

1 الجزء 13 من الطبعة

2 سورة الفرقان

3 مقدمة السورة

@ مكية كلها في قول الجمهور. وقال ابن عباس وقتادة: إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة، وهي: "والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر" [الفرقان: 68] إلى قوله: "وكان الله غفوراً رحيمًا" [الفتح: 14]. وقال الضحاك: هي مدنية، وفيها آيات مكية؛ قوله: "والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر" الآيات. ومقصود هذه السورة ذكر موضع عظم القرآن، وذكر مطاعن الكفار في النبوة والرد على مقالاتهم وجهالاتهم؛ فمن جملتها قولهم: إن القرآن افتراه محمد، وإنه ليس من عند الله.

"*3* الآية: 1 {تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً}

@ قوله تعالى: "تبارك الذي نزل الفرقان" "تبارك" اختلف في معناه؛ فقال الفراء: هو في العربية و"تقدس" واحد، وهما للعظمة. وقال الزجاج: "تبارك" تفاعل من البركة. قال: ومعنى البركة الكثرة من كل ذي خير. وقيل: "تبارك" تعالى. وقيل: تعالى عطاؤه، أي زاد وكثر. وقيل: المعنى دام وثبت إنعامه. قال النحاس: وهذا أولها في اللغة والاشتقاق؛ من برك الشيء إذا ثبت؛ ومنه برك الجمل والطير على الماء، أي دام وثبت. فأما القول الأول فمخلط؛ لأن التقديس إنما هو من الطهارة وليس من ذا في شيء. قال الثعلبي: ويقال تبارك الله، ولا يقال متبارك ولا مبارك؛ لأنه ينتهي في أسمائه وصفاته إلى حيث ورد التوقيف. وقال الطرماح: تباركت لا معط لشيء منعه وليس لما أعطيت يا رب مانع وقال آخر:

تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر

قلت: قد ذكر بعض العلماء في أسمائه الحسنی "المبارك" وذكرناه أيضاً في كتابنا. فإن كان وقع اتفاق على أنه لا يقال فيسلم للإجماع. وإن كان وقع فيه اختلاف فكثير من الأسماء اختلف في عده؛ كالدهر وغيره. وقد نبهنا على ذلك هنالك، والحمد لله.

و"الفرقان" القرآن. وقيل: إنه اسم لكل منزل؛ كما قال: "ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان" [الأنبياء: 48]. وفي تسميته فرقاناً وجهان: أحدهما: لأنه فرق بين الحق والباطل، والمؤمن والكافر. الثاني: لأن فيه بيان ما شرع من حلال وحرام؛ حكاه النقاش. "على عبده" يريد محمداً صلى الله عليه وسلم. "ليكون للعالمين نذيراً" اسم "يكون" فيها مضمرة يعود على "عبده" وهو أولى لأنه أقرب إليه. ويجوز أن يكون يعود على "الفرقان". وقرأ عبدالله بن الزبير: "على عباده". ويقال: أنذر إذا خوف؛ وقد تقدم في أول "البقرة". والنذير: المحذر من الهلاك. الجوهرى: والنذير المنذر، والنذير الإنذار. والمراد بـ "العالمين" هنا الإنس والجن، لأن

النبي صلى الله عليه وسلم قد كان رسولا إليهما، ونذيرا لهما، وأنه خاتم الأنبياء، ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوح فإنه عم برسالته جميع الإنس بعد الطوفان، لأنه بدأ به الخلق.

@قوله تعالى: "الذي له ملك السماوات والأرض" عظم تعالى نفسه. "ولم يتخذ ولدا" نزه سبحانه وتعالى نفسه عما قاله المشركون من أن الملائكة أولاد الله؛ يعني بنات الله سبحانه وتعالى. وعما قالت اليهود: عزيز ابن الله؛ جل الله تعالى. وعما قالت النصارى: المسيح ابن الله؛ تعالى الله عن ذلك. "ولم يكن له شريك في الملك" كما قال عبدة الأوثان. "وخلق كل شيء" لا كما قال المجوس والثنوية: إن الشيطان أو الظلمة يخلق بعض الأشياء. ولا كما يقول من قال: للمخلوق قدرة الإيجاد. فالآية رد على هؤلاء. "فقدره تقديرا" أي قدر كل شيء مما خلق بحكمته على ما أراد، لا عن سهوة وغفلة، بل جرت المقادير على ما خلق الله إلى يوم القيامة، وبعد القيامة، فهو الخالق المقدر؛ فإياه فاعبدوه.

@قوله تعالى: "واتخذوا من دونه آلهة" ذكر ما صنع المشركون على جهة التعجيب في اتخاذهم الآلهة، مع ما أظهر من الدلالة على وحدانيته وقدرته. "لا يخلقون شيئا" يعني الآلهة. "وهم يخلقون" لما اعتقد المشركون فيها أنها تضر وتنفع، عبر عنها كما يعبر عما يعقل. "ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا" أي لا دفع ضرر وجلب نفع، فحذف المضاف. وقيل: لا يقدر أن يضر أو ينفعها بشيء، ولا لمن يعبدهم، لأنها جمادات. "ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا" أي لا يميتون أحدا، ولا يحيونه. والنشور: الإحياء بعد الموت؛ أنشر الله الموتى فنشروا. وقال الأعشى:

حتى يقول الناس مما رأوا يا عجا للमित الناشر
*3*الآيات: 4 - 5 - 6 {وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاؤوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحیما}

@قوله تعالى: "وقال الذين كفروا" يعني مشركي قريش. وقال ابن عباس: القائل منهم ذلك النضر بن الحرث؛ وكذا كل ما في القرآن فيه ذكر الأساطير. قال محمد بن إسحاق: كان مؤذيا للنبي صلى الله عليه وسلم. "إن هذا" يعني القرآن. "إلا إفك افتراه" أي كذب اختلقه. "وأعانه عليه قوم آخرون" يعني اليهود؛ قاله مجاهد. وقال ابن عباس: المراد بقوله: "قوم آخرون" أبو فكيهة مولى بني الحضرمي وعداس وجبر، وكان هؤلاء الثلاثة من أهل الكتاب. وقد مضى في "النحل" ذكرهم. "فقد جاؤوا ظلما وزورا" أي بظلم. وقيل: المعنى فقد أتوا ظلما. "وقالوا أساطير الأولين" قال الزجاج: واحد الأساطير أسطورة؛ مثل أحداثة وأحاديث. وقال غيره: أساطير جمع أسطار؛ مثل أقوال وأقويل. "اكتتبها" يعني محمدا. "فهي تملى عليه" أي تلقى عليه وتقرأ "بكرة وأصيلا" حتى تحفظ. و"تملى" أصله تملل؛ فأبدلت اللام الأخيرة ياء من التضعيف: كقولهم: تقضى البازي؛ وشبهه.

@قوله تعالى: "قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض" أي قل يا محمد أنزل هذا القرآن الذي يعلم السر، فهو عالم الغيب، فلا يحتاج إلى

معلم. وذكر "السر" دون الجهر؛ لأنه من علم السر فهو في الجهر أعلم. ولو كان القرآن مأخوذاً من أهل الكتاب وغيرهم لما زاد عليها، وقد جاء بفنون تخرج عنها، فليس مأخوذاً منها. وأيضا ولو كان مأخوذاً من هؤلاء لتمكن المشركون منه أيضا كما تمكن محمد صلى الله عليه وسلم؛ فهلا عارضوه فبطل اعتراضهم من كل وجه. "إنه كان غفورا رحيمًا" يريد غفورا لأوليائه رحيمًا بهم.

3 الآيتان: 7 = 8 {وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا} @ قوله تعالى: "وقالوا" ذكر شيئا آخر من مطاعنهم. والضمير في "قالوا" لقريش؛ وذلك أنهم كان لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس مشهور، ذكره ابن إسحاق في السيرة وغيره. مضمونه - أن ساداتهم عتبة بن ربيعة وغيره اجتمعوا معه فقالوا: يا محمد! إن كنت تحب الرياسة وليناك علينا، وإن كنت تحب المال جمعنا لك من أموالنا؛ فلما أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك رجعوا في باب الاحتجاج معه فقالوا: ما بالك وأنت رسول الله تأكل الطعام، وتقف بالأسواق؛ فعيروه بأكل الطعام؛ لأنهم أرادوا أن يكون الرسول ملكا، وعيروه بالمشي في الأسواق حين رأوا الأكاسرة والقياصرة والملوك الجبابرة يترفعون عن الأسواق، وكان عليه السلام يخالطهم في أسواقهم، ويأمرهم وينهاهم؛ فقالوا: هذا يطلب أن يتملك علينا، فماله يخالف سيرة الملوك؛ فأجابهم الله بقوله، وأنزل على نبيه: "وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق" [الفرقان: 20] فلا تغتم ولا تحزن، فإنها شكاة ظاهر عنك عارها.

@ دخول الأسواق مباح للتجارة وطلب المعاش. وكان عليه السلام يدخلها لحاجته، ولتذكرة الخلق بأمر الله ودعوته، ويعرض نفسه فيها على القبائل، لعل الله أن يرجع بهم إلى الحق. وفي البخاري في صفته عليه السلام: "ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق". وقد تقدم. وذكر السوق مذکور في غير ما حديث، ذكره أهل الصحيح. وتجارة الصحابة فيها معروفة، وخاصة المهاجرين؛ كما قال أبو هريرة: وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق؛ خرج البخاري. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في هذه السورة إن شاء الله.

@ قوله تعالى: "لولا أنزل إليه ملك" أي هلا. "فيكون معه نذيرا" جواب الاستفهام. "أو يلقى إليه كنز"

في موضع رفع؛ والمعنى: أو هلا يلقى "إليه كنز" "أو" هلا "تكون له جنة يأكل منها" "يأكل" بالياء قرأ المدنيون وأبو عمرو وعاصم. وقرأ سائر الكوفيين بالنون، والقراءتان حسنتان تؤديان عن معنى، وإن كانت القراءة بالياء أبين؛ لأنه قد تقدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحده فأن يعود الضمير عليه أبين؛ ذكره النحاس. "وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا" تقدم في "سبحان" والقائل عبدالله بن الزبير في ما ذكره الماوردي.

*3*الآيتان: 9 - 10 {انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا}

@قوله تعالى: "انظر كيف ضربوا لك الأمثال" أي ضربوا لك هذه الأمثال ليتوصلوا إلى تكذيبك. "فضلوا" عن سبيل الحق وعن بلوغ ما أرادوا. "فلا يستطيعون سبيلا" إلى تصحيح ما قالوه فيك.

@قوله تعالى: "تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات" شرط ومجازاة، ولم يدغم "جعل لك" لأن الكلمتين منفصلتان، ويجوز الإدغام لاجتماع المثليين. "ويجعل لك" في موضوع جزم عطفاً على موضع "جعل". ويجوز أن يكون في موضع رفع مقطوعاً من الأول. وكذلك قرأ أهل الشام. وروى عن عاصم أيضاً: "ويجعل لك" بالرفع؛ أي وسيجعل لك في الآخرة قصورا. قال مجاهد: كانت قريش ترى البيت من حجارة قصرا كائنا ما كان. والقصر في اللغة الحبس، وسمي القصر قصرا لأن من فيه مقصور عن أن يوصل إليه. وقيل: العرب تسمى بيوت الطين القصر. وما يتخذ من الصوف والشعر البيت. حكاه القشيري. وروى سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن خيثمة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن نعطيك خزائن الدنيا ومفاتيحها ولم يعط ذلك من قبلك ولا يعطاه أحد بعدك، وليس ذلك بناقصك في الآخرة شيئا؛ وإن شئت جمعنا لك ذلك في الآخرة؛ فقال: (يجمع ذلك لي في الآخرة) فأنزل الله عز وجل: "تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا". وروى أن هذه الآية أنزلها رضوان خازن الجنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وفي الخبر: إن رضوان لما نزل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم قال: يا محمدا! رب العزة يقرئك السلام، وهذا سَفَط - فإذا سفت من نور يتلأأ - يقول لك ربك: هذه مفاتيح خزائن الدنيا، مع أنه لا ينقص مالك في الآخرة مثل جناح بعوضة؛ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير له؛ فضرب جبريل بيده الأرض بشير أن تواضع؛ فقال: (يا رضوان لا حاجة لي فيها الفقر أحب إلي وأن أكون عبدا صابرا شكورا). فقال رضوان: أصبت! الله لك. وذكر الحديث.

*3*الآيات: 11 = 14 {بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا}

@قوله تعالى: "بل كذبوا بالساعة" يريد يوم القيامة. "وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا" يريد جهنم تتلظى عليهم. "إذا رأتهم من مكان بعيد" أي من مسيرة خمسمائة عام. "سمعوا لها تغيظا وزفيرا" قيل: المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوت التغيظ عليهم. وقيل: المعنى إذا رأتهم خزائنها سمعوا لهم تغيظا وزفيرا حرصا على عذابهم. والأول أصح؛ لما روي مرفوعاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا) قيل: يا رسول الله! ولها عينان؟ قال: (أما سمعتم الله عز وجل يقول: "إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا" يخرج عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق فيقول وكلت بكل من جعل مع الله إلهها آخر فلهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم

فيلتقطه) في رواية (فيخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب السمس) ذكره رزين في كتابه، وصحه ابن العربي في قبسه، وقال: أي تفصلهم عن الخلق في المعرفة كما يفصل الطائر حب السمس من التربة. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. (يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق بقول إني وكلت بثلاث بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين). وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقال الكلبي: سمعوا لها تغيظا كتغيظ بني آدم وصوتا كصوت الحمار. وقيل: فيه تقديم وتأخير، سمعوا لها زفيرا وعلموها لها تغيظا. وقال قطرب: التغيظ لا يسمع، ولكن يرى، والمعنى: رأوا لها تغيظا وسمعوا لها زفيرا؛ كقول الشاعر:

ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا

أي وحاملا رمحا. وقيل: "سمعوا لها" أي فيها؛ أي سمعوا فيها تغيظا وزفيرا للمعذبين. كما قال تعالى: "لهم فيها زفير وشهيق" [هود: 106] و"في واللام" يتقاربان؛ تقول: أفعل هذا في الله ولله. "وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين" قال قتادة: ذكر لنا أن عبدالله كان يقول: إن جهنم لتضيق على الكافر كتضيق الزج على الرمح؛ ذكره ابن المبارك في رقائقه. وكذا قال ابن عباس، ذكره الثعلبي والقشيري عنه، وحكاها الماوردي عن عبدالله بن عمرو. ومعنى "مقرنين" مكتفين؛ قاله أبو صالح. وقيل: مصفدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. وقيل: قرنوا مع الشياطين؛ أي قرن كل واحد منهم إلى شيطانه؛ قاله يحيى بن سلام. وقد مضى هذا في "إبراهيم" وقال عمرو بن كلثوم:

فأبوا بالنهاب والسبايا وأبنا بالملوك مقرنينا

"دعوا هنالك ثورا" أي هلاكا؛ قاله الضحاك. ابن عباس: وبلا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أول من يقول إبليس وذلك أنه أول من يكسى حلة من النار فتوضع على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من خلفه وهو يقول واثيراه). وانتصب على المصدر، أي ثرنا ثورا؛ قاله الزجاج. وقال غيره: هو مفعول به.

@قوله تعالى: "لا تدعوا اليوم ثورا واحدا وادعوا ثورا كثيرا" فإن هلاككم أكثر من أن تدعوا مرة واحدة. وقال: ثورا لأنه مصدر يقع للقليل والكثير فلذلك لم يجمع؛ وهو كقولك: ضربته ضربا كثيرا، وقعد قعودا طويلا. ونزلت الآيات في ابن خطل وأصحابه.

*3*الآيتان: 15 = 16 {قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا}

@قوله تعالى: "قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون" إن قيل: كيف قال "أذلك خير" ولا خير في النار؛ فالجواب أن سيئوبه حكى عن العرب: الشقاء أحب إليك أم السعادة، وقد علم أن السعادة أحب إليه. وقيل: ليس هو من باب أفعل منك، وإنما هو كقولك: عنده خير. قال النحاس: وهذا قول حسن؛ كما قال:

فشركما لخيركما الفداء

قيل: إنما قال ذلك لأن الجنة والنار قد دخلتا في باب المنازل؛ فقال ذلك لتفاوت ما بين المنزلتين. وقيل: هو مردود على قوله: "تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك" الآية. وقيل: هو مردود على قوله: "أو يلقى إليه كنز له أو تكون له جنة يأكل منها" [الفرقان: 8]. وقيل: إنما قال ذلك على معنى علمكم واعتقادكم أيها الكفار؛ وذلك أنهم لما كانوا يعملون عمل أهل النار صاروا كأنهم يقولون إن في النار خيرا. @قوله تعالى: "لهم فيها ما يشاؤون" أي من النعيم. "خالد بن كان على ربك وعدا مسؤولا"

قال الكلبي: وعد الله المؤمنين الجنة جزاء على أعمالهم، فسألوه ذلك الوعد فقالوا: "ربنا وأتينا ما وعدتنا على رسلك" [آل عمران: 194]. وهو معنى قول ابن عباس. وقيل: إن الملائكة تسأل لهم الجنة؛ دليله قوله تعالى: "ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم" [غافر: 8] الآية. وهذا قول محمد بن كعب القرظي. وقيل: معنى "وعدا مسؤولا" أي واجبا وإن لم يكن يسأل كالدين؛ حكى عن العرب: لأعطيتك ألفا. وقيل: "وعدا مسؤولا" يعني أنه واجب لك فتسأله. وقال زيد بن أسلم: سألوا الله الجنة في الدنيا ورغبوا إليه بالدعاء، فأجابهم في الآخرة إلى ما سألوا وأعطاهم ما طلبوا. وهذا يرجع إلى القول الأول.

*3*الآيات: 17 = 18 = 19 {ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا}

@قوله تعالى: "ويوم يحشرهم" قرأ ابن محيصن وحميد وابن كثير وحفص ويعقوب وأبو عمرو في رواية الدوري: "يحشرهم" بالياء. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله في أول الكلام: "كان على ربك" وفي آخره "أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء". الباقيون بالنون على التعظيم. "وما يعبدون من دون الله" من الملائكة والإنس والجن والمسيح وعزير؛ قاله مجاهد وابن جريج. الضحاك وعكرمة: الأصنام. "فيقول" قراءة العامة بالياء وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ ابن عامر وأبو حيوة بالنون على التعظيم. "أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل" وهذا استفهام توبيخ للكفار. "قالوا سبحانك" أي قال المعبودون من دون الله سبحانك؛ أي تنزيها لك "ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء" فإن قيل: فإن كانت الأصنام التي تعبد تحشر فكيف تنطق وهي جماد؟ قيل له: ينطقها الله تعالى يوم القيامة كما ينطق الأيدي والأرجل. وقرأ الحسن وأبو جعفر: "أن نتخذ" بضم النون وفتح الخاء على الفعل المجهول. وقد تكلم في هذه القراءة النحويون؛ فقال أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر: لا يجوز "نتخذ". وقال أبو عمرو: لو كانت "نتخذ" لحذفت "من" الثانية فقلت: أن نتخذ من دونك أولياء. كذلك قال أبو عبيدة، لا يجوز "نتخذ" لأن الله تعالى ذكر "من" مرتين، ولو كان كما قرأ لقال: أن نتخذ من دونك أولياء. وقيل: إن "من" الثانية صلة قال النحاس؛ ومثل أبي عمرو على جلالته ومحلّه يستحسن ما قال؛ لأنه جاء بيينة. وشرح ما قال أنه يقال: ما اتخذت رجلا وليا؛ فيجوز أن يقع هذا للواحد بعينه؛ ثم يقال: ما اتخذت من رجل وليا

فيكون نفيًا عامًا، وقولك "وليا" تابع لما قبله فلا يجوز أن تدخل فيه "من" لأنه لا فائدة في ذلك. "ولكن متعتهم وآباءهم" أي في الدنيا بالصحة والغنى وطول العمر بعد موت الرسل صلوات الله عليهم. "حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بوراً" أي تركوا ذكرك فأشركوا بك بطرا وجهلاً فعبدونا من غير أن أمرناهم بذلك. وفي الذكر قولان: أحدهما: القرآن المنزل على الرسل؛ تركوا العمل به؛ قاله ابن زيد. الثاني: الشكر على الإحسان إليهم والإنعام عليهم. إنهم "كانوا قوماً بوراً" أي هلكت؛ قال ابن عباس. مأخوذ من البوار وهو الهلاك. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه وقد أشرف على أهل حمص: يا أهل حمص! هلم إلى أخ لكم ناصح، فلما اجتمعوا حوله قال: ما لكم لا تستحون! تبنون ما لا تسكنون، وتجمعون ما لا تأكلون، وتأملون ما لا تدركون، إن من كان قبلكم بنوا مشيذاً وجمعوا عبداً، وأملوا بعيداً، فأصبح جمعهم بوراً، وأمالهم غروراً، ومساكنهم قبوراً. فقوله: "بوراً" أي هلكت. وفي خبر آخر: فأصبحت منازلهم بوراً؛ أي خالية لا شيء فيها. وقال الحسن: "بوراً" لا خير فيهم. مأخوذ من بوار الأرض، وهو تعطيلها من الزرع فلا يكون فيها خير. وقال شهر بن حوشب: البوار الفساد والكساد؛ مأخوذ من قولهم: بارت السلعة إذا كسدت كساد الفاسد؛ ومنه الحديث: (نعوذ بالله من بوار الأم). وهو اسم مصدر كالزور يستوي فيه الواحد والاثان والجمع والمذكر والمؤنث. قال ابن الزبير:

يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور
إذ أباري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور
وقال بعضهم: الواحد بائر والجمع بور. كما يقال: عائد وعود، وهائد وهود.
وقيل: "بوراً" عمياً عن الحق.

@قوله تعالى: "فقد كذبوكم بما تقولون" أي يقول الله تعالى عند تبيري المعبودين: "فقد كذبوكم بما تقولون" أي في قولكم إنهم آلهة. "فما تستطيعون" يعني الآلهة صرف العذاب عنكم ولأنصركم. وقيل: فما يستطيع هؤلاء الكفار لما كذبهم المعبودون "صرفاً" للعذاب "ولا نصراً" من الله. قال ابن زيد: المعنى فقد كذبكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفار بما جاء به محمد؛ وعلى هذا فمعنى "بما تقولون" بما تقولون من الحق. وقال أبو عبيد: المعنى؛ فما تقولون فيما يستطيعون لكم صرفاً عن الحق الذي هداكم الله إليه، ولا نصراً لأنفسهم مما ينزل بهم من العذاب بتكذيبهم إياكم. وقراءة العامة "بما تقولون" بالتاء على الخطاب. وقد بينا معناه. وحكى الفراء أنه يقرأ "فقد كذبوكم" مخففاً، "بما يقولون". وكذا قرأ مجاهد والبيزي بالياء، ويكون معنى "يقولون" بقولهم. وقرأ أبو حيو: "بما يقولون" بياء "فما يستطيعون" بتاء على الخطاب لمتخذي الشركاء. ومن قرأ بالياء فالمعنى: فما يستطيع الشركاء. "ومن يظلم منكم" قال ابن عباس: من يشرك منكم ثم مات عليه. "نذقه" أي في الآخرة. "عذاباً كبيراً" أي شديداً؛ كقوله تعالى: "ولتعلن علواً كبيراً" [الإسراء: 4] أي شديداً.

3 الآية: 20 {وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً}

@قوله تعالى: "وما أرسلنا قبلك من المرسلين" نزلت جواباً للمشركين حيث قالوا: "مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق" [الفرقان: 7]. وقال ابن عباس: لما غير المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاقة وقالوا: "مال هذا الرسول يأكل الطعام" الآية حزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فنزلت تعزية له؛ فقال جبريل عليه السلام: السلام عليك يا رسول الله! الله ربك يقرئك السلام ويقول لك: "وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق" أي يتغنون المعاييش في الدنيا.

@قوله تعالى: "إلا إنهم ليأكلون الطعام" إذا دخلت اللام لم يكن في "إن" إلا الكسر، ولو لم تكن اللام ما جاز أيضاً إلا الكسر؛ لأنها مستأنفة. هذا قول جميع النحويين. قال النحاس: إلا أن علي بن سليمان حكى لنا عن محمد بن يزيد قال: يجوز في "إن" هذه الفتح وإن كان بعدها اللام؛ وأحسبه وهما منه. قال أبو إسحاق الزجاج: وفي الكلام حذف؛ والمعنى وما أرسلنا قبلك رسلاً إلا إنهم ليأكلون الطعام، ثم حذف رسلاً، لأن في قوله: "من المرسلين" ما يدل عليه. فالموصوف محذوف عند الزجاج. ولا يجوز عنده حذف الموصول وتبقيته الصلة كما قال الفراء. قال الفراء: والمحذوف "من" والمعنى إلا من إنهم ليأكلون الطعام. وشبهه بقوله: "وما منا إلا له مقام معلوم" [الصفات: 164]، وقوله "وإن منكم إلا واردها" [مريم: 71] أي ما منكم إلا من هو واردها. وهذا قول الكسائي أيضاً. وتقول العرب: ما بعثت إليك من الناس إلا من إنه ليطيعك. فقولك: إنه ليطيعك صلة من. قال الزجاج: هذا خطأ؛ لأن من موصولة فلا يجوز حذفها. وقال أهل المعاني: المعنى؛ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا قيل إنهم ليأكلون؛ دليله قوله تعالى: "ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك" [فصلت: 43]. وقال ابن الأنباري: كسرت "إنهم" بعد "إلا" للاستئناف بإضمار واو. أي إلا وإنهم. وذهبت فرقة إلى أن قوله: "ليأكلون الطعام" كناية عن الحدث. قلت: وهذا بليغ في معناه، ومثله "ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كأننا يأكلان الطعام" [المائدة: 75]. "ويمشون في الأسواق" قرأ الجمهور "يمشون" بفتح الياء وسكون الميم وتخفيف الشين. وقرأ علي وابن عوف وابن مسعود بضم الياء وفتح الميم وشد الشين المفتوحة، بمعنى يدعون إلى المشي ويحملون عليه. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي بضم الياء وفتح الميم وضم الشين المشددة، وهي بمعنى يمشون؛ قال الشاعر:

ومشى بأعطان المباءة وابتغى قلائص منها صعبة وركوب
وقال كعب بن زهير:

منه تظل سباع الجو ضامرة ولا تمشي بواديه الأراجيل

بمعنى تمشي.

@ هذه الآية أصل في تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذلك. وقد مضى هذا المعنى في غير موضع، لكننا نذكر هنا من ذلك ما يكفي فنقول: قال لي بعض مشايخ هذا الزمان في كلام جرى: إن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا ليسنوا الأسباب للضعفاء؛ فقلت مجيباً له: هذا قول لا يصدر إلا من الجهال والأغبياء، والرعاغ السفهاء، أو من طاعن في الكتاب والسنة العليا؛ وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن أصفائه ورسله

وأنبأه بالأسباب والاحتراف فقال وقوله الحق: "وعلمناه صنعة لبوس لكم" [الأنبياء: 80]. وقال: "وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق" قال العلماء: أي يتجرون ويحترفون. وقال عليه الصلاة والسلام: (جعل رزقي تحت ظل رمحي) وقال تعالى: "فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا" [الأنفال: 69] وكان الصحابة رضي الله عنهم يتجرون ويحترفون وفي أموالهم يعملون، ومن خالفهم من الكفار يقاتلون؛ أتراهم ضعفاء! بل هم كانوا والله الأقوياء، وبهم الخلف الصالح اقتدى، وطريقهم فيه الهدى والاهتداء. قال: إنما تناولوها لأنهم أئمة الاقتداء، فتناولوها مباشرة في حق الضعفاء، فأما في حق أنفسهم فلا؛ وبيان ذلك أصحاب الصفة.

قلت: لو كان ذلك لوجب عليهم وعلى الرسول معهم البيان؛ كما ثبت في القرآن "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم" [النحل: 44] وقال: "إن الذين يكتُمون ما أنزلنا من البينات والهدى" [البقرة: 159] الآية. وهذا من البيان والهدى. وأما أصحاب الصفة فإنهم كانوا ضيف الإسلام عند ضيق الحال، فكان عليه السلام إذا أتته صدقة خصهم بها، وإذا أتته هدية أكلها معهم، وكانوا مع هذا يحتطبون ويسوقون الماء إلى أبيات رسول صلى الله عليه وسلم. كذا وصفهم البخاري وغيره. ثم لما افتتح الله عليهم البلاد ومهد لهم المهاد تأمروا. وبالأسباب أمروا. ثم إن هذا القول يدل على ضعف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ لأنهم أيدوا بالملائكة وثبتوا بهم، فلو كانوا أقوياء ما احتاجوا إلى تأييد الملائكة وتأييدهم إذ ذلك سبب من أسباب النصر؛ نعوذ بالله من قول وإطلاق يؤول إلى هذا، بل القول بالأسباب والوسائط سنة الله وسنة رسوله، وهو الحق المبين، والطريق المستقيم الذي انعقد عليه إجماع المسلمين؛ وإلا كان يكون قوله الحق: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل" [الأنفال: 60] - الآية - مقصورا على الضعفاء، وجميع الخطابات كذلك. وفي التنزيل حيث خاطب موسى الكليم "اضرب بعصاك البحر" [الشعراء: 63] وقد كان قادرا على فلق البحر دون ضرب عصا. وكذلك مريم عليها السلام "وهزي إليك بجذع النخلة" [مريم: 25] وقد كان قادرا على سقوط الرطب دون هز ولا تعب؛ ومع هذا كله فلا ننكر أن يكون رجل يلفظ به وبعان، أو تجاب دعوته، أو يكرم بكرامة في خاصة نفسه أو لأجل غيره، ولا تهدد لذلك القواعد الكلية والأمور الجميلة. هيهات هيهات! لا يقال فقد قال الله تعالى: "وفي السماء رزقكم وما توعدون" [الذاريات: 22] فإننا نقول: صدق الله العظيم، وصدق رسوله الكريم، وأن الرزق هنا المطر بإجماع أهل التأويل؛ بدليل؛ قوله: "وينزل لكم من السماء رزقا" [غافر: 13] وقال: "ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد" [ق: 9] ولم يشاهد ينزل من السماء على الخلق أطباق الخبز ولا جفان اللحم، بل الأسباب أصل في وجود ذلك؛ ومعنى قوله عليه السلام: (اطلبوا الرزق في خبايا الأرض) أي بالحرث والحفر والغرس. وقد يسمى الشيء بما يؤول إليه، وسمي المطر رزقا لأنه عنه يكون الرزق، وذلك مشهور في كلام العرب. وقال عليه السلام: (لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل أحدا أعطاه أو منعه) وهذا فيما خرج من غير تعب من الحشيش والحطب. ولو قدر رجل بالجبال منقطعاً عن الناس لما

كان له بد من الخروج إلى ما تخرجه الآكام وظهور الأعلام حتى يتناول من ذلك ما يعيش به؛ وهو معنى قوله عليه السلام: (لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا) فغدوها ورواحها سبب؛ فالعجب العجب ممن يدعي التجريد والتوكل على التحقيق، ويقعد على ثنيات الطريق، ويدع الطريق المستقيم، والمنهج الواضح القويم. ثبت في البخاري عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يجنون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا سألو الناس؛ فأنزل الله تعالى "وتزودوا" [البقرة: 197]. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أنهم خرجوا إلى أسفارهم بغير زاد، وكانوا المتوكلين حقا. والتوكل اعتماد القلب على الرب في أن يلم شعثه ويجمع عليه أربه؛ ثم يتناول الأسباب بمجرد الأمر. وهذا هو الحق. سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل فقال: إني أريد الحج على قدم التوكل. فقال: أخرج وجدك؛ فقال: لا، إلا مع الناس. فقال له: أنت إذن متكل على أجريتهم. وقد أتينا على هذا في كتاب "قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكسب والصناعة".

@ خرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها). وخرج البزار عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته). أخرجه أبو بكر البرقاني مسندا عن أبي محمد عبدالغني بن سعيد الحافظ - من رواية عاصم - عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها باض الشيطان وفرخ). ففي هذه الأحاديث ما يدل على كراهة دخول الأسواق، لا سيما في هذه الأزمان التي يخالط فيها الرجال النسوان. وهكذا قال علماؤنا لما كثرت الباطل في الأسواق وظهرت فيها المناكر: كره دخولها لأرباب الفضل والمقتدى بهم في الدين تنزيها لهم عن البقاع التي يعصى الله فيها. فحق على من ابتلاه الله بالسوق أن يخطر بباله أنه قد دخل محل الشيطان ومحل جنوده، وإنه إن أقام هناك هلك، ومن كانت هذه حاله اقتصر منه على قدر ضرورته، وتحرز من سوء عاقبته وبليته.

@ تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق بالمعركة تشبيه حسن؛ وذلك أن المعركة موضع القتال، سمي بذلك لتعارك الأبطال فيه، ومصارعة بعضهم بعضا. فشبه السوق وفعل الشيطان بها ونيله منهم مما يحملهم من المكر والخديعة، والتساهل في البيوع الفاسدة والكذب والأيمان الكاذبة، واختلاط الأصوات وغير ذلك بمعركة الحرب ومن يصرع فيها.

@ قال ابن العربي: أما أكل الطعام فضرورة الخلق لا عار ولا درك فيه، وأما الأسواق فسمعت مشيخة أهل العلم يقولون: لا يدخل إلا سوق الكتب والسلاح، وعندني أنه يدخل كل سوق للحاجة إليه ولا يأكل فيها؛ لأن ذلك إسقاط للمروءة وهدم للحشمة؛ ومن الأحاديث الموضوعة (الأكل في السوق دناءة).

قلت: ما ذكرته مشيخة أهل العلم فنعمما هو؛ فإن ذلك خال عن النظر إلى النسوان ومخالطتهن؛ إذ ليس بذلك من حاجتهن. وأما غيرهما من

الأسواق، فمشحونة منهن، وقلة الحياء قد غلبت عليهن، حتى ترى المرأة في القيساريات وغيرهن قاعدة متبرجة بزینتها، وهذا من المنكر الفاشي في زماننا هذا. نعوذ بالله من سخطه.

@ خرج أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: (من دخل سوقا من هذه الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة وبنى له قصرا في الجنة) خرجه الترمذي أيضا وزاد بعد (ومحا عنه ألف ألف سيئة): (ورفع له ألف ألف درجة وبنى ل بيتا في الجنة). وقال: هذا حديث غريب. قال: ابن العربي: وهذا إذا لم يقصد في تلك البقعة سواه لي عمرها بالطاعة إذ عمرت بالمعصية، وليحليها بالذكر إذ عطلت بالغفلة، وليعلم الجهلة ويذكر الناسين.

@ قوله تعالى: "وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون" أي إن الدنيا دار بلاء وامتحان، فأراد سبحانه أن يجعل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم في جميع الناس مؤمن وكافر، فالصحيح فتنة للمريض، والغني فتنة للفقير، والفقير الصابر فتنة للغني. ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه؛ فالغني ممتحن بالفقير، عليه أن يواسيه ولا يسخر منه. والفقير ممتحن بالغني، عليه ألا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه، وأن يصبر كل واحد منهما على الحق؛ كما قال الضحاك في معنى "أتصبرون": أي على الحق. وأصحاب البلايا يقولون: لم لم نعاف؟ والأعمى يقول: لم لم أجعل كالبصير؟ وهكذا صاحب كل آفة. والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار في عصره. وكذلك العلماء وحكام العدل. ألا ترى إلى قولهم "لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم" [الزخرف: 31]. فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافى، ويحقر المعافى المبتلى. والصبر: أن يحبس كلاهما نفسه، هذا عن البطر، وذاك عن الضجر. "أتصبرون" محذوف الجواب، يعني أم لا تصبرون. فيقتضي جوابا كما قال المزني، وقد أخرجته الفاقة فرأى خصيا في مراكب ومناكب، فخطر بباله شيء فسمع من يقرأ الآية: "أتصبرون" فقال: بلى ربنا! نصبر ونحتسب. وقد تلا ابن القاسم صاحب مالك هذه الآية حين رأى أشهب بن عبدالعزيز في مملكته عابرا عليه، ثم أجاب نفسه بقوله: سنصبر. وعن أبي الدرداء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ويل للعالم من الجاهل وويل للجاهل من العالم وويل للمالك من المملوك وويل للمملوك من المملك وويل للضعيف من الضعيف وويل للشديد من الشديد وويل للسلطان من الرعية وويل للرعية من السلطان وبعضهم لبعض فتنة) وهو قوله: "وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون" أسنده الثعلبي تغمده الله برحمته. وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل، وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن ربيعة والنضر بن الحرث حين رأوا أبا ذر وعبدالله بن مسعود، وعمارا وبلالا وصهيبا وعامر بن فهيرة، وسالما مولى أبي حذيفة ومهجعا مولى عمر بن الخطاب وجبرا مولى الحضرمي، وذويهم؛ فقالوا على سبيل الاستهزاء: أنسلم فنكون مثل هؤلاء؟ فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء المؤمنين: "أتصبرون" على ما ترون من هذه

الحال الشديدة والفقر؛ فالتوقيف بـ "أتصبرون" خاص للمؤمنين المحقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كأنه جعل إمهال الكفار والتوسعة عليهم فتنة للمؤمنين، أي اختبارا لهم. ولما صبر المسلمون أنزل الله فيهم: "إني جزيتهم اليوم بما صبروا" [المؤمنون: 111].

@قوله تعالى: "وكان ربك بصيرا" أي بكل امرئ وبمن يصبر أو يجزع، ومن يؤمن ومن لا يؤمن، وبمن أدى ما عليه من الحق ومن لا يؤدي. وقيل: "أتصبرون" أي اصبروا. مثل "فهل أنتم منتهون" [المائدة: 91] أي انتهوا؛ فهو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر.

3 الآية: 21 = 22 {وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا}

@قوله تعالى: "وقال الذين لا يرجون لقاءنا" يريد لا يخافون البعث ولقاء الله، أي لا يؤمنون بذلك. قال:

إذا لسعته النحل لم يرج لسعتها
وقيل: "لا يرجون" لا يبالون. قال:

لعمرك ما أرجو إذا كنت مسلما
على أي جنب كان في الله
مصرعي

ابن شجرة: لا يأملون؛ قال:

أترجو أمة قتلت حسينا
شفاعه جده يوم الحساب
"لولا أنزل" أي هلا أنزل. "علينا الملائكة" فيخبروا أن محمدا صادق. "أو نرى ربنا" عيانا فيخبرنا برسالته. نظيره قوله تعالى: "وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا" [الإسراء: 90] إلى قوله: "أو تأتي بالله والملائكة قبلا" [الإسراء: 92]. قال الله تعالى: "لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا" حيث سألوا الله الشطط؛ لأن الملائكة لا ترى إلا عند الموت أو عند نزول العذاب، والله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فلا عين تراه. وقال مقاتل: "عتوا" علوا في الأرض. والعتو: أشد الكفر وأفحش الظلم. وإذا لم يكتفوا بالمعجزات وهذا القرآن فكيف يكتفون بالملائكة؟ وهم لا يميزون بينهم وبين الشياطين، ولا بد لهم من معجزة يقيمها من يدعى أنه ملك، وليس للقوم طلب معجزة بعد أن شاهدوا معجزة، وأن "يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين" يريد أن الملائكة لا يراها أحد إلا عند الموت؛ فتبشر المؤمنين بالجنة، وتضرب المشركين والكفار بمقامع الحديد حتى تخرج أنفسهم. "ويقولون حجرا محجورا" يريد تقول الملائكة حراما محرما أن يدخل الجنة إلا من قال لا إله إلا الله، وأقام شرائعها؛ عن ابن عباس وغيره. وقيل: إن ذلك يوم القيامة؛ قال مجاهد وعطية العوفي. قال عطية: إذا كان يوم القيامة تلقى المؤمن بالبشرى؛ فإذا رأى ذلك الكافر تمناه فلم يره من الملائكة. وانتصب "يوم يرون" بتقدير لا بشرى للمجرمين يوم يرون الملائكة. "يومئذ" تأكيد لـ "يوم يرون". قال النحاس: لا يجوز أن يكون "يوم يرون" منصوبا بـ "بشرى" لأن ما في حيز النفي لا يعمل فيما قبله، ولكن فيه تقدير أن يكون المعنى يمنعون البشارة يوم يرون الملائكة؛ ودل على هذا الحذف ما بعده، ويجوز أن يكون التقدير: لا بشرى تكون يوم يرون الملائكة، و"يومئذ" مؤكد. ويجوز أن يكون المعنى: اذكر يوم يرون

الملائكة: ثم ابتداء فقال: "لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا" أي وتقول الملائكة حراما محرما أن تكون لهم البشرى إلا للمؤمنين. قال الشاعر:

ألا أصبحت أسماء حجرا محرما وأصبحت من أدنى حموتها حما
أراد ألا أصبحت أسماء حراما محرما. وقال آخر:

حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام ألا تلك الدهاريس
وروي عن الحسن أنه قال: "ويقولون حجرا" وقف من قول المجرمين؛ فقال الله. عز وجل: "محجورا" عليهم أن يعاذوا أو يجاروا؛ فحجر الله ذلك عليهم يوم القيامة. والأول قول ابن عباس. وبه قال الفراء؛ قاله ابن الأنباري. وقرأ الحسن وأبو رجاء: "حجرا" بضم الحاء والناس على كسرهما. وقيل: إن ذلك من قول الكفار قالوه لأنفسهم؛ قاله قتادة فيما ذكر الماوردي. وقيل: هو قول الكفار للملائكة. وهي كلمة استعادة وكانت معروفة في الجاهلية؛ فكان إذا لقي الرجل من يخافه قال: حجرا محجورا؛ أي حراما عليك التعرض لي. وانتصابه على معنى: حجرت عليك، أو حجر الله عليك؛ كما تقول: سقيا ورعيا. أي إن المحرمين إذا رأوا الملائكة يلقونهم في النار قالوا: نعوذ بالله منكم؛ ذكره القشيري، وحكى معناه المهدوي عن مجاهد. وقيل: "حجرا" من قول المجرمين. "محجورا" من قول الملائكة؛ أي قالوا للملائكة نعوذ بالله منكم أن تتعرضوا لنا. فتقول الملائكة: "محجورا" أن تعاذوا من شر هذا اليوم؛ قاله الحسن.

3 الآيتان: 23 - 24 {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا}

@قوله تعالى: "وقدمنا إلى ما عملوا من عمل" هذا تنبيه على عظم قدر يوم القيامة؛ أي قصدنا في ذلك إلى ما كان يعمل المجرمون من عمل بر عند أنفسهم. يقال: قدم فلان إلى أمر كذا أي قصده. وقال مجاهد: "قدمناه" أي عمدنا. وقال الراجز:

وقدم الخوارج الضلال إلى عباد ربهم فقالوا
إن دماءكم لنا حلال

وقيل: هو قدوم الملائكة، أخبر به نفسه تعالى فاعله. "فجعلناه هباء منثورا" أي لا ينتفع به؛ أي أبطلناه بالكفر. وليس "هباء" من ذوات الهمز وإنما همزت لالتقاء الساكنين. والتصغير هبي في موضع الرفع، ومن النحويين من يقول: هبي في موضع الرفع؛ حكاه النحاس. وواحد هبأة والجمع أهباء. قال الحارث بن حلزة يصف ناقة:

فترى خلفها من الرجوع والوقد ع مينا كأنه أهباء

وروي الحارث عن علي قال: الهباء المنثور شعاع الشمس الذي يدخل من الكوة. وقال الأزهري: الهباء ما يخرج من الكوة في ضوء الشمس شبيه بالغبار. تأويله: إن الله تعالى أحيط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور. فأما الهباء المنبث. فأما الهباء المنبث فهو ما تثيره الخيل بسنابكها من الغبار. والمنبث المتفرق. وقال ابن عرفة: الهبوة والهباء التراب الدقيق. الجوهرية: ويقال له إذا ارتفع هبوا وأهبيته أنا. والهبوة الغبرة. قال رؤبة.

تبدو لنا أعلامه بعد الغرق في قطع الآل وهبوات الدق

وموضع هابي التراب أي كأن ترابه مثل الهباء في الرقة. وقيل: إنه ما ذرته الرياح من يابس أوراق الشجر؛ قاله قتادة وابن عباس. وقال ابن عباس أيضا: إنه الماء المهراق. وقيل: إنه الرماد؛ قاله عبيد بن يعلى. @قوله تعالى: "أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا" تقدم القول فيه عند قوله تعالى: "قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون" [الفرقان: 15]. قال النحاس: والكوفيون يجيزون "العسل أحلى من الخل" وهذا قول مردود؛ لأن معنى فلان خير من فلان أنه أكثر خيرا منه ولا حلاوة في الخل. ولا يجوز أن يقال: النصراني خير من اليهودي؛ لأنه لا خير فيهما فيكون أحدهما أزيد في الخير. لكن يقال: اليهودي شر من النصراني؛ فعلى هذا كلام العرب. و"مستقرا" نصب على الظرف إذا قدر على غير باب "أفعل منك" والمعنى لهم خير في مستقر. وإذا كان من باب "أفعل منك" فانتصابه على البيان؛ قال النحاس والمهدوي. قال قتادة: "وأحسن مقيلا" منزلا وماوى. وقيل: هو على ما تعرفه العرب من مقيلا نصف النهار. ومنه الحديث المرفوع (إن الله تبارك وتعالى يفرغ من حساب الخلق في مقدار نصف يوم فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار) ذكره المهدوي. وقال ابن مسعود: لا ينتصف النهار يوم القيامة من نهار الدنيا حتى يقيل هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ثم قرأ: "ثم إن مقيلهم إلى الجحيم" كذا هي في قراءة ابن مسعود. وقال ابن عباس: الحساب من ذلك اليوم في أوله، فلا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ومنه ما روي: (قيلوا فإن الشياطين لا تقيل). وذكر قاسم بن أصبغ من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) فقلت: ما أطول هذا اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتوبة يصلها في الدنيا).

3 الآياتان: 25 = 26 {ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا} @قوله تعالى: "ويوم تشقق السماء بالغمام" أي واذكر يوم تشقق السماء بالغمام. وقرأه عاصم والأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وأبو عمرو: "تشقق" بتخفيف الشين وأصله تشقق بتاءين فحذفوا الأولى تخفيفا، واختاره أبو عبيد. الباقر "تشقق" بتشديد الشين على الإدغام، واختاره أبو حاتم. وكذلك في "ق". "بالغمام" أي عن الغمام. والباء وعن يتعاقبان؛ كما تقول: رميت بالقوس وعن القوس. روي أن السماء تشقق عن سحب أبيض رفيع مثل الضباب، ولم يكن إلا ليني إسرائيل في تبهم فتتشق السماء عنه؛ وهو الذي قال تعالى: "هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام" [البقرة: 210]. "ونزل الملائكة" من السماوات، ويأتي الرب جل وعز في الثمانية الذين يحملون العرش لفصل القضاء، على ما يجوز أن يحمل عليه إتيانه؛ لا على ما تحمل عليه صفات المخلوقين من الحركة والانتقال. وقال ابن عباس: تتشقق سماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر ممن في الأرض من الجن والإنس، ثم تشقق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر ممن في سماء الدنيا، ثم كذلك حتى تشقق السماء السابعة، ثم ينزل الكروبيون وحملة العرش؛ وهو معنى قوله:

"ونزل الملائكة تنزيلا" أي من السماء إلى الأرض لحساب الثقلين. وقيل: إن السماء تنشق بالغمام الذي بينها وبين الناس؛ فبتشقق الغمام تتشقق السماء؛ فإذا انشقت السماء انتقض تركيبها وطويت ونزلت الملائكة إلى مكان سواها. وقرأ ابن كثير: "ونزل الملائكة" بالنصب من الإنزال. الباقون. "ونزل الملائكة" بالرفع. دليله "تنزيلا" ولو كان على الأول لقال إنزالا. وقد قيل: إن نزل وأنزل بمعنى؛ فجاء "تنزيلا" على "نزل" وقد قرأ عبدالوهاب عن أبي عمرو: "ونزل الملائكة تنزيلا". وقرأ ابن مسعود: "وأنزل الملائكة". أبي بن كعب: "ونزلت الملائكة". وعنه "وتنزلت الملائكة".

@ قوله تعالى: "الملك يومئذ الحق للرحمن" "الملك" مبتدأ و"الحق" صفة له و"للرحمن" الخبر؛ لأن الملك الذي يزول وينقطع ليس بملك؛ فبطلت يومئذ أملاك المالكيين وانقطعت دعاويهم، وزال كل ملك ومملكه. وبقي الملك الحق لله وحده. "وكان يوما على الكافرين عسيرا" أي لما ينالهم من الأهوال ويلحقهم من الخزي والهوان، وهو على المؤمنين أخف من صلاة مكتوبة؛ على ما تقدم في الحديث. وهذه الآية دال عليه؛ لأنه إذا كان على الكافرين عسيرا فهو على المؤمنين يسيرا. يقال: عسر يعسر، وعسر يعسر.

3 الأيتان: 27 - 28 {ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا}

@ قوله تعالى: "ويوم يعض الظالم على يديه" الماضي عضضت. وحكى الكسائي عضضت بفتح الضاد الأولى. وجاء التوقيف عن أهل التفسير، منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب أن الظالم ههنا يراد به عقبة بن أبي معيط، وأن خليفه أمية بن خلف؛ فعقبة قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وذلك أنه كان في الأسارى يوم بدر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله؛ فقال: أقتل دونهم؟ فقال. نعم، بكفرك وعتوك. فقال: من للصبية؟ فقال: النار. فقام علي رضي الله عنه فقتله. وأمية قتله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه خير عنهما بهذا فقتلا على الكفر. ولم يسميا في الآية لأنه أبلغ في الفائدة، ليعلم أن هذا سبيل كل ظالم قبل من غيره في معصية الله عز وجل؛ قال ابن عباس وقتادة وغيرهما: وكان عقبة قد هم بالإسلام فمنعه منه أبي بن خلف وكانا خدنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها جميعا؛ قتل عقبة يوم بدر صبورا، وأبي بن خلف في المبارزة يوم أحد؛ ذكره القشيري والثعلبي، والأول ذكره النحاس. وقال السهيلي: "ويوم يعض الظالم على يديه" هو عقبة بن أبي معيط، وكان صديقا لأمية بن خلف الجمحي ويروي لأبي بن خلف أخ أمية، وكان قد صنع وليمة فدعا إليها قريشا، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأتية إلا أن يسلم. وكره عقبة أن يتأخر عن طعامه من أشراف قريش أحد فأسلم ونطق بالشهادتين، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل من طعامه، فعاتبه خليفه أمية بن خلف، أو أبي بن خلف وكان غائبا. فقال عقبة: رأيت عظيما ألا يحضر طعامي رجل من أشراف قريش. فقال له خليفه: لا أرضى حتى ترجع وتبصق في وجهه وتطأ عنقه وتقول كيت وكيت. ففعل عدو الله ما أمره به خليفه؛ فأنزل الله عز وجل: "ويوم يعض الظالم على يديه". قال الضحاك: لما بصق

عقبة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع بصاقه في وجهه وشوى وجهه وشفتيه، حتى أثر في وجهه وأحرق خديه، فلم يزل أثر ذلك في وجهه حتى قتل. وعضه يديه فعل النادم الحزين لأجل طاعته خليله. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا" في الدنيا، يعني طريقا إلى الجنة. "يا ويلتا" دعاء بالويل والثبور على مخالفة الكافر ومتابعته. "ليتني لم أتخذ فلانا خليلا" يعني أمية، وكني عنه ولم يصرح باسمه لئلا يكون هذا الوعد مخصوصا به ولا مقصورا، بل يتناول جميع من فعل مثل فعلهما. وقال مجاهد وأبو رجاء: الظالم عام في كل ظالم، وفلان: الشيطان. واحتج لصاحب هذا القول بأن بعده "وكان الشيطان للإنسان خذولا". وقرأ الحسن: "يا ويلتي". والخليل: الصاحب والصديق. "لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني" أي يقول هذا النادم: لقد أضلني من اتخذته في الدنيا خليلا عن القرآن والإيمان به. وقيل: "عن الذكر" أي عن الرسول. "وكان الشيطان للإنسان خذولا" قيل: هذا من قول الله لا من قول الظالم. وتامم الكلام على هذا عند قوله: "بعد إذ جاءني". والخذل الترك من الإعانة؛ ومنه خذلان إبليس للمشركين لما ظهر لهم في صورة سراقه بن مالك، فلما رأى الملائكة تبرأ منهم. وكل من صد عن سبيل الله وأطيع في معصية الله فهو شيطان للإنسان، خذولا عند نزول العذاب والبلاء. ولقد أحسن من قال:

تجنب قرين السوء وأصرم حباله فإن لم تجد عنه محيصا فداره
وأحب حبيب الصدق وأحذر مرءاه تنل منه صفو الود ما لم تماره
وفي الشيب ما ينهى الحليم عن الصبا إذا اشتعلت نيرانه في
عذاره
آخر:

أصحب خيار الناس حيث لقيتهم خير الصحابة من يكون عفيفا
والناس مثل دراهم ميزتها فوجدت منها فضة وزيوفا
وفي الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير
فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن يتتاع منه وإما أن تجد ريحا طيبة
ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة) لفظ مسلم.
وأخرجه أبو داود من حديث أنس. وذكر أبو بكر البزار عن ابن عباس قال:
قيل يا رسول الله؛ أي جلسائنا خير؟ قال: (من ذكركم بالله رؤيته وزاد
في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة عمله). وقال مالك بن دينار: إنك إن
تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيص مع الفجار. وأنشد:
وصاحب خيار الناس تنج مسلما وصاحب شرار الناس يوما فتندما
3 الآيات: 29 - 30 - 31 {لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان
الشيطان للإنسان خذولا، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا
القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك
هاديا ونصيرا}

@قوله تعالى: "وقال الرسول يا رب" يريد محمدا صلى الله عليه وسلم، يشكوهم إلى الله تعالى. "إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا" أي قالوا فيه غير الحق من أنه سحر وشعر؛ عن مجاهد والنخعي. وقيل: معنى "مهجورا" أي متروكا؛ فعزاه الله تبارك وتعالى وسلاه بقوله: "وكذلك

جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين " أي كما جعلنا لك يا محمد عدوا من مشركي قومك - وهو أبو جهل في قول ابن عباس - فكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من مشركي قومه، فاصبر، لأمري كما صبروا، فإني هاديك وناصرك على كل من ناوأك. وقد قيل: إن قول الرسول "يا رب" إنما يقوله يوم القيامة؛ أي هجروا القرآن وهجروني وكذبوني. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقا به يقول يا رب العالمين إن عبدك هذا اتخذني مهجورا فاقض بيني وبينه). ذكره الثعلبي. "وكفى بربك هاديا ونصيرا" نصب على الحال أو التمييز، أي يهديك وينصرك فلا تبال بمن عاداك. وقال ابن عباس: عدو النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل لعنه الله.

*3*الآيتان: 32 = 33 {وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا}

@قوله تعالى: "وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة" اختلف في قائل ذلك على قولين: أحدهما: أنهم كفار قريش؛ قاله ابن عباس. والثاني: أنهم اليهود حين رأوا نزول القرآن مفردا قالوا: هلا أنزل عليه جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود. فقال الله تعالى: "كذلك" أي فعلنا "لنثبت به فؤادك" نقوي به قلبك فتعيه وتحمله؛ لأن الكتب المتقدمة أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون، والقرآن أنزل على نبي أمي؛ ولأن من القرآن الناسخ والمنسوخ، ومنه ما هو جواب لمن سأل عن أمور، ففرقناه ليكون أوعى للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيسر على العامل به؛ فكان كلما نزل وحي جديد زاده قوة قلب.

قلت: فإن قيل هلا أنزل القرآن دفعة واحدة وحفظه إذا كان ذلك في قدرته؟. قيل: في قدرة الله أن يعلمه الكتاب والقرآن في لحظة واحدة، ولكنه لم يفعل ولا معترض عليه في حكمه، وقد بينا وجه الحكمة في ذلك. وقد قيل: إن قوله "كذلك" من كلام المشركين، أي لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي كالتوراة والإنجيل، فيتم الوقف على "كذلك" ثم يتدئ "لنثبت به فؤادك". ويجوز أن يكون الوقف على قوله: "جملة واحدة" ثم يتدئ "كذلك لتثبت به فؤادك" على معنى أنزلناه عليك كذلك متفرقا لتثبت به فؤادك. قال ابن الأنباري: والوجه الأول أجود وأحسن، والقول الثاني قد جاء به التفسير، حدثنا محمد بن عثمان الشيباني قال حدثنا منجاب قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: "إنا أنزلناه في ليلة القدر" [القدر: 1] قال: أنزل القرآن جملة واحدة من عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ إلى السفارة الكرام الكاتبين في السماء، فنجمه السفارة الكرام على جبريل عشرين ليلة، ونجمه جبريل عليه السلام على محمد عشرين سنة. قال: فهو قوله "فلا أقسم بمواقع النجوم" [الواقعة: 75] يعني نجوم القرآن "وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم" [الواقعة: 76 = 77]. قال: فلما لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة؛ فقال الله تبارك وتعالى:

"كذلك لثبت به فؤادك" يا محمد. "ورتلناه ترتيلا" يقول: ورسلناه ترسيلا؛ يقول: شيئاً بعد شيء.

@قوله تعالى: "ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً" يقول: لو أنزلنا عليك القرآن جملة واحدة ثم سألوك لم يكن عندك ما تجيب به، ولكن نمسك عليك فإذا سألوك أجبت. قال النحاس: وكان ذلك من علامات النبوة، لأنهم لا يسألون عن شيء إلا أجيبوا عنه، وهذا لا يكون إلا من نبي، فكان ذلك تثبتاً لفؤاده وأفئدتهم، ويدل على هذا "ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً" ولو نزل جملة بما فيه من الفرائض لثقل عليهم، وعلم الله عز وجل أن الصلاح في إنزاله متفرقا، لأنهم ينيهون به مرة بعد مرة، ولو نزل جملة واحدة لزال معنى التنبيه وفيه ناسخ ومنسوخ، فكانوا يتعبدون بالشيء إلى وقت بعينه قد علم الله عز وجل فيه الصلاح، ثم ينزل النسخ بعد ذلك؛ فمحال أن ينزل جملة واحدة: افعلوا كذا ولا تفعلوا. قال النحاس: والأولى أن يكون التمام "جملة واحدة" لأنه إذا وقف على "كذلك" صار المعنى كالتوراة والإنجيل والزيور ولم يتقدم لها ذكر. قال الضحاك: "وأحسن تفسيراً" أي تفصيلاً. والمعنى: أحسن من مثلهم تفصيلاً؛ فحذف لعلم السامع. وقيل: كان المشركون يستمدون من أهل الكتاب وكان قد غلب على أهل الكتاب التحريف والتبديل، فكان ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم أحسن تفسيراً مما عندهم؛ لأنهم كانوا يخلطون الحق بالباطل، والحق المحض أحسن من حق مختلط بباطل، ولهذا قال تعالى: "ولا تلبسوا الحق بالباطل" [البقرة: 42]. وقيل: "لا يأتونك بمثل" كقولهم في صفة عيسى إنه خلق من غير أب إلا جئناك بالحق أي بما فيه نقض حجتهم كآدم إذ خلق من غير أب وأم. *3* الآية: 34 {الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكاناً وأضل سبيلاً}

@قوله تعالى: "الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم" تقدم في "سبحان". "أولئك شر مكاناً" لأنهم في جهنم. وقال مقاتل: قال الكفار لأصحاب محمد. صلى الله عليه وسلم هو شر الخلق. "وأضل سبيلاً" أي دينا وطريقاً. ونظم الآية: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، وأنت منصور عليهم بالحجج الواضحة، وهم محشورون على وجوههم.

3 الآيةان: 35 - 36 {ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميراً} @قوله تعالى: "ولقد آتينا موسى الكتاب" يريد التوراة. "وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً" تقدم في "طه". "فقلنا اذهبا" الخطاب لهما. وقيل: إنما أمر موسى صلى الله عليه وسلم بالذهاب وحده في المعنى. وهذا بمنزلة قوله: "نسيا حوتهما" [الكهف: 61]. وقوله: "يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان" [الرحمن: 22] وإنما يخرج من أحدهما. قال النحاس: وهذا مما لا ينبغي أن يجترأ به على كتاب الله تعالى، وقد قال جل وعز: "فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالاً ربنا إنما أن يفرض علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك" [طه: 44 - 47]. ونظير هذا: "ومن دونهما جنتان" [الرحمن: 62]. وقد قال جل ثناؤه: "ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بإياتنا" [المؤمنون: 45] قال القشيري: وقوله في موضع آخر: "اذهب إلى فرعون إنه طغى" [طه: 47].

[24] لا ينافي هذا؛ لأنهما إذا كان مأمورين فكل واحد مأمور. ويجوز أن يقال: أمر موسى أولاً، ثم لما قال: "واجعل لي وزيراً من أهلي" [طه: 29] قال: "اذهباً إلى فرعون" [طه: 43]. "إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا" يريد فرعون وهامان والقيبط. "فدمرناهم تدميراً" في الكلام إضمار؛ أي فكذبوهم "فدمرناهم تدميراً" أي أهلكتناهم إهلاكاً.
3 الآية: 37 {وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعدنا للظالمين عذاباً أليماً}

@ قوله تعالى: "وقوم نوح" في نصب "قوم" أربعة أقوال: العطف على الهاء والميم في "دمرناهم". الثاني: بمعنى اذكر. الثالث: بإضمار فعل يفسره ما بعده؛ والتقدير: وأغرقنا قوم نوح أغرقناهم. الرابع: إنه منصوب بـ "أغرقناهم" قاله الفراء. ورده النحاس قال: لأن "أغرقنا" ليس مما يتعدى إلى مفعولين فيعمل في المضمرة وفي "قوم نوح". "لما كذبوا الرسل" ذكر الجنس والمراد نوح وحده؛ لأنه لم يكن في ذلك الوقت رسول إليهم إلا نوح وحده؛ فنوح إنما بعث بلا إله إلا الله، وبالإيمان بما ينزل الله، فلما كذبوه كان في ذلك تكذيب لكل من بعث بعده بهذه الكلمة. وقيل: إن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل؛ لأنهم لا يفرق بينهم في الإيمان، ولأنه ما من نبي إلا يصدق سائر أنبياء الله، فمن كذب منهم نبياً فقد كذب كل من صدقه من النبيين. "أغرقناهم" أي بالطوفان. "وجعلناهم للناس آية" أي علامة ظاهرة على قدرتنا "وأعدنا للظالمين" أي للمشركين من قوم نوح "عذاباً أليماً" أي في الآخرة. وقيل: أي هذه سبيلي في كل ظالم.

3 الآية: 38 {وعادا وثمرود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا} @ قوله تعالى: "وعادا وثمرود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا" كله معطوف على "قوم نوح" إذا كان "قوم نوح" منصوباً على العطف، أو بمعنى اذكر. ويجوز أن يكون كله منصوباً على أنه معطوف على المضمرة في "دمرناهم" أو على المضمرة في "جعلناهم" وهو اختيار النحاس؛ لأنه أقرب إليه. ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار فعل؛ أي اذكر عاداً الذين كذبوا هوداً فأهلكهم الله بالريح العقيم، وثمروداً كذبوا صالحاً فأهلكوا بالرجفة. و"أصحاب الرس" والرس في كلام العرب البئر التي تكون غير مطوية، والجمع رساس. قال:

تنابلة يحفرون الرساسا

يعني آبار المعادن. قال ابن عباس: سألت كعباً عن أصحاب الرس قال: صاحب "يس" الذي قال: "يا قوم اتبعوا المرسلين" [يس: 20] قتله قومه ورسوه في بئر لهم يقال لها الرس طرحوه فيها، وكذا قال مقاتل. السدي: هم أصحاب قصة "يس" أهل أنطاكية، والرس بئر بأنطاكية قتلوا فيها حبيبا النجار مؤمن آل "يس" فنسبوا إليها. وقال علي رضي الله عنه: هم قوم كانوا يعبدون شجرة صنوبر فدعا عليهم نبيهم؛ وكان من ولد يهودا، فبيست الشجرة فقتلوه ورسوه في بئر، فأظلمت سحابة سوداء فأحرقتهم. وقال ابن عباس: هم قوم بأذربيجان قتلوا أنبياء فجفت أشجارهم وزرعهم فماتوا جوعاً وعطشاً. وقال وهب بن منبه: كانوا أهل بئر يقعدون عليها وأصحاب مواشي، وكانوا يعبدون الأصنام، فأرسل الله إليهم شعيباً فكذبوه وأذوه، وتمادوا على كفرهم وطغيانهم، فبينما هم حول

البئر في منازلهم انهارت بهم وبديارهم؛ فخشف الله بهم فهلكوا جميعا. وقال قتادة: أصحاب الرس وأصحاب الأيكة أمتان أرسل الله إليهما شعيبا فكذبوه فعذبهما الله بعدايبين. قال قتادة: والرس قرية بفلج اليمامة. وقال عكرمة: هم قوم رسوا نبيهم في بئر حيا. دليله ما روى محمد ابن كعب القرظي عن حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة عبد أسود وذلك أن الله تعالى بعث نبيا إلى قومه فلم يؤمن به إلا ذلك الأسود فحفر أهل القرية بئرا وألقوا فيها نبيهم حيا وأطبقوا عليه حجرا ضخما وكان العبد الأسود يحتطب على ظهره ويبيعه ويأتيه بطعامه وشرابه فيعيه الله على رفع تلك الصخرة حتى يدل به إليه فبينما هو يحتطب إذ نام فضرب الله على أذنه سبع سنين نائما ثم هب من نومه فتمطى واتكأ على شقه الآخر فضرب الله على أذنه سبع سنين ثم هب فاحتمل حزمة الحطب فباعها وأتى بطعامه وشرابه إلى البئر فلم يجده وكان قومه قد أراههم الله تعالى آية فاستخرجوه وأمنوا به وصدقوه ومات ذلك النبي). قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن ذلك العبد الأسود لأول من يدخل الجنة) وذكر هذا الخبر المهدوي والثعلبي، واللفظ للثعلبي، وقال: هؤلاء آمنوا بنبيهم فلا يجوز أن يكونوا أصحاب الرس؛ لأن الله تعالى أخبر عن أصحاب الرس أنه دمرهم، إلا أن يدمروا بأحداث أحدثوها بعد نبيهم. وقال الكلبي: أصحاب الرس قوم أرسل الله إليهم نبيا فأكلوه. وهم أول من عمل نساؤهم السحق؛ ذكره الماوردي. وقيل: هم أصحاب الأخدود الذين حفروا الأخاديد وحرقوا فيها المؤمنين، وسيأتي. وقيل: هم بقايا من قوم ثمود، وأن الرس البئر المذكورة في "الحج" في قوله: "وبئر معطلة" [الحج: 45] على ما تقدم. وفي الصحاح: والرس اسم بئر كانت لبقية من ثمود. وقال جعفر بن محمد عن أبيه: أصحاب الرس قوم كانوا يستحسنون لنسائهم السحق، وكان نساؤهم كلهم سحاقات. وروي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن من أشراط الساعة أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء وذلك السحق). وقيل: الرس ماء ونخل لبني أسد. وقيل: الثلج المتراكم في الجبال؛ ذكره القشيري. وما ذكرناه أولا هو المعروف، وهو كل حفر احتفر كالقبر والمعدن والبئر. قال أبو عبيدة: الرس كل ركية لم تطو؛ وجمعها رساس. قال الشاعر:

وهم سائرون إلى أرضهم فيا ليتهم يحفرون الرساسا
والرس اسم واد في قول زهير:

بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن لوادي الرس كاليد للقم
ورسست رسا: حفرت بئرا. ورس الميت أي قبر. والرس: الإصلاح بين الناس، والإفساد أيضا وقد رسست بينهم؛ فهو من الأضداد. وقد قيل في أصحاب الرس غير ما ذكرنا، ذكره الثعلبي وغيره. "وقرونا بين ذلك كثيرا" أي أمما لا يعلمهم إلا الله بين قوم نوح وعاد. وثمود وأصحاب الرس. وعن الربيع بن خيثم اشتكى ف قيل له: ألا تتداوى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر به؟ قال: لقد هممت بذلك ثم فكرت فيما بيني وبين نفسي فإذا عاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا كانوا أكثر وأشد حرصا على جمع المال، فكان فيهم أطباء، فلا الناعت منهم بقي ولا المنعوت؛ فابى أن يتداوى فما مكث إلا خمسة أيام حتى مات، رحمه الله.

3 الآية: 39 {وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا} @قوله تعالى: "وكلا ضربنا له الأمثال" قال الزجاج. أي وأنذرنا كلا ضربنا له الأمثال وبيننا لهم الحجة، ولم نضرب لهم الأمثال الباطلة كما يفعله هؤلاء الكفرة. وقيل: انتصب على تقدير ذكرنا كلا ونحوه؛ لأن ضرب الأمثال تذكير ووعظ؛ ذكره المهدوي. والمعنى واحد. "وكلا تبرنا تتبيرا" أي أهلكنا بالعذاب. وتبرت الشيء كسرتة. وقال المؤرج والأخفش: دمرناهم تدميرا. تبدل التاء والياء من الدال والميم.

3 الآية: 40 {ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا}

@قوله تعالى: "ولقد أتوا على القرية" يعني مشركي مكة. والقرية قرية قوم لوط. والحجارة التي أمطروا بها. "مطر السوء" الحجارة التي أمطروا بها. "أفلم يكونوا يرونها" أي في أسفارهم ليعتبروا. قال ابن عباس: كانت قريش في تجارتها إلى الشام تمر بمدائن قوم لوط كما قال الله تعالى: "وإنكم لتمررون عليهم مصبحين" [الصفوات: 137] وقال: "وإنهما لبإمام مبين" [الحجر: 79]. "بل كانوا لا يرجون نشورا" أي لا يصدقون بالبعث. ويجوز أن يكون معنى "يرجون" يخافون. ويجوز أن يكون على بابه ويكون معناه: بل كانوا لا يرجون ثواب الآخرة.

3 الآيتان: 41 - 42 {وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا}

@قوله تعالى: "وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا" جواب "إذا" "إن يتخذونك" لأن معناه يتخذونك. وقيل: الجواب محذوف وهو قالوا أو يقولون: "أهذا الذي" وقوله: "إن يتخذونك إلا هزوا" كلام معترض. ونزلت في أبي جهل كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مستهزئا: "أهذا الذي بعث الله رسولا" والعائد محذوف، أي بعثه الله. "رسولا" نصب على الحال والتقدير: أهذا الذي بعثه الله مرسلا. "أهذا" رفع بالابتداء و"الذي" خبره. "رسولا" نصب على الحال. و"بعث" في صلة "الذي" واسم الله عز وجل رفع بـ "بعث". ويجوز أن يكون مصدرا؛ لأن معنى "بعث" أرسل ويكون معنى رسولا" رسالة على هذا. والألف للاستفهام على معنى التقرير والاحتقار. "إن كاد ليضلنا" أي قالوا قد كاد أن يصرفنا. "عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها" أي حبسنا أنفسنا على عبادتها. "وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا" يريد من أضل دينا أهم أم محمد، وقد رأوه في يوم بدر.

3 الآية: 43 {أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا} @قوله تعالى: "أرأيت من اتخذ إلهه هواه" عجب نبيه صلى الله عليه وسلم من إضمارهم على الشرك وإصرارهم عليه مع إقرارهم بأنه خالقهم ورزقهم، ثم يعمد إلى حجر يعبد من غير حجة. قال الكلبي وغيره: كانت العرب إذا هوي الرجل منهم شيئا عبده من دون الله، فإذا رأى أحسن منه ترك الأول وعبد الأحسن؛ فعلى هذا يعني: أرأيت من اتخذ إلهه بهواه؛ فحذف الجار. وقال ابن عباس: الهوى إله يعبد من دون الله، ثم تلا هذه الآية. قال الشاعر:

لعمر أبيها لو تبدت لناسك قد اعتزل الدنيا بإحدى المناسك

لصلى لها قبل الصلاة لربه ولا ترد في الدنيا بأعمال فاتك
وقيل: "اتخذ إلهه هواه" أي أطاع هواه. وعن الحسن لا يهوى شيئا إلا
أتبعه، والمعنى واحد. "أفأنت تكون عليه وكيلا" أي حفيظا وكفيلا حتى ترده
إلى الإيمان وتخرجه من هذا الفساد. أي ليست الهداية والضلالة موكولتين
إلى مشيئتك، وإنما عليك التبليغ. وهذا رد على القدرية. ثم قيل: إنها
منسوخة بأية القتال. وقيل: لم تنسخ؛ لأن الآية تسلية للنبي صلى الله
عليه وسلم.

3 الآية: 44 {أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا
كالأنعام بل هم أضل سبيلا}

@ قوله تعالى: "أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون" ولم يقل أنهم
لأن منهم من قد علم أنه يؤمن، وذمهم جل وعز بهذا. "أم تحسب أن
أكثرهم يسمعون" سماع قبول أو يفكرون فيما تقول فيعقلونه؛ أي هم
بمنزلة من لا يعقل ولا يسمع. وقيل: المعنى أنهم لما لم ينتفعوا بما
يسمعون فكأنهم لم يسمعوا؛ والمراد أهل مكة. وقيل: "أم" بمعنى بل في
مثل هذا الموضع. "إن هم إلا كالأنعام" أي في الأكل والشرب لا يفكرون
في الآخرة. "بل هم أضل سبيلا" إذ لا حساب ولا عقاب على الأنعام. وقال
مقاتل: البهائم تعرف ربها وتهتدي إلى مراعيها وتنقاد لأربابها التي تعقلها،
وهؤلاء لا ينقادون ولا يعرفون ربهم الذي خلقهم ورزقهم. وقيل: لأن
البهائم إن لم تعقل صحة التوحيد والنبوة لم تعتقد بطلان ذلك أيضا.

3 الآيات: 45 = 46 {ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله
ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا}

@ قوله تعالى: "ألم تر إلى ربك كيف مد الظل" يجوز أن تكون هذه الرؤية
من رؤية العين، ومجوز أن تكون من العلم. وقال الحسن وقتادة وغيرهما:
مد الظل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وقيل: هو من غيوبة
الشمس إلى طلوعها. والأول أصح؛ والدليل على ذلك أنه ليس من ساعة
أطيب من تلك الساعة؛ فإن فيها يجد المريض راحة والمسافر وكل ذي
علة؛ وفيها ترد نفوس الأموات والأرواح منهم إلى الأجساد، وتطيب نفوس
الأحياء فيها. وهذه الصفة مفقودة بعد المغرب. وقال أبو العالية: نهار
الجنة هكذا؛ وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر. أبو عبيدة: الظل
بالغداة والفيء بالعشي؛ لأنه يرجع بعد زوال الشمس؛ سمي فيئا لأنه فاء
من المشرق إلى جانب المغرب. قال الشاعر، وهو حميد بن ثور يصف
سرحة وكني بها عن امرأة:

فلا الظل من برد الضحا تستطيعه ولا الفيء من برد العشي تذوق
وقال ابن السكيت: الظل ما نسخته الشمس والفيء ما نسخ الشمس.
وحكى أبو عبيدة عن رؤية قال: كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو
فيء وظل، وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل. "ولو شاء لجعله ساكنا"
أي دائما مستقرا لا تنسخه الشمس. ابن عباس: يريد إلى يوم القيامة،
وقيل: المعنى لو شاء لمنع الشمس الطلوع. "ثم جعلنا الشمس عليه
دليلا" أي جعلنا الشمس بنسخها الظل عند مجيئها دالة على أن الظل
شيء ومعنى؛ لأن الأشياء تعرف بأضدادها ولولا الشمس ما عرف الظل،
ولولا النور ما عرفت الظلمة. فالدليل فعيل بمعنى الفاعل. وقيل: بمعنى
المفعول كالقتيل والدهين والخضيب. أي دللنا الشمس على الظل حتى

ذهبت به؛ أي أتبعناها إياه. فالشمس دليل أي حجة وبرهان، وهو الذي يكشف المشكل ويوضحه. ولم يؤنث الدليل وهو صفة الشمس لأنه في معنى الاسم؛ كما يقال: الشمس برهان والشمس حق. "ثم قبضناه" يريد ذلك الظل الممدود. "إلينا قبضا يسيرا" أي يسيرا قبضه علينا. وكل أمر ربنا عليه يسير. فالظل مكثه في هذا الجو بمقدار طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضا، وخلفه في هذا الجو شعاع الشمس فأشرق على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبها، فإذا غربت فليس هناك ظل، إنما ذلك بقية نور النهار. وقال قوم: قبضه بغروب الشمس؛ لأنها ما لم تغرب فالظل فيه بقية، وإنما يتم زواله بمجيء الليل ودخول الظلمة عليه. وقيل: إن هذا القبض وقع بالشمس؛ لأنها إذا طلعت أخذ الظل في الذهاب شيئا فشيئا؛ قاله أبو مالك وإبراهيم التيمي. وقيل: "ثم قبضناه" أي قبضنا ضياء الشمس بالفيء "قبضا يسيرا". وقيل: "يسيرا" أي سريعا، قاله الضحاك. قتادة: خفيا؛ أي إذا غابت الشمس قبض الظل قبضا خفيا؛ كلما قبض جزء منه جعل مكانه جزء من الظلمة، وليس يزول دفعة واحدة. فهذا معنى قول قتادة؛ وهو قول مجاهد.

3 الآية: 47 {وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا}

@قوله تعالى: "وهو الذي جعل لكم الليل لباسا" يعني سترا للخلق يقوم مقام اللباس في ستر البدن. قال الطبري: وصف الليل باللباس تشبيها من حيث يستر الأشياء ويغشاها. قال ابن العربي: ظن بعض الغفلة أن من صلى عريانا في الظلام أنه يجزئه؛ لأن الليل لباس. وهذا يوجب أن يصلي في بيته عريانا إذا أغلق عليه بابه. والستر في الصلاة عبادة تختص بها ليست لأجل نظر الناس. ولا حاجة إلى الإطناب في هذا.

@قوله تعالى: "والنوم سباتا" أي راحة لأبدانكم بانقطاعكم عن الأشغال. وأصل السبات من التمدد. يقال: سبتت المرأة شعرها أي نقضته وأرسلته. ورجل مسبوت أي ممدود الخلقة. وقيل: للنوم سبات لأنه بالتمدد يكون، وفي التمدد معنى الراحة. وقيل: السبت القطع؛ فالنوم انقطاع عن الاشتغال؛ ومنه سبت اليهود لانقطاعهم عن الأعمال فيه. وقيل: السبت الإقامة في المكان؛ فكان السبات سكون ما وثبت عليه؛ فالنوم سبات على معنى أنه سكون عن الاضطراب والحركة. وقال الخليل: السبات نوم ثقيل؛ أي جعلنا نومكم ثقيلًا ليكمل الإجمام والراحة.

@قوله تعالى: "وجعل النهار نشورا" من الانتشار للمعاش؛ أي النهار سبب الإحياء للانتشار. شبه اليقظة فيه بتطابق الإحياء مع الإمامة. وكان عليه السلام إذا أصبح قال: (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور). *3* الآية: 48 {وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا}

@قوله تعالى: "وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته" تقدم في "الأعراف".

@قوله تعالى: "ماء طهورا" يتطهر به؛ كما يقال: وضوء للماء الذي يتوضأ به. وكل طهور طاهر وليس كل طاهر طهورا. فالطهور (بفتح الطاء) الاسم. وكذلك الوضوء والوقود. وبالضم المصدر، وهذا هو المعروف في اللغة؛ قاله ابن الأنباري. فبين أو الماء المنزل من السماء طاهر في نفسه

مطهر لغيره؛ فإن الطهور بناء مبالغة في ظاهر وهذه المبالغة اقتضت أن يكون طاهرا مطهرا. وإلى هذا مذهب الجمهور. وقيل: إن "طهورا" بمعنى طاهر؛ وهو قول أبي حنيفة؛ وتعلق بقوله تعالى: "وسقاهم ربهم شرابا طهورا" [الإنسان: 21] يعني طاهرا. ويقول الشاعر:

خليلي هل في نظرة بعد توبة أداوي بها قلبي علي فجور
إلى رجح الأكفال غيد من الظبا عذاب الثنايا ريقهن طهور

فوصف الريق بأنه طهور وليس بمطهر. وتقول العرب: رجل نؤوم وليس ذلك بمعنى أنه. منيم لغيره، وإنما يرجع ذلك إلى فعل نفسه. ولقد أجاب علماءنا عن هذا فقالوا: وصف شراب الجنة بأنه طهور يفيد التطهير عن أوضار الذنوب وعن خسائس الصفات كالغل والحسد، فإذا شربوا هذا الشراب يطهرهم الله من رخص الذنوب وأوضار الاعتقادات الذميمة، فجاؤوا الله بقلب سليم، ودخلوا الجنة بصفات التسليم، وقيل لهم حينئذ: "سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين" [الزمر: 73]. ولما كان حكمه في الدنيا بزوال حكم الحدث بجريان الماء على الأعضاء كانت تلك حكمته في الآخرة. وأما قول الشاعر:

ريقهن طهور

فإنه قصد بذلك المبالغة في وصف الريق بالطهورية لعذوبته وتعلقه بالقلوب، وطيبه في النفوس، وسكون غليل المحب برشفه حتى كأنه الماء الطهور، وبالجملة فإن الأحكام الشرعية لا تثبت بالمجازاة الشعرية؛ فإن الشعراء يتجاوزون في الاستغراق حد الصدق إلى الكذب، ويسترسلون في القول حتى يخرجهم ذلك إلى البدعة والمعصية، وربما وقعوا في الكفر من حيث لا يشعرون. ألا ترى إلى قول بعضهم:

ولو لم تلامس صفحة الأرض رجلها لما كنت أدري علة للتيمم

وهذا كفر صراح، نعوذ بالله منه. قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا منتهى لباب كلام العلماء، وهو بالغ في فنه؛ إلا أنني تأملت من طريق العربية فوجدت فيه مطلقا مشرقا، وهو أن بناء فعول للمبالغة، إلا أن المبالغة قد تكون في الفعل. المتعدي كما قال الشاعر:

ضروب بنصل السيف سوق سمانها

وقد تكون في الفعل القاصر كما قال الشاعر:

نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل

وإنما تؤخذ طهورية الماء لغيره من الحسن نظافة ومن الشرع طهارة؛ كقوله عليه السلام: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور). وأجمعت الأمة لغة وشريعة على أن وصف طهور يختص بالماء فلا يتعدى إلى سائر المائعات وهي طاهرة؛ فكان اقتصارهم بذلك على الماء أدل دليل على أن الطهور هو المطهر، وقد يأتي فعول لوجه آخر ليس من هذا كله وهو العبارة به الآلة للفعل لا عن الفعل كقولنا: وقود وسحور بفتح الفاء، فإنها عبارة عن الحطب الطعم المتسحر به؛ فوصف الماء بأنه طهور (بفتح الطاء) أيضا يكون خبرا عن الآلة التي يتطهر بها. فإذا ضمت الفاء في الوقود والسحور والطهور عاد إلى الفعل وكان خبرا عنه. فثبت بهذا أن اسم الفعول (بفتح الفاء) يكون بناء للمبالغة ويكون خبرا عن الآلة، وهو الذي خطر ببال الحنفية، ولكن قصرت أشداقها عن لوكة، وبعد هذا يقف البيان عن المبالغة وعن الآلة على الدليل بقوله تعالى: "وأنزلنا من السماء ماء

طهوراً". وقوله عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) يحتمل المبالغة ويحتمل العبارة به عن الآلة؛ فلا حجة فيه لعلمائنا، لكن يبقى قول "ليطهركم به" [الأنفال: 11] نص في أن فعله يتعدى إلى غيره.

@ المياه المنزلة من السماء المودعة في الأرض طاهرة مطهرة على اختلاف ألوانها وطعومها وأرياحها حتى يخالطها غيرها، والمخالط للماء على ثلاثة أضرب: ضرب يوافق في صفتيه جميعاً، فإذا خالطه فغيره لم يسلبه وصفاً منهما لموافقته لهما وهو التراب. والضرب الثاني يوافق في إحدى صفتيه وهي الطهارة، فإذا خالطه فغيره سلبه ما خالفه فيه وهو التطهير؛ كماء الورد وسائر الطاهرات. والضرب الثالث يخالفه في الصفتين جميعاً، فإذا خالطه فغيره سلبه الصفتين جميعاً لمخالفته له فيهما وهو النجس.

@ ذهب المصريون من أصحاب مالك إلى أن قليل الماء يفسده قليل النجاسة، وأن الكثير لا يفسده إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من المحرمات. ولم يحدوا بين القليل والكثير حداً يوقف عنده، إلا أن ابن القاسم روى عن مالك في، الجنب يغتسل في حوض من الحيض التي تسقى فيها الدواب، ولم يكن غسل ما به من الأذى أنه قد أفسد الماء؛ وهو مذهب ابن القاسم وأشهب وابن عبدالحكم ومن اتبعهم من المصريين. إلا ابن وهب فإنه يقول في الماء بقول المدنيين من أصحاب مالك. وقولهم ما حكاه أبو مصعب عنهم وعنه: أن الماء لا يفسده النجاسة الحالة فيه قليلاً كان أو كثيراً إلا أن تظهر فيه النجاسة الحالة فيه وتغير منه طعماً أو ريحاً أو لونا. وذكر أحمد بن المعدل أن هذا قول مالك بن أنس في الماء. وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق ومحمد بن بكر وأبو الفرج الأبهري وسائر المنتحلين لمذهب مالك، من البغداديين؛ وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن صالح وداود بن علي. وهو مذهب أهل البصرة، وهو الصحيح في النظر وجيد الأثر. وقال أبو حنيفة: إذا وقعت نجاسة في الماء أفسدته كثيراً كان أو قليلاً إذا تحققت عموم النجاسة فيه. ووجه تحققها عنده أن تقع مثلاً نقطة بول في بركة، فإن كانت البركة يتحرك طرفاها يتحرك أحدهما فالكل نجس، وإن كانت حركة أحد الطرفين لا تحرك الآخر لم ينجس. وفي المجموعة نحو مذهب أبي حنيفة. وقال الشافعي بحديث القلتين، وهو حديث مطعون فيه؛ اختلف في إسناده ومثنته؛ أخرجه أبو داود والترمذي وخاصة الدارقطني، فإنه صدر به كتابه وجمع طرقه. قال ابن العربي: وقد رام الدارقطني على إمامته أن يصحح حديث القلتين فلم يقدر. وقال أبو عمر بن عبد البر: وأما ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين فمذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت في الأثر؛ لأنه قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل، ولأن القلتين لا يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع، فلو كان ذلك حداً لازماً لوجب على العلماء البحث عنه ليقفوا على حد ما حده النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه من أصل دينهم وفرضهم، ولو كان ذلك كذلك ما ضيعوه، فلقد بحثوا عما هو أدون من ذلك والطف.

قلت: وفيما ذكر ابن المنذر في القلتين من الخلاف يدل على عدم التوقيف فيهما والتحديد. وفي سنن الدارقطني عن حماد بن زيد عن عاصم بن المنذر قال: القلال الخواصي العظام. وعاصم هذا هو أحد رواة

حديث القلتين. وبظهر من قول الدارقطني أنها مثل قلال هجر؛ لسياقه حديث الإسراء عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لما رفعت إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل أذان الفيلة). وذكر الحديث. قال ابن العربي: وتعلق علماؤنا بحديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة، رواه النسائي والترمذي وأبو داود وغيرهم. وهو أيضا حديث ضعيف لا قدم له في الصحة فلا تعويل عليه. وقد فاوضت الطوسي الأكبر في هذه المسألة فقال: إن أخلص المذاهب في هذه المسألة مذهب مالك، فإن الماء طهور ما لم يتغير أحد أوصافه؛ إذ لا حديث في الباب يعول عليه، وإنما المعول على ظاهر القرآن وهو قوله تعالى: "وأنزلنا من السماء ماء طهورا" وهو ما دام بصفاته، فإذا تغير عن شيء منها خرج عن الاسم لخروجه عن الصفة، ولذلك لما لم يجد البخاري إمام الحديث والفقه في الباب خيرا يعول عليه قال: "باب إذا تغير وصف الماء" وأدخل الحديث الصحيح: (ما من أحد يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك). فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الدم بحاله وعليه رائحة المسك، ولم تخرجه الرائحة عن صفة الدموية. ولذلك قال علماؤنا: إذا تغير الماء بريح جيفة على طرفه وساحله لم يمنع ذلك الوضوء منه. ولو تغير بها وقد وضعت فيه لكان ذلك تنجيسا له للمخالطة والأول مجاورة لا تعويل عليها.

قلت: وقد استدل به أيضا على نقيض ذلك، وهو أن تغير الرائحة يخرج عن أصله. ووجه هذا الاستدلال أن الدم لما استحالت رائحته إلى رائحة المسك خرج عن كونه مستخبثا نجسا، وأنه صار مسكا؛ وإن المسك بعض دم الغزال. فكذلك الماء إذا تغيرت رائحته. وإلى هذا التأويل ذهب الجمهور في الماء. وإلى الأول ذهب عبدالملك. قال أبو عمر: جعلوا الحكم للرائحة دون اللون، فكان الحكم لها فاستدلوا عليها في زعمهم بهذا الحديث. وهذا لا يفهم منه معنى تسكن إليه النفس، ولا في الدم معنى الماء فيقاس عليه، ولا يشتغل بمثل هذا الفقهاء، وليس من شأن أهل العلم اللغز به وإشكاله؛ وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه، ولذلك أخذ الميثاق عليهم لبيئته. للناس ولا يكتمون، والماء لا يخلو تغيره بنجاسة أو بغير نجاسة، فإن كان بنجاسة وتغير فقد أجمع العلماء على أنه غير طاهر ولا مطهر، وكذلك أجمعوا أنه إذا تغير بغير نجاسة أنه طاهر على أصله. وقال الجمهور. إنه غير مطهر إلا أن يكون تغيره من تربة وماء. وما أجمعوا عليه فهو الحق الذي لا إشكال فيه، ولا التباس معه.

@ الماء المتغير بقراره كزرنوخ أو جبر يجري عليه، أو تغير بطحلب أو ورق شجر ينبت عليه لا يمكن الاحتراز عنه فاتفق العلماء أن ذلك لا يمنع من الوضوء به، لعدم الاحتراز منه والانفكاك عنه؛ وقد روى ابن وهب عن مالك أن غيره أولى منه.

@ قال علماؤنا رحمة الله عليهم: ويكره سؤر النصراني وسائر الكفار والمدمن الخمر، وما أكل الجيف؛ كالكلاب وغيرها. ومن توحأ بسؤرهم فلا شيء عليه حتى يستيقن النجاسة. قال البخاري: وتوحأ عمر رضي الله عنه من بيت نصرانية. ذكر سفيان بن عيينة قال: حدثونا عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما كنا بالشام أتيت عمر بن الخطاب بماء فتوحأ منه فقال:

من أين جئت بهذا الماء؟ ما رأيت ماء عذبا ولا ماء سماء أطيب منه. قال قلت: جئت به من بيت هذه العجوز النصرانية؛ فلما توضأ أتاها فقال: (أيتها العجوز أسلمي تسلمي، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. قال: فكشفت عن رأسها؛ فإذا مثل الثغامة، فقالت: عجوز كبيرة، وإنما أموت الآن! فقال عمر رضى الله عنه: اللهم اشهد). خرج الدارقطني، حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا سفيان.. فذكره. ورواه أيضا عن الحسين بن إسماعيل قال حدثنا خالد بن أسلم حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه توضأ من بيت نصرانية أتاها فقال: أيتها العجوز أسلمي..؛ وذكر الحديث بمثل ما تقدم.

@ فاما الكلب إذا ولغ في الماء فقال مالك: يغسل الإناء سبعا ولا يتوضأ منه وهو طاهر. وقال الثوري: يتوضأ بذلك الماء ويتمم معه. وهو قول عبدالمك بن عبدالعزيز ومحمد بن مسلمة. وقال أبو حنيفة: الكلب نجس ويغسل الإناء منه لأنه نجس. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد كان مالك يفرق بين ما يجوز اتخاذه من الكلاب وبين ما لا يجوز اتخاذه منها في غسل الإناء من ولوغ. وتحصيل مذهبه أنه طاهر عنده لا ينجس ولوغ شيئا ولغ فيه طعاما ولا غيره؛ إلا أنه استحب هراقة ما ولغ فيه من الماء ليسارة مؤنته. وكتب البادية والحاضرة سواء. ويغسل الإناء منه على كل حال سبعا تعبدا. هذا ما استقر عليه مذهبه عند المناظرين من أصحابه. ذكر ابن وهب وقال: حدثنا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيض التي تكون فيما بين مكة والمدينة، ف قيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها. فقال: (لا ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور) أخرجه الدارقطني. وهذا نص في طهارة الكلاب وطهارة ما تلغ فيه. وفي البخاري عن ابن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرشون شيئا من ذلك. وقال عمر بحضرة الصحابة لصاحب الحوض الذي سأله عمرو بن العاص: هل ترد حوضك السباع. فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا نخبرنا فإننا نرد على السباع وترد علينا. أخرجه مالك والدارقطني. ولم يفرق بين السباع، والكلب من جملتها، ولا حجة للمخالف في الأمر بإراقة ما ولغ فيه وأن ذلك للنجاسة، وإنما أمر بإراقتة لأن النفس تعافه لا لنجاسته؛ لأن التنزه من الأقدار مندوب إليه، أو تغليظا عليهم لأنهم نهوا عن اقتنائها كما قال ابن عمر والحسن؛ فلما لم ينتهوا عن ذلك غلظ عليهم في الماء لقلته عندهم في البادية، حتى يشتد عليهم فيمتنعوا من اقتنائها. وأما الأمر بغسل الإناء فعبادة لا لنجاسته كما ذكرناه بدليلين: أحدهما: أن الغسل قد دخله العدد. الثاني: أنه جعل للتراب فيه مدخل لقول عليه السلام: (وعفروه الثامنة بالتراب). ولو كان للنجاسة لما كان للعدد ولا للتراب في مدخل كالبول. وقد جعل صلى الله عليه وسلم الهر وما ولغ فيه طاهرا، والهر سبع لا خلاف في ذلك؛ لأنه يفترس وبأكل الميتة؛ فكذلك الكلب وما كان مثله من السباع؛ لأنه إذا جاء نص ذلك في أحدهما كان نصا في الآخر. وهذا من أقوى أنواع القياس. هذا لو لم يكن هناك دليل؛ وقد ذكرنا النص على طهارته فسقط قول المخالف. والحمد لله.

@ ما مات في الماء مما لا دم له فلا يضر الماء إن لم يغير ريحه؛ فإن أتت لم يتوضأ به. وكذلك ما كان ل دم سائل من دواب الماء كالحوث والضفدع لم يفسد ذلك الماء موته فيه؛ إلا أن تتغير رائحته، فإن تغيرت رائحته وأتت لم يجز التطهر به ولا الوضوء منه، وليس بنجس عند مالك. وأما ما له نفس سائلة فمات في الماء ونزح مكانه ولم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر مطهر سواء كان الماء قليلا أو كثيرا عند المدنيين. واستحب بعضهم. أن ينزح من ذلك الماء دلاء لتطيب النفس به، ولا يحدون في ذلك حدا لا يتعدى. ويكرهون استعمال ذلك الماء قبل نزح الدلاء، فإن استعمله أحد في غسل أو وضوء جاز إذا كانت حاله ما وصفنا. وقد كان بعض أصحاب مالك يرى لمن توضأ بهذا الماء وإن لم يتغير أن يتيمم، فيجمع بين الطهارتين احتياطاً، فإن لم يفعل وصلى بذلك الماء أجزاءه. وروى الدارقطني عن محمد بن سيرين أن زنجيا وقع في زمزم - يعني فمات - فأمر به ابن عباس رضي الله عنه فأخرج فأمر بها أن تنزح. قال: فغلبتهم عين جاءتهم من الركن فأمر بها فدسمت بالقباطي والمطارف حتى نزحوها، فلما نزحوها انفجرت عليهم. وأخرجه عن أبي الطفيل أن غلاما وقع في بئر زمزم فنزحت. وهذا يحتمل أن يكون الماء تغير، والله أعلم. وروى. شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: كل نفس سائلة لا يتوضأ منها، ولكن رخص في الخنفساء والعقرب والجراد والجدجد إذا وقع في الركاء فلا بأس به. قال شعبة: وأظنه قد ذكر الوزغة. أخرجه الدارقطني، حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة...؛ فذكره.

@ ذهب الجمهور من الصحابة وفقهاء الأمصار وسائر التابعين بالحجاز والعراق أن ما ولغ فيه الهر من الماء طاهر، وأنه لا بأس بالوضوء بسؤره؛ لحديث أبي قتادة، أخرجه مالك وغيره. وقد روي عن أبي هريرة فيه خلاف. وروي عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهم أمروا بإراقة ماء ولغ فيه الهر وغسل الإناء منه. واختلف في ذلك عن الحسن. ويحتمل أن كون الحسن رأى في فمه نجاسة ليصح مخرج الروايتين عنه. قال الترمذي لما ذكر حديث مالك: "وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة، هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم؛ مثل الشافعي وأحمد وإسحاق، لم يروا بسؤر الهرة بأساً". وهذا أحسن شيء في الباب، وقد جرد مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، ولم يأت به أحد أتم من مالك. قال الحافظ أبو عمر: الحجة عند التنازع والاختلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صح من حديث أبي قتادة أنه أصغى لها الإناء حتى شربت. الحديث. وعليه اعتماد الفقهاء في كل مصر إلا أبا حنيفة ومن قال بقول؛ فإنه كان يكره سؤره. وقال: إن توضأ به أحد أجزاءه، ولا أعلم حجة لمن كره الوضوء بسؤر الهرة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة، وبلغه حديث أبي هريرة في الكلب فقاس الهر عليه، وقد فرقت السنة بينهما في باب التعبد في غسل الإناء، ومن حجته السنة خاصته، وما خالفها مطرح. وبالله التوفيق. ومن حجته أيضا ما رواه قره بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو

مرتين) شك قره. وهذا الحديث لم يرفعه إلا قره بن خالد، وقره ثقة ثبت. قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطني، ومثته: (طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات الأولى بالتراب والهـر مرة أو مرتين). قره شك. قال أبو بكر: كذا رواه أبو عاصم مرفوعاً، ورواه غيره عن قره (ولوغ الكلب) مرفوعاً و(ولوغ الهـر) موقوفاً. وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يغسل الإناء من الهـر كما يغسل من الكلب) قال الدارقطني: لا يثبت هذا مرفوعاً والمحفوظ من قول أبي هريرة واختلف عنه. وذكر معمر وابن جريح عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يجعل الهـر مثل الكلب. وعن مجاهد أنه قال في الإناء يلغ فيه السنور قال: اغسله سبع مرات. قال الدارقطني.

@ الماء المستعمل طاهر إذا كانت أعضاء المتوضئ به طاهرة؛ إلا أن مالكا وجماعة من الفقهاء الجلة كانوا يكرهون الوضوء به. وقال مالك: لا خير فيه، ولا أحب لأحد أن يتوضأ به، فإن فعل وصلى لم أر عليه إعادة الصلاة ويتوضأ لما يستقبل. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: لا يجوز استعماله في رفع الحدث، ومن توضأ به أعاد؛ لأنه ليس بماء مطلق؛ ويتيمم واجده لأنه ليس بواجد ماء. وقال بقولهم في ذلك اصبيغ بن الفرج، وهو قول الأوزاعي. واحتجوا بحديث الصنابحي خرجـه مالك وحديث عمرو بن عنبسة أخرجه مسلم، وغير ذلك من الآثار. وقالوا: الماء إذا توضئ به خرجت الخطايا معه؛ فوجب التنزه عنه لأنه ماء الذنوب. قال أبو عمر: وهذا عندي لا وجه له؛ لأن الذنوب لا تنجس الماء لأنها لا أشخاص لها ولا أجسام تمازج الماء فتفسده، وإنما معنى قوله: "خرجت الخطايا مع الماء" إعلام منه بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده المؤمنين رحمة منه بهم وتفضلا عليهم. وقال أبو ثور وداود مثل قول مالك، وأن الوضوء بالماء المستعمل جائز؛ لأنه ماء طاهر لا يضاف إليه شيء وهو ماء مطلق. واحتجوا بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة. وإلى هذا ذهب أبو عبدالله المروزي محمد بن نصر. وروى عن علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي أمامة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري والنخعي ومكحول والزهري أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا: إنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل رأسه؛ فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء المستعمل. روى عبدالسلام بن صالح حدثنا إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرضي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات يوم وقد اغتسل وقد بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء، فقلنا: يا رسول الله، هذه لمعة لم يصبها الماء؛ فكان له شعر وارد، فقال بشعره هكذا على المكان قبله). أخرجه الدارقطني، وقال: عبدالسلام بن صالح هذا بصري وليس بقوي وغيره من الثقات يرويه عن إسحاق عن العلاء مرسلًا، وهو الصواب.

قلت: الراوي الثقة عن إسحاق بن سويد العدوي عن العلاء بن زياد العدوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل...؛ الحديث فيما ذكره هشيم. قال ابن العربي: "مسألة الماء المستعمل إنما تنبني على أصل آخر، وهو أن الآلة إذا أدي بها فرض هل يؤدي بها فرض آخر أم لا؛ فمنع ذلك المخالف قياسا على الرقبة إذا أدي بها فرض عتق لم يصلح أن يتكرر

في أداء فرض آخر؛ وهذا باطل من القول، فإن العتق إذا أتى على الرق أتلفه فلا يبقى محل لأداء الفرض بعتق آخر. ونظيره من الماء ما تلف على الأعضاء فإنه لا يصح أن يؤدي به فرض آخر لتلف عينه حسا كما تلف الرق في الرقبة بالعتق حكما، وهذا نفيس فتأملوه".

@ لم يفرق مالك وأصحابه بين الماء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد عليه الماء، راكدا كان الماء أو غير راكدا؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه فغير طعمه أو لونه أو ريعه). وفرقت الشافعية فقالوا: إذا وردت النجاسة: على الماء تنجس؛ واختاره ابن العربي. وقال: من أصول الشريعة في أحكام الماء أن ورود النجاسة على الماء ليس كورود الماء على النجاسة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده). فممنع من ورود اليد على الماء وأمر بإيراد الماء عليها، وهذا أصل بديع في الباب، ولولا وروده على النجاسة - قليلا كان أو كثيرا - لما طهرت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بول الأعرابي في المسجد: (صبوا عليه ذنوبا من ماء). قال شيخنا أبو العباس: واستدلوا أيضا بحديث القلتين، فقالوا: إذا كان الماء دون القلتين فحلته نجاسة تنجس وإن لم يغيره، وإن ورد ذلك القدر فأقل على النجاسة فأذهب عينها بقي الماء على طهارته وأزال النجاسة. وهذه مناقضة، إذ المخالطة قد حصلت في الصورتين، وتفريقهم بورود الماء على النجاسة وورودها عليه فرق صوري ليس فيه من الفقه شيء، فليس الباب باب التعبدات بل من باب عقلية المعاني، فإنه من باب إزالة النجاسة وأحكامها. ثم هذا كله منهم يردده قوله عليه الصلاة والسلام: (الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريعه).

قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطني عن رشدين بن سعد أبي الحجاج عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ذكر اللون. وقال: لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح وليس بالقوي، وأحسن منه في الاستدلال ما رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) أخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني كلهم بهذا الإسناد. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد جرد أبو أسامة. هذا الحديث ولم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. فهذا الحديث نصي في ورود النجاسة على الماء، وقد حكم صلى الله عليه وسلم بطهارته وطهوره. قال أبو داود: سمعت قتبية بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؛ قلت: أكثر ما يكون الماء فيها؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: وقدرت بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ فقال لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون. فكان هذا دليلا لنا على ما ذكرناه، غير أن

ابن العربي قال: إنها في وسط السبخة، فماؤها متغيرا من قرارها؛ والله أعلم.

@ الماء الطاهر المطهر الذي يجوز به الوضوء وغسل النجاسات هو الماء القراح الصافي من ماء السماء والأنهار والبحار والعيون والآبار، وما عرفه الناس ماء مطلقا غير مضاف إلى شيء خالطه كما خلقه الله عز وجل صافيا ولا يضره لون أرضه على ما بيناه. وخالف في هذه الجملة. أبو حنيفة وعبدالله بن عمرو وعبدالله بن عمر فأما أبو حنيفة فأجاز الوضوء بالنيذ في السفر، وجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر. فأما بالمدن والمرق فعنه رواية أنه لا يجوز إزالتها به. إلا أن أصحابه يقولون: إذا زالت النجاسة به جاز. وكذلك عنده النار والشمس؛ حتى أن جلد الميتة إذا جف في الشمس طهر من غير دباغ. وكذلك النجاسة على الأرض إذا جفت بالشمس فإنه يطهر ذلك الموضع، بحيث تجوز الصلاة عليه، ولكن لا يجوز التيمم بذلك التراب. قال ابن العربي: لما وصف الله سبحانه الماء بأنه طهور وامتن بإنزاله من السماء ليطهرنا به دل على اختصاصه بذلك؛ وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت الصديق حين سألته عن دم الحيض يصيب الثوب: (حتىه ثم اقرصيه ثم اغسله بالماء). فلذلك لم يلحق غير الماء بالماء لما في ذلك من إبطال الامتنان، وليست النجاسة معنى محسوسا حتى يقال كل ما أزالها فقد قام به الغرض، وإنما النجاسة حكم شرعي عين له صاحب الشرع الماء فلا يلحق به غيره؛ إذ ليس في معناه، ولأنه لو لحق به لأسقطه، والفرع إذا عاد إلحاقه بالأصل في إسقاطه سقط في نفسه. وقد كان تاج السنة ذو العز بن المرتضى الدبوسي يسميه فرخ زنى.

قلت: وأما ما استدل به على استعمال النيذ فأحاديث واهية، ضعاف لا يقوم شيء منها على. ساق؛ ذكرها الدارقطني وضعفها ونص عليها. وكذلك ضعف ما روي عن ابن عباس موقوفا (النيذ وضوء لمن لم يجد الماء). في طريقه ابن محرز متروك الحديث. وكذلك ما روي عن علي أنه قال: لا بأس بالوضوء بالنيذ. الحجاج وأبو ليلى ضعيفان. وضعف حديث ابن مسعود وقال: تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث. وذكر عن علقمة بن قيس قال: قلت لعبدالله بن مسعود: أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد منكم ليلة أتاه داعي الجن؟ فقال لا.

قلت: هذا إسناد صحيح لا يختلف في عدالة روايته. وأخرج الترمذي حديث ابن مسعود قال: سألتني النبي صلى الله عليه وسلم: (ما في إداوتك) فقلت: نبيذ. فقال: (ثمرة طيبة وماء طهور) قال: فتوضأ منه. قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث، عن أبي زيد عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا نعرف له رواية. غير هذا الحديث، وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنيذ، منهم سفيان وغيره، وقال بعض أهل العلم: لا يتوضأ بالنيذ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال إسحاق: إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنيذ وتيمم أحب إلي. قال أبو عيسى: وقول من يقول لا يتوضأ بالنيذ أقرب إلى الكتاب والسنة وأشبه؛ لأن الله تعالى قال: "فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا" [المائدة: 6]. وهذه المسألة مطولة في كتب الخلاف؛ وعمدتهم التمسك بلفظ الماء حسبما تقدم في "المائدة" بيانه والله أعلم.

@ لما قال الله تعالى: " وأنزلنا من السماء ماء طهوراً " وقال: " ليطهركم به " [الأنفال: 11] توقف جماعة في ماء البحر؛ لأنه ليس بمنزل من السماء؛ حتى رووا عن عبدالله بن عمر وابن عمرو معا أنه لا يتوضأ به؛ لأنه نار ولأنه طيق جهنم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين حكمه حين قال لن سأل: (هو الطهور ماؤه الجل ميتته) أخرجه مالك. وقال فيه أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وابن عباس، لم يروا بأسا بماء البحر، وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر؛ منهم ابن عمر وعبدالله بن عمرو، وقال عبدالله بن عمرو: هو نار. قال أبو عمر؛ وقد سئل أبو عيسى الترمذي عن حديث مالك هذا عن صفوان بن سليم فقال: هو عندي حديث صحيح. قال أبو عيسى فقلت للبخاري: هشيم يقول فيه أبي ابن برزة. فقال: وهم فيه، إنما هو المغيرة بن أبي بردة. قال أبو عمر: لا أدري ما هذا من البخاري رحمه الله، ولو كان صحيحا لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده، ولم يفعل لأنه لا يعول في الصحيح إلا على الإسناد. وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده، وهو عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء، وإنما الخلاف بينهم في بعض معانيه. وقد أجمع جمهور من العلماء وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار من الفقهاء: أن البحر طهور ماؤه، وأن الوضوء به جائز؛ إلا ما روي عن عبدالله بن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمرو بن العاص أنهما كرها الوضوء بماء البحر، ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك ولا عرج عليه، ولا التفت إليه لحديث هذا الباب. وهذا يدل على اشتهاه الحديث عندهم، وعملهم به وقبولهم له، وهو أولى عندهم من الإسناد الظاهر الصحة لمعنى ترده الأصول. وبالله التوفيق.

قال أبو عمر: وصفوان بن سليم مولى حميد بن عبدالرحمن بن عوف الزهري، من عباد أهل المدينة وأتقاهم لله، ناسكا، كثير الصدقة بما وجد من قليل وكثير، كثير العمل، خائفا لله، يكنى أبا عبدالله، سكن المدينة لم ينتقل عنها، ومات بها سنة اثنتين وثلاثين ومائة. ذكر عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يسأل عن صفوان بن سليم فقال: ثقة من خيار عباد الله وفضلاء المسلمين. وأما سعيد بن سلمة. فلم يرو عنه فيما علمت إلا صفوان - والله أعلم - ومن كانت هذه حاله فهو مجهول لا تقوم به حجة عند جميعهم. وأما المغيرة بن أبي بردة فقليل عنه إنه غير معروف في حملة العلم كسعيد بن سلمة. وقيل: ليس بمجهول. قال أبو عمر: المغيرة بن أبي بردة وجدت ذكره في مغازي موسى بن نصير بالمغرب، وكان موسى يستعمله على الخيل، وفتح الله له في بلاد البربر فتوحات في البر والبحر. وروى الدارقطني من غير طريق مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله). قال إسناده حسن.

@ قال ابن العربي: توهم قوم أن الماء إذا فصلت للجنب منه فضله لا يتوضأ به، وهو مذهب باطل، فقد ثبت عن ميمونة أنها قالت: أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسلت من جفنة وفضلت فضلة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل منه فقلت: إني قد

اغتسلت منه. فقال: (إن الماء ليس عليه نجاسة - أو - إن الماء لا يجنب). قال أبو عمر: وردت آثار في هذا الباب مرفوعة في النهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. وزاد بعضهم في بعضها؛ ولكن ليغترفا جميعاً. فقالت طائفة: لا يجوز أن يغترف الرجل مع المرأة في إناء واحد؛ لأن كل واحد منهما متوضئ بفضل صاحبه. وقال آخرون: إنما كره من ذلك أن تنفرد المرأة بالإناء ثم يتوضأ الرجل بعدها بفضلها. وكل واحد منهم روى بما ذهب إليه أثراً. والذي ذهب إليه الجمهور من العلماء وجماعة فقهاء الأمصار أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ويتوضأ المرأة من فضله، انفردت المرأة بالإناء أو لم تنفرد. وفي مثل هذا آثار كثيرة صحاح. والذي نذهب إليه أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما ظهر فيه من النجاسات أو غلب عليه منها؛ فلا وجه للاشتغال بما لا يصح من الآثار والأقوال. والله المستعان.

روى الترمذي عن ابن عباس قال: حدثني ميمونة قالت: كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال هذا حديث حسن صحيح. وروى البخاري عن عائشة قالت: كنت اغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يقال له الفرق. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. وروى الترمذي عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنباً. قال: (إن الماء لا يجنب). قال: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. وروى الدارقطني عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أتوضأ أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وقد أصابت الهرة منه قبل ذلك. قال: هذا حديث حسن صحيح. وروي أيضاً عن رجل من بني غفار قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة). وفي الباب عن عبدالله بن سرجس، وكره بعض الفقهاء فضل طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق.

@ روى الدارقطني عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب كان يسخن له الماء في قمقمة ويغتسل به. قال: وهذا إسناد صحيح. وروي عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت ماء في الشمس. فقال: (لا تفعلني يا حميراء فإنه يورث البرص). رواه خالد بن إسماعيل المخزومي، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهو متروك. ورواه عمرو بن محمد الأعشم عن فليح عن الزهري عن عروة عن عائشة. وهو منكر الحديث، ولم يروه غيره عن فليح، ولا يصح عن الزهري؛ قاله الدارقطني.

@ كل إناء طاهر فجائز الوضوء منه إلا إناء الذهب والفضة؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذهما. وذلك - والله أعلم - للتشبه بالأعاجم والجبابرة لا لنجاسة فيهما. ومن توضأ فيهما أجزاءه وضوءه وكان عاصياً باستعمالهما. وقد قيل: لا يجزئ الوضوء في أحدهما. والأول أكثر؛ قال أبو عمر. وكل جلد ذكي فجائز استعماله للوضوء وغير ذلك. وكان مالك يكره الوضوء في إناء جلد الميتة بعد الدباغ؛ على اختلاف من قوله. وقد تقدم في "النحل".

3 الآية: 49 {لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا} @قوله تعالى: "لنحيي به" أي بالمطر. "بلدة ميتا" بالجدوبة والمحل وعدم النبات. قال كعب: المطر روح الأرض يحييها الله به. وقال: "ميتا" ولم يقل ميتة لأن معنى البلدة والبلد واحد؛ قاله الزجاج. وقيل: أراد بالبلد المكان. "ونسقيه" قراءة العامة بضم النون. وقرأ عمر بن الخطاب وعاصم والأعمش فيما روى المفضل عنهما "نسقيه" (بفتح) النون. "مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا" أي بشرا كثيرا وأناسي واحده إنسي نحو جمع القرقيور قراقير وقراقر في قول الأخفش والمبرد وأحد قولي الفراء؛ وله قول آخر وهو أن يكون واحده إنسانا ثم تبدل من النون ياء؛ فتقول: أناسي، والأصل أناسين، مثل سرحان وسراحين، وبستان وبساتين؛ فجعلوا الياء عوضا من النون، وعلى هذا يجوز سراحي وبساتي، لا فرق بينهما. قال الفراء: ويجوز "أناسي" بتخفيف الياء التي فيما بين لام الفعل وعينه؛ مثل قراقير وقراقر. وقال "كثيرا" ولم يقل كثيرين؛ لأن فعلا قد يراد به الكثرة؛ نحو "وحسن أولئك رفيقا" [النساء: 69].

3 الآية: 50 {ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا} @قوله تعالى: "ولقد صرفناه بينهم" يعني القرآن، وقد جرى ذكره في أول السورة: قوله تعالى: "تبارك الذي نزل الفرقان" [الفرقان: 1]. وقوله: "لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني" [الفرقان: 29] وقوله: "اتخذوا هذا القرآن مهجورا" [الفرقان: 30]. "ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا" أي جحودا له وتكذيبا به. وقيل: "ولقد صرفناه بينهم" هو المطر. روي عن ابن عباس وابن مسعود: وأنه ليس عام بأكثر مطرا من عام ولكن الله يصرفه حيث يشاء، فما زيد لبعض نقص من غيرهم. فهذا معنى التصريف. وقيل: "صرفناه بينهم" وأبلا وطشا وطلا ورهاما - الجوهري: الرهام الأمطار اللينة - ورذاذا. وقيل: تصريفه تنوع الانتفاع به في الشرب والسقي والزراعات به والطهارات وسقي البساتين والغسل وشبهه. "ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا" قال عكرمة: هو قولهم في الأنواء: مطرنا بنوء كذا. قال النحاس: ولا نعلم بين أهل التفسير اختلافا أن الكفر ها هنا قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا؛ وأن نظيره فعل النجم كذا، وأن كل من نسب إليه فعلا فهو كافر. وروي الربيع بن صبيح قال: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أصبح الناس فيها رجلين شاكرا وكافرا فأما الشاكر فيحمد الله تعالى على سقيه وغيائه وأما الكافر فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا). وهذا متفق على صحته بمعناه وسيأتي في الواقعة إن شاء الله وروي من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من سنة بأمطر من أخرى ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي صرف الله ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا جميعا صرف الله ذلك إلى الفياقي والبحار). وقيل: التصريف راجع إلى الريح، وقد مضى في "البقرة" بيانه. وقرأ حمزة والكسائي: "ليذكروا" مخففة الذا ل من الذكر. البا قون مثقلا من التذكر؟ أي ليذكروا نعم الله ويعلموا أن من أنعم بها لا يجوز الإشراك به؛ فالتذكر قريب من الذكر غير أن التذكر يطلق فيما بعد عن القلب فيحتاج إلى تكلف في التذكر.

*3*الآية: 51 - 52 {ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا}

@قوله تعالى: "ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا" أي رسولا يندبرهم كما قسمنا. المطر ليخف عليك أعباء النبوة، ولكننا لم نفعل بل جعلناك نذيرا لكل لترتفع درجتك فاشكر نعمة الله عليك. "فلا تطع الكافرين" أي فيما يدعونك إليه من اتباع آلهتهم. "وجاهدهم به" قال ابن عباس بالقرآن. ابن زيد: بالإسلام. وقيل: بالسيف؛ وهذا فيه بعد؛ لأن السورة مكية نزلت قبل الأمر بالقتال. "جهادا كبيرا" لا يخالطه فتور.

*3*الآية: 53 {وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا}

@قوله تعالى: "وهو الذي مرج البحرين" عاد الكلام إلى ذكر النعم. و(مرج) خلى وخلط وأرسل. قال مجاهد: أرسلهما وأفاض أحدهما في الآخر. قال ابن عرفة: "مرج البحرين" أي خلطهما فهما يلتقيان؛ يقال: مرجته إذا خلطته. ومرج الدين والأمر اختلط واضطرب؛ ومنه قوله تعالى: "في أمر مريج" [ق: 5]. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعبدالله بن عمرو بن العاصي: (إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وهكذا) وشبك بين أصابعه فقلت له: كيف أصنع عند ذلك، جعلني الله فداك! قال: (الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة أمر نفسك ودع عنك أمر العامة) خرجه النسائي وأبو داود وغيرهما. وقال الأزهري: "مرج البحرين" خلى بينهما؛ يقال مرجت الدابة إذا خلقتها ترعى. وقال ثعلب: المرج الإجراء؛ فقوله: "مرج البحرين" أي أجزاهما. وقال الأخفش: يقول قوم أمج البحرين مثل مرج فعل وأفعل. "هذا عذب فرات" أي حلو شديد العذوبة. "وهذا ملح أجاج" أي فيه ملوحة ومرارة. وروي عن طلحة أنه قرئ: "وهذا ملح" بفتح الميم وكسر اللام. "وجعل بينهما برزخا" أي حاجزا من قدرته لا يغلب أحدهما على صاحبه؛ كما قال في سورة الرحمن "مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يبغيان" [الرحمن: 19 - 20]. "وحجرا محجورا" أي سترا مستورا يمنع أحدهما من الاختلاط بالآخر. فالبرزخ الحاجز، والحجر المانع. وقال الحسن: يعني بحر فارس وبحر الروم. وقال ابن عباس وابن جبير: يعني بحر السماء وبحر الأرض. قال ابن عباس: يلتقيان في كل عام وبينهما برزخ قضاء من قضائه. "وحجرا محجورا" حراما محرما أن يعذب هذا الملح بالعذب، أو يصلح هذا العذب بالملح.

*3*الآية: 54 {وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا}

@قوله تعالى: "وهو الذي خلق من الماء بشرا" أي خلق من النطفة إنسانا. "فجعله" أي جعل الإنسان "نسبا وصهرا". وقيل: "من الماء" إشارة إلى أصل الخلقة في أن كل حي مخلوق من الماء. وفي هذه الآية تعديد النعمة على الناس في، إيجادهم بعد العدم، والتنبيه على العبرة في ذلك.

@قوله تعالى: "فجعله نسبا وصهرا" النسب والصهر معنيان يعمان كل قري تكون بين آدميين. قال ابن العربي: النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع؛ فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا

ولم يكن نسبا محققا، ولذلك لم يدخل تحت قوله: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم" [النساء: 23] بنته من الزنى؛ لأنها ليست بنت له في أصح القولين لعلمائنا وأصح القولين في الدين؛ وإذا لم يكن نسب شرعا فلا صهر شرعا فلا يحرم الزنى بنت أم ولا أم بنت، وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام؛ لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهما، وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما.

قلت: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى أو أخته أو بنت ابنه من زنى؛ فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأجاز ذلك آخرون منهم عبدالمك بن الماجشون، وهو قول الشافعي، وقد مضى هذا في "النساء" مجودا. قال الفراء: النسب الذي لا يحل نكاحه، والصهر الذي يحل نكاحه. وقاله الزجاج: وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. واشتقاق الصهر من صهرت الشيء إذا خلطته؛ فكل واحد من الصهرين قد خالط صاحبه، فسميت المناكح صهرا لاختلاط الناس بها. وقيل: الصهر قرابة النكاح؛ فقرابة الزوجة هم الأختان، وقرابة الزوج هم الأحماء. والأصهار يقع عاما لذلك كله؛ قاله الأصمعي. وقال ابن الأعرابي: الأختان أبو المرأة وأخوهما وعمها - كما قال الأصمعي - والصهر زوج ابنة الرجل وأخوه وأبوه وعمه. وقال محمد بن الحسن في رواية أبي سليمان الجوزجاني: أختان الرجل أزواج بناته وأخواته وعماته وخالاته، وكل ذات محرم منه، وأصهاره كل ذي رحم محرم من زوجته. قال النحاس: الأولى في هذا أن يكون القول في الأصهار ما قال الأصمعي، وأن يكون من قبلهما جميعا. يقال: صهرت الشيء أي خلطته؛ فكل واحد منهما قد خلط صاحبه. والأولى في الأختان ما قال محمد بن الحسن لجهتين: إحداهما الحديث المرفوع، روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبدالله بن قسيط عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما أنت يا علي فختني وأبو ولدي وأنت مني وأنا منك). فهذا على أن زوج البنت ختن. والجهة الأخرى أن اشتقاق الختن من ختنه إذا قطعه؛ وكان الزوج قد انقطع عن أهله، وقطع زوجته عن أهلها. وقال الضحاك: الصهر قرابة الرضاع. قال ابن عطية: وذلك عندي وهم أوجه أن ابن عباس قال: حرم من النسب سبع، ومن الصهر خمس. وفي رواية أخرى من الصهر سبع؛ يريد قوله عز وجل: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت" [النساء: 23] فهذا هو النسب. ثم يريد بالصهر قوله تعالى: "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم" إلى قوله: "وأن تجمعوا بين الأختين". ثم ذكر المحصنات. ومحمل هذا أن ابن عباس أراد حرم من الصهر ما ذكر معه، فقد أشار بما ذكر إلى عظمه وهو الصهر، لا أن الرضاع صهر، وإنما الرضاع عدل النسب يحرم منه ما يحرم من النسب بحكم الحديث المأثور فيه. ومن روى وحرم من الصهر خمس أسقط من الآيتين الجمع بين الأختين والمحصنات؛ وهن ذوات الأزواج.

قلت: فابن عطية جعل الرضاع مع ما تقدم نسبا، وهو قول الزجاج. قال أبو إسحاق: النسب الذي ليس بصهر من قوله جل ثناؤه: "حرمت عليكم أمهاتكم" [النساء: 23] إلى قوله "وأن تجمعوا بين الأختين"

[النساء: 23] والصهر من له التزويج. قال ابن عطية: وحكى الزهراوي قولا أن النسب من جهة البنين والصهر من جهة البنات. قلت: وذكر هذا القول النحاس، وقال: لأن المصاهرة من جهتين تكون. وقال ابن سيرين: نزلت هذه الآية في النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه؛ لأنه جمعه معه نسب وصهر. قال ابن عطية: فاجتماعهما وكادة حرمة إلى يوم القيامة. "وكان ربك قديرا" على خلق ما يريد. *3* الآية: 55 {ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا}

@قوله تعالى: "ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم" لما عدد النعم وبين كمال قدرته عجب من المشركين في إشراكهم به من لا يقدر على نفع ولا ضرر؛ أي إن الله هو الذي خلق ما ذكره، ثم هؤلاء لجهلهم يعبدون من دونه أمواتا جمادات لا تنفع ولا تضر. "وكان الكافر على ربه ظهيرا" روي عن ابن عباس "الكافر" هنا أبو جهل لعنه الله؛ وشرحه أنه يستظهر بعبادة الأوثان على أوليائه. وقال عكرمة: "الكافر" إبليس، ظهر على عداوة ربه. وقال مطرف: "الكافر" هنا الشيطان. وقال الحسن: "ظهيرا" أي معينا للشيطان على المعاصي. وقيل: المعنى؛ وكان الكافر على ربه هينا ذليلا لا قدر له ولا وزن عنده؛ من قول العرب: ظهرت به أي جعلته خلف ظهرك ولم تلتفت إليه. ومنه قوله تعالى: "واتخذتموه وراءكم ظهريا" [هود: 92] أي هينا. ومنه قول الفرزدق:

تميم بن قيس لا تكون حاجتي بظهر فلا يعيا علي جوابها
هذا معنى قول أبي عبيدة. وظهر بمعنى مظهر. أي كفر الكافرين هين على الله تعالى، والله مستهين به لأن كفره لا يضره. وقيل: وكان الكافر على ربه الذي يعبد وهو الصنم قويا غالبا يعمل به ما يشاء؛ لأن الجماد لا قدرة له على دفع ضرر ونفع.

3 الآية: 56 - 57 {وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا}
@قوله تعالى: "وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا" يريد بالجنة مبشرا ونذيرا من النار؛ وما أرسلناك وكيفا ولا مسيطرا. "قل ما أسألكم عليه من أجر" يريد على ما جئتمكم به من القرآن والوحي. و"من" للتأكيد. "إلا من شاء" لكن من شاء؛ فهو استثناء منقطع، والمعنى: لكن من شاء "أن يتخذ إلى ربه سبيلا" بإنفاقه من ماله في سبيل الله فلينفق. ويجوز أن يكون متصلا ويقدر حذف المضاف؛ التقدير: إلا أجر "من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا" باتباع ديني حتى ينال كرامة الدنيا والآخرة.

3 الآية: 58 {وتوكل على الحي الذي لا يموت وسيق بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا}

@قوله تعالى: "وتوكل على الحي الذي لا يموت" تقدم معنى التوكل في "آل عمران" وهذه السورة وأنه اعتماد القلب على الله تعالى في كل الأمور، وأن الأسباب وسائط أمر بها من غير اعتماد عليها. "وسيق بحمده" أي نزه الله تعالى عما يصفه هؤلاء الكفار به من الشركاء. والتسبيح التنزيه، وقد تقدم. وقيل: "وسيق" أي وصل له؛ وتسمى الصلاة تسبيحا. "وكفى به بذنوب عباده خبيرا" أي عليما فيجازيهم بها.

3 الآية: 59 {الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيراً} @قوله تعالى: "الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن" تقدم في الأعراف. و"الذي" في موضع خفض نعتاً للحي. وقال: "بينهما" ولم يقل بينهما؛ لأنه أراد الصنفين والنوعين والشئيين؛ كقول القطامي:

ألم يحزنك أن حبال قيس وتغلب قد تباينت انقطاعاً
أراد وحبال تغلب فتنى، والحبال جمع؛ لأنه أراد الشئيين والنوعين.
"الرحمن فاسأل به خبيراً" قال الزجاج: المعنى فاسأل عنه. وقد حكى هذا جماعة من أهل اللغة أن الباء تكون بمعنى عن؛ كما قال تعالى: "سأل سائل بعذاب واقع" [المعارج: 1] وقال الشاعر:
هلا سألت الخيل يا بنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي
وقال علقمة بن عبدة:

فإن تسألوني بالنساء فإنني خير بأدواء النساء طيب
أي عن النساء وعمما لم تعلمي. وأنكره علي بن سليمان وقال: أهل النظر ينكرون أن تكون الباء بمعنى عن؛ لأن في هذا إفساداً لمعاني قول العرب: لو لقيت فلاناً للقيك به الأسد؛ أي للقيك بلقائك إياه الأسد. المعنى فاسأل بسؤالك إياه خبيراً. وكذلك قال ابن جبير: الخبير هو الله تعالى. ف "خبيراً" نصب على المفعول به بالسؤال.

قلت: قول الزجاج يخرج على وجه حسن، وهو أن يكون الخبير غير الله، أي فاسأل عنه خبيراً، أي عالماً به، أي بصفاته وأسمائه. وقيل: المعنى فاسأل له خبيراً، فهو نصب على الحال من الهاء المضمرة. قال المهدي: ولا يحسن حالاً إذ لا يخلو أن تكون الحال من السائل أو المسؤول، ولا يصح كونها حالاً من الفاعل؛ لأن الخبير لا يحتاج أن يسأل غيره. ولا يكون من المفعول؛ لأن المسؤول عنه وهو الرحمن خبير أبداً، والحال في أغلب الأمر يتغير ويتنقل؛ إلا أن يحمل على أنها حال مؤكدة؛ مثل: "وهو الحق مصدقاً" [البقرة: 91] فيجوز. وأما "الرحمن" ففي رفعه ثلاثة أوجه: يكون بدلاً من المضمرة الذي في "استوى". ويجوز أن يكون مرفوعاً بمعنى هو الرحمن. ويجوز أن يكون مرفوعاً بالابتداء وخبره "فاسأل به خبيراً". ويجوز خفض بمعنى وتوكل على الحي الذي لا يموت الرحمن؛ يكون نعتاً. ويجوز النصب على المدح.

3 الآية: 60 {وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً}

@قوله تعالى: "وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن" أي لله تعالى. "قالوا وما الرحمن" على جهة الإنكار والتعجب، أي ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب. وزعم القاضي أبو بكر بن العربي أنهم إنما جهلوا الصفة لا الموصوف، واستدل على ذلك، بقوله: "وما الرحمن" ولم يقولوا ومن الرحمن. قال ابن الحصار: وكأنه رحمه الله لم يقرأ الآية الأخرى "وهم يكفرون بالرحمن" [الرعد: 30]. "أنسجد لما تأمرنا" هذه قراءة المدنيين والبصريين؛ أي لما تأمرنا أنت يا محمد. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي: "يأمرنا" بالياء. يعنون الرحمن؛ كذا تأوله أبو عبيد، قال: ولو أقرؤا بأن الرحمن أمرهم ما كانوا

كفاراً. فقال النحاس: وليس يجب أن يتأول عن الكوفيين في قراءتهم هذا التأويل البعيد، ولكن الأولى أن يكون التأويل لهم "أنسجد لما يأمرنا" النبي صلى الله عليه وسلم؛ فتصح القراءة على هذا، وإن كانت الأولى أبين وأقرب تناولاً. "وزادهم نفورا" أي زادهم قول القائل لهم اسجدوا للرحمن نفورا عن الدين. وكان سفيان الثوري يقول في هذه الآية: إلهي زادني لك خضوعاً ما زاد أعداك نفوراً.

3 الآية: 61 {تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيراً}

@قوله تعالى: "تبارك الذي جعل في السماء بروجا" أي منازل. وقد تقدم ذكرها. "وجعل فيها سراجا" قال ابن عباس: يعني الشمس؛ نظيره: "وجعل الشمس سراجا" [نوح: 16]. وقراءة العامة: "سراجا" بالتوحيد. وقرأ حمزة والكسائي: "سرجا" يريدون النجوم العظام الوقادة. والقراءة الأولى عند أبي عبيد أولى؛ لأنه تأول أن السرج النجوم، وأن البروج النجوم؛ فيجيء المعنى نجومًا ونجومًا. النحاس: ولكن التأويل لهم أن أبان بن تغلب قال: السرج النجوم الدراري. الثعلبي: كالزهرة والمشتري وزحل والسماكين ونحوها. "وقمرا منيراً" ينير الأرض إذا طلع. وروى عصمة عن الأعمش "وقمرا" بضم القاف لع وإسكان الميم. وهذه قراءة شاذة، ولو لم يكن فيها إلا أن أحمد بن حنبل وهو إمام المسلمين في وقته قال: لا تكتبوا ما يحكيه عصمة الذي يروي القراءات، وقد أولع أبو حاتم السجستاني بذكر ما يرويه عصمة هذا.

3 الآية: 62 {وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً}

@قوله تعالى: "خلفة" قال أبو عبيدة: الخلفة كل شيء بعد شيء. وكل واحد من الليل والنهار يخلف صاحبه. ومقال للمبطلون: أصابته خلفه؛ أي قيام ووقوع يخلف هذا ذلك. ومنه خلفه النبات، وهو ورق يخرج بعد الورق الأول في الصيف. ومن هذا المعنى قول زهير بن أبي سلمى:

بها العين والآرام يمشين خلفه وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم
الرئم ولد الطبي وجمعه آرام؛ يقول: إذا ذهب فوج جاء فوج. ومنه قول الآخر يصف امرأة تنتقل من منزل في الشتاء إلى منزل في الصيف دأبا.

ولها بالماطرون إذا أكل النمل الذي جمعا
خلفة حتى إذا ارتبعت سكنت من حلق بيعا
في بيوت وسط دسكرة حولها الزيتون قد ينعا

قال مجاهد: "خلفة" من الخلاف؛ هذا أبيض وهذا أسود؛ والأول أقوى. وقيل: يتعاقبان في الضياء والظلام والزيادة والنقصان. وقيل: هو من باب حذف المضاف؛ أي جعل الليل والنهار ذوي خلفه، أي اختلاف. "لمن أراد أن يذكر" أي يتذكر، فيعلم أن الله لم يجعله كذلك عبثاً فيعتبر في مصنوعات الله، ويشكر الله تعالى على نعمه عليه في العقل والفكر والفهم. وقال عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن: معناه من فاته شيء من الخير بالليل أدركه بالنهار، ومن فاته بالنهار أدركه بالليل. وفي الصحيح: (ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم فيصلي ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة). وروى مسلم عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: (من نام عن حربه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل).

@ قال ابن العربي: سمعت ذا الشهيد الأكبر يقول: إن الله تعالى خلق العبد حيا عالما، وبذلك كماله، وسلط عليه أفة النوم وضرورة الحدث ونقصان الخلقة؛ إذ الكمال للأول الخالق، فما أمكن الرجل من دفع النوم بقلة الأكل والسهر في طاعة الله فليعمل. ومن الغبن العظيم أن يعيش الرجل ستين سنة ينام ليلا فيذهب النصف من عمره لغوا، وينام سدس النهار راحة فيذهب ثلثاه ويبقى له من العمر عشرون سنة، ومن الجهالة والسفاهة أن يتلف الرجل ثلثي عمره في لذة فانية، ولا يتلف عمره بسهر في لذة باقية عند الغني الوفي الذي ليس بعديم ولا ظلوم.

@ الأشياء لا تتفاضل بأنفسها؛ فإن الجواهر والأعراض من حيث الوجود متماثلة، وإنما يقع التفاضل بالصفات. وقد اختلف أي الوقتين أفضل، الليل أو النهار. وفي الصوم غنية في الدلالة، والله أعلم؛ قاله ابن العربي.

قلت: والليل عظيم قدره؛ أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بقيامه فقال: "ومن الليل فتهد به نافلة لك" [الإسراء: 79]، وقال: "قم الليل" [المزمل: 2] على ما يأتي بيانه. ومدح المؤمنين على قيامه فقال: "تتجافى جنوبهم عن المضاجع" [السجدة: 16] وقال عليه الصلاة والسلام: (والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل وفيه ساعة يستجاب فيها الدعاء وفيه ينزل الرب تبارك وتعالى) حسما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

@ قرأ حمزة وحده: "يذكر" بسكون الذال وضم الكاف. وهي قراءة ابن وثاب وطلحة والنخعي. وفي مصحف أبي "يتذكر" بزيادة تاء. وقرأ الباقر: "يذكر" بتشديد الكاف. ويذكر ويذكر بمعنى واحد. وقيل: معنى "يذكر" بالتخفيف أي ما يذكر ما نسيه في أحد الوقتين في الوقت الثاني، أو ليذكر تنزيه الله وتسيحه فيها. "أو أراد شكورا" يقال: شكر يشكر شكرا وشكورا، مثل كفر يكفر كفرا وكفورا. وهذا الشكور على أنهما جعلهما قواما لمعاشهم. وكانهم لما قالوا: "وما الرحمن" قالوا: هو الذي يقدر على هذه الأشياء.

3 الآية: 63 {وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما}

@ قوله تعالى: "وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا" لما ذكر جهالات المشركين وطعنهم في القرآن والنبوة ذكر عباده المؤمنين أيضا وذكر صفاتهم، وأضافهم إلى عبوديته تشريفا لهم، كما قال: "سبحان الذي أسرى بعبده" [الإسراء: 1]. فمن أطاع الله وعبده وشغل سمعه وبصره ولسانه وقلبه بما أمره فهو الذي يستحق اسم العبودية، ومن كان بعكس هذا شمله قوله تعالى: "أولئك كالأنعام بل هم أضل" [الأعراف: 179] يعني في عدم الاعتبار؛ كما تقدم في "الأعراف". وكأنه قال: وعباد الرحمن هم الذين يمشون على الأرض، فحذف هم؛ كقولك: زيد الأمير، أي زيد هو الأمير. ف "الذين" خبر مبتدأ محذوف؛ قاله الأخفش. وقيل: الخبر قوله في آخر السورة: "أولئك يجزون الغرفة بما صبروا" [الفرقان: 75] وما بين المبتدأ والخبر أوصاف لهم وما تعلق بها؛ قاله الزجاج. قال: ويجوز أن يكون الخبر "الذين يمشون على الأرض". و"يمشون" عبارة عن

عيشهم ومدة حياتهم وتصرفاتهم، فذكر من ذلك العظم، لا سيما وفي ذلك الانتقال في الأرض؛ وهو معاشرة الناس وخلطتهم.

@قوله تعالى: "هونا" الهون مصدر الهين وهو من السكينة والوقار. وفي التفسير: يمشون على الأرض حلماء متواضعين، يمشون في اقتصاد. والقصد والتؤدة وحسن السميت من أخلاق النبوة. وقال صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس في الإيضاع) وروي في صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا زال زال تفلعا، وبخطو تكفوًا، ويمشي هونا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صيب. التقلع، رفع الرجل بقوة والتكفو: الميل إلى سنن المشي وقصده. والهون الرفق والوقار. والذريع الواسع الخطا؛ أي أن مشيه كان يرفع فيه رجله بسرعة ويمد خطوه؛ خلاف مشية المختال، ويقصد سمته؛ وكل ذلك برفق وتثبت دون عجلة. كما قال: كأنما ينحط مكن صيب، قاله القاضي عياض. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسرع جبلة لا تكلفا. قال الزهري: سرعة المشي تذهب بهاء الوجه. قال ابن عطية: يريد الإسراع الحثيث لأنه يخل بالوقار؛ والخير في التوسط. وقال زيد بن أسلم: كنت أسأل عن تفسير قوله تعالى: "الذين يمشون على الأرض هونا" فما وجدت من ذلك شفاء، فرأيت في المنام من جاءني فقال لي: هم الذين لا يريدون أن يفسدوا في الأرض. قال القشيري؛ وقيل لا يمشون لإفساد ومعصية، بل في طاعة الله والأمور المباحة من غير هوك. وقد قال الله تعالى: "ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور" [لقمان: 18]. وقال ابن عباس: بالطاعة والمعروف والتواضع. الحسن: حلماء إن جهل عليهم لم يجهلوا. وقيل: لا يتكبرون على الناس.

قلت: وهذه كلها معان متقاربة، ويجمعها العلم بالله والخوف منه، والمعرفة بأحكامه والخشية من عذابه وعقابه؛ جعلنا الله منهم بفضله ومنه. وذهبت فرقة إلى أن "هونا" مرتبط بقوله: "يمشون على الأرض"، أن المشي هو هون. قال ابن عطية: ويشبه أن يتأول هذا على أن تكون أخلاق ذلك الماشي هونا مناسبة لمشيته، فيرجع القول إلى نحو ما بيناه. وأما أن يكون المراد صفة المشي وحده فباطل؛ لأنه رب ماش هونا رويدا وهو ذئب أطلس. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكفا في مشيه كأنما ينحط في صيب. وهو عليه الصلاة والسلام الصدر في هذه الأمة. وقوله عليه الصلاة والسلام: (من مشى منكم في طمع فليمش رويدا) إنما أراد في عقد نفسه، ولم يرد المشي وحده. ألا ترى أن المبطلين المتحلين بالدين تمسكوا بصورة المشي فقط؛ حتى قال فيهم الشاعر ذما لهم:

كلهم يمشي رويدا كلهم يطلب صيد

قلت: وفي عكسه أنشد ابن العربي لنفسه.

تواضعت في العلياء والأصل كابر وحزت قصاب السبق بالهون في الأمر

سكون فلا خبت السريرة أصله وجل سكون الناس من عظم الكبر @قوله تعالى: "وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما" قال النحاس: ليس "سلاما" من التسليم إنما هو من التسلم؛ تقول العرب: سلاما، أي تسلما منك، أي براءة منك. منصوب على أحد أمرين: يجوز أن يكون منصوبا بـ

"قالوا"، ويجوز أن يكون مصدرا؛ وهذا قول سيويه. قال ابن عطية: والذي أقوله: إن "قالوا" هو العامل في "سلاما" لأن المعنى قالوا هذا اللفظ. وقال مجاهد: معنى "سلاما" سدادا. أي يقول للجاهل كلاما يدفعه به برفق ولين. ف "قالوا" على هذا التأويل عامل في قوله: "سلاما" على طريقة النحويين؛ وذلك أنه بمعنى قولا. وقالت فرقة: ينبغي للمخاطب أن يقول للجاهل سلاما؛ بهذا اللفظ. أي سلمنا سلاما أو تسليما، ونحو هذا؛ فيكون العامل فيه فعلا من لفظه على طريقة النحويين.

@ مسألة: هذه الآية كانت قبل آية السيف، نسخ منها ما يخص الكفرة وبقي أديها في المسلمين إلى يوم القيامة. وذكر سيويه النسخ في هذه الآية في كتابه، وما تكلم فيه على نسخ سواء؛ رجح به أن المراد السلامة لا التسليم؛ لأن المؤمنين لم يؤمروا قط بالسلام على الكفرة. والآية مكية فنسختها آية السيف. قال النحاس: ولا نعلم لسيويه كلاما في معنى الناسخ والمنسوخ إلا في هذه الآية. قال سيويه: لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين لكنه على معنى قوله: تسلمنا منكم، ولا خير ولا شر بيننا وبينكم. المبرد: كان ينبغي أن يقال: لم يؤمر المسلمون يومئذ بحربهم ثم أمروا بحربهم. محمد بن يزيد. أخطأ سيويه في هذا وأساء العبارة. ابن العربي: لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين ولا نهوا عن ذلك، بل أمروا بالصفح والهجر الجميل، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقف على أديتهم ويحييهم ويدانهم ولا يداهنهم. وقد أتفق الناس على أن السفية من المؤمنين إذا جفاك يجوز أن تقول له سلام عليك.

قلت: هذا القول أشبه بدلائل السنة. وقد بينا في سورة "مريم" اختلاف العلماء في جواز التسليم على الكفار، فلا حاجة إلى دعوي النسخ؛ والله أعلم. وقد ذكر النضر بن شميل قال حدثني الخليل قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم من رأيت، فإذا هو على سطح، فلما سلمنا رد علينا السلام وقال لنا: استووا. وبقينا متحيرين ولم ندر ما قال. فقال لنا أعرابي إلى جنبه: أمركم أن ترتفعوا. قال الخليل: هو من قول الله عز وجل: "ثم استوى إلى السماء وهي دخان" [فصلت: 11] فصعدنا إليه فقال: هل لكم في خبز فطير، ولبن هجير، وماء نمير؟ فقلنا: الساعة فارقنا. فقال: سلاما. فلم ندر ما قال. قال: قال الأعرابي: إنه سألكم متاركة لا خير فيها ولا شر. فقال الخليل: هو من قول الله عز وجل: "وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما". قال ابن عطية: ورأيت في بعض التواريخ أن إبراهيم بن المهدي - وكان من المائلين على علي بن أبي طالب رضي الله عنه - قال يوما بحضرة المأمون وعنده جماعة: كنت أرى علي بن أبي طالب في النوم فكنت أقول له من أنت؟ فكان يقول: علي بن أبي طالب. فكنت أجيء معه إلى قنطرة فيذهب فيتقدمني في عبورها. فكنت أقول: إنما تدعي هذا الأمر بامرأة ونحن أحق به منك. فما رأيت له في الجواب بلاغة كما يذكر عنه. قال المأمون: وبماذا جاوبك؟ قال: فكان يقول لي سلاما. قال الراوي: فكان إبراهيم بن المهدي لا يحفظ الآية أو ذهب عنه في ذلك الوقت. فبني المأمون على الآية من حضره وقال: هو والله يا عم علي بن أبي طالب، وقد جاوبك بأبلغ جواب، فخزي إبراهيم واستحيا. وكانت رؤيا لا محالة صحيحة.

3 الآية: 64 {والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما}
@ قوله تعالى: "والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما" قال الزجاج: بات
الرجل بيت إذا أدركه الليل، نام أو لم ينم. قال زهير:
فبتنا قياما عند رأس جوادنا يزاولنا عن نفسه ونزاوله
وأنشدوا في صفة الأولياء:

امنع جفونك أن تذوق منا ما واذر الدموع على الخدود سجاما
واعلم بأنك ميت ومحاسب يا من على سخط الجليل أقاما
لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختصهم خداما
قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما
خصم البطون من التعفف ضمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما
وقال ابن عباس: من صلى ركعتين أو أكثر بعد العشاء فقد بات لله ساجدا
وقائما. وقال الكلبي: من أقام ركعتين بعد المغرب وأربعا بعد العشاء فقد
بات ساجدا وقائما.

3 الآيتان: 65 = 66 {والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن
عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما}
@ قوله تعالى: "والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم" أي هم مع
طاعتهم مشفقون خائفون وجلون من عذاب الله. ابن عباس: يقولون ذلك
في سجودهم وقيامهم. "إن عذابها كان غراما" أي لازما دائما غير مفارق.
ومنه سمي الغريم لملازمته. ويقال: فلان مغرم بكذا أي لازم له مولع به.
وهذا معناه في كلام العرب فيما ذكر ابن الأعرابي وابن عرفة وغيرهما.
وقال الأعشى:

إن يعاقب يكن غراما وإن يعــ ط جزيلا فإنه لا يبالي
وقال الحسن: قد علموا أن كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنم. وقال
الزجاج: الغرام أشد العذاب. وقال ابن زيد: الغرام الشر. وقال أبو عبيدة:
الهلاك. والمعنى واحد. وقال محمد بن كعب: طالبهم الله تعالى بثمن
النعيم في الدنيا فلم يأتوا به، فأغرهمم ثمنها بإدخالهم النار.
@ قوله تعالى: "أي ينس المستقر وينس المقام. أي إنهم يقولون ذلك عن
علم، وإذا قالوه عن علم كانوا أعرف بعظم قدر ما يطلبون، فيكون ذلك
أقرب إلى النجاح.

3 الآية: 67 {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك
قواما}

@ قوله تعالى: "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا" اختلف المفسرون في
تأويل هذه الآية. فقال النحاس: ومن أحسن ما قيل في معناه أن من أنفق
في غير طاعة الله فهو الإسراف، ومن أمسك عن طاعة الله عز وجل
فهو الإقتار، ومن أنفق، في طاعة الله تعالى فهو القوام. وقال ابن عباس:
من أنفق مائة ألف في حق فليس بسرف، ومن أنفق درهما في غير حقه
فهو سرف، ومن منع من حق عليه فقد قتر. وقاله مجاهد وابن زيد
وغيرهما. وقال عون بن عبد الله: الإسراف أن تنفق مال غيرك. قال ابن
عطية: وهذا ونحوه غير مرتبط بالآية، والوجه أن يقال. إن النفقة في
معصية أمر قد حظرت الشريعة قليلة وكثيره وكذلك التعدي على مال
الغير، وهؤلاء الموصوفون منزهون عن ذلك، وإنما التأديب في هذه الآية
هو في نفقة الطاعات في المباحات، فأدب الشرع فيها ألا يفرط الإنسان

حتى يضيع حقا آخر أو عيالا ونحو هذا، وألا يضيق أيضا ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشح، والحسن في ذلك هو القوام، أي العدل، والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله، وخفة ظهره وصبره وجلده على الكسب، أو ضد هذه الخصال، وخير الأمور أوساؤها؛ ولهذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يتصدق بجميع ماله؛ لأن ذلك وسط بنسبة جلده وصبره في الدين، ومنع غيره من ذلك. ونعم ما قال إبراهيم النخعي: هو الذي لا يجيع ولا يعرى ولا ينفق نفقة يقول الناس قد أسرف. وقال يزيد بن أبي حبيب: هم الذين لا يلبسون الثياب لجمال، ولا يأكلون طعاما للذة. وقال يزيد أيضا في هذه الآية: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا لا يأكلون طعاما للتنعيم واللذة، ولا يلبسون ثيابا للجمال، ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يسد عنهم الجوع ويقوهم على عبادة ربهم، ومن اللباس ما يستر عوراتهم ويكفيهم من الحر والبر. وقال عبدالملك بن مروان لعمر بن عبدالعزيز حين زوجه ابنته فاطمة: ما نفقتك؟ فقال له عمر: الحسنه بين سيئتين، ثم تلا هذه الآية. وقال عمر بن الخطاب: كفى بالمرء سرفا ألا يشتهي شيئا إلا اشتراه فأكله. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت) وقال أبو عبيدة: لم يزيدوا على المعروف ولم يخلوا. كقوله تعالى: "ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط" [الإسراء: 29] وقال الشاعر:

ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم
وقال آخر:

إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم بينها تآقت إلى كل
باطل

وساقت إليه الإثم والعار بالذي دعت إليه من حلاوة عاجل
وقال عمر لابنه عاصم: يا بني، كل في نصف بطنك؛ ولا تطرح ثوبا حتى تستخلقه، ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الله في بطونهم وعلى ظهورهم. ولحاتم طي:

إذا أنت قد أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا
@قوله تعالى: "ولم يقتروا" قرأ حمزة والكسائي والأعمش وعاصم ويحيى بن وثاب على اختلاف عنهما "يقتروا" بفتح الياء وضم التاء، وهي قراءة حسنة؛ من قتر يقرر. وهذا القياس في اللزوم، مثل قعد يقعد. وقرأ أبو عمرو بن العلاء وابن كثير بفتح الياء وكسر التاء، وهي لغة معروفة حسنة. وقرأ أهل المدينة وابن عامر وأبو بكر عن عاصم بضم الياء وكسر - التاء. قال الثعلبي: كلها لغات صحيحة. النحاس: وتعجب أبو حاتم من قراءة أهل المدينة هذه؛ لأن أهل المدينة عنده لا يقع في قراءتهم الشاذ، وإنما يقال: اقتر إذا افتقر، كما قال عز وجل: "وعلى المقتر قدره" [البقرة: 236] وتناول أبو حاتم لهم أن المسرف يفتقر سريعا. وهذا تأويل بعيد، ولكن التأويل لهم أن أبا عمر الجرمي حكى عن الأصمعي أنه يقال للإنسان إذا ضيق: قتر يقرر ويقرر، وأقتر يقرر. فعلى هذا تصح القراءة، وإن كان فتح الياء أصح وأقرب متناولا، وأشهر وأعرف. وقرأ أبو عمرو والناس "قواما" بفتح القاف؛ يعني عدلا. وقرأ حسان بن عبدالرحمن: "قواما" بكسر القاف؛ أي مبلغا وسدادا وملاك حال. والقوام بكسر القاف،

ما يدوم عليه الأمر ويستقر. وقيل: هما لغتان بمعنى. و"قواما" خبر كان، واسمها مقدر فيها، أي كان الإنفاق بين الإسراف والقتل قواما؛ قال الفراء. وله قول آخر يجعل "بين" اسم كان وينصبها؛ لأن هذه الألفاظ كثير استعمالها فتركت على حالها في موضع الرفع. قال النحاس: ما أدري ما وجه هذا؛ لأن "بينا" إذا كانت في موضع رفع رفعت؛ كما يقال: بين عينيه أحمر.

*3*الآيتان: 68 - 69 {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا}

@قوله تعالى: "والذين لا يدعون مع الله إلها آخر" إخراج لعباده المؤمنين من صفات الكفرة في عبادتهم الأوثان، وقتلهم النفس بواد البنات؛ وغير ذلك من الظلم والاعتيال، والغارات، ومن الزني الذي كان عندهم مباحا. وقال من صرف هذه الآية عن ظاهرها من أهل المعاني: لا يليق بمن أضافهم الرحمن إليه إضافة الاختصاص، وذكرهم ووصفهم من صفات المعرفة والتشريف وقوع هذه الأمور القبيحة منهم حتى يمدحوا بنفيها عنهم لأنهم أعلى وأشرف، فقال: معناها لا يدعون الهوى إليها، ولا يذلون أنفسهم بالمعاصي فيكون قتلها. ومعنى "إلا بالحق" أي إلا بسكين الصبر وسيف المجاهدة فلا ينظرون إلى نساء ليست لهم بمحرم بشهوة فيكون سفاحا؛ بل بالضرورة فيكون كالنكاح. قال شيخنا أبو العباس: وهذا كلام رائق غير أنه عند السير مائق. وهي نعمة باطنية ونزعة باطنية وإنما صح تشريف عباد الله باختصاص الإضافة بعد أن تحلوا بتلك الصفات الحميدة وتخلوا عن نقائص ذلك من الأوصاف الذميمة، فبدأ في صدر هذه الآيات بصفات التحلي تشريفا لهم، ثم أعقبها بصفات التخلي تبييدا لها؛ والله أعلم.

قلت: ومما يدل على بطلان ما ادعاه هذا القائل من أن تلك الأمور ليست على ظاهرها ما روى مسلم من حديث عبدالله بن مسعود قال قلت: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: (أن تدعو لله ندا وهو خلقك) قال: ثم أي؟ قال: (أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم) قال: ثم أي؟ قال: (أن تزاني حليلة جارك) فأنزل الله تعالى تصديقها: "والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ذلك يلق أثاما". والأثام في كلام العرب العقاب، وبه قرأ ابن زيد وقيادة هذه الآية. ومنه قول الشاعر:

جزى الله ابن عروة حيث أمسى عقوقا والعقوق له أثم

أي جزاء وعقوبة. وقال عبدالله بن عمرو وعكرمة ومجاهد: إن "أثاما" واد في جهنم جعله الله عقابا للكفرة. قال الشاعر:

لقيت المهالك في حربنا وبعد المهالك تلقى أثاما
وقال السدي: جبل فيها. قال:

وكان مقامنا ندعو عليهم بأبطح ذي المجاز له أثم

وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس: أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثرنا وزنوا فأكثرنا؛ فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، وهو يخبرنا بأن لما عملنا كفارة، فنزلت: "والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا

يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما". ونزل: "يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم" [الزمر: 53] الآية. وقد قيل: إن هذه الآية، "يا عبادي الذين أسرفوا" نزلت في وحشي قاتل حمزة؛ قاله سعيد بن جبير وابن عباس. وسيأتي في "الزمر" بيانه. قوله تعالى: "إلا بالحق" أي بما يحق أن تقتل به النفوس من كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان؛ على ما تقدم بيانه في "الأنعام". "ولا يزنون" فيستحلون الفروج بغير نكاح ولا ملك يمين. ودلت هذه الآية على أنه ليس بعد الكفر أعظم من قتل النفس بغير الحق ثم الزنى؛ ولهذا ثبت في حد الزنا القتل لمن كان محصنا أو أقصى الجلد لمن كان غير محصن.

@قوله تعالى: "يضاعف له العذاب" قرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي يضاعف. ويخلد جزما. وقرأ ابن كثير: "يضعف" بشد العين وطرح الألف وبالجزم في "يضعف. ويخلد" وقرأ طلحة بن سليمان: "نضعف" بضم النون وكسر العين المشددة. "العذاب" نصب "ويخلد" جزم، وهي قراءة أبي جعفر وشيبة. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: "يضاعف. ويخلد" بالرفع فيهما على العطف والاستئناف. وقرأ طلحة بن سليمان: "وتخلد" بالتاء على معنى مخاطبة الكافر. وروي عن أبي عمرو "ويخلد" بضم الياء من تحت وفتح اللام. قال أبو علي: وهي غلط من جهة الرواية. و"يضاعف" بالجزم بدل من "يلق" الذي هو جزاء الشرط. قال سيويه: مضاعفة العذاب لقي الأثام. قال الشاعر:

متي تأتينا تلمم بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا
وقال آخر:

إن علي الله أن تبايعا تؤخذ كرها أو تجيء طائعا
وأما الرفع ففيه قولان: أحدهما أن تقطعه مما قبله. والآخر أن يكون محمولا على المعنى؛ كان قائلا قال: ما لقي الأثام؟ فقل له: يضاعف له العذاب. "مهانا" معناه ذليلا خاسئا مبعدا مطرودا.

3 الآية: 70 {إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما}

@قوله تعالى: "إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا" لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عامل في الكافر والزاني. واختلفوا في القاتل من المسلمين على ما تقدم بيانه في "النساء" ومضى في "المائدة" القول في جواز التراخي في الاستثناء في اليمين، وهو مذهب ابن عباس مستدلا بهذه الآية.

@قوله تعالى: "فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات" قال النحاس: من أحسن ما قيل فيه أنه يكتب موضع كافر مؤمن، وموضع عاص مطيع. وقال مجاهد والضحاك: أن يبدلهم الله من الشرك الإيمان وروي نحوه عن الحسن. قال الحسن: قوم يقولون التبديل في الآخرة، وليس كذلك، إنما التبديل في الدنيا؛ يبدلهم الله إيمانا من الشرك، وإخلاصا من الشرك، وإحصانا من الفجور. وقال الزجاج: ليس يجعل مكان السيئة الحسنة، ولكن يجعل مكان السيئة التوبة، والحسنة مع التوبة. وروي أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن السيئات تبدل بحسنات). وروي معناه عن سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وغيرهما. وقال أبو هريرة: ذلك في الآخرة فيمن غلبت حسناته على سيئاته، فيبدل الله السيئات حسنات.

وفي الخبر: (ليتمنين أقوام أنهم أكثروا من السيئات) ف قيل: ومن هم؟ قال: (الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات). رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ذكره الثعلبي والقشيري. وقيل: التبديل عبارة عن الغفران؛ أي يغفر الله لهم تلك السيئات لا أن يبدلها حسنات.

قلت: فلا يبعد في كرم الله تعالى إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنة؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: (اتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن). وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق في كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول يا رب قد عملت أشياء لا أراها هنا) فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وقال أبو طویل: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا اقتطعها فهل له من توبة؟ قال: (هل أسلمت)؟ قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبد الله ورسوله. قال (نعم). تفعل الخيرات وتترك السيئات يجعلهن الله كلهن خيرات). قال: وغدراتي وفجراتي يا نبي الله؟ قال: (نعم). قال: الله أكبر! فما زال يكررها حتى توارى. ذكره الثعلبي. قال مبشر بن عبيد، وكان عالما بالنحو والعربية: الحاجة التي تقطع على الحاج إذا توجهوا. والداجة التي تقطع عليهم إذا قفلوا. "وكان الله غفورا رحیما".

3 الآية: 71 {ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا} @قوله تعالى: "ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا" لا يقال: من قام فإنه يقوم؛ فكيف قال من تاب فإنه يتوب؟ فقال ابن عباس: المعنى من آمن من أهل مكة وهاجر ولم يكن قتل وزنى بل عمل صالحا وأدى الفرائض فإنه يتوب إلى الله متابا؛ أي فإني قدمتهم وفضلتهم على من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم واستحل المحارم. وقال القفال: يحتمل أن تكون الآية الأولى فيمن تاب من المشركين، ولهذا قال: "إلا من تاب وأمن" [مريم: 60] ثم عطف عليه من تاب من المسلمين واتبع توبته عملا صالحا فله حكم التائبين أيضا. وقيل: أي من تاب بلسانه ولم يحقق ذلك بفعله، فليست تلك التوبة نافعة؛ بل من تاب وعمل صالحا فحقق توبته بالأعمال الصالحة فهو الذي تاب إلى الله متابا، أي تاب حق التوبة وهي النصوح ولذا أكد بالمصدر. ف "متابا" مصدر معناه التأكيد، كقوله: "وكلم الله موسى تكليما" [النساء: 164] أي فإنه يتوب إلى الله حقا فيقبل الله توبته حقا.

3 الآية: 72 {والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما} @قوله تعالى: "والذين لا يشهدون الزور" أي لا يحضرون الكذب والباطل ولا يشاهدونه. والزور كل باطل زور وزخرف، وأعظمه الشرك وتعظيم الأنداد. وبه فسر الضحاك وابن زيد وابن عباس وفي رواية عن ابن عباس أنه أعياد المشركين. عكرمة: لعب كان في الجاهلية يسمى بالزور.

مجاهد: الغناء؛ وقاله محمد ابن الحنفية أيضا. ابن جريح: الكذب؛ وروي عن مجاهد. وقال علي بن أبي طلحة ومحمد بن علي: المعنى لا يشهدون بالزور، من الشهادة لا من المشاهدة. قال ابن العربي: أما القول بأنه الكذب فصحيح، لأن كل ذلك إلى الكذب يرجع، وأما من قال إنه لعب كان في الجاهلية فإنه يجرم ذلك إذا كان فيه قمار أو جهالة، أو أمر يعود إلى الكفر، وأما القول بأنه الغناء فليس ينتهي إلى هذا الحد.

قلت: من الغناء ما ينتهي سماعه إلى التحريم، وذلك كالأشعار التي توصف فيها الصور المستحسنات والخمر وغير ذلك مما يحرك الطباع ومخرجها عن الاعتدال، أو يشير كامنا من حب اللهو؛ مثل قول بعضهم:

ذهبي اللون تحسب من خوفوني من فضيحتة
وجنتيه النار تقتدح ليته وافي وافتضح

لا سيما إذا اقترن بذلك شبابات وطارات مثل ما يفعل اليوم في هذه الأزمان، على ما بيناه في غير هذا الموضوع. وأما من قال إنه شهادة الزور، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلد شاهد الزور أربعين جلدة، ويسخم وجهه، ويحلق رأسه، ويطوف به في السوق. وقال أكثر أهل العلم: ولا تقبل له شهادة أبدا وإن تاب وحسنت حاله فأمره إلى الله. وقد قيل: إنه إذا كان غير مبرز فحسنت حال قبلت شهادته حسبا تقدم بيانه في سورة "الحج" فتأمله هناك.

@ قوله تعالى: "وإذا مروا باللغو مروا كراما" اللغو، وهو كل سقط من قول أو فعل؛ فيدخل فيه الغناء واللهو وغير ذلك مما قاربه، وتدخل فيه سفه المشركين وأذاهم المؤمنين وذكر النساء وغير ذلك من المنكر. وقال مجاهد: إذا أوذوا صفحوا. وروي عنه: إذا ذكر النكاح كنوا عنه. وقال الحسن: اللغو المعاصي كلها. وهذا جامع. و"كراما" معناه معرضين منكرين لا يرضونه، ولا يمالئون عليه، ولا يجالسون أهله. أي مروا مر الكرام الذين لا يدخلون في الباطل. يقال تكرم فلان عما يشينه، أي تنزه وأكرم نفسه عنه. وروي أن عبدالله بن مسعود سمع غناء فأسرع وذهب، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (لقد أصبح ابن أم عبد كريما). وقيل: من المرور باللغو كريما أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.

3 الآية: 73 {والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا} @ قوله تعالى: "والذين إذا ذكروا بآيات ربهم" أي إذا قرئ عليهم القرآن ذكروا آخرتهم ومعادهم ولم يتغافلوا حتى يكونوا بمنزلة من لا يسمع. "لم يخروا عليها صما وعميانا" وليس ثم خور؛ كما يقال: قعد بيكي لسان وإن كان غير قاعد؛ قاله الطبري واختاره؛ قال ابن عطية: وهو أن يخروا صما وعميانا هي صفة الكفار، وهي عبارة عن إعراضهم؛ وقرن ذلك بقولك: قعد فلان يشتمني وقام فلان بيكي وأنت لم تقصد الإخبار بقعود ولا قيام، وإنما هي توطئات في الكلام والعبارة. قال ابن عطية: فكان المستمع للذكر قائم القناة قويم الأمر، فإذا أعرض وضل كان ذلك خرورا، وهو السقوط على غير نظام وترتيب؛ وإن كان قد شبه به الذي يخر ساجدا لكن أصله على غير ترتيب. وقيل: أي إذا تليت عليهم آيات الله وجلت قلوبهم فخروا سجدا وبكيا، ولم يخروا عليها صما وعميانا. وقال الفراء: أي لم يقعدوا على حالهم الأول كان لم يسمعوا.

قال بعضهم: إن من سمع رجلاً يقرأ سجدة يسجد معه؛ لأنه قد سمع آيات الله تتلى عليه. قال ابن العربي: وهذا لا يلزم إلا القارئ وحده، وأما غيره فلا يلزمه ذلك إلا في مسألة واحدة؛ وهو أن الرجل إذا تلا القرآن وقرأ السجدة فإن كان الذي جلس معه جلس ليسمعه فليسجد معه، وإن لم يلتزم السماع معه فلا سجود عليه. وقد مضى هذا في "الأعراف".

3 الآيات: 74 - 75 - 76 - 77 {والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما}

@ قوله تعالى: "والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين" قال الضحاك: أي مطيعين لك. وفيه جواز الدعاء بالولد. والذرية تكون واحدا وجمعا. فكونها للواحد قوله: "رب هب لي من لدنك ذرية طيبة" "فهب لي من لدنك وليا" [مريم: 5] وكونها للجمع "ذرية ضعافا" [النساء: 9] وقد مضى في "البقرة" اشتقاقها مستوفى. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر والحسن: "وذرياتنا" وقرأ أبو عمر وحمزة والكسائي وطلحة وعيسى: "وذريتنا" بالإنفراد. "قرة أعين" نصب على المفعول، أي قرة أعين لنا. وهذا نحو قوله عليه الصلاة والسلام لأنس: (اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه). وذلك أن الإنسان إذا بورك له في مال وولده قرت عينه بأهله وعياله، حتى إذا كانت عنده زوجة اجتمعت له فيها أمانيه من جمال وعفة ونظر وحوطة أو كانت عنده ذرية محافظون على الطاعة، معاونون له على وظائف الدين والدنيا، لم يلتفت إلى زوج أحد ولا إلى ولده، فتسكن عينه عن الملاحظة، ولا تمتد عينه إلى ما ترى؛ فذلك حين قرة العين، وسكون النفس. ووجد "قرة" لأنه مصدر؛ تقول: قرت عينك قرة. وقرة العين يحتمل أن تكون من القرار، ويحتمل أن تكون من القر وهو الأشهر. والقر البرد؛ لأن العرب تتأذى بالحر وتستريح إلى البرد. وأيضا فإن دمع السرور بارد، ودمع الحزن سخن، فمن هذا يقال: أقر الله عينك، وأسخن الله عين العدو. وقال الشاعر:

فكم سخنت بالأمس عين قريرة
وقرت عيون دمعها اليوم ساكب
@ قوله تعالى: "واجعلنا للمتقين إماما" أي قدوة يقتدى بنا في الخير، وهذا لا يكون إلا أن يكون المداعي متقيا قدوة؛ وهذا هو قصد المداعي. وفي الموطأ: (إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم) فكان ابن عمر يقول في دعائه: اللهم اجعلنا من أئمة المتقين. وقال: "إماما" ولم يقل أئمة على الجمع؛ لأن الإمام مصدر. يقال: أم القوم فلان إماما؛ مثل الصيام والقيام. وقال بعضهم: أراد أئمة، كما يقول القائل أميرنا هؤلاء، يعني أمراءنا. وقال الشاعر:

يا عاذلاتي لا تزدن ملامتي
إن العواذل لسن لي بأمر
أي أمراء. وكان القشيري أبو القاسم شيخ الصوفية يقول: الإمامة بالدعاء لا بالدعوى، يعني بتوفيق الله وتيسيره ومنته لا بما يدعيه كل أحد لنفسه. وقال إبراهيم النخعي: لم يطلبوا الرياسة بل بأن يكونوا قدوة في الدين. وقال ابن عباس: اجعلنا أئمة هدى، كما قال تعالى: "وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا" [السجدة: 24] وقال مكحول: اجعلنا أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وقيل: هذا من المقلوب؛ مجازة؛ واجعل المتقين لنا إماما؛

وقال مجاهد. والقول الأول أظهر وإليه يرجع قول ابن عباس ومكحول، ويكون فيه دليل. على أن طلب الرياسة في الدين ندب. وإمام واحد يدل على جمع؛ لأنه مصدر كالقيام. قال الأخفش: الإمام جمع أم من أم يؤم جمع على فعال، نحو صاحب وصحاب، وقائم وقيام.

@قوله تعالى: "أولئك يجزون الغرفة بما صبروا" "أولئك" خبر "وعباد الرحمن" في قول الزجاج على ما تقدم، وهو أحسن ما قيل فيه. وما تخلل بين المبتدأ وخبره أوصافهم من التحلي والتخلي؛ وهي إحدى عشرة: التواضع، والحلم، والتهجد، والخوف، وترك الإسراف والإقتار، والنزاهة عن الشرك، والزنى والقتل، والتوبة وتجنب الكذب، والعفو عن المسيء، وقبول المواعظ، والابتهاج إلى الله. و"الغرفة" الدرجة الرفيعة وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا. حكاه ابن شجره. وقال الضحاك: الغرفة الجنة. "بما صبروا" أي بصبرهم على أمر ربهم: وطاعة نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام. وقال محمد بن علي بن الحسين: "بما صبروا" على الفقر والفاقة في الدنيا. وقال الضحاك: "بما صبروا" عن الشهوات. "ويلقون فيها تحية وسلاماً" قرأ أبو بكر والمفضل والأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وخلف: "ويلقون" مخففة، واختاره الفراء؛ قال لأن العرب تقول: فلان يتلقى بالسلام وبالتحية وبالخير بالتاء، وقلما يقولون فلان يلقي السلامة. وقرأ الباقر: "ويلقون" واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله تعالى: "ولقاهم نضرة وسرورا" [الإنسان: 11]. قال أبو جعفر النحاس: وما ذهب إليه الفراء واختاره غلط؛ لأنه يزعم أنها لو كانت "يلقون" كانت في العربية بتحية وسلام، وقال كما يقال: فلان يتلقى بالسلام وبالخير؛ فمن عجيب ما في هذا الباب أنه قال يتلقى والآية "يلقون" والفرق بينهما بين: لأنه يقال فلان يتلقى بالخير ولا يجوز حذف الباء، فكيف يشبه هذا ذلك! وأعجب من هذا أن في القرآن "ولقاهم نضرة وسرورا" ولا يجوز أن يقرأ بغيره. وهذا يبين أن الأولى على خلاف ما قال. والتحية من الله والسلام من الملائكة. وقيل: التحية البقاء المدائم والملك العظيم؛ والأظهر أنهما بمعنى واحد، وأنهما من قبل الله تعالى؛ دليله قوله تعالى: "تحيتهم يوم يلقونه سلام" [الأحزاب: 44] وسياي. "خالدين" نصب على الحال "فيها حسنت مستقرا ومقاما".

@قوله تعالى: "قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم" هذه آية مشكلة تعلق بها الملحدة. يقال: ما عبات بفلان أي ما باليت به؛ أي ما كان له عندي وزن ولا قدر. وأصل يعبا من العبء وهو الثقل. وقول الشاعر:

كان بصدرة وجانيبه
عبيرا بات يعبؤه عروس

أي يجعل بعضه على بعض. فالعبء الحمل الثقيل، والجمع أعباء. والعبء المصدر. وما استفهامية؛ ظهر في أثناء كلام الزجاج، وصرح به الفراء. وليس يبعد أن تكون نافية؛ لأنك إذا حكمت بأنها استفهام فهو نفي خرج مخرج الاستفهام؛ كما قال تعالى: "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان" [الرحمن: 60] قال ابن الشجري: وحقيقة القول عندي أن موضع "ما" نصب؛ والتقدير: أي عبء يعبا بكم؛ أي أي مبالاة يبالي ربي بكم لولا دعاؤكم؛ أي لولا دعاؤه إياكم لتعبدوه، فالمصدر الذي هو الدعاء على هذا القول مضاف إلى مفعوله؛ وهو اختصار الفراء. وفاعله محذوف وجوابه لولا محذوف كما حذف في قوله: "ولو أن قرأنا سيرت به الجبال" [الرعد:

[31] تقديره: لم يعبأ بكم. ودليل هذا القول قوله تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" [الذاريات: 56] فالخطاب لجميع الناس؛ فكأنه قال لقريش منهم: أي ما يبالي الله بكم لولا عبادتكم إياه أن لو كانت؛ وذلك الذي يعبأ بالبشر من أجله. ويؤيد هذا قراءة ابن الزبير وغيره. "فقد كذب الكافرون" فالخطاب بما يعبأ لجميع الناس، ثم يقول لقريش: فأنتم قد كذبتهم ولم تعبدوه فسوف يكون التكذيب هو سبب العذاب لزاما. وقال النقاش وغيره: المعنى؛ لولا استغاثتكم إليه في الشدائد ونحو ذلك. بيانه: "فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين" [العنكبوت: 65] ونحو هذا. وقيل: "ما يعبأ بكم" أي بمغفرة ذنوبكم ولا هو عنده عظيم "لولا دعاؤكم" معه الآلهة والشركاء. بيانه: "ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم" [النساء: 147]. قال الضحاك. وقال الوليد بن أبي الوليد: بلغني فيها أي ما خلقتكم ولي حاجة إليكم إلا تسألوني فأعفر لكم وأعطيككم. وروى وهب بن منبه أنه كان في التوراة: "يا ابن آدم وعزتي ما خلقتك لأريح عليك إنما خلقتك لتريح علي فاتخذني بدلا من كل شيء فأنا خير لك من كل شيء". قال ابن جني: قرأ ابن الزبير وابن عباس "فقد كذب الكافرون". قال الزهراوي والنحاس: وهي قراءة ابن مسعود وهي على التفسير؛ للتاء والميم في "كذبتهم". وذهب القتيبي والفارسي إلى أن الدعاء مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف. الأصل لولا دعاؤكم آلهة من دونه؛ وجواب "لولا" محذوف تقديره في هذا الوجه: لم يعذبكم. ونظير قوله: لولا دعاؤكم آلهة قوله: "إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم" [الأعراف: 194]. "فقد كذبتهم" أي كذبتهم بما دعيتم إليه؛ هذا على القول الأول؛ وكذبتهم بتوحيد الله على الثاني. "فسوف يكون لزاما" أي يكون تكذيبكم ملازما لكم. والمعنى: فسوف يكون جزاء التكذيب كما قال: "ووجدوا ما عملوا حاضرا" [الكهف: 49] أي جزاء ما عملوا وقوله: "فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون" [الأنعام: 30] أي جزاء ما كنتم تكفرون. وحسن إضمار التكذيب لتقدم ذكر فعله؛ لأنك إذا ذكرت الفعل دل بلفظه على مصدره، كما قال: "ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم" [آل عمران: 110] أي لكان الإيمان. وقوله: "وإن تشكروا يرضه لكم" [الزمر: 7] أي يرضى الشكر. ومثله كثير. وجمهور المفسرين على أن المراد باللزام هنا ما نزل بهم يوم بدر، وهو قول عبدالله ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي مالك ومجاهد ومقاتل وغيرهم. وفي صحيح مسلم عن عبدالله: وقد مضت البطشة والدخان واللزام. وسيأتي مبينا في سورة "الدخان" إن شاء الله تعالى. وقالت فرقة: هو توعدهم بعذاب الآخرة. وعن ابن مسعود أيضا: اللزام التكذيب نفسه؛ أي لا يعطون التوبة منه؛ ذكره الزهراوي؛ فدخل في هذا يوم بدر وغيره من العذاب الذي يلزمونه. وقال أبو عبيدة: لزاما فيصلا أي فسوف يكون فيصلا بينكم وبين المؤمنين. والجمهور من القراء على كسر اللام؛ وأنشد أبو عبيدة لصخر:
فإما ينجوا من خسف أرض فقد لقيا حتوفهما لزاما
ولزاما وملازمة واحد. وقال الطبري: "لزاما" يعني عذابا دائما لازما، وهلاكا مفنيا يلحق بعضكم ببعض؛ كقول أبي ذؤيب:
ففاجأه بعادية لزام كما يتفجر الحوض اللقيف

يعني باللزام الذي يتبع بعضه بعضا، وباللقيف المتساقط الحجارة المتهدم. النحاس: وحكى أبو حاتم عن أبي زيد قال سمعت قعبنا أبا الشمال يقرأ: "لزاما" بفتح اللام. قال أبو جعفر: يكون مصدر لزم والكسر أولى، يكون مثل قتال ومقاتلة، كما أجمعوا على الكسر في قوله عز وجل: "ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى" [طه: 129]. قال غيره: اللزام بالكسر مصدر لازم لزاما مثل خاصم خصاما، واللزام بالفتح مصدر لزم مثل سلم سلاما أي سلامة؛ فاللزام بالفتح اللزوم، واللزام الملازمة، والمصدر في القراءتين وقع موقع اسم الفاعل. فاللزام وقع موقع ملازم، واللزام وقع موقع لازم. كما قال تعالى: "قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا" [الملك: 30] أي غائرا. قال النحاس: وللغراء قول في اسم يكون؛ قال: يكون مجهولا وهذا غلط؛ لأن المجهول لا يكون خبره إلا جملة، كما قال تعالى: "إنه من يتق ويصبر" [يوسف: 90] وكما حكى النحويون كان زيد منطلق يكون في كان مجهول ويكون المتبداً وخبره خبر المجهول، التقدير: كان الحديث؛ فأما أن يقال كان منطلقا، ويكون في كان مجهول فلا يجوز عند أحد علمناه. وبالله التوفيق وهو المستعان والحمد لله رب العالمين.

2 سورة الشعراء

3 مقدمة السورة

@ هي مكية في قول الجمهور. وقال مقاتل: منها مدني؛ الآية التي يذكر فيها الشعراء، وقوله: "أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل" [الشعراء: 197]. وقال ابن عباس وقتادة: مكية إلا أربع آيات منها نزلت بالمدينة من قوله: "والشعراء يتبعهم الغاؤون" [الشعراء: 224] إلى آخرها. وهي مائتان وسبع وعشرون آية. وفي رواية: ست وعشرون. وعن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أعطيت السورة التي تذكر فيها البقرة من الذكر الأول وأعطيت طه وطسم من ألواح موسى وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش وأعطيت المفصل نافلة). وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة وأعطاني المبين مكان الإنجيل وأعطاني الطواسين مكان الزبور وفضلني بالحواميم والمفصل ما قرأهن نبي قبلي).

3 الآيات: 1 - 9 {طسم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم}

@ قوله تعالى: "طسم" قرأ الأعمش ويحيى وأبو بكر والمفضل وحمزة والكسائي وخلف: بإمالة الطاء مشبعا في هذه السورة وفي أختيها. وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة والزهري: بين اللفظين؛ واختاره أبو عبيد وأبو حاتم. وقرأ الباقر بالفتح مشبعا. قال الثعلبي: وهي كلها لغات فصيحة. وقد مضى في "طه" قول النحاس في هذا. قال النحاس: وقرأ المدنيون وأبو عمرو وعاصم والكسائي: "طسم" بإدغام النون في الميم، والفراء يقول

بإخفاء النون. وقرأ الأعمش: وحمزة: "طسين ميم" بإظهار النون. قال النحاس: للنون الساكنة والتنوين أربعة أقسام عند سيبويه: يبينان عند حروف الحلق، ويدغمان عند الراء واللام والميم والواو والياء، ويقلبان ميمًا عند الباء ويكونان من الخياشيم؛ أي لا يبينان؛ فعلى هذه الأربعة الأقسام التي نصها سيبويه لا تجوز هذه القراءة؛ لأنه ليس ها هنا حرف من حروف الحلق فتبين النون عنده، ولكن في ذلك وجه: وهو أن حروف المعجم حكمها أن يوقف عليها، فإذا وقف عليها تبينت النون. قال الثعلبي: الإدغام اختيار أبي عبيد وأبي حاتم قياسًا على كل القرآن، وإنما أظهرها أولئك للتبيين والتمكين، وأدغمها هؤلاء لمجاورتها حروف الفم. قال النحاس: وحكى أبو إسحاق في كتابه "فيما يجرى وفيما لا يجرى" أنه يجوز أن يقال: "طسين ميم" بفتح النون وضم الميم، كما يقال هذا معدي كرب. وقال أبو حاتم: قرأ خالد: "طسين ميم". ابن عباس: "طسم" قسم وهو اسم من أسماء الله تعالى، والمقسم عليه: "إن نشأ نزل عليهم من السماء آية". وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن أقسم الله به. مجاهد: هو اسم السورة؛ ويحسن افتتاح السورة. الربيع: حساب مدة قوم. وقيل: قارعة تحل بقوم. "طسم" و"طس" واحد. قال:

وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمة بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمه
وقال القرظي: أقسم الله بطول وسنائه وملكه. وقال عبدالله بن محمد بن عقيل: الطاء طور سيناء والسين إسكندرية والميم مكة. وقال جعفر بن محمد بن علي: الطاء شجرة طوبى، والسين سدرة المنتهى، والميم محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: الطاء من الطاهر والسين من القدوس - وقيل: من السميع وقيل: من السلام - والميم من المجيد. وقيل: من الرحيم. وقيل: من الملك. وقد مضى هذا المعنى في أول سورة "البقرة". والطواسيم والطواسين سور في القرآن جمعت على غير قياس. وأنشد أبو عبيدة:

وبالطواسيم التي قد ثلثت وبالحواميم التي قد سبعت
قال الجوهري: والصواب أن تجمع بذوات وتضاف إلى واحد، فيقال: ذوات طسم وذوات حم.

@قوله تعالى: "تلك آيات الكتاب المبين" رفع على إضمار مبتدأ أي هذه "تلك آيات الكتاب المبين" التي كنتم وعدتم بها؛ لأنهم قد وعدوا في التوراة والإنجيل بإنزال القرآن. وقيل: "تلك" بمعنى هذه. "لعلك باخع نفسك" أي قاتل نفسك ومهلكها. وقد مضى في "الكهف" بيانه. "ألا يكونوا مؤمنين" أي لتركهم الإيمان. قال الفراء: "أن" في موضع نصب؛ لأنها جزاء. قال النحاس: وإنما يقال: بأن مكسورة لأنها جزاء؛ كذا المتعارف. والقول في هذا ما قاله أبو إسحاق في كتابه في القرآن؛ قال: "أن" في موضع نصب مفعول من أجله؛ والمعنى لعلك قاتل نفسك لتركهم الإيمان. "إن نشأ نزل عليهم من السماء آية" أي معجزة ظاهرة وقدرة باهرة فتصير معارفهم ضرورية، ولكن سبق القضاء بأن تكون المعارف نظرية. وقال أبو حمزة الثمالي في هذه الآية: بلغني أن لهذه الآية صوتًا يسمع من السماء في النصف من شهر رمضان؛ تخرج به العواتق من البيوت وتضج له الأرض. وهذا فيه بعد؛ لأن المراد قريش لا غيرهم. "فظلت أعناقهم لها خاضعين" أي فتظل أعناقهم "لها خاضعين" قال مجاهد: أعناقهم كبراؤهم؛

وقال النحاس: ومعروف في اللغة؛ يقال: جاءني عنق من الناس أي رؤساء منهم. أبو زيد والأخفش: "أعناقهم" جماعاتهم؛ يقال: جاءني عنق من الناس أي جماعة. وقيل: إنما أراد أصحاب الأعناق، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. قتادة: المعنى لو شاء لأنزل آية يذلون بها فلا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية. ابن عباس: نزلت فينا وفي بني أمية ستكون لنا عليهم الدولة فتذل لنا أعناقهم بعد معاوية؛ ذكره الثعلبي والغزنوي فالله أعلم. وخاضعين وخاضعة هنا سواء؛ قاله عيسى بن عمر واختاره المبرد. والمعنى: إنهم إذا ذلت رقابهم ذلوا؛ فالإخبار عن الرقاب إخبار عن أصحابها. ويسوغ في كلام العرب أن تترك الخبر عن الأول وتخبر عن الثاني؛ قال الراجز:

طول الليالي أسرع في نقضي طوين طولي وطين عرضي
فأخبر عن الليالي وترك الطول. وقال جرير:

أرى مر السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال
وإنما جاز ذلك لأنه لو أسقط مر وطول من الكلام لم يفسد معناه؛ فكذلك رد الفعل إلى، الكناية في قوله: "فظلت أعناقهم" لأنه لو أسقط الأعناق لما فسد الكلام، ولأدى ما بقي من الكلام عنه حتى يقول: فظللوا لها خاضعين. وعلى هذا اعتمد الفراء وأبو عبيدة. والكسائي يذهب إلى، أن المعنى خاضعها هم، وهذا خطأ عند البصريين والفراء. ومثل هذا الحذف لا يقع في شيء من الكلام؛ قاله النحاس.

@قوله تعالى: "وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين" تقدم. "فقد كذبوا" أي أعرضوا ومن أعرض عن شيء ولم يقبله فهو تكذيب له. "فسياأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون" وعيد لهم؛ أي فسوف يأتيهم عاقبة ما كذبوا والذي استهزؤوا به.

@قوله تعالى: "أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم" نبه على عظمته وقدرته وأنهم لو رأوا بقلوبهم ونظروا ببصائرهم لعلموا أنه الذي يستحق أن يعبد؛ إذ هو القادر على كل شيء. والزوج هو اللون؛ قال الفراء. و"كريم" حسن شريف، وأصل الكرم في اللغة الشرف والفضل، فنخلة كريمة أي فاضلة كثيرة الثمر، ورجل كريم شريف، فاضل صفوح. ونبتت الأرض وأنبتت بمعنى. وقد تقدم في سورة "البقرة" والله سبحانه هو المخرج والمنبت له. وروي عن الشعبي أنه قال: الناس من نبات الأرض فمن صار منهم إلى الجنة فهو كريم، ومن صار إلى النار فهو لئيم. "إن في ذلك لآية" أي فيما ذكر من الإنبات في الأرض لدلالته على أن الله قادر، لا يعجزه شيء. "وما كان أكثرهم مؤمنين" أي مصدقين لما سبق من علمي فيهم. و"كان" هنا صلة في قول سيبويه؛ تقديره: وما أكثرهم مؤمنين. "وإن ربك لهو العزيز الرحيم" يريد المنيع المنتقم من أعدائه، الرحيم بأوليائه.

*3*الآيات: 10 - 15 {وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إنني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون}

@قوله تعالى: "وإذ نادى ربك موسى" "إذ" في موضع نصب؛ المعنى: واتل عليهم "إذ نادى ربك موسى" ويدل على هذا أن بعده. "واتل عليهم

نبأ إبراهيم" [الشعراء: 69] ذكره النحاس. وقيل: المعنى؛ واذكر إذا نادى كما صرح به في قوله: "واذكر أبا عاد" [الأحقاف: 21] وقوله: "واذكر عبادنا إبراهيم" [ص: 45] وقوله: "واذكر في الكتاب مريم" [مريم: 16]. وقيل: المعنى؛ "واذ نادى ربك موسى" كان كذا وكذا. والنداء المدعاء بيا فلان، أي قال ربك يا موسى: "أن أت القوم الظالمين" ثم أخبر من هم فقال، "قوم فرعون ألا يتقون" "ف" قوم" بدل؛ ومعنى "ألا يتقون" ألا يخافون عقاب الله؟ وقيل: هذا من الإيماء إلى الشيء لأنه أمره أن يأتي القوم الظالمين، ودل قوله: "يتقون" على أنهم لا يتقون، وعلى أنه أمرهم بالتقوى. وقيل: المعنى؛ قل لهم "ألا تتقون" وجاء بالياء لأنهم غيب وقت الخطاب، ولو جاء بالتاء لجاز. ومثله "قل للذين كفروا ستغلبون" [آل عمران: 12] بالتاء والياء. وقد قرأ عبيد بن عمير وأبو حازم "ألا تتقون" بتاءين أي قل لهم "ألا تتقون". "قال رب" أي قال موسى: "إني أخاف أن يكذبون" أي في الرسالة والنبوة. "ويضيق صدري" لتكذيبهم إياي. وقراءة العامة "ويضيق" "ولا ينطلق" بالرفع على الاستثناف. وقرأ يعقوب وعيسى بن عمرو أبو حيو: "ويضيق - ولا ينطلق" بالنصب فيهما ردا على قوله: "أن يكذبون" قال الكسائي: القراءة بالرفع؛ يعني في "يضيق صدري ولا ينطلق لساني" من وجهين: أحدهما الابتداء والآخر بمعنى وإني يضيق صدري ولا ينطلق لساني يعني نسقا على "إني أخاف" قال الفراء: ويقرأ بالنصب. حكى ذلك عن الأعرج وطلحة وعيسى بن عمر وكلاهما له وجه. قال النحاس: الوجه لرفع؛ لأن النصب عطف على "يكذبون" وهذا بعيد يدل على ذلك قوله عز وجل: "واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي" [طه: 27 - 28] فهذا يدل على أن هذه كذا. "ولا ينطلق لساني" في المحاجة على ما أحب؛ وكان في لسانه عقدة على ما تقدم في "طه". "فأرسل إلى هارون" أرسل إليه جبريل بالوحي، واجعله رسولا معي ليؤازرنى ويظاهرنى وبعاونني. ولم يذكر هنا ليعينني؛ لأن المعنى كان معلوما، وقد صرح به في سورة "طه": "واجعل لي وزيرا" [طه: 29] وفي القصص: "أرسله معي رداً يصدقني" [القصص: 34] وكان موسى أذن له في هذا السؤال، ولم يكن ذلك استعفاء من الرسالة بل طلب من عينه. ففي هذا دليل على أن من لا يستقل بأمر، ويخاف من نفسه تقصيرا، أن يأخذ من يستعين به عليه، ولا يلحقه في ذلك لوم.

@ قوله تعالى: "ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون" الذنب هنا قتل القبطي واسمه فاثور على ما يأتي في "القصص" بيانه، وقد مضى في "طه" ذكره. وخاف موسى أن يقتلوه به، ودل على أن الخوف قد يصحب الأنبياء والفضلاء والأولياء مع معرفتهم بالله وأن لا فاعل إلا هو؛ إذ قد يسلب من شاء على من شاء "قال كلا" أي كلا لن يقتلوك. فهو ردع وزجر عن هذا الظن، وأمر بالثقة بالله تعالى؛ أي ثق بالله وانزجر عن خوفك منهم؛ فإنهم لا يقدرين على قتلك، ولا يقوون عليه. "فاذهب" أي أنت وأخوك فقد جعلته رسولا معك. "بآياتنا" أي ببراهيننا وبالمعجزات. وقيل: أي مع آياتنا. "إننا معكم" يريد نفسه سبحانه وتعالى. "مستمعون" أي سامعون ما يقولون وما يجاوبون. وإنما أراد بذلك تقوية قلوبهما وأنه يعينهما ويحفظهما. والاستماع إنما يكون بالإصغاء، ولا يوصف البارئ سبحانه بذلك. وقد وصف سبحانه نفسه بأنه السميع البصير. وقال في

"طه": "أسمع وأرى" [طه: 46] وقال: "معكم" فأجراهما مجري الجمع؛ لأن الاثنين جماعة. ويجوز أن يكون لهما ولمن أرسلإ إليه. ويجوز أن يكون لجميع بني إسرائيل.

*3*الآيات: 16 = 22 {فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، أن أرسل معنا بني إسرائيل، قال ألم نريك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل}

@قوله تعالى: "فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين" قال أبو عبيدة: رسول بمعنى رسالة والتقدير على هذا؛ إنا ذوو رسالة رب العالمين. قال الهذلي:

ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر
ألكني إليها معناه أرسلني. وقال آخر:

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول
آخر:

ألا أبلغ بني عمرو رسولا بأني عن فتاحتكم غني
وقال العباس بن مرداس:

ألا من مبلغ عنى خفافا رسولا بيت أهلك منتهاها

يعني رسالة فلذلك أنثها. قال أبو عبيدة: ويجوز أن يكون الرسول في معنى الاثنين والجمع؛ فتقول العرب: هذا رسولي ووكلي، وهذان رسولي ووكلي، وهؤلاء رسولي ووكلي. ومنه قوله تعالى: "فإنهم عدو لي" [الشعراء: 77]. وقيل: معناه إن كل واحد منا رسول رب العالمين. "أن أرسل معنا بني إسرائيل" أي أطلقهم وخل سيبلهم حتى يسيروا معنا إلى فلسطين ولا تستعبدهم؛ وكان فرعون استعبدهم أربعمئة سنة، وكانوا في ذلك الوقت ستمائة ألف وثلاثين ألفا. فانطلقا إلى فرعون فلم يؤذن لهما سنة في الدخول عليه، فدخل البواب على فرعون فقال: ها هنا إنسان يزعم أنه رسول رب العالمين. فقال فرعون: أئذن له لعلنا نضحك منه؛ فدخل على وأديا الرسالة. وروى وهب وغيره: أنهما لما دخلا على فرعون وجداه وقد أخرج سباعا من أسد ونمور وفهود يتفرج عليها، فخاف سواسها أن تبطش بموسى وهارون، فأسرعا إليها، وأسرعت السباع إلى موسى وهارون، فأقبلت تلحس أقدامهما، وتبصص إليهما بأذناها، وتلصق خدودها بفخذيها، فعجب فرعون من ذلك فقال: ما أنتما؟ قال: "إن رسول رب العالمين" فعرف موسى لأنه نشأ في بيته؛ ف"قال ألم نريك فينا وليدا" على جهة المن عليه والاحتقار. أي ربيناك صغيرا ولم نقتلك في جملة من قتلنا "ولبثت فينا من عمرك سنين" فمتى كان هذا الذي تدعيه. ثم قرره بقتل القبطي بقوله: "وفعلت فعلتك التي فعلت" والفعلة بفتح الفاء المرة من الفعل. وقرأ الشعبي: "فعلتك" بكسر الفاء والفتح أولى؛ لأنها المرة الواحدة، والكسر بمعنى الهيئة والحال، أي فعلتك التي تعرف فكيف تدعي مع علمنا أحوالك بأن الله أرسلك. وقال الشاعر:

كان مشيتها من بيت جاريتها مر السحابة لا ريث ولا عجل

ويقال: كان ذلك أيام الردة والردة. "وأنت من الكافرين" قال الضحاك: أي في قتلك القبطي إذ هو نفس لا يحل قتله. وقيل: أي بنعمتي التي كانت

لنا عليك من التربية والإحسان إليك؛ قاله ابن زيد. الحسن: "من الكافرين" في أني إلهك. السدي: "من الكافرين" بالله لأنك كنت معنا على ديننا هذا الذي تعيبه. وكان بين خروج موسى عليه السلام حين قتل القبطي وبين رجوعه نبيا أحد عشر عاما غير أشهر. ف "قال فعلتها إذا" أي فعلت تلك الفعلة يريد قتل القبطي "وأنا" إذ ذاك "من الضالين" أي من الجاهلين؛ فنفي عن نفسه الكفر، وأخبر أنه فعل ذلك على الجهل. وكذا قال مجاهد؛ "من الضالين" من الجاهلين. ابن زيد: من الجاهلين بأن الوكزة تبلغ القتل. وفي مصحف عبدالله "من الجاهلين" ويقال لمن جهل شيئا ضل عنه. وقيل: "وأنا من الضالين" من الناس؛ قاله أبو عبيدة. وقيل: "وأنا من الضالين" عن النبوة ولم يأتي عن الله فيه شيء، فليس علي فيما فعلته في تلك الحالة توبيخ. وبين بهذا أن التربية فيهم لا تنافي النبوة والحلم على الناس، وأن القتل خطأ أو في وقت لم يكن فيه شرع لا ينافي النبوة.

@قوله تعالى: "ففررت منكم لما خفتكم" أي خرجت من بينكم إلى مدين كما في سورة "القصص": "فخرج منها خائفا يترقب" [القصص: 21] وذلك حين القتل. "فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين" يعني النبوة؛ عن السدي وغيره. الزجاج: تعليم التوراة التي فيها حكم الله. وقيل: علما وفهما. "وجعلني من المرسلين".

@قوله تعالى: "وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل" اختلف الناس في معنى هذا الكلام؛ فقال السدي والطبري والفراء: هذا الكلام من موسى عليه السلام على جهة الإقرار بالنعمة؛ كأنه يقول: نعم؟ وتربيتك نعمة علي من حيث عبدت غيري وتركتني، ولكن لا يدفع ذلك رسالتي. وقيل: هو من موسى عليه السلام على جهة الإنكار؛ أي أتمن علي بان ربيتي وليدا وأنت قد استعبدت بني إسرائيل وقتلتهم؟! أي ليست بنعمة؟ لأن الواجب كان ألا تقتلهم ولا تستعبدهم فإنهم قومي؛ فكيف تذكر إحسانك إلي على الخصوص؟! قال معناه قتادة وغيره. وقيل: فيه تقدير استفهام؛ أي أو تلك نعمة؟ قاله الأخفش والفراء أيضا وأنكره النحاس وغيره. قال النحاس: وهذا لا يجوز لأن ألف الاستفهام تحدث معنى، وحذفها محال إلا أن يكون في الكلام أم؛ كما قال الشاعر:

تروح من الحي أم تبتكر

ولا أعلم بين النحويين اختلافا في هذا إلا شيئا قاله الفراء. قال: يجوز ألف الاستفهام في أفعال الشك، وحكي ترى زيدا منطلقا؟ بمعنى أترى. وكان علي بن سليمان يقول في هذا: إنما أخذه من ألفاظ العامة. قال الثعلبي: قال الفراء ومن قال إنها إنكار قال معناه أو تلك نعمة؟ على طريق الاستفهام؛ كقوله: "هذا ربي" [الأنعام: 76] "فهم الخالدون" [الأنبياء: 34]. قال الشاعر:

رفوني وقالوا يا خويلد لا ترع
وأنشد الغزنوي شاهدا على ترك الألف قولهم:

لم أنس يوم الرحيل وقفتها
وجفنها من دموعها شرق
وقولها والركاب واقفة
تركتني هكذا وتنطلق

قلت: ففي هذا حذف ألف الاستفهام مع عدم أم خلاف قول النحاس. وقال الضحاك: إن الكلام خرج مخرج التبيكيت والتبيكيت يكون، باستفهام

وبغير استفهام؛ والمعنى: لو. لم تقتل بني إسرائيل لرباني أبواي؛ فأى نعمة لك علي! فأنت تمن علي بما لا يجب أن تمن به. وقيل: معناه كيف تمن بالترية وقد أهنت قومي؟ ومن أهين قومه ذل. و"أن عبدت" في موضع رفع على البدل من "نعمة" ويجوز أن تكون في موضع نصب بمعنى: لأن عبدت بني إسرائيل؛ أي اتخذتهم عبيدا. يقال: عبدته وأعبدته بمعنى؛ قال الفراء وأنشد:

علام يُعَبِّدُنِي قومي وقد كثرت فيهم أباعر ما شاؤوا وعبيدان
3{الآيات: 23 - 51} قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جثتك بشيء مبین، قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، قالوا أرجه وأخاه وأبعث في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر عليم، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقى السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، قال أمنتهم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فليسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين}

@قوله تعالى: "قال فرعون وما رب العالمين" لما غلب موسى فرعون بالحجة ولم يجد اللعين من تقريره على الترية وغير ذلك حجة رجع إلى معارضة موسى في قوله: رسول رب العالمين؛ فاستفهمه استفهاما عن مجهول من الأشياء. قال مكي وغيره: كما يستفهم عن الأجناس فلذلك استفهم بـ "ما". قال مكي: وقد ورد له استفهام بـ "من" في موضع آخر ويشبه أنها مواطن؛ فأتى موسى بالصفات الدالة على الله من مخلوقاته التي لا يشاركه فيها مخلوق، وقد سأل فرعون عن الجنس ولا جنس لله تعالى؛ لأن الأجناس محدثة، فعلم موسى جهله فأضرب عن سؤاله وأعلمه بعظيم قدرة الله التي تبين للسامع أنه لا مشاركة لفرعون فيها. فقال فرعون: "ألا تستمعون" على معنى الإغراء والتعجب من سفه المقالة إذ كانت عقيدة القوم أن فرعون ربهم ومعبودهم والفراعنة قبله كذلك. فزاد موسى في البيان بقوله: "ربكم ورب آبائكم الأولين" فجاء بدليل يفهمونه عنه؛ لأنهم يعلمون أنه قد كان لهم آباء وأنهم قد فنوا وأنه لا بد لهم من مغير، وأنهم قد كانوا بعد أن لم يكونوا، وأنهم لا بد لهم من مكون. فقال فرعون حينئذ على جهة الاستخفاف: "قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون" أي ليس يجيبني عما أسأل؛ فأجابه موسى عليه السلام عن هذا بأن قال: "رب المشرق والمغرب" أي ليس ملكه كملكك؛ لأنك إنما تملك

بلدا واحدا لا يجوز أمرك في غيره، ويموت من لا تحب أن يموت، والذي أرسلني يملك المشرق والمغرب؛ "وما بينهما إن كنتم تعقلون" وقيل علم موسى عليه السلام أن قصده في السؤال معرفة من سأل عنه، فأجاب بما هو الطريق إلى معرفة الرب اليوم. ثم لما انقطع فرعون لعنه الله في باب الحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب فتوعد موسى بالسجن، ولم يقل ما دليلك على أن هذا الإله أرسلك؛ لأن فيه الاعتراف بأن ثم إليها غيره. وفي توعدده بالسجن ضعف. وكان فيما يروي أنه يفزع منه فزعاً شديداً حتى كان اللعين لا يمسك بوله. وروي أن سجنه كان أشد من القتل. وكان إذا سجن أحداً لم يخرج من سجنه حتى يموت، فكان مخوفاً. ثم لما كان عند موسى عليه السلام من أمر الله تعالى ما لا يرعه توعد فرعون "قال" له على جهة اللطف به والطمع في إيمانه: "أولو جئتك بشيء مبین" فيتضح لك به صدقي، فلما سمع فرعون ذلك طمع في أن يجد أثناءه موضع معارضة "فقال" له "فأت به إن كنت من الصادقين". ولم يحتج الشرط إلى جواب عند سيبويه؛ لأن ما تقدم يكفي منه. "فألقي عصاه" من يده فكان ما أخبر الله من قصته. وقد تقدم بيان ذلك وشرحه في "الأعراف" إلى آخر القصة. وقال السحرة لما توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل "لا ضير" أي لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عذاب الدنيا؛ أي إنما عذابك ساعة فنصبر لها وقد لقينا الله مؤمنين. وهذا يدل على شدة استبصارهم وقوة إيمانهم. قال مالك: دعا موسى عليه السلام فرعون أربعين سنة إلى الإسلام، وأن السحرة آمنوا به في يوم واحد. يقال: لا ضير ولا ضور ولا ضر ولا ضرر ولا ضارورة بمعنى واحد؛ قال الهروي. وأنشد أبو عبيده:

فإنك لا يضورك بعد حول أطبي كان أمك أم حمار

وقال الجوهرى: ضاره يضوره ويضيره ضيرا وضورا أي ضره. قال الكسائي: سمعت بعضهم يقول لا ينفعني ذلك ولا يضورني. والتضور الصياح والتلوي عند الضرب أو الجوع. والضرورة بالضم الرجل الحقير الصغير الشأن. "إنا إلى ربنا منقلبون" يريد تنقلب إلى رب كريم رحيم "إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين". "أن" في موضع نصب، أي لأن كنا. وأجاز الفراء كسرهما على أن تكون مجازاة. ومعنى "أول المؤمنين" أي عند ظهور الآية ممن كان في جانب فرعون. الفراء: أول مؤمني زماننا. وأنكره الزجاج وقال: قد روي أنه آمن معه ستمائة ألف وسبعون ألفاً، وهم الشرذمة القليلون الذين قال فيهم فرعون: "إن هؤلاء لشرذمة قليلون" روي ذلك عن ابن مسعود وغيره.

3 الآية: 52 {وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون، وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم }

@قوله تعالى: "وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون" لما كان من سنته تعالى في عباده إنجاء المؤمنين المصدقين من أوليائه، المعترفين برسالة رسله وأنبيائه، وإهلاك الكافرين المكذبين لهم من أعدائه، أمر موسى أن يخرج بني إسرائيل ليلا وسماهم عباده؛ لأنهم آمنوا بموسى. ومعنى "إنكم متبعون" أي يتبعكم فرعون وقومه ليردوكم. وفي ضمن هذا الكلام تعريفهم أن الله ينجيهم منهم؛ فخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل سحرا، فترك الطريق إلى الشام على يساره وتوجه نحو البحر، فكان الرجل من بني إسرائيل يقول له في ترك الطريق فيقول: هكذا أمرت. فلما أصبح فرعون وعلم بسرى موسى ببني إسرائيل، خرج في أثرهم، وبعث إلى مدائن مصر لتلحقه العساكر، فروي أنه لحقه ومعه مائة ألف أدهم من الخيل سوى سائر الألوان. وروي أن بني إسرائيل كانوا ستمائة ألف وسبعين ألفا. والله أعلم بصحته. وإنما اللازم من الآية الذي يقطع به أن موسى عليه السلام خرج بجمع عظيم من بني إسرائيل وأن فرعون تبعه بأضعاف ذلك. قال ابن عباس: كان مع فرعون ألف جبار كلهم عليه تاج وكلهم أمير خيل. والشردمة الجمع القليل المحتقر والجمع الشرادم. قال الجوهرى: الشرذمة الطائفة من الناس والقطعة من الشيء. وثوب شرادم أي قطع. وأنشد الثعلبي قول الراجز:

جاء الشتاء وثيابي أخلاق شرادم يضحك منها النواق

النواق من الرجال الذي يروض الأمور ويصلحها؛ قاله في الصحاح. واللام في قوله "لشرذمة" لام توكيد وكثيرا ما تدخل في خبر إن، إلا أن الكوفيين لا يجيزون إن زيدا لسوف يقوم. والدليل على أنه جائز قوله تعالى: "فلسوف تعلمون" وهذه لام التوكيد يعينها وقد دخلت على سوف؛ قاله النحاس. "وإنهم لنا لغائظون" أي أعداء لنا لمخالفتهم ديننا وذهابهم بأموالنا التي استعاروها على ما تقدم. وماتت أبقارهم تلك الليلة. وقد مضى هذا في "الأعراف" و"طه" مستوفى. يقال: غاظني كذا وأغاظني. والغياط الغضب ومنه التغيط والاعتياط. أي غاظونا بخروجهم من غير إذن. "وإننا لجمع حذرون" أي مجتمع مستعد أخذنا حذرنا وأسلحتنا. وقرئ: "حاذرون" ومعناه معنى "حذرون" أي فرقون خائفون. قال الجوهرى: وقرئ "وإننا لجمع حاذرون" و"حذرون" و"حذرون" بضم الهمزة حكاة الألف؛ ومعنى: "حاذرون" متأهبون، ومعنى: "حذرون" خائفون. قال النحاس: "حذرون" قراءة المدنيين وأبي عمرو، وقراءة أهل الكوفة: "حاذرون" وهي معروفة عن عبدالله بن مسعود وابن عباس؛ و"حاذرون" بالمدال غير المعجمة قراءة أبي عباد وحكاها المهدي عن ابن أبي عمير، والماوردي والثعلبي عن سميط بن عجلان. قال النحاس: أبو عبيدة يذهب إلى أن معنى "حذرون" و"حاذرون" واحد. وهو قول سيوبه وأجاز: هو حذر زيدا؛ كما يقال: حاذر زيدا، وأنشد:

حذر أمورا لا تضير وأمن ما ليس منجيه من الأقدار

وزعم أبو عمر الجرمي أنه يجوز هو حذر زيدا على حذف من. فأما أكثر النحويين فيفرقون بين حذر وحاذر؛ منهم الكسائي والفراء ومحمد بن يزيد؛ فيذهبون إلى أن معنى حذر في خلقته الحذر، أي متيقظ متنبه، فإذا كان هكذا لم يتعد، ومعنى حاذر مستعد وبهذا جاء التفسير عن المتقدمين. قال عبدالله بن مسعود في قول الله عز وجل: "وإننا لجمع حاذرون" قال:

مؤدون في السلاح والكرع مقوون، فهذا ذاك بعينه. وقوله: مؤدون معهم أداة. وقد قيل: إن المعنى: معنا سلاح وليس معهم سلاح يحرضهم على القتال؛ فأما "حادرون" بالبدال المهملة فمشتق من قولهم عين حدره أي ممتلئة؛ أي نحن ممتلئون غيظا عليهم؛ ومنه قول الشاعر:

وعين لها حدره بدره شقت ماقيهما من آخر
وحكى أهل اللغة أنه يقال: رجل حادر إذا كان ممتلئ اللحم؛ فيجوز أن يكون المعنى الامتلاء من السلاح. المهدوي: الحادر القوي الشديد.

@قوله تعالى: "فأخرجناهم من جنات وعيون" يعني من أرض مصر. وعن عبدالله بن عمرو قال: كانت الجنات بحافتي النيل في الشقتين جميعا من أسوان إلى رشيد، وبين الجنات زروع. والنيل سبعة خلجان: خليج الإسكندرية، وخليج سخا، وخليج دمياط، وخليج سردوس، وخليج منف، وخليج الفيوم، وخليج المنهى متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء، والزروع ما بين الخلجان كلها. وكانت أرض مصر كلها تروى من ستة عشر ذراعا بما دبروا وقدروا من قناطرها وجسورها وخلجانها؛ ولذلك سمي النيل إذا غلق ستة عشر ذراعا نيل السلطان، ويخلع على ابن أبي الرداد؛ وهذه الحال مستمرة إلى الآن. وإنما قيل نيل السلطان لأنه حينئذ يجب الخراج على الناس. وكانت أرض مصر جميعها تروى من إصبع واحدة من سبعة عشر ذراعا، وكانت إذا غلق النيل سبعة عشر ذراعا ونودي عليه إصبع واحد من ثمانية عشر ذراعا، ازداد في خراجها ألف ألف دينار. فإذا خرج عن ذلك ونودي عليه إصبع واحد من تسعة عشر ذراعا نقص خراجها ألف ألف دينار. وسبب هذا ما كان ينصرف في المصالح والخلجان والجسور والاهتمام بعمارته. فأما الآن فإن أكثرها لا يروى حتى ينادى إصبع من تسعة عشر ذراعا بمقياس مصر. وأما أعمال الصعيد الأعلى، فإن بها ما لا يتكامل ربه إلا بعد دخول الماء في الذراع الثاني والعشرين بالصعيد الأعلى.

قلت: أما أرض مصر فلا تروى جميعها الآن إلا من عشرين ذراعا وأصابع؛ لعلو الأرض وعدم الاهتمام بعمارة جسورها، وهو من عجائب الدنيا؛ وذلك أنه يزيد إذا انصبت المياه في جميع الأرض حتى يسبح على جميع أرض مصر، وتبقى البلاد كالأعلام لا يوصل إليها إلا بالمراكب والقياسات. وروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال: نيل مصر سيد الأنهار، سخر الله له كل نهر بين المشرق والمغرب، وذلك الله له الأنهار؛ فإذا أراد الله أن يجري نيل مصر أمر كل نهر أن يمدده، فأمدته الأنهار بمائها، وفجر الله له عيونا، فإذا انتهى إلى ما أراد الله عز وجل، أوحى الله تبارك وتعالى إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره. وقال قيس بن الحجاج: لما افتتحت مصر أتى أهلها إلى عمرو بن العاص حين دخل بؤنة من أشهر القبط فقالوا له: أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها، فقال لهم: وما ذاك؟ فقالوا: إذا كان لاثنتي عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها؛ أرضينا أبويها، وحملنا عليها من الحلبي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في هذا النيل؛ فقال لهم عمرو: هذا لا يكون في الإسلام؛ وإن الإسلام ليهدم ما قبله. فأقاموا أيب ومسرى لا يجري قليل ولا كثير، وهموا بالجلاء. فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فأعلمه بالقصة، فكتب إليه عمر بن

الخطاب: إنك قد أصبت بالذي فعلت، وأن الإسلام يهدم ما قبله ولا يكون هذا. وبعث إليه ببطاقة في داخل كتابه. وكتب إلى عمرو: إني قد بعثت إليك بطاقة داخل كتابي، فألقها في النيل إذا أتاك كتابي. فلما قدم كتاب عمر إلى عمرو بن العاص أخذ البطاقة ففتحها فإذا فيها: من عبد الله أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصر - أما بعد - فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجر وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. قال: فألقى البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والخروج منها؛ لأنه لا تقوم مصلحتهم فيها إلا بالنيل. فلما ألقى البطاقة في النيل، أصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله في ليلة واحدة ستة عشر ذراعاً، وقطع الله تلك السيرة عن أهل مصر من تلك السنة. قال كعب الأحبار: أربعة أنهار من الجنة وضعها الله في الدنيا سيحان وجيحان والنيل والفرات، فسيحان نهر الماء في الجنة، وجيحان نهر اللبن في الجنة، والنيل نهر العسل في الجنة، والفرات نهر الخمر في الجنة. وقال ابن لهيعة: الدجلة نهر اللبن في الجنة.

قلت: الذي في الصحيح من هذا حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة) لفظ مسلم وفي حديث الإسراء من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رجل من قومه قال: (وحدثني النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات) لفظ مسلم. وقال البخاري من طريق شريك عن أنس (فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال ما هذان النهران يا جبريل قال هذا النيل والفرات عنصرهما ثم مضى في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من اللؤلؤ والزبرجد فضرب بيده فإذا هو مسك أذفر فقال ما هذا يا جبريل فقال هذا هو الكوثر الذي خبا لك ربك.) وذكر الحديث. والجمهور على أن المراد بالعيون عيون الماء. وقال سعيد بن جبير: المراد عيون الذهب. وفي المدخان "كم تركوا من جنات وعيون. وزروع" [الدخان: 26 - 27]. قيل: إنهم كانوا يزرعون ما بين الجبلين من أول مصر إلى آخرها. وليس في الدخان "وكنوز". "وكنوز" جمع كنز؛ وقد مضى هذا في سورة "براءة". والمراد بها هنا الخزائن. وقيل: المدفائن. وقال الضحاك: الأنهار؛ وفيه نظر؛ لأن العيون تشملها. "ومقام كريم" قال ابن عمر ابن عباس ومجاهد: المقام الكريم المنابر؛ وكانت ألف منبر لألف جبار يعظمون عليها فرعون وملكه. وقيل: مجالس الرؤساء والأمراء؛ حكاه ابن عيسى وهو قريب من الأول. وقال سعيد بن جبير: المساكن الحسان. وقال ابن لهيعة: سمعت أن المقام الكريم الفيوم. وقيل: كان يوسف عليه السلام قد كتب على مجلس من مجالسه (لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله) فسماها الله كريمة بهذا. وقيل: مرابط الخيل لتفرد الزعماء بارتباطها عدة وزينة؛ فصار مقامها أكرم منزل بهذا؛ ذكره الماوردي. والأظهر أنها المساكن الحسان كانت تكرم عليهم. والمقام في اللغة يكون الموضوع ويكون مصدراً. قال النحاس: المقام في اللغة الموضوع؛ من قولك قام يقوم، وكذا المقامات واحدها مقامة؛ كما قال: وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعل

والمقام أيضا المصدر من قام يقوم. والمقام (بالضم) الموضع من أقام. والمصدر أيضا من أقام يقيم.

@قوله تعالى: "كذلك وأورثناها بني إسرائيل" يريد أن جميع ما ذكره الله تعالى من الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم أورثه الله بني إسرائيل. قال الحسن وغيره: رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه. وقيل: أراد بالوراثة هنا ما استعاروه من حلي آل فرعون بأمر الله تعالى.

قلت: وكلا الأمرين حصل لهم. والحمد لله.

@قوله تعالى: "فأتبعوهم مشرقين" أي فتبع فرعون وقومه بني إسرائيل. قال السدي: حين أشرقت الشمس بالشعاع. وقال قتادة: حين أشرقت الأرض بالضياء. قال الزجاج: يقال شرقت الشمس إذا طلعت، وأشرقت إذا أضاءت. واختلف في تأخر فرعون وقومه عن موسى وبني إسرائيل على قولين: أحدهما: لاشتغالهم بدفن أبكارهم في تلك الليلة؛ لأن الوباء في تلك الليلة وقع فيهم؛ فقولهم: "مشرقين" حال لقوم فرعون. الثاني: إن سحابة أظلمتهم وظلمة فقالوا: نحن بعد في الليل فما تقشعت عنهم حتى أصبحوا. وقال أبو عبيدة: معنى "فأتبعوهم مشرقين" ناحية المشرق. وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون: "فأتبعوهم مشرقين" بالتشديد وألف الوصل؛ أي نحو المشرق؛ مأخوذ من قولهم: شرق وغرب إذا سار نحو المشرق والمغرب. ومعنى الكلام قدرنا أن يرثها بنو إسرائيل فاتبع قوم فرعون بني إسرائيل مشرقين فهلكوا، وورث بنو إسرائيل بلادهم.

@قوله تعالى: "فلما تراءى الجمعان" أي تقابلا الجمعان بحيث يرى كل فريق صاحبه؛ وهو تفاعل من الرؤية. "قال أصحاب موسى إنا لمدركون" أي قرب منا العدو ولا طاقة لنا به. وقراءة الجماعة: "لمدركون" بالتخفيف من أدرك. ومنه: "حتى إذا أدركه الغرق" [يونس: 90]. وقرأ عبيد بن عمير والأعرج والزهري: "لمدركون" بتشديد الدال من أدرك. قال الفراء: حفر واحتقر بمعنى واحد، وكذلك "لمدركون" و"لمدركون" بمعنى واحد. النحاس: وليس كذلك يقول النحويون الحذاق؛ إنما يقولون: مدركون ملحقون، ومدركون مجتهد في لحاقهم، كما يقال: كسبت بمعنى أصبت وظفرت، واكتسبت بمعنى اجتهدت وطلبت وهذا معنى قول سيبويه.

@قوله تعالى: "قال كلا إن معي ربي سيهدين" لما لحق فرعون بجمعه جمع موسى وقرب منهم، ورأت بنو إسرائيل العدو القوي والبحر أمامهم ساءت ظنونهم، وقالوا لموسى، على جهة التوبيخ والجفاء: "إنا لمدركون" فرد عليهم قولهم وزجرهم وذكرهم وعد الله سبحانه له بالهداية والظفر "كلا" أي لم يدركوكم "إن معي ربي" أي بالنصر على العدو. "سيهدين" أي سيدلني على طريق النجاة؛ فلما عظم البلاء على بني إسرائيل؛ ورأوا من الجيوش ما لا طاقة لهم بها، أمر الله تعالى موسى أن يضرب البحر بعصاه؛ وذلك أنه عز وجل أراد أن تكون الآية متصلة بموسى ومتعلقة بفعل يفعله؛ وإلا لضرب العصا ليس بفارق للبحر، ولا معين على ذلك بذاته إلا بما اقترن به من قدرة الله تعالى واختراعه. وقد مضى في "البقرة" قصة هذا البحر. ولما انفلق صار فيه اثنا عشر طريقا على عدد أسباط بني إسرائيل، ووقف الماء بينها كالطود العظيم، أي الجبل العظيم. والطود الجبل؛ ومنه قول امرئ القيس:

فبينما المرء في الأحياء طود
وقال الأسود بن يعفر:

حلوا بأنقرة يسيل عليهم
ماء الفرات يجيء من أطواد
جمع طود أي جبل. فصار لموسى وأصحابه طريقاً في البحر يبسا؛ فلما
خرج أصحاب موسى وتكامل آخر أصحاب فرعون على ما تقدم في
"يونس" انصب عليهم وغرق فرعون، فقال بعض أصحاب موسى: ما غرق
فرعون؛ فنبت على ساحل البحر حتى نظروا إليه. وروى ابن القاسم عن
مالك قال: خرج مع موسى عليه السلام رجلان من التجار إلى البحر فلما
أتوا إليه قال له بم أمرك الله؟ قال: أمرت أن أضرب البحر بعصاي هذه
فينفلق؛ فقال له افعل ما أمرك الله فلن يخلفك؛ ثم ألقيا أنفسهما في
البحر تصديقا له؛ فما زال كذلك البحر حتى دخل فرعون ومن معه، ثم
ارتد كما كان. وقد مضى هذا المعنى في سورة "البقرة".
@ قوله تعالى: "وأزلفنا ثم الآخرين" أي قربناهم إلى البحر؛ يعني فرعون
وقومه. قاله ابن عباس وغيره؛ قال الشاعر:

وكل يوم مضى أو ليلة سلفت
فيها النفوس إلى الآجال تزدف
أبو عبيدة: "أزلفنا" جمعنا ومنه قيل لليلة المزلفة ليلة جمع. وقرأ أبو
عبدالله بن الحرث وأبي بن كعب وابن عباس: "وأزلفنا" بالقاف على
معنى أهلكتناهم؛ من قوله: أزلفت الناقة وأزلفت الفرس فهي مزلق إذا
أزلفت ولدها. "وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين" يعني
فرعون وقومه. "إن في ذلك لآية" أي علامة على قدرة الله تعالى "وما
كان أكثرهم مؤمنين" لأنه لم يؤمن من قوم فرعون إلا مؤمن آل فرعون
واسمه حزقيل وابنته آسية امرأة فرعون، ومريم بنت دا موسى العجوز
التي دلت على قبر يوسف الصديق عليه السلام. وذلك أن موسى عليه
السلام لما خرج ببني إسرائيل من مصر أظلم عليهم القمر فقال لقومه:
ما هذا؟ فقال علماءهم: إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ
علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال
موسى: فأيكم يدري قبره؟ قال: ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل؛ فأرسل
إليها؛ فقال: دليني على قبر يوسف، قالت: لا والله لا أفعل حتى تعطيني
حكمتي، قال: وما حكمتك؟ قالت: حكمتي أن أكون معك في الجنة؛ فثقل
عليه، فقيل له: أعطها حكمتها؛ فدلتهم عليه، فاحتفروه واستخرجوا
عظامه، فلما أقلوها، فإذا الطريق مثل ضوء النهار في رواية: فأوحى الله
إليه أن أعطها ففعل، فأنت بهم إلى بحيرة، فقالت لهم: أنضبوا هذا الماء
فأنضبوه واستخرجوا عظام يوسف عليه السلام؛ فتبينت لهم الطريق مثل
ضوء النهار. وقد مضى في "يوسف". وروى أبو بردة عن أبي موسى أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بأعرابي فأكرمه، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (حاجتك) قال: ناقة أرجلها وأعنزأ أحبلها؛ فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فلم عجزت أن تكون مثل عجوز بني
إسرائيل) فقال أصحابه: وما عجوز بني إسرائيل؟ فذكر لهم حال هذه
العجوز التي احتكمت على موسى أن تكون معه الجنة.

3 الآيات: 69 = 77 {واتل عليهم نبأ إبراهيم، إذ قال لأبيه وقومه ما
تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظلل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ
تدعون، أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال

أفرايتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين {

@قوله تعالى: "واتل عليهم نبأ إبراهيم" نيه المشركين على فرط جهلهم إذ رغبوا عن اعتقاد إبراهيم ودينه وهو أبوهم. والنبا الخبر؛ أي أقصى عليهم يا محمد خبره وحديثه وعييه على قومه ما يعبدون. وإنما قال ذلك ملزما لهم الحجة. والجمهور من القراء على تخفيف الهمزة الثانية وهو أحسن الوجوه؛ لأنهم قد أجمعوا على تخفيف الثانية من كلمة واحدة نعم آدم. وإن شئت حققتهما فقلت: "نبأ إبراهيم". وإن شئت خففتها فقلت: "نبا إبراهيم". وإن شئت خففت الأولى. ثم وجه خامس إلا أنه بعيد في العربية وهو أن يدغم الهمزة في الهمزة كما يقال رأس للذي يبيع الرؤوس. وإنما بعد لأنك تجمع بين همزتين كأنهما في كلمة واحدة، وحسن في فعال لأنه لا يأتي إلا مدغما. "إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون" أي أي شيء تعبدون "قالوا نعبد أصناما" وكانت أصنامهم من ذهب وفضة ونحاس وحديد وخشب. "فنظّل لها عاكفين" أي فنقيم على عبادتها. وليس المراد وقتا معيننا بل هو إخبار عما هم فيه. وقيل: كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل، وكانوا في الليل يعبدون الكواكب. فيقال: ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا وبات يفعل كذا إذا فعله ليلا. "قال هل يسمعونكم" قال الأخفش: فيه حذف؛ والمعنى: هل يسمعون منكم؟ أو هل يسمعون دعاءكم؛ قال الشاعر:

القائد الخيل منكوبا دوابرها قد أحكمت حكمت القد والأبقا
قال: والأبق الكتان فحذف. والمعنى: وأحكمت حكمت الأبق. وفي الصحاح: والأبق بالتحريك القنب. وروي عن قتادة أنه قرأ: "هل يسمعونكم" بضم الباء؛ أي أهل يسمعونكم أصواتهم. "إذ تدعون، أو ينفعونكم أو يضرون" أي هل تنفعكم هذه الأصنام وترزقكم، أو تملك لكم خيرا أو ضرا إن عصيتم؟! وهذا استفهام لتقرير الحجة؛ فإذا لم ينفعوكم ولم يضروا فما معنى عبادتكم لها. "قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون" فنزعوا إلى التقليد من غير حجة ولا دليل. وقد مضى القول فيه. "قال إبراهيم" أفرايتم ما كنتم تعبدون "من هذه الأصنام" أنتم وآباؤكم الأقدمون "الأولون" فإنهم عدو لي "واحد يؤدي عن جماعة، وكذلك يقال للمرأة هي عدو الله وعدوة الله؟ حكاهما الفراء. قال علي بن سليمان: من قال عدوة الله وأثبت الهاء قال هي بمعنى معادية، ومن قال عدو للمؤنث والجمع جعله بمعنى النسب. ووصف الجماد بالعداوة بمعنى أنهم عدو لي إن عبدتهم يوم القيامة؛ كما قال: "كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا" [مريم: 82]. وقال الفراء: هو من المقلوب؛ مجازة فأني عدو لهم لأن من عاديته عاداك. "إلا رب العالمين" قال الكلبي: أي إلا من عبد رب العالمين؛ إلا عابد رب العالمين؛ فحذف المضاف. قال أبو إسحاق الزجاج: قال النحويون هو استثناء ليس من الأول؛ وأجاز أبو إسحاق أن يكون من الأول على أنهم كانوا يعبدون الله عز وجل ويعبدون معه الأصنام، فأعلمهم أنه تبرأ مما يعبدون إلا الله. وتأوله الفراء على الأصنام وحدها والمعنى عنده: فإنهم لو عبدتهم عدو لي يوم القيامة؛ على ما ذكرنا. وقال الجرجاني: تقديره: أفرايتم ما كنتم تعبدون وآباؤكم الأقدمون إلا رب العالمين فإنهم عدو لي. وإلا بمعنى دون وسوى؛ كقوله:

"لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى" [الدخان: 56] أي دون الموتة الأولى.

3 الآيات: 78 = 82 {الذي خلقتني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميّتي ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين}

@ قوله تعالى: "الذي خلقتني فهو يهدين" أي يرشدني إلى الدين. "والذي هو يطعمني ويسقين" أي يرزقني. ودخول "هو" تنبيه على أن غيره لا يطعم ولا يسقي؛ كما تقول: زيد هو الذي فعل كذا؛ أي لم يفعله غيره. "وإذا مرضت فهو يشفين" قال: "مرضت" رعاية للأدب وإلا فالمرض والشفاء من الله عز وجل جميعا. ونظيره قول فتى موسى: "وما أنسانيه إلا الشيطان" [الكهف: 63]. "والذي يميّتي ثم يحيين" يريد البعث وكانوا ينسبون الموت إلى الأسباب؛ فبين أن الله هو الذي يميت ويحيي. وكله بغير ياء: "يهدين" "يشفين" لأن الحذف في رؤوس الآي حسن لتتفق كلها. وقرأ ابن أبي إسحاق على جلالته ومحلّه من العربية هذه كلها بالياء؛ لأن الياء اسم وإنما دخلت النون لعله. فإن قيل: هذه صفة لجميع الخلق فكيف جعلها إبراهيم دليلا على هدايته ولم يهتد بها غيره؟ قيل: إنما ذكرها احتجاجا على وجوب الطاعة؛ لأن من أعم وجب أن يطاع ولا يعصى ليلتزم غيره من الطاعة ما قد التزمها؛ وهذا إلزام صحيح.

قلت: وتجوز بعض أهل الإشارات في غوامض المعاني فعدل عن ظاهر ما ذكرناه إلى ما تدفعه بدائه العقول من أنه ليس المراد من إبراهيم. فقال: "والذي هو يطعمني ويسقين" أي يطعمني لذة الإيمان ويسقين حلاوة القبول. ولهم في قوله: "وإذا مرضت فهو يشفين" وجهان: أحدهما: إذا مرضت بمخالفته شفاني برحمته. الثاني: إذا مرضت بمقاساة الخلق، شفاني بمشاهدة الحق. وقال جعفر بن محمد الصادق: إذا مرضت بالذنوب شفاني بالتوبة. وتأولوا قوله: "والذي يميّتي ثم يحيين" على ثلاثة أوجه: فالذي يميّتي بالمعاصي يحييني بالطاعات. الثاني: يميّتي بالخوف ويحييني بالرجاء. الثالث: يميّتي، بالطمع ويحييني بالقناعة. وقول رابع: يميّتي بالعدل ويحييني بالفضل. وقول خامس: يميّتي بالفراق ويحييني بالتلاق. وقول سادس: يميّتي بالجهل ويحييني بالعقل؛ إلى غير ذلك مما ليس بشيء منه مراد من الآية؛ فإن هذه التأويلات الغامضة، والأمور الباطنة، إنما تكون لمن حذق وعرف الحق، وأما من كان في عمى عن الحق ولا يعرف الحق فكيف ترمز له الأمور الباطنة، وتترك الأمور الظاهرة؟ هذا محال. والله أعلم.

@ قوله تعالى: "والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي" "أطمع" أي أرجو. وقيل: هو بمعنى اليقين في حقه، وبمعنى الرجاء في حق المؤمنين سواه. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق: "خطاياي" وقال: ليست خطيئة واحدة. قال النحاس: خطيئة بمعنى خطايا معروف في كلام العرب، وقد أجمعوا على التوحيد في قوله عز وجل "فاعترفوا بذنبهم" [الملك: 11] ومعناه بذنوبهم. وكذا "وأقيموا الصلاة" [البقرة: 43] معناه الصلوات. وكذا "خطيئتي" إن كانت خطايا. والله أعلم. قال مجاهد: يعني بخطيئته قوله: "بل فعله كبيرهم هذا" [الأنبياء: 63] وقوله: "إني سقيم" [الصافات: 89] وقوله: إن سارة أخته. زاد الحسن وقوله للكوكب: "هذا ربي" [الأنعام:

[76] وقد مضى بيان هذا مستوفى. وقال الزجاج: الأنبياء بشر فيجوز أن تقع منهم الخطية؛ نعم لا تجوز عليهم الكبائر لأنهم معصومون عنها. "يوم الدين" يوم الجزاء حيث يجازي العباد بأعمالهم. وهذا من إبراهيم إظهار للعبودية وإن كان يعلم أنه مغفور له. وفي صحيح مسلم عن عائشة؛ قلت يا رسول الله: ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم، ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: (لا ينفعه إنه لم يقل يوما "رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين").

*3*الآيات: 83 - 89 {رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الصالحين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم}

@قوله تعالى: "رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين" "حكما" معرفة بك وحدودك وأحكامك؛ قال ابن عباس. وقال مقاتل: فهما وعلماء؛ وهو راجع إلى الأول. وقال الكلبي: نبوة ورسالة إلى الخلق. "وألحقني بالصالحين" أي بالنبيين من قبلي في الدرجة. وقال ابن عباس: بأهل الجنة؛ وهو تأكيد قوله: "هب لي حكما".

@قوله تعالى: "واجعل لي لسان صدق في الآخرين" قال ابن عباس: هو اجتماع الأمم عليه. وقال مجاهد: هو الثناء الحسن. قال ابن عطية: هو الثناء وخذل المكانة بإجماع المفسرين؛ وكذلك أجاب الله دعوته، وكل أمة تتمسك به وتعظمه، وهو على الحنيفية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مكّي: وقيل معناه سؤاله أن يكون من ذريته في آخر الزمان من يقوم بالحق؛ فأجبت الدعوة في محمد صلى الله عليه وسلم، قال ابن عطية: وهذا معنى حسن إلا أن لفظ الآية لا يعطيه إلا بتحكم على اللفظ. وقال القشيري: أراد الدعاء الحسن إلى قيام الساعة؛ فإن زيادة الثواب مطلوبة في حق كل أحد.

قلت: وقد فعل الله ذلك إذ ليس أحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يصلي على إبراهيم وخاصة في الصلوات، وعلى المنابر التي هي أفضل الحالات وأفضل الدرجات. والصلاة دعاء بالرحمة؛ والمراد باللسان القول، وأصله جارحة الكلام. قال القتيبي: وموضع اللسان موضع القول على الاستعارة، وقد تكني العرب بها عن الكلمة. قال الأعشى:

إني أتتني لسان لا أسر بها من علو لا عجب منها ولا سخر
قال الجوهري: يروى من علو بضم الواو وفتحها وكسرها. أي أتاني خبر من أعلى، والتأنيث للكلمة. وكان قد أتاه خبر مقتل أخيه المنتشر. روى أشهب عن مالك قال قال الله عز وجل: "واجعل لي لسان صدق في الآخرين" لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه صالحا ويرى في عمل الصالحين، إذا قصد به وجه الله تعالى؛ وقد قال الله تعالى: "وألقيت عليك محبة مني" [طه: 39] وقال: "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا" [مريم: 96] أي حبا في قلوب عباده وثناء حسنا، فبهِ تعالى بقوله: "واجعل لي لسان صدق في الآخرين" على استحباب اكتساب ما يورث الذكر الجميل. الليث بن سليمان: إذ هي الحياة الثانية. قيل:

قد مات قوم وهم في الناس أحياء

قال ابن العربي: قال المحققون من شيوخ. الزهد في هذا دليل على الترغيب في العمل الصالح الذي يكسب الثناء الحسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث) الحديث وفي رواية إنه كذلك في الغرس والزرع وكذلك فيمن مات مرابطا يكتب له عمله إلى يوم القيامة. وقد بيناه في آخر "آل عمران" والحمد لله.

@قوله تعالى: "واجعلني من ورثة جنة النعيم" دعاء بالجنة وبمن يرثها، وهو يرد قول بعضهم: لا أسأل جنة ولا ناراً. "واغفر لأبي إنه كان من الصالحين" كان أبوه وعده في الظاهر أن يؤمن به فاستغفر له لهذا، فلما بان أنه لا يفي بما قال تبرأ منه. وقد تقدم هذا المعنى. "إنه كان من الصالحين" أي المشركين. "وكان" زائدة.

@قوله تعالى: "ولا تخزني يوم يبعثون" أي لا تفضحني على رؤوس الأشهاد، أو لا تعذبني يوم القيامة. وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن إبراهيم يرى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة) والغبرة هي القترة. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يلقى إبراهيم أباه فيقول يا رب إنك وعدتني إلا تخزني يوم يبعثون فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين) انفرد بهما البخاري رحمه الله.

@قوله تعالى: "يوم لا ينفع مال ولا بنون" "يوم" بدل من "يوم" الأول. أي يوم لا ينفع مال ولا بنون أحداً. والمراد بقوله: "ولا بنون" الأعوان؛ لأن الابن إذا لم ينفع غيره متى ينفع؟ وقيل: ذكر البنين لأنه جرى ذكر والد إبراهيم، أي لم ينفعه إبراهيم. "إلا من أتى الله بقلب سليم" هو استثناء من الكافرين؛ أي لا ينفعه ماله ولا بنوه. وقيل: هو استثناء من غير الجنس، أي لكن "من أتى الله بقلب سليم" ينفعه لسلامة قلبه. وخص القلب بالذكر؛ لأنه الذي إذا سلم سلمت الجوارح، وإذا فسد فسدت سائر الجوارح. وقد تقدم في أول "البقرة". واختلف في القلب السليم فقيل: من الشك والشرك، فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد؛ قال قتادة وابن زيد وأكثر المفسرين. وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم الصحيح هو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق مريض؛ قال الله تعالى: "في قلوبهم مرض" [البقرة: 10] وقال أبو عثمان السيارى: هو القلب الخالي عن البدعة المطمئن إلى السنة. وقال الحسن: سليم من آفة المال والبنين. وقال الجنيد: السليم في اللغة اللديغ؛ فمعناه أنه قلب كاللديغ من خوف الله. وقال الضحاك: السليم الخالص.

قلت: وهذا القول يجمع شتات الأقوال بعمومه وهو حسن، أي الخالص من الأوصاف الذميمة، والمتصف بالأوصاف الجميلة؛ والله أعلم. وقد روي عن عروة أنه قال: يا بني لا تكونوا لعانيين فإن إبراهيم لم يلعن شيئاً قط، قال الله تعالى: "إذ جاء ربه بقلب سليم" [الصافات: 84]. وقال محمد بن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق، وأن الساعة قائمة، وأن الله يبعث من في القبور. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير) يريد - والله أعلم - أنها مثلها في أنها خالية من ذنب، سليمة من كل عيب، لا خيرة لهم بأمور الدنيا؛ كما روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكثر أهل الجنة البله) وهو حديث صحيح. أي البله

عن معاصي الله. قال الأزهري: الأبله هنا هو الذي طبع على الخير وهو غافل عن الشر لا يعرفه. وقال القتيبي: البله هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدر وحسن الظن بالناس.

*3*الآيات: 90 = 104 {وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون، من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فككبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين، ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم}

@قوله تعالى: "وأزلفت الجنة للمتقين" أي قربت وأدريت ليدخلوها. وقال الزجاج: قرب دخولهم إياها. "وبرزت" أي أظهرت "الجحيم" يعني جهنم. "للساوين" أي الكافرين الذين ضلوا عن الهدى. أي تظهر جهنم لأهلها قبل أن يدخلوها حتى يستشعروا الروع والحزن، كما يستشعر أهل الجنة الفرح لعلمهم أنهم يدخلون الجنة. "وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون، من دون الله" من الأصنام والأنداد "هل ينصرونكم" من عذاب الله "أو ينتصرون" لأنفسهم. وهذا كله توبيخ. "فككبوا فيها" أي قلبوا على رؤوسهم. وقيل: دهوروا وألقي بعضهم على بعض. وقيل: جمعوا. مأخوذ من الكبكة وهي الجماعة؛ قاله الهروي. وقال النحاس: هو مشتق من كوكب الشيء أي معظمه. والجماعة من الخيل كوكب وكبكة. وقال ابن عباس: جمعوا فطرحوا في النار. وقال مجاهد: دهوروا. وقال مقاتل: قذفوا. والمعنى واحد. تقول: دهورت الشيء إذا جمعته ثم قذفته في مهواة. يقال: هو يدهور اللقم إذا كبرها. ويقال: في الدعاء كب الله عدو المسلمين ولا يقال أكبه. وكبكه، أي كبه وقلبه. ومنه قوله تعالى: "فككبوا فيها" والأصل كبوا فأبدل من الباء الوسطى كاف استتقالا لاجتماع الباءات. قال السدي: الضمير في "ككبوا" لمشركي العرب "هم والغاوون" الآلهة. "وجنود إبليس" من كان من ذريته. وقيل: كل من دعاه إلى عبادة الأصنام فاتبعه. وقال قتادة والكلبي ومقاتل: "الغاوون" هم الشياطين. وقيل: إنما تلقي الأصنام في النار وهي حديد ونحاس ليعذب بها غيرهم.

"قالوا وهم فيها يختصمون" يعني الإنس والشياطين والغاوين والمعبودين اختصموا حينئذ. "تالله" حلفوا بالله "إن كنا لفي ضلال مبين" أي في خسارة وتبار وحيرة عن الحق بينة إذا اتخذنا مع الله آلهة فعبدناها كما يعبد؛ وهذا معنى قوله: "إذ نسويكم برب العالمين" أي في العبادة وأنتم لا تستطيعون الآن نصرنا ولا نصر أنفسكم.

@قوله تعالى: "وما أضلنا إلا المجرمون" يعني الشياطين الذين زينوا لنا عبادة الأصنام. وقيل: أسلافنا الذين قلدناهم. قال أبو العالية وعكرمة: "المجرمون" إبليس وابن آدم القاتل هما أول من سن الكفر والقتل وأنواع المعاصي. "فما لنا من شافعين" أي شفعاء يشفعون لنا من الملائكة والنبیین والمؤمنين. "ولا صديق حميم" أي صديق مشفق؛ وكان علي رضي الله عنه يقول: عليكم بالإخوان فإنهم عدة الدنيا وعدة الآخرة؛ ألا تسمع إلى قول أهل النار: "فما لنا من شافعين ولا صديق حميم" الزمخشري: وجمع الشافع لكثرة الشافعين ووجد الصديق لقتله؛ ألا ترى

أن الرجل إذا امتحن بإرهاق ظالم مضت جماعة وإفرة من أهل بلده لشفاعته؛ رحمة له وحسبة وإن لم تسبق له بأكثرهم معرفة؛ وأما الصديق فهو الصادق في وداك الذي يهيمه ما يهيمك فأعز من بيض الأنوق؛ وعن بعض الحكماء أنه سئل عن الصديق فقال: اسم لا معنى له. ويجوز أن يريد بالصديق الجمع والحميم القريب والخاص؛ ومنه حامة الرجل أي أقرباؤه. وأصل هذا من الحميم وهو الماء الحار؛ ومنه الحمام والحمى؛ فحامة الرجل الذين يحرقهم ما أحرقه؛ يقال: وهم حزانتة أي يحزنهم ما يحزنه. ويقال: حم الشيء وأحم إذا قرب، ومنه الحمى؛ لأنها تقرب من الأجل. وقال علي بن عيسى: إنما سمي القريب حميما؛ لأنه يحمي لغضب صاحبه، فجعله ماخوذا من الحمية. وقال قتادة: يذهب الله عز وجل يوم القيامة مودة الصديق ورقة الحميم. ويجوز: "ولا صديق حميم" بالرفع على موضع "من شافعين"؛ لأن "من شافعين" في موضع رفع. وجمع صديق أصدقاء وصدقا وصدقا. ولا يقال صدق للفرق بين النعت وغيره. وحكى الكوفيون: أنه يقال في جمعه صدقان. النحاس: وهذا بعيد؛ لأن هذا جمع ما ليس بنعت نحو رغيف ورغفان. وحكموا أيضا صديق وأصدق. وأفاعل إنما هو جمع أفعل إذا لم يكن نعتا نحو أشجع وأشاجع. ويقال: صديق للواحد والجماعة وللمرأة؛ قال الشاعر:

نصبن الهوى ثم ارتمين قلوبنا بأعين أعداء وهن صديق

ويقال: فلان صديقي أي أخص أصدقائي، وإنما يصغر على جهة المدح؛ كقول حباب بن المنذر: (أنا جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب) ذكر الجوهري. النحاس: وجمع حميم أحماء وأحمة وكرهوا أفعلاء للتضعيف. "فلو أن لنا كرة" "أن" في موضع رفع، المعنى ولو وقع لنا رجوع إلى الدنيا لأمنا حتى يكون لنا شفعاء. تمنوا حين لا ينفعهم التمني. وإنما قالوا ذلك حين شفع الملائكة والمؤمنون. قال جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الرجل ليقول في الجنة ما فعل فلان وصديقه في الجحيم فلا يزال يشفع له حتى يشفعه الله فيه فإذا نجا قال المشركون: (ما لنا من شافعين ولا صديق حميم). وقال الحسن: ما اجتمع ملاً على ذكر الله، فيهم عبد من أهل الجنة إلا شفعه الله فيهم، وإن أهل الإيمان ليشفع بعضهم في بعض وهم عند الله شافعون مشفعون. وقال كعب: إن الرجلين كانا صديقين في الدنيا، فيمر أحدهما بصاحبه وهو يجر إلى النار، فيقول له أخوه: والله ما بقي لي إلا حسنة واحدة أنجو بها، خذها أنت يا أخي فتنجو بها مما أرى، وأبقى أنا وإياك من أصحاب الأعراف. قال: فيأمر الله بهما جميعا فيدخلان الجنة. "إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم" تقدم.

*3*الآيات: 105 - 122 {كذبت قوم نوح المرسلين، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إنني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجرين إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون، قالوا أنؤمن لك واتبعتك الأزدلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين، قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين، قال رب إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، فأنجيناه

ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقيين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم {
@قوله تعالى: "كذبت قوم نوح المرسلين" قال "كذبت" والقوم مذكر؛ لأن المعنى كذبت جماعة قوم نوح، وقال: "المرسلين" لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل؛ لأن كل رسول يأمر بتصديق جميع الرسل. وقيل: كذبوا نوحا في النبوة وفيما أخبرهم به من مجيء المرسلين بعده. وقيل: ذكر الجنس والمراد نوح عليه السلام. وقد مضى هذا في "الفرقان". "إذ قال لهم أخوهم نوح" أي ابن أبيهم وهي أخوة نسب لا أخوة دين. وقيل: هي أخوة المجانسة. قال الله تعالى: "وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه" [إبراهيم: 4] وقد مضى هذا في "الأعراف". وقيل: هو من قول العرب يا أخا بني تميم. يريدون يا واحدا منهم. الزمخشري: ومنه بيت الحماسة:

لا يسألون أحاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا
"ألا تتقون" أي ألا تتقون الله في عبادة الأصنام. "إني لكم رسول أمين" أي صادق فيما أبلغكم عن الله تعالى. وقيل: "أمين" فيما بينكم؛ فإنهم كانوا عرفوا أمانته وصدقه من قبل كمحمد صلى الله عليه وسلم في قريش. "فاتقوا الله" أي فاستتروا بطاعة الله تعالى من عقابه. "وأطيعون" فيما أمركم به من الإيمان. "وما أسألكم عليه من أجر" أي لا طمع لي في مالكم. "إن أجري إلا على رب العالمين" أي ما جزائي إلا على رب العالمين". "فاتقوا الله وأطيعون" كرر تأكيدا.

@قوله تعالى: "قالوا أنؤمن لك" أي نصدق قولك. "واتبعك الأردلون" الواو للحال وفيه إضمار قد، أي وقد اتبعك. "الأردلون" جمع الأردل، المكسر الأراذل والأشئ الرذلي والجمع الرذل. قال النحاس: ولا يجوز حذف الألف واللام في شيء من هذا عند أحد من النحويين علمناه. وقرأ ابن مسعود والضحاك ويعقوب الحضرمي وغيرهم، "وأتباعك الأردلون". النحاس: وهي قراءة حسنة؛ وهذه الواو أكثرها تتبعها الأسماء والأفعال بقدر. وأتباع جمع تبع وتبع يكون للواحد والجمع. قال الشاعر:

له تبع قد يعلم الناس أنه على من يداني صيف وربيع
ارتفاع "أتباعك" يجوز أن يكون بالابتداء و"الأردلون" الخبر؛ التقدير أنؤمن لك وإنما أتباعك الأردلون. ويجوز أن يكون معطوفا على الضمير في قوله: "أنؤمن لك" والتقدير: أنؤمن لك نحن وأتباعك الأردلون فنعد منهم؛ وحسن ذلك الفصل بقوله: "لك" وقد مضى القول في الأراذل في سورة "هود" مستوفى. ونزيده هنا بيانا فقيلا: إن الذين آمنوا به بنوه ونسأؤه وكناته وبنو بنيه. واختلف هل كان معهم غيرهم أم لا. وعلى أن الوجهين كان فالكل صالحون؛ وقد قال نوح: "ونجني ومن معي من المؤمنين" والذين معه هم الذين أتبعوه، ولا يلحقهم من قول الكفرة شين ولا ذم بل الأردلون هم المكذبون لهم. قال السهيلي: وقد أغري كثير من العوام بمقالة رويت في تفسير هذه الآية: هم الحاكة والحجامون. ولو كانوا حاكة كما زعموا لكان إيمانهم بنبي الله وأتباعهم له مشرفا كما تشرف بلال وسلمان بسبقهما للإسلام؛ فهما من وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فلا ذرية نوح كانوا حاكة ولا حجامين، ولا قول الكفرة في الحاكة والحجامين إن كانوا آمنوا بهم أزدلون ما يلحق اليوم بحاكتنا

دما ولا نقصا؛ لأن هذه حكاية عن قول الكفرة إلا أن يجعل الكفرة حجة ومقالتهم أصلا؛ وهذا جهل عظيم وقد أعلم الله تعالى أن الصناعات ليست بضائرة في الدين.

@قوله تعالى: "قال وما علمي بما كانوا يعملون" "كان" زائدة؛ والمعنى: وما علمي بما يعملون؛ أي لم أكلف العلم بأعمالهم إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان، والاعتبار بالإيمان لا بالحرف والصنائع؛ وكأنهم قالوا: إنما اتبعك هؤلاء الضعفاء طمعا في العزة والمال. فقال: إني لم أقف على باطن أمرهم وإنما إلي ظاهرهم. وقيل: المعنى إني لم أعلم أن الله يهديهم ويضلكم ويرشدهم ويغويكم ويوفقهم ويخذلكم. "إن حسابهم" أي في أعمالهم وإيمانهم "إلا على ربي لو تشعرون" وجواب "لو" محذوف؛ أي لو شعرتم أن حسابهم على ربه لما عبتموهم بصنائعهم. وقراءة العامة: "تشعرون" بالتاء على المخاطبة للكفار وهو الظاهر وقرأ ابن أبي عيلة ومحمد بن السميع: "لو يشعرون" بالياء كأنه خبر عن الكفار وترك الخطاب لهم؛ نحو قوله: "حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم" [يونس: 22]. وروي أن رجلا سأل سفيان عن امرأة زنت وقتلت ولدها وهي مسلمة هل يقطع لها بالنار؟ فقال: "إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون". "وما أنا بطارد المؤمنين" أي لخساسة أحوالهم وأشغالهم. وكأنهم طلبوا منه طرد الضعفاء كما طلبته قريش. "إن أنا إلا نذير مبين" يعني: إن الله ما أرسلني أخص ذوي الغني دون الفقراء، إنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به، فمن أطاعني فذلك السعيد عند الله وإن كان فقيرا. @قوله تعالى: "قالوا لئن لم تنته يانوح" أي عن سب آلهتنا وعيب ديننا "لتكونن من المرجومين" أي بالحجارة؛ قال قتادة. وقال ابن عباس ومقاتل: من المقتولين. قال الثمالي: كل مرجومين في القرآن فهو القتل إلا في مريم: "لئن لم تنته لأرجمنك" [مريم: 46] أي لأسبنك. وقيل: "من المرجومين" من المشتومين؛ قاله السدي. ومنه قول أبي دؤاد. "قال رب إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين" قال ذلك لما يئس من إيمانهم. والفتح الحكم وقد تقدم. "فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون" يريد السفينة وقد مضى ذكرها. والمشحون المملوء، والشحن ملء السفينة بالناس والدواب وغيرهم. ولم يؤنث الفلك ها هنا؛ لأن الفلك ها هنا واحد لا جمع "ثم أغرقنا بعد الباقين" أي بعد إنجائنا نوحا ومن آمن. "إن في ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم"

3 الآية: 123 = 140 {كذبت عاد المرسلين، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمركم بما تعلمون، أمركم بأنعام وبنين، وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين، وما نحن بمعذبين، فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم}

@قوله تعالى: "كذبت عاد المرسلين" التانيث بمعنى القبيلة والجماعة. وتكذيبهم المرسلين كما تقدم. "إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم

رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجرين إلا على رب العالمين" تقدم.

@قوله تعالى: "أتبنون بكل ريع آية تعبثون" الريع ما ارتفع من الأرض في قول ابن عباس وغيره، جمع ربيعة. وكم ريع أرضك أي كم ارتفاعها. وقال قتادة: الريع الطريق. وهو قول الضحاك والكلبي ومقاتل والسدي. وقال ابن عباس أيضا. ومنه قول السيب بن علس:
في الآل يخفضها ويرفعها ريع يلوح كأنه سحل
شبه الطريق بثوب أبيض. النحاس: ومعروف في اللغة أن يقال لما ارتفع من الأرض ريع وللطريق ريع. قال الشاعر:

طراق الخوافي مشرق فوق ربيعة ندى ليله في ريشه يتفرق
وقال عمارة: الريع الجبل الواحد ربيعة والجمع رباع. وقال مجاهد: هو الفج بين الجبلين. وعنه: الثنية الصغيرة. وعنه: المنطرة. وقال عكرمة ومقاتل: كانوا يهتدون بالنجوم إذا سافروا، فبنوا على الطريق أمثالا طوالا ليهتدوا بها: يدل عليه قوله تعالى: "آية" أي علامة. وعن مجاهد: الريع بنيان الحمام دليله "تعبثون" أي تلعبون؛ أي تبنون بكل مكان مرتفع آية. علما تلعبون بها على معنى أبنية الحمام وبروجها. وقيل: تعبثون بمن يمر في الطريق. أي تبنون بكل موضع مرتفع لتشرقوا على السابلة فتسرخوا منهم. وقال الكلبي: إنه عبث العشارين بأموال من يمر بهم؛ ذكره الماوردي. وقال ابن الأعرابي: الريع الصومعة، والريع البرج من الحمام يكون في الصحراء. والريع التل العالي. وفي الريع لغتان: كسر المراء وفتحها وجمعها أرباع، ذكره الثعلبي.

@قوله تعالى: "وتتخذون مصانع" أي منازل؛ قاله الكلبي. وقيل: حصونا مشيدة؛ قال ابن عباس ومجاهد. ومنه قول الشاعر:

تركنا ديارهم منهم قفارا وهدمنا المصانع والبروجا
وقيل: قصورا مشيدة؛ وقاله مجاهد أيضا. وعنه: بروج الحمام؛ وقاله السدي. قلت: وفيه بعد عن مجاهد؛ لأنه تقدم عنه في الريع أنه بنيان الحمام فيكون تكرارا في الكلام. وقال قتادة: ماجل للماء تحت الأرض. وكذا قال الزجاج: إنها مصانع الماء، واحدها مصنعة ومصنع. ومنه قول لبيد:

بلىنا وما تبلى النجوم الطوالع وتبقى الجبال بعدنا والمصانع
الجوهرية: المصنعة كالحوض يجتمع فيها ماء المطر، وكذلك المصنعة بضم النون. والمصانع الحصون. وقال أبو عبيدة: يقال لكل بناء مصنعة. حكاه المهدي. وقال عبدالرزاق: المصانع عندنا بلغة اليمن القصور العادية. "لعلكم تخلصون" أي كي تخلصوا. وقيل: لعل استفهام بمعنى التوبيخ أي فهل "تخلصون" كقولك: لعلك تشتمني أي هل تشتمني. روي معناه عن ابن زيد. وقال الفراء: كيما تخلصون لا تتفكرون في الموت. وقال ابن عباس وقاتل: كأنكم خالدون باقون فيها. وفي بعض القراءات "كأنكم تخلصون" ذكره النحاس. وحكى قتادة: أنها كانت في بعض القراءات "كأنكم خالدون".

@قوله تعالى: "وإذا بطشتم بطشتم جبارين" البطش السطوة والأخذ بالعنف وقد بطش به يبطش ويطش بطشا. وباطشه مباطشة. وقال ابن عباس ومجاهد: البطش العسف قتلا بالسيف وضربا بالسوط. ومعنى ذلك

فعلتم ذلك ظلما. وقال مجاهد أيضا: هو ضرب بالسياط ؛ ورواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر فيما ذكر ابن العربي. وقيل: هو القتل بالسيف في غير حق. حكاه يحيى بن سلام. وقال الكلبي والحسن: هو القتل على العصب من غير تثبت. وكله يرجع إلى قول ابن عباس. وقيل: إنه المؤاخذة على العمد والخطأ من غير عفو ولا إبقاء. قال ابن العربي: ويؤيد ما قال مالك قول الله تعالى عن موسى: "فلما أن أراد أن يبطلش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض" [القصص: 19] وذلك أن موسى عليه السلام لم يسئل عليه سيفا ولا طعنه برمح، وإنما وكزه وكانت منيته في وكزته. والبطلش يكون باليد وأقله الموكز والدفع، وبلية السوط والعصا، وبلية الحديد، والكل مذموم إلا بحق. والآية نزلت خيرا عمن تقدم من الأمم، ووعظا من الله عز وجل لنا في مجانية ذلك الفعل الذي ذمهم به وأنكره عليهم.

قلت: وهذه الأوصاف المذمومة قد صارت في كثير من هذه الأمة، لا سيما بالديار المصرية منذ وليتها البحرية؛ فيبطلشون بالناس بالسوط والعصا في غير حق. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك يكون. كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا). وخرج أبو دواد من حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم). "جبارين" قتالين. والجبار القتال في غير حق. وكذلك قوله تعالى: "إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض" [القصص: 19] قاله الهروي. وقيل: الجبار المتسلط العاتي؛ ومنه قوله تعالى: "وما أنت عليهم بجبار" [ق: 45] أي بمسلط. وقال الشاعر:

سلبنا من الجبار بالسيف ملكه عشيا وأطراف الرماح شوارع
@قوله تعالى: "فاتقوا الله وأطيعون" تقدم. "واتقوا الذي أمركم بما تعلمون" أي من الخيرات؛ ثم فسرها بقوله: "أمركم بأنعام وبنين. وجنات وعيون" أي سخر ذلك لكم وتفضل بها عليكم، فهو الذي يجب أن يعبد ويشكر ولا يكفر. "إنني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم" إن كفرتم به وأصررتم على ذلك. "قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين" كل ذلك عندنا سواء لا نسمع منك ولا نلوي على ما تقوله. وروى العباس عن أبي عمرو وبشر عن الكسائي: "أوعظت" مدغمة الظاء في التاء وهو بعيد؛ لأن الظاء حرف إطباق إنما يدغم فيما قرب منه جدا وكان مثله ومخرجه. "إن هذا إلا خلق الأولين" أي دينهم؛ عن ابن عباس وغيره. وقال الفراء: عادة الأولين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: "خلق الأولين". الباقون "خلق". قال الهروي: وقول عز وجل: "إن هذا إلا خلق الأولين" أي اختلافهم وكذبهم، ومن قرأ: "خلق الأولين" فمعناه عادتهم، والعرب تقول: حدثنا فلان بأحاديث الخلق أي بالخرافات والأحاديث المفتعلة. وقال ابن الأعرابي: الخلق الدين والخلق الطبع والخلق المروءة. قال النحاس:

"خلق الأولين" عند الفراء يعني عادة الأولين. وحكى لنا محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد قال: "خلق الأولين" مذهبهم وما جرى عليه أمرهم؛ قال أبو جعفر: والقولان متقاربان، ومنه الحديث عن النبي صلى الله عليه (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً) أي أحسنهم مذهباً وعادة وما يجري عليه الأمر في طاعة الله عز وجل، ولا يجوز أن يكون من كان حسن الخلق فاجراً فاضلاً، ولا أن يكون أكمل إيماناً من السيئ الخلق الذي ليس بفاجر. قال أبو جعفر: حكى لنا عن محمد بن يزيد أن معنى "خلق الأولين" تكذيبهم وتخرصهم غير أنه كان يميل إلى القراءة الأولى؛ لأن فيها مدح آبائهم، وأكثر ما جاء القرآن في صفتهم مدحهم لآبائهم، وقولهم: "إنا وجدنا آباءنا على أمة" [الزخرف: 23]. وعن أبي قلابة: أنه قرأ: خلق "بضم الخاء وإسكان اللام تخفيف "خلق". ورواها ابن جبير عن أصحاب نافع عن نافع. وقد قيل: إن معنى "خلق الأولين" دين الأولين. ومنه قوله تعالى: "فليغيرن خلق الله" [النساء: 119] أي دين الله. و"خلق الأولين" عادة الأولين: حياة ثم موت ولا بعث. وقيل: ما هذا الذي أنكرت علينا من البنيان والبطش إلا عادة من قبلنا فنحن نقتدي بهم. "وما نحن بمعذبين" على ما نفعل. وقيل: المعنى خلق أجسام الأولين؛ أي ما خلقنا إلا كخلق الأولين الذين خلقوا قبلنا وماتوا، ولم ينزل بهم شيء مما تحذرننا به من العذاب. "فكذبوه فأهلكناهم" أي بريح صرصر عاتية على ما يأتي في "الحاقة". "إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين" قال بعضهم: أسلم معه ثلاثمائة ألف ومئون وهلك باقيهم. "وإن ربك لهُ العزيز الرحيم".

*3*الآيات: 141 - 159 {كذبت ثمود المرسلين، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجرين إلا على رب العالمين، أتتركون في ما هاهنا آمين، في جنات وعيون، وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنتحون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا إنما أنت من المسحurin، ما أنت إلا بشر مثلنا فات باية إن كنت من الصادقين، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فإخذكم عذاب يوم عظيم، فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهُ العزيز الرحيم}

@قوله تعالى: "كذبت ثمود المرسلين" ذكر قصة صالح وقومه وهم ثمود؛ وكانوا يسكنون الحجر كما تقدم في "الحجر" وهي ذوات نخل وزروع ومياه. "أتتركون في ما هاهنا آمين" يعني في الدنيا آمين من الموت والعذاب. قال ابن عباس: كانوا معمرين لا يبقى البنيان مع أعمارهم. ودل على هذا قوله: "واستعمركم فيها" [هود: 61] فقرعهم صالح ووبخهم وقال: أتظنون أنكم باقون في الدنيا بلا موت "في جنات وعيون، وزروع ونخل طلعها هضيم". الزمخشري: فإن قلت لم قال: "ونخل" بعد قوله: و"جنات" والجنات تتناول النخل أول شيء كما يتناول النعم الإبل كذلك من بين الأزواج حتى إنهم ليذكرون الجنة ولا يقصدون إلا النخل كما يذكرون النعم ولا يريدون إلا الإبل قال زهير:

كان عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقي جنة سحفا

يعني النخل؛ والنخلة السحوق البعيدة الطول. قلت: فيه وجهان؛ أحدهما: أن يخص النخل بإفراده بعد دخوله في جملة سائر الشجر تنبيها على انفراده عنها بفضلها عنها. والقائي: أن يريد بالجنات غيرها من الشجر؛ لأن اللفظ يصلح لذلك ثم يعطف عليها النخل. والطلعة هي التي تطلع من النخلة كنصل السيف؛ في جوفه شماريخ القنو، والقنو اسم للخارج من الجذع كما هو بعرجونه وشماريخه. و"هضيم" قال ابن عباس: لطيف ما دام في كفره. والهضيم اللطيف الدقيق؛ ومنه قول امرئ القيس:
علي هضيم الكشح ربا المخلخل

الجوهري: ويقال للطلع هضيم ما لم يخرج من كفره؛ لدخول بعضه في بعض. والهضيم من النساء اللطيفة الكشحيين. ونحوه حكى الهروي؛ قال: هو المنضم في وعائه قبل أن يظهر؛ ومنه رجل هضيم الجنين أي منضمهما؛ هذا قول أهل اللغة. وحكى الماوردي وغيره في ذلك اثني عشر قولاً: أحدها: أنه الرطب اللين؛ قال عكرمة. الثاني: هو المذنب من الرطب؛ قاله سعيد بن جبيرة. قال النحاس: وروى أبو إسحاق عن يزيد - هو ابن أبي زياد كوفي ويزيد بن أبي مريم شامي - "ونخل طلعتها هضيم" قال: منه ما قد أرطب ومنه مذنب. الثالث: أنه الذي ليس فيه نوى؛ قاله الحسن. الرابع: أنه المتهشم المتفتت إذا مس تفتت؛ قال مجاهد. وقال أبو العالية: يتهشم في الفم. الخامس: هو الذي قد ضمركوب بعضه بعضاً؛ قاله الضحاك ومقاتل. السادس: أنه المتلاصق بعضه ببعض؛ قال أبو صخر. السابع: أنه الطلع حين يتفرق ويخضر؛ قاله الضحاك أيضاً. الثامن: أنه اليانع النضيج؛ قاله ابن عباس.

التاسع: أنه المكتنز قبل أن ينشق عنه القشر؛ حكاه ابن شجرة؛ قال:

كأن حمولة تجلى عليه هضيم ما يحس له شقوق

العاشر: أنه الرخو؛ قال الحسن. الحادي عشر: أنه الرخص اللطيف أول ما يخرج وهو الطلع النضيد؛ قاله الهروي. الثاني عشر: أنه البرني؛ قاله ابن الأعرابي؛ فعيل بمعنى فاعل أي هنيء مريء من انهضام الطعام. والطلع اسم مشتق من الطلوع وهو الظهور؛ ومنه طلوع الشمس والقمر والنبات.

@قوله تعالى: "وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين" النحت النجر والمبري؛ نحته ينحته "بالكسر" نحتا إذا براه والنحاة البراية. والمنحت ما ينحت به. وفي "الصفات" قال: "أبعدون ما تنحتون" [الصفات: 95]. وكانوا ينحتونها من الجبال لما طالت أعمارهم وتهدم بناؤهم من المدر. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: "فرهين" بغير ألف. الباقون: "فارهين" بألف وهما بمعنى واحد في قول أبي عبيدة وغيره؛ مثل: "عظاما نخرة" [النازعات: 11] و"ناخرة". وحكاه قطرب. وحكى فره يفره فهو فاره وفره يفره فهو فره وفاره إذا كان نشيطا. وهو نصب على الحال. وفرق بينهما قوم فقالوا: "فارهين" حاذقين بنحتها؛ قاله أبو عبيدة؛ وروي عن ابن عباس وأبي صالح وغيرهما. وقال عبدالله بن شداد: "فارهين" متجبرين. وروي عن ابن عباس أيضا أن معنى: "فرهين" بغير ألف أشربين بطرين؛ وقاله مجاهد. وروي عنه شرهين. الضحاك: كيسين. قتادة: معجين؛ قاله الكلبي؛ وعنه: ناعمين. وعنه أيضا أمينين؛ وهو قول الحسن. وقيل: متخيرين؛ قاله الكلبي والسدي. ومنه قال الشاعر:

إلى فره يماجد كل أمر قصدت له لأختبر الطباعا
وقيل: متعجبين؛ قال خصيف. وقال ابن زيد: أقوياء. وقيل: فرهين فرحين؛
قاله الأخفش. والعرب تعاقب بين الهاء والحاء؛ تقول: مدهته ومدحته؛
فالفره الأشرف الفرخ ثم الفرخ بمعنى المرح مدموم؛ قال الله تعالى: "ولا
تمش في الأرض مرحا" [الإسراء: 37] وقال: "إن الله لا يحب الفرحين"
[القصص: 76]. "فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين" قيل:
المراد الذين عقروا الناقة. وقيل: التسعة الرهط الذين يفسدون في
الأرض ولا يصلحون. قال السدي وغيره: أوحى الله تعالى إلى صالح: إن
قومك سيعقرون ناقتك؛ فقال لهم ذلك، فقالوا: ما كنا لنفعل. فقال لهم
صالح: إنه سيولد في شهركم هذا غلام يعقرها ويكون هلاككم على يديه؛
فقالوا: لا يولد في هذا الشهر ذكر إلا قتلناه. فولد لتسعة منهم في ذلك
الشهر فذبخوا أبناءهم، ثم ولد للعاشر فأبى أن يذبح ابنه وكان لم يولد له
قبل ذلك. وكان ابن العاشر أزرق أحمر فنبت نباتا سريعا؛ وكان إذا مر
بالتسعة فرأوه قالوا: لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذا. وغضب التسعة
على صالح؛ لأنه كان سبب قتلهم أبناءهم فتعصبوا وتقاسموا بالله لنبيته
وأهله. قالوا: نخرج إلى سفر فترى الناس سفرنا فنكون في غار، حتى إذا
كان الليل وخرج صالح إلى مسجده أتينا فقتلناه، ثم قلنا ما شهدنا مهلك
أهله وإنما لصادقون؛ فيصدقوننا ويعلمون أننا قد خرجنا إلى سفر. وكان
صالح لا ينام معهم في القرية وكان يأوي إلى مسجده، فإذا أصبح أتاهم
فوعظهم، فلما دخلوا الغار أرادوا أن يخرجوا فسقط عليهم الغار فقتلهم،
فراى ذلك ناس ممن كان قد أطلع على ذلك، فصاحوا في القرية: يا عباد
الله! أما رضي صالح أن أمر بقتل أولادهم حتى قتلهم؛ فأجمع أهل القرية
على قتل الناقة. وقال ابن إسحاق: إنما اجتمع التسعة على سب صالح بعد
عقرهم الناقة وإنذارهم بالعذاب على ما يأتي بيانه في سورة "النمل" إن
شاء الله تعالى. "قالوا إنما أنت من المسحربين" هو من السحر في قول
مجاهد وقتادة على ما قال المهدي. أي أصبت بالسحر فبطل عقلك؛
لأنك بشر مثلنا فلم تدع الرسالة دوننا. وقيل: من المعللين بالطعام
والشراب؛ قاله ابن عباس والكلبي وقتادة ومجاهد أيضا فيما ذكر الثعلبي.
وهو على هذا القول من السحر وهو الرئة أي بشر لك سحر أي رئة تأكل
وتشرب مثلنا كما قال لييد:

فإن تسألنا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر
وقال امرؤ القيس:

ونسحر بالطعام وبالشراب

"فأت بآية إن كنت من الصادقين" في قولك. "قال هذه ناقة لها شرب
ولكم شرب يوم معلوم" قال ابن عباس: قالوا إن كنت صادقا فادع الله
يخرج لنا من هذا الجبل ناقة حمراء عشراء فتضع ونحن ننظر، وترد هذا
الماء فتشرب وتغدو علينا بمثله لنا. فدعا الله وفعل الله ذلك فـ "قال
هذه ناقة لها شرب" أي حظ من الماء؛ أي لكم شرب يوم ولها شرب يوم؛
فكانت إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله أول النهار وتسقيهم اللبن
آخر النهار، وإذا كان يوم شربهم كان لأنفسهم ومواشيهم وأرضهم، ليس
لهم في يوم ورودها أن يشربوا من شربها شيئا، ولا لها أن تشرب في
يومهم من مائهم شيئا. قال الفراء: الشرب الحظ من الماء. قال النحاس:

فأما المصدر فيقال فيه شرب شرباً وشرباً وشرباً وأكثرها المضمومة؛ لأن المكسورة والمفتوحة يشتركان مع شيء آخر فيكون الشرب الحظ من الماء، ويكون الشرب جمع شارب كما قال:

فقلت للشرب في دُرنا وقد ثملوا

إلا أن أبا عمرو بن العلاء والكسائي يختاران الشرب بالفتح في الصدر، ويحتجان برواية بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنها أيام أكل وشرب). "ولا تمسوها بسوء" لا يجوز إظهار التضعيف هنا؛ لأنهما حرفان متحركان من جنس واحد. "فياخذكم" جواب النهي، ولا يجوز حذف الفاء منه، والجزم كما جاء في الأمر إلا شيئاً روي عن الكسائي أنه يجيزه. "فعقروها فأصبحوا نادمين" أي على عقربها لما أيقنوا بالعذاب. وذلك أنه أنظرهم ثلاثاً فظهرت عليهم العلامة في كل يوم، وندموا ولم ينفعهم الندم عند معاينة العذاب. وقيل: لم ينفعهم الندم لأنهم لم يتوبوا، بل طلبوا صالحاً عليه السلام ليقتلوه لما أيقنوا بالعذاب. وقيل: كانت ندامتهم على ترك الولد إذ لم يقتلوه معها. وهو بعيد. "إن في ذلك لآية" إلى آخره تقدم. ويقال: إنه ما أمن به من تلك الأمم إلا ألفان وثمانمائة رجل وامرأة. وقيل: كانوا أربعة آلاف. وقال كعب: كان قوم صالح اثني عشر ألف قبيل كل قبيل نحو اثني عشر ألفاً من سوى النساء والذرية، ولقد كان قوم عاد مثلهم ست مرات.

3 الآيات: 160 - 175 {كذبت قوم لوط المرسلين، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجرين إلا على رب العالمين، أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين، قال إني لعملك من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون، فنجيناه وأهله أجمعين، إلا عجوزاً في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين، وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم}

@قوله تعالى: "كذبت قوم لوط المرسلين" مضى معناه.

@قوله تعالى: "أتأتون الذكران من العالمين" كانوا ينكحونهم في أدبارهم وكانوا يفعلون ذلك بالغرباء على ما تقدم "في الأعراف". "وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم" يعني فروج النساء فإن الله خلقها للنكاح. قال إبراهيم بن مهاجر: قال لي مجاهد كيف يقرأ عبدالله: "وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم" قلت: "وتذرون ما أصلح لكم ربكم من أزواجكم" قال: الفرج؛ كما قال: "فأتوهن من حيث أمركم الله" [البقرة: 222]. "بل أنتم قوم عادون" أي متجاوزون لحدود الله. "قالوا لئن لم تنته بالوط" عن قولك هذا. "لتكونن من المخرجين" أي من بلدنا وقربتنا. "قال إني لعملك من القالين" أي المبعضين والقلبي البغض؛ قليته أقلية قلى وقلاء. قال:

فلسيت بمقلي الخلال ولا قالي

وقال آخر:

ومالك عندي إن نأيت قلاء

عليك السلام لا مللت قريبة

"رب نجني وأهلي مما يعملون" من عذاب عملهم. دعا الله لما أيس من إيمانهم ألا يصيبه من عذابهم.

@قوله تعالى: "فنجناه وأهله أجمعين" ولم يكن إلا ابتاه على ما تقدم في "هود". "إلا عجوزا في الغابرين" روى سعيد عن قتادة قال: غيرت في عذاب الله عز وجل أي بقيت. وأبو عبيدة يذهب إلى أن المعنى من الباقيين في الهرم أي بقيت حتى هرمت. قال النحاس: يقال للذاهب غابر والباقي غابر كما قال:

لا تكسع الشول بأغارها إنك لا تدري من الناتج
وكما قال:

فما ونى محمد مذ ان غفر له الإله ما مضى وما غير
أي ما بقي. والأغار بقيات الألبان. "ثم دمرنا الآخرين" أي أهلكناهم بالسخف والحصب؛ قال مقاتل: خسف الله بقوم لوط وأرسل الحجارة على من كان خارجا من القرية. "وأمطرنا عليهم مطرا" يعني الحجارة "فساء مطر المنذرين" وقيل: إن جبريل خسف بقريتهم وجعل عاليها سافلها، ثم أتبعها الله بالحجارة. "فساء مطر المنذرين" لم يكن فيها مؤمن إلا بيت لوط وابتاه.

*3*الآيات: 176 - 191 {كذب أصحاب الأيكة المرسلين، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجرين إلا على رب العالمين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، قال ربي أعلم بما تعملون، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم}

@قوله تعالى: "كذب أصحاب الأيكة المرسلين" الأيكة الشجر المتلف الكثير الواحدة أيكة. ومن قرأ: "أصحاب الأيكة" فهي الغيضة. ومن قرأ: "أيكة" فهو اسم القرية. ويقال: هما مثل بكة ومكة؛ قال الجوهري. وقال النحاس: وقرأ أبو جعفر ونافع: "كذب أصحاب ليكة المرسلين" وكذا قرأ: في "ص". وأجمع القراء على الخفض في التي في سورة "الحجر" والتي في سورة "ق" فيجب أن يرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه إذ كان المعنى واحدا. وأما ما حكاه أبو عبيد من أن "أيكة" هي اسم القرية التي كانوا فيها وأن "الأيكة" اسم البلد فشيء لا يثبت ولا يعرف من قاله فثبت علمه، ولو عرف من قاله لكان فيه نظر؛ لأن أهل العلم جميعا من أهل التفسير والعلم بكلام العرب على خلافه. وروى عبدالله بن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة قال: أرسل شعيب عليه السلام إلى أمتين: إلى قومه من أهل مدين، وإلى أصحاب الأيكة؛ قال: والأيكة غيضة من شجر متلف. وروى سعيد عن قتادة قال: كان أصحاب الأيكة أهل غيضة وشجر وكانت عامة شجرهم الدوم وهو شجر المقل. وروى ابن جبير عن الضحاك قال: خرج أصحاب الأيكة - يعني حين أصابهم الحر - فانضموا إلى الغيضة والشجر، فأرسل الله عليهم سحابة فاستظلوا تحتها، فلما تكاملوا تحتها أحرقوا. ولو لم يكن هذا إلا ما روي عن ابن عباس قال: و"الأيكة" الشجر.

ولا نعلم بين أهل اللغة اختلافاً أن الأيكة الشجر الملتف، فأما احتجاج بعض من احتج بقراءة من قرأ في هذين الموضوعين بالفتح أنه في السواد "ليكة" فلا حجة له؛ والقول فيه: إن أصله الأيكة ثم خفت الهمزة فألقيت حركتها على اللام فسقطت واستغنت عن ألف الوصل؛ لأن اللام قد تحركت فلا يجوز عل هذا إلا الخفض؛ كما تقول بالأحمر تحقق الهمزة ثم تخفضها بلحمر؛ فإن شئت كتبه في الخط على ما كتبه أولاً، وإن شئت كتبه بالحذف؛ ولم يجر إلا الخفض؛ قال سيبويه: وأعلم أن ما لا ينصرف إذا دخلت عليه الألف واللام أو أضيف أنصرف؛ ولا نعلم أحداً خالف سيبويه في هذا. وقال الخليل: "الأيكة" غيضة تنبت السدر والأراك ونحوهما من ناعم الشجر. "إذ قال لهم شعيب" ولم يقل أخوهم شعيب؛ لأنه لم يكن أبا لأصحاب الأيكة في النسب، فلما ذكر مدين قال: "أخاهم شعيباً" [الأعراف: 85]؛ لأنه كان منهم. وقد مضى في "الأعراف" القول في نسبه. قال ابن زيد: أرسل الله شعيباً رسولاً إلى قومه أهل مدين، وإلى أهل البادية وهم أصحاب الأيكة؛ وقال قتادة. وقد ذكرناه. "ألا تتقون" تخافون الله "إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون" الآية. وإنما كان جواب هؤلاء الرسل واحداً على صيغة واحدة؛ لأنهم متفقون على الأمر بالتقوى، والطاعة والإخلاص في العبادة، والامتناع من أخذ الأجر على تبليغ الرسالة. "أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين" الناقصين للكيل والوزن. "وزنوا بالقسطاس المستقيم" أي أعطوا الحق. وقد مضى في "سبحان" وغيرها. "ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين" تقدم في "سبحان" وغيرها.

@قوله تعالى: "واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين" قال مجاهد: الجبلة هي الخليقة. وجيل فلان على كذا أي خلق؛ فالخلق جيلة وجبلة وجبلة وكاف والميم. قال الهروي: الجيلة والجبلة والجيل والجبيل والجبيل لغات؛ وهو الجمع ذو العدد الكثير من الناس؛ ومنه قوله تعالى: "جبلًا كثيرًا" [يس: 62]. قال النحاس في كتاب "إعراب القرآن" له: ويقال جبلة والجمع فيهما جبّال، وتحذف الضمة والكسرة من الباء، وكذلك التشديد من اللام؛ فيقال: جبلة وجبيل، ويقال: جبلة وجبال؛ وتحذف الهاء من هذا كله. وقرأ الحسن باختلاف عنه: "والجبلة الأولين" بضم الجيم والباء؛ وروي عن شيبه والأعرج. الباقون بالكسر. قال:

والموت أعظم حادث فيما يمر على الجيل

"قالوا إنما أنت من المسحرين" الذين يأكلون الطعام والشراب على ما تقدم. "وإن نظنك لمن الكاذبين" أي ما نظنك إلا من الكاذبين في أنك رسول الله تعالى. "فأسقط علينا كسفاً من السماء" أي جانباً من السماء وقطعة منه، فننظر إليه؛ كما قال: "وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحب مركوم" [الطور: 44]. وقيل: أرادوا أنزل علينا العذاب. وهو مبالغة في التكذيب. قال أبو عبيدة: الكسف جمع كسفة مثل سدر وسدرة. وقرأ السلمي وحفص: "كسفاً" جمع كسفة أيضاً وهي القطعة والجانب تقديره كسرة وكسر. قال الجوهري: الكسفة القطعة من الشيء، يقال أعطني كسفة من ثوبك والجمع كسف وكسف. ويقال: الكسف والكسفة واحد. وقال الأخفش: من قرأ: "كسفاً" جعله واحداً ومن

قرأ: "كسفا" جعله جمعا. وقد مضى هذا في سورة "سبحان" وقال الهروي: ومن قرأ: "كسفا" على التوحيد فجمعه أكساف وكسوف، كأنه قال أو تسقطه علينا طبقا واحدا، وهو من كسفت الشيء كسفا إذا غطيته. "إن كنت من الصادقين، قال ربي أعلم بما تعملون" تهديد؛ أي إنما علي التبليغ وليس العذاب الذي سألتهم وهو يجازيكم. "فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة" قال ابن عباس: أصابهم حر شديد، فأرسل الله سبحانه سحابة فهربوا إليها ليستظلوا بها، فلما صاروا تحتها صيح بهم فهلكوا. وقيل: أقامها الله فوق رؤوسهم، وألهبها حرا حتى ماتوا من الرمذ. وكان من أعظم يوم في الدنيا عذابا. وقيل: بعث الله عليهم سموما فخرجوا إلى الأيكة يستظلون بها فأضرمها الله عليهم نارا فاحترقوا. وعن ابن عباس أيضا وغيره: إن الله تعالى فتح عليهم بابا من أبواب جهنم، وأرسل عليهم هدة وحرًا شديدا فأخذ بأنفاسهم، فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر، فخرجوا هربا إلى البرية، فبعث الله عز وجل سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وروحا وريحا طيبة، فنادى بعضهم بعضا، فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله تعالى عليهم نارا، ورجفت بهم الأرض، فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقل، فصاروا رمادا؛ فذلك قوله: "فأصبحوا في ديارهم جاثمين. كأن لم يغنوا فيها" [هود: 68] وقوله: "فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم". وقيل: إن الله تعالى حبس عنهم الريح سبعة أيام، وسلط عليهم الحر حتى أخذ بأنفاسهم، ولم ينفعهم ظل ولا ماء فكانوا يدخلون الأسراب، ليتبردوا فيها فيجدوها أشد حرا من الظاهر. فهربوا إلى البرية، فأظلتهم سحابة وهي الظلة، فوجدوا لها بردا ونسيما، فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا. وقال يزيد الجبري: سلط الله عليهم الحر سبعة أيام ولياليهن ثم رفع لهم جبل من بعيد" فاتاه رجل فإذا تحته أنهار وعيون وشجر وماء بارد، فاجتمعوا كلهم تحته، فوقع عليهم الجبل وهو الظلة. وقال قتادة: بعث الله شعبيا إلى أمتين: أصحاب مدين وأصحاب الأيكة فأهلك الله أصحاب الأيكة بالظلة، وأما أصحاب مدين فصاح بهم جبريل صيحة فهلكوا أجمعين. "إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين" قيل: أمن بشعيب من الفئتين تسعمائة نفر. *3*الآيات: 192 - 196 {وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين} @قوله تعالى: "وإنه لتنزيل رب العالمين" عاد إلى ما تقدم بيانه في أول السورة من إعراض المشركين عن القرآن. "نزل" مخففا قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو. الباقون: "نزل" مشددا "به الروح الأمين" نصبا وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيد لقوله: "وإنه لتنزيل" وهو مصدر نزل، والحجة لمن قرأ بالتخفيف أن يقول ليس هذا بمقدر، لأن المعنى وإن القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به جبريل إليك؛ كما قال تعالى: "قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك" [البقرة: 97] أي يتلوه عليك فيعيه قلبك. وقيل: ليثبت قلبك. "أي يتلوه عليك فيعيه قلبك. وقيل: ليثبت قلبك. "للكون من المنذرين، بلسان عربي مبين" أي لئلا يقولوا لسنا نفهم ما تقول. "وإنه لفي زبر الأولين" أي وإن ذكر نزوله لفي كتب الأولين يعني الأنبياء. وقيل: أي إن ذكر محمد عليه السلام في كتب الأولين؛ كما قال

تعالى: "يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل" [الأعراف: 157]

والزبير الكتب الواحد زبور كرسول ورسول؛ وقد تقدم.
3 الآيات: 197 - 203 {أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، ولو نزلناه على بعض الأعجمين، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، فبأتيتهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقولوا هل نحن منظرون}

@قوله تعالى: "أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل" قال مجاهد: يعني عبدالله بن سلام وسلمان وغيرهما ممن أسلم. وقال ابن عباس: بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمدينة يسألونهم عن محمد عليه السلام، فقالوا: إن هذا لزمانه، وإنا لنجد في التوراة نعتة وصفته. فيرجع لفظ العلماء إلى كل من كان له علم بكتبهم أسلم أو لم يسلم على هذا القول. وإنما صارت شهادة أهل الكتاب حجة على المشركين؛ لأنهم كانوا يرجعون في أشياء من أمور الدين إلى أهل الكتاب؛ لأنهم مظنون بهم علم. وقرأ ابن عامر: "أو لم تكن لهم آية". الباقون "أو لم يكن لهم آية" بالنصب على الخبر واسم يكن "أن يعلمه" والتقدير أو لم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل الذين أسلموا آية واضحة. وعلى القراءة الأولى اسم كان "آية" والخبر "أن يعلمه علماء بني إسرائيل". وقرأ عاصم الجحدري: "أن تعلمه علماء بني إسرائيل". "ولو نزلناه على بعض الأعجمين" أي على رجل ليس بعربي اللسان "فقرأه عليهم" بغير لغة العرب لما آمنوا ولقالوا لا نفقه. نظيره: "ولو جعلناه قرآناً أعجمياً" [فصلت: 44] الآية. وقيل: معناه ولو نزلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أنفة وكبرا. يقال: رجل أعجم وأعجمي إذا كان غير فصيح وإن كان عربياً، ورجل عجمي وإن كان فصيحاً ينسب إلى أصله؛ إلا أن الفراء أجاز أن يقال رجل عجمي بمعنى أعجمي. وقرأ الحسن "على بعض الأعجمين" مشددة بباءين جعله نسبة. ومن قرأ: "الأعجمين" فقيل: إنه جمع أعجم. وفيه بعد؛ لأن ما كان من الصفات الذي مؤنثه فعلاء لا يجمع بالواو والنون، ولا بالألف والتاء؛ لا يقال أحمران ولا حمراوات. وقيل: إن أصله الأعجمين كقراءة الجحدوي ثم حذفت ياء النسب، وجعل جمعه بالياء والنون دليلاً عليها. قاله أبو الفتح عثمان بن جني. وهو مذهب سيبويه.

@قوله تعالى: "كذلك سلكناه" يعني القرآن أي الكفر به "في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به" وقيل: سلكناه التكذيب في قلوبهم؛ فذلك الذي منعهم من الإيمان، قاله يحيى بن سلام وقال عكرمة: القسوة. والمعنى متقارب وقد مضى في "الحجر" وأجاز الفراء الجزم في "لا يؤمنون"؛ لأن فيه معنى الشرط والمجازاة. وزعم أن من شأن العرب إذا وضعت لا موضع كي لا في مثل هذا ربما جزمت ما بعدها وربما رفعت؛ فتقول: ربطت الفرس لا ينفلت بالرفع والجزم، لأن معناه إن لم أربطه ينفلت، والرفع بمعنى كيلا ينفلت. وأنشد لبعض بني عقيل:

وحتى رأينا أحسن الفعل بيننا مساكنه لا يقرف الشر قارف

بالرفع لما حذف كي. ومن الجزم قول الآخر:

لطالما حلأتماها لا ترد فخليها والسجال تترد

قال النحاس: وهذا كله في "يؤمنون" خطأ عند البصريين، ولا يجوز الجزم بلا جازم، ولا يكون شيء يعمل عملاً فإذا حذف عمل عملاً أقوي، من عمله

وهو موجود، فهذا احتجاج بين "حتى يروا العذاب الأليم" أي العذاب. وقرأ الحسن: "فتأتيهم" بالتاء، والمعني: فتأتيهم الساعة بغتة فأضمرت لدلالة العذاب الواقع فيها، ولكثرة ما في القرآن من ذكرها. وقال رجل للحسن وقد قرأ: "فتأتيهم": يا أبا سعيد إنما يأتيهم العذاب بغتة. فانتهره وقال: إنما هي الساعة تأتيهم بغتة أي فجأة. "وهم لا يشعرون" بإتيانها. "فيقولوا هل نحن منظرون" أي مؤخرون وممهلون. يطلبون الرجعة هنالك فلا يجابون إليها. قال القشيري: وقوله: "فيأتيهم" ليس عطفا على قوله: "حتى يروا" بل هو جواب قوله: "لا يؤمنون" فلما كان جوابا للنفي انتصب، وكذلك قوله: "فيقولوا".

3 الآيات: 204 - 209 {أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم سنين، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وما أهلكتنا من قرية إلا لها منذرون، ذكرى وما كنا ظالمين}

@ قوله تعالى: "أفبعذابنا يستعجلون" قال مقاتل: قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إلى متى تعدنا بالعذاب ولا تأتي به! فنزلت: "أفبعذابنا يستعجلون". "أفرأيت إن متعناهم سنين" يعني في الدنيا والمراد أهل مكة في قول الضحاك وغيره. "ثم جاءهم ما كانوا يوعدون" من العذاب والهلاك "ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون" "ما" الأولى استفهام معناه التقرير، وهو في موضع نصب "بأغني" و"ما" الثانية في موضع رفع، ويجوز أن تكون الثانية نفيًا لا موضع لها. وقيل: "ما" الأولى حرف نفي، و"ما" الثانية في موضع رفع بـ "أغنى" والهاء العائدة محذوفة. والتقدير: ما أغنى عنهم الزمان الذي كانوا يمتعون به. وعن الزهري: إن عمر بن عبدالعزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ: "أفرأيت إن متعناهم سنين. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون" ثم يبكي ويقول:

نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليك نوم والردى لك لازم
فلا أنت في الأيقاظ يقظان حازم ولا أنت في النوام ناج فسالم
تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم
وتسعى إلى ما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم
@ قوله تعالى: "وما أهلكتنا من قرية" "من" صلة؛ المعنى: وما أهلكتنا قرية. "إلا لها منذرون" أي رسل. "ذكرى" قال الكسائي: "ذكرى" في موضع نصب على الحال. النحاس: وهذا لا يحصل، والقول فيه قول الفراء وأبي إسحاق أنها في موضع نصب على المصدر؛ قال الفراء: أي يذكرون ذكرى؛ وهذا قول صحيح؛ لأن معنى "إلا لها منذرون" إلا لها مذكرون. و"ذكرى" لا يتبين فيه الإعراب؛ لأن فيها ألفا مقصورة. ويجوز "ذكرى" بالتثنية، ويجوز أن يكون "ذكرى" في موضع رفع على إضمار مبتدأ. قال أبو إسحاق: أي إنذارنا ذكرى. وقال الفراء: أي ذلك ذكرى، وتلك ذكرى. وقال ابن الأنباري قال بعض المفسرين: ليس في "العشراء" وقف تام إلا قوله "إلا لها منذرون" وهذا عندنا وقف حسن؛ ثم يتدئ "ذكرى" على معنى هي ذكرى أي يذكركم ذكرى، والوقف على "ذكرى" أجود. "وما كنا ظالمين" في تعذيبهم حيث قدمنا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم:

*3*الآيات: 210 - 213 {وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين}

@قوله تعالى: "وما تنزلت به الشياطين" يعني القرآن بل ينزل به الروح الأمين. "وما ينبغي لهم وما يستطيعون. إنهم عن السمع لمعزولون" أي برمي الشهب كما مضى في سورة "الحجر" بيانه. وقرأ الحسن ومحمد بن السميع: "وما تنزلت به الشياطين" قال المهدي: وهو غير جائز في العربية ومخالف للخط. وقال النحاس: وهذا غلط عند جميع النحويين؛ وسمعت علي بن سليمان يقول سمعت محمد بن يزيد يقول: هذا غلط عند العلماء، إنما يكون بدخول شبهة؛ لما رأى الحسن في آخره ياء ونونا وهو في موضع رفع اشتمبه عليه بالجمع المسلم فغلط، وفي الحديث: "احذروا زلة العالم" وقد قرأ هو مع الناس: "وإذا خلوا إلى شياطينهم" [البقرة: 14] ولو كان هذا بالواو في موضع رفع لموجب حذف النون للإضافة. وقال الثعلبي: قال الفراء: غلط الشيخ - يعني الحسن - فقبل ذلك للنضر بن شميل فقال: إن جاز أن يحتج بقول رؤبة والعجاج وذويهما، جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه. مع أنا نعلم أنهما لم يقرأ بذلك إلا وقد سمعا في ذلك شيئاً؛ وقال المؤرج: إن كان الشيطان من شاط يشيط كان لقراءتهما وجه. وقال يونس بن حبيب: سمعت أعرابياً يقول دخلنا بساتين من ورائها بساتون؛ فقلت: ما أشبه هذا بقراءة الحسن.

@قوله تعالى: "فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين" قيل: المعنى قل لمن كفر هذا. وقيل: هو مخاطبة له عليه السلام وإن كان لا يفعل هذا؛ لأنه معصوم مختار ولكنه خوطب بهذا والمقصود غيره. ودل على هذا قوله: "وأندر عشيرتك الأقرين" أي لا يتكلون على نسبهم وقراباتهم فيدعون ما يجب عليهم.

*3*الآيات: 214 - 220 {وأندر عشيرتك الأقرين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم، الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم}

@قوله تعالى: "وأندر عشيرتك الأقرين" خص عشيرته الأقرين بالإندار؛ لتتحسم أطماع سائر عشيرته وأطماع الأجانب في مفارقتهم إياهم على الشرك. وعشيرته الأقرين قريش. وقيل: بنو عبد مناف. ووقع في صحيح مسلم: "وأندر عشيرتك الأقرين ورهطك منهم المخلصين". وظاهر هذا أنه كان قرآناً يتلى وأنه نسخ؛ إذ لم يثبت نقله في المصحف ولا تواتر. ويلزم على ثبوته إشكال؛ وهو أنه كان يلزم عليه ألا يندر إلا من آمن من عشيرته؛ فإن المؤمنين هم الذين يوصفون بالإخلاص في دين الإسلام وفي حب النبي صلى الله عليه وسلم لا المشركون؛ لأنهم ليسوا على شيء من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عشيرته كلهم مؤمنهم وكافرهم، وأندر جميعهم ومن معهم ومن يأتي بعدهم صلى الله عليه وسلم؛ فلم يثبت ذلك نقلاً ولا معنى. وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية "وأندر عشيرتك الأقرين" دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً فاجتمعوا فعم وخص فقال: (يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا

بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبدالمطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئاً غير أن لكم رحماً سألها ببلالها".

@ في هذا الحديث والآية دليل على أن القرب في الأنساب لا ينفع مع البعد في الأسباب، ودليل على جواز صلة المؤمن الكافر وإرشاده ونصيحته؛ لقوله: "إن لكم رحماً سألها ببلالها" وقوله عز وجل: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين" [الممتحنة: 8] الآية، على ما يأتي بيانه هناك إن شاء الله.

@قوله تعالى: "واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين" تقدم في سورة "الحجر" و"سبحان" يقال: خفض جناحه إذا لان. "فإن عصوك" أي خالفوا أمرك. "فقل إني بريء مما تعملون" أي بريء من معصيتكم إياي؛ لأن عصيانهم إياه عصيان لله عز وجل، لأنه عليه السلام لا يأمر إلا بما يرضاه، ومن تبرأ منه فقد تبرأ الله منه. "وتوكل على العزيز الرحيم" أي فوض أمرك إليه فإنه العزيز الذي لا يغالب، الرحيم الذي لا يخذل أوليائه. وقرأ العامة: "وتوكل" بالواو وكذلك هو في مصاحفهم. وقرأ نافع وابن عامر: "فتوكل" بالفاء وكذلك هو في مصاحف المدينة والشام. "الذي يراك حين تقوم" أي حين تقوم إلى الصلاة في قول أكثر المفسرين: ابن عباس وغيره. وقال مجاهد: يعني حين تقوم حيثما كنت. "وتقلبك في الساجدين" قال مجاهد وقتادة: في المصلين. وقال ابن عباس: أي في أصلاب الآباء، آدم ونوح وإبراهيم حتى أخرجه نبيا. وقال عكرمة: يراك قائما وراكعا وساجدا؛ وقاله ابن عباس أيضا. وقيل: المعنى؛ إنك ترى بقلبك في صلاتك من خلفك كما ترى بعينك من قدامك. وروي عن مجاهد، ذكره الماوردي والثعلبي. وكان عليه السلام يرى من خلفه كما يرى من بين يديه، وذلك ثابت في الصحيح وفي تأويل الآية بعيد "إنه هو السميع العليم" تقدم.

*3*الآيات: 221 - 223 {هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون}

@قوله تعالى: "هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم" إنما قال: "تنزل" لأنها أكثر ما تكون في الهواء، وأنها تمر في الريح. "يلقون السمع وأكثرهم كاذبون" تقدم في "الحجر". "فيلقون السمع" صفة الشياطين "وأكثرهم" يرجع إلى الكهنة. وقيل: إلي الشياطين.

*3*الآيات: 224 - 227 {والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون}

@قوله تعالى: "والشعراء" جمع شاعر مثل جاهل وجهلاء؛ قال ابن عباس: هم الكفار "يتبعهم" ضلال الجن والإنس. وقيل "الغاوون" الزائلون عن الحق، ودل بهذا أن الشعراء أيضا غاوون؛ لأنهم لو لم يكونوا غاوين ما كان أتباعهم كذلك. وقد قدمنا في سورة "النور" أن من الشعر ما يجوز إنشاده، ويكره، ويحرم. روي مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ردت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: "هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء) قلت: نعم. قال (هيه) فأنشدته بيتا. فقال

(هيه) ثم أنشدته بيتا. فقال (هيه) حتى أنشدته مائة بيت. هكذا صواب هذا السند وصحيح روايته. وقد وقع لبعض رواة كتاب مسلم: عن عمرو بن الشريد عن الشريد أبيه؛ وهو وهم؛ لأن الشريد هو الذي أرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسم أبي الشريد سويد. وفي هذا دليل على حفظ الأشعار والاعتناء بها إذا تضمنت الحكم والمعاني المستحسنة شرعا وطبعاً، وإنما استكثر النبي صلى الله عليه وسلم من شعر أمية؛ لأنه كان حكيماً؛ ألا ترى قوله عليه السلام: (وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم) فأما ما تضمن ذكر الله وحمده والثناء عليه فذلك مندوب إليه، كقول القائل:

الحمد لله العلي المنان صار الثريد في رؤوس العيدان
أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مدحه كقول العباس:
من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق
ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق
بل نطفة تركب السفين وقد ألجم نسرا وأهله الغرق
تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يفضض الله فاك). أو المذب عنه
كقول حسان:

هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء
وهي أبيات ذكرها مسلم في صحيحه وهي في السير أتم. أو الصلاة عليه؛
كما روى زيد بن أسلم؛ خرج عمر ليلة يحرس فرأى مصباحا في بيت، وإذا
عجوز تنفث صوفا وتقول:

على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار
قد كنت قواما بكا بالأسحار يا ليت شعري والمنيا أطوار
هل يجمعني وحيبي الدار
يعني النبي صلى الله عليه وسلم؛ فجلس عمر يبكي. وكذلك ذكر أصحابه
ومدحهم رضي الله عنهم؛ ولقد أحسن محمد بن سابق حيث قال:
إني رضيت عليا للهادي علما كما رضيت عتيقا صاحب الغار
وقد رضيت أبا حفص وشيعته وما رضيت بقتل الشيخ في الدار
كل الصحابة عندي قدوة علم فهل علي بهذا القول من عار
إن كنت تعلم إني لا أحبهم إلا من أجلك فاعتقني من النار
وقال آخر فأحسن:

حب النبي رسول الله مفترض وحب أصحابه نور ببرهان
من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان
ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان
أما علي فمشهور فضائله والبيت لا يستوي إلا بأركان
قال ابن العربي: أما الاستعارات في التشبيهات فما ذون فيها وإن
استغرقت الحد وتجاوزت المعتاد؛ فبذلك يضرب الملك الموكل بالرؤيا
المثل، وقد أنشد كعب بن زهير النبي صلى الله عليه وسلم:
بانة سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول
وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول
تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول

فجاء في هذه القصيدة من الاستعارات والتشبيهات بكل بديع، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا ينكر في تشبيهه ريقها بالراح. وأنشد أبو بكر رضي الله عنه:

فقدنا الوحى إذ وليت عنا وودعنا من الله الكلام
سوى ما قد تركت لنا رهينا توارثه القراطيس الكرام
فقد أورثتنا ميراث صدق عليك به التحية والسلام

فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه وأبو بكر ينشده، فهل للتقليد والافتداء موضع أرفع من هذا. قال أبو عمر: ولا ينكر الحسن من الشعر أحد من أهل العلم ولا من أولي النهي، وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال الشعر، أو تمثل به أو سمعه فرضيه ما كان حكمة أو مباحا، ولم يكن فيه فحش ولا خنا ولا لمسلم أذى، فإذا كان كذلك فهو والمنثور من القول سواء لا يحل سماعه ولا قوله؛ وروي أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: (أصدق كلمة - أو أشعر كلمة - قالتها العرب قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل

أخرجه مسلم وزاد (وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم) وروي عن ابن سيرين أنه أنشد شعرا فقال له بعض جلسائه: مثلك ينشد الشعر يا أبا بكر. فقال: ويلك يا لكع! وهل الشعر إلا كلام لا يخالف سائر الكلام إلا في القوافي، فحسنة حسن وقبيحة قبيح! قال: وقد كانوا يتذكرون الشعر. قال: وسمعت ابن عمر ينشد:

يحب الخمر من مال الندامى ويكره أن يفارقه الغلوس

وكان عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة العشرة ثم المشيخة السبعة شاعرا مجيدا مقدما فيه. وللزبير بن بكار القاضي في أشعاره كتاب، وكانت له زوجة حسنة تسمى عثمة فعتب عليها في بعض الأمر فطلقها، وله فيها أشعار كثيرة؛ منها قوله:

تغلغل حب عثمة في فؤادي فباديه مع الخافي يسير
تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور
أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير لو أن إنسانا يطير

وقال ابن شهاب: قلت له تقول الشعر في نسكك وفضلك! فقال: إن المصدور إذا نفث برأ.

@ وأما الشعر المذموم الذي لا يحل سماعه وصاحبه ملوم، فهو المتكلم بالباطل حتى يفضلوا أجبن الناس على عنتره، وأشحهم على حاتم، وإن يبهتوا البريء ويفسقوا التقي، وأن يفرطوا في القول بما لم يفعله المرء؛ رغبة في تسلية النفس وتحسين القول؛ كما روي عن الفرزدق أن سليمان بن عبدالملك سمع قوله:

فبتن بجانيبي مصرعات وبت أفص أغلاق الختام

فقال: قد وجب عليك الحد. فقال: يا أمير المؤمنين قد درأ الله عني الحد بقوله: "وأنتهم يقولون ما لا يفعلون". وروي أن النعمان بن عدي بن نضلة كان عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال:

من مبلغ الحسناء أن حليلها بميسان يسقي في زجاج وحنتم
إذا شئت غنتني دهاقين قرية ورقاصة تجذو على كل منسم
فإن كنت ندماني فبالأكبر أسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلتم

لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادنا بالجوسق المتهدم
فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه بالقدوم عليه. وقال: إي والله إنني ليسوءني
ذلك. فقال: يا أمير المؤمنين ما فعلت شيئاً مما قلت؛ وإنما كانت فضلة
من القول، وقد قال الله تعالى: "والشعراء يتبعهم الغاؤون ألم تر أنهم في
كل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون" فقال له عمر: أما عذرك فقد
دراً عنك الحد؛ ولكن لا تعمل لي عملاً أبداً وقد قلت ما قلت. وذكر الزبير
بن بكار قال: حدثني مصعب بن عثمان أن عمر بن عبدالعزيز لما ولي
الخلافة لم يكن له هم إلا عمر بن أبي ربيعة والأحوص فكتب إلى عامله
على المدينة: إنني قد عرفت عمر والأحوص بالشر والخبث فإذا أتاك كتابي
هذا فاشدد عليهما وأحملهما إلي. فلما أتاه الكتاب حملهما إليه، فأقبل
على عمر، فقال: هيه!

فلم أر كالتجمير منظر ناظر ولا كلياالي الحج أفلتن ذا هوى
وكم مالى عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض
كالدمل

أما والله لو اهتممت بحجك لم تنظر إلى شيء غيرك؛ فإذا لم يفلت الناس
منك في هذه الأيام فمتى يفلتون! ثم أمر بنفيه. فقال: يا أمير المؤمنين!
أو خير من ذلك؟ فقال: ما هو؟ قال: أعاهد الله أني لا أعود إلى مثل هذا
الشعر، ولا أذكر النساء في شعر أبداً، وأجدد توبة، فقال: أو تفعل؟ قال:
نعم، فعاهد الله على توبته وخلاه؛ ثم دعا بالأحوص، فقال هيه!

الله بيني وبين قيمها يفر مني بها وأتبع
بل الله بين قيمها وبينك! ثم أمر بنفيه؛ فكلمه فيه رجال من الأنصار فأبى،
وقال: والله لا أردته ما كان لي سلطان، فإنه فاسق مجاهر. فهذا حكم
الشعر المذموم وحكم صاحبه، فلا يحل سماعه ولا إنشاده في مسجد ولا
غيره، كمنثور الكلام القبيح ونحوه. وروي إسماعيل بن عياش عن عبدالله
بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: (حسن الشعر كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام) رواه
إسماعيل عن عبدالله الشامي وحديثه عن أهل الشام صحيح فيما قال
يحيى بن معين وغيره. وروي عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: (الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام
وقبيحه كقبيح الكلام). روي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه
خير من أن يمتلئ شعرا) وفي الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخدري قال:
بيننا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عرض شاعر ينشد
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خذوا الشيطان - أو أمسكوا
الشيطان - لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خيرا له من أن يمتلئ شعرا) قال
علماؤنا: وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع هذا الشاعر لما
علم من حاله، فلعل هذا الشاعر كان ممن قد عرف من حاله أنه قد اتخذ
الشعر طريقا للتكسب، فيفرط في المدح إذا أعطي، وفي الهجو والذم إذا
منع، فيؤذي الناس في أموالهم وأعراضهم. ولا خلاف في أن من كان على
مثل هذه الحالة فكل ما يكتسبه بالشعر حرام. وكل ما يقوله من ذلك
حرام عليه، ولا يحل الإصغاء إليه، بل يجب الإنكار عليه؛ فإن لم يكن ذلك
لمن خاف من لسانه قطعا تعين عليه أن يداريه بما استطاع، ويدافعه بما

أمكن، ولا يحل له أن يعطي شيئاً ابتداءً، لأن ذلك عون على المعصية؛ فإن لم يجد من ذلك بدا أعطاه بنية وقاية العرض؛ فما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة. قلت: قوله: (لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه) القيح المدة يخالطها دم. يقال منه: قاح الجرح يقيح وتقيح وقيح. و"يريه" قال الأصمعي: هو من الوري على مثال الرمي وهو أن يدوي جوفه، يقال منه: رجل موري مشدد غير مهموز. وفي الصحاح: وروي القيح جوفه يريه ورباً إذا أكله. وأنشد اليزيدي:

قالت له ورباً إذا تتحننا

وهذا الحديث أحسن ما قيل في تأويله: إنه الذي قد غلب عليه الشعر، وأمتلاً صدره منه دون علم سواه ولا شيء من الذكر ممن يخوض به في الباطل، ويسلك به مسالك لا تحمد له، كالمكثّر من اللغط والهذر والغيبة وقبيح القول. ومن كان الغالب عليه الشعر لزمته هذه الأوصاف المذمومة الدنية، لحكم العادة الأدبية. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه البخاري في صحيحه لما بوب على هذا الحديث "باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر". وقد قيل في تأويله: إن المراد بذلك الشعر الذي هجي به النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. وهذا ليس بشيء؛ لأن القليل من هجو النبي صلى الله عليه وسلم وكثيره سواء في أنه كفر ومذموم، وكذلك هجو غير النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين محرم قليله وكثيره، وحينئذ لا يكون لتخصيص المذم بالكثير معني. قال الشافعي: الشعر نوع من الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيح كقبيح الكلام، يعني أن الشعر ليس يكره لذاته وإنما يكره لمضمّناته، وقد كان عند العرب عظيم الموقع. قال الأول منهم:

وجرح اللسان كجرح اليد

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر الذي يرد به حسان على المشركين: (إنه لأسرع فيهم من رشق النبل) أخرجه مسلم. وروى الترمذي وصححه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبدالله بن رواحة يمشي بين يديه ويقول:

خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله
ضرباً يزيل الهام عن مقلبه ويذهل الخليل عن خليله

فقال عمر: يا ابن رواحة! في حرم الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خل عنه يا عمر فلهو أسرع فيهم من نضح النبل). قوله تعالى: "والشعراء يتبعهم الغاؤون" لم يختلف القراء في رفع "والشعراء" فيما علمت. ويجوز النصب على إضمار فعل يفسره "يتبعهم" وبه قرأ عيسى بن عمر؛ قال أبو عبيد: كان الغالب عليه حب النصب؛ قرأ "والسارق والسارقة" [المائدة: 38] و"حمالة الحطب" [المسد: 4] و"سورة أنزلناها" [النور: 1]. وقرأ نافع وشيبة والحسن والسلمي: "يتبعهم" مخففاً. الباؤون "يتبعهم". وقال الضحاك: تهاجى رجلان أحدهما أنصاري والآخر مهاجري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل واحد غواة قومه وهم السفهاء فنزلت؛ وقاله ابن عباس. وعنه هم الرواة للشعر. وروى عنه علي بن أبي طلحة أنهم هم الكفار يتبعهم ضلال الجن والإنس؛ وقد ذكرناه. وروى غضيف عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحدث هجاء في الإسلام فاقطعوا

لسانه) وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة رن إبليس رنة وجمع إليه ذريته؛ فقال ايئسوا أن تريدوا أمة محمد على الشرك بعد يومكم هذا ولكن أفشوا فيهما - يعني مكة والمدينة - الشعر. @قوله تعالى: "الم تر أنهم في كل واد يهيمون" يقول: في كل لغو يخوضون، ولا يتبعون سنن الحق؛ لأن من اتبع الحق وعلم أنه يكتب عليه ما يقوله ثبت، ولم يكن هائما يذهب على وجهه لا يبالي ما قال. نزلت في عبدالله بن الزبير ومسافع بن عبد مناف وأميه بن أبي الصلت. "وأنهم يقولون ما لا يفعلون" يقول: أكثرهم يكذبون؛ أي يدلون بكلامهم على الكرم والخير ولا يفعلونه. وقيل: إنها نزلت في أبي عزة الجمحي حيث قال:

ألا أبلغا عني النبي محمدا بأنك حق والمليك حميد
ولكن إذا ذكرت بدرا وأهله تأوه مني أعظم وجلود

ثم استثنى شعر المؤمنين: حسان بن ثابت وعبدالله بن رواحة وكعب بن مالك وكعب بن زهير ومن كان على طريقهم من القول الحق؛ فقال: "إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا" في كلامهم "وانتصروا من بعد ما ظلموا" وإنما يكون الانتصار بالحق، وبما حده الله عز وجل، فإن تجاوز ذلك فقد انتصر بالباطل. وقال أبو الحسن المبرد. لما نزلت: "والشعراء" جاء حسان وكعب بن مالك وابن رواحة فيكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقالوا: يا نبي الله! أنزل الله تعالى هذه الآية، وهو تعالى يعلم أنا شعراء؟ فقال: (أقرؤوا ما بعدها "إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات" - الآية - أنتم "وانتصروا من بعد ما ظلموا" أنتم) أي بالرد على المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (انتصروا ولا تقولوا إلا حقا ولا تذكروا الآباء والأمهات) فقال حسان لأبي سفيان:

هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء
وإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء
أتشتمه ولست له بكفاء فشركما لخيركما الفداء
لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء

وقال كعب يا رسول الله! إن الله قد أنزل في الشعر ما قد علمت فكيف ترى فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن المؤمن يجاهد بنفسه وسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكان ما ترمونهم به نضح النبل). وقال كعب:

جاءت سخينة كي تغالب ربها وليغلبن مغالب الغلاب

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد مدحك الله يا كعب في قولك هذا). وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: "والشعراء يتبعهم الغاؤون" منسوخ بقوله: "إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات". قال المهدي: وفي الصحيح عن ابن عباس أنه استثناء. "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون" في هذا تهديد لمن انتصر بظلم قال شريح سيعلم الظالمون كيف يخلصون من بين يدي الله عز وجل؛ فالظالم ينتظر العقاب، والمظلوم ينتظر النصر. وقرأ ابن عباس: "أي منفلت ينفلتون" بالفاء والتاء ومعناها واحد ذكره الثعلبي. ومعنى: "أي منقلب ينقلبون" أي مصير يصيرون وأي مرجع يرجعون؛ لأن مصيرهم إلى النار، وهو أقيح مصير، ومرجعهم إلى العقاب وهو شر مرجع. والفرق بين المنقلب

والمرجع أن المنقلب الانتقال إلى ضد ما هو فيه، والمرجع العود من حال هو فيها إلى حال كان عليها فصار كل مرجع منقلبا، وليس كل منقلب مرجعا؛ والله أعلم؛ ذكره الماوردي. و"أي" منصوب "بينقليون" وهو بمعنى المصدر، ولا يجوز أن يكون منصوبا بـ "سيعلم" لأن أيا وسائر أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها فيما ذكر النحويون؛ قال النحاس: وحقيقة القول في ذلك أن الاستفهام معنى وما قبله معنى آخر فلو عمل فيه ما قبله لدخل بعض المعاني في بعض.

2 سورة النمل

3 مقدمة السورة

@ سورة النمل مكية كلها في قول الجميع، وهي ثلاث وتسعون آية. وقيل: أربع وتسعون آية.

3 الآيات: 1 = 6 {طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم}

@ قوله تعالى: "طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين" مضى الكلام في الحروف المقطعة في "البقرة" وغيرها. و"تلك" بمعنى هذه؛ أي هذه السورة آيات القرآن وآيات كتاب مبين. وذكر القرآن بلفظ المعرفة، وقال: "وكتاب مبين" بلفظ النكرة وهما في معنى المعرفة؛ كما تقول: فلان رجل عاقل وفلان الرجل العاقل. والكتاب هو القرآن، فجمع له بين الصفتين: بأنه قرآن وأنه كتاب؛ لأنه ما يظهر بالكتابة، ويظهر بالقراءة. وقد مضى اشتقاقهما في "البقرة". وقال في سورة الحجر: "الرتلك آيات الكتاب وقرآن مبين" [الحجر: 1] فأخرج الكتاب بلفظ المعرفة والقرآن بلفظ النكرة؛ وذلك لأن القرآن والكتاب اسمان يصلح لكل واحد منهما أن يجعل معرفة، وأن يجعل صفة. ووصفه بالمبين لأنه بين فيه أمره ونهيه وحلاله وحرامه ووعدته ووعدته؛ وقد تقدم.

@ قوله تعالى: "هدى وبشرى للمؤمنين" "هدى" في موضع نصب على الحال من الكتاب؛ أي تلك آيات الكتاب هادية ومبشرة. ويجوز فيه الرفع على الابتداء؛ أي هو هدى. وإن شئت على حذف حرف الصفة؛ أي فيه هدى. ويجوز أن يكون الخبر "للمؤمنين" ثم وصفهم فقال: "الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون" وقد مضى بيانه.

@ قوله تعالى: "إن الذين لا يؤمنون بالآخرة" أي لا يصدقون بالبعث. "زينا لهم أعمالهم" قيل: أعمالهم السيئة حتى رأوها حسنة. وقيل: زينا لهم أعمالهم الحسنة فلم يعملوها. وقال الزجاج: جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا لهم ما هم فيه. "فهم يعمهون" أي يترددون في أعمالهم الخبيثة، وفي ضلالتهم. عن ابن عباس، أبو العالية: يتمادون. قتادة: يلعبون. الحسن: يتحIRON؛ قال الراجز:

ومهمه أطرافه في مهمه أعمى الهدى بالحائرين العمه

@ قوله تعالى: "أولئك الذين لهم سوء العذاب" وهو جهنم. "وهم في الآخرة هم الأخسرون" "في الآخرة" تبيين وليس بمتعلق بالأخسرين فإن

من الناس من خسر الدنيا وربح الآخرة، وهؤلاء خسروا الآخرة بكفرهم فهم أخسر كل خاسر.

@قوله تعالى: "وإنك لتلقى القرآن" أي يلقي عليك فتلقاه وتعلمه وتأخذه. "من لدن حكيم عليم" "لدن" بمعنى عند إلا أنها مبنية غير معربة، لأنها لا تتمكن، وفيها لغات ذكرت في "الكهف". وهذه الآية بساط وتمهيد لما يريد أن يسوق من الأفاصيص، وما في ذلك من لطائف حكمته، ودقائق علمه. *3*الآيات: 7 = 14 { إذ قال موسى لأهله إني أنست نارا سأتيكم منها بخبر أو أتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين }

@قوله تعالى: "إذ قال موسى لأهله" "إذ" منصوب بمضمر وهو أذكر؛ كأنه قال على أثر قوله. "وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم": خذ يا محمد من آثار حكمته وعلمه قصة موسى إذ قال لأهله. "إني أنست نارا" "إني أنست نارا" أي أبصرتها من بعد. قال الحرث بن حلزة:

أنست نباءة وأفزعها القناص عصرا وقد دنا الإمساء
"سأتيكم منها بخبر أو أتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون" قرأ عاصم وحمزة والكسائي: "بشهاب قبس" بتنوين "شهاب". والباقون بغير تنوين على الإضافة؛ أي بشعلة نار؛ واختاره أبو عبيد وأبو حاتم. وزعم الفراء في ترك التنوين أنه بمنزلة قولهم: ولدار الآخرة، ومسجد الجامع، وصلاة الأولى؛ يضاف الشيء إلى نفسه إذا اختلفت أسماؤه. قال النحاس: إضافة الشيء إلى نفسه محال عند البصريين، لأن معنى الإضافة في اللغة ضم شيء إلى شيء فمحال أن يضم الشيء إلى نفسه، وإنما يضاف الشيء إلى الشيء ليتبين به معنى الملك أو النوع، فمحال أن يتبين أنه مالك نفسه أو من نوعها. و"شهاب قبس" إضافة النوع والجنس، كما تقول: هذا ثوب خز، وخاتم حديد وشبهه. والشهاب كل ذي نور؛ نحو الكوكب والعود الموقد. والقبس اسم لما يقتبس من جمر وما أشبهه؛ فالمعنى بشهاب من قبس. يقال: أقبست قبسا؛ والاسم قبس. كما تقول: قبضت قبضا. والاسم القبض. ومن قرأ: "بشهاب قبس" جعله بدلا منه. المهدوي: أو صفة له؛ لأن القبس يجوز أن يكون اسما غير صفة، ويجوز أن يكون صفة؛ فأما كونه غير صفة فلأنهم قالوا قبسته أقبسه قبسا والقبس المقبوس؛ وإذا كان صفة فالأحسن أن يكون نعتا. والإضافة فيه إذا كان غير صفة أحسن. وهي إضافة النوع إلى جنسه كخاتم فضة وشبهه. ولو قرئ بنصب قبس على البيان أو الحال كان أحسن. ويجوز في غير القرآن بشهاب قبسا على أنه مصدر أو بيان أو حال. "لعلكم تصطلون" أصل الطاء تاء فأبدل منها هنا طاء؛ لأن الطاء مطبقة والصاد مطبقة فكان الجمع بينهما حسنا، ومعناه يستدفئون من البرد. يقال: اصطلى يصطلي إذا استدفأ. قال الشاعر:

النار فاكهة الشتاء فمن يرد أكل الفواكه شاتيا فليصطل
الزجاج: كل أبيض ذي نور فهو شهاب. أبو عبيدة: الشهاب النار. قال أبو
النجم:

كأنما كان شهابا واقدا أضاء ضوءا ثم صار خامدا
أحمد بن يحيى: أصل الشهاب عود في أحد طرفيه جمرة والآخر لا نار فيه؛
وقول النحاس فيه حسن، والشهاب الشعاع المضيء ومنه الكوكب الذي
يمد ضوءه في السماء. وقال الشاعر:

في كفه صعدة مثقفة فيها سنان كشعلة القبس
@قوله تعالى: "فلما جاءها" أي فلما جاء موسى الذي ظن أنه نار وهي
نور؛ قال وهب بن منبه. فلما رأى موسى النار وقف قريبا منها، فراها
تخرج من فرع شجرة خضراء شديدة الخضرة يقال لها العليق، لا تزداد
النار إلا عظما وتضرما، ولا تزداد الشجرة إلا خضرة وحسنا؛ فعجب منها
وأهوى إليها بضغت في يده ليقتبس منها؛ فمالت إليه؛ فخافها فتأخر عنها؛
ثم لم تزل تطمعه ويطمع فيها إلى أن وضع أمرها على أنها مأمورة لا
يدري من أمرها، إلى أن "نودي أن بورك من في النار ومن حولها". وقد
مضى هذا المعنى في "طه". "نودي" أي ناداه الله؛ كما قال: "وناديناه من
جانب الطور الأيمن" [مريم: 52]. "أن بورك" قال الزجاج: "أن" في
موضع نصب؛ أي بأنه. قال: ويجوز أن تكون في موضع رفع جعلها اسم ما
لم يسم فاعله. وحكى أبو حاتم أن في قراءة أبي وابن عباس ومجاهد "أن
بوركت النار ومن حولها". قال النحاس: ومثل هذا لا يوجد بإسناد صحيح،
ولو صح لكان على التفسير، فتكون البركة راجعة إلى النار ومن حولها
الملائكة وموسى. وحكى الكسائي عن العرب: باركك الله، وبارك فيك.
الثعلبي: العرب تقول باركك الله، وبارك فيك، وبارك عليك، وبارك لك،
أربع لغات. قال الشاعر:

فبوركت مولودا وبوركت ناشئا وبوركت عند الشيب إذ أنت أشيب
الطبري: قال "بورك من في النار" ولم يقل بورك في من في النار على
لغة من يقول باركك الله. ويقال باركك الله، وبارك له، وبارك عليه، وبارك
فيه بمعنى؛ أي بورك على من في النار وهو موسى، أو على من في قرب
النار؛ لأنه كان في وسطها. وقال السدي: كان في النار ملائكة فالتبريك
عائد إلى موسى والملائكة؛ أي بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين
هم حولها. وهذا تحية من الله تعالى لموسى وتكرمة له، كما حيا إبراهيم
على السنة الملائكة حين دخلوا عليه؛ قال: "رحمة الله وبركاته عليكم أهل
البيت" [هود: 73]. وقول ثالث قاله ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير:
قدس من في النار وهو الله سبحانه وتعالى، عنى به نفسه تقدس وتعالى.
قال ابن عباس ومحمد بن كعب: النار نور الله عز وجل؛ نادى الله موسى
وهو في النور؛ وتأويل هذا أن موسى عليه السلام رأى نورا عظيما فظنه
نارا؛ وهذا لأن الله تعالى ظهر لموسى بآياته وكلامه من النار لأنه يتحيز
في جهة "وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله" [الزخرف: 84] لأنه
يتحيز فيهما، ولكن يظهر في كل فعل فيعلم به وجود الفاعل. وقيل على
هذا: أي بورك من في النار سلطانه وقدرته. وقيل: أي بورك ما في النار
من أمر الله تعالى الذي جعله علامة.

قلت: ومما يدل على صحة قول ابن عباس ما خرج مسلم في صحيحه، وابن ماجه في سننه واللفظ له عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه حجاب النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره) ثم قرأ أبو عبيدة: "أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين" أخرجه البيهقي أيضا. ولفظ مسلم عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات؛ فقال: (إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجاب النور - وفي رواية أبي بكر النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) قال أبو عبيد: يقال السبحات إنها جلال وجهه، ومنها قيل: سبحان الله إنما هو تعظيم له وتنزيهه. وقوله: "لو كشفها" يعني لو رفع الحجاب عن أعينهم ولم يشتهم لرؤيته لاحترقوا وما استطاعوا لها. قال ابن جريج: النار حجاب من الحجب وهي سبعة حجب؛ حجاب العزة، وحجاب الملك، وحجاب السلطان، وحجاب النار، وحجاب النور، وحجاب الغمام، وحجاب الماء. وبالْحَقِيقَةُ فالمخلوق المحجوب والله لا يحجبه شيء؛ فكانت النار نورا وإنما ذكره بلفظ النار؛ لأن موسى حسبه نارا، والعرب تضع أحدهما موضع الآخر. وقال سعيد بن جبير: كانت النار بعينها فأسمعه تعالى كلامه من ناحيتها، وأظهر له ربوبيته من جهتها. وهو كما روي أنه مكتوب في التوراة: "جاء الله من سيناء وأشرف من ساعير واستعلى من جبال فاران". فمجيئه من سيناء بعثه موسى منها، وإشرافه من ساعير بعثه المسيح منها، واستعلاؤه من فاران بعثه محمدا صلى الله عليه وسلم، وفاران مكة. وسيأتي في "القصص" بإسماعه سبحانه كلامه من الشجرة زيادة بيان إن شاء الله تعالى.

@قوله تعالى: "وسبحان الله رب العالمين" تنزيها وتقديسا لله رب العالمين. وقد تقدم في غير موضع، والمعنى: أي يقول من حولها: "وسبحان الله" فحذف. وقيل: إن موسى عليه السلام قاله حين فرغ من سماع النداء؛ استعانة بالله تعالى وتنزيها له؛ قال السدي. وقيل: هو من قول الله تعالى. ومعناه: وبورك فيمن سبح الله تعالى رب العالمين؛ حكاه ابن شجرة.

@قوله تعالى: "يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم" الهاء عماد وليست بكناية في قول الكوفيين. والصحيح أنها كناية عن الأمر والشأن. "أنا الله العزيز الحكيم" الغالب الذي ليس كمثل شيء "الحكيم" في أمره وفعله. وقيل: قال موسى يا رب من الذي نادى؟ فقال له: "إنه" أي إني أنا المنادي لك "أنا الله".

@قوله تعالى: "وألق عصاك" قال وهب بن منبه: ظن موسى أن الله أمره أن يرفضها فرفضها وقيل: إنما قال له ذلك ليعلم موسى أن المكلم له هو الله، وأن موسى رسوله؛ وكل نبي لابد له من آية في نفسه يعلم بها نبوته. وفي الآية حذف: أي وألق عصاك فألقاها من يده فصارت حية تهتز كأنها جان، وهي الحية الخفيفة الصغيرة الجسم. وقال الكلبي: لا صغيرة ولا كبيرة. وقيل: إنها قلبت له أولا حية صغيرة فلما أنس منها قلبت حية كبيرة. وقيل: انقلبت مرة حية صغيرة، ومرة حية تسعى وهي

الأنثى، ومرة ثعبانا وهو الذكر الكبير من الحيات. وقيل: المعنى انقلبت ثعبانا تهتز كأنها جان لها عظم الثعبان وخفة الجان واهتزازة وهي حية تسعى. وجمع الجان جنان؛ ومنه الحديث (نهى عن قتل الجنان التي في البيوت). "ولى مدبرا" خائفا على عادة البشر "ولم يعقب" أي لم يرجع؛ قاله مجاهد. وقال قتادة: لم يلتفت. "يا موسى لا تخف" أي من الحياة وضررها. "إني لا يخاف لدي المرسلون" وتم الكلام ثم استثنى استثناء منقطعا فقال: "إلا من ظلم" وقيل: إنه استثناء من محذوف؛ والمعنى: إني لا يخاف لدي المرسلون وإنما يخاف غيرهم ممن ظلم، "إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء" فإنه لا يخاف؛ قاله الفراء. قال النحاس: استثناء من محذوف محال؛ لأنه استثناء من شيء لم يذكر ولو جاز هذا لجاز إني لأضرب القوم إلا زيدا بمعنى إني لا أضرب القوم وإنما أضرب غيرهم إلا زيدا؛ وهذا ضد البيان، والمجيء بما لا يعرف معناه. وزعم الفراء أيضا أن بعض النحويين يجعل إلا بمعنى الواو أي ولا من ظلم؛ قال:

وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان

قال النحاس: وكون "إلا" بمعنى الواو لا وجه له ولا يجوز في شيء من الكلام، ومعنى "إلا" خلاف الواو؛ لأنك إذا قلت: جاءني إختك إلا زيدا أخرجت زيدا مما دخل فيه الإخوة فلا نسبة بينهما ولا تقارب. وفي الآية قول آخر: وهو أ يكون الاستثناء متصلا؛ والمعنى إلا من ظلم من المرسلين بإتيان الصغائر التي لا يسلم منها أحد، سوى ما روي عن يحيى بن زكريا عليه السلام، وما ذكره الله تعالى في نبينا عليه السلام في قوله: "ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر" [الفتح: 2] ذكره المهدوي واختاره النحاس؛ وقال: علم الله من عصى منهم يسر الخيفة فاستثناه فقال: "إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء" فإنه يخاف وإن كنت قد غفرت له. الضحاك: يعني آدم وداود عليهما السلام الزمخشري. كالذي فرط من آدم ويونس وداود وسليمان وإخوة يوسف، ومن موسى عليه السلام بوكزه القبطي. فإن قال قائل: فما معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ قيل له: هذه سبيل العلماء بالله عز وجل أن يكونوا خائفين من معاصيهم وجلين، وهم أيضا لا يأمنون أن يكون قد بقي من أشراط التوبة شيء لم يأتوا به، فهم يخافون من المطالبة به. وقال الحسن وابن جريج: قال الله لموسى إني أخفتك لقتلك النفس. قال الحسن: وكانت الأنبياء تذب فتعاقب. قال الثعلبي والقشيري والماوردي وغيرهم: فالاستثناء على هذا صحيح؛ أي إلا من ظلم نفسه من النبيين والمرسلين فيما فعل من صغيرة قبل النبوة. وكان موسى خاف من قتل القبطي وتاب منه. وقد قيل: إنهم بعد النبوة معصومون من الصغائر والكبائر. وقد مضى هذا في "البقرة".

قلت: والأول أصح لتنصلهم من ذلك في القيامة كما في حديث الشفاعة، وإذا أحدث المقرب حدثا فهو وإن غفر له ذلك الحدث فآثر ذلك الحدث باق، وما دام الأثر والتهمة قائمة فالخوف كائن لا خوف العقوبة ولكن خوف العظمة، والمتهم عند السلطان يجد للتهمة حازة تؤديه إلى أن يكدر عليه صفاء الثقة. وموسى عليه السلام قد كان منه الحدث في ذلك الفرعوني، ثم استغفر وأقر بالظلم على نفسه، ثم غفر له، ثم قال بعد المغفرة: "رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين" [القصص: 17] ثم ابتلى من الغد بالفرعوني الآخر وأراد أن يبطش به،

فصار حدثا آخر بهذه الإرادة. وإنما ابتلي من الغد لقوله: "فلن أكون ظهيرا للمجرمين" وتلك كلمة اقتدار من قوله لن أفعل، فعوقب بالإرادة حين أراد أن يبطلش ولم يفعل، فسלט عليه الإسرائيلي حتى أفشى سره؛ لأن الإسرائيلي لما راه تشمر للبطش ظن أنه يريد، فأفشى عليه ف "قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس" [القصص: 19] فهرب الفرعوني وأخبر فرعون بذلك أفشى الإسرائيلي على موسى، وكان القتل بالأمس مكتوما أمره لا يدري من قتله، فلما علم فرعون بذلك، وجه في طلب موسى ليقتله، واشتد الطلب وأخذوا مجامع الطرق؛ جاء رجل يسعى ف"قال يا موسى إن الملائمة بك ليقتلوك" [القصص: 20] الآية. فخرج كما أخبر الله. فخوف موسى إنما كان من أجل هذا الحدث؛ فهو وإن قربه وبه وأكرمه واصطفاه بالكلام فالتهمة الباقية ولت به ولم يعقب.

@قوله تعالى: "وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء" تقدم في "طه". "في تسع آيات" قال النحاس أحسن ما قيل فيه أن المعنى: هذه الآية داخلة في تسع آيات. المهدوي: المعنى: "ألق عصاك" "وأدخل يدك في جيبك" فهما آيتان من تسع آيات. وقال القشيري معناه: كما تقول خرجت في عشرة نفر وأنت أحدهم. أي خرجت عاشر عشرة. ف"في" بمعنى "من" لقرابها منها كما تقول خذ لي عشرا من الإبل فيها فحلان أي منها. وقال الأصمعي في قول امرئ القيس:

وهل ينعمن من كان آخر عهده ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال
في بمعنى من. وقيل: في بمعنى مع؛ فالآيات عشرة منها اليد، والتسع: الفلق والعصا والجراد والقمل والطوفان والدم والضفادع والسنين والطمس. وقد تقدم بيان جميعه. "إلى فرعون وقومه" قال الفراء: في الكلام إضمار لدلالة الكلام عليه، أي إنك مبعوث أو مرسل إلى فرعون وقومه. "إنهم كانوا قوما فاسقين" أي خارجين عن طاعة الله؛ وقد تقدم.
@قوله تعالى: "فلما جاءتهم آياتنا مبصرة" أي واضحة بينة. قال الأخفش: ويجوز مبصرة وهو مصدر كما يقال: الولد مجبنة. "قالوا هذا سحر مبين" جروا على عادتهم في التكذيب فلهذا قال: "وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا" أي تيقنوا أنها من عند الله وأنها ليست سحرا، ولكنهم كفروا بها وتكبروا أن يؤمنوا بموسى. وهذا يدل على أنهم كانوا معاندين. و"ظلما" و"علوا" منصوبان على نعت مصدر محذوف، أي وجحدوا بها جحودا ظلما وعلوا. والباء زائدة أي وجحدوها؛ قال أبو عبيدة. "فانظر" يا محمد "كيف كان عاقبة المفسدين" أي آخر أمر الكافرين الطاغين، انظر ذلك بعين قلبك وتدبر فيه. الخطاب له والمراد غيره.

*3*الآيات: 15 - 16 {ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين}

@قوله تعالى: "ولقد آتينا داود وسليمان علما" أي فهما؛ قاله قتادة. وقيل: علما بالدين والحكم وغيرهما كما قال: "وعلمناه صنعة لبوس لكم" [الأنبياء: 80]. وقيل: صنعة الكيمياء. وهو شاذ. وإنما الذي آتاهما الله النبوة والخلافة في الأرض والزبور. "وقالا الحمد لله الذي فضلنا على

كثير من عباده المؤمنين" وفي الآية دليل على شرف العلم وإنافة محله وتقدم حملته وأهله، وأن نعمة العلم من أجل النعم وأجزل القسم، وأن من أوتيته فقد أوتي فضلا على كثير من عباد الله المؤمنين. "يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات" [المجادلة: 11]. وقد تقدم هذا في غير موضع.

@قوله تعالى: "وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء" قال الكلبي: كان لداود صلى الله عليه وسلم تسعة عشر ولدا فورث سليمان من بينهم نبوته وملكه، ولو كان وراثته مال لكان جميع أولاده فيه سواء؛ وقال ابن العربي؛ قال: فلو كانت وراثته مال لانقسمت على العدد؛ فخص الله سليمان بما كان لداود من الحكمة والنبوة، وزاده من فضله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. قال ابن عطية: داود من بني إسرائيل وكان ملكا وورث سليمان ملكه ومنزلته من النبوة، بمعنى صار إليه ذلك بعد موت أبيه فسمي ميراثا تجوزا؛ وهذا نحو قوله: "العلماء ورثة الأنبياء" ويحتمل قوله عليه السلام: "إننا معشر الأنبياء لا نورث" أن يريد أن ذلك من فعل الأنبياء وسيرتهم، وإن كان فيهم من ورث ماله كـ "زكريا" على أشهر الأقوال فيه؛ وهذا كما تقول: إننا معشر المسلمين إنما شغلنا العبادة، والمراد أن ذلك فعل الأكثر. ومنه ما حكى سيبويه: إننا معشر العرب أقرى الناس للضيف.

قلت: قد تقدم هذا المعنى في "مريم" وأن الصحيح القول الأول لقوله عليه السلام: "إننا معشر الأنبياء لا نورث" فهو عام ولا يخرج منه شيء إلا بدليل. قال مقاتل: كان سليمان أعظم ملكا من داود وأقضى منه، وكان داود أشد تعبدا من سليمان. قال غيره: ولم يبلغ أحد من الأنبياء ما بلغ ملكه؛ فإن الله سبحانه وتعالى سخر له الإنس والجن والطير والوحش، وآتاه ما لم يؤت أحدا من العالمين، وورث أباه في الملك والنبوة، وقام بعده بشريعته، وكل نبي جاء بعده موسى ممن بعث أو لم يبعث وإنما كان بشريعة موسى، إلى أن بعث المسيح عليه السلام فنسخها. وبينه وبين الهجرة نحو من ألف وثمانمائة سنة. واليهود تقول ألف وثلثمائة وأثنتان وستون سنة. وقيل: إن بين موته وبين مولد النبي صلى الله عليه وسلم نحو من ألف وسبعمائة. واليهود تنقص منها ثلاثمائة سنة، وعاش نيفا وخمسين سنة.

@قوله تعالى: "وقال يا أيها الناس" أي قال سليمان لبني إسرائيل على جهة الشكر لنعم الله "علمنا منطق الطير" أي تفضل الله علينا على ما ورثنا من داود من العلم والنبوة والخلافة في الأرض في أن فهمنا من أصوات الطير المعاني التي في نفوسها. قال مقاتل في الآية: كان سليمان جالسا ذات يوم إذ مر به طائر يطوف، فقال لجلسائه: أتدرون ما يقول هذا الطائر؟ إنها قالت لي: السلام عليك أيها الملك المسلط والنبي لبني إسرائيل! أعطاك الله الكرامة، وأظهرك على عدوك، إنني منطلق إلى أفراخي ثم أمر بك الثانية؛ وإنه سيرجع إلينا الثانية ثم رجع؛ فقال إنه يقول: السلام عليك أيها الملك المسلط، إن شئت أن تآذن لي كيما أكتسب على أفراخي حتى يشبوا ثم آتيك فافعل بي ما شئت. فأخبرهم سليمان بما قال؛ وأذن له فانطلق. وقال فرقد السبخي: مر سليمان على لبلب فوق شجرة يحرك رأسه ويميل ذنبه، فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول

هذا البلب؟ قالوا لا يا نبي الله. قال إنه يقول: أكلت نصف ثمرة فعلى الدنيا العفاء. ومر بهدود فوق شجرة وقد نصب له صبي فخا فقال له سليمان: احذر يا هدهد! فقال: يا نبي الله! هذا صبي لا عقل له فأنا أسخر به. ثم رجع سليمان فوجده قد وقع في حباله الصبي وهو في يده، فقال: هدهد ما هذا؟ قال: ما رأيته حتى وقعت فيها يا نبي الله. قال: ويحك! فأنت ترى الماء تحت الأرض أما ترى الفخ! قال: يا نبي الله إذا نزل القضاء عمي البصر. وقال كعب. صاح ورشان عند سليمان بن داود فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول: لدوا للموت وابنوا للخراب. وصاحت فاختة، فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول: ليت هذا الخلق لم يخلقوا وليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا. وصاح عنده طاوس، فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول: كما تدب تدان. وصاح عنده هدهد فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: فإنه يقول: من لا يرحم لا يرحم. وصاح صرد عنده، فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول: استغفروا الله يا مذنبين؛ فمن ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله. وقيل: إن الصرد هو الذي دل آدم على مكان البيت. وهو أول من صام؛ ولذلك يقال للصرد الصوم؛ روي عن أبي هريرة. وصاحت عنده طيطوى فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول: كل حي ميت وكل جديد بال. وصاحت خطافة عنده، فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول: قدموا خيرا تجدوه؛ فمن ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وقيل: إن آدم خرج من الجنة فاشتكى إلى الله الوحشة، فأنسه الله تعالى بالخطاف وألزمها البيوت، فهي لا تفارق بني آدم أنسا لهم. قال: ومعها أربع آيات من كتاب الله عز وجل: "لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته" [الحشر: 21] إلى آخرها وتمد صوتها بقوله "العزیز الحكيم" [البقرة: 129]. وهدرت حمامة عند سليمان فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول: سبحان ربي الأعلى عدد ما في سماواته وأرضه. وصاح قمري عند سليمان، فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال إنه يقول: سبحان ربي العظيم المهيمن. وقال كعب: وحدثهم سليمان، فقال: الغراب يقول: اللهم العن العشار؛ والحدأة تقول: "كل شيء هالك إلا وجهه" [القصص: 88]. والقطة تقول: من سكت سلم. والبيغاء تقول: ويل لمن الدنيا همه. والضفدع يقول: سبحان ربي القدوس. والبازي يقول: سبحان ربي وبحمده. والسرطان يقول: سبحان المذكور بكل لسان في كل مكان.

وقال مكحول: صاح دراج عند سليمان، فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول: "الرحمن على العرش استوى" [طه: 5]. وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الديك إذا صاح قال اذكروا الله يا غافلين). وقال الحسن بن علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: (النسر إذا صاح قال يا ابن آدم عش ما شئت فأخرك الموت وإذا صاح العقاب قال في البعد من الناس الراحة وإذا صاح القنبر قال إلهي العن مبغضي آل محمد وإذا صاح الخطاف قرأ: "الحمد لله رب العالمين" [الفاحة: 2] إلى آخرها فيقول: "ولا الضالين" [الفاحة: 7] ويمد بها صوته كما يمد القارئ. قال قتادة والشعبي: إنما هذا الأمر في الطير خاصة، لقوله: "علمنا منطلق الطير" والنملة طائر إذ قد يوجد له أجنحة. قال

الشعبي: وكذلك كانت هذه النملة ذات جناحين. وقالت فرقة: بل كان في جميع الحيوان، وإنما ذكر الطير لأنه كان جندا من جند سليمان يحتاجه في التظليل عن الشمس وفي البعث في الأمور فخص بالذكر لكثرة مداخلته؛ ولأن أمر سائر الحيوان نادر وغير متردد ترداد أمر الطير. وقال أبو جعفر النحاس: والمنطق قد يقع لما يفهم بغير كلام، والله جل وعز أعلم بما أراد. قال ابن العربي: من قال إنه لا يعلم إلا منطق الطير فنقصان عظيم، وقد آتفق الناس على أنه كان يفهم كلام من لا يتكلم ويخلق له فيه القول من النبات، فكان كل نبت يقول له: أنا شجر كذا، أنفع من كذا وأضر من كذا؛ فما ظنك بالحيوان.

3 الآية: 17 {وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون}

@قوله تعالى: "وحشر لسليمان" "حشر" جمع والحشر الجمع ومنه قوله عز وجل: "وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا" [الكهف: 47] واختلف الناس في مقدار جند سليمان عليه السلام؛ فيقال: كان معسكره مائة فرسخ في مائة: خمسة وعشرون للجن، وخمسة وعشرون للإنس، وخمسة وعشرون للطير، وخمسة وعشرون للوحش، وكان له ألف بيت من قوارير على الخشب فيها ثلاثمائة منكوبة وسبعمائة سرية. ابن عطية: واختلف في معسكره ومقدار جنده اختلافا شديدا غير أن الصحيح أن ملكه كان عظيما ملاً الأرض، وانقادت له المعمورة كلها. "فهم يوزعون" معناه يرد أولهم إلى آخرهم ويكفون. قال قتادة: كان لكل صنف وزعة في رتبهم ومواضعهم من الكرسي ومن الأرض إذا مشوا فيها. يقال: وزعته أوزعه وزعا أي كفته. والموازع في الحرب الموكل بالصفوف يزع من تقدم منهم. روى محمد بن إسحاق عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقف وسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى - تعني يوم الفتح - قال أبو قحافة وقد كف بصره يومئذ لابنته: اظهري بي على أبي قبيس. قالت: فأشرفت به عليه فقال: ما ترين؟ قالت: أرى سوادا مجتمعا. قال: تلك الخيل. قالت: وأرى رجلا من السواد مقبلا ومدبرا. قال: ذلك الوازع يمنعها أن تنتشر. وذكر تمام الخبر. ومن هذا قوله عليه السلام: (ما رئي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدر ولا أحقر ولا أغيط منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله عنه الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر) قيل: وما رأى يا رسول الله؟ قال: (أما أنه رأى جبريل يزع الملائكة) خرج الموطأ. ومن هذا المعنى قول النابغة:

على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت أما أصح والشيب
وازع
آخر:

ولما تلاقينا جرت من جفوننا دموع وزعنا غربها بالأصابع
آخر:

ولا يزع النفس اللجوج عن الهوى من الناس إلا وافر العقل كامله
وقيل: هو من التوزيع بمعنى التفريق. والقوم أوزاع أي طوائف. وفي القصة: إن الشياطين نسجت له بساطا فرسحا في فرسخ ذهبيا في إبريسم، وكان يوضع له كرسي من ذهب وحوله ثلاثة آلاف كرسي من

ذهب وفضة فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب، والعلماء على كراسي الفضة.

@ في الآية دليل على اتخاذ الإمام والحكام وزعة يكفون الناس ويمنعونهم من تناول بعضهم على بعض؛ إذ لا يمكن الحكام ذلك بأنفسهم. وقال ابن عون: سمعت الحسن يقول وهو في مجلس قضائه لما رأى ما يصنع الناس قال: والله ما يصلح هؤلاء الناس إلا وزعة. وقال الحسن أيضا: لا بد للناس من وازع؛ أي من سلطان يكفهم. وذكر ابن القاسم قال حدثنا مالك أن عثمان بن عفان كان يقول: ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن؛ أي من الناس. قال ابن القاسم: قلت لمالك ما يزع؟ قال: يكف. قال القاضي أبو بكر بن العربي: وقد جهل قوم المراد بهذا الكلام، فظنوا أن المعنى فيه أن قدرة السلطان تردع الناس أكثر مما تردعهم حدود القرآن وهذا جهل بالله وحكمته. قال: فإن الله ما وضع الحدود إلا مصلحة عامة كافة قائمة لقوام الخلق، لا زيادة عليها، ولا نقصان معها، ولا يصلح سواها، ولكن الظلمة خاسوا بها، وقصروا عنها، وأتوا ما أتوا بغير نية، ولم يقصدوا وجه الله في القضاء بها، فلم يرتدع الخلق بها، ولو حكموا بالعدل، وأخلصوا النية، لاستقامت الأمور، وصلح الجمهور.

*3*الآيات: 18 - 19 {حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين}

@قوله تعالى: "حتى إذا أتوا على وادي النمل" قال قتادة: ذكر لنا أنه واد بأرض الشام. وقال كعب: هو بالطائف.

@قوله تعالى: "قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم" قال الشعبي: كان للنملة جناحان فصارت من الطير، فلذلك علم منطقتها ولولا ذلك لما علمه. وقد مضى هذا ويأتي. وقرأ سليمان التيمي بمكة: "نملة" و"النمل" بفتح النون وضم الميم. وعنه أيضا ضمهما جميعا. وسميت النملة نملة لتنملها وهو كثرة حركتها وقلة قرارها. قال كعب: مر سليمان عليه السلام بوادي السدير من أودية الطائف، فأتى على وادي النمل، فقامت نملة تمشي وهي عرجاء تتكاوس مثل الذئب في العظم؛ فنادت: "يا أيها النمل" الآية. الزمخشري: سمع سليمان كلامها من ثلاثة أميال، وكانت تمشي وهي عرجاء تتكاوس؛ وقيل: كان اسمها طاخية. وقال السهيلي: ذكروا اسم النملة المكلمة لسليمان عليه السلام، وقالوا اسمها حرميا، ولا أدري كيف يتصور للنملة اسم علم والنمل لا يسمى بعضهم بعضا، ولا الأدميون يمكنهم تسمية واحدة منهم باسم علم، لأنه لا يتميز للأدميين بعضهم من بعض، ولا هم أيضا واقعون تحت ملكة بني آدم كالخيل والكلاب ونحوها، فإن العلمية فيما كان كذلك موجودة عند العرب. فإن قلت: إن العلمية موجودة في الأجناس كثعالة وأسامة وجعار وقثام في الضيع ونحو هذا كثير؛ فليس اسم النملة من هذا؛ لأنهم زعموا أنه اسم علم لنملة واحدة معينة من بين سائر النمل، وثعالة ونحوه لا يختص بواحد من الجنس، بل كل واحد رأته من ذلك الجنس فهو ثعالة، وكذلك أسامة وابن أوى وابن عرس وما أشبه ذلك. فإن صح ما قالوه فله وجه، وهو أن تكون هذه

النملة الناطقة قد سميت بهذا الاسم في التوراة أو في الزبور أو في بعض الصحف سماها الله تعالى بهذا الاسم، وعرفها به الأنبياء قبل سليمان أو بعضهم. وخصت بالتسمية لنطقها وإيمانها فهذا وجه. ومعنى قولنا بإيمانها أنها قالت للنمل: "لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون" فقولها: "وهم لا يشعرون" التفاتة مؤمن. أي من عدل سليمان وفضله وفضل جنوده لا يحطمون نملة فما فوقها إلا بالآ يشعروا. وقد قيل: إن تبسم سليمان سرور بهذه الكلمة منها؛ ولذلك أكد التبسم بقوله: "ضاحكا" إذ قد يكون التبسم من غير ضحك ولا رضا، ألا تراهم يقولون تبسم تبسم الغضبان وتبسم تبسم المستهزئين. وتبسم الضحك إنما هو عن سرور، ولا يسر نبي بأمر دنيا؛ وإنما سر بما كان من أمر الآخرة والدين. وقولها: "وهم لا يشعرون" إشارة إلى الدين والعدل والرافة. ونظير قول النملة في جند سليمان: "وهم لا يشعرون" قول الله تعالى في جند محمد صلى الله عليه وسلم: "فتصيبكم منهم معرفة بغير علم" [الفتح: 25]. التفاتا إلى أنهم لا يقصدون هدر مؤمن. إلا أن المثني على جند سليمان هي النملة بإذن الله تعالى، والمثني على جند محمد صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل بنفسه؛ لما لجنود محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل على جند غيره من الأنبياء؛ كما لمحمد صلى الله عليه وسلم فضل على جميع النبيين صلى الله عليهم وسلم أجمعين. وقرأ شهر بن حوشب: "مساكنكم" بسكون السين على الأفراد. وفي مصحف أبي "مساكنكن لا يحطمنكم". وقرأ سليمان التيمي: "مساكنكم لا يحطمنكن" ذكره النحاس؛ أي لا يكسرنكم بوطنهم عليكم وهم لا يعلمون بكم قال المهدوي: وأفهم الله تعالى النملة هذا لتكون معجزة لسليمان. وقال وهب: أمر الله تعالى الريح ألا يتكلم أحد بشيء إلا طرحته في سمع سليمان؛ بسبب أن الشياطين أرادت كيدته. وقد قيل: إن هذا الوادي كان ببلاد اليمن وأنها كانت نملة صغيرة مثل النمل المعتاد قاله الكلبي. وقال نوف الشامى وشقيق بن سلمة: كان نمل ذلك الوادي كهيئة الذئب في العظم. وقال بريدة الأسلمي: كهيئة النعاج. قال محمد بن على الترمذي: فإن كان على هذه الخلقة فلها صوت، وإنما افتقد صوت النمل لصغر خلقها، وإلا فالأصوات في الطيور والبهائم كائنة، وذلك منطقتهم، وفي تلك المناطق معاني التسييح وغير ذلك، وهو قوله تعالى: "وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم" [الإسراء: 44].

قلت: وقوله: "لا يحطمنكم" يدل على صحة قول الكلبي؛ إذ لو كانت كهيئة الذئب والنعاج لما حطمت بالوطء؛ والله أعلم. وقال: "ادخلوا مساكنكم" فجاء على خطاب الآدميين لأن النمل ههنا أجري مجرى الآدميين حين نطق كما ينطق الآدميون. قال أبو إسحاق الثعلبي: ورأيت في بعض الكتب أن سليمان قال لها لم حذرت النمل؟ أخفت ظلمي؟ أما علمت أنني نبي عدل؟ فلم قلت: "يحطمنكم سليمان وجنوده" فقالت النملة: أما سمعت قولي: "وهم لا يشعرون" مع أنني لم أرد حطم النفوس، وإنما أردت حطم القلوب خشية أن يتمنين مثل ما أعطيت، أو يفتتن بالدنيا، ويشغلن بالنظر إلى ملكك عن التسييح والذكر. فقال لها سليمان: عظيني. فقالت النملة: أما علمت لم سمي أبوك داود؟ قال: لا. قالت: لأنه داوى جراحة فؤاده؛ هل علمت لم سميت سليمان؟ قال: لا.

قالت: لأنك سليم الناحية على ما أوتيته بسلامة صدرك، وإن لك أن تلحق بأبيك. ثم قالت: أتدري لم سخر الله لك الريح؟ قال: لا. قالت: أخبرك أن الدنيا كلها ريح. "فتبسم ضاحكا من قولها" متعجبا ثم مضت مسرعة إلى قومها، فقالت: هل عندكم من شيء نهديه إلى نبي الله؟ قالوا: وما قدر ما نهدى له! والله ما عندنا إلا نبقة واحدة. قالت: حسنة؛ ايتوني بها. فأتوها بها فحملتها بفيها فانطلقت تجرها، فأمر الله الريح فحملتها، وأقبلت تشق الإنس والجن والعلماء والأنبياء على البساط، حتى وقعت بين يديه، ثم وضعت تلك النبقة من فيها في كفه، وأنشأت تقول:

ألم ترنا نهدى إلى الله ماله وإن كان عنه ذا غني فهو قابله
ولو كان يهدي للجليل بقدره لقصر عنه البحر يوما وساحله
ولكننا نهدى إلى من نحبه فيرضى به عنا ويشكر فاعله
وما ذاك إلا من كريم فعاله وإلا فما في ملكنا ما يشاكله

فقال لها: بارك الله فيكم؛ فهم بتلك الدعوة أشكر خلق الله وأكثر خلق الله. وقال ابن عباس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: الهدهد والصرد والنملة والنحلة؛ خرج أبو داود وصححه أبو محمد عبدالحق وروي من حديث أبي هريرة. وقد مضى في "الأعراف". فالنملة أثنت على سليمان وأخبرت بأحسن ما تقدر عليه بأنهم لا يشعرون إن حطموكم، ولا يفعلون ذلك عن عمد منهم، فنفت عنهم الجور؛ ولذلك نهى عن قتلها، وعن قتل الهدهد؛ لأنه كان دليل سليمان على الماء ورسوله إلى بلقيس. وقال عكرمة: إنما صرف الله شر سليمان عن الهدهد لأنه كان باراً بوالديه. والصرد يقال له الصوام. وروي عن أبي هريرة قال: أول من صام الصرد ولما خرج إبراهيم عليه السلام من الشام إلى الحرم في بناء البيت كانت السكينة معه والصرد، فكان الصرد دليله على الموضع والسكينة مقداره، فلما صار إلى البقعة وقعت السكينة على موضع البيت ونادت وقالت: ابن يا إبراهيم على مقدار ظلي. وقد تقدم في "الأعراف" سبب النهي عن قتل الضفدع وفي "النحل" النهي عن قتل النحل. والحمد لله.

@ قرأ الحسن: "لا يحطمنكم" وعنه أيضا "لا يحطمنكم" وعنه أيضا وعن أبي رجاء: "لا يحطمنكم" والحطم الكسر. حطمه حطما أي كسرتة وتحطم؛ والتحطيم التكسير، "وهم لا يشعرون" يجوز أن يكون حالا من سليمان، وجنوده، والعامل في الحال "يحطمنكم". أو حالا من النملة والعامل "قالت": أي قالت ذلك في حال غفلة الجنود؛ كقولك: قمت والناس غافلون. أو حالا من النمل أيضا والعامل "قالت" على أن المعنى: والنمل لا يشعرون أن سليمان يفهم مقالتها. وفيه بعد وسيأتي.

@ روى مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله تعالى إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح) وفي طريق آخر: "فهلا نملة واحدة". قال علماؤنا: يقال إن هذا النبي هو موسى عليه السلام، وإنه قال: يا رب تعذب أهل قرية بمعاصيهم وفيهم الطائع. فكانه أحب أن يريه ذلك من عنده، فسلط عليه الحر حتى التجأ إلى شجرة مستروحا إلى ظلها، وعندها قرية النمل، فغلبه النوم، فلما وجد لذة النوم لدغته النملة فأضجرتة، فدلكنه بقدمه فأهلكهن، وأحرق تلك

الشجرة التي عندها مساكنهم، فأراه الله العبرة في ذلك آية: لما لدغتك نملة فكيف أصبت الباقيين بعقوبتها! يريد أن ينبهه أن العقوبة من الله تعالى تعم فتصير رحمة على المطيع وطهارة وبركة، وشرا ونقمة على العاصي. وعلى هذا فليس في الحديث ما يدل على كراهة ولا حظر في قتل النمل؛ فإن من أذاك حل لك دفعه عن نفسك، ولا أحد من خلقه أعظم حرمة من المؤمن، وقد أبيض لك دفعه عنك بقتل وضرب على المقدار، فكيف بالهوام والدواب التي قد سخرت لك وسلطت عليها، فإذا أذاك أبيض لك قتله. وروي عن إبراهيم: ما أذاك من النمل فاقتله. وقوله: (إلا نملة واحدة) دليل على أن الذي يؤذي يؤذي ويقتل، وكلما كان القتل لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء. وأطلق له نملة ولم يخص تلك النملة التي لدغت من غيرها؛ لأنه ليس المراد القصاص؛ لأنه لو أراد لقال ألا نملتك التي لدغتك، ولكن قال: ألا نملة مكان نملة؛ فعم البريء والجاني بذلك، ليعلم أنه أراد أن ينبه لمسألته ربه في عذاب أهل قرية وفيهم المطيع والعاصي. وقد قيل: إن هذا النبي كانت العقوبة للحيوان بالتحريق جائزة في شرعه؛ فلذلك إنما عاتبه الله تعالى في إحراق الكثير من النمل لا في أصل الإحراق. ألا ترى قوله: (فهلا نملة واحدة) أي هلا حرقت نملة واحدة. وهذا بخلاف شرعنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التعذيب بالنار. وقال: (لا يعذب بالنار إلا الله). وكذلك أيضا كان قتل النمل مباحا في شريعة ذلك النبي؛ فإن الله لم يعتبه على أصل قتل النمل. وأما شرعنا فقد جاء من حديث ابن عباس وأبي هريرة النهي عن ذلك. وقد كره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل. وقد قيل: إن هذا النبي إنما عاتبه الله حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع أذاه واحد، وكان الأولى الصبر والصفح؛ لكن وقع للنبي أن هذا النوع مؤذ لبني آدم، وحرمة بني آدم أعظم من حرمة غيره من الحيوان غير الناطق، فلو انفرد له هذا النظر ولم ينضم إليه التشفي الطبيعي لم يعاتب. والله أعلم. لكن لما انضاف إليه التشفي الذي دل عليه سياق الحديث عوتب عليه.

@ قوله: (أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح) مقتضى هذا أنه تسبيح بمقال ونطق، كما أخبر الله عن النمل أن لها منطلقا وفهمه سليمان عليه السلام - وهذا معجزة له - وتبسم من قولها. وهذا يدل دلالة واضحة أن للنمل نطقا وقولا، لكن لا يسمعه كل أحد، بل من شاء الله تعالى ممن خرق له العادة من نبي أو ولي. ولا ننكر هذا من حيث أننا لا نسمع ذلك؛ فإنه لا يلزم من عدم الإدراك عدم المدرك في نفسه. ثم إن الإنسان يجد في نفسه قولا وكلاما ولا يسمع منه إلا إذا نطق بلسانه. وقد خرق الله العادة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأسمعه كلام النفس من قوم تحدثوا مع أنفسهم وأخبرهم بما في نفوسهم، كما قد نقل منه الكثير من أئمتنا في كتب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؛ وكذلك وقع لكثير ممن أكرمه الله تعالى من الأولياء مثل ذلك في غير ما قضية. وإياه عنى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (إن في أمي محدثين وإن عمر منهم). وقد مضى هذا المعنى في تسبيح الجماد في "الإسراء" وإنه تسبيح لسان ومقال لا تسبيح دلالة حال. والحمد لله.

@ قوله تعالى: "فتبسم ضاحكا من قولها" وقرأ ابن السميقي: "ضحكا" بغير ألف، وهو منصوب على المصدر بفعل محذوف يدل عليه تبسم، كأنه

قال ضحك ضحكا، هذا مذهب سيويه. وهو عند غير سيويه منصوب بنفس "تبسم" لأنه في معنى ضحك؛ ومن قرأ: "ضاحكا" فهو منصوب على الحال من الضمير في "تبسم". والمعنى تبسم مقدار الضحك؛ لأن الضحك يستغرق التبسم، والتبسم دون الضحك وهو أوله. يقال: بسم (بالفتح) يبسم بسما فهو باسم وابتسم وتبسم، والمبسم الثغر مثل المجلس من جلس يجلس ورجل مبسام وبسام كثير التبسم، فالتبسم ابتداء الضحك. والضحك عبارة عن الابتداء والانتهاء، إلا أن الضحك يقتضي مزيدا على التبسم، فإذا زاد ولم يضبط الإنسان نفسه قيل قهقه. والتبسم ضحك الأنبياء عليهم السلام في غالب أمرهم. وفي الصحيح عن جابر بن سمرة وقيل له: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: نعم كثيرا؛ كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح - أو الغداة - حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون ويأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وفيه عن سعد قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ارم فداك أبي وأمي) قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. فكان عليه السلام في أكثر أحواله يتبسم. وكان أيضا يضحك في أحوال آخر ضحكا أعلى من التبسم وأقل من الاستغراق الذي تبدو فيه اللهوات. وكان في النادر عند إفراط تعجبه ربما ضحك حتى بدت نواجذه. ودكره العلماء منه الكثرة؛ كما قال لقمان لابنه: يا بني إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب. وقد روي مرفوعا من حديث أبي ذر وغيره. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه حين رمى سعد الرجل فأصابه، إنما كان سرورا بإصابته لا بانكشاف عورته؛ فإنه المنزه عن ذلك صلى الله عليه وسلم.

@ لا اختلاف عند العلماء أن الحيوانات كلها لها أفهام وعقول. وقد قال الشافعي: الحمام أعقل الطير. قال ابن عطية: والنمل حيوان فطن قوي شمام جدا يدخر ويتخذ القرى ويشق الحب بقطعتين لئلا ينبت، ويشق الكزبرة بأربع قطع؛ لأنها تنبت إذا قسمت شقتين، ويأكل في عامه نصف ما جمع ويستبقي سائره عدة. قال ابن العربي: وهذه خواص العلوم عندنا، وقد أدركتها النمل بخلق الله ذلك لها؛ قال الأستاذ أبو المظفر شاهنود الإسفرايني: ولا يبعد أن تدرك البهائم حدوث العالم وحوادث المخلوقات؛ ووحدانية الإله، ولكننا لا نفهم عنها ولا تفهم عنا، أما أنا نطلبها وهي تفر منا فبحكم الجنسية.

@ قوله تعالى: "وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي" ف "أن" مصدرية. و "أوزعني" أي ألهمني ذلك. وأصله من وزع فكانه قال: كفني عما يسخط. وقال محمد بن إسحاق: يزعم أهل الكتاب أن أم سليمان هي امرأة أوريا التي امتحن الله بها داود، أو أنه بعد موت زوجها تزوجها داود فولدت له سليمان عليه السلام. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة "ص" إن شاء الله تعالى.

@ قوله تعالى: "وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين" أي مع عبادك، عن ابن زيد. وقيل: المعنى في جملة عبادك الصالحين.

*3*الآيات: 20 - 28 {وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدد أم كان من الغائبين، لأعذبه عذاباً شديداً أو لأذبحه أو ليأتينني بسُلطان مبین، فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ نبأً يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون}

@قوله تعالى: "وتفقد الطير" ذكر شيئاً آخر مما جرى له في مسيره الذي كان فيه من النمل ما تقدم، والتفقد تطلب ما غاب عنك من شيء. والطير اسم جامع والواحد طائر، والمراد بالطير هنا جنس الطير وجماعتها. وكانت تصحبه في سفره وتظله بأجنحتها. واختلف الناس في معنى تفقده للطير؛ فقالت فرقة: ذلك بحسب ما تقتضيه العناية بأمور الملك، والتهمم بكل جزء منها؛ وهذا ظاهر الآية. وقالت فرقة: بل تفقد الطير لأن الشمس دخلت من موضع الهدد حين غاب؛ فكان ذلك سبب تفقد الطير؛ ليتبين من أين دخلت الشمس. وقال عبدالله بن سلام: إنما طلب الهدد لأنه احتاج إلى معرفة الماء على كم هو من وجه الأرض؛ لأنه كان نزل في مفازة عدم فيها الماء، وأن الهدد كان يرى باطن الأرض وظاهرها؛ فكان يخبر سليمان بموضع الماء، ثم كانت الجن تخرجه في ساعة يسيرة؛ تسليخ عنه وجه الأرض كما تسليخ الشاة؛ قاله ابن عباس فيما روي عن ابن سلام. قال أبو مجلز قال ابن عباس لعبدالله بن سلام: أريد أن أسألك عن ثلاث مسائل. قال: أسألتني وأنت تقرأ القرآن؟ قال: نعم ثلاث مرات. قال: لم تفقد سليمان الهدد دون سائر الطير؟ قال: احتاج إلى الماء ولم يعرف عمقه - أو قال مسافته - وكان الهدد يعرف ذلك دون سائر الطير فتفقده. وقال في كتاب النقاش: كان الهدد مهندساً. وروي أن نافع بن الأزرق سمع ابن عباس يذكر شأن الهدد فقال له: قف يا وقاف كيف يرى الهدد باطن الأرض وهو لا يرى الفخ حين يقع فيه؟! فقال له ابن عباس: إذا جاء القدر عمي البصر. وقال مجاهد: قيل لابن عباس كيف تفقد الهدد من الطير؟ فقال: نزل منزلاً ولم يدر ما بعد الماء، وكان الهدد مهتدياً إليه، فأراد أن يسأله. قال مجاهد: فقلت كيف يهتدي والصبي يضع له الحباله فيصيده؟ قال: إذا جاء القدر عمي البصر. قال ابن العربي: ولا يقدر على هذا الجواب إلا عالم القرآن.

قلت: هذا الجواب قد قاله الهدد لسليمان كما تقدم. وأنشدوا:

إذا أراد الله أمراً بامرئ	وكان ذا عقل ورأي ونظر
وحيلة يعملها في دفع ما	يأتي به مكروه أسباب القدر
غطى عليه سمعه وعقله	وسله من ذهنه سل الشعر
حتى إذا أنفذ فيه حكمه	رد عليه عقله ليعتبر

قال الكلبي: لم يكن له في مسيره إلا هدهد واحد. والله أعلم. @ في هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته؛ والمحافظة عليهم. فانظر إلى الهدد مع صغره كيف لم يخف على سليمان حاله، فكيف بعضام الملك. ويرحم الله عمر فإنه كان على سيرته؛ قال: لو أن سخلة

على شاطئ الفرات أخذها الذئب ليسأل عنها عمر. فما ظنك بوال تذهب على يديه البلدان، وتضيع الرعية ويضيع الرعيان. وفي الصحيح عن عبدالله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسرع لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. الحديث؛ قال علماؤنا: كان هذا الخروج من عمر بعد ما فتح بيت المقدس سنة سبع عشرة على ما ذكره خليفة بن خياط. كان يتفقد أحوال رعيته وأحوال أمرائه بنفسه، فقد دل القرآن والسنة وبيننا ما يجب على الإمام من تفقد أحوال رعيته، ومباشرة ذلك بنفسه، والسفر إلى ذلك وإن طال. ورحم الله ابن المبارك حيث يقول:

وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها

@قوله تعالى: "ما لي لا أرى الهدهد" أي ما للهدهد لا أراه؛ فهو من القلب الذي لا يعرف معناه. وهو كقولك: ما لي أراك كئيبا. أي مالك. والهدهد طير معروف وهددته صوته. قال ابن عطية: إنما مقصد الكلام الهدهد غاب لكنه أخذ اللازم عن مغيبه وهو أن لا يراه، فاستفهم على جهة التوقف على اللازم وهذا ضرب من الإيجاز. والاستفهام الذي في قوله: "مالي" ناب مناب الألف التي تحتاجها أم. وقيل: إنما قال: "مالي لا أرى الهدهد"؛ لأنه اعتبر حال نفسه، إذ علم أنه أوتي الملك العظيم، وسخر له الخلق، فقد لزمه حق الشكر بإقامة الطاعة وإدامة العدل، فلما فقد نعمة الهدهد توقع أن يكون قصر في حق الشكر، فلأجله سلبها فجعل يتفقد نفسه؛ فقال: "مالي". قال ابن العربي: وهذا يفعله شيوخ الصوفية إذا فقدوا مالهم، تفقدوا أعمالهم؛ هذا في الآداب، فكيف بنا اليوم ونحن نقصر في الفرائض! وقرأ ابن كثير وابن محيصة وعاصم والكسائي وهشام وأيوب: "مالي" بفتح الياء وكذلك في "يس" "ومالي لا أعبد الذي فطرني" [يس: 22]. وأسكنها حمزة ويعقوب. وقرأ الباقر المدنيون وأبو عمرو: بفتح التي في "يس" وإسكان هذه. قال أبو عمرو: لأن هذه التي في "النمل" استفهام، والأخرى انتفاء. واختار أبو حاتم وأبو عبيد الإسكان "فقال مالي". وقال أبو جعفر النحاس: زعم قوم أنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما كان مبتدأ، وبين ما كان معطوفا على ما قبله، وهذا ليس بشيء؛ وإنما هي ياء النفس، من العرب من يفتحها ومنهم من يسكنها، فقرأوا باللغتين؛ واللغة الفصيحة في ياء النفس أن تكون مفتوحة؛ لأنها اسم وهي على حرف واحد، وكان الاختيار ألا تسكن فيجحف الاسم. "أم كان من الغائبين" بمعنى بل.

@قوله تعالى: "لأعذبه عذابا شديدا أو لأذبحنه" دليل على أن الحد على قدر الذنب لا على قدر الجسد، أما أنه يرفق بالمحدود في الزمان والصفة. روي عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج أن تعذيبه للطير كان بأن ينتف ريشه. قال ابن جريج: ريشه أجمع. وقال يزيد بن رومان: جناحاه. فعل سليمان هذا بالهدهد إغلاظا على العاصين، وعقابا على إخلاله بنوبته ورتبته؛ وكان الله أباح له ذلك، كما أباح ذبح البهائم والطير للأكل وغيره من المنافع. والله أعلم. وفي "نوادير الأصول" قال: حدثنا سليمان بن حميد أبو الربيع الإيادي، قال حدثنا عون بن عمارة، عن الحسين الجعفي، عن الزبير بن الخريت، عن عكرمة، قال: إنما صرف الله شر سليمان عن الهدهد لأنه كان بارا بوالديه. وسيائي. وقيل: تعذيبه أن يجعل مع أضداده.

وعن بعضهم: أضيّق السجون معايشرة الأضداد وقيل: لألزمه خدمة أقرانه. وقيل: إيداعه القفص. وقيل: بأن يجعله للشمس بعد تنفه. وقيل: بتبعيده عن خدمتي، والملوك يؤدبون بالهجران الجسد بتفريق إلفه. وهو مؤكّد بالنون الثقيلة، وهي لازمة هي أو الخفيفة. قال أبو حاتم: ولو قرئت "لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه" جاز. "أو ليأتيني بسلطان مبین" أي بحجة بينة. وليست اللام في "ليأتيني" لام القسم لأنه لا يقسم سليمان على فعل الهدهد؛ ولكن لما جاء في أثر قوله: "لأعذبنه" وهو مما جاز به القسم أجراه مجراه. وقرأ ابن كثير وحده: "ليأتيني" بنونين.

@قوله تعالى: "فمكث غير بعيد" أي الهدهد. والجمهور من القراء على ضم الكاف، وقرأ عاصم وحده بفتحها. ومعناه في القراءتين أقام. قال سيبويه: مكث يمكث مكوّناً كما قالوا قعد يقعد قعوداً. قال: ومكث مثل ظرف. قال غيره: والفتح أحسن لقوله تعالى: "ماكثين" [الكهف: 3] إذ هو من مكث؛ يقال: مكث يمكث فهو ماكث؛ ومكث يمكث مثل عظم يعظم فهو مكيث؛ مثل عظيم. ومكث يمكث فهو ماكث؛ مثل حمض يحمض فهو حامض. والضمير في "مكث" يحتمل أن يكون لسليمان؛ والمعنى: بقي سليمان بعد التفقد والوعيد غير طويل أي غير وقت طويل. ومحتمل أن يكون للهدهد وهو الأكثر. فجاء: "فقال أحطت بما لم تحط به" "فقال أحطت بما لم تحط به" أي علمت ما لم تعلمه من الأمر فكان في هذا رد على من قال: إن الأنبياء تعلم الغيب. وحكى الفراء "أحط" يدغم التاء في الطاء. وحكى "أحت" بقلب الطاء تاءً وتدغم.

@قوله تعالى: "وجئتك من سبأ نبأ يقين" أعلم سليمان ما لم يكن يعلمه، ودفع عن نفسه ما توعدده من العذاب والذبح. وقرأ الجمهور: "سبأ" بالصرف. وابن كثير وأبو عمرو: "سبأ" بفتح الهمزة وترك الصرف؛ فالأول على أنه اسم رجل نسب إليه قوم، وعليه قول الشاعر:

الواردون وتيم في ذرى سبأ
قد عض أعناقهم جلد الجواميس
وأنكر الزجاج أن يكون اسم رجل، وقال "سبأ" اسم مدينة تعرف بمأرب باليمن بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام.

قلت: وقع في عيون المعاني للغزنوي ثلاثة أميال. قتادة والسدي بعث إليه اثنا عشر نبياً. وأنشد للنابغة الجعدي:

من سبأ الحاضرين مأرب إذ
بينون من دون سيله العرما
قال: فمن لم يصرف قال إنه اسم مدينة، ومن صرف وهو الأكثر فلأنه اسم البلد فيكون مذكراً سمي به مذكر. وقيل: اسم امرأة سميت بها المدينة. والصحيح أنه اسم رجل، كذلك في كتاب الترمذي من حديث فروة بن مسيك المرادي عن النبي صلى الله عليه وسلم: وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال ابن عطية: وخفي هذا الحديث على الزجاج فخطب عشواء. وزعم الفراء أن الرؤاسي سأل أبا عمرو بن العلاء عن سبأ فقال: ما أدري ما هو. قال النحاس: وتأول الفراء على أبي عمرو أنه منعه من الصرف لأنه مجهول، وأنه إذا لم يعرف الشيء لم ينصرف. وقال النحاس: وأبو عمر وأجل من أن يقول مثل هذا، وليس في حكاية الرؤاسي عنه دليل أنه إنما منعه من الصرف لأنه لم يعرفه، وإنما قال لا أعرفه، ولو سئل نحوي عن اسم فقال لا أعرفه لم يكن في هذا دليل على أنه منعه من الصرف، بل الحق على غير هذا؛ والواجب إذا لم يعرفه أن يصرفه؛ لأن أصل

الأسماء الصرف؛ وإنما يمنع الشيء من الصرف لعله داخله عليه؛ فالأصل ثابت بيقين فلا يزول بما لا يعرف. وذكر كلاما كثيرا عن النحاة وقال في آخره: والقول في "سبأ" ما جاء التوقيف فيه أنه في الأصل اسم رجل، فإن صرفته فلأنه قد صار اسما للحي، وإن لم تصرفه جعلته اسما للقبيلة مثل ثمود إلا أن الاختيار عند سيبويه الصرف وحجته في ذلك قاطعة؛ لأن هذا الاسم لما كان يقع له التذكير والتأنيث كان التذكير أولى؛ لأنه الأصل والأخف.

@ وفي الآية دليل على أن الصغير يقول للكبير والمتعلم للعالم عندي ما ليس عندك إذا تحقق ذلك وتيقنه. هذا عمر بن الخطاب مع جلالتة رضي الله عنه وعلمه لم يكن عنده علم بالاستئذان. وكان علم التيمم عند عمار وغيره، وغاب عن عمر وابن مسعود حتى قالوا: لا يتيمم الجنب. وكان حكم الإذن في أن تنفر الحائض عند ابن عباس ولم يعلمه عمر ولا زيد بن ثابت. وكان غسل رأس المحرم معلوما عند ابن عباس وخفي عن المسور بن مخرمة. ومثله كثير فلا يطول به.

@ قوله تعالى: "إني وجدت امرأة تملكهم" لما قال الهدد: "جئتكم من سبأ نبأ يقين" قال سليمان: وما ذلك الخير؟ قال: "إني وجدت امرأة تملكهم" يعني بلقيس بنت شراحيل تملك أهل سبأ. ويقال: كيف وخفي على سليمان مكانها وكانت المسافة بين محطه وبين بلدها قريبة، وهي من مسيرة ثلاث بين صنعاء ومأرب؟ والجواب أن الله تعالى أخفى ذلك عنه لمصلحة، كما أخفى على يعقوب مكان يوسف. ويروى أن أحد أوبوها كان من الجن. قال ابن العربي: وهذا أمر تنكره الملحدة، ويقولون: الجن لا يأكلون ولا يلدون؛ كذبوا لعنهم الله أجمعين؛ ذلك صحيح ونكاحهم جائز عقلا فإن صح نقلا فيها ونعمت.

قلت: خرج أبو داود من حديث عبدالله بن مسعود أنه قال: قدم وفد من الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا محمد انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو جمجمة فإن الله جاعل لنا فيها رزقا. وفي صحيح مسلم: فقال: (لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم الجن) وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال فقلت: ما بال العظم والروثة؟ فقال: "هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله تعالى ألا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما) وهذا كله نص في أنهم يطعمون. وأما نكاحهم فقد تقدمت الإشارة إليه في "الإسراء" عند قوله: "وشاركهم في الأموال والأولاد" [الإسراء: 64]. وروى وهيب بن جرير بن حازم عن الخليل بن أحمد عن عثمان بن حاضر قال: كانت أم بلقيس من الجن يقال لها بلعمة بنت شيسان. وسياي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى.

@ روى البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة ولا خلاف فيه؛ ونقل عن محمد بن جرير الطبري أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية، ولم يصح ذلك عنه، ولعله نقل عنه كما نقل عن أبي حنيفة

أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق؛ ولا بأن يكتب لها مسطور بأن فلانة مقدمة على الحكم، وإنما سبيل ذلك التحكيم والاستنابة في القضية الواحدة، وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير. وقد روي عن عمر أنه قدم امرأة على حسيبة السوق. ولم يصح فلا تلتفتوا إليه، وإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث. وقد تناظر في هذه المسألة القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أبي الفرج بن طرار شيخ الشافعية، فقال أبو الفرج: الدليل على أن المرأة يجوز أن تحكم أن الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لها، وسماع البينة عليها، والفصل بين الخصوم فيها، وذلك ممكن من المرأة كماكانه من الرجل. فاعترض عليه القاضي أبو بكر ونقض كلامه بالإمامة الكبرى؛ فإن الغرض منه حفظ الثغور، وتديير الأمور وحماية البيضة، وقبض الخراج ورده على مستحقه، وذلك لا يتأتى من المرأة كتأتيه من الرجل. قال ابن العربي: وليس كلام الشيخين في هذه المسألة بشيء؛ فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير؛ لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، لأن كانت بَرَزَة لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدهم فيه معهم، وتكون مناظرة لهم؛ ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده.

@قوله تعالى: "وأوتيت من كل شيء" مبالغة؛ أي مما تحتاجه المملكة. وقيل: المعنى أوتيت من كل شيء في زمانها شيئاً فحذف المفعول؛ لأن الكلام دل عليه. "ولها عرش عظيم" أي سرير؛ ووصفه بالعظم في الهيئة ورتبة السلطان. قيل: كان من ذهب تجلس عليه. وقيل: العرش هنا الملك؛ والأول أصح؛ لقوله تعالى: "أيكم يأتيني بعرشها" [النمل: 38]. الزمخشري: فإن قلت كيف سوى الهدهد بين عرش بلقيس وعرش الله في الوصف بالعظيم؟

قلت: بين الوصفين بون عظيم؛ لأن وصف عرشها بالعظيم تعظيم له بالإضافة إلى عروش أبناء جنسها من الملوك، ووصف عرش الله بالعظيم تعظيم له بالنسبة إلى ما خلق من السماوات والأرض. قال ابن عباس: كان طول عرشها ثمانين ذراعاً، وعرضه أربعين ذراعاً، وارتفاعه في السماء ثلاثين ذراعاً، مكلل بالدر والياقوت الأحمر، والزبرجد الأخضر. قتادة: وقوائمه لؤلؤ وجوهر، وكان مستترا بالديباج والحريز، عليه سبعة مغاليق. مقاتل: كان ثمانين ذراعاً في ثمانين ذراعاً، وارتفاعه من الأرض ثمانون ذراعاً، وهو مكلل بالجواهر. ابن إسحاق: وكان يخدمها النساء، وكان معها لخدمتها ستمائة امرأة. قال ابن عطية: واللازم من الآية أنها امرأة ملكت على مدائن اليمن، ذات ملك عظيم، وسرير عظيم، وكانت كافرة من قوم كفار.

@قوله تعالى: "وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله" قيل: كانت هذه الأمة ممن يعبد الشمس؛ لأنهم كانوا زنادقة فيما يروى. وقيل: كانوا مجوساً يعبدون الأنوار. وروي عن نافع أن الوقف على "عرش". قال الهدوي: فعظيم على هذا متعلق بما بعده، وكان ينبغي على هذا أن يكون عظيم أن وجدتها؛ أي وجودي إياها كافرة. وقال ابن الأنباري: "ولها عرش عظيم" وقف حسن، ولا يجوز أن يقف على "عرش" ويتدئ "عظيم وجدتها" إلا على من فتح؛ لأن عظيماً نعت لعرش فلو كان متعلقاً بـ

"وجدتها" لقلت عظيمة وجدتها؛ وهذا محال من كل وجه. وقد حدثني أبو بكر محمد بن الحسين بن شهریار، قال: حدثنا أبو عبدالله الحسين بن الأسود العجلي، عن بعض أهل العلم أنه قال: الوقف على "عرش" والابتداء "عظيم" على معنى عظيم عبادتهم الشمس والقمر. قال: وقد سمعت من يؤيد هذا المذهب، ويحتج بأن عرشها أحقر وأدق شأنًا من أن يصفه الله بالعظيم. قال ابن الأنباري: والاختيار عندي ما ذكرته أولاً؛ لأنه ليس على إضمار عبادة الشمس والقمر دليل. وغير منكر أن يصف الهدد عرشها بالعظيم إذا رآه متناهي الطول والعرض؛ وجريه على إعراب "عرش" دليل على أنه نعت. "وزين لهم الشيطان أعمالهم" أي ما هم فيه من الكفر. "فصدهم عن السبيل" أي عن طريق التوحيد. وبين بهذا أن ما ليس بسبيل التوحيد فليس بسبيل ينتفع به على التحقيق. "فهم لا يهتدون" إلى الله وتوحيده.

@قوله تعالى: "ألا يسجدوا لله" قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم وحمزة: "ألا يسجدوا لله" بتشديد "ألا" قال ابن الأنباري: "فهم لا يهتدون" غير تام لمن شدد "ألا" لأن المعنى: وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا. قال النحاس: هي "أن" دخلت عليها "لا" و"أن" في موضع نصب؛ قال الأخفش: بـ"زين" أي وزين لهم لئلا يسجدوا لله. وقال الكسائي: بـ"فصدهم" أي فصدهم ألا يسجدوا. وهو في الوجهين مفعول له. وقال اليزيدي وعلي بن سليمان: "أن" بدل من "أعمالهم" في موضع نصب. وقال أبو عمرو: و"أن" في موضع حذف على البدل من السبيل وقيل: العامل فيها "لا يهتدون" أي فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله؛ أي لا يعلمون أن ذلك واجب عليهم. وعلى هذا القول "لا" زائدة؛ كقوله: "ما منعك ألا تسجد" [الأعراف: 12] أي ما منعك أن تسجد. وعلى هذه القراءة فليس بموضع سجدة؛ لأن ذلك خبر عنهم بترك السجود، إما بالتزيين، أو بالصد، أو بمنع الاهتداء. وقرأ الزهري والكسائي وغيرهما: "ألا يسجدوا لله" بمعنى يا هؤلاء اسجدوا؛ لأن "يا" ينادي بها الأسماء دون الأفعال. وأنشد سيبويه:

يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جار
قال سيبويه: "يا" لغير اللعنة، لأنه لو كان للعبة لنصبتها، لأنه كان يصير منادى مضافاً، ولكن تقديره يا هؤلاء لعنة الله والأقوام على سمعان. وحكى بعضهم سماعاً عن العرب: ألا يا أرحموا ألا يا أصدقوا. يريدون ألا يا قوم أرحموا أصدقوا، فعلى هذه القراءة "اسجدوا" في موضع جزم بالأمر والوقف على "ألا يا" ثم تبتدئ فتقول: "اسجدوا". قال الكسائي: ما كنت أسمع الأشياخ يقرؤونها إلا بالتخفيف على نية الأمر. وفي قراءة عبدالله: "ألا هل تسجدون لله" بالتاء والنون. وفي قراءة أبي "ألا تسجدون لله" فهاتان القراءتان حجة لمن خفف. الزجاج: وقراءة التخفيف تقتضي وجوب السجود دون التشديد. واختار أبو حاتم وأبو عبيدة قراءة التشديد. وقال: التخفيف وجه حسن إلا أن فيه انقطاع الخبر من أمر سبأ، ثم رجع بعد إلى ذكرهم، والقراءة بالتشديد خبر يتبع بعضه بعضاً لا انقطاع في وسطه. ونحوه قال النحاس. قال: قراءة التخفيف بعيدة؛ لأن الكلام يكون معترضاً، وقراءة التشديد يكون الكلام بها متسقاً، وأيضاً فإن السواد على غير هذه القراءة، لأنه قد حذف منه ألفان، وإنما يختصر مثل هذا بحذف ألف واحدة نحو يا عيسى بن مريم. ابن الأنباري: وسقطت ألف "اسجدوا" كما تسقط

مع هؤلاء إذا ظهر، ولما سقطت ألف "يا" واتصلت بها ألف "اسجدوا" سقطت، فعد سقوطها دلالة على الاختصار وإيثارا لما يخف وتقل ألفاظه. وقال الجوهرى في آخر كتابه: قال بعضهم: إن "يا" في هذا الموضع إنما هو للتنبيه كأنه قال: ألا اسجدوا لله، فلما أدخل عليه "يا" للتنبيه سقطت الألف التي في "اسجدوا" لأنها ألف وصل، وذهبت الألف التي في "يا" لاجتماع الساكنين؛ لأنها والسين ساكتان. قال ذو الرمة:

ألا يا اسلمي يا دارمي على البلى ولا زال منهلا بجرعائك القطر
وقال الجرجاني: هو كلام معترض من الهدهد أو سليمان أو من الله. أي ألا ليسجدوا؛ كقوله تعالى: "قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله" [الجاثية: 14] قيل: إنه أمر أي ليغفروا. وتنتظم على هذا كتابة المصحف؛ أي ليس ها هنا نداء. قال ابن عطية: قيل هو من كلام الهدهد إلى قوله "العظيم" وهو قول ابن زيد وابن إسحاق؛ ويعترض بأنه غير مخاطب فكيف يتكلم في معنى شرع. ويحتمل أن يكون من قول سليمان لما أخبره الهدهد عن القوم. ويحتمل أن يكون من قول الله تعالى فهو اعتراض بين الكلامين وهو الثابت مع التأمل، وقراءة التشديد في "ألا" تعطي أن الكلام للهدهد، وقراءة التخفيف تمنعه، والتخفيف يقتضي الأمر بالسجود لله عز وجل للأمر على ما بيناه. وقال الزمخشري: فإن قلت أسجدة التلاوة واجبة في القراءتين جميعا أم في إحداهما؟ قلت هي واجبة فيهما جميعا؛ لأن مواضع السجدة إما أمر بها، أو مدح لمن أتى بها، أو ذم لمن تركها، وإحدى القراءتين أمر بالسجود والأخرى ذم للتارك.

قلت: وقد أخبر الله عن الكفار بأنهم يسجدون كما في "الانشقاق" وسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها، كما ثبت في البخاري وغيره فكذلك "النمل". والله أعلم. الزمخشري: وما ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد فغير مرجوع إليه.

@قوله تعالى: "الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض" خبء السماء قطرها، وخبء الأرض كنوزها ونباتها. وقال قتادة: الخبء السر. النحاس: وهذا أولى. أي ما غاب في السماوات والأرض، ويدل عليه "ما يخفون وما يعلنون". وقرأ عكرمة ومالك بن دينار: "الخب" بفتح الباء من غير همز. قال المهدي: وهو التخفيف القياسي؛ وذكر من يترك الهمز في الوقف. وقال النحاس: وحكى أبو حاتم أن عكرمة قرأ: "الذي يخرج الخبا" بألف غير مهموزة، وزعم أن هذا لا يجوز في العربية، واعتل بأنه إن خفف الهمزة ألقى حركتها على الباء فقال: الخب في السماوات والأرض" وأنه إن حول الهمزة قال: الخبي بإسكان الباء وبعدها ياء. قال النحاس: وسمعت علي بن سليمان يقول سمعت محمد بن يزيد يقول: كان أبو حاتم دون أصحابه في النحو ولم يلحق بهم إلا أنه إذا خرج من بلده لم يلق أعلم منه. وحكى سيبويه عن العرب أنها تبدل من الهمزة ألفا إذا كان قبلها ساكن وكانت مفتوحة، وتبدل منها واوا إذا كان قبلها ساكن وكانت مضمومة، وتبدل منها ياء إذا كان قبلها ساكن وكانت مكسورة؛ فتقول: هذا الوثو وعجت من الوثي ورأيت الوثا؛ وهذا من وثت يده؛ وكذلك هذا الخبو وعجت من الخبي، ورأيت الخبا؛ وإنما فعل هذا لأن الهمزة خفيفة فأبدل منها هذه الحروف. وحكى سيبويه عن قوم من بني تميم وبني أسد أنهم يقولون: هذا الخبو؛ يضمون الساكن إذا كانت الهمزة مضمومة،

ويثبتون الهمزة ويكسرون الساكن إذا كانت الهمزة مكسورة، ويفتحون الساكن إذا كانت الهمزة مفتوحة. وحكى سيويه أيضا أنهم يكسرون وإن كانت الهمزة مضمومة، إلا أن هذا عن بني تميم؛ فيقولون: الرديء؛ وزعم أنهم لم يضموا الدال لأنهم كرهوا ضمة قبلها كسرة؛ لأنه ليس في الكلام فعل. وهذه كلها لغات داخلية على اللغة التي قرأ بها الجماعة؛ وفي قراءة عبدالله "الذي يخرج الخبأ من السماوات" و"من" و"في" يتعاقبان؛ تقول العرب: لأستخرجن العلم فيكم يريد منكم؛ قاله الفراء. "وبعلم ما تخفون وما تعلنون" قراءة العامة فيهما بياء الغائب، وهذه القراءة تعطي أن الآية من كلام الهدهد، وأن الله تعالى خصه من المعرفة بتوحيده ووجوب السجود له، وإنكار سجودهم للشمس، وإضافته للشيطان، وتزيينه لهم، ما خص به غيره من الطيور وسائر الحيوان؛ من المعارف اللطيفة التي لا تكاد العقول الراجحة تهتدي لها. وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر وحفص والكسائي: "تخفون" و"تعلنون" بالياء على الخطاب؛ وهذه القراءة تعطي أن الآية من خطاب الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، "الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم" قرأ ابن محيصن "العظيم": رفعا نعنا لله. الباقون بالخفض نعنا للعرش. وخص بالذكر لأنه أعظم المخلوقات وما عداه في ضمنه وقبضته.

@قوله تعالى: "سننظر" من النظر الذي هو التأمل والتصفح. "أصدقت أم كنت من الكاذبين" في مقالته. و"كنت" بمعنى أنت. وقال: "سننظر أصدقت" ولم يقل سننظر في أمرك؛ لأن الهدهد لما صرح بفخر العلم في قوله: "أحطت بما لم تحط به" صرح له سليمان بقوله: سننظر أصدقت أم كذبت، فكان ذلك كفاء لما قاله. "أصدقت أم كنت من الكاذبين" دليل على أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته، ويدراً العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن أذارهم؛ لأن سليمان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه. وإنما صار صدق الهدهد عذرا لأنه أخبر بما يقتضي الجهاد، وكان سليمان عليه السلام حبيب إليه الجهاد. وفي الصحيح: (ليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل). وقد قبل عمر عذر النعمان بن عدي ولم يعاقبه. ولكن للإمام أن يمتحن ذلك إذا تعلق به حكم من أحكام الشريعة. كما فعل سليمان؛ فإنه لما قال الهدهد: "إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم" لم يستغفره الطمع، ولا استجره حب الزيادة في الملك إلى أن يعرض له حتى قال: "وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله" فغاضه حينئذ ما سمع، وطلب الانتهاء إلى ما أخبر، وتحصيل علم ما غاب عنه من ذلك، فقال: "سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين" ونحو منه ما رواه الصحيح عن المسور بن مخرمة، حين استنثار عمر الناس في إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينها؛ فقال المغيرة ابن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. قال فقال عمر: ايتني بمن يشهد معك؛ قال: فشهد له محمد بن مسلمة وفي رواية فقال: لا تبرح حتى تأتي بالمخرج من ذلك؛ فخرجت فوجدت محمد بن سلمة فجئت به فشهد. ونحوه حديث أبي موسى في الاستئذان وغيره.

@قوله تعالى: "أذهب بكتابي هذا فألقه إليهم" قال الزجاج: فيها خمسة أوجه "فألقه" إليهم" بإثبات الياء في اللفظ. وبحذف الياء وإثبات الكسرة

دالة عليها "فألقه إليهم". وبضم الهاء وإثبات الواو على الأصل "فألقه إليهم". وحذف الواو وإثبات الضمة "فألقه إليهم". واللغة الخامسة قرأ بها حمزة بإسكان الهاء "فألقه إليهم". قال النحاس: وهذا عند النحويين لا يجوز إلا على حيلة بعيدة تكون: يقدر الوقف؛ وسمعت علي بن سليمان يقول: لا تلتفت إلى هذه العلة، ولو جاز أن يصل وهو ينوي الوقف لجاز أن يحذف الإعراب من الأسماء. وقال: "إليهم" على لفظ الجمع ولم يقل إليها؛ لأنه قال: "وجدتها وقومها يسجدون للشمس" فكأنه قال: فألقه إلى الذين هذا دينهم؛ اهتماما منه بأمر الدين، واشتغالا به عن غيره، وبنى الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك. وروي في قصص هذه الآية أن الهدهد وصل فألقى دون هذه الملكة حجب جدران؛ فعمد إلى كوة كانت بلقيس صنعتها لتدخل منها الشمس عند طلوعها لمعنى عبادتها إياها، فدخل منها ورمى الكتاب علي بلقيس وهي - فيما يروى - نائمة؛ فلما انتبهت وجدته فراعها، وظنت أنه قد دخل عليها أحد، ثم قامت فوجدت حالها كما عهدت، فنظرت إلى الكوة تهما بما أمر الشمس، فرأت الهدهد فعلمت. وقال وهب وابن زيد: كانت لها كوة مستقبلة مطلع الشمس، فإذا طلعت سجدت، فسدها الهدهد بجناحه، فارتفعت الشمس ولم تعلم، فلما استبطأت الشمس قامت تنظر فرمى الصحيفة إليها، فلما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت، لأن ملك سليمان عليه السلام كان في خاتمه؛ فقرأته فجمعت الملاء من قومها فخاطبتهم بما يأتي بعد. وقال مقاتل: حمل الهدهد الكتاب بمنقاره، وطار حتى وقف على رأس المرأة وحولها الجنود والعساكر، فرفرف ساعة والناس ينظرون إليه، فرفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب في حجرها.

@ في هذه الآية دليل على إرسال الكتب إلى المشركين وتبليغهم الدعوة، ودعائهم إلى الإسلام. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وإلى كل جبار؛ كما تقدم في "آل عمران":
@قوله تعالى: "ثم تول عنهم" أمره بالتولي حسن أدب ليتنحى حسب ما يتأدب به مع الملوك. بمعنى: وكن قريبا حتى ترى مراجعتهم؛ قال وهب بن منبه. وقال ابن زيد: أمره بالتولي بمعنى الرجوع إليه؛ أي ألقه وارجع. "فانظر ماذا يرجعون" في معنى التقديم على قوله: "ثم تول" واتساق رتبة الكلام أظهر؛ أي ألقه ثم تول، وفي خلال ذلك فانظر أي انتظر. وقيل: فاعلم؛ كقوله: "يوم ينظر المرء ما قدمت يداه" [النبأ: 40] أي اعلم ماذا يرجعون أي يجيئون وماذا يردون من القول. وقيل: "فانظر ماذا يرجعون" يتراجعون بينهم من الكلام.

*3*الآيات: 29 - 31 {قالت يا أيها الملأ إني ألقى إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين}
@قوله تعالى: "قالت يا أيها الملأ" في الكلام حذف؛ والمعنى: فذهب فألقاه إليهم فسمعها وهي تقول: "يا أيها الملأ" ثم وصفت الكتاب بالكريم إما لأنه من عند عظيم في نفسها ونفوسهم فعظمته إجلالا لسليمان عليه السلام؛ وهذا قول ابن زيد. وإما أنها أشارت إلى أنه مطبوع عليه بالخاتم، فكرامة الكتاب ختمه؛ وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل: لأنه بدأ فيه بـ"بسم الله الرحمن الرحيم" وقد قال صلى الله عليه وسلم: (كل كلام لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم). وقيل:

لأنه بدأ فيه بنفسه، ولا يفعل ذلك إلا الجلة. وفي حديث ابن عمر أنه كتب إلى عبدالملك بن مروان يبأعه. من عبدالله لعبدالملك بن مروان أمير المؤمنين؛ إني أقر لك بالسمع والطاعة ما استطعت، وإن بني قد أقرأ لك بذلك. وقيل: توهمت أنه كتاب جاء من السماء إذ كان الموصل طيرا. وقيل: "كريم" حسن؛ كقول: "ومقام كريم" [الشعراء: 58] أي مجلس حسن. وقيل: وصفته بذلك؛ لما تضمن من لين القول والموعظة في الدعاء إلى عبادة الله عز وجل، وحسن الاستعطاف والاستلطاف من غير أن يتضمن سبا ولا لعنا، ولا ما يغير النفس، ومن غير كلام نازل ولا مستغلق؛ على عادة الرسل في الدعاء إلى الله عز وجل؛ ألا ترى إلى قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة" [النحل: 125] وقوله لموسى وهرون: "فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى" [طه: 44]. وكلها وجوه حسان وهذا أحسنها. وقد روي أنه لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أحد قبل سليمان. وفي قراءة عبدالله "وإنه من سليمان" بزيادة واو.

@ الوصف بالكريم في الكتاب غاية الوصف؛ ألا ترى قوله تعالى: "إنه لقرآن كريم" [الواقعة: 77] وأهل الزمان يصفون الكتاب بالخطير وبالأثير وبالمرور؛ فإن كان لملك قالوا: العزيز وأسقطوا الكريم غفلة، وهو أفضلها خصلة. فأما الوصف بالعزيز فقد وصف به القرآن في قوله تعالى: "وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه" [فصلت: 41 - 42] فهذه عزته وليست لأحد إلا له، فاجتنبوها في كتبكم، واجعلوا بدلها العالي؛ توفية لحق الولاية، وحياطة للديانة؛ قال القاضي أبو بكر بن العربي.

@ كان رسم المتقدمين إذا كتبوا أن يدؤوا بأنفسهم من فلان إلى فلان، وبذلك جاءت الآثار. وروى الربيع عن أنس قال: ما كان أحد أعظم حرمة من النبي صلى الله عليه وسلم؛ وكان أصحابه إذا كتبوا بدؤوا بأنفسهم. وقال ابن سيرين قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أهل فارس إذا كتبوا بدؤوا بعظماهم فلا يبدأ الرجل إلا بنفسه) قال أبو الليث في كتاب "البستان" له: ولو بدأ بالمكتوب إليه لجاز؛ لأن الأمة قد اجتمعت عليه وفعلوه لمصلحة رأوا في ذلك، أو نسخ ما كان من قبل؛ فالأحسن في زماننا هذا أن يبدأ بالمكتوب إليه، ثم بنفسه؛ لأن البداية بنفسه تعد منه استخفافا بالمكتوب إليه وتكبيرا عليه؛ إلا أن يكتب إلى عبد من عبيده، أو غلام من غلمانه.

وإذا ورد على إنسان كتاب بالتحية أو نحوها ينبغي أن يرد الجواب؛ لأن الكتاب من الغائب كالسلام من الحاضر. وروي عن ابن عباس أنه كان يرى رد الكتاب واجبا كما يرى رد السلام. والله أعلم.

@ اتفقوا على كتب "بسم الله الرحمن الرحيم" في أول الكتب والرسائل، وعلى ختمها؛ لأنه أبعد من الريبة، وعلى هذا جرى الرسم، وبه جاء الأثر عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيما كتاب لم يكن مختوما فهو أغلف. وفي الحديث: (كرم الكتاب ختمه). وقال بعض الأدباء؛ هو ابن المقفع؛ من كتب إلى أخيه كتابا ولم يختمه فقد استخف به؛ لأن الختم ختم. وقال أنس: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم فقيل له: إنهم لا يقبلون إلا كتابا عليه ختم؛ فاصطنع خاتما ونقش على

فصه (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وكأني أنظر إلى وبيصه وبياضه في كفه.

@قوله تعالى: "إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم" "وإنه" بالكسر فيهما أي وإن الكلام، أو إن مبتدأ الكلام "بسم الله الرحمن الرحيم". وأجاز الفراء "أنه من سليمان وأنه" بفتحهما جميعاً على أن يكونا في موضع رفع بدل من الكتاب؛ بمعنى ألقى إلي أنه من سليمان. وأجاز أن يكونا في موضع نصب على حذف الخافض؛ أي لأنه من سليمان ولأنه؛ كأنها عللت كرمه بكونه من سليمان وتصديره بسم الله. وقرأ الأشهب العقيلي ومحمد بن السميعة: "ألا تغلوا" بالغين المعجمة، وروي عن وهب بن منبه؛ من غلا يغلو إذا تجاوز وتكبر. وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة. "وأتوني مسلمين" أي منقادين طائعين مؤمنين.

*3*الآيات: 32 - 34 {قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون، قالوا نحن أولوا قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون}

@قوله تعالى: "قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري" الملأ أشرف القوم وقد مضى في سورة "البقرة" القول فيه. قال ابن عباس: كان معها ألف قيل. وقيل: اثنا عشر ألف قيل مع كل قيل مائة ألف. والقيل الملك دون الملك الأعظم. لأخذت في حسن الأدب مع قومها، ومشاورتهم في أمرها، وأعلمتهم أن ذلك مطرد عندها في كل أمر يعرض، "ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون" فكيف في هذه النازلة الكبرى. فراجعها الملا بما يقر عينها، من إعلامهم إياها بالقوة والبأس، ثم سلموا الأمر إلى نظرها؛ وهذه محاورة حسنة من الجميع. قال قتادة: ذكر لنا أنه كان لها ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً هم أهل مشورتها، كل رجل منهم على عشرة آلاف.

@ في هذه الآية دليل على صحة المشاورة. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: "وشاورهم في الأمر" [آل عمران: 159] في "آل عمران" إما استعانة بالأراء، وإما مداراة للأولياء. وقد مدح الله تعالى الفضلاء بقوله: "وأمرهم شورى بينهم" [الشورى: 38]. والمشاورة من الأمر القديم وخاصة في الحرب؛ فهذه بلقيس امرأة جاهلية كانت تعبد الشمس: "قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون" لتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم، وحزمهم فيما يقيم أمرهم، وإمضائهم على الطاعة لها، بعلمها بأنهم إن لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم ودمائهم دونها لم يكن لها طاقة بمقاومة عدوها، وإن لم يجتمع أمرهم وحزمهم وجدهم كان ذلك عوناً لعدوهم عليهم، وإن لم تختبر ما عندهم، وتعلم قدر عزمهم لم تكن على بصيرة من أمرهم، وربما كان في استبدادها برأيها وهن في طاعتها، ودخيلة في تقدير أمرهم، وكان في مشاورتهم وأخذ رأيهم عون على ما تريده من قوة شوكتهم، وشدة مدافعتهم؛ ألا ترى إلى قولهم في جوابهم: "نحن أولو قوة وأولو بأس شديد" قال ابن عباس: كان من قوة أحدهم أنه يركض فرسه حتى إذا احتد ضم فخذه فحيسه بقوته.

@قوله تعالى: "والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين" سلموا الأمر إلى نظرها مع ما أظهروا لها من القوة والبأس والشدة؛ فلما فعلوا ذلك أخبرت عند

ذلك بفعل الملوك بالقرى التي يتغلبون عليها. وفي هذا الكلام خوف على قومها، وحيطة واستعظام لأمر سليمان عليه السلام. "وكذلك يفعلون" قيل: هو من قول بلقيس تأكيدا للمعنى الذي أرادته. وقال ابن عباس: هو من قول الله عز وجل معرفا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمه بذلك ومخبرا به. وقال وهب: لما قرأت عليهم الكتاب لم تعرف اسم الله، فقالت: ما هذا؟! فقال بعض القوم: ما نظن هذا إلا عفريتاً عظيماً من الجن يقتدر به هذا الملك على ما يريد؛ فسكتوه. وقال الآخر: أراهم ثلاثة من العفاريت؛ فسكتوه؛ فقال شاب قد علم: يا سيدة الملوك! إن سليمان ملك قد أعطاه ملك السماء ملكاً عظيماً فهو لا يتكلم بكلمة إلا بدأ فيها بتسمية إلهه، والله اسم ملك السماء، والرحمن الرحيم نعوته؛ فعندها قالت: "أفتوني في أمري" فقالوا: "نحن أولو قوة" في القتال "وأولو بأس شديد" قوة في الحرب واللقاء "والأمر إليك" ردوا أمرهم إليها لما جربوا على رأيها من البركة "فانظري ماذا تأمرين" فـ "قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة" أهانوا شرفاءها لتستقيم لهم الأمور، فصدق الله قولها. "وكذلك يفعلون" قال ابن الأنباري: "وجعلوا أعزة أهلها أذلة" هذا وقف تام؛ فقال الله عز وجل تحقيقاً لقولها: "وكذلك يفعلون" وشببه به في سورة "الأعراف" "قال الملائكة من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم" [الأعراف: 109 - 110] تم الكلام، فقال فرعون: "فماذا تأمرون" [الأعراف: 110]. وقال ابن شجرة. هو قول بلقيس، فالوقف "وكذلك يفعلون" أي وكذلك يفعل سليمان إذا دخل بلادنا.

3 الآية: 35 {وإني مرسله إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون} @قوله تعالى: "وإني مرسله إليهم بهدية" هذا من حسن نظرها وتديبها؛ أي إنني أجرب هذا الرجل بهدية، وأعطيه فيها نفائس من الأموال، وأغرب عليه بأمور المملكة؛ فإن كان ملكاً دنيابياً أرضاه المال وعملنا معه بحسب ذلك، وإن كان نبياً لم يرضه المال ولازمتنا في أمر المدين، فينبغي لنا أن نؤمن به ونتبعه على دينه، فبعثت إليه بهدية عظيمة أكثر الناس في تفصيلها، فقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: أرسلت إليه بلبنة من ذهب، فرأت الرسل الحيطان من ذهب فصغر عندهم ما جاؤوا به. وقال مجاهد: أرسلت إليه بمائتي غلام ومائتي جارية. وروي عن ابن عباس: بإثنتي عشرة وصيفة مذكرين قد ألبستهم زي الغلمان، وإثني عشر غلاماً مؤنثين قد ألبستهم زي النساء، وعلى يد الوصائف أطباق مسك وعنبر، وإثنتي عشرة نجبية تحمل لبن الذهب، وبخريزتين إحداهما غير مثقوبة، والأخرى مثقوبة ثقياً معوجاً، ويقدح لا شيء فيه، وبعضاً كان يتوارثها ملوك حمير، وأنفذت الهدية مع جماعة من قومها. وقيل: كان الرسول واحداً ولكن كان في صحبته أتباع وخدم. وقيل: أرسلت رجلاً من أشرف قومها يقال له المنذر بن عمرو، وضمت إليه رجلاً ذوي رأي وعقل، والهدية مائة وصيف ومائة وصيفة، وقد خولف بينهم في اللباس، وقالت للغلمان: إذا كلمكم سليمان فكلموه بكلام فيه تأنيث يشبه كلام النساء، وقالت للجواري: كلمنه بكلام فيه غلظ يشبه كلام الرجال؛ فيقال: إن الهدى جاء وأخبر سليمان بذلك كله. وقيل: إن الله أخبر سليمان بذلك، فأمر سليمان عليه السلام أن يبسط من موضعه إلى تسع فراسخ بلبنات الذهب والفضة، ثم

قال: أي الدواب رأيتم أحسن في البر والبحر؟ قالوا: يا نبي الله رأينا في بحر كذا دواب منقطة مختلفة ألوانها، لها أجنحة وأعراف ونواصي؛ فأمر بها فجاءت فشدت على يمين الميدان وعلى يساره، وعلى لبنات الذهب والفضة، وألقوا لها علوفاتها؛ ثم قال: للجن علي بأولادكم؛ فأقامهم - أحسن ما يكون من الشباب - عن يمين الميدان ويساره. ثم قعد سليمان عليه السلام على كرسيه في مجلسه، ووضع له أربعة آلاف كرسي من ذهب عن يمينه ومثلها عن يساره، وأجلس عليها الأنبياء والعلماء، وأمر الشياطين والجن والإنس أن يصطفوا صفوفًا فراسخ، وأمر السباع والوحوش والهوام والطير فاصطفوا فراسخ عن يمينه وشماله، فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان، ورأوا الدواب التي لم تر أعينهم أحسن منها تروث على لبنات الذهب والفضة، تقاصرت إليهم أنفسهم، ورموا ما معهم من الهدايا. وفي بعض الروايات: إن سليمان لما أمرهم بفرش الهيدان بلبنات الذهب والفضة أمرهم أن يتركوا على طريقهم موضعًا على قدر موضع بساط من الأرض غير مفروش، فلما مروا به خافوا أن يتهموا بذلك فطرحوا ما معهم في ذلك المكان، فلما رأوا الشياطين رأوا منظرًا هائلًا فظيعًا ففزعوا وخافوا، فقالت لهم الشياطين: جوزوا لا بأس عليكم؛ فكانوا يمشون على كردوس كردوس من الجن والإنس والبهائم والطير والسباع والوحوش حتى وقفوا بين يدي سليمان، فنظر إليهم سليمان نظرًا حسنًا بوجه طلق، وكانت قالت لرسولها: إن نظر إليك نظر مغضب فاعلم أنه ملك فلا يهولنك منظره فأنا أعز منه، وإن رأيت الرجل بشا لطيفًا فاعلم أنه نبي مرسل فتفهم قول ورد الجواب، فأخبر الهدد سليمان بذلك على ما تقدم.

وكانت عمدت إلى حقه من ذهب فجعلت فيها درة يتيمة غير مثقوبة، وخرزة معوجة الثقب، وكتبت كتابًا مع رسولها تقول فيه: إن كنت نبيًا فميز بين الوصفاء والوصائف، وأخبر بما في الحق، وعرفني رأس العصا من أسفلها، واثقب الدرة ثقبًا مستويًا، وأدخل خيط الخرزة، وأملأ القدر ماء من ندى ليس من الأرض ولا من السماء؛ فلما وصل الرسول ووقف بين يدي سليمان أعطاه كتاب الملكة فنظر فيه، وقال: أين الحق؟ فأتى بها فحركها؛ فأخبره جبريل بما فيها، ثم أخبرهم سليمان. فقال له الرسول: صدقت؛ فاثقب الدرة، وأدخل الخيط في الخرزة؛ فسأل سليمان الجن والإنس عن ثقبها فعجزوا؛ فقال للشياطين: ما الرأي فيها؟ فقالوا: ترسل إلى الأرض، فجاءت الأرضة فأخذت شعرة في فيها حتى خرجت من الجانب الآخر؛ فقال لها سليمان: ما حاجتك؟ قالت: تصير رزقي في الشجرة؛ فقال لها: لك ذلك. ثم قال سليمان: من لهذه الخرزة يسلكها الخيط؟ فقالت دودة بيضاء: أنا لها يا نبي الله؛ فأخذت المدودة الخيط في فيها ودخلت الثقب حتى خرجت من الجانب الآخر؛ فقال لها سليمان: ما حاجتك؟ قالت تجعل رزقي في الفواكه؛ قال: ذلك لك. ثم ميز بين الغلمان والجواري. قال السدي: أمرهم بالوضوء، فجعل الرجل يحدر الماء على اليد والرجل حدرًا، وجعل الجواري يصيبن من اليد اليسرى على اليد اليمنى، ومن اليمنى على اليسرى، فميز بينهم بهذا. وقيل: كانت الجارية تأخذ الماء من الآنية بإحدى يديها، ثم تحمله على الأخرى، ثم تضرب به على الوجه؛ والغلام كان يأخذ الماء من الآنية يضرب به في الوجه،

والجارية تصب على بطن ساعدها، والغلام على ظهر الساعد، والجارية تصب الماء صبا، والغلام يحدر على يديه؛ فميز بينهم بهذا. وروى يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير قال: أرسلت بلقيس بمائتي وصيفة ووصيف، وقالت: إن كان نبيا فسيعلم الذكور من الإناث، فأمرهم فتوضؤوا؛ فمن توضأ منهم فبدأ بمرفقه قبل كفه قال هو من الإناث، ومن بدأ بكفه قبل مرفقه قال هو من الذكور؛ ثم أرسل العصا إلى الهواء فقال: أي الرأسين سبق إلى الأرض فهو أصلها، وأمر بالخيول فأجريت حتى عرقت وملا القدح من عرقها، ثم رد سليمان الهدية؛ فروي أنه لما صرف الهدية إليها وأخبرها رسولها بما شاهد؛ قالت لقومها: هذا أمر من السماء.

@ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثب عليها ولا يقبل الصدقة، وكذلك كان سليمان عليه السلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وإنما جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على ما في نفسها؛ على ما ذكرناه من كون سليمان ملكا أو نبيا؛ لأنه قال لها في كتابه: "ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين" [النمل: 31] وهذا لا تقبل فيه فدية، ولا يؤخذ عنه هدية، وليس هذا من الباب الذي تقرر في الشريعة عن قبول الهدية بسبيل، وإنما هي رشوة وبيع الحق بالباطل، وهي الرشوة التي لا تحل. وأما الهدية المطلقة للتحب والتواصل فإنها جائزة من كل أحد وعلى كل حال، وهذا ما لم يكن من مشرك.

فإن كانت من مشرك ففي الحديث (نهيت عن زبد المشركين) يعني ردهم وعطاياهم. وروى عنه عليه السلام أنه قبلها كما في حديث مالك عن ثور بن زيد الدبلي وغيره، فقال جماعة من العلماء بالنسخ فيهما، وقال آخرون: ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، والمعنى فيها: أنه كان لا يقبل هدية من يطمع بالظهور عليه وأخذ بلده ودخوله في الإسلام، وبهذه الصفة كانت حالة سليمان عليه السلام، فعن مثل هذا نهى أن تقبل هديته حملا على الكف عنه؛ وهذا أحسن تأويل للعلماء في هذا؛ فإنه جمع بين الأحاديث. وقيل غير هذا.

الهدية مندوب إليها، وهي مما تورث المودة وتذهب العداوة؛ روى مالك عن عطاء بن عبدالله الخراساني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء). وروى معاوية بن الحكم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (تهادوا فإنه يضعف الود ويذهب بغوائل الصدر). وقال الدارقطني: تفرد به ابن بجير عن أبيه عن مالك، ولم يكن بالرضي، ولا يصح عن مالك ولا عن الزهري. وعن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تهادوا بينكم فإن الهدية تذهب السخيمة) قال ابن وهب: سألت يونس عن السخيمة ما هي فقال: الغل. وهذا الحديث وصله الواقصي عثمان عن الزهري وهو ضعيف. وعلى الجملة: فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، وفيه الأسوة الحسنة. ومن فضل الهدية مع اتباع السنة أنها تزيل حزازات النفوس، وتكسب المهدي والمهدي إليه رنة في اللقاء والجلوس. ولقد أحسن من قال:

هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالا
وتزرع في الضمير هوى وودا وتكسبهم إذا حضروا جمالا
آخر:

إن الهدايا لها حظ إذا وردت أحظي من الابن عند الوالد الحذب
@ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (جلساؤكم شركاؤكم
في الهدية) واختلف في معناه؛ فقيل: هو محمول على ظاهره. وقيل:
يشاركهم على وجه الكرم والمروءة، فإن لم يفعل فلا يجبر عليه. وقال أبو
يوسف: ذلك في الفواكه ونحوها. وقال بعضهم: هم شركاؤه في السرور
لا في الهدية. والخبر محمول في أمثال أصحاب الصفة والخوانق
والرباطات؛ أما إذا كان فقيها من الفقهاء اختص بها فلا شركة فيها
لأصحابه، فإن أشركهم فذلك كرم وجود منه.
@ قوله تعالى: "فناظرة" أي منتظرة "بم يرجع المرسلون" قال قتادة:
يرحمها الله أن كانت لعاقلة في إسلامها وشركها؛ قد علمت أن الهدية تقع
موقعا من الناس. وسقطت الألف في "بم" للفرق بين "ما" الخبرية. وقد
يجوز إثباتها؛ قال:

على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في رماذ
*3*الآيات: 36 - 40 { فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال فما آتاني الله
خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل
لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، قال يا أيها الملا أيكم يأتيني
بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن
تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب
أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من
فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر
فإن ربي غني كريم }

@ قوله تعالى: "فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال" أي جاء الرسول
سليمان بالهدية قال: "أتمدونني بمال". قرأ حمزة ويعقوب والأعمش:
بنون واحدة مشددة وباء ثابتة بعدها. الباقون بنونين وهو اختيار أبي عبيد؛
لأنها في كل المصاحف بنونين. وقد روى إسحاق عن نافع أنه كان يقرأ:
"أتمدون بنون واحدة مخففة بعدها ياء في اللفظ. قال ابن الأنباري: فهذه
القراءة يجب فيها إثبات الياء عند الوقف، ليصح لها موافقة هجاء
المصحف. والأصل في النون التشديد، فخفف التشديد من ذا الموضع كما
خفف من: أشهد أنك عالم؛ وأصله: أنك عالم. وعلى هذا المعنى بنى الذي
قرأ: "تشاقون فيهم" [النحل: 27]، "أتحاجوني في الله" [الأنعام: 80].
وقد قالت العرب: الرجال يضربون ويقصدون، وأصله يضربوني
ويقصدوني: لأنه إدغام يضربوني ويقصدوني قال الشاعر:
ترهين والجيد منك ليلي والحشا والبغام والعينان
والأصل ترهيني فخفف. ومعنى "أتمدونني" أتزيدوني مالا إلى ما
تشاهدونه من أمواله.

@ قوله تعالى: "فما آتاني الله خير مما آتاكم" أي فما أعطاني من الإسلام
والملك والنبوة خير مما أعطاكم، فلا أفرح بالمال. و"آتان" وقعت في كل
المصاحف بغير ياء. وقرأ أبو عمرو ونافع وحفص: "آتاني الله" بياء
مفتوحة؛ فإذا وقفوا حذفوا. وأما يعقوب فإنه يثبتها في الوقف ويحذف في
الوصل لالتقاء الساكنين. الباقون بغير ياء في الحاليين. "بل أنتم بهديتكم
تفرحون" لأنكم أهل مفاخرة ومكاثرة في الدنيا.

@قوله تعالى: "ارجع إليهم" أي قال سليمان للمنذر بن عمرو أمير الوفد؛ ارجع إليهم بهديتهم. "فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها" لام قسم والنون لها لازمة. قال النحاس: وسمعت أبا الحسن بن كيسان يقول: هي لام توكيد وكذا كان عنده أن اللامات كلها ثلاث لا غير؛ لام توكيد؛ ولام أمر، ولام خفض؛ وهذا قول الحذاق من النحويين؛ لأنهم يردون الشيء إلى أصله: وهذا لا يتها إلا لمن درب في العربية. ومعنى "لا قبل لهم بها" أي لا طاقة لهم عليها. "ولنخرجهم منها" أي من أرضهم وقيل: "منها" أي من قرية سبأ. وقد سبق ذكر القرية في قوله: "إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها" [النمل: 34]. "أذلة وهم صاغرون" "أذلة" قد سلبوا ملكهم وعزهم. "وهم صاغرون" أي مهانون أذلاء من الصغر وهو الذل إن لم يسلموا؛ فرجع إليها رسولها فأخبرها؛ فقالت: قد عرفت أنه ليس بملك ولا طاقة لنا بقتال نبي من أنبياء الله. ثم أمرت بعرشها فجعل في سبعة أبيات بعضها في جوف بعض؛ في آخر قصر من سبعة قصور؛ وغلقت الأبواب، وجعلت الحرس عليه، وتوجهت إليه في اثني عشر ألف قيل من ملوك اليمن، تحت كل قيل مائة ألف. قال ابن عباس: وكان سليمان مهيبا لا يبتدأ بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عنه؛ فنظر ذات يوم رهجا قريبا منه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: بلقيس يا نبي الله. فقال سليمان لجنوده - وقال وهب وغيره: للجن - "أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين" وقال عبدالله بن شداد: كانت بلقيس على فرسخ من سليمان لما قال: "أيكم يأتيني بعرشها" وكانت خلفت عرشها بسبأ، ووكلت به حفظة. وقيل: إنها لما بعثت بالهدية بعثت رسلها في جندها لتغافص سليمان عليه السلام بالقتل قبل أن يتأهب سليمان لها إن كان طالب ملك، فلما علم ذلك قال: "أيكم يأتيني بعرشها". قال ابن عباس: كان أمره بالإتيان بالعرش قبل أن يكتب الكتاب إليها، ولم يكتب إليها حتى جاءه العرش. وقال ابن عطية: وظاهر الآيات أن هذه المقالة من سليمان عليه السلام بعد مجيء هديتها ورده إياها، وبعثه الهدهد بالكتاب؛ وعلى هذا جمهور المتأولين. واختلفوا في فائدة استدعاء عرشها؛ فقال قتادة: ذكر له بعظم وجودة؛ فأراد أخذه قبل أن يعصمها وقومها الإسلام ويحمي أموالهم؛ والإسلام على هذا الدين؛ وهو قول ابن جريج. وقال ابن زيد: استدعاه ليربها القدرة التي هي من عند الله، ويجعله دليلا على نبوته؛ لأخذه من بيوتها دون جيش ولا حرب؛ و"مسلمين" على هذا التأويل بمعنى مستسلمين؛ وهو قول ابن عباس. وقال ابن زيد أيضا: أراد أن يختبر عقلها ولهذا قال: "نكروا لها عرشها فنظر أتهدي". وقيل: خافت الجن أن يتزوج بها سليمان عليه السلام فيولد له منها ولد، فلا يزالون في السخرة والخدمة لنسل سليمان فقالت لسليمان في عقلها خلل؛ فأراد أن يمتحنها بعرشها. وقيل: أراد أن يختبر صدق الهدهد في قوله: "ولها عرش عظيم" قاله الطبري. وعن قتادة: أحب أن يراه لما وصفه الهدهد. والقول الأول عليه أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: "قبل أن يأتوني مسلمين". ولأنها لو أسلمت لحظر عليه مالها فلا يؤتي به إلا بإذنها. روي أنه كان من فضة وذهب مرصعا بالياقوت الأحمر والجوهر، وأنه كان في جوف سبعة أبيات عليه سبعة أغلاق.

@قوله تعالى: "قال عفريت من الجن" كذا قرأ الجمهور وقرأ أبو رجاء وعيسى الثقفي: "عَفْرِيتُ" ورويت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

وفي الحديث: (إن الله يبغض العفرية النفرية). النفرية إتباع لعفرية. قال قتادة: هي الداهية قال النحاس: يقال للشديد إذا كان معه خبث ودهاء عفر وعفرية وعفريت وعفاربية. وقيل: "عفريت" أي رئيس. وقرأت فرقة: "قال عَفْرُ" بكسر العين؛ حكاه ابن عطية؛ قال النحاس: من قال عفرية جمعه على عفار، ومن قال: عفريت كان له في الجمع ثلاثة أوجه؛ إن شاء قال عفاريت، وإن شاء قال عَفَارُ؛ لأن التاء زائدة؛ كما يقال: طواغ في جمع طاغوت، وإن شاء عوض من التاء ياء فقال عفارِي. والعفريت من الشياطين القوي المارد. والتاء زائدة. وقد قالوا: تعفرت الرجل إذا تخلق بخلق الإذابة. وقال وهب بن منبه: اسم هذا العفريت كودن؛ ذكره النحاس. وقيل: ذكوان؛ ذكره السهيلي. وقال شعيب الجبائي: اسمه دعوان. وروي عن ابن عباس أنه صخر الجنى. ومن هذا الاسم قول ذي الرمة:

كأنه كوكب في إثر عفرية مصوب في سواد الليل منقضب
وأنشد الكسائي:

إذ قال شيطانهم العفريت ليس لكم ملك ولا تثبيت

وفي الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن عفريتاً من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فدعته...) وذكر الحديث. وفي البخاري (تفلت علي البارحة) مكان (جعل يفتك). وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى عفريتاً من الجن يطلبه بشعلة من نار، كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه؛ فقال جبريل: أفلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قتلتهن طفتت شعلته وخر لفيه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بلى) فقال: (أعوذ بالله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض، وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن).

@قوله تعالى: "أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك" يعني في مجلسه الذي يحكم فيه. "وإني عليه لقوي أمين" أي قوي على حمله. "أمين" على ما فيه. ابن عباس: أمين على فرج المرأة؛ ذكره المهدوي. فقال سليمان أريد أسرع من ذلك؛ فـ "قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك" أكثر المفسرين على أن الذي عنده علم من الكتاب أصف بن برخيا وهو من بني إسرائيل، وكان صديقا يحفظ اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. وقالت عائشة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن اسم الله الأعظم الذي دعا به أصف بن برخيا يا حي يا قيوم) قيل: وهو بلسانهم، أهيا شراهيا؛ وقال الزهري: دعاء الذي عنده اسم الله الأعظم؛ يا إلهنا وإله كل شيء إلهنا واحدا لا إله إلا أنت ايتني بعرشها؛ فمثل بين يديه. وقال مجاهد: دعا فقال: يا إلهنا وإله كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. قال السهيلي: الذي عنده علم من الكتاب هو أصف بن برخيا ابن خالة سليمان، وكان عنده اسم الله الأعظم من أسماء الله تعالى. وقيل: هو سليمان نفسه؛ ولا يصح في سياق الكلام مثل هذا التأويل. قال ابن عطية وقالت فرقة هو سليمان عليه السلام، والمخاطبة في هذا التأويل للعفريت لما قال: "أنا آتيك به

قبل أن تقوم من مقامك " كأن سليمان استبطاً ذلك فقال له على جهة تحقيره: "أنا أتيتك به قبل أن يرتد إليك طرفك" واستدل قائلو هذه المقالة بقول سليمان: "هذا من فضل ربي".

قلت: ما ذكره ابن عطية قال النحاس في معاني القرآن له، وهو قول حسن إن شاء الله تعالى. قال بحر: هو ملك بيده كتاب المقادير، أرسله الله عند قول العفريت. قال السهيلي: وذكر محمد بن الحسن المقرئ أنه ضبة بن أد؛ وهذا لا يصح البتة لأن ضبة هو ابن أد بن طابخة، واسمه عمرو بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد؛ ومعد كان في مدة بختنصر، وذلك بعد عهد سليمان بدهر طويل؛ فإذا لم يكن معد في عهد سليمان، فكيف ضبة بن أد وهو بعده بخمسة آباء؟! وهذا بين لمن تأمله. ابن لهيعة: هو الخضر عليه السلام. وقال ابن زيد: الذي عنده علم من الكتاب رجل صالح كان في جزيرة من جزائر البحر، خرج ذلك اليوم ينظر من ساكن الأرض؛ وهل يعبد الله أم لا؟ فوجد سليمان، فدعا باسم من أسماء الله تعالى فجاء بالعرش. وقول سابع: إنه رجل من بني إسرائيل اسمه يملخا كان يعلم اسم الله الأعظم؛ ذكره القشيري. وقال ابن أبي بزة: الرجل الذي كان عنده علم من الكتاب اسمه أسطوم وكان عابداً في بني إسرائيل؛ ذكره الغزنوي. وقال محمد بن المنكدر: إنما هو سليمان عليه السلام؛ أما إن الناس يرون أنه كان معه اسم وليس ذلك كذلك؛ إنما كان رجل من بني إسرائيل عالم آتاه الله علماً وفقهاً قال: "أنا أتيتك به قبل أن يرتد إليك طرفك" قال: هات. قال: أنت نبي الله ابن نبي الله فإن دعوت الله جاءك به، فدعا الله سليمان فجاءه الله بالعرش. وقول ثامن: إنه جبريل عليه السلام؛ قاله النخعي، وروي عن ابن عباس. وعلم الكتاب على هذا علمه بكتب الله المنزلة، أو بما في اللوح المحفوظ. وقيل: علم كتاب سليمان إلى بلقيس. قال ابن عطية: والذي عليه الجمهور من الناس أنه رجل صالح من بني إسرائيل اسمه أصف بن برخيا؛ روي أنه صلى ركعتين، ثم قال لسليمان: يا نبي الله أمدد بصرك فمد بصره نحو اليمن فإذا بالعرش، فما رد سليمان بصره إلا وهو عنده. قال مجاهد: هو إدامة النظر حتى يرتد طرفه خاسئاً حسيراً. وقيل: أراد مقدار ما يفتح عينه ثم يطرف، وهو كما تقول: افعل كذا في لحظة عين؛ وهذا أشبه؛ لأنه إن كان الفعل من سليمان فهو معجزة، وإن كان من أصف أو من غيره من أولياء الله فهي كرامة، وكرامة الولي معجزة النبي. قال القشيري: وقد أنكر كرامات الأولياء من قال إن الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان، قال للعفريت: "أنا أتيتك به قبل أن يرتد إليك طرفك". وعند هؤلاء ما فعل العفريت فليس من المعجزات ولا من الكرامات، فإن الجن يقدرون على مثل هذا. ولا يقطع جوهر في حال واحدة مكانين، بل يتصور ذلك بأن يعدم الله الجوهر في أقصى الشرق ثم يعيده في الحالة الثانية، وهي الحالة التي بعد العدم في أقصى الغرب. أو يعدم الأماكن المتوسطة ثم يعيدها. قال القشيري: ورواه وهب عن مالك. وقد قيل: بل جاء به في الهواء؛ قاله مجاهد. وكان بين سليمان والعرش كما بين الكوفة والحيرة. وقال مالك: كانت باليمن وسليمان عليه السلام بالشام. وفي التفاسير انخرق عرش بلقيس مكانه الذي هو فيه ثم نبع بين يدي سليمان؛ قال عبدالله بن شداد: وظهر العرش من نفق تحت الأرض؛ فالله أعلم أي ذلك كان.

@قوله تعالى: " فلما رآه مستقرا عنده " أي ثابتا عنده. " قال هذا من فضل ربي " أي هذا النصر والتمكين من فضل ربي. " ليلبوني " قال الأخفش: المعنى لينظر " أشكر أم أكفر " وقال غيره: معنى " ليلبوني " ليتعبدني؛ وهو مجاز. والأصل في الابتلاء الاختبار أي ليختبرني أشكر نعمته أم أكفرها " ومن شكر فإنما يشكر لنفسه " أي لا يرجع نفع ذلك إلا إلى نفسه، حيث استوجب بشكره تمام النعمة ودوامها والمزيد منها. والشكر قيد النعمة الموجودة، وبه تنال النعمة المفقودة. " ومن كفر " أي عن الشكر " فإن ربي غني كريم " في التفضل.

*3*الآيات: 41 = 43 { قال نكروا لها عرشها ننظر أتهدي أم تكون من الذين لا يهتدون، فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصددها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين }

@قوله تعالى: " قال نكروا لها عرشها " أي غيروه. قيل: جعل أعلاه أسفله، وأسفله أعلاه. وقيل: غير بزيادة أو نقصان. قال الفراء وغيره: إنما أمر بتنكيره لأن الشياطين قالوا له: إن في عقلها شيئا فأراد أن يمتحنها. وقيل: خافت الجن أن يتزوج بها سليمان فيولد له منها ولد فيبقون مسخرين لآل سليمان أبدا، فقالوا لسليمان: إنها ضعيفة العقل، ورجلها كرجل الحمار؛ فقال: " نكروا لها عرشها " لنعرف عقلها. وكان لسليمان ناصح من الجن، فقال كيف لي أن أرى قدميها من غير أن أسألها كشفها؟ فقال: أنا أجعل في هذا القصر ماء، وأجعل فوق الماء زجاجا، تظن أنه ماء فترفع ثوبها فترى قدميها؛ فهذا هو الصرح الذي أخبر الله تعالى عنه.

@قوله تعالى: " فلما جاءت " يريد بلقيس، " قيل " لها " أهكذا عرشك قالت كأنه هو " شبهته به لأنها خلفته تحت الأغلاق، فلم تقر بذلك ولم تنكر، فعلم سليمان كمال عقلها. قال عكرمة: كانت حكيمة فقالت: " كأنه هو ". وقال مقاتل: عرفته ولكن شبهت عليهم كما شبهوا عليها؛ ولو قيل لها: أهذا عرشك لقاتل نعم هو؛ وقاله الحسن بن الفضل أيضا. وقيل: أراد سليمان أن يظهر لها أن الجن مسخرون له، وكذلك الشياطين لتعرف أنها نبوة وتؤمن به. وقد قيل هذا في مقابلة تعميته الأمر في باب الغلمان والجواري. " وأوتينا العلم من قبلها " قيل: هو من قول بلقيس؛ أي أوتينا العلم بصحة نبوة سليمان من قبل هذه الآية في العرش " وكنا مسلمين " منقادين لأمره. وقيل: هو من قول سليمان أي أوتينا العلم بقدرة الله على ما يشاء من قبل هذه المرة. وقيل: " وأوتينا العلم " بإسلامها ومجيئها طائفة من قبل مجيئها. وقيل: هو من كلام قوم سليمان. والله أعلم.

@قوله تعالى: " وصددها ما كانت تعبد من دون الله " الوقف على " من دون الله " حسن؛ والمعنى: منعها من أن تعبد الله ما كانت تعبد من الشمس والقمر ف " ما " في موضع رفع. النحاس: المعنى؛ أي صددها عبادتها من دون الله وعبادتها إياها عن أن تعلم ما علمناه عن أن تسلم. ويجوز أن يكون " ما " في موضع نصب، ويكون التقدير: وصددها سليمان عما كانت تعبد من دون الله؛ أي حال بينها وبينه. ويجوز أن يكون المعنى: وصددها الله؛ أي منعها الله عن عبادتها غيره فحذفت " عن " وتعدي الفعل. نظيره:

" واختر موسى قومه " [الأعراف: 155] أي من قومه. وأنشد سيويه:

ونبتت عبد الله بالجو أصبحت كراما مواليها لئما صميمها

وزعم أن المعنى عنده نبئت عن عبدالله. "إنها كانت من قوم كافرين" قرأ سعيد بن جبير: "أنها" بفتح الهمزة، وهي في موضع نصب بمعنى، لأنها. ويجوز أن يكون بدلا من "ما" فيكون في موضع رفع إن كانت "ما" فاعلة الصد. والكسر على الاستئناف.

3 الآية: 44 { قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إنني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين }

@ قوله تعالى: "قيل لها ادخلي الصرح" التقدير عند سيبويه: ادخلي إلى الصرح فحذف إلى وعدي الفعل. وأبو العباس يغلطه في هذا؛ قال: لأن دخل يدل على مدخول. وكان الصرح صحنًا من زجاج تحته ماء وفيه الحيتان، عمله ليربها ملكا أعظم من ملكها؛ قاله مجاهد. وقال قتادة: كان من قوارير خلفه ماء "حسبته لجة" أي ماء. وقيل: الصرح القصر؛ عن أبي عبيدة. كما قال:

تحسب أعلامهن الصروحا

وقيل: الصرح الصحن؛ كما يقال: هذه صرحة الدار وقاعتها؛ بمعنى. وحكى أبو عبيدة في الغريب المصنف أن الصرح كل بناء عال مرتفع من الأرض، وأن الممرد الطويل. النحاس: أصل هذا أنه يقال لكل بناء عمل عملا واحدا صرح؛ من قولهم: لبن صريح إذا لم يشبه ماء؛ ومن قولهم: صرح بالأمر، ومنه: عربي صريح. وقيل: عمله ليختبر قول الجن فيها إن أمها من الجن، ورجلها رجل حمار؛ قاله وهب بن منبه. فلما رأت اللجة فزعت وظنت أنه قصد بها الغرق؛ وتعجبت من كون كرسيه على الماء، ورأت ما هالها، ولم يكن لها بد من امتثال الأمر. "وكشفت عن ساقها" فإذا هي أحسن الناس ساقا؛ سليمة مما قالت الجن، غير أنها كانت كثيرة الشعر، فلما بلغت هذا الحد، قال لها سليمان بعد أن صرف بصره عنها: "إنه صرح ممرد من قوارير" والممرد المحكوك المملس، ومنه الأمرد. وتمرد الرجل إذ أبطأ خروج لحيته بعد إدراكه؛ قاله الفراء. ومنه الشجرة المرداء التي لا ورق عليها. ورملة مرداء إذا كانت لا تنبت. والممرد أيضا المطول، ومنه قيل للحصن مارد. أبو صالح: طويل على هيئة النخلة. ابن شجرة: واسع في طوله وعرضه. قال:

غدوت صباحا باكرا فوجدتهم قبيل الضحا في السابري الممرد

أي الدروع الواسعة. وعند ذلك استسلمت بلقيس وأذعنت وأسلمت وأقرت على نفسها بالظلم؛ على ما يأتي. ولما رأى سليمان عليه السلام قدميها قال لناصحه من الشياطين: كيف لي أن أقلع هذا الشعر من غير مضرة بالجسد؟ فدلّه على عمل النورة، فكانت النورة والحمامات من يومئذ. فيروى أن سليمان تزوجها عند ذلك وأسكنها الشام؛ قاله الضحاك. وقال سعيد بن عبدالعزيز في كتاب النقاش: تزوجها وردها إلى ملكها؛ باليمن، وكان يأتيها على الريح كل شهر مرة؛ فولدت له غلاما سماه داود مات في زمانه. وفي بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كانت بلقيس من أحسن نساء العالمين ساقين وهي من أزواج سليمان عليه السلام) فقالت عائشة: هي أحسن ساقين مني؟ فقال عليه السلام: (أنت أحسن ساقين منها في الجنة) ذكره القشيري. وذكر الثعلبي عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أول

من اتخذ الحمامات سليمان بن داود فلما ألصق ظهره إلى الجدار فمسه حرها قال أواه من عذاب الله). ثم أحبها حبا شديدا وأقرها على ملكها باليمن، وأمر الجن فبنوا لها ثلاثة حصون لم ير الناس مثلها ارتفاعا: سلحون وبينون وعمدان، ثم كان سليمان يزورها في كل شهر مرة، ويقيم عندها ثلاثة أيام. وحكى الشعبي أن ناسا من حمير حفروا مقبرة الملوك، فوجدوا فيها قبرا معقودا فيه امرأة حلل منسوجة بالذهب، وعند رأسها لوح رخام فيه مكتوب:

يا أيها الأقوام عوجوا معا	وأربعوا في مقبري العيسا
لتعلموا أنني تلك التي	قد كنت أدعى الدهر بلقيسا
شيدت قصر الملك في حمير	قومي وقدا كان مانوسا
وكنت في ملكي وتدبيره	أرغم في الله المعاطيسا
بعلي سليمان النبي الذي	قد كان للتوراة دريسا
وسخر الريح له مركبا	تهب أحيانا رواميسا
مع ابن داود النبي الذي	قدسه الرحمن تقديسا

وقال محمد بن إسحاق ووهب بن منبه: لم يتزوجها سليمان، وإنما قال لها: اختاري زوجا! فقالت: مثلي لا ينكح وقد كان لي من الملك ما كان. فقال: لا بد في الإسلام من ذلك. فاخترت ذا تبع ملك همدان، فزوجه إياها وردها إلى اليمن، وأمر زبيعة أمير جن اليمن أن يطيعه، فبنى له المصانع، ولم يزل أميرا حتى مات سليمان. وقال قوم: لم يرد فيه خبر صحيح لا في أنه تزوجها ولا في أنه زوجها. وهي بلقيس بنت السرح بن الهداهد بن شراحيل بن أدد بن حدر بن السرح بن الحرس بن قيس بن صيفي بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وكان جدها الهداهد ملكا عظيما الشأن قد ولد له أربعون ولدا كلهم ملوك، وكان ملك أرض اليمن كلها، وكان أبوها السرح يقول لملوك الأطراف: ليس أحد منكم كفؤا لي، وأبى أن يتزوج منهم، فزوجوه امرأة من الجن يقال لها ريحانة بنت السكن، فولدت له بلقمة وهي بلقيس، ولم يكن له ولد غيرها. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كان أحد أبوي بلقيس جنيا) فمات أبوها، واختلف عليها قومها فرقتين، وملكوا أمرهم رجلا فساءت سيرته، حتى فجر بنساء رعيته، فأدركت بلقيس الغيرة، فعرضت عليه نفسها فتزوجها، فسقته الخمر حتى حزت رأسه، ونصبتة على باب دارها فملكوها. وقال أبو بكر: ذكرت بلقيس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).

ويقال: إن سبب تزوج أبيها من الجن أنه كان وزيرا لملك عات يغتصب نساء الرعية، وكان الوزير غيورا فلم يتزوج، فصحب مرة في الطريق رجلا لا يعرفه، فقال هل لك من زوجة؟ فقال: لا أتزوج أبدا، فإن ملك بلدنا يغتصب النساء من أزواجهن، فقال لئن تزوجت ابنتي لا يغتصبها أبدا. قال: بل يغتصبها. قال: إنا قوم من الجن لا يقدر علينا؛ فتزوج ابنته فولدت له بلقيس؛ ثم ماتت الأم وابتنت بلقيس قصرا في الصحراء، فتحدث أبوها بحديثها غلطا، فنمى للملك خبرها فقال له: يا فلان تكون عندك هذه البنت الجميلة وأنت لا تأتيني بها، وأنت تعلم حبي للنساء ثم أمر بحبسها، فأرسلت بلقيس إليه إني بين يديك؛ فتجهز للمسير إلى قصرها، فلما هم بالدخول بمن معه أخرجت إليه الجواري من بنات الجن مثل صورة

الشمس، وقلن له ألا تستحي؟ تقول لك سيدتنا أتدخل بهؤلاء الرجال معك على أهلِكَ فأذن لهم بالانصراف ودخل وحده، وأغلقت عليه الباب وقتلته بالنعال، وقطعت رأسه ورمته به إلى عسكره، فأمرها عليهم، فلم تنزل كذلك إلى أن بلغ الهدهد خبرها سليمان عليه السلام. وذلك أن سليمان لما نزل في بعض منازلهم قال الهدهد: إن سليمان قد اشتغل بالنزول، فارتفع نحو السماء فأبصر طول الدنيا وعرضها، فأبصر الدنيا يمينا وشمالا، فرأى بستانا بلقيس فيه هدهد، وكان اسم ذلك الهدهد عفير، فقال عفير اليمن ليعفور سليمان: من أين أقبلت؟ وأين تريد؟ قال: أقبلت من الشام مع صاحبي سليمان بن داود. قال: ومن سليمان؟ قال: ملك الجن والإنس والشياطين والطير والوحش والريح وكل ما بين السماء والأرض. فمن أين أنت؟ قال: من هذه البلاد؛ ملكها امرأة يقال لها بلقيس، تحت يدها اثنا عشر ألف قيل، تحت يد كل قيل مائة ألف مقاتل من سوى النساء والذراري؛ فانطلق معه ونظر إلى بلقيس وملكها، ورجع إلى سليمان وقت العصر، وكان سليمان قد فقدته وقت الصلاة فلم يجده، وكانوا على غير ماء.

قال ابن عباس في رواية: وقعت عليه نفة من الشمس. فقال لوزير الطير: هذا موضع من؟ قال: يا نبي الله هذا موضع الهدهد قال: وأين ذهب؟ قال: لا أدوي أصلح الله الملك. فغضب سليمان وقال: "لأعذبنه عذابا شديدا" [النمل: 21] الآية. ثم دعا بالعقاب سيد الطير وأصرمها وأشدها بأسا فقال: ما تريد يا نبي الله؟ فقال: علي بالهدهد الساعة. فرفع العقاب نفسه دون السماء حتى لزم بالهواء، فنظر إلى الدنيا كالقصة بين يدي أحدكم، فإذا هو بالهدهد مقبلا من نحن اليمن، فانقض نحوه وأنشبه فيه مخلبه. فقال له الهدهد: أسألك بالله الذي أقدرك وقواك علي إلا رحمتني. فقال له: الويل لك؛ وثكلتك أمك! إن نبي الله سليمان حلف أن يعذبك أو يذبحك. ثم أتى به فاستقبلته النسور وسائر عساكر الطير. وقالوا الويل لك؛ لقد توعدك نبي الله. فقال: وما قدرني وما أنا! أما استثنى؟ قالوا: بلى إنه قال: "أو ليأتيني بسلطان ميين" [النمل: 21] ثم دخل على سليمان فرفع رأسه، وأرخى ذنبه وجناحيه تواضعا لسليمان عليه السلام. فقال له سليمان: أين كنت عن خدمتك ومكانك؟ لأعذبنك عذابا شديدا أو لأذبحنك. فقال له الهدهد: يا نبي الله اذكر وقوفك بين يدي الله بمنزلة وقوفي بين يديك. فاقشعر جلد سليمان وارتعد وعفا عنه. وقال عكرمة: إنما صرف الله سليمان عن ذبح الهدهد أنه كان بارا بوالديه؛ ينقل الطعام إليهما فيزقهما. ثم قال له سليمان: ما الذي أبطأ بك؟ فقال الهدهد ما أخبر الله عن بلقيس وعرشها وقومها حسبا تقدم بيانه. قال الماوردي: والقول بأن أم بلقيس جنية مستنكر من العقول لتباين الجنسين، واختلاف الطبعين، وتفارق الحسين؛ لأن الآدمي جسماني والجن روحاني، وخلق الله الآدمي من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، ويمنع الامتزاج مع هذا التباين، ويستحيل التناسل مع هذا الاختلاف.

قلت: قد مضى القول في هذا، والعقل لا يحيله مع ما جاء من الخبر في ذلك، وإذا نظر في أصل الخلق فاصله الماء على ما تقدم بيانه، ولا بعد في ذلك؛ والله أعلم. وفي التنزيل "وشاركهم في الأموال والأولاد"

[الإسراء: 64] وقد تقدم. وقال تعالى: "لم يطمئنهن إنس قبلهم ولا جان [الرحمن: 56]. على ما يأتي في "الرحمن".

@قوله تعالى: "قالت رب إني ظلمت نفسي" أي بالشرك الذي كانت عليه؛ قاله ابن شجرة. وقال سفيان: أي بالظن الذي توهمته في سليمان؛ لأنها لما أمرت بدخول الصرح حسبته لجة، وأن سليمان يريد تغريقها فيه. فلما بان لها أنه صرح ممرد من قوارير علمت أنها ظلمت نفسها بذلك الظن. وكسرت "إن" لأنها مبتدأة بعد القول. ومن العرب من يفتحها فيعمل فيها القول. "وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين" إذا سكنت "مع" فهي حرف جاء لمعنى بلا اختلاف بين النحويين. وإذا فتحها ففيها قولان: أحدهما: أنه بمعنى الظرف اسم. والآخر: أنه حرف خافض مبني على الفتح؛ قال النحاس:

*3*الآيات: 45 - 47 {ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، قالوا اطيننا بك وبمن معك قال طأثركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون}

@قوله تعالى: "ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله" تقدم معناه. "فإذا هم فريقان يختصمون" قال مجاهد: أي مؤمن وكافر؛ قال: والخصومة ما قصه الله تعالى في قوله: "أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه" [الأعراف: 75] إلى قوله: "كافرون". وقيل: تخاصمهم أن كل فرقة قالت: نحن على الحق دونكم.

@قوله تعالى: "قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة" قال مجاهد: بالعذاب قبل الرحمة؛ المعنى: لم تؤخرون الإيمان الذي يجلب إليكم الثواب، وتقدمون الكفر الذي يوجب العقاب؛ فكان الكفار يقولون لفرط الإنكار: ايتنا بالعذاب. وقيل: أي لم تفعلون ما تستحقون به العقاب؛ لا أنهم التمسوا تعجيل العذاب. "لولا تستغفرون الله" أي هلا تتوبون إلى الله من الشرك. "لعلكم ترحمون" لكي ترحموا؛ وقد تقدم.

@قوله تعالى: "قالوا اطيننا بك وبمن معك" أي تشاءمنا. والشؤم النحس. ولا شيء أضر بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة. ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرد قضاء، أو يدفع مقدورا فقد جهل. وقال الشاعر:

طيرة الدهر لا ترد قضاء فاعذر الدهر لا تشبه بلوم

أي يوم يخصه بسعود والمنايا ينزلن في كل يوم

ليس يوم إلا وفيه سعود ونحوس تجري لقوم فقوم

وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة، وكانت إذا أرادت سفرا نفرت طائرا، فإذا طار يمنا سارت وتيمنت، وإن طار شمالا رجعت وتشاءمت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: (أقروا الطير على وكناتها) على ما تقدم بيانه في "المائدة". "قال طأثركم عند الله" أي مصائبكم. "بل أنتم قوم تفتنون" أي تمتحنون. وقيل: تعذبون بذنوبكم.

*3*الآيات: 48 - 49 {وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيته وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون}

@قوله تعالى: "وكان في المدينة" أي في مدينة صالح وهي الحجر "تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون" أي تسعة رجال من أبناء أشrafهم. قال الضحاك. كان هؤلاء التسعة عظماء أهل المدينة، وكانوا يفسدون في الأرض وبأمرون بالفساد، فجلسوا عند صخرة عظيمة فقلبها الله عليهم. وقال عطاء بن أبي رباح: بلغني أنهم كانوا يقرضون الدنانير والدرهم، وذلك من الفساد في الأرض؛ وقاله سعيد بن المسيب. وقيل: فسادهم أنهم يتبعون عورات الناس ولا يسترون عليهم. وقيل: غير هذا. واللازم من الآية ما قاله الضحاك وغيره أنهم كانوا من أوجه القوم وأقنابهم وأغناهم، وكانوا أهل كفر ومعاص جمّة؛ وجملة أمرهم أنهم يفسدون ولا يصلحون. والرهط اسم للجماعة؛ فكأنهم كانوا رؤساء يتبع كل واحد منهم رهط. والجمع أرهط وأراهط. قال:

يا بؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا

وهؤلاء المذكورون كانوا أصحاب قُدّار عاقر الناقة؛ ذكره ابن عطية.

قلت: واختلف في أسمائهم؛ فقال الغزنوي: وأسماءهم قدار بن سالف ومصدع وأسلم ودسما وذهيم وذعما وذعيم وقتال وصادق. ابن إسحاق: رأسهم قدار بن سالف ومصدع بن مهرع، فاتبعهم سبعة؛ هم بلع بن مبلع ودعير بن غنم وذؤاب بن مهرج وأربعة لم تعرف أسماءهم. وذكر الزمخشري أسماءهم عن وهب بن منبه: الهذيل بن عبد رب، غنم بن غنم، رباب بن مهرج، مصدع بن مهرج، عمير بن كردبة، عاصم بن مخرمة، سبيط بن صدقة، سمعان بن صفي، قدار بن سالف؛ وهم الذين سعوا في عقر الناقة، وكانوا عتاة قوم صالح، وكانوا من أبناء أشrafهم. السهيلي: ذكر النقاش التسعة الذين كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وسماهم بأسمائهم، وذلك لا ينضبط برواية؛ غير أنني أذكره على وجه الاجتهاد والتخمين، ولكن نذكره على ما وجدناه في كتاب محمد بن حبيب، وهم: مصدع بن دهر. ويقال دهم، وقدار بن سالف، وهريم وصواب ورياب وداب ودعما وهرما ودعين بن عمير.

قلت: وقد ذكر الماوردي أسماءهم عن ابن عباس فقال: هم دعما

ودعيم وهرما وهريم وداب وصواب ورياب ومسطح وقدار، وكانوا بأرض الحجر وهي أرض الشام.

@قوله تعالى: "قالوا تقاسموا بالله لنبيته وأهله" يجوز أن يكون "تقاسموا" فعلا مستقبلا وهو أمر؛ أي قال بعضهم لبعض احلفوا. ويجوز أن يكون ماضيا في معنى الحال كأنه قال: قالوا متقاسمين بالله؛ ودليل هذا التأويل قراءة عبدالله: "يفسدون في الأرض ولا يصلحون. تقاسموا بالله" وليس فيها "قالوا". "لنبيته وأهله" ثم لنقولن لوليه "قراءة العامة بالنون فيهما واختاره أبو حاتم. وقرأ حمزة والكسائي: بالتاء فيهما، وضم التاء واللام على الخطاب أي أنهم تخاطبوا بذلك؛ واختاره أبو عبيد. وقرأ مجاهد وحميد بالياء فيهما، وضم الياء واللام على الخير. والبيات مباغثة العدو ليلا. ومعنى "لوليه" أي لرهط صالح الذي له ولاية الدم. "ما شهدنا مهلك أهله" أي ما حضرنا، ولا ندري من قتله وقتل أهله. والمهلك بمعنى الإهلاك؛ ويجوز أن يكون الموضع. وقرأ عاصم والسلمي: (بفتح الميم واللام) أي الهلاك؛ يقال: ضرب يضرب مضربا أي ضربا. وقرأ المفضل وأبو بكر: (بفتح الميم وجر اللام) فيكون اسم المكان كالمجلس لموضع الجلوس؛

ويجوز أن يكون مصدرا؛ كقوله تعالى: "إليه مرجعكم" [يونس: 4] أي رجوعكم.

*3*الآيات: 50 - 53 {ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون}

@قوله تعالى: "ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون" مكرهم ما روي أن هؤلاء التسعة لما كان في صدر الثلاثة الأيام بعد عقر الناقة، وقد أخبرهم صالح بمجيء العذاب، اتفقوا وتحالفوا على أن يأتوا دار صالح ليلا ويقتلوه وأهله المختصين به؛ قالوا: فإذا كان كاذبا في وعيده أوقعنا به ما يستحق، وإن كان صادقا كنا عجلناه قبلنا، وشفينا نفوسنا؛ قال مجاهد وغيره. قال ابن عباس: أرسل الله تعالى الملائكة تلك الليلة، فامتلت بهم دار صالح، فأتى التسعة دار صالح شاهرين سيوفهم، فقتلهم الملائكة رضخا بالحجارة فيرون الحجارة ولا يرون من يرميها. وقال قتادة: خرجوا مسرعين إلى صالح، فسلط عليهم ملك بيده صخرة فقتلهم. وقال السدي: نزلوا على جرف من الأرض، فانهار بهم فأهلكهم الله تحته. وقيل: اختفوا في غار قريب من دار صالح، فانحدرت عليهم صخرة شذختهم جميعا، فهذا ما كان من مكرهم. ومكر الله مجازاتهم على ذلك. "فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين" أي بالصيحة التي أهلكتهم. وقد قيل: إن هلاك الكل كان بصيحة جبريل. والأظهر أن التسعة هلكوا بعذاب مفرد؛ ثم هلك الباقيون بالصيحة والدمدمة. وكان الأعمش والحسن وابن أبي إسحاق وعاصم وحمزة والكسائي يقرؤون: "أنا" بالفتح؛ وقال ابن الأنباري: فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على "عاقبة مكرهم" لأن "أنا دمرناهم" خير كان. ويجوز أن تجعلها في موضع رفع على الإتيان للعاقبة. ويجوز أن تجعلها في موضع نصب من قول الفراء، وخفض من قول الكسائي على معنى: بأنا دمرناهم ولأنا دمرناهم. ويجوز أن تجعلها في موضع نصب على الإتيان لموضع "كيف" فمن هذه المذاهب لا يحسن الوقف على "مكرهم". وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: "إننا دمرناهم" بكسر الألف على الاستئناف؛ فعلى هذا المذهب يحسن الوقف على "مكرهم". قال النحاس: ويجوز أن تنصب "عاقبة" على خير "كان" ويكون "إننا" في موضع رفع على أنها اسم "كان". ويجوز أن تكون في موضع رفع على إضملمر مبتدأ تبيينا للعاقبة؛ والتقدير: هي إننا دمرناهم؛ قال أبو حاتم: وفي حرف أبي "أن دمرناهم" تصديقا لفتحها.

@قوله تعالى: "فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا" قراءة العامة بالنصب على الحال عند الفراء والنحاس؛ أي خالية عن أهلها خرابا ليس بها ساكن. وقال الكسائي وأبو عبيدة: "خاوية" نصب على القطع؛ مجازة: فتلك بيوتهم الخاوية، فلما قطع منها الألف واللام نصب على الحال؛ كقوله: "وله الدين واصبا" [النحل: 52]. وقرأ عيسى بن عمر ونصر بن عاصم والجحدري: بالرفع على أنها خبر عن "تلك" و"بيوتهم" بدل من "تلك". ويجوز أن تكون "بيوتهم" عطف بيان و"خاوية" خبر عن "تلك". ويجوز أن يكون رفع "خاوية" على أنها خبر ابتداء محذوف؛ أي هي خاوية، أو بدل من "بيوتهم" لأن النكرة تبدل من المعرفة. "إن في ذلك لآية لقوم يعلمون."

وأنجينا الذين آمنوا" بصالح "وكانوا يتقون" الله ويخافون عذابه. قيل: آمن بصالح قدر أربعة آلاف رجل. والباقون خرج بأبدانهم - في قول مقاتل وغيره - خراج مثل الحمص؛ وكان في اليوم الأول أحمر، ثم صار من الغد أصفر، ثم صار في الثالث أسود. وكان عقر الناقة يوم الأربعاء، وهلاكهم يوم الأحد. قال مقاتل: فقعت تلك الخراجات، وصاح جبريل بهم خلال ذلك صيحة فخمدوا، وكان ذلك ضحوة. وخرج صالح بمن آمن معه إلى حضرموت؛ فلما دخلها مات صالح؛ فسميت حضرموت. قال الضحاك: ثم بنى الأربعة الآلاف مدينة يقال لها حضورا؛ على ما تقدم بيانه في قصة أصحاب الرس.

*3*الآيات: 54 - 58 {ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أننكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريبتكم إنهم أناس يتطهرون، فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين}

@قوله تعالى: "ولوطا" أي وأرسلنا لوطا، أو اذكر لوطا "إذ قال لقومه" وهم أهل سدوم. وقال لقومه: "أتأتون الفاحشة" الفعلة القبيحة الشنيعة. "وأنتم تبصرون" أنها فاحشة، وذلك أعظم لذنوبكم. وقيل: يأتي بعضكم بعضا وأنتم تنظرون إليه. وكانوا لا يستترون عتوا منهم وتمردا. "أننكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء" أعاد ذكرها لفرط قبحها وشنعتها. "بل أنتم قوم تجهلون" إما أمر التحريم أو العقوبة. واختيار الخليل وسيبويه تخفيف الهمزة الثانية من "أننكم" فأما الخط فالسبيل فيه أن يكتب بألفين على الوجوه كلها؛ لأنها همزة مبتدأة دخلت عليها ألف الاستفهام.

@قوله تعالى: "فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريبتكم إنهم أناس يتطهرون" أي عن أدبار الرجال. يقولون ذلك استهزاء منهم؛ قاله مجاهد. وقال قتادة: عابوهم والله بغير عيب بأنهم يتطهرون من أعمال السوء. "فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين" وقرأ عاصم: "قدرنا" مخففا والمعنى واحد. يقال قد قدرت الشيء قدرا وقدرا وقدرته. "وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين" أي من أنذر فلم يقبل الإنذار. وقد مضى بيانه.

*3*الآيات: 59 - 61 {قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آلله خير أما يشركون، أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إليه مع الله بل هم قوم يعدلون، أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون}

@قوله تعالى: "قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى" قال الفراء: قال أهل المعاني: قيل للوط "قل الحمد لله" على هلاكهم. وخالف جماعة من العلماء الفراء في هذا وقالوا: هو مخاطبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ أي قل الحمد لله على هلاك كفار الأمم الخالية. قال النحاس: وهذا أولى، لأن القرآن منزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما فيه فهو مخاطب به عليه السلام إلا ما لم يصح معناه إلا لغيره.

وقيل: المعنى؛ أي "قل" يا محمد "الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى" يعني أمته عليه السلام. قال الكلبي: اصطفاهم الله بمعرفته وطاقته. وقال ابن عباس وسفيان: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمته، وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده. وفيه تعليم حسن، وتوقيف على أدب جميل، وبعث على التيمن بالذكرين والتبرك بهما، والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقي إلى السامعين، وإصغائهم إليه، وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغونها المستمع. ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابرا عن كابر هذا الأدب، فحمدوا الله وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام كل علم مفاد، وقبل كل عظة وفي مفتتح كل خطبة، وتبعهم المترسلون فأجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني، وغير ذلك من الحوادث التي لها شأن.

@قوله تعالى: "الذين اصطفى" اختار؛ أي لرسالته وهم الأنبياء عليهم السلام؛ دليله قوله تعالى: "وسلام على المرسلين" [الصفات: 181]. "الله خير أما يشركون" وأجاز أبو حاتم "أالله خير" بهمزتين. النحاس: ولا نعلم أحدا تابعه على ذلك؛ لأن هذه المدة إنما جيء بها فرقا بين الاستفهام والخبر، وهذه ألف التوقيف، و"خير" ههنا ليس بمعنى أفضل منك، وإنما هو مثل قول الشاعر:

أتهجوه ولست له بكفاء فشركما لخيركما الفداء

فالمعنى فالذي فيه الشر منكما للذي فيه الخير الفداء. ولا يجوز أن يكون بمعنى من لأنك إذا قلت: فلان شر من فلان ففي كل واحد منهما شر. وقيل: المعنى؛ الخير في هذا أم في هذا الذي تشركونه في العبادة! وحكى سيويه: السعادة أحب إليك أم الشقاء؛ وهو يعلم أن السعادة أحب إليه. وقيل: هو على بابه من التفضيل، والمعنى: الله خير أم ما تشركون؛ أي أثوابه خير أم عقاب ما تشركون. وقيل: قال لهم ذلك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن في عبادة الأصنام خير فخاطبهم الله عز وجل على اعتقادهم. وقيل: اللفظ لفظ الاستفهام ومعناه الخبر. وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب: "يشركون" بياء على الخبر. الباقر بالتاء على الخطاب، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم؛ فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه الآية يقول: (بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم).

@قوله تعالى: "أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء" قال أبو حاتم: تقديره؛ ألهمتكم خير أم من خلق السماوات والأرض؛ وقد تقدم. ومعناه: قدر على خلقهن. وقيل: المعنى؛ أعبادة ما تعبدون من أوثانكم خير أم عبادة من خلق السماوات والأرض؟ فهو مردود على ما قبله من المعنى؛ وفيه معنى التوبيخ لهم، والتنبيه على قدرة الله عز وجل وعجز ألهمتهم. "فأنبتنا به حدائق ذات بهجة" الحديقة البستان الذي عليه حائط. والبهجة المنظر الحسن. قال الفراء: الحديقة البستان المحظر عليه حائط، وإن لم يكن عليه حائط فهو البستان وليس بحديقة. وقال قتادة وعكرمة: الحدائق النخل ذات بهجة، والبهجة الزينة والحسن؛ يهيج به من رآه. "ما كان لكم أن تنبتوا شجرها" "ما" للنفي. ومعناه الحظر والمنع من فعل هذا؛ أي ما كان للبشر، ولا يتهيأ لهم، ولا يقع تحت قدرتهم، أن

ينبتوا شجرها؛ إذ هم عجرة عن مثلها، لأن ذلك إخراج الشيء من العدم إلى الوجود.

قلت: وقد يستدل من هذا على منع تصوير شيء سواء كان له روح أم لم يكن؛ وهو قول مجاهد. وبعضه قوله صلى الله عليه وسلم: (قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة) رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة؛ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (قال الله عز وجل) فذكره؛ فعم بالذم والتهديد والتوبيخ كل من تعاطى تصوير شيء مما خلقه الله وضاهاه في التشبيه في خلقه فيما انفرد به سبحانه من الخلق والاختراع هذا واضح. وذهب الجمهور إلى أن تصوير ما ليس فيه روح يجوز هو والاكتساب به. وقد قال ابن عباس للذي سأل أن يصنع الصور: إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له خرج مسلم أيضا. والمنع أولى والله أعلم لما ذكرنا. وسيأتي لهذا مزيد بيان في "سبأ" إن شاء الله تعالى ثم قال على جهة التوبيخ: "إله مع الله" أي هل معبود مع الله يعينه على ذلك. "بل هم قوم يعدلون" بالله غيره. وقيل: "يعدلون" عن الحق والقصد؛ أي يكفرون. وقيل: "إله" مرفوع بـ "مع" تقديره: أمع الله ويلكم إله. والوقف على "مع الله" حسن.

@قوله تعالى: "أمن جعل الأرض قرارا" أي مستقرا. "وجعل خلالها أنهارا" أي وسطها مثل: "وفجرنا خلالها نهرا" [الكهف: 33]. "وجعل لها رواسي" يعني جبالا ثوابت تمسكها وتمنعها من الحركة. "وجعل بين البحرين حاجزا" مانعا من قدرته فلا هذا يغير ذاك ولا ذاك يغير هذا. والحجز المنع. "إله مع الله" أي إذا ثبت أنه لا يقدر على هذا غيره فلم يعبدون ما لا يضر ولا ينفع. "بل أكثرهم لا يعلمون" يعني كأنهم يجهلون الله فلا يعلمون ما يجب له من الوجدانية.

*3*الآيات: 62 = 64 {أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون، أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إله مع الله تعالى الله عما يشركون، أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}

@قوله تعالى: "أمن يجيب المضطر إذا دعاه" قال ابن عباس: هو ذو الضرورة المجهود. وقال السدي: الذي لا حول له ولا قوة. وقال ذو النون: هو الذي قطع العلائق عما دون الله. وقال أبو جعفر وأبو عثمان النيسابوري: هو المفلس. وقال سهل بن عبدالله: هو الذي إذا رفع يديه إلى الله داعيا لم يكن له وسيلة من طاعة قدمها. وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال: أنا أسألك بالله أن تدعو لي فأنا مضطر؛ قال: إذا فأسأله فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. قال الشاعر:

وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي فما ينفك أن يتفرجا

ورب أخ سدت عليه وجوه أصاب لها لما دعا الله مخرجا

وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي بكره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء المضطر: (اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت).

@ ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاه، وأخبر بذلك عن نفسه؛ والسبب في ذلك أن الضرورة إليه باللجوء ينشأ عن الإخلاص، وقطع القلب عما سواه؛ وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمة، وجد من مؤمن أو كافر، طائع أو فاجر؛ كما قال تعالى: "حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين" [يونس: 22] وقوله: "فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون" [العنكبوت: 65] فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم، مع علمه أنهم يعودون إلى شركهم وكفرهم. وقال تعالى: "فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين" فيجيب المضطر لموضع اضطراره وإخلاصه. وفي الحديث: (ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده) ذكره صاحب الشهاب؛ وهو حديث صحيح. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاد لما وجهه إلى أرض اليمن (واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب) وفي كتاب الشهاب: (اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام فيقول الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين) وهو صحيح أيضا. وخرج الأجرى من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (فإني لا أردّها ولو كانت من فم كافر) فيجيب المظلوم لموضع إخلاصه بضرورته بمقتضى كرمه، وإجابة لإخلاصه وإن كان كافرا، وكذلك إن كان فاجرا في دينه؛ ففجور الفاجر وكفر الكافر لا يعود منه نقص ولا وهن على مملكة سيده، فلا يمنعه ما قضى للمضطر من إجابته. وفسر إجابة دعوة المظلوم بالنصرة على ظالمه بما شاء سبحانه من قهر له، أو اقتصاص منه، أو تسليط ظالم آخر عليه يقهره كما قال عز وجل: "وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا" [الأنعام: 129] وأكد سرعة إجابتها بقول: (تحمل على الغمام) ومعناه والله أعلم أن الله عز وجل يوكل ملائكته بتلقي دعوة المظلوم وبحملها على الغمام، فيعرجوا بها إلى السماء، والسماء قبلة الدعاء ليراها الملائكة كلهم، فيظهر منه معاونة المظلوم، وشفاعة منهم له في إجابة دعوته، رحمة له. وفي هذا تحذير من الظلم جملة، لما فيه من سخط الله ومعصيته ومخالفة أمره؛ حيث قال على لسان نبيه في صحيح مسلم وغيره: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا...) الحديث. فالمظلوم مضطر، ويقرب منه المسافر؛ لأنه منقطع عن الأهل والوطن منفرد عن الصديق والحميم، لا يسكن قلبه إلى مسعد ولا معين لغربته. فتصدق ضرورته إلى المولى، فيخلص إليه في اللجوء، وهو المجيب للمضطر إذا دعاه، وكذلك دعوة الوالد على ولده، لا تصدر منه مع ما يعلم من حنته عليه وشفقته، إلا عند تكامل عجزه عنه، وصدق ضرورته؛ وإيأسه عن بر ولده، مع وجود أدبته، فيسرع الحق إلى إجابته.

@ قوله تعالى: "ويكشف السوء" أي الضر. وقال الكلبي: الجور. "ويجعلكم خلفاء الأرض" أي سكانها يهلك قوما وينشئ آخرين. وفي كتاب النقاش: أي ويجعل أولادكم خلفا منكم. وقال الكلبي: خلفا من الكفار ينزلون أرضهم، وطاعة الله بعد كفرهم. "أإله مع الله" على جهة التوبيخ؛ كأنه قال أمع الله وبلكم إله؛ ف "إله" مرفوع ب "مع". ويجوز أن يكون مرفوعا

بإضمار إله مع الله يفعل ذلك فتعبده. والوقف على "مع الله" حسن. "قليلا ما تتذكرون" قرأ أبو عمرو وهشام ويعقوب: "يذكرون" بالياء على الخبر، كقول: "بل أكثرهم لا يعلمون" [الأنبياء: 24] و"تعالى الله عما يشركون" فأخبر فيما قبلها وبعدها؛ واختاره أبو حاتم. الباقر بالتاء خطابا لقوله: "ويجعلكم خلفاء الأرض".

@قوله تعالى: "أمن يهديكم" أي يرشدكم الطريق "في ظلمات البر والبحر" إذا سافرتم إلى البلاد التي تتوجهون إليها بالليل والنهار. وقيل: وجعل مفاوز البر التي لا أعلام لها، ولجج البحار كأنها ظلمات؛ لأنه ليس لها علم يهتدى به. "ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته" أي قدام المطر باتفاق أهل التأويل. "إله مع الله" يفعل ذلك ويعينه عليه. "تعالى الله عما يشركون" من دونه.

@قوله تعالى: "أمن يبدأ الخلق ثم يعيده" كانوا يقولون أنه الخالق المرازق فالزمهم الإعادة؛ أي إذا قدر على الابتداء فمن ضرورته القدرة على الإعادة، وهو أهون عليه. "إله مع الله" يخلق ويرزق ويبدئ ويعيد "قل هاتوا برهانكم" أي حجتكم أن لي شريكا، أوجتكم في أنه صنع أحد شيئا من هذه الأشياء غير الله "إن كنتم صادقين".

*3*الآيات: 65 = 66 {قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيا ن يعثون، بل ادرك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون}

@قوله تعالى: "قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله". وعن بعضهم: أخفى غيبه على الخلق، ولم يطلع عليه أحد لئلا يأمن أحد من عبده مكره. وقيل: نزلت في المشركين حين سألو النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الساعة. و"من" في موضع رفع؛ والمعنى: قل لا يعلم أحد الغيب إلا الله؛ فإنه بدل من "من" قال الزجاج. الفراء: وإنما رفع ما بعد "إلا" لأن ما قبلها جحد، كقوله: ما ذهب أحد إلا أبوك؛ والمعنى واحد. قال الزجاج: ومن نصب نصب على الاستثناء؛ يعني في الكلام. قال النحاس: وسمعته يحتج بهذه الآية على من صدق منجما؛ وقال: أخاف أن يكفر بهذه الآية.

قلت: وقد مضى هذا في "الأنعام" مستوفى. وقالت عائشة: من زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية؛ والله تعالى يقول: "قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله" [النمل: 65] خرجه مسلم. وروي أنه دخل على الزجاج منجم فاعتقله الزجاج، ثم أخذ حصيات فعدهن، ثم قال: كم في يدي من حصاة؟ فحسب المنجم ثم قال: كذا؛ فأصاب. ثم اعتقله فأخذ حصيات لم يعدهن فقال: كم في يدي؟ فحسب فأخطأ ثم حسب فأخطأ؛ ثم قال: أيها الأمير أظنك لا تعرف عددها؛ قال: لا. قال: فأني لا أصيب. قال: فما الفرق؟ قال: إن ذلك أحصيته فخرج عن حد الغيب، وهذا لم تحصه فهو غيب و"لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله" وقد مضى هذا في "آل عمران".

@قوله تعالى: "بل ادرك علمهم في الآخرة" هذه قراءة أكثر الناس منهم عاصم وشيبة ونافع ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي. وقرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وحميد: "بل أدرك" من الإدراك. وقرأ عطاء بن يسار وأخوه سليمان بن يسار والأعمش: "بل أدرك" غير مهموز مشددا.

وقرأ ابن محيصن: "بل أدرك" على الاستفهام. وقرأ ابن عباس: "بلى" بإثبات الياء "أَدَّارِك" بهمزة قطع والذال مشددة وألف بعدها؛ قال النحاس: وإسناده إسناد صحيح، هو من حديث شعبة يرفعه إلى ابن عباس. وزعم هارون القارئ أن قراءة أبي "بل تدارك علمهم" وحكى الثعلبي أنها في حرف أبي أم تدارك. والعرب تضع بل موضع (أم) و(أم) موضع بل إذا كان في أول الكلام استفهام؛ كقول الشاعر:

فوالله لا أدري أسلمى تقولت أم القول أم كل إلي حبيب

أي بل كل. قال النحاس: القراءة الأولى والأخيرة معناهما واحد، لأن أصل "ادارك" تدارك؛ أدغمت الدال في التاء وجيء بألف الوصل؛ وفي معناه قولان: أحدهما أن المعنى بل تكامل علمهم في الآخرة؛ لأنهم رأوا كل ما وعدوا به معاينة فتكامل علمهم به. والقول الآخر أن المعنى: بل تتابع علمهم اليوم في الآخرة؛ فقالوا تكون وقالوا لا تكون. القراءة الثانية فيها أيضا قولان: أحدهما أن معناه كمل في الآخرة؛ وهو مثل الأول؛ قال مجاهد: معناه يدرك علمهم في الآخرة ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم علمهم؛ لأنهم كانوا في الدنيا مكذبين. والقول الآخر أنه على معنى الإنكار؛ وهو مذهب أبي إسحاق؛ واستدل على صحة هذا القول بأن بعده "بل هم منها عمون" أي لم يدرك علمهم علم الآخرة. وقيل: بل ضل وغاب علمهم في الآخرة فليس لهم فيها علم. والقراءة الثالثة: "بل ادرك" فهي بمعنى "بل ادرك" وقد يجيء افتعل وتفاعل بمعنى؛ ولذلك صحح ازدوجوا حين كان بمعنى تزوجوا. القراءة الرابعة: ليس فيها إلقاء قول واحد يكون فيه معنى الإنكار؛ كما تقول: أنا قاتلتك؟! فيكون المعنى لم يدرك؛ وعليه ترجع قراءة ابن عباس؛ قال ابن عباس: "بلى أدرك علمهم في الآخرة" أي لم يدرك. قال الفراء: وهو قول حسن كأنه وجهه إلى الاستهزاء بالمكذبين بالبعث، كقولك لرجل تكذبه: بلى لعمرى قد أدركت السلف فأنت تروي ما لا أروي وأنت تكذبه. وقراءة سابعة: "بل ادرك" بفتح اللام؛ عدل إلى الفتحة لختها. وقد حكى نحو ذلك عن قطرب في "قم الليل" فإنه عدل إلى الفتح. وكذلك و"يع الثوب" ونحوه. وذكر الزمخشري في الكتاب: وقرئ "بل أدرك" بهمزتين "بل أدرك" بألف بينهما "بلى أدرك" "أم تدارك" "أم أدرك" فهذه ثنتا عشرة قراءة، ثم أخذ يعلل وجوه القراءات وقال: فإن قلت فما وجه قراءة "بل أدرك" على الاستفهام؟ قلت: هو استفهام على وجه الإنكار لإدراك علمهم، وكذلك من قرأ: أم أدرك" و"أم تدارك" لأنها أم التي بمعنى بل والهمزة، وأما من قرأ: "بلى أدرك" على الاستفهام فمعناه بلى يشعرون متى يبعثون، ثم أنكر علمهم بكونها، وإذا أنكر علمهم بكونها لم يتحصل لهم شعور وقت كونها؛ لأن العلم بوقت الكائن تابع للعلم بكون الكائن. "في الآخرة" في شأن الآخرة ومعناها. "بل هم في شك منها" أي في الدنيا. "بل هم منها عمون" أي بقلوبهم واحدهم عمو. وقيل: عم، وأصله عميون حذف الياء لالتقاء الساكنين ولم يجز تحريكها لثقل الحركة فيها.

3 الآيات: 67 = 68 {وقال الذين كفروا أنذا كنا ترابا وأبأؤنا أننا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وأبأؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين} @قوله تعالى: "وقال الذين كفروا" يعني مشركي مكة. "إذا كنا ترابا وأبأؤنا أننا لمخرجون" هكذا يقرأ نافع هنا وفي سورة: [العنكبوت]. وقرأ

أبو عمرو باستفهامين إلا أنه خفف الهمزة. وقرأ عاصم وحمزة أيضا باستفهامين إلا أنهما حقا الهمزتين، وكل ما ذكرناه في السورتين جميعا واحدا. وقرأ الكسائي وابن عامر ورويس ويعقوب: "أئذا" بمهزتين "إننا" بنونين على الخبر في هذه السورة؛ وفي سورة: [العنكبوت] باستفهامين؛ قال أبو جعفر النحاس: القراءة "إذا كنا ترابا وأباؤنا آينا لمخرجون" موافقة للخط حسنة، وقد عارض فيها أبو حاتم فقال وهذا معنى كلامه: "إذا" ليس باستفهام و"آينا" استفهام وفيه "إن" فكيف يجوز أن يعمل ما في حيز الاستفهام فيما قبله؟! وكيف يجوز أن يعمل ما بعد "إن" فيما قبلها؟! وكيف يجوز غدا إن زيدا خارج؟! فإذا كان فيه استفهام كان أبعد، وهذا إذا سئل عنه كان مشكلا لما ذكره. وقال أبو جعفر: وسمعت محمد بن الوليد يقول: سألتنا أبا العباس عن آية من القرآن صعبة مشكلة، وهي قول الله تعالى: "وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد" [سبا: 7] فقال: إن عمل في "إذا" "ينبئكم" كان محالا؛ لأنه لا ينبئهم ذلك الوقت، وإن عمل فيه ما بعد "إن" كان المعنى صحيحا وكان خطأ في العربية أن يعمل ما قبل "إن" فيما بعدها؛ وهذا سؤال بين رأيت أن يذكر في السورة التي هو فيها؛ فأما أبو عبيد فمال إلى قراءة نافع ورد على من جمع بين استفهامين، واستدل بقوله تعالى: "أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم" [آل عمران: 144] وبقوله تعالى: "أفإن مت فهم الخالدون" [الأنبياء: 34] وهذا الرد على أبي عمرو وعاصم وحمزة وطلحة والأعرج لا يلزم منه شيء، ولا يشبه ما جاء به من الآية شيئا؛ والفرق بينهما أن الشرط وجوابه بمنزلة شيء واحد؛ ومعنى: "أفإن مت فهم الخالدون" [الأنبياء: 34] أفإن مت خلدوا. ونظير هذا: أزيد منطلق، ولا يقال: أزيد منطلق؛ لأنها بمنزلة شيء واحد وليس كذلك الآية؛ لأن الثاني جملة قائمة بنفسها فيصح فيها الاستفهام، والأول كلام يصلح فيه الاستفهام؛ فأما من حذف الاستفهام من الثاني وأثبته في الأول فقرأ: "أئذا كنا ترابا وأباؤنا إننا" فحذفه من الثاني؛ لأن في الكلام دليلا عليه بمعنى الإنكار. "لقد وعدنا هذا نحن وأباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين" تقدم. وكانت الأنبياء يقربون أمر البعث مبالغة في التحذير؛ وكل ما هو آت فقريب

*3*الآيات: 69 - 71 {قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين}

@قوله تعالى: "قل سيروا في الأرض" أي "قل" لهؤلاء الكفار "سيروا" في بلاد الشام والحجاز واليمن. "فانظروا" أي بقلوبكم وبصائرکم "كيف كان عاقبة المجرمين" المكذبين لرسولهم. "ولا تحزن عليهم" أي على كفار مكة إن لم يؤمنوا "ولا تكن في ضيق" في حرج، وقرئ: "في ضيق" بالكسر وقد مضى في آخر "النحل". "ويقولون متى هذا الوعد" أي وقت يجيئنا العذاب بتكذيبنا "إن كنتم صادقين".

*3*الآيات: 72 - 75 {قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين}

@قوله تعالى: "قل عسى أن يكون ردف لكم" أي اقترب لكم ودنا منكم "بعض الذي تستعجلون" أي من العذاب؛ قال ابن عباس، وهو من ردفه إذا تبعه وجاء في أثره؛ وتكون اللام أدخلت لأن المعنى اقترب لكم ودنا لكم. أو تكون متعلقة بالمصدر. وقيل: معناه معكم. وقال ابن شجرة: تبعكم؛ ومنه ردف المرأة؛ لأنه تبع لها من خلفها؛ ومنه قول أبي ذؤيب:
عاد السواد بياضا في مفارقه لا مرحبا ببياض الشيب إذ ردفا
قال الجوهرى: وأردفه أمر لغة في ردفه، مثل تبعه وأتبعه بمعنى؛ قال خزيمة بن مالك بن نهد:

إذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت بآل فاطمة الظنوننا
يعني فاطمة بنت يذكر بن عنزة أحد القارظين. وقال الفراء: "ردف لكم" دنا لكم ولهذا قال: "لكم". وقيل: ردفه وردف له بمعنى فتزاد اللام للتوكيد؛ عن الفراء أيضا. كما تقول: نقدته ونقدت له، وكلته ووزنته، وكلت له ووزنت له؛ ونحو ذلك. "بعض الذي تستعجلون" من العذاب فكان ذلك يوم بدر. وقيل: عذاب القبر. "وإن ربك لذو فضل على الناس" في تأخير العقوبة وإدراار الرزق "ولكن أكثرهم لا يشكرون" فضله ونعمه.
@قوله تعالى: "وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم" أي تخفي صدورهم "وما يعلنون" يظهرون من الأمور. وقرأ ابن محيصن وحميد: "ما تكن" من كنت الشيء إذا سترته هنا. وفي "القصص" تقديره: ما تكن صدورهم عليه؛ وكان الضمير الذي في الصدور كالجسم السائر. ومن قرأ: "تكن" فهو المعروف؛ يقال: أكننت الشيء إذا أخفيته في نفسك.

@قوله تعالى: "وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين" قال الحسن: الغائبة هنا القيامة. وقيل: ما غاب عنهم من عذاب السماء والأرض؛ حكاه النقاش. وقال ابن شجرة: الغائبة هنا جميع ما أخفى الله تعالى عن خلقه وغيبه عنهم، وهذا عام. وإنما دخلت الهاء في "غائبة" إشارة إلى الجمع؛ أي. ما من خصلة غائبة عن الخلق إلا والله عالم بها قد أثبتنا في أم الكتاب عنده، فكيف يخفى عليه ما يسر هؤلاء وما يعلنونه. وقيل: أي كل شيء هو مثبت في أم الكتاب يخرج له للأجل المؤجل له؛ فالذي يستعجلونه من العذاب له أجل مضروب لا يتأخر عنه ولا يتقدم عليه. والكتاب اللوح المحفوظ أثبت الله فيه ما أراد ليعلم بذلك من يشاء من ملائكته.

*3*الآيات: 76 = 81 {إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالته إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون}

@قوله تعالى: "إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون" وذلك أنهم اختلفوا في كثير من الأشياء حتى لعن بعضهم فنزلت. والمعنى: إن هذا القرآن يبين لهم ما اختلفوا فيه لو أخذوا به، وذلك ما حرفوه من التوراة والإنجيل، وما سقط من كتبهم من الأحكام. "وإنه" يعني القرآن "لهدى ورحمة للمؤمنين" خص المؤمنين لأنهم المتنفعون به. "إن ربك يقضي بينهم بحكمه" أي يقضي بين بني إسرائيل فيما اختلفوا فيه في الآخرة، فيجازي المحق والمبطل. وقيل: يقضي بينهم

في الدنيا فيظهر ما حرفوه. "وهو العزيز" المنيع الغالب الذي لا يرد أمره "العليم" الذي لا يخفى عليه شيء.
@قوله تعالى: "فتوكل على الله" أي فوض إليه أمرك واعتمد عليه؛ فإنه ناصرك. "إنك على الحق المبين" أي الظاهر. وقيل: المظهر لمن تدبر وجه الصواب. "إنك لا تسمع الموتى" يعني الكفار لتركهم التدبر؛ فهم كالموتى لا حس لهم ولا عقل. وقيل: هذا فيمن علم أنه لا يؤمن. "ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين" يعني الكفار الذين هم بمنزلة الصم عن قبول المواعظ؛ فإذا دعوا إلى الخير أعرضوا وولوا كأنهم لا يسمعون؛ نظيره: "صم بكم عمي" [البقرة: 18] كما تقدم. وقرأ ابن محيصن وحميد وابن كثير وابن أبي إسحاق وعباس عن أبي عمرو: "ولا يسمع" بفتح الياء والميم "الصم" رفعا على الفاعل. الباكون "تسمع" مضارع أسمعت "الصم" نصبا.

مسألة: وقد احتجت عائشة رضي الله عنها في إنكارها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسمع موتى بدر بهذه الآية؛ فنظرت في الأمر بقياس عقلي ووقفت مع هذه الآية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما أنتم بأسمع منهم) قال ابن عطية: فيشبه أن قصة بدر خرق عادة لمحمد صلى الله عليه وسلم في أن رد الله إليهم إدراكا سمعوا به مقاله ولولا إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بسماعهم لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة، وعلى معنى شفاء صدور المؤمنين.

قلت: روى البخاري رضي الله عنه؛ حدثني عبدالله بن محمد سمع روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فخذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبت، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرضة ثلاث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى وتبعه أصحابه، قالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفير الركي، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؛ فإننا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؛ قال فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجسام لا أرواح لها؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. خرجه مسلم أيضا. قال البخاري: حدثنا عثمان قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال: (هل وجدتم ما وعد ربكم حقا) ثم قال: (إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق) ثم قرأت "إنك لا تسمع الموتى" حتى قرأت الآية. وقد عورضت هذه الآية بقصة بدر وبالسلام على القبور، وبما روي في ذلك من أن الأرواح تكون على شفير القبور في أوقات، وبأن الميت يسمع قرع النعال إذا انصرفوا عنه، إلى غير ذلك؛ فلو لم يسمع الميت لم يُسلم عليه. وهذا واضح وقد بيناه في كتاب "التذكرة".

@قوله تعالى: "وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم" أي كفرهم؛ أي ليس في وسعك خلق الإيمان في قلوبهم. وقرأ حمزة: "وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم" كقوله: "أفأنت تهدي العمي". الباقون: (بهادي العمي) وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم وفي "الروم" مثله. وكلهم وقف على (بهادي) بالياء في هذه السورة وبغير ياء في "الروم" اتباعاً للمصحف، إلا يعقوب فإنه وقف فيهما جميعاً بالياء. وأجاز الفراء وأبو حاتم: (وما أنت بهادي العمي) وهي الأصل. وفي حرف عبد الله "وما أن تهدي العمي". "إن تسمع" أي ما تسمع. "إلا من يؤمن بآياتنا" قال ابن عباس: أي إلا من خلقته للسعادة فهم مخلصون في التوحيد.

*3*الآيات: 82 - 86 {وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ويوم نحشر من كل أمة فوجاً ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاؤوا قال أكذبتهم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً أم ماذا كنتم تعملون، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون}

@قوله تعالى: "وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم" اختلف في معنى وقع القول وفي الدابة؛ ف قيل: معنى "وقع القول عليهم" وجب الغضب عليهم؛ قاله قتادة. وقال مجاهد: أي حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. وقال ابن عمر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما: إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وجب السخط عليهم. وقال عبد الله بن مسعود: وقع القول يكون يموت العلماء، وذهب العلم، ورفع القرآن. قال عبد الله: أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع، قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يسرى عليه ليلاً فيصبحون منه قفراً، وينسون لا إله إلا الله، ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع القول عليهم.

قلت: أسنده أبو بكر البزار قال حدثنا عبد الله بن يوسف الثقفي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن موسى بن عبيدة عن صفوان بن سليم عن ابن لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: أكثروا من زيارة هذا المبيت من قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه؛ وأكثروا تلاوة القرآن من قبل أن يرفع؛ قالوا: يا أبا عبد الرحمن هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: فيصبحون فيقولون كنا نتكلم بكلام ونقول قولاً فيرجعون إلى شعر الجاهلية وأحاديث الجاهلية، وذلك حين يقع القول عليهم. وقيل: القول هو قوله تعالى: "ولكن حق القول مني لآملأن جهنم" [السجدة: 13] فوقع القول وجوب العقاب على هؤلاء، فإذا صاروا إلى حد لا تقبل توبتهم ولا يولد لهم ولد مؤمن فحينئذ تقوم القيامة؛ ذكره القشيري. وقول سادس: قالت حفصة بنت سيرين سألت أبا العالية عن قول الله تعالى: "وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم" فقال: أوحى الله إلى نوح "إنه لمن يؤمن من قومك إلا من قد آمن" [هود: 36] وكأنما كان على وجهي غطاء فكشف. قال النحاس: وهذا من حسن الجواب؛ لأن الناس ممتحنون ومؤخرون لأن فيهم مؤمنين وصالحين، ومن قد علم الله عز وجل أنه سيؤمن ويتوب؛ فلهذا أمهلوا

وأمرنا بأخذ الجزية، فإذا زال هذا وجب القول عليهم، فصاروا كقوم نوح حين قال الله تعالى: "إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن" [هود: 36]. قلت: وجميع الأقوال عند التأمل ترجع إلى معنى واحد. والدليل عليه آخر الآية "إن الناس كانوا باياتنا لا يوقنون" وقرئ: "أن": بفتح الهمزة وسيأتي. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض) وقد مضى. واختلف في تعيين هذه الدابة وصفتها ومن أين تخرج اختلافا كثيرا؛ قد ذكرناه في كتاب (التذكرة) ونذكره هنا إن شاء الله تعالى مستوفى. فأول الأقوال أنه فصيل ناقة صالح وهو أصحها - والله أعلم - لما ذكره أبو داود الطيالسي في مسنده عن حذيفة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال: (لها ثلاث خرجات من الدهر فتخرج في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية - يعني مكة - ثم تكمن زمانا طويلا ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك فيفثو ذكرها في البادية ويدخل ذكرها القرية) يعني مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة خيرها وأكرمها على الله المسجد الحرام لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب فأرفض الناس منها شتى ومعا وثبت عصاة من المؤمنين وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب المدري وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول يا فلان الآن تصلي فتقبل عليه فتسمه في وجهه ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال ويصطلحون في الأمصار يعرف المؤمن من الكافر حتى إن المؤمن يقول يا كافر اقض حقي). وموضع الدليل من هذا الحديث أنه الفصيل قوله: (وهي ترغو) والرغاء إنما هو للإبل؛ وذلك أن الفصيل لما قتلت الناقة هرب فانفتح له حجر فدخل في جوفه ثم أنطبق عليه، فهو فيه حتى يخرج بإذن الله عز وجل. وروي أنها دابة مزغبة شعراء، ذات قوائم طولها ستون ذراعا، ويقال إنها الجساسة؛ وهو قول عبدالله بن عمر وروي عن ابن عمر أنها على خلقة الآدميين؛ وهي في السحاب وقوائها في الأرض. وروي أنها جمعت من خلق كل حيوان. وذكر الماوردي والثعلبي رأسها رأس ثور، وعينها عين خنزير، وأذنها أذن فيل، وقرنها قرن أيل، وعنقها عنق نعامة، وصدرها صدر أسد، ولونها لون نمر، وخاصرتها خاصرة هر، وذنبها ذنب كبش، وقوائمها قوائم بعير بين كل مفصل ومفصل اثنا عشر ذراعا - الزمخشري: بذراع آدم عليه السلام - ويخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان، فتتكت في وجه المسلم بعصا موسى نكتة بيضاء فيبيض وجهه، وتنتكت في وجه الكافر بخاتم سليمان عليه السلام فيسود وجهه؛ قاله ابن الزبير رضي الله عنهما. وفي كتاب النقاش عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الدابة الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة. وحكى الماوردي عن محمد بن كعب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن الدابة فقال: أما والله ما لها ذنب وإن لها للحية. قال الماوردي: وفي هذا القول منه إشارة إلى أنها من الإنس وإن لم يصرح به.

قلت: ولهذا - والله أعلم - قال بعض المتأخرين من المفسرين: إن الأقرب أن تكون هذه الدابة إنسانا متكلمًا يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعوا، فيهلك من هلك عن بينة؛ ويحيا من حي عن بينة. قال شيخنا الإمام أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي في كتاب المفهم له: وإنما كان عند هذا القائل الأقرب لقوله تعالى: "تكلمهم" وعلى هذا فلا يكون في هذه الدابة آية خاصة خارقة للعادة، ولا يكون من العشر الآيات المذكورة في الحديث؛ لأن وجود المناظرين والمحتجين على أهل البدع كثير، فلا آية خاصة بها فلا ينبغي أن تذكر مع العشر، وترتفع خصوصية وجودها إذا وقع القول، ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم الذي على أهل الأرض أن يسموه باسم الإنسان أو بالعالم أو بالإمام إلى أن يسمى بداية؛ وهذا خروج عن عادة الفصحاء، وعن تعظيم العلماء، وليس ذلك دأب العقلاء؛ فالأولى ما قاله أهل التفسير، والله أعلم بحقائق الأمور.

قلت: قد رفع الإشكال في هذه الدابة ما ذكرناه من حديث حذيفة فليعتمد عليه، واختلف من أي موضع تخرج، فقال عبدالله بن عمر: تخرج من جبل الصفا بمكة؛ يتصدع فتخرج منه. قال عبدالله ابن عمرو نحوه وقال: لو شئت أن أضع قدمي على موضع خروجها لفعلت وروي في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الأرض تنشق عن الدابة وعيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون من ناحية المسعى وإنها تخرج من الصفا فتسم بين عيني المؤمن هو مؤمن سمة كأنها كوكب دري وتسم بين عيني الكافر نكتة سوداء كافر) وذكر في الخبر أنها ذات وبر وربش؛ ذكره المهدي. وعن ابن عباس أنها تخرج من شعب فتمس رأسها السحاب ورجلاها في الأرض لم تخرجا، وتخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام. وعن حذيفة: تخرج ثلاث خرجات؛ خرجة في بعض البوادي ثم تكمن، وخرجة في القرى يتقاتل فيها الأمراء حتى تكثر الدماء، وخرجة من أعظم المساجد وأكرمها وأشرفها وأفضلها الزمخشري: تخرج من بين الركن حذاء دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجد؛ فقوم يهريون، وقوم يقفون نظارة. وروي عن قتادة أنها تخرج في تهامة. وروي أنها تخرج من مسجد الكوفة من حيث فار تنور نوح عليه السلام. وقيل: من أرض الطائف؛ قال أبو قبيل: ضرب عبدالله بن عمرو أرض الطائف برجله وقال: من هنا تخرج الدابة التي تكلم الناس وقيل: من بعض أودية تهامة؛ قال ابن عباس وقيل: من صخرة من شعب أجياد؛ قال عبدالله بن عمرو. وقيل: من بحر سدوم؛ قال وهب بن منبه. ذكر هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الماوردي في كتابه. وذكر البغوي أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز قال: حدثنا علي بن الجعد عن فضيل بن مرزوق الرقاشي الأغر - وسئل عنه يحيى بن معين فقال ثقة - عن عطية العوفي عن ابن عمر قال تخرج الدابة من صدع في الكعبة كجري الفرس ثلاثة أيام لا يخرج ثلثها.

قلت: فهذه أقوال الصحابة والتابعي في خروج الدابة وصفتها، وهي ترد قول من قال من المفسرين: إن الدابة إنما هي إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر وقد روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم) ذكره الماوردي. "تكلمهم"

بضم التاء وشد اللام المكسورة - من الكلام - قراءة العامة؛ يدل عليه قراءة أبي "تنبئهم". وقال السدي: تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام. وقيل: تكلمهم بما يسوءهم. وقيل: تكلمهم بلسان ذلق فتقول بصوت يسمعه عن قرب وبعد "إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون" وتقول: ألا لعنة الله على الظالمين. وقرأ أبو زرعة وابن عباس والحسن وأبو رجاء: "تَكَلِّمُهُمْ" بفتح التاء من الكلم وهو الجرح قال عكرمة: أي تسمهم. وقال أبو الجوزاء: سألت ابن عباس عن هذه الآية "تَكَلِّمُهُمْ" أو "تكلمهم"؟ فقال: هي والله تكلمهم وتكلمهم؛ تُكَلِّمُ المؤمن وتَكَلِّمُ الكافر والفاجر أي تجرحه. وقال أبو حاتم: "تكلمهم" كما تقول تجرحهم؛ يذهب إلى أنه تكثير من "تكلمهم". "أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون" أي بخروحي؛ لأن خروجها من الآيات. وقرأ الكوفيون وابن أبي إسحاق ويحيى: "أن" بالفتح. وقرأ أهل الحرمين وأهل الشام وأهل البصرة: "إن" بكسر الهمزة. قال النحاس: في المفتوحة قولان وكذا المكسورة؛ قال الأخفش: المعنى بأن وكذا قرأ ابن مسعود "بأن" وقال أبو عبيدة: موضعها نصب بوقوع الفعل عليها؛ أي تخبرهم أن الناس. وقرأ الكسائي والفرأء: "إن الناس" بالكسر على الاستئناف وقال الأخفش: هي بمعنى تقول إن الناس؛ يعني الكفار "بآياتنا لا يوقنون" يعني بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك حين لا يقبل الله من كافر إيماناً ولم يبق إلا مؤمنون وكافرون في علم الله قبل خروجها؛ والله أعلم.

@قوله تعالى: "ويوم نحشر من كل أمة فوجاً" أي رمزة وجماعة. "ممن يكذب بآياتنا" يعني بالقرآن وبأعلامنا الدالة على الحق. "فهم يوزعون" أي يدفعون ويساقون إلى موضع الحساب. قال الشماخ:

وكم وزعنا من خميس جحفل وكم حبونا من رئيس مسحل
وقال قتادة: "يوزعون" أي يرد أولهم على آخرهم. "حتى إذا جاؤوا قال" أي قال لهم الله "أكذبتهم بآياتي" التي أنزلتها على رسلي، وبالآيات التي أقمته دلالة على توحيدي. "ولم تحيطوا بها علماً" أي ببطلاتها حتى تعرضوا عنها، بل كذبتهم جاهلين غير مستدلين. "أمّاذا كنتم تعملون" تفرع وتوبيخ أي ماذا كنتم تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تتفكروا ما فيها. "ووقع القول عليهم بما ظلموا" أي وجب العذاب عليهم بظلمهم أي بشركهم. "فهم لا ينطقون" أي ليس لهم عذر ولا حجة. وقيل: يختم على أفواههم فلا ينطقون؛ قاله أكثر المفسرين.

@قوله تعالى: "ألم يروا أننا جعلنا الليل ليسكنوا فيه" أي يستقرون فينامون. "والنهار مبصراً" أي يبصر فيه لسعي الرزق. "إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون" بالله. ذكر الدلالة على إلهيته وقدرته أي ألم يعلموا كمال قدرتنا فيؤمنوا.

*3*الآيات: 87 - 90 {ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون}

@قوله تعالى: "ويوم ينفخ في الصور" أي واذكر يوم أو ذكرهم يوم ينفخ في الصور ومذهب الفراء أن المعنى: وذلكم يوم ينفخ في الصور؛ وأجاز

فيه الحذف والصحيح في الصور أنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافيل قال مجاهد: كهية البوق وقيل: هو البوق بلغة أهل اليمن وقد مضى في "الأنعام" بيانه وما للعلماء في ذلك. "ففرغ من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله" قال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله لما فرغ من خلق السماوات خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر بالنفخة) قلت: يا رسول الله ما الصور؟ قال: (قرن والله عظيم والذي بعثني بالحق إن عظم دارة فيه كعرض السماء والأرض فينفخ فيه ثلاث نفخات النفخة الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة البعث والقيام لرب العالمين) وذكر الحديث ذكره علي بن معبد والطبري والثعلبي وغيرهم، وصححه ابن العربي. وقد ذكرته في كتاب (التذكرة) وتكلمنا عليه هنالك، وأن الصحيح في النفخ في الصور أنهما نفختان لا ثلاث، وأن نفخة الفزع إنما تكون راجعة إلى نفخة الصعق لأن الأمرين لا زمان لهما؛ أي فزعوا فزعا ماتوا منه؛ أو إلى نفخة البعث وهو اختيار القشيري وغيره؛ فإنه قال في كلامه على هذه الآية: والمراد النفخة الثانية أي يحيون فزعين يقولون: "من بعثنا من مرقدنا" [يس: 52]؛ وبعائنون من الأمور ما يهولهم ويفزعهم؛ وهذا النفخ كصوت البوق لتجتمع الخلق في أرض الجزاء. قاله قتادة وقال الماوردي: "وبوم ينفخ في الصور". هو يوم النشور من القبور، قال وفي هذا الفزع قولان: أحدهما: أنه الإسراع والإجابة إلى النداء من قولهم: فزعت إليك في كذا إذا أسرعت إلى ندائك في معونتك والقول الثاني: إن الفزع هنا هو الفزع المعهود من الخوف والحزن؛ لأنهم أزعجوا من قبورهم ففزعوا وخافوا. وهذا أشبه القولين.

قلت: والسنة الثابتة من حديث أبي هريرة وحديث عبدالله بن عمرو يدل على أنهما نفختان لا ثلاث؛ خرجهما مسلم وقد ذكرناهما في كتاب (التذكرة) وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنهما نفختان؛ قال الله تعالى: "ونفخ في الصور فصعق من السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله" [الزمر: 68] فاستثنى هنا كما استثنى في نفخة الفزع فدل على أنهما واحدة. وقد روى ابن المبارك عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بين النفختين أربعون سنة الأولى يميت الله بها كل حي والأخرى يحيي الله بها كل ميت) فإن قيل: فإن قوله تعالى: "يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة" [النازعات: 7] إلى أن قال: "فإنما هي زجرة واحدة" [النازعات: 13] وهذا يقتضي بظاهره أنها ثلاث قيل له: ليس كذلك، وإنما المراد بالزجرة النفخة الثانية التي يكون عنها خروج الخلق من قبورهم؛ كذلك قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن زيد وغيرهم. قال مجاهد: هما صيحتان أما الأولى فتميت كل شيء بإذن الله، وأما الأخرى فتحيي كل شيء بإذن الله. وقال عطاء: "الراجفة" القيامة و"الرادفة" البعث. وقال ابن زيد: "الراجفة" الموت و"الرادفة" الساعة. والله أعلم.

@قوله تعالى: "إلا من شاء الله" اختلف في هذا المستثنى من هم. ففي حديث أبي هريرة أنهم الشهداء عند ربهم يرزقون إنما يصل الفزع إلى الأحياء؛ وهو قول سعيد بن جبير أنهم الشهداء متقلدو السيوف حول العرش وقال القشيري: الأنبياء داخلون في جملتهم؛ لأن لهم الشهادة مع النبوة وقيل: الملائكة. قال الحسن: استثنى طوائف من الملائكة يموتون

بين النفختين قال مقاتل: يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وقيل: الحور العين. وقيل: هم المؤمنون، لأن الله تعالى قال عقب هذا: "من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون" وقال بعض علمائنا: والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح والكل محتمل. قلت: خفي عليه حديث أبي هريرة وقد صححه القاضي أبو بكر العربي فليعول عليه، لأنه نص في التعيين وغيره اجتهاد. والله أعلم. وقيل غير هذا ما يأتي في "الزمر".

@ وقوله "فزع من في السماوات" ماض و"ينفخ" مستقبل فيقال: كيف عطف ماض على مستقبل؟ فزعم الفراء أن هذا محمول على المعنى؛ لأن المعنى: إذا نفخ في الصور ففزع. "إلا من شاء الله" نصب على الاستثناء. "وكل أتوه داخرين" قرأ أبو عمر وعاصم والكسائي ونافع وابن عامر وابن كثير: "أتوه" جعلوه فعلا مستقبلا. وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة وحفص عن عاصم: "وكل أتوه" مقصورا على الفعل الماضي، وكذلك قرأه ابن مسعود وعن قتادة "وكل أتاه داخرين" قال النحاس: وفي كتابي عن أبي إسحاق في القراءات من قرأ: "وكل أتوه" وحده علي لفظ "كل" ومن قرأ: "أتوه" جمع على معناها، وهذا القول غلط قبيح؛ لأنه إذا قال: "وكل أتوه" فلم يوحد وإنما جمع، ولو وحد لقال: "أتاه" ولكن من قال: "أتوه" جمع على المعنى وجاء به ماضيا لأنه رده إلي "فزع" ومن قرأ "وكل أتوه" حمله على المعنى أيضا وقال: "أتوه" لأنها جملة منقطعة من الأول قال ابن نصر: حكى عن أبي إسحاق رحمه الله ما لم يقله، ونص أبي إسحاق: "وكل أتوه داخرين" وبقراءة: "أتوه" فمن وحد فللفظ "كل" ومن جمع فلمعناها. يريد ما أتى في القرآن أو غيره من توحيد خبر "كل" فعلى اللفظ أو جمع فعلى المعنى؛ فلم يأخذ أبو جعفر هذا المعنى قال المهدوي: ومن قرأ "وكل أتوه داخرين" فهو فعل من الإتيان وحمل على معنى "كل" دون لفظها، ومن قرأ "وكل أتوه داخرين" فهو اسم الفاعل من أتى ذلك على ذلك قوله تعالى: "وكلهم آتية يوم القيامة فراد" [مريم: 95] ومن قرأ "وكل أتاه" حمله على لفظ "كل" دون معناها وحمل "داخرين" على المعنى، ومعناه صاخرين، عن ابن عباس وقتادة. وقد مضى في "النحل".

@ قوله تعالى: "وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب" قال ابن عباس: أي قائمة وهي تسير سيرا حثيثا. قال القتيبي: وذلك أن الجبال تُجمع وتُسير، فهي في رؤية العين كالقائمة وهي تسير؛ وكذلك كل شيء عظيم وجمع كثير يقصر عنه النظر، لكثرتة وبعد ما بين أطرافه، وهو في حسيان الناظر كالواقف وهو يسير قال النابغة وفي وصف جيش:

بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج

قال القشيري: وهذا يوم القيامة؛ أي هي لكثرتها كأنها جامدة أي واقفة في مرأى العين وإن كانت في أنفسها تسير سير السحاب، والسحاب المتراكم يظن أنها واقفة وهي تسير أي تمر مر السحاب حتى لا يبقى منها شيء، فقال الله تعالى: "وسيرت الجبال فكانت سرابا" [النبأ: 20] ويقال: إن الله تعالى وصف الجبال بصفات مختلفة ترجع كلها إلي تفرغ الأرض منها، وإبراز ما كانت تواريه، فأول الصفات الاندكاك وذلك قبل الزلزلة؛ ثم تصير كالعهن المنفوش؛ وذلك إذا صارت السماء كالمهل، وقد

جمع الله بينهما فقال: "يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن" [المعارج: 9]. والحالة الثالثة أن تصير كالهباء وذلك أن تتقطع بعد أن كانت كالعهن. والحالة الرابعة أت تنسف لأنها مع الأحوال المتقدمة قارة في مواضعها والأرض تحتها غير بارزة فتتسفف عنها لتبرز، فإذا نسفت فيأرسال الرياح عليها. والحالة الخامسة أن الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعاً في الهواء كأنها غبار، فمن نظر إليها من بعد حسيها لتكاثفها أجساداً جامدة، وهي بالحقيقة مارة إلا أن مرورها من وراء الرياح كأنها مندكة متفتتة. والحالة السادسة أن تكون سراباً فمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها شيئاً منها كالسراب قال مقاتل: تقع على الأرض فتسوى بها. ثم قيل هذا مثل، قال الماوردي: وفيهما ضرب له ثلاثة أقوال: أحدها أنه مثل ضربه الله تعالى للدنيا يظن الناظر إليها أنها واقفة كالجبال، وهي أخذة بحظها من الزوال كالسحاب؛ قال سهل بن عبدالله. الثاني: أنه مثل ضربه الله للإيمان تحسبه ثابتاً في القلب وعمله صاعد إلى السماء. الثالث: أنه مثل ضربه الله للنفس عند خروج الروح والروح تسير إلى العرش. "صنع الله الذي أتقن كل شيء" أي هذا من فعل الله، وما هو فعل منه فهو متقن. و"تري" من رؤية العين ولو كانت من رؤية القلب لتعدت إلى مفعولين. والأصل ترى فألقيت حركة الهمزة على الراء فتحركات الراء وحذفت الهمزة، وهذا سبيل تخفيف الهمزة إذا كان قبلها ساكن، إلا أن التخفيف لازم لتري. وأهل الكوفة يقرؤون: "تحسبها" بفتح السين وهو القياس؛ لأنه من حسب يحسب إلا أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافها أنه قرأ بالكسر في المستقبل، فتكون على فعل يفعل مثل نعم ينعم وبئس يبئس وحكى يبئس يبئس من السالم، لا يعرف في كلام العرب غير هذه الأحرف "وهي تمر مر السحاب" تقديره مرا مثل مر السحاب، فأقيمت الصفة مقام الموصوف والمضاف مقام المضاف إليه؛ فالجبال تزال من أماكنها من على وجه الأرض وتجمع وتسير كما تسير السحاب، ثم تكسر فتعود إلى الأرض كما قال: "وبست الجبال بساً" [الواقعة: 5] "صنع الله" عند الخليل وسيبويه منصوب على أنه مصدر؛ لأنه لما قال عز وجل: "وهي تمر مر السحاب" دل على أنه قد صنع ذلك صنعا. ويجوز النصب على الإغراء؛ أي انظروا صنع الله. فيوقف على هذا على "السحاب" ولا يوقف عليه على التقدير الأول. ويجوز رفعه على تقدير ذلك صنع الله. "الذي أتقن كل شيء" أي أحكمه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (رحم الله من عمل عملاً فاتقنه). وقال قتادة: معناه أحسن كل شيء والإتقان الإحكام؛ يقال: رجل تقن أي حاذق بالأشياء وقال الزهري: أصله من ابن تقن، وهو رجل من عاد لم يكن يسقط له سهم فضرب به المثل؛ يقال: أرمى من ابن تقن ثم يقال لكل حاذق بالأشياء تقن. "إنه خبير بما تفعلون" والباقون تفعلون بالتاء على الخطاب قراءة الجمهور وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بالياء.

@قوله تعالى: "من جاء بالحسنة فله خير منها" قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: الحسنة لا إله إلا الله. وقال أبو معشر: كان إبراهيم يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ولا يستثني أن الحسنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم: غزا رجل فكان إذا خلا بمكان قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له فينما هو

في أرض الروم في أرض جلفاء وبردی رفع صوته فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له فخرج عليه رجل على فرس عليه ثياب بيض فقال له: والذي نفسي بيده إنها الكلمة التي قال الله تعالى: "ومن جاء بالحسنة فله خير منها" وروى أبو ذر قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: (اتق الله وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها) قال: قلت: يا رسول الله أمن الحسنة لا إله إلا الله؟ قال: (من أفضل الحسنات) وفي رواية قال: (نعم هي أحسن الحسنات) ذكره البيهقي، وقال قتادة: "من جاء بالحسنة بالإخلاص والتوحيد. وقيل: أداء الفرائض كلها.

قلت: إذا أتى بلا إله إلا الله على حقيقتها وما يجب لها - على ما تقدم بيانه في سورة "إبراهيم" - فقد أتى بالتوحيد والإخلاص والفرائض. @قوله تعالى: "فله خير منها" قال ابن عباس: أي وصل إليه الخير منها؛ وقاله مجاهد وقيل: فله الجزاء الجميل وهو الجنة وليس "خير" للتفضيل قال عكرمة وابن جريج: أما أن يكون له خير منها يعني من الإيمان فلا فإنه ليس شيء خيرا ممن قال لا إله إلا الله ولكن له منها خير وقيل: "فله خير منها" للتفضيل أي ثواب الله خير من عمل العبد وقوله وذكره، وكذلك رضوان الله خير للعبد من فعل العبد، قاله ابن عباس وقيل: ويرجع هذا إلي الإضعاف فإن الله تعالى يعطيه بالواحدة عشرا؛ وبالإيمان في مدة يسيرة الثواب الأبدى قاله محمد بن كعب وعبدالرحمن بن زيد "وهم من فزع يومئذ آمنون" قرأ عاصم وحمزة والكسائي "فزع يومئذ" بالإضافة. قال أبو عبيد: وهذا أعجب إلي لأنه أعم التأويلين أن يكون الأمن من جميع فزع ذلك اليوم، وإذا قال: "من فزع يومئذ" صار كأنه فزع دون فزع. قال القشيري: وقرئ: "من فزع" بالتثنية ثم قيل يعني به فزعا واحدا كما قال: "لا يحزنهم الفزع الأكبر" [الأنبياء: 103] وقيل: عنى الكثرة لأنه مصدر والمصدر صالح للكثرة.

قلت: فعلى هذا تكون القراءتان بمعنى. قال المهدوي: ومن قرأ: "من فزع يومئذ" بالتثنية انتصب "يومئذ" بالمصدر الذي هو "فزع" ويجوز أن يكون صفة لفزع ويكون متعلقا بمحذوف؛ لأن المصادر يخبر عنها بأسماء الزمان وتوصف بها، ويجوز أن يتعلق باسم الفاعل الذي هو "آمنون". والإضافة على الإتساع في الظروف، ومن حذف التثنية وفتح الميم بناه لأنه ظرف زمان، وليس الإعراب في ظرف الزمان متمكنا، فلما أضيف إلي غير متمكن ولا معرب بني. وأنشد سيبويه:

على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا رزيق المال ندل الثعالب @قوله تعالى: "ومن جاء بالسيئة" أي بالشرك، قاله ابن عباس والنخعي وأبو هريرة ومجاهد وقيس بن سعد والحسن، وهو إجماع من أهل التأويل في أن الحسنة لا إله إلا الله، وأن السيئة الشرك في هذه الآية. "فكبت وجوههم في النار" قال ابن عباس: ألقيت وقال الضحاك: طرحت، ويقال كبت الإناء أي قلبته على وجهه، واللازم من أكب، وقلما يأتي هذا في كلام العرب "هل تجزون" أي يقال لهم هل تجزون ثم يجوز أن يكون من قول الله، ويجوز أن يكون من قول الملائكة "إلا ما كنتم تعملون" أي إلا جزاء أعمالكم.

*3*الآيات: 91 - 93 {إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرّمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن فمن اهتدى

فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون {
@قوله تعالى: "إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرّمها" يعني مكة التي عظم الله حرمتها؛ أي جعلها حرماً آمناً؛ لا يسفك فيها دم، ولا يظلم فيها أحد، ولا يصاد فيها صيد، ولا يعصد فيها شجر؛ على ما تقدم بيانه في غير موضع وقرأ ابن عباس: "التي حرّمها" نعنا للبلدة وقراءة الجماعة "الذي" وهو في موضع نصب نعنا لـ "رب" ولو كان بالألف واللام لقلت المحرّمها؛ فإن كانت نعنا للبلدة قلت المحرمة هو؛ لا بد من إظهار المضمر مع الألف واللام؛ لأن الفعل جرى على غير من هول؛ فإن قلت الذي حرّمها لم تحتج أن تقول هو. "وله كل شيء" خلقاً وملكا "وأمرت أن أكون من المسلمين" أي من المنقادين لأمره، الموحدين له
@قوله تعالى: "وأن أتلو القرآن" أي وأمرت أن أتلو القرآن، أي أقرأه "فمن اهتدى" فله هدايته "ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين" فليس على إلا البلاغ نسختها آية القتال. قال النحاس: "وأن أتلو" نصب بأن قال الفراء: وفي إحدى القراءتين "وأن اتل" وزعم أنه في موضع جزم بالأمر فلذلك حذف منه الواو، قال النحاس: ولا نعرف أحداً قرأ هذه القراءة، وهي مخالفة لجميع المصاحف.

@قوله تعالى: "وقل الحمد لله" أي على نعمه وعلى ما هدانا "سيريكم آياته" أي في أنفسكم وفي غيركم كما قال: "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم" [فصلت: 53]. "فتعرفونها" أي دلائل قدرته ووحدانيته في أنفسكم وفي السماوات وفي الأرض؛ نظيره قوله تعالى: "وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون" [الذاريات: 21]. قرأ أهل المدينة وأهل الشام وحفص عن عاصم بالتاء على الخطاب؛ لقوله: "سيريكم آياته فتعرفونها" فيكون الكلام على نسق واحد. الباكون بالياء على أن يرد إلى ما قبله "فمن اهتدى" فأخبر عن تلك الآية.

2 سورة القصص

3 مقدمة السورة

@ مكية إلا من آية 52 إلى 55 فمدنية وآية 85 فبالجحفة أثناء الهجرة وآياتها 88 نزلت بعد النمل مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وقال ابن عباس وقتادة إلا آية نزلت بين مكة والمدينة وقال ابن سلام: بالجحفة في وقت، هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهي قوله عز وجل: "إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد" [القصص: 85] وقال مقاتل: فيها من المدني "الذين أتيناهم الكتاب" [البقرة: 121] إلى قوله: "لا نبتغي الجاهلين" [القصص: 55] وهي ثمان وثمانون آية.

3 الآيات: 1 = 6 {طسم، تلك آيات الكتاب المبين، تتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمّن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون {

@قوله تعالى: "طسم" تقدم الكلام فيه. "تلك آيات الكتاب المبين" "تلك" في موضع رفع بمعنى هذه تلك و"آيات" بدل منها. ويجوز أن يكون في موضع نصب بـ "تتلو" و"آيات" بدل منها أيضاً؛ وتنصيها كما تقول: زيدا ضربت و"المبين" أي المبين بركته وخيره، والمبين الحق من الباطل، والحلال من الحرام، وقصص الأنبياء، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ يقال: بان الشيء وأبان اتضح. "تتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون" ذكر قصة موسى عليه السلام وفرعون وقارون، واحتج على مشركي قريش، وبين أن قرابة قارون من موسى لم تنفعه مع كفره، وكذلك قرابة قريش لمحمد، وبين أن فرعون علا في الأرض وتجبر، فكان ذلك من كفره، فليجتنب العلو في الأرض، وكذلك التعزز بكثرة المال، وهما من سيرة فرعون وقارون "تتلو عليك" أي يقرأ عليك جبريل بأمرنا "من نبي موسى وفرعون" أي من خبرهما و"من" للتبويض و"من نبي" مفعول "تتلو" أي تتلو عليك بعض خبرهما؛ كقوله تعالى: "تبت بالدهن" [المؤمنون: 20] ومعنى: "بالحق" أي بالصدق الذي لا ريب فيه ولا كذب "لقوم يؤمنون" أي يصدقون بالقرآن ويعلمون أنه من عند الله؛ فأما من لم يؤمن فلا يعتقد أنه حق

@قوله تعالى: "إن فرعون علا في الأرض" أي استكبر وتجبر؛ قاله ابن عباس والسدي وقال قتادة: علا في نفسه عن عبادة ربه بكفره وادعى الربوبية وقيل: بملكه وسلطانه فصار عالياً على من تحت يده "في الأرض" أي أرض مصر "وجعل أهلها شيعاً" أي فرقا وأصنافاً في الخدمة قال الأعشى:

وبلدة يرهب الجواب دجلتها حتى تراه عليها يتنغي الشيعا
يستضعف طائفة منهم "أي من بني إسرائيل" يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم" تقدم القول في هذا في "البقرة" عند قوله: "يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم" [البقرة: 49] الآية؛ وذلك لأن الكهنة قالوا له: إن مولوداً يولد في بني إسرائيل يذهب ملكك على يديه، أو قال المنجمون له ذلك، أو رأى رؤيا فعبرت كذلك قال الزجاج: العجب من حمقه لم يدر أن الكاهن إن صدق فالقتل لا ينفع، وإن كذب فلا معنى للقتل وقيل: جعلهم شيعاً فاستسخر كل قوم من بني إسرائيل في شغل مفرد "إنه كان من المفسدين" أي في الأرض بالعمل والمعاصي والتجبر.

@قوله تعالى: "ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض" أي نفضل عليهم وننعمو هذه حكاية مضت "ونجعلهم أئمة" قال ابن عباس: قادة في الخير مجاهد: دعاة إلى الخير. قتادة: ولاة وملوكا؛ دليله قوله تعالى: "وجعلكم ملوكاً" [المائدة: 20]

قلت: وهذا أعم فإن الملك إمام يؤتم به ومقتدى به.
"ونجعلهم الوارثين" لملك فرعون؛ يرثون ملكه، ويسكنون مساكن القبط وهذا معنى قوله تعالى: "وتمت كلمة ربك الحسنی على بني إسرائيل بما صبروا" [الأعراف: 137]

@قوله تعالى: "ونمكن لهم في الأرض" أي نجعلهم مقتدرين على الأرض وأهلها حتى يُستولي عليها؛ يعني أرض الشام ومصر "ونري فرعون وهامان وجنودهما" أي ونريد أن نري فرعون وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وخلف: "ويرى" بالياء على أنه فعل ثلاثي من رأى

"فرعون وهامان وجنودهما" رفعا لأنه الفاعل الباقيون "نري" بضم النون وكسر الراء على أنه فعل وباعى من أري يري، وهي علي نسق الكلام؛ لأن قبله "ونريد" وبعده "ونمكن" "فرعون وهامان وجنودهما" نصبا بوقوع الفعل وأجاز الفراء "وَبُرِّي فرعون" بضم الياء وكسر الراء وفتح الياء ويرى الله فرعون "منهم ما كانوا يحذرون" وذلك أنهم أخبروا أن هلاكهم على يدي رجل من بني إسرائيل فكانوا على وجل "منهم" فأراهم الله "ما كانوا يحذرون" قال قتاد: كان حازبا لفرعون - والحازي المنجم - قال إنه سيولد في هذه السنة مولود يذهب بملكك؛ فأمر فرعون بقتل الولدان في تلك السنة وقد تقدم

*3*الآيات: 7 - 9 {وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون}

@قوله تعالى: "وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه" قد تقدم معنى الوحي ومحامله واختلف في هذا الوحي إلى أم موسى؛ فقالت فرقة: كان قولاً في منامها وقال قتادة: كان إلهاما وقالت فرقة: كان بملك يمثل لها، قال مقاتل - أتاها جبريل بذلك فعلي هذا هو وحي إعلام لا إلهام وأجمع الكل على أنها لم تكن نبيه، وإنما إرسال الملك إليها على نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص والأعمى في الحديث المشهور؛ خرج البخاري ومسلم، وقد ذكرناه في سورة "براءة" وغير ذلك مما روي من تكليم الملائكة للناس من غير نبوة، وقد سلمت على عمران بن حصين فلم يكن بذلك نبيا واسمها أيارخا وقيل أيارخت فيما ذكر السهيلي وقال الثعلبي: واسم أم موسى لوحا بنت هاند بن لاوي بن يعقوب "أن أرضعيه" وقرأ عمر بن عبدالعزير: "أن أرضعيه" بكسر النون وألف وصل؛ حذف همزة أرضع تخفيفا ثم كسر النون لالتقاء الساكنين قال مجاهد: وكان الوحي بالرضاع قبل الولادة، وقال غيره بعدها. قال السدي: لما ولدت أم موسى أمرت أن ترضعه عقيب الولادة وتصنع به بما في الآية؛ لأن الخوف كان عقيب الولادة وقال ابن جريج: أمرت بإرضاعه أربعة أشهر في بستان، فإذا خافت أن يصيح - لأن لبنها لا يكفيه - صنعت به هذا والأول أظهر إلا أن الآخر يعضده قوله: "فإذا خفت عليه" و"إذا" لما يستقبل من الزمان؛ فيروي أنها أخذت له تابوتا من بردي وقيرته بالقار من داخله، ووضعت فيه موسى وألقته في نيل مصر وقد مضى خبره في "طه" قال ابن عباس: إن بني إسرائيل لما كثروا بمصر استطالوا على الناس، وعملوا بالمعاصي، فسلط الله عليهم القبط، وساموهم سوء العذاب، إلى أن نجاهم الله على يد موسى قال وهب: بلغني أن فرعون ذبح في طلب موسى سبعين ألف وليد ويقال: تسعون ألفا ويروي أنها حين اقتربت وضربها الطلق، وكانت بعض القوايل الموكلات بحبال بني إسرائيل مصافية لها، فقالت: لينفني حبك اليوم، فعالجتها فلما وقع إلى الأرض هالها نور بين عينيه، وأرتعش كل مفصل منها، ودخل حبه قلبها، ثم قالت: ما جئتك إلا لأقتل مولودك وأخبر فرعون، ولكنني وجدت لابنك حبا ما وجدت مثله قط، فاحفظيه؛ فلما خرجت جاء عيون فرعون فلفته في

خرقة ووضعته في تنور مسجور نارا لم تعلم ما تصنع لما طاش عقلها، فطلبوا فلم يلفوا شيئا، فخرجوا وهي لا تدري مكانه، فسمعت بكاءه من التنور، وقد جعل الله عليه النار بردا وسلاما.

@قوله تعالى: "ولا تخافي" فيه وجهان: أحدهما: لا تخافي عليه الغرق؛ قاله ابن زيد الثاني: لا تخافي عليه الضيعة؛ قاله يحيى بن سلام "ولا تحزني" فيه أيضا وجهان: أحدهما: لا تحزني لفراقه؛ قاله ابن زيد الثاني: لا تحزني أن يقتل؛ قاله يحيى بن سلام ف قيل: إنها جعلته في تابوت طوله خمسة أشبار وعرضه خمسة أشبار، وجعلت المفتاح مع التابوت وطرحته في اليم بعد أن أرضعته أربعة أشهر وقال آخرون: ثلاثة أشهر وقال آخرون ثمانية أشهر؛ في حكاية الكليوحي أنه لما فرغ النجار من صنعة التابوت نم إلى فرعون بخبره، فبعث معه من يأخذه، فطمس الله عينيه وقلبه فلم يعرف الطريق، فأيقن أنه المولود الذي يخاف منه فرعون، فأمن من ذلك الوقت؛ وهو مؤمن آل فرعون؛ ذكره الماوردي. وقال ابن عباس: فلما توارى عنها ندمها الشيطان وقالت في نفسها: لو ذبح عندي فكفنته وواريته لكان أحب إلي من إلقائه في البحر فقال الله تعالى: "إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين" أي إلى أهل مصر. حكى الأصمعي قال: سمعت جارية أعرابية تنشد وتقول:

أستغفر الله لذنبي كله قبلت إنسانا بغير حله
مثل الغزال ناعما في دله فأنتصف الليل ولم أصله

فقلت: قاتلك الله ما أفصحك! فقالت: أو يعد هذا فصاحة مع قوله تعالى: "وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه" الآية فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين.

@قوله تعالى: "فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا" لما كان التقاطهم إياه يؤدي إلى كونه لهم عدوا وحزنا؛ فاللام في "ليكون" لام العاقبة ولام الصيرورة؛ لأنهم إنما أخذوه ليكون لهم قرة عين، فكان عاقبة ذلك أن كان لهم عدوا وحزنا، فذكر الحال بالمأل؛ كما قال الشاعر:

وللمنايا تربي كل مرضعة ودورنا لخراب الدهر نبيها

وقال آخر:

فللموت تغذو الوالدات سخالها كما لخراب الدهر تبنى المساكن
أي فعاقبة البناء الخراب وإن كان في الحال مفروحا به والالتقاط وجود الشيء من غير طلب ولا إرادة، والعرب تقول لما وجدته من غير طلب ولا إرادة: التقطه التقاطا ولقيت فلانا التقاطا قال الراجز:

ومنهل وردته التقاطا

ومن اللقطة وقد مضى بيان ذلك من الأحكام في سورة "يوسف" بما فيه كفاية وقرأ الأعمش ويحيى والمفضل وحمزة والكسائي وخلف: "وحزنا" بضم الحاء وسكون الزاي والباقون بفتحهما واختاره أبو عبيد وأبو حاتم قال التفخيم فيه وهما لغتان مثل العدم والعدم، والسقم والسقم، والرشد والرشد "إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين" "هامان" وكان وزيره من القبط "خاطئين" أي عاصين مشركين آثمين.

@قوله تعالى: "وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه" يروى أن أسية امرأة فرعون رأت التابوت يعوم في البحر، فأمرت بسوقه إليها وفتحه فرأت فيه صبيا صغيرا فرحمته وأحبتة؛ فقالت لفرعون: "قرة عين

لي ولك" أي هو قرة عين لي ولك ف "قرة" خبر ابتداء مضمرة؛ قاله الكسائي وقال النحاس: وفيه وجه آخر بعيد ذكره أبو إسحاق؛ قال: يكون رفعا بالابتداء والخبر "لا تقتلوه" وإنما بعد لأنه يصير المعنى أنه معروف بأنه قرة عين وجوازه أن يكون المعنى: إذا كان قرة عين لي ولك فلا تقتلوه. وقيل: تم الكلام عند قوله: "ولك" النحاس: والدليل على هذا أن في قراءة عبدالله بن مسعود: "وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه قرة عين لي ولك" ويجوز النصب بمعنى لا تقتلوا قرة عين لي ولك وقالت: "لا تقتلوه" ولم تقل لا تقتله فهي تخاطب فرعون كما يخاطب الجبارون؛ وكما يخبرون عن أنفسهم وقيل: قالت: "لا تقتلوه" فإن الله أتى به من أرض أخرى وليس من بني إسرائيل. "عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا" "عسى أن ينفعنا" فنصيب منه خيرا "أو نتخذه ولدا" وكانت لا تلد، فاستوهبت موسى من فرعون فوهبه لها، وكان فرعون لما رأى الرؤيا وقصها على كهنته وعلمائه - على ما تقدم - قالوا له إن غلاما من بني إسرائيل يفسد ملكك؛ فأخذ بني إسرائيل بذيح الأطفال، فرأى أنه يقطع نسلهم فعاد يذبح عاما ويستحيي عاما، فولد هارون في عام الاستحياء، وولد موسى في عام الذبح.

@قوله تعالى: "وهم لا يشعرون" هذا ابتداء كلام من الله تعالى؛ أي وهم لا يشعرون أن هلاكهم بسببه وقيل: هو من كلام المرأة؛ أي وبنو إسرائيل لا يدرون أنا التقطناه، ولا يشعرون إلا أنه ولدنا واختلف المتأولون في الوقت الذي قالت فيه امرأة فرعون "قرة عين لي ولك" فقالت فرقة: كان ذلك عند التقاطه التابوت لما أشعرت فرعون به ولما أعلمته سبق إلى فهمه أنه من بني إسرائيل، وأن ذلك قصد به ليتخلص من الذبح فقال: علي بالذباحين؛ فقالت امرأته ما ذكر فقال فرعون: أما لي فلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو قال فرعون نعم لآمن بموسى وكان قرة عين له) وقال السدي: بل ربه حتى درج فرأى فرعون فيه شهامة وطنه من بني إسرائيل وأخذه في يده، فمد موسى يده وتنف لحية فرعون فهم حينئذ يذبحه، وحينئذ خاطبته بهذا، وجربته له في الياقوتة والجمرة، فاحترق لسانه وعلق العقدة على ما تقدم في "طه" قال الفراء: سمعت محمد بن مروان الذي يقال له السدي يذكر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: إنما قالت "قرة عين لي ولك لا" ثم قالت: "تقتلوه" قال الفراء: وهو لحن؛ قال ابن الأنباري: وإنما حكم عليه باللحن لأنه لو كان كذلك لكان تقتلونه بالنون؛ لأن الفعل المستقبل مرفوع حتى يدخل عليه الناصب أو الجازم، فالنون فيه علامة الرفع قال الفراء: ويقويك على رده قراءة عبدالله بن مسعود "وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه قرة عين لي ولك" بتقديم "لا تقتلوه"

3 الآية: 10 {وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين}

@قوله تعالى: "وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً" قال ابن مسعود وابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وأبو عمران الجوني وأبو عبيدة: "فارغاً" أي خالياً من ذكر كل شيء في الدنيا إلا من ذكر موسى وقال الحسن أيضاً وابن إسحاق وابن زيد: "فارغاً" من الوحي إذ أوحى إليها حين أمرت أن تلقيه في البحر "لا تخافي ولا تحزني" والعهد الذي عهدته إليها أن يردده ويجعله من المرسلين؛ فقال لها الشيطان: يا أم موسى كرهت أن يقتل فرعون موسى فغرقته أنت! ثم بلغها أن ولدها وقع في يد فرعون فأنساها عظم البلاء ما كان من عهد الله إليها وقال أبو عبيدة: "فارغاً" من الغم والحزن لعلمها أنه لم يغرق؛ وقاله الأخفش أيضاً وقال العلاء بن زياد: "فارغاً" نافرا الكسائي: ناسياً ذاهلاً وقيل: وإلها؛ رواه سعيد بن جبير ابن القاسم عن مالك: هو ذهاب العقل؛ والمعنى أنها حين سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها من فرط الجزع والدهش، ونحوه قوله تعالى: "وأفئدتهم هواءً" [إبراهيم: 43] أي جوف لا عقول لها كما تقدم في سورة "إبراهيم" وذلك أن القلوب مراكز العقول؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: "فتكون لهم قلوب يعقلون بها" [الحج: 46] ويدل عليه قراءة من قرأ: "فزعا" النحاس: أصح هذه الأقوال الأول، والذين قالوه أعلم بكتاب الله عز وجل؛ فإذا كان فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى فهو فارغ من الوحي وقول أبي عبيدة فارغاً من الغم غلط قبيح؛ لأن بعده "إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها" [القصص: 10] وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كادت تقول وإبناه! وقرأ فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه ومحمد بن السميع وأبو العالية وابن محيصن: "فزعا" بالفاء والعين المهملة من الفرع، أي خائفة عليه أن يقتل ابن عباس: "قرعا" بالقاف والراء والعين المهملتين، وهي راجعة إلى قراءة الجماعة "فارغاً" ولذلك قيل للرأس الذي لا شعر عليه: أقرع؛ لفراغه من الشعر وحكي قطرب أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: "فرغاً": الفاء والراء والعين المعجمة من غير ألف، وهو كقولك: هدرًا وباطلاً؛ يقال: دماؤهم بينهم فرغ أي هدر؛ والمعنى بطل قلبها وذهب وبقيت لا قلب لها من شدة ما ورد عليها وفي قوله تعالى: "وأصبح" وجهان: أحدهما: أنها ألقته ليلاً فأصبح فؤادها في النهار فارغاً الثاني: ألقته نهاراً ومعنى: "وأصبح" أي صار؛ كما قال الشاعر:

مضى الخلفاء بالأمر الرشيد وأصبحت المدينة للوليد

@قوله تعالى: "إن كادت" أي إنها كادت؛ فلما حذفت الكناية سكنت النون فهي "إن" المخففة ولذلك دخلت اللام في "لتبدي به" أي لتظهر أمره؛ من بدا يبدو إذا ظهر قال ابن عباس: أي تصيح عند إلقائه؛ وإبناه السدي: كادت تقول لما حملت لإرضاعه وحضائه هو ابني وقيل: إنه لما شب سمعت الناس يقولون موسى بن فرعون؛ فشق عليها وضاق صدرها، وكادت تقول هو ابني وقيل: الهاء في "به" عائدة إلى الوحي تقديره: إن كانت لتبدي بالوحي الذي أوحيناه إليها أن نرده عليها والأول أظهر قال ابن مسعود: كادت تقول أنا أمه وقال الفراء: إن كانت لتبدي باسمه لضيق صدرها. "لولا أن ربطنا على قلبها" قال قتادة: بالإيمان السدي: بالعصمة وقيل: بالصبر والربط على القلب: إلهام الصبر. "لتكون من المؤمنين" أي من المصدقين بوعد الله حين قال لها: "أنا رادوه إليك" [القصص: 7].

وقال: "لتبدي به" ولم يقل: لتبديه؛ لأن حروف الصفات قد تزداد في الكلام؛ تقول: أخذت الحيل وبالحبل وقيل: أي لتبدي القول به.
@قوله تعالى: "وقالت لأخته قصيه" أي قالت أم موسى لأخت موسى: اتبعي أثره حتى تعلمي خبره واسمها مريم بنت عمران؛ وافق اسمها اسم مريم أم عيسى عليه السلام؛ ذكره السهيلي والثعلبي وذكر الماوردي عن الضحاك: أن اسمها كلثمة وقال السهيلي: كلثوم؛ جاء ذلك في حديث رواه الزبير بن بكار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: (أشعرت أن الله زوجني معك في الجنة مريم بنت عمران وكلثوم أخت موسى وآسية امرأة فرعون) فقالت: الله أخيرك بهذا؟ فقال: (نعم) فقالت: بالرفاء والبنين. "فبصرت به عن جنب" أي بعد؛ قال مجاهد ومنه الأجنبي قال الشاعر:

فإني امرؤ وسط القباب غريب
فلا تحرمني نائلا عن جنابة
وأصله عن مكان جنب وقال ابن عباس: "عن جنب" أي عن جانب وقرأ النعمان بن سالم: "عن جانب" أي عن ناحية وقيل: عن شوق؛ وحكى أبو عمرو بن العلاء أنها لغة لجذام؛ يقولون: جنبت إليك أي اشتقت وقيل: "عن جنب" أي عن مجانية لها منه فلم يعرفوا أنها أمه بسبيل وقال قتادة: جعلت تنظر إليه بناحية كأنها لا تريده، وكان يقرأ: "عن جنب" بفتح الجيم وإسكان النون. "وهم لا يشعرون" أنها أخته لأنها كانت تمشي على ساحل البحر حتى رأتهم قد أخذوه.

@قوله تعالى: "وحرمتنا عليه المراضع من قبل" أي منعناه من الارتضاع من قبل؛ أي من قبل مجيء أمه وأخته و"المراضع" جمع مرضع ومن قال مراضيع فهو جمع مرضاع، ومفعال يكون للتكثير، ولا تدخل الهاء فيه فرقا بين المؤنث والمذكر لأنه ليس بجار على الفعل، ولكن من قال مرضاعة جاء بالهاء للمبالغة؛ كما يقال مطراية قال ابن عباس: لا يؤتى بمرضع فيقبلها وهذا تحريم منع لا تحريم شرع؛ قال امرؤ القيس:

جالت لتصرعني فقلت لها اقصري
إني امرؤ صرعي عليك حرام
أي ممتنع "فقلت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم" الآية. فقالوا لها عند قولها: "وهم له ناصحون" وما يدريك؟ لعلك تعرفين أهله؟ فقالت: لا، ولكنهم يحرضون على مسرة الملك، ويرغبون في طئره وقال السدي وابن جريج: قيل لها لما قالت: "وهم له ناصحون" قد عرفت أهل هذا الصبي فدلينا عليهم، فقالت: أردت وهم للملك ناصحون فدلتهم على أم موسى، فانطلقت إليها بأمرهم فجاءت بها، والصبي علي يد فرعون يعلله شفقة عليه، وهو يبكي يطلب الرضاع، فدفعه إليها؛ فلما وجد الصبي ريح أمة قبل ثديها وقال ابن زيد استرابوها حين قالت ذلك فقالت: وهم للملك ناصحون وقيل: إنها لما قالت: "هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم" وكانوا يبالغون في طلب مرضعة يقبل ثديها فقالوا: من هي؟ فقالت: أمي، فقيل: لها لبن؟ قالت: نعم! لبن هارون - وكان ولد في سنة لا يقتل فيها الصبيان - فقالوا صدقت والله. "وهم له ناصحون" أي فيهم شفقة ونصح، فروي أنه قيل لأم موسى حين ارتضع منها: كيف ارتضع منك ولم يرتضع من غيرك؟ فقالت: إني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن، لا أكاد أوتى بصبي إلا ارتضع مني قال أبو عمران الجوني: وكان فرعون يعطي أم موسى كل يوم دينارا قال الزمخشري: فإن قلت كيف حل لها أن تأخذ

الأجر علي إرضاع ولدها ؟ قلت: ما كانت تأخذه علي أنه أجر علي الرضاع، ولكنه مال حربي تأخذه علي وجه الاستباحة.

@قوله تعالى: "فرددناه إلى أمه" أي رددناه وقد عطف الله قلب العدو عليه، ووفينا لها بالوعد "كي تقر عينها" أي بولدها "ولا تحزن" أي بفراق ولدها "ولتعلم أن وعد الله حق" أي لتعلم وقوعه فإنها كانت عالمة بأن رده إليها سيكون. "ولكن أكثرهم لا يعلمون" يعني أكثر آل فرعون لا يعلمون؛ أي كانوا في غفلة عن التقرير وسر القضاء وقيل: أي أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله في كل ما وعد حق.

@قوله تعالى: "ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما" قد مضى الكلام في الأشد في "الأنعام" وقول ربعة ومالك أنه الحُلم أولي ما قيل فيه، لقوله تعالى: "حتى إذا بلغوا النكاح" [النساء: 6] فإن ذلك أول الأشد، وأقصاه أربع وثلاثون سنة، وهو قول سفيان الثوري، "واستوى" قال ابن عباس: بلغ أربعين سنة والحكم: الحكمة قبل النبوة وقيل: الفقه في الدين وقد مضى بيانها في "البقرة" وغيرها والعلم الفهم في قول السدي وقيل: النبوة وقال مجاهد: الفقه محمد بن إسحاق: أي العلم بما في دينه ودين آبائه، وكان له تسعة من بني إسرائيل يسمعون منه، ويقتدون به، ويجتمعون إليه، وكان هذا قبل النبوة. "وكذلك نجزي المحسنين" أي كما جزينا أم موسى لما استسلمت لأمر الله، وألقت ولدها في البحر، وصدقت بوعد الله، فرددنا إليها بالتحف والطرف وهي آمنة، ثم وهبنا له العقل والحكمة والنبوة، وكذلك نجزي كل محسن.

*3*الآيات: 15 - 19 {ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إنني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين}

@قوله تعالى: "ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها" قيل: لما عرف موسى عليه السلام ما هو عليه من الحق في دينه، غاب ما عليه قوم فرعون؛ وفشا ذلك، منه فأخافوه فخافهم، فكان لا يدخل مدينة فرعون إلا خائفا مستخفيا وقال السدي: كان موسى في وقت هذه القصة على رسم التعلق بفرعون، وكان يركب مراكبه، حتى كان يدعى موسى بن فرعون؛ فركب فرعون يوما وسار إلى مدينة من مدائن مصر يقال لها منف - قال مقاتل على رأس فرسخين من مصر - ثم علم موسى بركوب فرعون، فركب بعده ولحق بتلك القرية في وقت القائلة، وهو وقت الغفلة؛ قال ابن عباس وقال أيضا: هو بين العشاء والعتمة وقال ابن إسحاق: بل المدينة مصر نفسها، وكان موسى في هذا الوقت قد أظهر خلاف فرعون، وغاب عليهم عبادة فرعون والأصنام، فدخل مدينة فرعون يوما على حين غفلة من أهلها قال سعيد بن جبير وقتادة: وقت الظهيرة والناس نيام وقال ابن زيد: كان فرعون قد نابذ موسى وأخرجه من المدينة، وغاب

عنها سنيوجاء والناس على غفلة بنسيانهم لأمره، وبعد عهدهم به، وكان ذلك يوم عيد وقال الضحاك: طلب أن يدخل المدينة وقت غفلة أهلها، فدخلها حين علم ذلك منهم، فكان منه من قتل الرجل من قبل أن يؤمر بقتله، فاستغفر ربه فغفر له ويقال في الكلام: دخلت المدينة حين غفل أهلها، ولا يقال: على حين غفل أهلها؛ فدخلت "على" في هذه الآية لأن الغفلة هي المقصودة؛ فصار هذا كما تقول: جئت على غفلة، وإن شئت قلت: جئت على حين غفلة، وكذا الآية. "هذا من شيعة" والمعنى: إذا نظر إليهما الناظر قال هذا من شيعة؛ أي من بني إسرائيل. "وهذا من عدوه" أي من قوم فرعون. "فاستغاثه الذي من شيعة على الذي من عدوه" أي طلب نصره وغيوثه، وكذا قال في الآية بعدها: "فإذا الذي استنصره بالأمس يستنصره" أي يستغيث به على قبلي آخر وإنما أغاثه لأن نصر المظلوم دين في الملل كلها على الأمم، وفرض في جميع الشرائع قال قتادة: أراد القبطي أن يسخر الإسرائيلي ليحمل حطبا لمطبخ فرعون فأبى عليه، فاستغاث بموسي قال سعيد بن جبير: وكان خبازا لفرعون. "فوكزه موسى" قال قتادة: بعصاه وقال مجاهد: بكفه؛ أي دفعه والموكز واللكز واللهز واللهد بمعنى واحد، وهو الضرب بجمع الكف مجموعا كعقد ثلاثة وسبعين وقرأ ابن مسعود: "فلكزه" وقيل: اللكز في اللحي والموكز على القلب وحكى الثعلبي أن في مصحف عبدالله بن مسعود "فلكزه" بالنون والمعنى واحد وقال الجوهرى عن أبي عبيدة: اللكز الضرب بالجمع على الصدر وقال أبو زيد: في جميع الجسد، واللهز: الضرب بجمع اليد في الصدر مثل اللكز؛ عن أبي عبيدة أيضا وقال أبو زيد: هو بالجمع في اللهازم والرقبة؛ والرجل ملهز بكسر الميم وقال الأصمعي: نكزه؛ أي ضربه ودفعه الكسائي: نهزه مثل نكزه ووكزه، أي ضربه ودفعه ولهذه لهذا أي دفعه لذله فهو ملهود؛ وكذلك لهده؛ قال طرفة يذم رجلا:

بطيء عن الداعي سريع إلى الخنا ذلول بإجماع الرجال ملهد
أي مدفع وإنما شدد للكثرة وقالت عائشة رضي الله عنها: فلهدني - تعني النبي صلى الله عليه وسلم - لهدة أوجعني؛ خرجه مسلم ففعل موسى عليه السلام ذلك وهو لا يريد قتله، إنما قصد دفعه فكانت فيه نفسه، وهو معنى: "فقضى عليه" وكل شيء أتيت عليه وفرغت منه فقد قضيت عليه قال:

قد عضه فقضى عليه الأشجع

@قوله تعالى: "قال هذا من عمل الشيطان" أي من إغوائه قال الحسن: لم يكن يحل قتل الكافر يومئذ في تلك الحال؛ لأنها كانت حال كف عن القتال. "إنه عدو مضل مبين" خير بعد خير. "قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له" ندم موسى عليه السلام على ذلك الوكز الذي كان فيه ذهاب النفس، فحمله ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من ذنبه قال قتادة: عرف والله المخرج فاستغفر؛ ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم يعدد ذلك على نفسه، مع علمه بأنه قد غفر له، حتى أنه في القيامة يقول: إني قتلت نفسي لم أؤمر بقتلها وإنما عدده على نفسه ذنبا وقال: "ظلمت نفسي فاغفر لي" من أجل أنه لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمر، وأيضا فإن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم قال النقاش: لم يقتله عن عمد مريدا للقتل، وإنما وكزه وكرهه يبريد بها دفع ظلمه قال وقد قيل: إن

هذا كان قبل النبوة وقال كعب: كان إذ ذاك ابن اثنتي عشرة سنة، وكان قتله مع ذلك خطأ؛ فإن الوكزة واللكزة في الغالب لا تقتل وروى مسلم عن سالم بن عبدالله أنه قال: يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة سمعت أبي عبدالله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الفتنة تجيء من هنا وأوماً بيده نحو المشرق - من حيث يطلع قرنا الشيطان وأنتم بعضكم يضرب رقاب بعض وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال الله عز وجل: "وقتلتم أنفساً فنجيناً من الغم وفتناً فتونا" [طه: 40].

@ قوله تعالى: "قال رب بما أنعمت علي" أي من المعرفة والحكم والتوحيد "فلن أكون ظهيراً للمجرمين" أي عوناً للكافرين قال القشيري: ولم يقل بما أنعمت علي من المغفرة؛ لأن هذا قبل الوحي، وما كان عالماً بأن الله غفر له ذلك القتل وقال الماوردي: "بما أنعمت علي" فيه وجهان: أحدهما: من المغفرة؛ وكذلك ذكر المهدوي والثعلبي. قال المهدوي: "بما أنعمت علي" من المغفرة فلم تعاقبني. الوجه الثاني: من الهداية قلت: قوله: "فغفر له" يدل على المغفرة؛ والله أعلم

قال الزمخشري قوله تعالى: "بما أنعمت علي" يجوز أن يكون قسماً جوابه محذوف تقديره؛ أقسم بإنعامك علي بالمغفرة لأتوبن "فلن أكون ظهيراً للمجرمين" وأن يكون استعطافاً كأنه قال: رب أعصمني بحق ما أنعمت علي من المغفرة فلن أكون إن عصمتني ظهيراً للمجرمين وأراد بمظاهرة المجرمين إما صحبة فرعون وانتظامه في جملة، وتكثير سواده، حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد، وكان يسمى ابن فرعون؛ وإما بمظاهرة من أدت مظاهرتة إلى الجرم والإثم، كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى القتل الذي لم يحل له قتله وقيل: أراد إني وإن أسأت في هذا القتل الذي لم أؤمر به فلا أترك نصرة المسلمين على المجرمين، فعلى هذا كان الإسرائيلي مؤمناً ونصرة المؤمن واجبه في جميع الشرائع وقيل في بعض الروايات: إن ذلك الإسرائيلي كان كافراً وإنما قيل له إنه من شيعته لأنه كان إسرائيلياً ولم يرد الموافقة في الدين، فعلى هذا ندم لأنه أعان كافر علي كافر، فقال: لا أكون بعدها ظهيراً للكافرين وقيل: ليس هذا خبراً بل هو دعاء؛ أي فلا أكون بعد هذا ظهيراً أي فلا تجعلني يا رب ظهيراً للمجرمين وقال الفراء: المعنى؛ اللهم فلن أكون بعد ظهير للمجرمين، وزعم أن قول هذا هو قول ابن عباس قال النحاس: وأن يكون بمعنى الخبر أولي وأشبهه بنسق الكلام كما يقال: لا أعصيك لأنك أنعمت علي؛ وهذا قول ابن عباس على الحقيقة لا ما حكاه الفراء، لأن ابن عباس قال: لم يستثن فابتلي من ثاني يوم؛ والاستثناء لا يكون في الدعاء لا يقال: اللهم اغفر لي إن شئت؛ وأعجب الأشياء أن الفراء روى عن ابن عباس هذا ثم حكى عنه قوله.

قلت: قد مضى هذا المعنى ملخصاً مبيناً في سورة "النمل" وأنه خير لا دعاء وعن ابن عباس: لم يستثن فابتلي به مرة أخرى؛ يعني لم يقل فلن أكون إن شاء الله وهذا نحو قوله: "ولا تركنوا إلى الذين ظلموا" [هود: 113].

@ قال سلمة بن نبيط: بعث عبدالرحمن بن مسلم إلى الضحاك بعتاء أهل بخارى وقال: أعطهم؛ فقال: اعفني؛ فلم يزل يستعفيه حتى أعفاه

ف قيل له ما عليك أن تعطيهـم وأنت لا ترزؤهم شيئاً ؟ وقال: لا أحب أن أعين الظلمة على شيء من أمرهم وقال عبيدالله بن الوليد الوصافي قلت لعطاء بن أبي رباح: إن لي أبا يأخذ بقلمه، وإنما يحسب ما يدخل ويخرج، وله عيال ولو ترك ذلك لاحتاج وأدان ؟ فقال: من الرأس ؟ قلت: خالد بن عبدالله القسري، قال: أما تقرأ ما قال العبد الصالح: "رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهير للمجرمين" قال ابن عباس: فلم يستثن فابتلي به ثانية فأعانه الله، فلا يعينهم أخوك فإن الله يعينه قال عطاء: فلا يحل لأحد أن يعين ظالماً ولا يكتب له ولا يصحبه، وأنه إن فعل شيئاً من ذلك فقد صار معينا للظالمين وفي الحديث: (ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة حتى من لاق لهم دواة أو برى لهم قلما فيجمعون في تابوت من حديد فيرمى به في جهنم) ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من مشى مع مظلوم ليعينه على مظلومه ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيام يوم تزل فيه الأقدام ومن مشى مع ظالم ليعينه على ظلمه أزل الله قدميه على الصراط يوم تدحض فيه الأقدام) وفي الحديث: (من مشى مع ظالم فقد أجرم) فالمشي مع الظالم لا يكون جرماً إلا إذا مشى معه ليعينه، ولأنه ارتكب نهي الله تعالى في قول سبحانه وتعالى: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة: 2] @قوله تعالى: "فأصبح في المدينة خائفاً قد تقدم في "طه" وغيرها أن الأنبياء صلوات الله عليهم يخافون؛ رداً على من قال غير ذلك، وأن الخوف لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه فقيل: أصبح خائفاً من قتل النفس أن يؤخذ بها وقيل خائفاً من قومه أن يسلموه وقيل: خائفاً من الله تعالى. "يترقب" قال سعيد بن جبير: يتلفت من الخوف وقيل: ينتظر الطلب، وينتظر ما يتحدث به الناس وقال قتادة: "يترقب" أي يترقب الطلب وقيل: خرج يستخبر الخبر ولم يكن أحد علم بقتل القبطي غير الإسرائيلي. و"أصبح" يحتمل أم يكون بمعنى صار أي لما قتل صار خائفاً ومحتمل أن يكون دخل في الصباح، أي في صباح اليوم الذي يلي يومه "وخائفاً" منصوب على أنه خبر "أصبح"، وإن شئت على الحال، ويكون الظرف في موضع الخبر "فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه" أي فإذا صاحبه الإسرائيلي الذي خلصه بالأمس يقاتل قبطياً آخر أرد أن يسخره والاستصراخ الاستغاثة وهو من الصراخ، وذلك لأن المستغيث يصرخ ويصوت في طلب الغوث قال:

كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الطنابيب

قيل: كان هذا الإسرائيلي المستنصر السامري استسخره طباح فرعون في حمل الحطب إلى المطبخ؛ ذكره القشيري و"الذي" رفع بالابتداء "ويستصرخه" في موضع الخبر ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال وأمس لليوم الذي قبل يومك، وهو مبني على الكسر لالتقاء الساكنين فإذا دخله الألف واللام أو الإضافة تمكن فأعرب بالرفع والفتح عند أكثر النحويين ومنهم من بينه وفيه الألف واللام وحكى سيبويه وغيره أن من العرب من يجري أمس مجري ما لا ينصرف في موضع الرفع خاصة، وربما اضطر الشاعر ففعل هذا في الخفض والنصب وقال الشاعر:

لقد رأيت عجباً مذ أمس

فخفض بمذ ما مضى واللغة الجيدة الرفع، فأجري أمس في الخفض مجراه في الرفع على اللغة. "قال له موسى إنك لغوي مبین" والغوي الخائب، وأي لأنك تشاد من لا تطيقه وقيل: مضل بين الضلالة؛ قتلت بسببك أمس رجلا، وتدعوني اليوم لآخر والغوي فعيل من أغوي يغوي، وهو بمعنى مغو؛ وهو كالوجيع والأليم بمعنى الموجع والمؤلم وقيل: الغوي بمعنى الغاوي أي إنك لغوي في قتال من لا تطيق دفع شره عنك، وقال الحسن: إنما قال للقبطي: "إنك لغوي مبین" في استسخر هذا الإسرائيلي وهم أن يبطنش به، ويقال: بطنش يبطنش ويبطنش والضم أقيس لأنه فعل لا يتعدى. "قال ياموسى أتريد أن تقتلني" قال ابن جبير: أراد موسى أن يبطنش بالقبطي فتوهم الإسرائيلي أنه يريد، لأنه أغلظ له في القول فقال: "أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس" فسمع القبطي الكلام فأفشاه وقيل: أراد أن يبطنش الإسرائيلي بالقبطي فنهاه موسى فخاف منه؛ فقال: "أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس". "إن تريد أي ما تريد. "إلا أن تكون جبارا في الأرض" أي قتالا وقال عكرمة والشعبي: لا يكون الإنسان جبارا حتى يقتل نفسين بغير حق "وما تريد أن تكون من المصلحين" أي من الذين يصلحون بين الناس.

3 الآيات: 20 - 22 {وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملائمة يأمرون بك ليقتلوك فاخرج إنني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل}

@قوله تعالى: "وجاء رجل" قال أكثر أهل التفسير: هذا الرجل هو حزقييل بن صبور مؤمن آل فرعون، وكان ابن عم فرعون؛ ذكره الثعلبي وقيل: طالوت؛ ذكره السهيلي وقال المهدي عن قتادة: شمعون مؤمن آل فرعون وقيل: شمعان؛ قال الدارقطني: لا يعرف شمعان بالشين المعجمة إلا مؤمن آل فرعون وروي أن فرعون أمر بقتل موسى فسبق ذلك الرجل بالخبر؛ ف"قال يا موسى إن الملائمة يأمرون بك" أي يتشاورون في قتلك بالقبطي الذي قتلت بالأمس وقيل: يأمر بعضهم بعضا قال الأزهرى: ائتمر القوم وتأمروا أي أم بعضهم بعضا؛ نظيره قوله: "وأتمروا بينكم بمعروف" [الطلاق: 6] وقال النمر بن تولب:

أرى الناس قد أحدثوا شيمة وفي كل حادثة يؤتمر
"فخرج منها خائفا يترقب" أي ينتظر الطلب. "قال رب نجني من القوم الظالمين" قيل: الجبار الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلم، لا ينظر في العواقب، ولا يدفع بالتى هي أحسن وقيل: المتعظم الذى لا يتواضع لأمر الله تعالى

@قوله تعالى: "ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل" لما خرج موسى عليه السلام فارا بنفسه منفردا خائفا، لا شيء معه من زاد ولا راحلة ولا حذاء نحو مدين، للنسب الذى بينه وبينهم؛ لأن مدين من ولد إبراهيم، وموسى من ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ ورأى حاله وعدم معرفته بالطريق، وخلوه من زاد وغيره، أسند أمره إلى الله تعالى بقوله: "عسى ربي أن يهديني سواء السبيل" وهذه حالة المضطر.

قلت: روي أنه كان يتقوت ورق الشجر، وما وصل حتى سقط خف قدميه قال أبو مالك: وكان فرعون وجه في طلبه وقال لهم: اطلبوه في ثياب الطريق، فإن موسى لا يعرف الطريق فجاءه ملك رابعا فرسا ومعه عنزة، فقال لموسى اتبعني فاتبعه فهدها إلى الطريق، فيقال: إنه أعطاه العنزة فكانت عصاه ويروى أن عصاه إنما أخذها لرعي الغنم من مدين وهو أكثر وأصح قال مقاتل والسدي: إن الله بعث إليه جبريل؛ فإله أعلم. وبين مدين ومصر ثمانية أيام؛ قال ابن جبير والناس وكان ملك مدين لغير فرعون.

*3*الآيات: 23 - 28 {ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداها تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، قالت إحداها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشقي عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين، قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل }

@قوله تعالى: "ولما ورد ماء مدين" مشى موسى عليه السلام حتى ورد ماء مدين أي بلغها ووروده الماء معناه بلغه لا أنه دخل فيه ولفظة الورود قد تكون بمعنى الدخول في المورد، وقد تكون بمعنى الاطلاع عليه والبلوغ إليه إن لم يدخل فورود موسى هذا الماء كان بالوصول إليه؛ ومنه قول زهير:

فلما وردن الماء زرقا جمامه وضعن عصي الحاضر المتخيم
وقد تقدمت هذه المعاني في قوله: "وإن منكم إلا واردة" [مريم: 71]
ومدين لا تنصرف إذ هي بلدة معروفة قال الشاعر:

رهبان مدين لو رأوك تنزلوا والعصم من شعف الجبال الفادر
وقيل: قبيلة من ولد مدين بن إبراهيم؛ وقد مضى القول فيه في "الأعراف" والأمة: الجمع الكثير و"يسقون" معناه ماشيتهم. و"من دونهم" معناه ناحية إلى الجهة التي جاء منها، فوصل إلى المرأتين قبل وصول إلى الأمة، ووجدتهما تذودان ومعناه تمنعان وتحبسان، ومنه قول عليه السلام: (فليذادَنَّ رجال عن حوضي) وفي بعض المصاحف: "امرأتين حابستين تذودان" يقال: ذاد يذود إذا حبس وذدت الشيء حبسته؛ قال الشاعر:

أبيت على باب القوافي كأنما أذود بها سرىا من الوحش نزعا
أي أحبس وأمنع وقيل: "تذودان" تطردان؛ قال:
لقد سلبت عصاك بنو تميم فما تدري بأي عصا تذود

أي تطرد وتكف وتمنع ابن سلام: تمنعان غنمهما لئلا تختلط بغنم الناس؛ فحذف المفعول: إما إيهاما على المخاطب، وإما استغناء بعلمه قال ابن عباس: تذودان غنمهما عن الماء خوفا من السقاة الأقوياء قتادة: تذودان الناس عن غنمهما؛ قال النحاس: والأول أولى؛ لأن بعده "قالتا لا نسقي

حتى يصدر الرعاء" ولو كانتا تذودان عن غنمهما الناس لم تخبرا عن سبب تأخير سقيهما حتى يصدر الرعاء فلما رأى موسى عليه السلام ذلك منهما "قال ما خطبكما" [القصص: 23] أي شأنكما؛ قال رؤبة:

يا عجبا ما خطبه وخطبي

ابن عطية: وكان استعمال السؤال بالخطب إنما هو في مصاب، أو مضطهد، أو من يشفق عليه، أو يأتي بمنكر من الأمر، فكأنه بالجملة في شر؛ فأخبرناه بخبرهما، وأن أباهما شيخ كبير؛ فالمعنى: لا يستطيع لضعفه أن يباشر أمر غنمه، وأنهما لضعفهما وقلة طاقتهما لا تقدران على مزاحمة الأقوياء، وأن عادتهما الثاني حتى يصدر الناس عن الماء ويخلى؛ وحينئذ تردان وقرأ ابن عامر وأبو عمرو: "يصدر" من صدر، وهو ضد ورد أي يرجع الرعاء والباقون "يصدر" بضم الياء من أصدر؛ أي حتى يصدروا مواشيهم من وردهم والرعاء جمع راع؛ مثل تاجر وتجار، وصاحب وصحاب قالت فرقة: كانت الآبار مكشوفة، وكان زحم الناس يمنعهما، فلما أراد موسى أن يسقى لهما زحم الناس وغلبهم على الماء حتى سقى، فعن هذا الغلب الذي كان منه وصفته إحداهما بالقوة وقالت فرقة: إنهما كانتا تتبعان فضالتهن في الصهاريج، فإن وجدت في الحوض بقية كان ذلك سقيهما، وإن لم يكن فيه بقيه عطشت غنمهما، فرق لهما موسى، فعمد إلى بئر كانت مغطاة والناس يسقون من غيرها، وكان حجرها لا يرفعه إلا سبعة، قال ابن زيد ابن جريح: عشرة ابن عباس: ثلاثون الزجاج: أربعون؛ فرفعه وسقى للمرأتين؛ فعن رفع الصخرة وصفته بالقوة وقيل: إن بئرهم كانت واحدة، وإنه رفع عنها الحجر بعد انفصال السقا، إذ كانت عادة المرأتين شرب الفضلات. روى عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه قال: لما استقى الرعاء غطوا على البئر صخرة لا يقلعها إلا عشرة رجال، فجاء موسى فاقتلعها واستقى ذنوبا واحدا لم تحتج إلى غيره فسقى لهما

@ إن قيل كيف ساغ لنبي الله الذي هو شعيب صلى الله عليه وسلم أن يرضى لا بنتيه بسقي الماشية؟ قيل له: ليس ذلك بمحذور والبدن لا يأباه؛ وأما المروءة فالناس مختلفون في ذلك، والعادة متباينة فيه، وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجم، ومذهب أهل البدو غير مذهب الحضرة، خصوصا إذا كانت الحالة حالة ضرورة

@ قوله تعالى: "ثم تولى إلى الظل" تولى إلى ظل سمرة؛ قاله ابن مسعود وتعرض لسؤال ما يطعمه بقوله: "إني لما أنزلت إلي من خير فقير" وكان لم يذق طعاما سبعة أيام، وقد لصق بطنه بظهره؛ فعرض بالدعاء ولم يصرح بسؤال؛ هكذا روى جميع المفسرين أنه طلب في هذا الكلام ما يأكله؛ فالخير يكون بمعنى الطعام كما في هذه الآية، ويكون بمعنى المال كما قال: "إن ترك خيرا" [البقرة: 180] وقول: "وإنه لحب الخير لشديد" [العاديات: 8] ويكون بمعنى القوة كما قال: "أهم خير أم قوم تبع" [الدخان: 37] ويكون بمعنى العبادة كقول: "وأوحينا إليهم فعل الخيرات" [الأنبياء: 73] قال ابن عباس: وكان قد بلغ به الجوع، وأخضر لونه من أكل البقل في بطنه، لأنه لأكرم الخلق على الله ويروي أنه لم يصل إلى مدين حتى سقط باطن قدميه وفي هذا معتبر وإشعار بهوان الدنيا على الله وقال أبو بكر بن طاهر في قوله: "إني لما أنزلت إلى من

خير فقير" أي إني لما أنزلت من فضلك وغناك فقير إلى أن تغنيني بك
عمن سواك.

قلت: ما ذكره أهل التفسير أولى؛ فإن الله تعالى إنما أغناه بواسطة

شعيب

@قوله تعالى: "فجاءته إحداهما تمشي على استحياء" في هذا الكلام
اختصار يدل عليه هذا الظاهر؛ قدره ابن إسحاق: فذهبتا إلى أبيهما
سريعتين، وكانت عادتتهما الإبطاء في السقي، فحدثاه بما كان من الرجل
الذي سقى لهما، فأمر الكبرى من بنتيه - وقيل الصغرى - أن تدعوه له،
"فجاءت" على ما في هذه الآية قال عمر وابن ميمون: ولم تكن سلفعا
من النساء، خراجه ولأجة وقيل: جاءته ساترة وجهها بكم درعها؛ قال عمر
بن الخطاب وروي أن اسم إحداهما ليا والأخرى صفوريا ابنتا يثرون،
ويثرون وهو شعيب عليه السلام وقيل: ابن أبي شعيب، وأن شعيبا كان قد
مات وأكثر الناس على أنهما ابنتا شعيب عليه السلام وهو ظاهر القرآن،
قال الله تعالى: "وإلى مدين أخاهم شعيبا" [الأعراف: 85] كذا في سورة
"الأعراف" وفي سورة الشعراء: "كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال
لهم شعيب" [الشعراء: 176] قال قتادة: بعث الله تعالى شعيبا إلى
أصحاب الأيكة وأصحاب مدين وقد مضى في "الأعراف" الخلاف في اسم
أبيه فروي أن موسى عليه السلام لما جاءته بالرسالة قام يتبعها، وكان
بين موسى وبين أبيها ثلاثة أميال، فهبت ريح فضمت قميصها فوصفت
عجيزتها، فتخرج موسى من النظر إليها فقال: أرجعي خلفي وأرشديني
إلى الطريق بصوتك وقيل: أن موسى قال ابتداء: كوني ورائي فأني رجل
عبراني لا أنظر في أدبار النساء، ودليني على الطريق يمينا أو يسارا؛
فذلك سبب وصفها له بالأمانة؛ قال ابن عباس فوصل موسى إلى داعيه
فقص عليه أمره من أوله إلى آخره فأنسه بقوله: "لا تخف نجوت من
القوم الظالمين" وكانت مدين خارجة عن مملكة فرعون وقرب إليه
طعاما فقال موسى: لا أكل؛ إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهباً؛
فقال شعيب: ليس هذا عوض السقي، ولكن عادتي وعادة آبائي قري
الضيف، وإطعام الطعام؛ فحينئذ أكل موسى.

@قوله تعالى: "قالت إحداهما يا أبت استأجره" دليل على أن الإجارة
كانت عندهم مشروعة معلومة، وكذلك كانت في كل ملة وهي من ضرورة
الخليقة، ومصلحة الخلطة بين الناس؛ خلاف الأصم حيث كان عن سماعها
أصم.

@قوله تعالى: "قال إني أريد أن أنكحك" الآية. فيه عرض الولي بنته على
الرجل؛ وهذه سنة قائمة؛ عرض صالح مدين ابنته على صالح بني
إسرائيل، وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان،
وعرضت الموهوبة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فمن الحسن
عرض الرجل وليته، والمرأة نفسها على الرجل الصالح، اقتداء بالسلف
الصالح قال ابن عمر: لما تأيمت حفصة قال عمر لعثمان: إن شئت أنكحك
حفصة بنت عمر؛ الحديث انفرد بإخراجه البخاري.

@ وفي هذه الآية دليل على أن النكاح إلى الولي لا حظ للمرأة فيه، لأن
صالح مدين تولاه، وبه قال فقهاء الأمصار وخالف في ذلك أبو حنيفة وقد
مضى.

هذه الآية تدل على أن للأب أن يزوج ابنته البكر البالغ من غير استثمار، وبه قال مالك واحتج بهذه الآية، وهو ظاهر قوي في الباب، واحتججه بها يدل على أنه كان يعول على الإسرائيليات؛ كما تقدم ويقول مالك في هذه المسألة قال الشافعي وكثير من العلماء وقال أبو حنيفة: إذا بلغت الصغيرة فلا يزوجه أحد إلا برضاها؛ لأنها بلغت حد التكليف، فأما إذا كانت صغيرة فإنه يزوجه بغير رضاها لأنه لا إذن لها ولا رضا، بغير خلاف @ استدل أصحاب الشافعي بقوله: "إني أريد أن أنكحك" علي أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد وداود ومالك على اختلاف عنه وقال علماؤنا في المشهور: ينعقد النكاح بكل لفظ وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأيد؛ أما الشافعية فلا حجة لهم في الآية لأنه شرع من قبلنا وهم لا يرونه حجة في شيء في المشهور عندهم وأما أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي فقالوا: ينعقد النكاح بلفظ الهبة وغيره إذا كان قد أشهد عليه؛ لأن الطلاق يقع بالصریح والكنية، قالوا: فكذلك النكاح قالوا: والذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم تعرى البضع من العوض لا النكاح بلفظ الهبة، وتابعهم ابن القاسم فقال: إن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظ عن مالك فيه شيئا، وهو عندي جائز كالبيع قال أبو عمر: الصحيح أنه لا ينعقد نكاح بلفظ الهبة، كما لا ينعقد بلفظ النكاح هبة شيء من الأموال وأيضا فإن النكاح مفتقر إلى التصريح لتقع الشهادة عليه، وهو ضد الطلاق فكيف يقاس عليه، وقد أجمعوا أن النكاح لا ينعقد بقول: أبحث لك وأحللت لك فكذلك الهبة وقال صلى الله عليه وسلم: (استحللتم فروجهن بكلمة الله) يعني القرآن، وليس في القرآن عقد النكاح بلفظ الهبة، وإنما فيه التزويج والنكاح، وفي إجازة النكاح بلفظ الهبة إبطال بعض خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم.

@ قوله تعالى: "إحدى ابنتي هاتين" دل على أنه عرض لا عقد، لأنه لو كان عقدا لعين المعقود عليها له؛ لأن العلماء إن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا قال: بعثك أحد عبدي هذين بثمن كذا؛ فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح؛ لأنه خيار وشيء من الخيار لا يلصق بالنكاح @ قال مكى: في هذه الآية خصائص في النكاح منها أنه لم يعين الزوجة ولا حد أول الأمد، وجعل المهر إجارة، ودخل ولم ينقد شيئا قلت: فهذه أربع مسائل تضمنتها هذه المسألة

الأولى: التعيين، قال علماؤنا: أما التعيين فيشبه أنه كان في ثاني حال المراوضة، وإنما عرض الأمر مجملا، وعين بعد ذلك وقد قيل: إنه زوجه صفوريا وهي الصغرى يروى عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن سئلت أي الأجلين قضي موسى فقل خيرهما وأوفاهما وإن سئلت أي المرأتين تزوج فقل الصغرى وهي التي جاءت خلفه وهي التي قالت: "يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين"). قيل: إن الحكمة في تزويجه الصغرى منه قبل الكبرى وإن كانت الكبرى أحوج إلى الرجال أنه توقع أن يميل إليها؛ لأنه رآها في رسالته، وماشاها في إقباله إلى أبيها معها، فلو عرض عليه الكبرى ربما أظهر له الاختيار وهو يضم غيره وقيل غير هذا؛ والله أعلم وفي بعض الأخبار أنه تزوج بالكبرى؛ حكاه القشيري.

الثانية: وأما ذكر أول المدة فليس في الآية ما يقتضي إسقاطه بل هو مسكوت عنه؛ فإما رسماه، وإلا فهو من أول وقت العقد.
الثالثة: وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية، وهو أمر قد قرره شرعنا، وجري في حديث الذي لم يكن عنده إلا شيء من القرآن؛ رواه الأئمة؛ وفي بعض طرقه: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما تحفظ من القرآن) فقال: سورة البقرة والتي تليها؛ قال: (فعلمها عشرين آية وهي امرأتك) واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فكرهه مالك، ومنعه ابن القاسم، وأجازه ابن حبيب؛ وهو قول الشافعي وأصحابه؛ قالوا: يجوز أن تكون منفعة الحر صداقا كالخياطة والبناء وتعليم القرآن وقال أبو حنيفة: لا يصح، وجوز أن يتزوجها بأن يخدمها عبده سنة، أو يسكنها داره سنة؛ لأن العبد والدار مال، وليس خدمتها بنفسه مالا وقال أبو الحسن الكرخي: إن عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز؛ لقوله تعالى: "فاتوهن أجورهن" [النساء: 24] وقال أبو بكر الرازي: لا يصح لأن الإجارة عقد مؤقت، وعقد النكاح مؤبد، فهما متناقبان وقال ابن القاسم: يفسخ قبل البناء ويثبت بعده. وقال أصبغ: إن نقد معه شيئا ففيه اختلاف، وإن لم ينقد فهو أشد، فإن ترك مضى على كل حال بدليل قصة شعيب؛ قال مالك وابن المواز وأشهب وعول على هذه الآية جماعة من المتأخرين والمتقدمين في هذه النازلة؛ قال ابن خويز منداد تضمنت هذه الآية النكاح على الإجارة والعقد صحيح، ويكره أن تجعل الإجارة مهرا، وينبغي أن يكون المهر مالا كما قال عز وجل: "أن تبتغوا بأموالكم محصنين" [النساء: 24] هذا قول أصحابنا جميعا.

الرابعة: وأما قوله: ودخل ولم ينقد فقد اختلف الناس في هذا؛ هل دخل حين عقد أم حين سافر، فإن كان حين عقد فماذا نقد؟ وقد منع علماؤنا من الدخول حتى ينقد ولو ربع دينار؛ قال ابن القاسم فإن دخل قبل أن ينقد مضى، لأن المتأخرين من أصحابنا قالوا: تعجيل الصداق أو شيء منه مستحب على أنه إن كان الصداق رعية الغنم فقد نقد الشرع في الخدمة؛ وإن كان دخل حين سافر فطول الانتظار في النكاح جائز إن كان مدى العمر بغير شرط وأما إن كان بشرط فلا يجوز إلا أن يكون الغرض صحيحا مثل التأهب للبناء أو انتظار صلاحية الزوجة للدخول إن كانت صغيرة؛ نص عليه علماؤنا

@ في هذه الآية اجتماع إجارة ونكاح، وقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال: الأول: قال في ثمانية أبي زيد: يكره ابتداء فإن وقع مضى. الثاني: قال مالك وابن القاسم في المشهور: لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ لاختلاف مقاصدهما كسائر العقود المتباينة. الثالث: أجازته أشهب وأصبغ قال ابن العربي: وهذا هو الصحيح وعليه تدل الآية؛ وقد قال مالك النكاح أشبه شيء بالبيوع، فأى فرق بين إجارة وبيع أو بين بيع ونكاح فرع؛ وإن أصدقها تعليم شعر مباح صح؛ قال المزني: وذلك مثل قول الشاعر:

يقول العبد فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفادا
وإن أصدقها تعليم شعر فيه هجو أو فحش كان كما لو أصدقها خمرا أو خنزيرا

@قوله تعالى: "على أن تأجرني ثمانى حجج" جرى ذكر الخدمة مطلقا وقال مالك: إنه جائز ويحمل على العرف، فلا يحتاج في التسمية إلى

الخدمة وهو ظاهر قصة موسى، فإنه ذكر إجارة مطلقة وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز حتى يسمى لأنه مجهول وقد ترجم البخاري: [باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين له العمل] لقوله تعالى: "على أن تأجرني ثمانى حجج". قال المهلب: ليس كما ترجم؛ لأن العمل عندهم كان معلوما من سقي وحرث ورعي وما شاكل أعمال البادية في مهنة أهلها، فهذا متعارف وإن لم يبين له أشخاص الأعمال ولا مقاديرها؛ مثل أن يقول له: إنك تحرث كذا من السنة، وترعى كذا من السنة، فهذا إنما هو على المعهود من خدمة البادية، وإنما الذي لا يجوز عند الجميع أن تكون المدة مجهولة، والعمل مجهول غير معهود لا يجوز حتى يعلم قال ابن العربي: وقد ذكر أهل التفسير أنه عين له رعية الغنم، ولم يرو من طريق صحيحة، ولكن قالوا: إن صالح مدين لم يكن له عمل إلا رعية الغنم، فكان ما علم من حاله قائما مقام التعيين للخدمة فيه.

@ أجمع العلماء على أنه جائز أن يستأجر الراعي شهورا معلومة، بأجرة معلومة، لرعاية غنم معدودة؛ فإن كانت معدودة معينة، ففيها تفصيل لعلمائنا؛ قال ابن القاسم: لا يجوز حتى يشترط الخلف إن ماتت، وهي رواية ضعيفة جدا؛ وقد استأجر صالح مدين موسى على غنمه، وقد رآها ولم يشترط خلفا؛ وإن كانت مطلقة غير مسمومة ولا معينة جازت عند علمائنا وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز لجهالتها؛ وعول علمائنا على العرف حسبما ذكرناه آنفا؛ وأنه يعطى بقدر ما تحتمل قوته وزاد بعض علمائنا أنه لا يجوز حتى يعلم المستأجر قدر قوته، وهو صحيح فإن صالح مدين علم قدر قوة موسى برفع الحجر.

@ قال مالك: وليس على الراعي ضمان وهو مصدق فيما هلك أو سرق، لأنه أمين كالوكيل وقد ترجم البخاري: [باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد فأصلح ما يخاف الفساد] وساق حديث كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي - أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله - وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه - فأمره بأكلها؛ قال عبدالله: فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت قال المهلب: فيه من الفقه تصديق الراعي والوكيل فيما أوتمنا عليه حتى يظهر عليهما دليل الخيانة والكذب؛ وهذا قول مالك وجماعة وقال ابن القاسم: إذا خاف الموت على شاة فذبحها لم يضمن ويصدق إذا جاء بها مذبوحة وقال غيره: يضمن حتى يبين ما قال.

@ واختلف ابن القاسم وأشهب إذا أنزى الراعي على إناث الماشية بغير إذن أربابها فهلكت؛ فقال ابن القاسم: لا ضمان عليه؛ لأن الإنزاء من إصلاح المال ونمائه وقال أشهب: عليه الضمان؛ وقول ابن القاسم أشبهه بدليل حديث كعب، وأنه لا ضمان عليه فيما تلف عليه باجتهاده، إن كان من أهل الصلاح، وممن يعلم إشفاقه على المال؛ وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد وأراد صاحب المال أن يضمنه فعل؛ لأنه لا يصدق أنه رأى بالشاة موتا لما عرف من فسقه.

@ لم ينقل ما كانت أجرة موسى عليه السلام؛ ولكن روي يحيى بن سلام أن صالح مدين جعل لموسى كل سخلة توضع خلاف لون أمها، فأوحى الله إلى موسى أن ألق عصاك بينهن يلدن خلاف شبههن كلهن وقال غير يحيى

: بل جعل له كل بقاء تولد له، فولد له كلهن بلقا وذكر القشيري أن شعيبا لما استأجر موسى قال له: أدخل بيت كذا وخذ عصا من العصي التي في البيت، فأخرج موسى عصا، وكان أخرجها آدم من الجنة، وتوارثها الأنبياء حتى صارت إلى شعيب، فأمره شعيب أن يلقها في البيت ويأخذ عصا أخرى، فدخل وأخرج تلك العصا؛ وكذلك سبع مرات كل ذلك لا تقع بيده غير تلك، فعلم شعيب أن له شأنًا؛ فلما أصبح قال له: سقى الأغنام إلي مفرق الطريق، فخذ عن يمينك وليس بها عشب كثير، ولا تأخذ عن يسارك فإن بها عشا كثيرا وتينا كبيرا لا يقبل المواشي، فساق المواشي إلى مفرق الطريق، فأخذت نحو اليسار ولم يقدر على ضبطها، فنام موسى وخرج التين، فقامت العصا وصارت شعبتها حديدا وحاربت التين حتى قتلته، وعادت إلى موسى عليه السلام، فلما انتبه موسى رأى العصا مخضوبة بالدم، والتين مقتولا؛ فعاد إلى شعيب عشاء، وكان شعيب ضريرا فمس الأغنام، فإذا أثر الخصب باد عليها، فسأله عن القصة فأخبره بها، ففرح شعيب وقال: كل ما تلد هذه المواشي هذه السنة قالب لون - أي ذات لونين - فهو لك؛ فجاءت جميع السخال تلك السنة ذات لونين، فعلم شعيب أن لموسى عند الله مكانة. وروى عيينة بن حصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أجر موسى نفسه بشيع بطنه وعفة فرجه) فقال له شعيب لك منها - يعني من نتاج غنمها ما جاءت به قالب لون ليس فيها عزوز ولا فشوش ولا كموش ولا ضبوب ولا ثعول قال الهروي: العزوز البكيئة؛ مأخوذ من العزاز وهي الأرض الصلبة، وقد تعززت الشاة والفشوش التي ينفش لبنها من غير حلب وذلك لسعة الإحليل، ومثله الفتوح والثرور ومن أمثالهم: لأفششك قش الوطب أي لأخرجن غضبك وكبرك من رأسك ويقال: فش السقاء إذا أخرج منه الريح ومنه الحديث: (إن الشيطان يفش بين أيتي أحدكم حتى يخيل إليه أنه أحدث) أي ينفخ نفخا ضعيفا والكموش: الصغيرة الضرع، وهي الكميشة أيضا؛ سميت بذلك لانكماش ضرعها وهو تقلصه؛ ومنه يقال: رجل كميش الإزار والكشود مثل الكموش والضبوب الضيقة ثقب الإحليل والضب الحلب بشدة العصر والثعول الشاة التي لها زيادة حلمة وهي الثعل والثعل زيادة السن، وتلك الزيادة هي الراؤول ورجل أثعل والثعل ضيق مخرج اللبن قال الهروي: وتفسير قالب لون في الحديث أنها جاءت على غير ألوان أمهاتها

@ الإجارة بالعرض المجهول لا تجوز؛ فإن ولادة الغنم غير معلومة، وإن من البلاد الخصبة ما يعلم ولاد الغنم فيها قطعا وعدتها وسلامة سخالها كديار مصر وغيرها، بيد أن ذلك لا يجوز في شرعنا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، ونهى عن المضامين والملاقيح والمضامين ما في بطون الإناث، والملاقيح ما في أصلاب الفحول وعلى خلاف ذلك قال الشاعر:

ملقوحة في بطن ناب حامل

وقد مضى في سورة "الحجر" بيانه على أن راشد بن معمر أجاز الإجارة على الغنم بالثلث والربع وقال ابن سيرين وعطاء: ينسج الثوب بنصيب منه؛ وبه قال أحمد

الكفاءة في النكاح معتبرة؛ واختلف العلماء هل في الدين والمال والحسب، أو في بعض ذلك والصحيح جواز نكاح الموالي للعربيات والفرشيات؛ لقوله تعالى: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" [الحجرات: 13] وقد جاء موسى إلى صالح مدين غريباً طريداً خائفاً وحيداً جائعاً عرباناً فأنكحه ابنته لما تحقق من دينه ورأى من حاله، وأعرض عما سوى ذلك وقد تقدمت هذه المسألة مستوعبة والحمد لله

@ قال بعضهم: هذا الذي جرى من شعيب لم يكن ذكراً لصداق المرأة، وإنما كان اشتراطاً لنفسه على ما يفعله الأعراب؛ فإنها تشتترط صداق بناتها، وتقول لي كذا في خاصة نفسي، وترك المهر مفوضاً؛ ونكاح التفويض جائز قال ابن العربي: هذا الذي تفعله الأعراب هو حلوان وزيادة على المهر، وهو حرام لا يليق بالأنبياء؛ فأما إذا اشتترط الولي شيئاً لنفسه، فقد اختلف العلماء فيما يخرج الزوج من يده ولا يدخل في يد المرأة على قولين: أحدهما: أنه جائز والآخر: لا يجوز والذي يصح عندي التقسيم؛ فإن المرأة لا تخلو أن تكون بكرًا أو ثيبًا؛ فإن كانت ثيبًا جاز؛ لأن نكاحها بيدها، وإنما يكون للولي مباشرة العقد، ولا يمتنع أخذ العوض عليه كما يأخذه الوكيل على عقد البيع، وإن كانت بكرًا كان العقد بيده، وكأنه عوض في النكاح لغير الزوج وذلك باطل؛ فإن وقع فسيخ قبل البناء، وثبت بعده على مشهور الرواية والحمد لله.

@ لما ذكر الشرط وأعقبه بالطوع في العشر خرج كل واحد منهما على حكمه، ولم يلحق الآخر بالأول، ولا أشتري الفرض والطوع؛ ولذلك يكتب في العقود الشروط المتفق عليها، ثم يقال وتطوع بكذا، فيجري الشرط على سبيله، والطوع على حكمه، وانفصل الواجب من التطوع وقيل: ومن لفظ شعيب حسن في لفظ العقود في النكاح أنكحه إياها أولى من أنكحها إياه على ما يأتي بيانه في "الأحزاب" وجعل شعيب الثمانية الأعوام شرطاً، ووكّل العاشرة إلي المروءة

@ قوله تعالى: "قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي" لما فرغ كلام شعيب قرره موسى عليه السلام وكرر معناه على جهة التوثق في أن الشرط إنما وقع في ثمان حجج و"أيما" استفهام منصوب بـ"قضيت و"الأجلين" مخفوض بإضافة "أي" إليهما و"ما" صلة للتأكيد وفيه معنى الشرط وجوابه "فلا عدوان" وأن "عدوان" منصوب بـ"لا" وقال ابن كيسان: "ما" في موضع خفض بإضافة "أي" إليها وهي نكرة و"الأجلين" بدل منها وكذلك في قوله: "فيما رحمة من الله" [آل عمران: 159] أي رحمة بدل من ما؛ قال مكي: وكان يتلطف في ألا يجعل شيئاً زائداً في القرآن ويخرج له وجهاً يخرج من الزيادة وقرأ الحسن: "أيما" بسكون الياء وقرأ ابن مسعود: "أي الأجلين ما قضيت" وقرأ الجمهور: "عدوان" بضم العين وأبو حيوة بكسرهما؛ والمعنى: لا تبعه علي ولا طلب في الزيادة عليه والعدوان التجاوز في غير الواجب، والحجج السنون قال الشعر:

لمن الديار بقنة الحجر أقوين من حجج ومن دهر

الواحدة حجة بكسر الحاء "والله على ما نقول وكيل" قيل: هو من قول موسى وقيل: هو من قول والد المرأة فاكتفى الصالحان صلوات الله عليهما في الإشهاد عليهما بالله ولم يشهدا أحداً من الخلق، وقد اختلف العلماء في وجوب الإشهاد في النكاح؛ على قولين: أحدهما أنه لا ينقصد إلا

بشاهدين وبه قال أبو حنيفة والشافعي [وقال مالك]: إنه ينعقد دون شهود؛ لأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه الإشهاد، وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح، وفرق ما يقن النكاح والسفاح المدف وقد مضت هذه المسألة في "البقرة" مستوفاة وفي البخاري عن أبي هريرة: أن رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال أيتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيداً؛ فقال أيتني بكفيل؛ فقال كفى بالله كفيلاً قال صدقت فدفعها إليه؛ وذكر الحديث.

3 الآية: 29 { فلما قضى موسى الأجل ووسار بأهله أنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلني آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون }

@ قوله تعالى: " فلما قضى موسى الأجل " قال سعيد بن جبير: سألتني رجل من النصارى أي الأجلين قضى موسى فقلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله - يعني ابن عباس - فقدمت عليه فسألته؛ فقال: قضى أكملهما وأوفاهما فأعلمت النصراني فقال: صدق والله هذا العالم وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل في ذلك جبريل فأخبره أنه قضى عشر سنين وحكى الطبري عن مجاهد أنه قضى عشرًا وعشرًا بعدها؛ وواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال ابن عطية: وهذا ضعيف. "وسار بأهله" قيل: فيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء، لما له عليها من فضل القوامية وزيادة الدرجة إلا أن يلتزم لها أمراً فالمؤمنون عند شروطهم، وأحق الشروط أن يوفى به ما استحلتم به الفروج "أنس من جانب الطور نارا" الآية. تقدمت. والجذوة بكسر الجيم قراءة العامة، وضمها حمزة ويحيى، وفتحها عاصم والسلمي وزور بن حبیب قال الجوهری: الجذوة والجذوة والجذوة الجذوة الملتهبة والجمع جذاً وجذاً وجذاً قال مجاهد في قوله تعالى: "أو جذوة من النار" أي قطعة من الجمر؛ قال: وهي بلغة جميع العرب وقال أبو عبيدة: والجذوة مثل الجذمة وهي القطعة الغليظة من الخشب كان في طرفها نار أو لم يكن قال ابن مقبل:

باتت حواطب ليلى يلتمس لها
جزل الجذا غير خوار ولا دعر

وقال:

وألقى على قيس من النار جذوة شديداً عليها حميها ولهبها
3 الآية: 30 { فلما أتاه نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين }

@ قوله تعالى: " فلما أتاه " يعني الشجرة قدم ضميرها عليها "نودي من شاطئ الواد" "من" الأولى والثانية لابتداء الغاية، أي أتاه النداء من شاطئ الوادي من قبل الشجرة و"من الشجرة" بدل من قوله: "من شاطئ الواد" بدل الاشتمال، لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطئ، وشاطئ الوادي وشطه جانبه، والجمع شيطان وشواطئ، وذكره القشيري، وقال الجوهری: ويقال شاطئ الأودية ولا يجمع وشواطئ الرجل إذا مشيت على شاطئ ومشي هو على شاطئ آخر "الأيمن" أي عن يمين موسى وقيل: عن يمين الجبل "في البقعة المباركة من الشجرة" وقرأ الأشهب العقيلي: "في البقعة" بفتح الباء وقولهم بقاع يدل على بقعة، كما يقال جفنة وجفان ومن قال بقعة قال بقع مثل غرفة وغرف "ومن الشجرة" أي من ناحية

الشجرة قيل: كانت شجرة العليق وقيل: سمرة وقيل: عوسج ومنها كانت عصاه، ذكره الزمخشري وقيل: عناب، والعوسج إذا عظم يقال له الغرقد وفي الحديث: (إنه من شجر اليهود فإذا نزل عيسى وقتل اليهود الذين مع الدجال فلا يختفي أحد منهم خلف شجرة إلا نطقت وقالت يا مسلم هذا يهودي ورأيي تعال فأقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود فلا ينطق) خرجه مسلم قال المهدي: وكلم الله تعالى موسى عليه السلام من فوق عرشه وأسمعه كلامه من الشجرة على ما شاء ولا يجوز أن يوصف الحق تعالى بالانتقال والزوال وشبه ذلك من صفات المخلوقين قال أبو المعالي: وأهل المعاني وأهل الحق يقولون من كلمه الله تعالى وخصه بالرتبة العليا والغاية القصوى، فيدرك كلامه القديم المتقدس عن مشابهة الحروف والأصوات والعبارات والنغمات وضروب اللغات، كما أن من خصه الله بمنازل الكرامات وأكمل عليه نعمته، ورزقه رؤيته يرى الله سبحانه منزلها عن مماثلة الأجسام وأحكام الحوادث، ولا مثل له سبحانه في ذاته وصفاته، وأجمعت الأمة على أن الرب تعالى خصص موسى عليه السلام وغيره من المصطفين من الملائكة بكلامه قال الأستاذ أبو إسحاق: اتفق أهل الحق على أن الله تعالى خلق في موسى عليه السلام معنى من المعاني أدرك به كلامه كان اختصاصه في سماعه، وأنه قادر على مثله في جميع خلقه واختلفوا في نبينا عليه السلام هل سمع ليلة الإسراء كلام الله، وهل سمع جبريل كلامه على قولين؛ وطريق أحدهما النقل المقطوع به وذلك مفقود، واتفقوا على أن سماع الخلق له عند قراءة القرآن على معنى أنهم سمعوا العبارة التي عرفوا بها معناه دون سماعه له في عينه وقال عبدالله بن سعد بن كلاب: إن موسى عليه السلام فهم كلام الله القديم من أصوات مخلوقة أثبتها الله تعالى في بعض الأجسام قال أبو المعالي: وهذا مردود؛ بل يجب اختصاص موسى عليه السلام بإدراك كلام الله تعالى خرقا للعادة، ولو لم يقل ذلك لم يكن لموسى عليه السلام اختصاص بتكليم الله إياه والرب تعالى أسمعه كلامه العزيز، وخلق له علما ضروريا، حتى علم أن ما سمعه كلام الله، وأن الذي كلمه وناداه هو الله رب العالمين، وقد ورد في الأفاضل أن موسى عليه السلام قال: سمعت كلام ربي بجميع جوارحي، ولم أسمعه من جهة واحدة من جهاتي وقد مضى هذا المعنى في "البقرة" مستوفى. "أن يا موسى" "أن" في موضع نصب بحذف حرف الجر أي بـ"أن يا موسى" "إني أنا الله رب العالمين" نفي لربوبية غيره سبحانه وصار بهذا الكلام من أصفياء الله عز وجل لا من رسله؛ لأنه لا يصير رسولا إلا بعد أمره بالرسالة، والأمر بها إنما كان بعد هذا الكلام.

3 الآية: 31 {وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم

يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الأمنين} @قوله تعالى: "وأن ألق عصاك" عطف على "أن يا موسى" تقدمت. و"مدبرا" نصب على الحال "ولم يعقب" أي لم يرجع؛ قاله مجاهد. وقال قتادة: لم يلتفت. "ولم يعقب" نصب على الحال. "ياموسى أقبل ولا تخف" أي من الحية وضررها. قال وهب: قيل له أرجع إلى حيث كنت فرجع فلف دراعته على يده، فقال له الملك: رأيت إن أراد الله أن يصيبك بما تحاذر أينفعك لفك يدك؟ قال: لا ولكني ضعيف خلقت من ضعف

وكشف يده فأدخلها في فم الحية فعادت عصا "إنك من الآمين" أي مما تحاذر

3 الآية: 32 = 35 {اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذائك برهانا من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين، قال رب إنني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردء يصدقني إنني أخاف أن يكذبون، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أتما ومن اتبعكما الغالبون}

@قوله تعالى: "اسلك يدك في جيبك" الآية. تقدمت. "واضمم إليك جناحك من الرهب" "من" متعلقة بـ "ولى" أي ولى مدبرا من الرهب وقرأ حفص والسلمي وعيسى بن عمرو وابن أبي إسحاق: "من الرهب" بفتح الراء وإسكان الهاء وقرأ ابن عامر والكوفيون إلا حفص بضم الراء وجزم الهاء الباقون بفتح الراء والهاء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم، لقوله تعالى: "ويدعوننا رغبا ورهبا" [الأنبياء: 90] وكلها لغات وهو بمعنى الخوف والمعنى إذا هالك أمر يدك وشعاعها فأدخلها في جيبك واردها إليه تعد كما كانت وقيل: أمره الله أن يضم يده إلى صدره فيذهب عنه خوف الحية عن مجاهد وغيره ورواه الضحاك عن ابن عباس؛ قال فقال ابن عباس: ليس من أحد يدخله رعب بعد موسى عليه السلام، ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب ويحكى عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: أن كاتبا كان يكتب بين يديه فانفلتت منه فلتة ريح فخلج وانكسر، فقام وضرب بقلمه الأرض فقال له عمر: خذ قلمك واضمم إليك جناحك، وليفرخ روعك فإني ما سمعتها من أحد أكثر مما سمعتها من نفسي، وقيل: المعنى أضمم يدك إلي صدرك ليذهب الله ما في صدرك من الخوف وكان موسى يرتعد خوفا إما من آل فرعون وإما من الثعبان وضم الجناح هو السكون؛ كقوله تعالى: "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة" [الإسراء: 24] يريد الرفق وكذلك قوله: "واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين" [الشعراء: 215] أي أرفق بهم وقال الفراء: أراد بالجناح عصاه وقال بعض أهل المعاني: الرهب الكم بلغة حمير وبني حنيفة قال مقاتل: سألتني أعرابية شيئا وأنا أكل فملأت الكف وأومات إليها فقالت: ها هنا في رهبي تريد في كمي وقال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول لأخر أعطني رهبك فسألته عن الرهب فقال: الكم؛ فعلى هذا يكون معناه اضمم إليك يدك وأخرجها من الكم؛ لأنه تناول العصا وبده في كفه وقوله: "اسلك يدك في جيبك" يدل على أنها اليد اليمنى، لأن الجيب على اليسار. ذكره القشيري.

قلت: وما فسروه من ضم اليد إلى الصدر يدل على أن الجيب موضعه الصدر وقد مضى في سورة [النور] بيانه الزمخشري: ومن بدع التفاسير أن الرهب الكم بلغة حمير وأنهم يقولون أعطني مما في رهبك، وليت شعري كيف صحته في اللغة! وهل سمع من الأثبات الثقات الذين ترتضي عربيتهم، ثم ليت شعري كيف موقعه في الآية، وكيف تطبيقه المفصل كسائر كلمات التنزيل، على أن موسى صلوات عليه ما كان عليه ليلة المناجاة إلا زمانة من صوف لا كمين لها قال القشيري: وقوله: "واضمم

إليك جناحك" يريد البيديين إن قلنا أراد الأمن من فزع الثعبان وقيل:
"واضمم إليك جناحك" أي شمر واستعد لتحمل أعباء الرسالة.
قلت: فعلى هذا قيل: "إنك من الآمنين" أي من المرسلين؛ لقوله تعالى
"إنني لا يخاف لدي المرسلون" [النمل: 10] قال ابن بحر: فصار على هذا
التأويل رسولا بهذا القول وقيل: إنما صار رسولا بقول: "فذانك برهانان
من ربك إلى فرعون وملئه"

@قوله تعالى: "فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما
فاسقين" والبرهانان اليد والعصا وقرأ ابن كثير: بتشديد النون وخففها
الباقون وروى أبو عمارة عن أبي الفضل عن أبي بكر عن ابن كثير،
"فذانيك" بالتشديد والياء وعن أبي عمرو أيضا قال لغة هذيل: "فذانيك"
بالتخفيف والياء ولغة قريش "فذانك" كما قرأ أبو عمرو وابن كثير وفي
تعليقه خمسة أقوال: قيل شدد النون عوضا من الألف الساقطة في ذانك
الذي هو تننية ذا المرفوع، وهو رفع بالابتداء، وألف ذا محذوفة لدخول ألف
التثنية عليها، ولم يلتفت إلى التقاء الساكنين؛ لأن أصله فذانك فحذف
الألف الأولى عوضا من النون الشديدة وقيل: التشديد للتأكيد كما أدخلوا
اللام في ذلك مكى: وقيل إن من شدد إنما بناه على لغة من قال في
الواحد ذلك؛ فلما بنى أثبت اللام بعد نون التثنية، ثم أدغم اللام في النون
على حكم إدغام الثاني في الأول، والأصل أن يدغم الأول أبدا في الثاني،
إلا أن يمنع من ذلك علة فيدغم الثاني في الأول، والعلة التي منعت في
هذا أن يدغم الأول في الثاني أنه لو فعل ذلك لصار في موضع النون التي
تدل على التثنية لام مشددة فيتغير لفظ التثنية فأدغم الثاني في الأول
لذلك؛ فصار نونا مشددة وقد قيل: إنه لما تنافي ذلك أثبت اللام قبل النون
ثم أدغم الأول في الثاني على أصول الإدغام فصار نونا مشددة وقيل:
شدت فرقا بينها وبين الظاهر التي تسقط الإضافة نونه، لأن ذان لا
يضاف وقيل: للفرق بين الاسم المتمكن وبينها وكذلك العلة في تشديد
النون في "الذان" و"هذان" قال أبو عمرو: إنما اختص أبو عمرو هذا
الحرف بالتشديد دون كل تننية من جنسه لقله حروفه فقرأ بالثقل ومن
قرأ: "فذانيك" بياء مع تخفيف النون فالأصل عنده "فذانك" بالتشديد
فأبدل من النون الثانية ياء كراهية التضعيف، كما قالوا: لا أملاه في لا أمله
فأبدلوا اللام الثانية ألفا. ومن قرأ بياء بعد النون الشديدة فوجه أنه أشبع
كسرة النون فتولدت عنها الياء.

@قوله تعالى: "فأرسله معي ردءا" يعني معينا مشتق من أردأته أي أعنته
والردء العون قال الشاعر:

ألم تر أن أصرم كان ردئي وخير الناس في ق ل ومال
النحاس: وقد أرداه ورداه أي أعانه؛ وترك همزه تخفيفا وبه قرأ نافع: وهو
بمعنى المهموز قال المهدوي: ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم أردى
على المائة أي زاد عليها، وكان المعنى أرسله معي زيادة في تصديقي
قاله مسلم بن جندب وأنشد قول الشاعر:

وأسمر خطيا كأن كعوبه نوى القسب قد أردى ذراعا على العشر
كذا أنشد الماوردي هذا البيت: قد أردى وأنشده الغزنوي والجوهري في
الصحاح قد أرمى؛ قال: والقسب الصلب، والقسب تمر يابس يتفتت في
الفم صلب النواة قال يصف رمحا: وأسمر البيت قال الجوهري: ردؤ

الشيء يردو وداعة فهو رديء أي فاسد، وأردأته أفسدته، وأردأته أيضا يعني أعنته؛ تقول: أردأته بنفسي أي كنت له رداء وهو العون قال الله تعالى: "فأرسله معي رداء يصدقني". قال النحاس: وقد حكى رداؤه: ردا وجمع رداء أرداء وقرأ عاصم وحمزة: "يصدقني" بالرفع وحزم الباقون؛ وهو اختيار أبي حاتم على جواب الدعاء واختار الرفع أبو عبيد على الحال من الهاء في "أرسله" أي أرسله رداء مصدقا حالة التصديق؛ كقوله: "أنزل علينا مائدة من السماء تكون" [المائدة: 114] أي كائنة؛ حال صرف إلى الاستقبال ويجوز أن يكون صفة لقوله: "رداء" "إنني أخاف أن يكذبون" إذا لم يكن لي وزير ولا معين؛ لأنهم لا يكادون يفقهون عني، فـ "قال" الله جل وعز له "سنشد عضدك بأخيك" أي نقويك به؛ وهذا تمثيل؛ لأن قوة اليد بالعضد قال طرفة:

بني لبيني لستم بيد إلا يدا ليست لها عضد

ويقال في دعاء الخير: شد الله عضدك وفي ضده: فت الله في عضدك "ونجعل لكما سلطانا" أي حجه وبرهانا "فلا يصلون إليكما" بالأذى "بآياتنا" أي تمتنعان منهم "بآياتنا" فيجوز أن يوقف على "إليكما" ويكون في الكلام تقديم وتأخير وقيل: التقدير "أنتما ومن اتبعكما الغالبون" بآياتنا قال الأخفش والطبري قال المهدوي: وفي هذا تقديم الصلة على الموصول، إلا أن يقدر أنتما غالبان بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون وعنى بالآيات سائر معجزاته.

3 الآية: 36 { فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلني أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين }
@ قوله تعالى: " فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات" أي ظاهرات واضحات "قالوا ما هذا إلا سحر مفترى" مكذوب مختلق "وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين" أي في الأمم الماضية؛ قال ابن عباس. والباء في "بهذا" زائدة؛ أي ما سمعنا هذا كائنا في أبائنا الأولين، وقيل: إن هذه الآيات وما احتج به موسى في إثبات التوحيد من الحجج العقلية وقيل: هي معجزاته.

@ قوله تعالى: "وقال موسى" قراءة العامة بالواو وقرأ مجاهد وابن كثير وابن محيصن: "قال" بلا واو؛ وكذلك هو في مصحف أهل مكة "ربي أعلم بمن جاء بالهدى" أي بالرشاد. "من عنده" "ومن تكون له" قرأ الكوفيون إلا عاصما: "يكون" بالياء والباقون بالتاء وقد تقدم هذا "عاقبة الدار" أي دار الجزاء "إنه" الهاء ضمير الأمر والشأن "لا يفلح الظالمون"

@ قوله تعالى: "وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري" قال ابن عباس: كان بينها وبين قوله: "أنا ربكم الأعلى" [النازعات: 24] أربعون سنة، وكذب عدو الله بل علم أن له ثم ربا هو خالقه وخالق قومه "ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله" [الزخرف: 87]. "فأوقد لي

بأهـامان علي الطين فاجعل لي صرحا لعلني أطلع إلى إله موسى " أي أطبخ لي الأجر؛ عن ابن عباس رضي الله عنه وقال قتادة: هو أول من صنع الأجر وبنى به ولما أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرح جمع هامان العمال - قيل خمسين ألف بناء سوى الأتباع والأجراء - وأمر بطبخ الأجر والجص، ونشر الخشب وضرب المسامير، فبنوا ورفعوا البناء وشيدوه بحيث لم يبلغه بنيان منذ خلق الله السموات والأرض، فكان الباني لا يقدر أن يقوم على رأسه، حتى أراد الله أن يفتنهم فيه فحكى السدي: أن فرعون صعد السطح ورمى بنشابة نحو السماء، فرجعت متلخصة بدماء، فقال قد قتلت إله موسى فروي أن جبريل عليه السلام بعثه الله تعالى عند مقاتله، فضرب الصرح بجناحه فقطعه ثلاث قطع؛ قطعة على عسكر فرعون قتلت منهم ألف ألف، وقطعة في البحر، وقطعة في الغرب، وهلك كل من عمل فيه شيئا والله أعلم بصحة ذلك. " وإني لأظنه من الكاذبين " الظن هنا شك، فكفر على الشك؛ لأنه قد رأى من البراهين ما لا يخيل على ذي فطرة.

@قوله تعالى: "واستكبر" أي تعظم "هو وجنوده" أي تعظموا عن الإيمان بموسى "بغير الحق" أي بالعدوان، أي لم تكن له حجة تدفع ما جاء به موسى "وظنوا أنهم إيلنا لا يرجعون" أي توهموا أنه لا معاد ولا بعث. وقرأ نافع وابن محيصن وشيبة وحميد ويعقوب وحمزة والكسائي: "لا يرجعون" بفتح الياء وكسر الجيم على أنه مسمى الفاعل الباقيون: "يرجعون" على الفعل المجهول وهو اختيار أبي عبيد، والأول اختيار أبي حاتم. "فأخذناه وجنوده" وكانوا ألفي ألف وستمئة ألف "فنبذناهم في اليم" أي طرحناهم في البحر المالح. قال قتادة: بحر من وراء مصر يقال له إساف أغرقهم الله فيه وقال وهب والسدي: المكان الذي أغرقهم الله فيه بناحية القلزم يقال له بطن مربرة، وهو إلى اليوم غضبان وقال مقاتل، يعني نهر النيل وهذا ضعف والمشهور الأول. "فانظر" يا محمد "كيف كان عاقبة الظالمين" أي آخر أمرهم.

@قوله تعالى: "وجعلناهم أئمة" أي جعلناهم زعماء يتبعون على الكفر، فيكون عليهم وزرهم ووزر من اتبعهم حتى يكون عقابهم أكثر وقيل: جعل الله الملاً من قومه رؤساء السفلة منهم، فهم يدعون إلى جهنم وقيل: أئمة يأتهم بهم ذوو العبر ويتعظ بهم أهل البصائر "يدعون إلى النار" أي إلى عمل أهل النار "ويوم القيامة لا ينصرون". "وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة" أي أمرنا العباد بلعنهم فمن ذكرهم لعنهم وقيل: أي ألزمتهم اللعن أي البعد عن الخير "ويوم القيامة هم من المقبوحين" أي من المهلكين الممقوتين قاله ابن كيسان وأبو عبيدة وقال ابن عباس: المشوهين الخلقة بسواد الوجوه وزرقة العيون وقيل: من المبعدين يقال: قبحه الله أي نحاه من كل خير، وقبحه وقبحه إذا جعله قبيحا وقال أبو عمرو: قبحت وجهه بالتخفيف معناه قبحت قال الشاعر:

ألا قبح الله البراجم كلها وقبح يربوعا وقبح دارما

وانتصب يوما على الحمل على موضع "في هذه الدنيا" واستغنى عن حرف العطف في قوله: "من المقبوحين" كما استغنى عنه في قوله: "سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم" [الكهف: 22] ويجوز أن يكون العامل في "يوم" مضمرا يدل عليه قوله: "هم من المقبوحين" فيكون كقوله: "يوم

يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين" [الفرقان: 22] ويجوز أن يكون العامل في "يوم" قوله "هم من المقبوحين" وإن كان الظرف متقدما ويجوز أن يكون مفعولا على السعة، كأنه قال: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ولعنة يوم القيامة.

3 الآية: 43 {ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون}

@قوله تعالى: "ولقد آتينا موسى الكتاب" يعني التوراة؛ قاله قتادة قال يحيى بن سلام: هو أول كتاب - يعني التوراة - نزلت فيه الفرائض والحدود والأحكام وقيل: الكتاب هنا ست من المثاني السبع التي أنزلها الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؛ قال ابن عباس، ورواه مرفوعا. "من بعد ما أهلكنا القرون الأولى" قال أبو سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أهلك الله قوما ولا قرنا ولا أمة ولا أهل قرية بعد ما من السماء ولا من الأرض منذ أنزل الله التوراة على موسى غير القرية التي مسخت قرده ألم تر إلهي قوله تعالى: "ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى" أي من بعد قوم نوح وعاد وثمود وقيل: أي من بعد ما أغرقنا فرعون وقومه وخسفنا بقارون. "بصائر للناس" أي آتينا الكتاب بصائر أي ليتبصروا "وهدى" أي من الضلالة لمن عمل بها "ورحمة" لمن آمن بها. "لعلهم يتذكرون" أي ليذكروا هذه النعمة فيقيموا على إيمانهم في الدنيا، ويتقوا بثوابهم في الآخرة.

3 الآيات: 44 - 45 {وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثابوا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين} @قوله تعالى: "وما كنت" أي ما كنت يا محمد "بجانب الغربي" أي بجانب الجبل الغربي قال الشاعر:

أعطاك من أعطى الهدى النبيا نورا يزين المنبر الغربيا
"إذ قضينا إلى موسى الأمر" إذ كلفناه أمرنا ونهينا، والزمناه عهدنا وقيل: أي إذ قضينا إلى موسى أمرك وذكرناك بخير ذكر وقال ابن عباس: "إذ قضينا" أي أخبرنا أن أمة محمد خير الأمم "وما كنت من الشاهدين" أي من الحاضرين.

@قوله تعالى: "ولكن أنشأنا قرونا" أي من بعد موسى "فتطاول عليهم العمر" حتى نسوا ذكر الله أي عهده وأمره نظيره: "فطال عليهم الأمد فقسست قلوبهم" [الحديد: 16] وظاهر هذا يوجب أن يكون جرى لنبينا عليه السلام ذكر في ذلك الوقت، وأن الله سيبعثه، ولكن طالبت المدة، وغلبت القسوة، فنسي القوم ذلك وقيل: آتينا موسى الكتاب وأخذنا على قومه العهد، ثم تطاول العهد فكفروا، فأرسلنا محمدا مجددا للدين وداعيا الخلق إليه. وقوله تعالى: "وما كنت ثابوا في أهل مدين" أي مقيما كمقام موسى وشعيب بينهم قال العجاج:

فبات حيث يدخل الثوي
أي الضيف المقيم. وقوله: "تتلو عليهم آياتنا" أي تذكروهم بالوعد والوعيد. "ولكننا كنا مرسلين" أي أرسلناك في أهل مكة، وأتيناك كتابا فيه هذه الأخبار: ولولا ذلك لما علمتها.

*3*الآية: 46 {وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون} قوله تعالى: "وما كنت بجانب الطور إذ نادينا" أي كما لم تحضر جانب المكان الغربي إذ أرسل الله موسى إلى فرعون، فكذلك لم تحضر جانب الطور إذ نادينا موسى لما أتى الميقات مع السبعين وروى عمرو بن دينار يرفعه قال: (نودي يا أمة محمد أجبتمكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني) فذلك قوله: "وما كنت بجانب الطور إذ نادينا" وقال أبو هريرة - وفي رواية عن ابن عباس - إن الله قال: (يا أمة محمد قد أجبتمكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لكم قبل أن تستغفروني ورحمتكم قبل أن تسترحموني) قال وهب: وذلك أن موسى لما ذكر الله له فضل محمد وأمته قال: يا رب أرنيهم فقال الله: (إنك لمن تدركهم لإن شئت ناديتهم فأسمعتك صوتهم) قال: بلى يا رب فقال الله تعالى: (يا أمة محمد) فأجابوا من أصلاب آبائهم فقال: (قد أجبتمكم قبل أن تدعوني) ومعنى الآية على هذا ما كنت بجانب الطور إذ كلمنا موسى فنادينا أمتك وأخبرناه بما كتبناه لك ولأمتك من الرحمة إلى آخر الدنيا. "ولكن" فعلنا ذلك "رحمة" منا بكم قال الأخفش: "رحمة" نصب على المصدر أي ولكن رحمتك رحمة وقال الزجاج: هو مفعول من أجله أي فعل ذلك بك لأجل الرحمة النحاس: أي لم تشهد قصص الأنبياء، ولا تليت عليك، ولكننا بعثناك وأوحيناها إليك للرحمة وقال الكسائي: على خبر كان؛ التقدير: ولكن كان رحمة. قال: ويجوز الرفع بمعنى هي رحمة الزجاج: الرفع بمعنى ولكن فعل ذلك رحمة "لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك" يعني العرب أي لم تشاهد تلك الأخبار، ولكن أوحيناها إليك رحمة بمن أرسلت إليهم لتنذرهم بها "لعلهم يتذكرون"

*3*الآيات: 47 - 48 {ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون} قوله تعالى: "ولولا أن تصيبهم" يريد قريشا. وقيل: اليهود "مصيبة" أي عقوبة ونقمة "بما قدمت أيديهم" من الكفر والمعاصي وخص الأيدي بالذكر؛ لأن الغالب من الكسب إنما يقع بها وجواب "لولا" محذوف أي لولا أن يصيبهم عذاب بسبب معاصيهم المتقدمة "فيقولوا ربنا لولا" أي هلا "أرسلت إلينا رسولا" لما بعثنا الرسل وقيل: لعاجلناهم بالعقوبة وبعث الرسل إزاحة لعذر الكفار كما تقدم في "الإسراء" وآخر "طه". "فتتبع آياتك" نصب على جواب التخصيص "ونكون" عطف عليه "من المؤمنين" من المصدقين وقد احتج بهذه الآية من قال: إن العقل يوجب الإيمان والشكر؛ لأنه قال: "بما قدمت أيديهم" وذلك موجب للعقاب إذا تقرر الوجوب قبل بعثه الرسل، وإنما يكون ذلك بالعقل قال القشيري: والصحيح أن المحذوف لو لا كذا لما احتج إلى تجديد الرسل أي هؤلاء الكفار غير معذورين إذ بلغتهم الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيد، ولكن تناول العهد، فلو عذبناهم فقد يقول قائل منهم طال العهد بالرسل، ويظن أن ذلك عذر ولا عذر لهم بعد أن بلغهم خبر الرسل، ولكن أكملنا

إزاحة العذر، وأكملنا البيان فبعثناك يا محمد إليهم وقد حكم الله بأنه لا يعاقب عبداً إلا بعد إكمال البيان والحجة وبعثة الرسل
@قوله تعالى: "فلما جاءهم الحق من عندنا" يعني محمداً صلى الله عليه وسلم "قالوا" يعني كفار مكة "لولا" أي هلا "أوتي مثل ما أوتي موسى" من العصا واليد البيضاء، وأنزل عليه القرآن جملةً واحد كالتوراة، وكان بلغهم ذلك من أمر موسى قبل محمد؛ "أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا" أي موسى ومحمد تعاونا على السحر وقال الكلبى: بعثت قريش إلى اليهود وسألوهم عن بعث محمد وشأنه فقالوا: إنا نجد في التوراة بنعته وصفته فلما رجع الجواب إليهم "قالوا ساحران تظاهرا" وقال قوم: إن اليهود علموا المشركين، وقالوا قولوا لمحمد لولا أوتيت مثل ما أوتي موسى، فإنه أوتي التوراة دفعة واحدة فهذا الاحتجاج وارد على اليهود، أي أو لم يكفر هؤلاء اليهود بما أوتي موسى حين قالوا في موسى وهارون هما ساحران. وقرأ الكوفيون: "سحران" بغير ألف، أي الإنجيل والقرآن وقيل: التوراة والفرقان؛ قاله الفراء وقيل: التوراة والإنجيل، قاله أبو رزين الباقون "سحران" بألف وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها: موسى ومحمد عليهما السلام، وهذا قول مشركي العرب وبه قال ابن عباس والحسن. الثاني: موسى وهارون وهذا قول اليهود لهما في ابتداء الرسالة. وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد فيكون الكلام احتجاجاً عليهم وهذا يدل على أن المحذوف في قوله: "لولا أن تصيبهم مصيبة" لما جددنا بعثة الرسل، لأن اليهود اعترفوا بالنبوات ولكنهم حرفوا وغيروا واستحقوا العقاب، فقال: قد أكملنا إزاحة عذرهم ببعثه محمد صلى الله عليه وسلم الثالث: عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم وهذا قول اليهود اليوم وبه قال قتادة. وقيل: أو لم يكفر جميع اليهود بما أوتي موسى في التوراة من ذكر المسيح، وذكر الإنجيل والقرآن، فرأوا موسى ومحمداً ساحرين والكتابين سحرين.

3 الآيات: 49 - 51 {قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون}

@قوله تعالى: "قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه" أي قل يا محمد إذا كفرتم معاشر المشركين بهذين الكتابين "فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه" ليكون ذلك عذراً لكم في الكفر "إن كنتم صادقين" في أنهما ساحران أو فاتوا بكتاب هو أهدى من كتابي موسى ومحمد عليهما السلام وهذا يغوي قراءة الكوفيين "سحران". "أتبعه" قال الفراء: بالرفع؛ لأنه صفة للكتاب وكتاب نكرة قال: وبذا جزمت - هو الوجه - فعلى الشرط.

@قوله تعالى: "فإن لم يستجيبوا لك" يا محمد بأن يأتوا بكتاب من عند الله "فاعلم أنما يتبعون أهواءهم" أي آراء قلوبهم وما يستحسنونه وبجبه لهم الشيطان، وإنه لا حجة لهم "ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله" أي لا أحد أضل منه "إن الله لا يهدي القوم الظالمين".

@قوله تعالى: "ولقد وصلنا لهم القول" أي أتبعنا بعضه بعضاً، وبعثنا رسولا بعد رسول وقرأ الحسن "وصلنا" مخففاً وقال أبو عبيدة والأخفش: معنى

"وصلنا" أتممنا كصلتك الشيء وقال ابن عيينه والسدي: بينا وقاله ابن عباس وقال مجاهد: فصلنا وكذلك كان يقرؤها. وقال ابن زيد: وصلنا لهم خير الدنيا بخير الآخرة حتى كأنهم في الآخرة في الدنيا وقال أهل المعاني: وآلينا وتابعنا وأنزلنا القرآن تبع بعضه بعضا: وعدا ووعدا وقصصا وعبرا ونصائح ومواظب إرادة أن يتذكروا فيفلحوا وأصلها من وصل الحبال بعضها ببعض قال الشاعر:

فقل لبني مروان ما بال ذمة وحبل ضعيف ما يزال يوصل
وقال امرؤ القيس:

دريبر كخذروف الوليد أمره تقلب كفيه بخيط موصل
والضمير في "لهم" لقريش؛ عن مجاهد وقيل: هو لليهود وقيل: هو لهم جميعا. والآية رد على من قال هلا أوتي محمد القرآن جملة واحدة "لعلمهم يتذكرون" قال ابن عباس: يتذكرون محمدا فيؤمنوا به. وقيل: يتذكرون فيخافوا أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم؛ قاله علي بن عيسى وقيل: لعلمهم يتعظون بالقرآن عن عبادة الأصنام. حكاه النقاش.

3 الآية: 52 {الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين} @ قوله تعالى: "الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون" أخبر أن قوما ممن أوتوا الكتاب من بني إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون بالقرآن، كعبدالله بن سلام وسلمان ويدخل فيه من أسلم من علماء النصارى، وهم أربعون رجلا، قدموا مع جعفر بن أبي طالب المدينة، اثنان وثلاثون رجلا من الحبشة، وثمانية نفرا أقبلوا من الشام وكانوا أئمة النصارى: منهم بحيرا الراهب وأبرهه والأشرف وعامر وأيمن وإدريس ونافع كذا سماهم الماوردي، وأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية والتي بعدها "أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا" قاله قتادة وعنه أيضا نزلت في عبدالله بن سلام وتميم الداري والجارود العبدي وسلمان الفارسي، أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية وعن رفاعة القرظي: نزلت في عشرة أنا أحدهم وقال عروة بن الزبير: نزلت في النجاشي وأصحابه ووجه باثني عشر رجلا فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو جهل وأصحابه قريبا منهم، فأمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما قاموا من عنده تبعهم أبو جهل ومن معه، فقال لهم: خبيكم الله من ركب، وقبحكم من وفد، ولم تلبثوا أن صدقتموه، وما رأينا ركبا أحق منكم ولا أجهل، فقالوا: "سلام عليكم" لم نأل أنفسنا رشدا "لنا أعمالنا ولكم أعمالكم" [البقرة: 139] وقد تقدم هذا في "المائدة" عند قوله "وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول" [المائدة: 83] مستوفى وقال أبو العالية: هؤلاء قوم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وقد أدركه بعضهم. "من قبله" أي من قبل القرآن وقيل: من قبل محمد عليه السلام "هم به" أي بالقرآن أو بمحمد عليه السلام "يؤمنون" "وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا" أي إذا قرئ عليهم القرآن قالوا بما فيه "إنا كنا من قبله مسلمين" أي من قبل نزوله، أو من قبل بعثه محمد عليه السلام "مسلمين" أي موحدين، أو مؤمنين بأنه سيبعث محمد وينزل عليه القرآن.

*3*الآيات: 54 = 55 {أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين} @قوله تعالى: "أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا" ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم - فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك أدي حق الله عز وجل وحق سيده فله أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاها ثم أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران) قال الشعبي للخراساني: خذا هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة وخرجه البخاري أيضا قال علماؤنا: لما كان كل واحد من هؤلاء مخاطبا بأمرين من جهتين استحق كل واحد منهم أجرين؛ فالكتابي كان مخاطبا من جهة نبيه، ثم إنه خوطب من جهة نبينا فأجابته واتبعه فله أجر الملتين، وكذلك العبد هو مأمور من جهة الله تعالى ومن جهة سيده، ورب الأمة لما قام بما خوطب به من تربيته أتمه وأدبها فقد أحيأها إحياء التربية، ثم إنه لما أعتقها وتزوجها أحيأها الحرية التي ألحقها فيه بمنصبه، فقد قام بما أمر فيها، فأجر كل واحد منهم أجرين ثم إن كل واحد من الأجرين مضاعف في نفسه، الحسنة بعشر أمثالها فتضاعف الأجر ولذلك قيل: إن العبد الذي يقوم بحق سيده وحق الله تعالى أفضل من الحر، وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البر وغيره وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (للعبد المملوك المصلح أجران) والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك قال سعيد بن المسيب: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبته. وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعما له). "بما صبروا" عام في صبرهم على ملتهم، ثم على هذه وعلى الأذى الذي يلقونه من الكفار وغير ذلك. "ويدرؤون بالحسنة السيئة" أي يدفعون درأت إذا دفعت، والمدراء الدفع وفي الحديث: (ادرؤوا الحدود بالشبهات) قيل: يدفعون بالاحتمال والكلام الحسن الأذى وقيل: يدفعون بالتوبة والاستغفار الذنوب؛ وعلى الأول فهو وصف لمكارم الأخلاق؛ أي من قال لهم سوءا لابنوه وقابلوه من القول الحسن بما يدفعه فهذه آية مهادنة، وهي من صدر الإسلام، وهي مما نسختها آية السيف وبقي حكمها فيما دون الكفر يتعاطاه أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ومنه قوله عليه السلام لمعاد: (وأتبع السيئة الحسنة تمجها وخالق الناس بخلق حسن) ومن الخلق الحسن دفع المكروه والأذى، والصبر على الجفا بالإعراض عنه ولين الحديث

@قوله تعالى: "ومما رزقناهم ينفقون" أثني عليهم بأنهم ينفقون من أموالهم في الطاعات وفي رسم الشرع، وفي ذلك حض على الصدقات وقد يكون الإنفاق من الأبدان بالصوم والصلاة؛ ثم مدحهم أيضا على إعراضهم عن اللغو كما قال تعالى: "وإذا مروا باللغو مروا كراما" [الفرقان: 72] أي إذا سمعوا ما قال لهم المشركون من الأذى والشتائم

أعرضوا عنه؛ أي لم يشتغلوا به "وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم" أي متاركة؛ مثل قوله: "وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما" [الفرقان: 63] أي لنا ديننا ولكم دينكم "سلام عليكم" أي أمنا لكم منا فإننا لا نحاربكم، ولا نسابكم، وليس من التحية في شيء مال الزجاج: وهذا قبل الأمر بالقتال "لا نبتغي الجاهلين" أي لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمة *3* الآية: 56 {إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين}

@قوله تعالى: "إنك لا تهدي من أحببت" قال الزجاج: أجمع المسلمون على أنها نزلت في أبي طالب.

قلت: والصواب أن يقال أجمع جل المفسرين على أنها نزلت في شأن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نص حديث البخاري ومسلم، وقد تقدم الكلام في ذلك في "التوبة". قال أبو روق قوله: "ولكن الله يهدي من يشاء" إشارة إلى العباس. وقاله قتادة. "وهو أعلم بالمهتدين" قال مجاهد: لمن قدر له أن يهتدي. وقيل: معنى "من أحببت" أي من أحببت أن يهتدي وقال جبير بن مطعم: لم يسمع أحد الوحي يلقي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر الصديق فإنه سمع جبريل وهو يقول: يا محمد اقرأ: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء" *3* الآيات: 57 - 58 {وقالوا إن تتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجيب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين}

@قوله تعالى: "وقالوا إن تتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا" هذا قول مشركي مكة قال ابن عباس: قائل ذلك من قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف القرشي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنعلم أن قولك حق، ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك، ونؤمن بك، مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا - يعني مكة - لاجتماعهم على خلافنا، ولا طاقة لنا بهم وكان هذا من تعللاتهم فأجاب الله تعالى عما اعتل به فقال: "أو لم نمكن لهم حرما آمنا" أي ذا أمن وذلك أن العرب كانت في الجاهلية يغير بعضهم على بعض، ويقتل بعضهم بعضا، وأهل مكة آمنون حيث كانوا بحرمة الحرم، فأخبر أنه قد أمنهم بحرمة البيت، ومنع عنهم عدوهم، فلا يخافون أن تستحل العرب حرمة في قتالهم. والتخطف الانتزاع بسرعة؛ وقد تقدم. قال يحيى بن سلام يقول: كنتم آمنين في حرمي، تأكلون رزقي، وتعبدون غيري، أفتخافون إذا عبدتموني وأمنتم بي. "يجيب إليه ثمرات كل شيء" أي يجمع إليه ثمرات كل أرض وبلد؛ عن ابن عباس وغيره يقال: جبي الماء في الحوض أي جمعه. والجابية الحوض العظيم وقرأ نافع: "تجيب" بالتاء؛ لأجل الثمرات والياقوت بالياء، لقوله: "كل شيء" واختاره أبو عبيد قال: لأنه حال بين الاسم المؤنث وبين فعله حائل وأيضا فإن الثمرات جمع، وليس بتأنيث حقيقي. "رزقا من لدنا" أي من عندنا "ولكن أكثرهم لا يعلمون" أي لا يعقلون؛ أي هم غافلون عن الاستدلال وأن من رزقهم وأمنهم فيما مضى حال كفرهم يرزقهم لو أسلموا، ويمنع الكفار عنهم في إسلامهم. و"رزقا" نصب على المفعول من أجله. ويجوز نصبه على المصدر بالمعنى؛ لأن معنى "تجيب" ترزق.

وقرئ "يجنى" بالنون من الجنا، وتعديته بإلى كقولك يجنى إلى فيه ويجنى إلى الخافة.

@قوله تعالى: "وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها" بين لمن توهم أنه لو آمن لقاتلته العرب أن الخوف في ترك الإيمان أكثر، فكم من قوم كفروا ثم حل بهم البوار، والبطر والطغيان بالنعمة؛ قاله الزجاج "معيشتها" أي في معيشتها فلما حذف "في" تعدى الفعل؛ قاله المازني الزجاج كقوله: "واختار موسى قومه سبعين رجلا" [الأعراف: 155] الفراء: هو منصوب على التفسير. قال كما تقول: أبطرت مالك وبطرته ونظيره عنده: "إلا من سفه نفسه" [البقرة: 130] وكذا عنده. "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا" [النساء: 4] ونصب المعارف على التفسير محال عند البصريين؛ لأن معنى التفسير والتمييز أن يكون واحدا نكرة يدل على الجنس وقيل: أنتصب بـ"بطرت" ومعنى: "بطرت" جهلت؛ فالمعنى: جهلت شكر معيشتها. "فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا" أي لم تسكن بعد إهلاك أهلها إلا قليلا من المساكن وأكثرها خراب والاستثناء يرجع إلى المساكن أي بعضها يسكن؛ قاله الزجاج واعترض عليه؛ فقيل: لو كان الاستثناء يرجع إلى المساكن لقال إلا قليل؛ لأنك تقول: القوم لم تضرب إلا قليل، ترفع إذا كان المضروب قليلا، وإذا نصبت كان القليل صفة للضرب؛ أي لم تضرب إلا ضربا قليلا، فالمعنى إذا: فتلك مساكنهم لم يسكنها إلا المسافرون ومن مر بالطريق يوما أو بعض يوم أي لم تسكن من بعدهم إلا سكونا قليلا. وكذا قال ابن عباس: لم يسكنها إلا المسافر أو مار الطريق يوما أو ساعة "وكنا نحن الوارثين" أي لما خلفوا بعد هلاكهم.

3 الآية: 59 {وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين}

@قوله تعالى: "وما كان ربك مهلك القرى" أي القرى الكافر أهلها. "حتى يبعث في أمها" قرئ بضم الهمزة وكسرهما لإتباع الجر يعني مكة. و"رسولا" يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وقيل: "في أمها" يعني في أعظمها "رسولا" ينذرهم. وقال الحسن: في أوائلها.

قلت: ومكة أعظم القرى لحرمتها وأولها، لقوله تعالى: "إن أول بيت وضع للناس" [آل عمران: 96] وخصت بالأعظم لبعثة الرسول فيها؛ لأن الرسل تبعث إلى الأشراف وهم يسكنون المدائن وهي أم ما حولها. وقد مضى هذا المعنى في آخر سورة "يوسف".

@قوله تعالى: "يتلو عليهم آياتنا" "يتلو" في موضع الصفة أي تاليا أي يخبرهم أن العذاب ينزل بهم إن لم يؤمنوا "وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون" "وما كنا مهلكي القرى" سقطت النون للإضافة مثل "ظالمي أنفسهم" [النساء: 97] أي لم أهلكهم إلا وقد استحقوا الإهلاك لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم وفي هذا بيان لعدله وتقديسه عن الظلم أخبر تعالى أنه لا يهلكهم إلا إذا استحقوا الإهلاك بظلمهم، ولا يهلكهم مع كونهم ظالمين إلا بعد تأكيد الحجة والإلزام ببعثة الرسل، ولا

يجعل علمه بأحوالهم حجة عليهم ونزه ذاته أن يهلكهم وهم غير ظالمين، كما قال عز من قائل: "وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون" [هود: 117] فنص في قوله "بظلم" [هود: 117] على أنه لو أهلكهم وهم مصلحون لكان ذلك ظلماً لهم منه، وإن حاله في غناه وحكمته منافية للظلم، دل على ذلك بحرف النفي مع لامة كما قال تعالى: "وما كان الله ليضيع إيمانكم" [البقرة: 143]

@قوله تعالى: "وما أوتيتم من شيء" يا أهل مكة "فمتاع الحياة الدنيا وزينتها" أي تتمتعون بها مدة حياتكم، أو مدةً في حياتكم، فإما أن تزولوا عنها أو تزول عنكم. "وما عند الله خير وأبقى" أي أفضل وأدوم، يريد الدار الآخرة وهي الجنة. "أفلا تعقلون" أن الباقي أفضل من الفاني قرأ أبو عمرو: "يعقلون" بالياء الباقون بالتاء على الخطاب وهو الاختيار لقوله تعالى: "وما أوتيتم". قوله تعالى: "أفمن وعدناه وعدنا حسنا فهو لآقيه" يعني الجنة وما فيها من الثواب. "كمن متعناه متاع الحياة الدنيا" فأعطي منها بعض ما أراد. "ثم هو يوم القيامة من المحضرين" أي في النار ونظيره قوله: "ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين" [الصافات: 57]. قال ابن عباس: نزلت في حمزة بن عبدالمطلب، وفي أبي جهل بن هشام وقال مجاهد: نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وأبي جهل وقال محمد بن كعب. نزلت في حمزة وعلي، وفي أبي جهل وعمارة بن الوليد وقيل: في عمار والوليد بن المغيرة؛ قال السدي قال القشيري: والصحيح أنها نزلت في المؤمن والكافر على التعميم الثعلبي: وبالجملة فإنها نزلت في كل كافر متع في الدنيا بالعافية والغنى وله في الآخرة النار، وفي كل مؤمن صبر على بلاء الدنيا ثقة بوعد الله وله في الآخرة الجنة.

*3*الآيات: 62 - 67 {ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعमित عليهم الأنبياء يومئذ فهم لا يتساءلون، فإما من تاب وأمن وعمل صالحاً فعسى أن يكون من المفلحين}

@قوله تعالى: "ويوم يناديهم" أي ينادي الله يوم القيامة هؤلاء المشركين "فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون" بزعمكم أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم "قال الذين حق عليهم القول" أي حقت عليهم كلمة العذاب وهم الرؤساء؛ قاله الكلبي وقال قتادة: هم الشياطين. "ربنا هؤلاء الذين أغوينا" أي دعوناهم إلى الغي فقبل لهم: أغويتموهم؟ قالوا: "أغويناهم كما غوينا" يعنون أضللناهم كما كنا ضالين. "تبرأنا إليك" أي تبرأ بعضنا من بعض، والشياطين يتبرؤون ممن أطاعهم، والرؤساء يتبرؤون ممن قبل منهم؛ كما قال تعالى: "الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين" [الزخرف: 67].

@قوله تعالى: "وقيل" أي للكفار "ادعوا شركاءكم" أي استغيثوا بآلهتكم التي عبدتموها في الدنيا لتنصركم وتدفع عنكم "فدعوهم" أي استغاثوا بهم "فلم يستجيبوا لهم" أي فلم يجيبوهم ولم ينتفعوا بهم "ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون" قال الزجاج: جواب "لو" محذوف؛ والمعنى: لو أنهم كانوا يهتدون لأنجاهم الهدى، ولما صاروا إلى العذاب وقيل: أي لو أنهم

كانوا يهتدون ما دعوهم وقيل المعنى: ودوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا إذا رأوا العذاب يوم القيامة. "ماذا أجتتم المرسلين" أي يقول الله لهم ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم من النبيين لما بلغوكم رسالاتي. "فعميت عليهم الأنبياء يومئذ" أي خفيت عليهم الحجج؛ قاله مجاهد؛ لأن الله قد أعذر إليهم في الدنيا فلا يكون لهم عذر ولا حجة يوم القيامة و"الإنبياء" الأخبار؛ سمى حججهم أنبياء لأنها أخبار يخبرونها "فهم لا يتساءلون" أي لا يسأل بعضهم بعضا عن الحجج؛ لأن الله تعالى أدحض حججهم؛ قاله الضحاك وقال ابن عباس: "لا يتساءلون" أي لا ينطقون بحجة وقيل: "لا يتساءلون" في تلك الساعة، ولا يدرون ما يجيبون به من هول تلك الساعة، ثم يجيبون بعد ذلك كما أخبر عن قولهم: "والله ربنا ما كنا مشركين" [الأنعام: 23]. وقال مجاهد: لا يتساءلون بالأنساب وقيل: لا يسأل بعضهم بعضا أن يحمل من ذنوبه شيئا؛ حكاه ابن عيسى

@ قوله تعالى: "فأما من تاب" أي من الشرك "وأمن" أي صدق "وعمل صالحا" أدى الفرائض وأكثر من النوافل "فعسى أن يكون من المفlichen" أي من الفائزين بالسعادة. وعسى من الله واجبة

*3*الآيات: 68 = 70 {وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون}

@ قوله تعالى: "وربك يخلق ما يشاء ويختار" هذا متصل بذكر الشركاء الذين عبدوهم واختاروهم للشفاعة؛ أي الاختيار إلى الله تعالى في الشفاعة لا إلى المشركين وقيل: هو جواب الوليد بن المغيرة حين قال: "لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم" [الزخرف: 31] يعني نفسه زعم، وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف وقيل: هو جواب اليهود إذ قالوا لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل لآمنا به. قال ابن عباس: والمعنى؛ وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار منهم من يشاء لطاعته وقال يحيى بن سلام: والمعنى؛ وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار من يشاء لنبوته وحكى النقاش: إن المعنى وربك يخلق ما يشاء من خلقه يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ويختار الأنصار لدينه.

قلت: وفي كتاب البزار مرفوعا صحيحا عن جابر (إن الله تعالى اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي من أصحابي أربعة - يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً - فجعلهم أصحابي وفي أصحابي كلهم خير واختار أمتي - على سائر الأمم واختار لي من أمتي أربعة قرون) وذكر سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أبيه في قوله عز وجل: "وربك يخلق ما يشاء ويختار" قال: من النعم الصان، ومن الطير الحمام والوقف التام "يختار" وقال علي بن سليمان: هذا وقف التمام ولا يجوز أن تكون "ما" في موضع نصب بـ"يختار" لأنها لو كانت في موضع نصب لم يعد عليها شيء قال وفي هذا رد على القدرية قال النحاس: التمام "ويختار" أي ويختار الرسل.

@ قوله تعالى: "ما كان لهم الخيرة" أي ليس يرسل من اختاروه هم قال أبو إسحاق: "ويختار" هذا الوقف التام المختار ويجوز أن تكون "ما" في موضع نصب بـ"يختار" ويكون المعنى ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة

قال القشيري: الصحيح الأول لإطباقهم على الوقف على قوله "ويختار" قال المهدي: وهو أشبه بمذهب أهل السنة و"ما" من قوله: "ما كان لهم الخيرة" نفي عام لجميع الأشياء أن يكون للعبد فيها شيء سوى اكتسابه بقدره الله عز وجل. الزمخشري: "ما كان لهم الخيرة" بيان لقوله: "ويختار" لأن معناه يختار ما يشاء، ولهذا لم يدخل العاطف، والمعنى، وإن الخيرة الله تعالى في أفعاله وهو أعلم بوجوده الحكمة فيها أي ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه وأجاز الزجاج وغيره أن تكون "ما" منضى منصوبة بـ"يختار" وأنكر الطبري أن تكون "ما" نافية، لئلا يكون المعنى إنهم لم تكن لهم الخيرة فيما مضى وهي لهم فيما يستقبل، ولأنه لم يتقدم كلام بنفي قال المهدي: ولا يلزم ذلك؛ لأن "ما" تنفي الحال والاستقبال كلياً ولذلك عملت عملها، ولأن الآي كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم على ما يسأل عنه، وعلى ما هم مصررون عليه من الأعمال وإن لم يكن ذلك في النص وتقدير الآية عند الطبري: ويختار من خلقه، لأن المشركين كانوا يختارون خيار أموالهم فيجعلونها لأهلهم، فقال الله تبارك وتعالى: "وربك يخلق ما يشاء ويختار" للهداية ومن خلقه من سبقت له السعادة في علمه، كما اختار المشركون خيار أموالهم لأهلهم فـ"ما" على هذا لمن يعقل وهي بمعنى الذي "والخيرة" رفع بالابتداء "ولهم" الخبر والجملة خبر "كان" وشبهه بقولك: كان زيد أبوه منطلق وفيه ضعف، إذا ليس في الكلام عائد يعود على اسم كان إلا أن يقدر فيه حذف فيجوز على بعد وقد روي معنى ما قاله الطبري عن ابن عباس قال الثعلبي: "ما" نفي أي ليس لهم الاختيار على الله وهذا أصوب كقوله تعالى: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم" [الأحزاب: 36] قال محمود الوراق:

توكل على الرحمن في كل حاجةٍ أردت فإن الله يقضي ويقدر
إذا ما يرد ذو العرش أمراً بعبده يصبه وما للعبد ما يتخير
وقد يهلك الإنسان ومن وجه حذره وينجو بحمد الله من حيث يحذر
وقال آخر:

العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم
والخير أجمع فيما اختار خالقنا وفي اختيار سواه اللوم والشوم
قال بعض العلماء: لا ينبغي لأحد أن يقدر على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل الله الخيرة في ذلك بأن يصلي ركعتين صلاة الاستخارة يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: "قل يا أيها الكافرون" [الكافرون: 1] في الركعة الثانية "قل هو الله أحد" [الإخلاص: 1] واختار بعض المشايخ أن يقرأ في الركعة الأولى "وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة" الآية، وفي الركعة الثانية: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم" [الأحزاب: 36] وكل حسن ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام، وهو ما رواه البخاري من صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة في القرآن؛ يقول: (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في

ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال في عاجل أمري وأجله - فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال في عاجل أمري وأجله - فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به). قال: وبسمي حاجته. وروت عائشة عن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمرا قال: (اللهم خر لي واخر لي) وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى ما يسبق قلبك فإن الخير فيه) قال العلماء: وينبغي له أن يفرغ قلبه من جميع الخواطر حتى لا يكون مائلا إلى أمر من الأمور، فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمل عليه، فإن الخير فيه إن شاء الله وإن عزم على سفر فيتوخي بسفره يوم الخميس أو يوم الاثنين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزه نفسه سبحانه فقال: "سبحان الله" أي تنزيها. "وتعالى" أي تقدس وتمجد "عما يشركون". "وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون" يظهرون وقرأ ابن محيصن وحميد: "تكن" بفتح التاء وضم الكاف وقد تقدم هذا في "النمل". تمدح سبحانه بأنه عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء. "وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون" تقدم معناه، وأنه المنفرد بالوحدانية، لأن جميع المحامد إنما تجب له وأن لا حكم إلا له وإليه المصير.

3 الآيات: 71 = 73 {قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون} @ قوله تعالى: "قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا" أي دائما؛ ومنه قول طرفة:

لعمرك ما أمري علي بغمة نهاري ولا ليالي علي بسرمد
بين سبحانه أنه مهد أسباب المعيشة ليقوموا بشكر نعمه. "من إله غير الله يأتيكم بضياء" أي بنور تطلبون فيه المعيشة وقيل: بنهار تبصرون فيه معاشكم وتصلح فيه الثمار والنبات. "أفلا تسمعون" سماع فهم وقبول. "قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه" أي تستقرون فيه من النصب. "أفلا تبصرون" ما أنتم فيه من الخطأ في عبادة غيره؛ فإذا أقررتم بأنه لا يقدر على إيتاء الليل والنهار غيره فلم تشركون به. "ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه" أي فيهما وقيل: الضمير للزمان وهو الليل والنهار "ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون" أي لتطلبوا من رزقه فيه أي في النهار فحذف.

3 الآيات: 74 - 75 {ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وصل عنهم ما كانوا يفترون}

@ قوله تعالى: "ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون" أعاد هذا الضمير لاختلاف الحالين، ينادون مرة فيقال لهم: "أين شركائي الذين كنتم تزعمون" فيدعون الأصنام فلا يستجيبون، فتظهر حيرتهم، ثم

ينادون مرة أخرى فيسكتون وهو توبيخ وزيادة خزي والمناداة هنا ليست من الله ؟ لأن الله تعالى لا يكلم الكفار لقوله تعالى " ولا يكلمهم الله يوم القيامة " [البقرة: 174] لكنه تعالى يأمر من يوبخهم ويبيتهم، ويقوم الحجة عليهم في مقام الحساب وقيل: يحتمل أن يكون من الله، وقوله: " ولا يكلمهم الله " حين يقال لهم: " اخصؤوا فيها ولا تكلمون " [المؤمنون: 108] وقال: " شركائي " لأنهم جعلوا لهم نصيبا من أموالهم،

@قوله تعالى: " ونزعنا من كل أمة شهيدا " أي نبيا؛ عن مجاهد وقيل: هم عدول الآخرة يشهدون على العباد بأعمالهم في الدنيا والأول أظهر؛ لقوله تعالى: " فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا " [النساء: 41] وشهيد كل أمة رسولها الذي يشهد عليها والشهيد الحاضر أي أحضرنا رسولهم المبعوث إليهم. " فقلنا هاتوا برهانكم " أي حجتكم. " فعلموا أن الحق لله " أي علموا صدق ما جاءت به الأنبياء. " وضل عنهم " أي ذهب عنهم وبطل. " ما كانوا يفترون " أي يختلقونه من الكذب على الله تعالى من أن معه آلهة تعبد.

*3*الآيات: 76 - 77 { إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين }

@قوله تعالى: " إن قارون كان من قوم موسى " لما قال تعالى: " وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها " [القصص: 60] بين أن قارون أوتيتها واغتر بها ولم تعصمه من عذاب الله كما لم تعصم فرعون، ولستم أيها المشركون بأكثر عددا ومالا من قارون وفرعون، فلم ينفع فرعون جنوده وأمواله ولم ينفع قارون قرابته من موسى ولا كنوزه قال النخعي وقتادة وغيرهما: كان ابن عم موسى لحا؛ وهو قارون بن بصهر بن قاهت بن لاوى بن يعقوب؛ وموسى بن عمران بن قاهت وقال ابن إسحاق: كان عم موسى لأب وأم وقيل: كان ابن خالته ولم ينصرف للعجمة والتعريف وما كان على وزن فاعول أعجميا لا يحسن فيه الألف واللام لم ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة، فإن حسنت فيه الألف واللام انصرف إن كان اسما لمذكر نحو طاوس وراقود قال الزجاج: ولو كان قارون من قرنت الشيء لانصرف.

@قوله تعالى: " فبغى عليهم " بغيه أنه زاد في طول ثوبه شبرا؛ قاله شهر بن حوشب وفي الحديث (لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا) وقيل: بغيه كفره بالله عز وجل؛ قاله الضحاك وقيل: بغيه استخفافه بهم بكثرة مال وولده؛ قاله قتادة وقيل: بغيه نسبه ما أتاه الله من الكنوز إلى نفسه بعلمه وحيلته؛ قاله ابن بحر وقيل: بغيه قوله إذا كانت النبوة لموسى والمذبح والقربان في هارون فمالي ! فروى أنه لما جاوز بهم موسى البحر وصارت الرسالة لموسى والحبورة لهارون؛ يقرب القربان ويكون رأسا فيهم، وكان القربان لموسى فجعله موسى إلى أخيه، وجد قاوون في نفسه وحسدهما فقال لموسى: الأمر لكما وليس لي شيء إلى متى أصبر قال موسى؛ هذا صنع الله قال: والله لا أصدقك حتى تأتي بآية؛ فأمر رؤساء بني إسرائيل أن يجيء كل واحد منهم بعصاه، فحزمها وألقاها

في القبة التي كان الوحي ينزل عليه فيها، وكانوا يحرسون عصيهم بالليل فأصبحوا وإذا بعصا هارون تهتز ولها ورق أخضر - وكانت من شجر اللوز - فقال قارون: ما هو بأعجب مما تصنع من السحر

"فبغى عليهم" من البغي وهو الظلم وقال يحيى بن سلام وابن المسيب: كان قارون غنيا عاملا لفرعون على بني إسرائيل فتعدى عليهم وظلمهم وكان منهم وقول سابع: روي عن ابن عباس قال: لما أمر الله تعالى برجم الزاني عمد قارون إلى امرأة بغي وأعطاهها مالا، وحملها على أن ادعت على موسى أنه زنى بها وأنه أحبها؛ فعظم على موسى ذلك وأحلفها بالله الذي فلق البحر لبني إسرائيل، وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت فتداركها الله فقالت: أشهد أنك بريء، وأن قارون أعطاني مالا، وحملني على أن قلت ما قلت، وأنت الصادق وقارون الكاذب فجعل الله أمر قارون إلى موسى وأمر الأرض أن تطيعه فجاءه وهو يقول للأرض: يا أرض خذيه؛ يا أرض خذيه وهي تأخذه شيئا فشيئا وهو يستغيث يا موسى إلى أن ساخ في الأرض هو وداره وجلساؤه الذين كانوا على مذهبه وروي أن الله تعالى أوحى إلى موسى: استغاث بك عبادي فلم ترحمهم، أما أنهم لو دعوني لو جدوني قريبا مجيبا ابن جريج: بلغنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة، فلا يبلغون إلى أسفل الأرض إلى يوم القيامة، وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج: حدثني إبراهيم بن راشد قال حدثني داود بن مهران عن الوليد بن مسلم عن مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال: لقي قارون يونس في ظلمات البحر، فنادى قارون يونس، فقال: يا يونس تب إلى الله فإنك تجده عند أول قدم ترجع بها إليه فقال يونس: ما منعك من التوبة فقال: إن توبتي جعلت إلى ابن عمي فأبى أن يقبل مني وفي الخبر: إذا وصل قارون إلى قرار الأرض السابعة نفخ إسرافيل في الصور والله أعلم قال السدي: وكان اسم البغي سبرتا، وبذل لها قارون ألفي درهم قتادة: وكان قطع البحر مع موسى وكان يسمى المنور من حسن صورته في التوراة، ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري.

@قوله تعالى: "وأتيناه من الكنوز" قال عطاء: أصاب كثيرا من كنوز يوسف عليه السلام قال الوليد بن مروان: إنه كان يعمل الكيمياء "ما إن مفاتحه" "إن" واسمها وخبرها في صلة "ما" و"ما" مفعولة "أتيناه" قال النحاس: وسمعت علي بن سليمان يقول ما أقبح ما يقول الكوفيون في الصلات؛ إنه لا يجوز أن تكون صلة الذي وأخواته "إن" وما عملت فيه، وفي القرآن "ما إن مفاتحه" وهو جمع مفتح بالكسر وهو ما يفتح به ومن قال مفتاح قال مفاتيح ومن قال هي الخزائن فواحدتها مفتح بالفتح "لتنوء بالعصبة" أحسن ما قيل فيه أن المعنى لتنيء العصبة أي تميلهم بثقلها، فلما انفتحت التاء دخلت الباء كما قالوا هو يذهب بالبوؤس ومذهب البؤس فصار "لتنوء بالعصبة" فجعل العصبة تنوء أي تنهض متناقلة؛ كقولك قم بنا أي أجعلنا نقوم يقال: ناء ينوء نوءا إذا نهض بثقل قال الشاعر:

تنوء بأخراها فلايا قيامها وتمشي الهوينى عن قريب فتبهر
وقال آخر:

أخذت فلم أملك ونوت فلم أقم كأي من طول الزمان مقيد

وأنا عني إذا أثقلني؛ عن أبي زيد وقال أبو عبيدة: قوله: "لتنوء بالعصبة"
مقلوب، والمعنى لتنوء بها العصبة أي تنهض بها أبو زيد: نؤت بالحمل إذا
نهضت قال الشاعر:

إنا وجدنا خلفا بنس الخلف عبدا إذا ما ناء بالحمل وقف
والأول معنى قول ابن عباس وأبي صالح والسدي وهو قول الفراء واختاره
النحاس كما يقال: ذهبت به وأذهبت به وجئت به وأجأت به ونؤت به وأنأته؛ فأما
قولهم: له عندي ما ساءه ونأه فهو إتياع كان يجب أن يقال وأنأه ومثله
هنائي الطعام ومرأني، وأخذه ما قدم وما حدث وقيل: هو مأخوذ من النأي
وهو البعد ومنه قول الشاعر:

ينأون عنا وما تنأى مودتهم فالقلب فيهم رهين حيثما كانوا
وقرأ بديل بن ميسرة: "لينوء" بالياء؛ أي لينوء الواحد منها أو المذكور
فحمل على المعنى وقال أبو عبيدة: قلت لرؤية بن العجاج في قوله:

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق
إن كنت أردت الخطوط فقل كأنها، وإن كنت أردت السواد والبلق فقل
كأنهما فقال: أردت كل ذلك واختلف في العصبة وهي الجماعة التي
يتعصب بعضهم لبعض على أحد عشر قولا: الأول: ثلاثة رجال؛ قاله ابن
عباس وعنه أيضا من الثلاثة إلى العشرة وقال مجاهد: العصبة هنا ما بين
العشرين إلى خمسة عشر وعنه أيضا: ما بين العشرة إلى الخمسة عشر
وعنه أيضا: من عشرة إلى خمسة ذكر الأول الثعلبي، والثاني القشيري
والماوردي، والثالث المهدي وقال أبو صالح والحكم بن عتيبة وقتادة
والضحاك: أربعون رجلا. السدي ما بين العشرة إلى الأربعين وقاله قتادة
أيضا وقال عكرمة: منهم من يقول أربعون، ومنهم من يقول سبعون وهو
قول أبي صالح إن العصبة سبعون رجلا؛ ذكره الماوردي والأول ذكره عنه
الثعلبي وقيل: ستون رجلا وقال سعيد بن جبير: ست أو سبع وقال
عبدالرحمن بن زيد: ما بين الثلاثة والتسعة وهو النفر وقال الكلبي: عشرة
لقول إخوة يوسف "ونحن عصبة" [يوسف: 8] وقاله مقاتل وقال خيثمة:
وجدت في الإنجيل أن مفاتيح خزائن قارون وقر ستين بغلا غراء محجلة،
وأنها لتنوء بها ثقلها، وما يزيد مفتاح منها على إصبع، لكل مفتاح منها كنز
مال، لو قسم ذلك الكنز على أهل البصرة لكفاهم قال مجاهد: كانت
المفاتيح من جلود الإبل وقيل: من جلود البقر لتخف عليه، وكانت تحمل
معه إذا ركب على سبعين بغلا فيما ذكره القشيري وقيل: على أربعين بغلا
وهو قول الضحاك وعنه أيضا: إن مفاتحه أوعيته وكذا قال أبو صالح: إن
المراد بالمفاتيح الخزائن؛ فالله أعلم

@ قوله تعالى: "إذ قال له قومه" أي المؤمنون من بني إسرائيل، قاله
السدي وقال يحيى بن سلام: القوم هنا موسى وقال الفراء وهو جمع
أريد به واحد كقوله: "الذين قال لهم الناس" [آل عمران: 173] وإنما هو
نعيم ابن مسعود على ما تقدم. "لا تفرح" أي لا تأشر ولا تبطر قال
الشاعر:

ولست بمفراح إذا الدهر سرنى ولا ضارع في صرفه المتقلب
وقال الزجاج: المعنى لا تفرح بالمال فإن الفرح بالمال لا يؤدي حقه وقال
مبشر بن عبد الله: لا تفرح لا تفسد قال الشاعر:
إذا أنت لم تبرح تؤدي أمانة وتحمل أخرى أفرحتك الودائع

أي أفسدتك وقال أبو عمرو: أفرحه الدين أثقله وأنشده: إذا أنت..... البيت وأفرحه سره فهو مشترك قال الزجاج: والفرحين والفرحين سواء وفرق بينهما الفراء فقال: معنى الفرحين الذين هم في حال فرح، والفرحين الذين يفرحون في المستقبل وزعم أن مثله طمع وطامع وميت ومائت وبدل على خلاف ما قال قول الله عز وجل: "إنك ميت وإنهم ميتون" [الزمر: 30] ولم يقل مائت وقال مجاهد أيضا: معنى "لا تفرح" لا تبغ. "إن الله لا يحب الفرحين" أي الباغين وقال ابن بحر: لا تبخل إن الله لا يحب الباخلين @قوله تعالى: "وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة" أي أطلب فيما أعطاك الله من الدنيا الدار الآخرة وهي الجنة؛ فإن من حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في الآخرة لا في التجبر والبغي "ولا تنس نصيبك من الدنيا" اختلف فيه؛ فقال ابن عباس والجمهور: لا تضع عمرك في ألا تعمل عملا صالحا في دنياك؛ إذ الآخرة إنما يعمل لها، فنصيب الإنسان عمره وعمله الصالح فيها فالكلام على هذا التأويل شدة في الموعظة وقال الحسن وقتادة: معناه لا تضع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك إياه، ونظرك لعاقبة دنياك فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به وإصلاح الأمر الذي يشتهيبه وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية النبوة من الشدة؛ قاله ابن عطية

قلت: وهذان التأويلان قد جمعهما ابن عمر في قوله: احترت لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وعن الحسن: قدم الفضل، وأمسك ما يبلغ وقال مالك: هو الأكل والشرب بلا سرف وقيل: أراد بنصيبه الكفن فهذا وعظ متصل؛ كأنهم قالوا: لا تنس أنك تترك جميع مالك إلا نصيبك هذا الذي هو الكفن ونحو هذا قول الشاعر:

نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنوط
وقال آخر:

وهي القناعة لا تبغي بها بدلا فيها النعيم وفيها راحة البدن
انظر لمن ملك الدنيا بآجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن
قال ابن العربي: وأبدع ما فيه عندي قول قتادة: ولا تنس نصيبك الحلال، فهو نصيبك من الدنيا ويا ما أحسن هذا. "وأحسن كما أحسن الله إليك" أي أطع الله وأعبده كما أنعم عليك ومنه الحديث: ما الإحسان؟ قال: (أن تعبد الله كأنك تراه) وقيل: هو أمر بصلة المساكين قال ابن العربي: فيه أقوال كثيرة جماعها استعمال نعم الله في طاعة الله وقال مالك: الأكل والشرب من غير سرف قال ابن العربي: أرى مالكا أراد الرد على الغالين في العبادة والتقشف؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء، ويشرب العسل، ويستعمل الشواء، ويشرب الماء البارد وقد مضى هذا المعنى في غير موضع. "ولا تبغ الفساد في الأرض" أي لا تعمل بالمعاصي "إن الله لا يحب المفسدين".

3 الآية: 78 {قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون}

@قوله تعالى: "قال إنما أوتيته على علم عندي" يعني علم التوراة وكان فيما روي من أقرأ الناس لها، ومن أعلمهم بها وكان أحد العلماء السبعين

الذي اختارهم موسى للميقات وقال ابن زيد: أي إنما أوتيته لعلمه بفضلي ورضاه عني فقوله: "عندي" معناه إن عندي أن الله تعالى أتاني هذه الكنوز على علم منه باستحقاقها لي فضل في وقيل: أوتيته على علم من عندي بوجوه التجارة والمكاسب؛ قاله علي بن عيسى ولم يعلم أن الله لو لم يسهل له اكتسابها لما اجتمعت عنده وقال ابن عباس: على علم عندي بصناعة الذهب وأشار إلى علم الكيمياء وحكى النقاش: أن موسى عليه السلام علمه الثلث من صناعة الكيمياء، ويوشع الثلث، وهارون الثلث، فخدعهما قارون - وكان على إيمانه - حتى علم ما عندهما وعمل الكيمياء، فكثرت أمواله وقيل: إن موسى علم الكيمياء ثلاثة؛ يوشع بن نون، وكالب بن يوفنا، وقارون، واختار الزجاج القول الأول، وأنكر قول من قال إنه يعمل الكيمياء قال: لأن الكيمياء باطل لا حقيقة له وقيل: إن موسى علم أخته علم الكيمياء، وكانت زوجة قارون وعلمت أخت موسى قارون؛ والله أعلم.

@قوله تعالى: "أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله" أي بالعذاب "من القرون" أي الأمم الخالية الكافرة "من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا" أي للمال، ولو كان المال يدل على فضل لما أهلكهم وقيل: القوة الآلات، والجمع الأعوان والأنصار، والكلام خرج مخرج التفرغ من الله تعالى لقارون؛ أي "أو لم يعلم" قارون "أن الله قد أهلك من قبله من القرون". "ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون" أي لا يسألون سؤال استعجاب كما قال: "ولا هم يستعجبون" [الروم: 57] "فما هم من المعتبين" [فصلت: 24] وإنما يسألون سؤال تفرغ وتوبيخ لقوله: "فوربك لنسألنهم أجمعين" [الحجر: 92] قاله الحسن وقال مجاهد: لا تسأل الملائكة غدا عن المجرمين، فإنهم يعرفون بسيماهم، فإنهم يحشرون سود الوجوه زرق العيون وقال قتادة: لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم لظهورها وكثرتها، بل يدخلون النار بلا حساب وقيل: لا يسأل مجرمو هذه الأمة عن ذنوب الأمم الخالية الذين عذبوا في الدنيا وقيل: أهلك من أهلك من القرون عن علم منه بذنوبهم فلم يحتج إلى مسألته عن ذنوبهم.

*3*الآيات: 79 - 80 {فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون}

@قوله تعالى: "فخرج على قومه" أي على بني إسرائيل فيما رآه زينة من متاع الحياة الدنيا؛ من الثياب والدواب والتجمل في يوم عيد قال الغزنوي: في يوم السبت

@قوله تعالى: "في زينته" أي مع زينته قال الشاعر:
إذا ما قلوب القوم طارت مخافة من الموت أرسوا بالنفوس

المواجد
أي مع النفوس كان خرج في سبعين ألفا من تبعه، عليهم المعصفرات، وكان أول من صيغ له الثياب المعصفرة قال السدي: مع ألف جوار بيض على بغال بيض بسروج من ذهب على قطف الأرجوان قال ابن عباس: خرج على البغال الشهب مجاهد؛ على براذين بيض عليها سروج الأرجوان، وعليهم المعصفرات، وكان ذلك أول يوم رئي فيه المعصفر قال قتادة:

خرج على أربعة آلاف دابة عليهم ثياب حمر، منها ألف بغل أبيض عليها قطف حمر قال ابن جريج: خرج على بغلة شهباء عليها الأرجوان، ومعه ثلاثمائة جارية على البغال الشهب عليها الثياب الحمر وقال ابن زيد: خرج في سبعين ألفا عليهم المعصفرات الكلبية: خرج في ثوب أخضر كان الله أنزله على موسى من الجنة فسرقه منه قارون وقال جابر بن عبدالله رضي الله عنه: كانت زينته القرمز قلت: القرمز صغ أحمر مثل الأرجوان، والأرجوان في اللغة صغ أحمر؛ ذكره القشيري.

@قوله تعالى: "قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم" أي نصيب وافر من الدنيا ثم قيل: هذا من قول مؤمني ذلك الوقت، تمنوا مثل ماله رغبة في الدنيا وقيل: هو من قول أقوام لم يؤمنوا بالآخرة ولا رغبوا فيها، وهم الكفار. "وقال الذين أوتوا العلم" وهم أحبار بني إسرائيل قالوا للذين تمنوا مكانه "ويلكم ثواب الله خير" يعني الجنة. "لمن أمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون" أي لا يؤتى الأعمال الصالحة أو لا يؤتى الجنة في الآخرة إلا الصابرون على طاعة الله وجاز ضميرها لأنها المعنية بقوله: "ثواب الله".

*3*الآيات: 81 = 82 {فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وبكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون}

@قوله تعالى: "فخسفنا به وبداره الأرض" قال مقاتل: لما أمر موسى الأرض فابتلغته قالت بنو إسرائيل: إنما أهلكه ليرث ماله؛ لأنه كان ابن عمه؛ أخي أبيه، فخسف الله تعالى به وبداره الأرض وجميع أموال بعد ثلاثة أيام، فأوحى الله إلى موسى إني لا أعيد طاعة الأرض إلى أحد بعدك أبدا يقال: خسف المكان يخسف خسوفا ذهب في الأرض وخسف الله به الأرض خسفا أي غاب به فيها ومنه قوله تعالى: "فخسفنا به بداره الأرض" وخسف هو في الأرض وخسف به وخسوف القمر كسوفه قال ثعلب: كسفت الشمس وخسفت القمر؛ هذا أجود الكلام والخسف النقضان؛ يقال: رضي فلان بالخسف أي بالنقيصة. "فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله" أي جماعة وعصابة "وما كان من المنتصرين" لنفسه أي الممتنعين فيما نزل به من الخسفيروى أن قارون يسفل كل يوم بقدر قامه، حتى إذا بلغ قعر الأرض السفلى نفخ إسرافيل في الصور؛ وقد تقدم؛ والله أعلم

@قوله تعالى: "وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس" أي صاروا يتندمون على ذلك التمني و"يقولون وبكأن الله" وي حرف تندم قال النحاس: أحسن ما قيل في هذا قول الخليل وسيبويه ويونس والكسائي إن القوم تنهوا أو نبهوا؛ فقالوا وي، والمتندم من العرب يقول في خلال تندمه وي قال الجوهري: وي كلمة تعجب، ويقال: وبك ووي لعبدالله [راجع الكتاب، لعله: ووي عبدالله؟؟] وقد تدخل وي على كأن المخففة والمشددة تقول: وبكأن الله قال الخليل: هي مفصولة؛ تقول: "وي" ثم تبتدئ فتقول: "كأن" قال الثعلبي: وقال الفراء هي كلمة تقرير؛ كقولك: أما ترى إلى صنع الله وإحسانه؛ وذكر أن أعرابية قالت لزوجها: أين ابنك وبك؟ فقال:

وي كأنه وراء البيت؛ أي أما ترينه وقال ابن عباس والحسن: ويك كلمة ابتداء وتحقيق تقديره: إن الله يبسط الرزق وقيل: هو تنبيه بمنزلة ألا في قولك ألا تفعل وأما في قولك أما بعد قال الشاعر:

سألتاني الطلاق إذ رأاني قل مالي قد جئتماني بنكر

وي كأن من يكن له نشب يحب ب ومن يفتقر يعيش ضر وقال قطرب: إنما هو ويلك وأسقطت لامه وضمت الكاف التي هي للخطاب إلى وي قال عنتر:

ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قول الفوارس ويك عنتر أقدم وأنكوه النحاس وغيره، وقالوا: إن المعنى لا يصح عليه؛ لأن القوم لم يخاطبوا أحدا فيقولوا له ويك، ولو كان كذلك لكان إنه بالكسر وأيضا فإن حذف اللام من ويلك لا يجوز وقال بعضهم: التقدير ويلك اعلم أنه؛ فأضمر اعلم ابن الأعرابي: "ويكأن الله" أي اعلم وقيل: معناه ألم تر أن الله وقال القتيبي: معناه رحمة لك بلغة حمير وقال الكسائي: وي فيه معنى التعجب ويروى عنه أيضا الوقف على وي وقال كلمة تفجع ومن قال: ويك فوقف على الكاف فمعناه أعجب لأن الله يبسط الرزق وأعجب لأنه لا يفلح الكافرون وينبغي أن تكون الكاف حرف خطاب لا اسما؛ لأن وي ليست مما يضاف وإنما كتبت متصلة؛ لأنها لما كثر استعمالها جعلت مع ما بعدها كشيء واحد

@قوله تعالى: "لولا أن من الله علينا لخسف بنا" بالإيمان والرحمة وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من البغي والبطر "لخسف بنا" وقرأ الأعمش: "لولا من الله علينا" وقرأ حفص: "لخسف بنا" مسمى الفاعل الباقون: على ما لم يسم فاعله وهو اختيار أبي عبيد وفي حرف عبد الله "لأنخسف بنا" كما تقول انطلق بنا وكذلك قرأ الأعمش وطلحة بن مصرف واختار قراءه الجماعة أبو حاتم لوجهين: أحدهما قوله: "فخسفنا به وبداره الأرض" والثاني قوله: "لولا أن من الله علينا" فهو بأن يضاف إلى الله تعالى لقرب اسمه منه أولى "ويكأنه لا يفلح الكافرون" عند الله.

*3*الآيات: 83 = 84 {تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون}

@قوله تعالى: "تلك الدار الآخرة" يعني الجنة وقال ذلك على جهة التعظيم لها والتفخيم لشأنها يعني تلك التي سمعت بذكرها، وبلغك وصفها "نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض" أي رفعة وتكبرا على الإيمان والمؤمنين "ولا فسادا" عملا بالمعاصي قاله ابن جريج ومقاتل وقال عكرمة ومسلم البطين: الفساد أخذ المال بغير حق وقال الكلبي الدعاء إلي غير عبادة الله وقال يحيى بن سلام: هو قتل الأنبياء والمؤمنين. "والعاقبة للمتقين" قال الضحاك: الجنة. وقال أبو معاوية: الذي لا يريد علوا هو من لم يجزع من ذلها، ولم ينافس في عزها، وأرفعهم عند الله أشدهم تواضعا، وأعزهم غدا ألزمهم لذل اليوم وروى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: مر علي بن الحسين وهو راكب على مساكين يأكلون كسرا لهم، فسلم عليهم فدعوه إلى طعامهم، فتلا هذه الآية: "تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا" ثم نزل وأكل معهم ثم قال: قد أجبتكم فأجيئوني فحملهم إلي منزلة فأطعمهم

وكساهم وصرفهم خرجه أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي، قال حدثنا سفيان بن عيينة فذكره وقيل: لفظ الدار الآخرة يشمل الثواب والعقاب والمراد إنما ينتفع بتلك الدار من اتقى، ومن لم يتق فتلك الدار عليه لا له، لأنها تضره ولا تنفعه.

@قوله تعالى: "من جاء بالحسنة فله خير منها" تقدم في "النمل" وقال عكرمة: ليس شيء خيرا من لا إله إلا الله وإنما المعنى من جاء بلا إله إلا الله فله منها خير. "ومن جاء بالسيئة" أي بالشرك "فلا يجزي الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون" أي يعاقب بما يليق بعلمه.

*3*الآيات: 85 = 88 {إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون}

@قوله تعالى: "إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد" ختم السورة ببشارة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم برده إلى مكة قاهرا لأعدائه وقيل: هو بشارة له بالجنة والأول أكثر وهو قول جابر بن عبدالله وابن عباس ومجاهد وغيرهم قال القتيبي: معاد الرجل بلده لأنه ينصرف ثم يعود وقال مقاتل: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار ليلا مهاجرا إلى المدينة في غير طريق مخافة الطلب، فلما رجع إلى الطريق ونزل الجحفة عرف الطريق إلى مكة فاشتاق إليها فقال له جبريل إن الله يقول: "إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلي معاد" أي إلى مكة ظاهرا عليها قال ابن عباس: نزلت هذه الآية بالجحفة ليست مكة ولا مدينة وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس "إلي معاد" قال: إلي الموت وعن مجاهد أيضا وعكرمة والزهري والحسن: إن المعنى لرداك إلي يوم القيامة، وهو اختيار الزجاج يقال: بيني وبينك المعاد؛ أي يوم القيامة؛ لأن الناس يعودون فيه أحياء "وفرض" معناه أنزل وعن مجاهد أيضا وأبي مالك وأبي صالح: "إلى معاد" إلي الجنة وهو قول أبي سعيد الخدري وابن عباس أيضا؛ لأنه دخلها ليلة الإسراء وقيل: لأن أباه آدم خرج منها. "قل ربي أعلم" أي قل لكفار مكة إذا قالوا إنك لفي ضلال مبين "ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين" أنا أم أنتم.

@قوله تعالى: "وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب" أي ما علمت أننا نرسلك إلي الخلق وننزل عليك القرآن. "إلا رحمة من ربك" قال الكسائي: هو استثناء منقطع بمعنى لكن. "فلا تكونن ظهيرا للكافرين" أي عوناً لهم ومساعدة. وقد تقدم في هذه السورة.

@قوله تعالى: "ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك" يعني أقوالهم وكذبهم وأذاهم، ولا تلتفت نحوهم وامض لأمرك وشأنك وقرأ يعقوب: "يصدنك" مجزوم النون وقرئ: "يصدك" من أصدته بمعنى صدره وهى لغة في كلب قال الشاعر:

أناس أصدرا الناس بالسيف عنهم صدود السواقي عن أنوف الحوائم "وادع إلى ربك" أي إلى التوحيد وهذا يتضمن المهادة والموادعة

وهذا كله منسوخ بآية السيف وسبب هذه الآية ما كانت قريش تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تعظيم أوثانهم، وعند ذلك ألقى الشيطان في أميته أم الغرائق على ما تقدم والله أعلم. "ولا تدع مع الله إلهاً آخر" أي لا تعبد معه غيره فإنه لا إله إلا هو نفي لكل معبود وإثبات لعبادته. "كل شيء هالك إلا وجهه" قال مجاهد: معناه إلا هو وقال الصادق: دينه وقال أبو العالية وسفيان: أي إلا ما أريد به وجهه؛ أي ما يقصد إليه بالقرية قال:

أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل
وقال محمد بن يزيد: حدثني الثوري قال سألت أبا عبيدة عن قوله تعالى:
"كل شيء هالك إلا وجهه" فقال: إلا جاهه، كما تقول لفلان وجه في
الناس أي جاه. "له الحكم" في الأولى والآخرة "وإليه ترجعون". قال
الزجاج: "وجهه" منصوب على الاستثناء، ولو كان في غير القرآن كان إلا
وجهه بالرفع، بمعنى كل شيء غير وجهه هالك كما قال:
وكل أخ مفارقة أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان
والمعنى كل أخ غير الفرقدين مفارقة أخوه. "وإليه ترجعون" بمعنى
ترجعون إليه.

2 سورة العنكبوت

3 مقدمة السورة

@ مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية كلها في
أحد قولي ابن عباس وقتادة. وفي القول الآخر لهما وهو قول يحيى بن
سلام أنها مكية إلا عشر آيات من أولها، فإنها نزلت بالمدينة في شأن من
كان من المسلمين بمكة وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نزلت
بين مكة والمدينة وهي تسع وستون آية.

3 الآيات: 1 = 3 {الم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا
يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن
الكاذبين}

@ قوله تعالى: "الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا
يفتنون" تقدم القول فيها. وقال ابن عباس [في قوله: "الم"]: المعنى أنا
الله أعلم. وقيل: هو اسم للسورة. وقيل: اسم للقرآن. "أحسب" استفهام
أريد به التقرير والتوبيخ ومعناه الظن "أن يتركوا" في موضع نصب بـ
"حسب" وهي وصلتها مقام المفعولين على قول سيبويه و"أن" الثانية
من "أن يقولوا" في موضع نصب على إحدى جهتين بمعنى لأن يقولوا أو
بأن يقولوا أو على أن يقولوا والجهة الأخرى أن يكون على التكرير؛
والتقدير "الم أحسب الناس أن يتركوا" أحسبوا "أن يقولوا آمنا وهم
يفتنون" قال ابن عباس وغيره: يريد بالناس قوما من المؤمنين كانوا بمكة
وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام؛ كسلمة بن
هشام وعياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وعمار بن ياسر وياسر أبوه
وسمية أمه وعدة من بني مخزوم وغيرهم فكانت صدورهم تضيق لذلك
وربما استنكر أن يمكن الله الكفار من المؤمنين؛ قال مجاهد وغيره:
فنزلت هذه الآية مسلية ومعلمة أن هذه هي سيرة الله في عباده اختبارا
للمؤمنين وفتنة قال ابن عطية: وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب أو
ما في معناه من الأقوال فهي باقية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم

موجود حكمها بقية الدهر وذلك أن الفتنة من الله تعالى باقية في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك وإذا أُعتبر أيضا كل موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع المحن ولكن التي تشبه نازلة المسلمين مع قريش هي ما ذكرناه من أمر العدو في كل ثغر

قلت: ما أحسن ما قال ولقد صدق فيما قال رضي الله عنه وقال مقاتل: نزلت في مهجع مولى عمر بن الخطاب كان أول قتيل من المسلمين يوم بدر؛ رماه عامر بن الحضرمي بسهم فقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ: (سيد الشهداء مهجع وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة) فجزع عليه أبواه وامرأته فنزلت: "ألم أحسب الناس أن يتركوا" وقال الشعبي: نزل مفتتح هذه السورة في أناس كانوا بمكة من المسلمين فكتب إليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية أنه لا يقبل منكم إقرار الإسلام حتى تهاجروا فخرجوا فأتبعهم المشركون فأذوهم فنزلت فيهم هذه الآية: "ألم أحسب الناس أن يتركوا" فكتبوا إليهم نزلت فيكم آية كذا فقالوا: نخرج وإن اتبعنا أحد قاتلناه؛ فأتبعهم المشركون فقاتلوهم فمنهم من قتل ومنهم من نجا فنزل فيهم: "ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا" [النحل: 110] "وهم لا يفتنون" يمتحنون؛ أي أظن الذين جزعوا من أذى المشركين أن يُقنع منهم أن يقولوا إنا مؤمنون ولا يمتحنون في إيمانهم وأنفسهم وأموالهم بما يتبين به حقيقة إيمانهم

@قوله تعالى: "ولقد فتنا الذين من قبلهم" أي ابتلينا الماضين كالخليل ألقى في النار وكقوم نشروا بالمناشير في دين الله فلم يرجعوا عنه وروى البخاري عن خباب بن الأرت: قالوا شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا فقال: (قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد لحمه وعظمه فما يصرفه ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون) وخرج ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف فقلت: يا رسول الله ما أشدها عليك قال: (إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر) قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال (الأنبياء) وقلت: ثم من قال (ثم الصالحون إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يحوبها وأن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء) وروى سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال (الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا أشدت بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلى على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة) وروى عبدالرحمن بن زيد أن عيسى عليه السلام كان له وزير فركب يوما فأخذه السبع فأكله فقال عيسى: يا رب وزيري في دينك وعوني على بني إسرائيل وخليفتي فيهم سلطت عليه كلبا فأكله قال: (نعم كانت له عندي منزلة رفيعة لم أجد عمله يبلغها فابتليته بذلك لأبلغه تلك المنزلة) وقال وهب: قرأت في

كتاب رجل من الحواريين: إذ سلك بك سبيل البلاء فقر عينا فإنه سلك بك سبيل الأنبياء والصالحين وإذا سلك بك سبيل الرخاء فابك على نفسك فقد خولف بك عن سبيلهم

@قوله تعالى: "فليعلمن الله الذين صدقوا" أي فليرين الله الذين صدقوا في إيمانهم وقد مضى هذا المعنى في "البقرة" وغيرها قال الزجاج: ليعلم صدق الصادق بوقوع صدقه منه وقد علم الصادق من الكاذب قبل أن يخلقهما ولكن القصد قصد وقوع العلم بما يجازى عليه وإنما يعلم صدق الصادق واقعا كائنا وقوعه وقد علم أنه سيقع وقال النحاس: فيه قولان - أحدهما - أن يكون "صدقوا" مشتقا من الصدق و"الكاذبين" مشتقا من الكذب الذي هو ضد الصدق ويكون المعنى؛ فليبين الله والذين صدقوا فقالوا نحن مؤمنون واعتقدوا مثل ذلك والذين كذبوا حين اعتقدوا غير ذلك والقول الآخر أن يكون صدقوا مشتقا من الصدق وهي الصلب والكاذبين مشتقا من كذب إذا انهزم فيكون المعنى؛ فليعلمن الله الذين ثبتوا في الحرب والذين انهزموا؛ كما قال الشاعر:

ليثٌ بَعَثَ يصطاد الرجالَ إذا ما الليث كذب عن أقرانه صدقا

فجعل "ليعلمن" في موضع فليبين مجازا وقراءة الجماعة: "فليعلمن" بفتح الياء واللام وقرأ علي بن أبي طالب بضم الياء وكسر اللام وهي تبين معنى ما قال النحاس ويحتمل ثلاثة معان: الأول: أن يعلم في الآخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين بمنزلهم من ثوابه وعقابه وبأعمالهم في الدنيا؛ بمعنى يوقفهم على ما كان منهم الثاني: أن يكون المفعول الأول محذوفا تقديره؛ فليعلمن الناس والعالم هؤلاء الصادقين والكاذبين أي يفضحهم ويشتهرهم؛ هؤلاء في الخير وهؤلاء في الشر وذلك في الدنيا والآخرة: الثالث أن يكون ذلك من العلامة؛ أي يضع لكل طائفة علامة يشتهر بها فالآية على هذا تنظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أسر سريرة ألبسه الله رداءها)

*3*الآيات: 4 = 7 {أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا سوء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، والذين آمنوا و عملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون}

@قوله تعالى: "أم حسب الذين يعملون السيئات" أي الشرك. "أن يسبقونا" أي يفوتونا ويعجزونا قبل أن نؤاخذهم بما يفعلون. قال ابن عباس: يريد الوليد بن المغيرة وأبا جهل والأسود والعاص بن هشام وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط وحنظلة بن أبي سفيان والعاص بن وائل. "سوء ما يحكمون" أي بتس الحكم ما حكموا في صفات ربهم أنه مسبوق والله القادر على كل شيء و"ما" في موضع نصب بمعنى سوء شيئا أو حكما يحكمون ويجوز أن تكون "ما" في موضع رفع بمعنى سوء الشيء أو الحكم حكمهم وهذا قول الزجاج وقدرها ابن كيسان تقديرين آخرين خلاف ذينك: أحدهما: أن يكون موضع "ما يحكمون" بمنزلة شيء واحد كما تقول: أعجبتني ما صنعت؛ أي صنيعك؛ فـ "ما" والفعل مصدر في موضع رفع التقدير؛ سوء حكمهم والتقدير الآخر أن تكون "ما" لا موضع لها من الإعراب وقد قامت مقام الاسم لسوء وكذلك نعم وئس

قال أبو الحسن بن كيسان: وأنا أختار أن أجعل لـ "ما" موضعا في كل ما أقدر عليه؛ نحو قوله عز وجل: "فيما رحمة من الله" [آل عمران: 159] وكذا "فيما نقضهم" [المائدة: 13] وكذا "أيما الأجلين قضيت" [القصص: 28] "ما" في موضع خفض في هذا كله وما بعده تابع لها وكذا: "إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة" [البقرة: 26] "ما" في موضع نصب و"بعوضة" تابع لها.

@قوله تعالى: "من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت" "يرجو" بمعنى يخاف من قول الهذلي في وصف عسال:

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها

وأجمع أهل التفسير على أن المعنى: من كان يخاف الموت فليعمل عملا صالحا فإنه لا بد أن يأتيه؛ ذكره النحاس قال الزجاج: معنى "يرجو لقاء الله" ثواب الله و"من" في موضع رفع بالابتداء و"كان" في موضع الخبر وهي في موضع جزم بالشرط و"يرجو" في موضع خبر كان والمجازاة "فإن أجل الله لآت" وهو السميع العليم.

@قوله تعالى: "ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه" أي ومن جاهد في الدين وصبر على قتال الكفار وأعمال الطاعات فإنما يسعى لنفسه؛ أي ثواب ذلك كله له؛ ولا يرجع إلى الله نفع من ذلك. "إن الله لغني عن العالمين" أي عن أعمالهم وقيل: المعنى؛ من جاهد عدوه لنفسه لا يريد وجه الله فليس لله حاجة بجهاده

@قوله تعالى: "والذين آمنوا وعملوا الصالحات" أي صدقوا "لنكفرن عنهم سيئاتهم" أي لنغطينها عنهم بالمغفرة لهم "ولنجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون" أي بأحسن أعمالهم وهو الطاعات ثم قيل: يحتمل أن تكفر عنهم كل معصية عملوها في الشرك ويثابوا على ما عملوا من حسنة في الإسلام ويحتمل أن تكفر عنهم سيئاتهم في الكفر والإسلام ويثابوا على حسناتهم في الكفر والإسلام

*3*الآيات: 8 - 9 {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنتنكم بما كنتم تعملون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين}

@قوله تعالى: "ووصينا الإنسان بوالديه حسنا" نزلت في سعد بن أبي وقاص فيما روى الترمذي قال: أنزلت في أربع آيات فذكر قصة؛ فقالت أم سعد: أليس قد أمر الله بالبر والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر؛ قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فها فنزلت هذه الآية: "ووصينا الإنسان بوالديه حسنا" الآية قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وروي عن سعد أنه قال: كنت بارأ بأبي فأسلمت فقالت: لتدعن دينك أو لا أكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي ويقال يا قاتل أمه وبقيت يوما ويوما فقلت: يا أمه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا فإن شئت فكلني وإن شئت فلا تأكلي فلما رأته ذلك أكلت ونزلت: "وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما" الآية وقال ابن عباس: نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخى أبي جهل لأمه وقد فعلت أمه مثل ذلك وعنه أيضا: نزلت في جميع الأمة إذا لا يصبر على بلاء الله إلا صديق "وحسنا" نصب عند البصريين على التكرير أي ووصينا حسنا وقيل: هو على القطع تقديره ووصينا بالحسن كما

تقول وصيته خيرا أي بالخير وقال أهل الكوفة: تقديره ووصينا الإنسان أن يفعل حسنا فيقدر له فعل وقال الشاعر:

عجبت من دهماً إذ تشكونا
ومن أبي دهماً إذا يوصينا
خيرا بها كأنما خافونا

أي يوصينا أن نفعل بها خيرا؛ كقوله: "فطفق مسحاً" [ص: 33] أي يمسح مسحاً وقيل: تقديره ووصيناها أمراً ذا حسن فأقيمت الصفة مقام الموصوف وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وقيل: معناه ألزمناه حسناً وقراءة العامة: "حسناً" بضم الحاء وإسكان السين وقرأ أبو رجاء وأبو العالية والضحاك: بفتح الحاء والسين وقرأ الجحدري: "إحساناً" على المصدر؛ وكذلك في مصحف أبيّ التقدير: ووصينا الإنسان أن يحسن إحساناً ولا ينتصب بوصينا؛ لأنه قد استوفى مفعوليه. "إلي مرجعكم" وعيد في طاعة الوالدين في معنى الكفر. "فأنبئكم بما كنتم تعملون" كرر تعالى التمثيل بحالة المؤمنين العاملين لتحرك النفوس إلى نيل مراتبهم وقوله: "لندخلهم في الصالحين" مبالغة على معنى؛ فالذين هم في نهاية الصلاح وأبعد غاياته وإذا تحصل للمؤمن هذا الحكم تحصل ثمرته وجزاؤه وهو الجنة.

3 الآية: 10 - 11 {ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أؤذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين}

@قوله تعالى: "ومن الناس من يقول آمنا بالله" الآية نزلت في المنافقين كانوا يقولن آمنا بالله "فإذا أؤذي في الله جعل فتنة الناس" أي أذاهم "كعذاب الله" في الآخرة فارتد عن إيمانه وقيل: جزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله ولا يصبر على الأذية في الله "ولئن جاء نصر من ربك" أي للمؤمنين "ليقولن" هؤلاء المرتدون "إنا كنا معكم" وهم كاذبون فقال الله لهم: "أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين" يعني الله أعلم بما في صدورهم منهم بأنفسهم. وقال مجاهد: نزلت في ناس كانوا يؤمنون بالسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في أنفسهم افتتوا وقال الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون فإذا أؤذوا رجعوا إلى الشرك وقال عكرمة: كان قوم قد أسلموا فأكرههم المشركون على الخروج معهم إلى بدر فقتل بعضهم فأنزل الله: "إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم" [النساء: 97] فكتب بها المسلمون من المدينة إلى المسلمين بمكة فخرجوا فلحقهم المشركون فافتتن بعضهم فنزلت هذه الآية فيهم وقيل: نزلت في عياش بن أبي ربيعة أسلم وهاجر ثم أؤذي وضرب فارتد وإنما عذبه أبو جهل والحرث وكانا أخويه لأمه قال ابن عباس: ثم عاش بعد ذلك بدهر وحسن إسلامه "وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين" قال قتادة: نزلت في القوم الذين ردهم المشركون إلى مكة

3 الآية: 12 - 13 {وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون}

@قوله تعالى: "وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا" أي ديننا "ولنحمل خطاياكم" جزم على الأمر قال الفراء والزجاج: هو أمر في تأويل الشرط والجزاء؛ أي إن تتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم كما قال:
فقلت ادعي وأدع فإن أندی لصوت أن ينادي داعيان

أي إن دعوت دعوت. قال المهدي: وجاء وقوع "إنهم لكاذبون" بعده على الحمل على المعنى؛ لأن المعنى إن اتبعت سبيلنا حملنا خطاياكم فلما كان الأمر يرجع في المعنى إلى الخبر وقع عليه التكذيب كما يقع عليه الخبر قال مجاهد: قال المشركون من قريش نحن وأنتم لا نبعث فإن كان عليكم وزر فعلينا؛ أي نحن نحمل عنكم ما يلزمكم والحمل هنا بمعنى الحمال لا الحمل على الظهر وروى أن قائل ذلك الوليد بن المغيرة. "وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم" يعني ما يحمل عليهم من سيئات من ظلموه بعد فراغ حسناتهم روي معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم في "آل عمران" قال أبو أمامة الباهلي: (يؤتى بالرجل يوم القيامة وهو كثير الحسنات فلا يزال يقتص منه حتى تفنى حسناته ثم يطالب فيقول الله عز وجل أقتصوا من عبدي فتقول الملائكة ما بقيت له حسنات فيقول خذوا من سيئات المظلوم فاجعلوا عليه) ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم "وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم" وقال قتادة: من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء ونظيره قوله تعالى: "ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم" [النحل: 25] ونظير هذا قول عليه السلام: (من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزوها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) روي من حديث أبي هريرة وغيره وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من دعا إلى هدى فاتبع عليه وعمل به فله مثل أجور من اتبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وأيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع عليها وعمل بها بعده فعليه مثل أوزار من عمل بها ممن أتبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا) ثم قرأ الحسن: "وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم"

قلت: هذا مرسل وهو معنى حديث أبي هريرة خرجه مسلم ونص حديث أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن له مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا) خرجه ابن ماجه في السنن وفي الباب عن أبي جحيفة وجريه وقد قيل: أن المراد أعوان الظلمة وقيل أصحاب البدع إذا اتبعوا عليها وقيل: محدثو السنن الحادثة إذا عمل بها من بعدهم والمعنى متقارب والحديث يجمع ذلك كله.

3 الآية: 14 - 15 {ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين}

@قوله تعالى: "ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما" ذكر قصة نوح تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم؛ أي ابتلي النبيون قبلك بالكفار فصبروا وخص نوح بالذكر؛ لأنه أول رسول أرسل إلي الأرض وقد امتلأت كفرا على ما تقدم بيانه في "هود" وأنه لم يلق

نبي من قومه ما لقي نوح على ما تقدم في "هود" عن الحسن وروي عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أول نبي أرسل نوح) قال قتادة: وبعث من الجزيرة واختلف في مبلغ عمره فقيل: مبلغ عمره ما ذكره الله تعالى في كتابه قال قتادة: لبث فيهم قبل أن يدعواهم ثلاثمائة سنة ودعاهم لثلاثمائة سنة ولبث بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة وقال ابن عباس: بعث نوح لأربعين سنة ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وعاش بعد الغرق ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا وعنه أيضا: أنه بعث وهو ابن مئتين وخمسين سنة ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وعاش بعد الطوفان مائتي سنة وقال وهب: عمر نوح ألفا وأربعمائة سنة وقال كعب الأحبار: لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وعاش بعد الطوفان سبعين عاما فكان مبلغ عمره ألف سنة وعشرين عاما وقال عون بن شداد: بعث نوح وهو ابن خمسين وثلاثمائة سنة ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وعاش بعد الطوفان ثلاثمائة سنة وخمسين سنة فكان مبلغ عمره ألف سنة وستمائة سنة وخمسين سنة ونحوه عن الحسن قال الحسن: لما أتى ملك الموت نوحا ليقبض روحه قال: يا نوح كم عشت في الدنيا؟ قال: ثلاثمائة قبل أن أبعث وألف سنة إلا خمسين عاما في قومي وثلاثمائة سنة وخمسين سنة بعد الطوفان قال ملك الموت: فكيف وجدت الدنيا؟ قال نوح: مثل دار لها بابان دخلت من هذا وخرجت من هذا وروي من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لما بعث الله نوحا إلي قومه بعثه وهو ابن خمسين ومائتي سنة فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وبقي بعد الطوفان خمسين ومائتي سنة فلما أتاه ملك الموت قال يا نوح يا أكبر الأنبياء ويا طويل العمر ويا مجاب الدعوة كيف رأيت الدنيا قال: مثل رجل بني له بيت له بابان فدخل من واحد وخرج من الآخر) وقد قيل: دخل من أحدهما وجلس هنيهة ثم خرج من الباب الآخر وقال ابن الوردي: بنى نوح بيتا من قصب فقيل له: لو بنيت غير هذا فقال: هذا كثير لمن يموت وقال أبو المهاجر: لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما في بيت من شعر فقيل له: يا نبي الله ابن بيتا فقال: أموت اليوم أو أموت غدا وقال وهب بن منبه: مرت بنوح خمسمائة سنة لم يقرب النساء وجلا من الموت وقال مقاتل وجوير: إن آدم عليه السلام حين كبر ورق عظمه قال يا رب إلي متى أكد وأسعى؟ قال يا آدم حتى يولد لك ولد مختون فولد له نوح بعد عشرة أبطن وهو يومئذ ابن ألف سنة إلا ستين عاما وقال بعضهم: إلا أربعين عاما والله أعلم فكان نوح بن لامك بن متوشح بن إدريس وهو أخنوخ بن يرد بن مهلايل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم وكان اسم نوح السكن وإنما سمي السكن لأن الناس بعد آدم سكنوا إليه فهو أبوهم وولد له سام وحام ويافث فولد سام العرب وفارس والروم وفي كل هؤلاء خير وولد حام القبط والسودان والبربر وولد يافث الترك والصقالبة وياجوج وماجوج وليس في شيء من هؤلاء خير وقال ابن عباس: في ولد سام بياض وأدمة وفي ولد حام سواد وبياض قليل وفي ولد يافث - وهم الترك والصقالبة - الصفرة والحمرة وكان له ولد رابع وهو كنعان الذي غرق والعرب تسميه يام وتسمي نوح نوحا لأنه نوح عن قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعواهم إلى الله تعالى فإذا كفروا بكى ونوح عليهم وذكر

القشيري أبو القاسم عبدالكريم في كتاب التخيير له: يروى أن: نوحا عليه السلام كان اسمه يشكر ولكن لكثرة بكائه على خطيئته أوحى الله إليه يا نوح كم تنوح فسمي نوحا؛ فقيل: يا رسول الله فأى شيء كانت خطيئته؟ فقال: إنه مر بكلب فقال في نفسه ما أقبحه فأوحى الله إليه اخلق أنت أحسن من هذا. وقال يزيد الرقاشي: إنما سمي نوحا لطول ما نوح على نفسه فإن قيل: فلم قال: "ألف سنة إلا خمسين عاما" ولم يقل تسعمائة وخمسين عاما ففيه جوابان: أحدهما: أن المقصود به تكثير العدد فكان ذكره الألف أكثر في اللفظ وأكثر في العدد. الثاني: ما روي أنه أعطي من العمر ألف سنة فوهب من عمره خمسين سنة لبعض ولده فلما حضرته الوفاة رجع في استكمال الألف فذكر الله تعالى ذلك تنبيها على أن النقيصة كانت من جهته. "فأخذهم الطوفان وهم ظالمون" قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة: المطر الضحاك: الغرق وقيل: الموت روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه قول الشاعر:

أفناهم طوفان موت جارف

قال النحاس: يقال لكل كثير مطيف بالجمع من مطر أو قتل أو موت طوفان "وهم ظالمون" جملة في موضع الحال. و"ألف سنة" منصوب على الظرف "إلا خمسين عاما" منصوب على الاستثناء من الموجب وهو عند سيبويه بمنزلة المفعول؛ لأنه مستغنى عنه كالمفعول فأما المبرد أبو العباس محمد بن يزيد فهو عنده مفعول محض كأنك قلت استثنيت زيدا.

تنبيه: روى حسان بن غالب بن نجيح أبو القاسم المصري حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كان جبريل يذاكرني فضل عمر فقلت يا جبريل ما بلغ فضل عمر قال لي يا محمد لو لبث معك ما لبث نوح في قومه ما بلغت لك فضل عمر) ذكره الخطيب أبو بكر أحمد بن ثابت البغدادي وقال تفرد بروايته حسان بن غالب عن مالك وليس بثابت من حديثه.

@قوله تعالى: "فأنجيناه وأصحاب السفينة" معطوف على الهاء والهاء والألف في "جعلناها" للسفينة أو للعقوبة أو للنجاة؛ ثلاثة أقوال.

3 الآية: 16 - 19 {وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله آوثاناً وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير}

@قوله تعالى: "وإبراهيم" قال الكسائي: "وإبراهيم" منصوب بـ "أنجيناه" يعني أنه معطوف على الهاء وإجاز الكسائي أن يكون معطوفا على نوح والمعنى وأرسلنا إبراهيم وقول ثالث: أن يكون منصوبا بمعنى واذكر إبراهيم. "اعبدوا الله" أي أفردوه بالعبادة "واتقوه" أي اتقوا عقابه وعذابه "ذلكم خير لكم" أي من عبادة الأوثان "إن كنتم تعلمون".

@قوله تعالى: "إنما تعبدون من دون الله آوثاناً" أي أصناما قال أبو عبيدة: الصنم ما يتخذ من ذهب أو فضة أو نحاس والوثن ما يتخذ من جص أو حجارة الجوهري: الوثن الصنم والجميع وثن وأوثان مثل أسد وأساد

"وتخلقون إفكا" قال الحسن: معنى "تخلقون" تنتحون فالمعنى إنما تعبدون أوثانا وأنتم تصنعونها وقال مجاهد: الإفك الكذب والمعنى تعبدون الأوثان وتخلقون الكذب وقرأ أبو عبد الرحمن: "وتخلقون" وقرئ: "تخلقون" بمعنى التكثر من خلق و"تخلقون" من تخلق بمعنى تكذب وتخرص وقرئ: "إفكا" وفيه وجهان: أن يكون مصدرا نحو كذب ولعب والإفك مخففا منه كالكذب واللعب وأن يكون صفة على فعل أي خلقا أفكا أي ذا إفك وباطل و"أثانا" نصب بـ "تعبدون" و"ما" كافة ويجوز في غير القرآن رفع أوثان على أن تجعل و"ما" أسماء لأن "تعبدون" صلته وحذفت الهاء لطول الاسم وجعل أوثان خبر إن فأما "وتخلقون إفكا" فهو منصوب بالفعل لا غير. وكذا "لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق" أي اصرفوا رغبتكم في أرزاقكم إلي الله فإياه فأسألوه وحده دون غيره. "وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم" ف قيل: هو من قوله إبراهيم أي التكذيب عادة الكفار وليس على الرسل إلا التبليغ.

@قوله تعالى: "أولم يروا كيف بيدئ الله الخلق" قراءة العامة بالياء على الخبر والتوبيخ لهم وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم قال أبو عبيد: لذكر الأمم كأنه قال أو لم ير الأمم كيف وقرأ أبو بكر والأعمش وابن وثاب وحمزة والكسائي: "تروا" بالتاء خطابا؛ لقوله: "وإن تكذبوا". وقد قيل: "وإن تكذبوا" خطاب لقريش ليس من قول إبراهيم. "ثم يعيده" يعني الخلق والبعث وقيل: المعنى أو لم يروا كيف بيدئ الله الثمار فتحيا ثم تفني ثم يعيدها أبدا وكذلك يبدأ خلق والإنسان ثم يهلكه بعد أن خلق منه ولدا وخلق من الولد ولدا وكذلك سائر الحيوان أي فإذا رأيت قدرته على الإبداء والإيجاد فهو القادر على الإعادة "إن ذلك على الله يسير" لأنه إذا أراد أمر قال له كن فيكون.

3 الآية: 20 = 25 {قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تعلقون، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين}

@قوله تعالى: "قل سيروا في الأرض" أي قل لهم يا محمد سيروا في الأرض "فانظروا كيف بدأ الخلق" على كثرتهم وتفاوت هيئاتهم واختلاف ألسنتهم وألوانهم وطبائعهم وانظروا إلى مساكن القرون الماضية وديارهم وأثارهم كيف أهلكهم؛ لتعلموا بذلك كمال قدرة الله "ثم الله ينشئ النشأة الآخرة" وقرأ أبو عمرو وابن كثير: "النشأة" بفتح الشين وهما لغتان مثل الرأفة والرأفة وشبهه الجوهرى: أنشأه الله خلقه والاسم النشأة والنشأة بالمد عن أبي عمرو بن العلاء "إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء" أي يعذله "ويرحم من يشاء" أي بفضله "وإليه تعلقون" ترجعون وتردون. "وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء" قال الفراء: معناه

ولا من في السماء بمعجزين الله وهو غامض في العربية؛ للضمير الذي لم يظهر في الثاني وهو كقول حسان:

فمن يهجو رسول الله منكم
ويمدحه وينصره سواء
أراد ومن يمدحه وينصره سواء؛ فأضمر من؛ وقال عبدالرحمن بن زيد ونظيره قوله سبحانه: "وما منا إلا له مقام معلوم" [الصفات: 164] أي من له والمعنى إن الله لا يعجزه أهل الأرض في الأرض ولا أهل السماء إن عصوه وقال قطرب: ولا في السماء لو كنتم فيها كما تقول: لا يفوتني فلان بالبصرة ولا ههنا بمعنى لا يفوتني بالبصرة لو صار إليها وقيل: لا يستطيعون هربا في الأرض ولا في السماء وقال المبرد: والمعنى ولا من في السماء على أن من ليست موصولة ولكن تكون نكرة و"في السماء" صفة لها فأقيمت الصفة مقام الموصوف ورد ذلك علي بن سليمان وقال: لا يجوز وقال: إن من إذا كانت نكرة فلا بد من وصفها فصفتها كالصلة ولا يجوز حذف الموصول وترك الصلة؛ قال: والمعنى إن الناس خوطبوا بما يعقلون؛ والمعنى لو كنتم في السماء ما أعجزتم الله؛ كما قال: "ولو كنتم في بروج مشيدة" [النساء: 78]. "وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير" ويجوز "نصير" بالرفع على الموضع وتكون "من" زائدة. "والذين كفروا بآيات الله ولقائه" أي بالقرآن أو بما نصب من الأدلة والأعلام. "اولئك يتسوا من رحمتي" أي من الجنة ونسب اليأس إليهم والمعنى أويسوا وهذه الآيات اعتراض من الله تعالى تذكيرا وتحذيرا لأهل مكة. ثم عاد الخطاب إلى قصة إبراهيم فقال: "فما كان جواب قومه" حين دعاهم إلى الله تعالى: "إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه" اتفقوا على تحريقه "فأنجاه الله من النار" أي من إذابتها "إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون" أي إنجائه من النار العظيمة حتى لم تحرقه بعد ما ألقى فيها "آيات". وقراءة العامة: "جواب" بنصب الباء على أنه خبر كان و"أن قالوا" في محل الرفع اسم كان وقرأ سالم الأفظس وعمرو بن دينار: "جواب" بالرفع على أنه اسم "كان" و"أن" في موضع الخبر نصبا.

@قوله تعالى: "وقال إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا" وقرأ حفص وحزمة: "مودة بينكم" وابن كثير وأبو عمرو والكسائي: "مودة بينكم" والأعشى عن أبي بكر عن عاصم وابن وثاب والأعمش: "مودة بينكم" الباقر "مودة بينكم" فأما قراءة ابن كثير ففيها ثلاثة أوجه؛ ذكر الزجاج منها وجهين: أحدهما: أن المودة ارتفعت على خبر إن وتكون "ما" بمعنى الذي والتقدير إن الذي اتخذتموه من دون الله أوثانا مودة بينكم والوجه الآخر أن يكون على إضمار مبتدأ أي وهي مودة أو تلك مودة بينكم والمعنى ألهمتكم أو جماعتكم مودة بينكم قال ابن الأنباري: "أوثانا" وقف حسن لمن رفع المودة بإضمار ذلك مودة بينكم ومن رفع المودة على أنها خبر إن لم يقف والوجه الثالث الذي لم يذكره أن يكون "مودة" رفعا بالابتداء و"في الحياة الدنيا" خبره؛ فأما إضافة "مودة" إلى "بينكم" فإنه جعل "بينكم" اسما غير ظرف والنحويون يقولون جعله مفعولا على السعة وحكى سيبويه: يا سارق الليلة أهل الدار ولا يجوز أن يضاف إليه وهو ظرف؛ لعل ليس هذا موضع ذكرها ومن رفع "مودة" ونونها فعلى معنى ما ذكر و"بينكم" بالنصب طرفا ومن نصب "مودة" ولم ينونها جعلها مفعولة بوقوع الاتخاذ عليها وجعل "إنما" حرفا

واحدا ولم يجعلها بمعنى الذي ويجوز نصب المودة على أنه مفعول من أجله كما تقول: جئتكَ ابتغاء الخير وقصدت فلانا مودة له "بينكم" بالخفض ومن نون "مودة" ونصبها فعلى ما ذكر "بينكم" بالنصب من غير إضافة قال ابن الأنباري: ومن قرأ: "مودةً بينكم" و"مودة بينكم" لم يقف على الأوثان ووقف على الحياة الدنيا ومعنى الآية جعلتم الأوثان تتحابون عليها وعلى عبادتها في الحياة الدنيا "ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً" تتبرأ الأوثان من عبادها والرؤساء من السفلة كما قال الله عز وجل: "الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين" [الزخرف: 67]. "وما واكم النار وما لكم من ناصرين" هو خطاب لعبد الأوثان الرؤساء منهم والأتباع وقيل: تدخل فيه الأوثان كقوله تعالى: "إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم" [الأنبياء: 98].

3 الآية: 26 - 27 {فأمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين} @قوله تعالى: "فأمن له لوط" لوط أول من صدق إبراهيم حين رأى النار عليه بردا وسلاما قال ابن إسحاق آمن لوط بإبراهيم وكان ابن أخته وأمنت به سارة وكانت بنت عمه "وقال إني مهاجر إلى ربي" قال النخعي وقتادة: الذي قال: "إني مهاجر إلى ربي" هو إبراهيم عليه السلام قال قتادة هاجر من كوثا وهي قرية من سواد الكوفة إلى حران ثم إلى الشام ومعه ابن أخيه لوط بن هاران بن تارخ وامرأته سارة قال الكلبي: هاجر من أرض حران إلى فلسطين وهو أول من هاجر من أرض الكفر قال مقاتل: هاجر إبراهيم وهو ابن خمس وسبعين سنة وقيل: الذي قال: "إني مهاجر إلى ربي" لوط عليه السلام ذكر البيهقي عن قتادة قال: أول من هاجر إلى الله عز وجل بأهله عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قتادة: سمعت النضر بن أنس يقول سمعت أبا حمزة يعني أنس بن مالك يقول: خرج عثمان بن عفان ومعه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة فأبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم فقدمت امرأة من قريش فقالت: يا محمد رأيت ختنك ومعه امرأته قال: (على أي حال رأيتهما) قالت: رأيت وقد حمل امرأته على حمار من هذه الدُّبابة وهو يسوقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صحبهما الله إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط) قال البيهقي: هذا في الهجرة الأولى وأما الهجرة الثانية إلى الحبشة فهي فيما زعم الواقدي سنة خمس من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم "إلي ربي" أي إلى ربي وإلى حيث أمرني "إنه هو العزيز الحكيم" تقدم.

@قوله تعالى: "وهبنا له إسحاق" أي من الله عليه بالأولاد فوهب له إسحاق ولدا ويعقوب ولد ولد وإنما وهب له إسحاق من بعد إسماعيل ويعقوب من إسحاق "وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب" فلم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا من صلبه ووجد الكتاب لأنه أراد المصدر كالنبوة والمراد التوراة والإنجيل والفرقان فهو عبارة عن الجمع فالتوراة انزلت على

موسى من ولد إبراهيم والإنجيل على عيسى من ولده؛ والفرقان على محمد من ولده صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. "وأتيناه أجره في الدنيا" يعني اجتماع أهل الملل عليه؛ قاله عكرمة وروى سفیان عن حميد بن قيس قال: أمر سعيد بن جبیر إنسانا أن يسأل عكرمة عن قوله جل ثناؤه: "وأتيناه أجره في الدنيا" فقال عكرمة: أهل الملل كلها تدعيه وتقول هو منا؛ فقال سعيد بن جبیر: صدق وقال قتادة: هو مثل قوله: "وأتيناه في الدنيا حسنة" [النحل: 122] أي عاقبة وعملا صالحا وثناء حسنا وذلك أن أهل كل دين يتولونه وقيل: "أتيناه أجره في الدنيا" أن أكثر الأنبياء من ولده "وإنه في الآخرة لمن الصالحين" ليس "في الآخرة" داخلا في الصلة وإنما هو تبيين وقد مضى في "البقرة" بيانه وكل هذا حث على الاقتداء بإبراهيم في الصبر على الدين الحق.

3 الآية: 28 - 35 {ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أننكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديك المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، قال رب انصرني على القوم المفسدين، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون}

@ قوله تعالى: "ولوطا إذ قال لقومه" قال الكسائي: المعنى وأنجينا لوطا أو أرسلنا لوطا قال: وهذا الوجه أحب إلي ويجوز أن يكون المعنى وأذكر لوطا إذ قال لقومه موبخا أو محذرا "أننكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين" تقدم القراءة فيها. "وتقطعون السبيل" قيل: كانوا قطاع الطريق؛ قال ابن زيد وقيل: كانوا يأخذون الناس من الطرق لقضاء الفاحشة؛ حكاه ابن شجرة وقيل: إنه قطع النسل بالعدول عن النساء إلى الرجال قال وهب بن منبه أي استغنوا بالرجال عن النساء.

قلت: ولعل الجميع كان فيهم فكانوا يقطعون الطريق لأخذ الأموال والفاحشة ويستغنون عن النساء بذلك.

@ قوله تعالى: "وتأتون في ناديك المنكر" النادي المجلس واختلف في المنكر الذي كانوا يأتونه فيه؛ فقالت فرقة: كانوا يخدفون النساء بالحصى ويستخفون بالغريب والخاطر عليهم وروته أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم هانئ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: "وتأتون في ناديك المنكر" قال: (كانوا يخدفون من يمر بهم ويسخرون منه فذلك المنكر الذي كانوا يأتونه) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده وذكره النحاس والثعلبي والمهدوي والماوردي وذكر الثعلبي قال معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم وعند كل رجل قصعة فيها الحصى للخذف فإذا مر بهم عابر قذفوه فأبهم أصابه كان أولى به) يعني يذهب به للفاحشة فذلك قوله: "وتأتون في ناديك المنكر" وقالت عائشة وابن عباس والقاسم بن أبي بزة والقاسم بن محمد: إنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم وقال

منصور عن مجاهد كانوا يأتون الرجال في مجالسهم وبعضهم يرى بعضا وعن مجاهد: كان من أمرهم لعب الحمام وتطريف الأصابع بالحسنة والصفير والخذف ونيد الحياء في جميع أمورهم قال ابن عطية: وقد توجد هذه الأمور في بعض عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ فالتناهي واجب قال مكحول: في هذه الأمة عشرة من أخلاق قوم لوط: مضغ العلك وتطريف الأصابع بالحناء وحل الإزار وتنقيص الأصابع والعمامة التي تلف حول الرأس والتشابك ورمي الجلاهق والصفير والخذف واللوطية وعن ابن عباس قال: إن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير الفاحشة منها أنهم يتظالمون فيما بينهم ويشتم بعضهم بعضا ويتضارطون في مجالسهم ويخذفون ويلعبون بالنرد والشطرنج ويلبسون المصبغات ويتناقرون بالديكة ويتناطحون بالكباش ويطرفون أصابعهم بالحناء وتتشبه الرجال بلباس النساء والنساء بلباس الرجال ويضربون المكوس على كل عابر ومع هذا كله كانوا يشركون بالله وهم أول من ظهر على أيديهم اللوطية والسحاق فلما وقفهم لوط عليه السلام على هذه القبائح رجعوا إلى التكذيب واللجاج فقالوا: "إتتنا بعذاب الله" أي إن ذلك لا يكون ولا يقدر عليه وهم لم يقولوا هذا إلا وهم مصممون على اعتقاد كذبه وليس يصح في الفطرة أن يكون معاند يقول هذا ثم استنصر لوط عليه السلام ربه فبعث عليهم ملائكة لعذابهم فجاءوا إبراهيم أولا مبشرين بنصرة لوط على قومه حسبا تقدم بيانه في "هود" وغيرها. وقرأ الأعمش ويعقوب وحمزة والكسائي: "لننجينه وأهله" بالتخفيف وشد الباقون وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي: "إنا منجوك وأهلك" بالتخفيف وشد الباقون وهما لغتان: أنجى ونجى بمعنى وقد تقدم وقوله ابن عامر: "إنا منزلون" بالتشديد وهي قراءة ابن عباس الباقون بالتخفيف وقول: "ولقد نرکنا منها آية بينة لقوم يعقلون" قال قتادة: هي الحجارة التي أبقيت وقال أبو العالية وقيل: إنه يرمم بها قوم من هذه الأمة وقال ابن عباس: هي آثار منازلهم الخربة وقال مجاهد: هو الماء الأسود على وجه الأرض وكل ذلك باق فلا تعارض.

3 الآية: 36 = 37 {وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين}

@ قوله تعالى: "وإلى مدين أخاهم شعيبا" أي وأرسلنا إلى مدين وقد تقدم. "وارجوا اليوم الآخر" وقال يونس النجوي: أي اخشوا الآخرة التي فيها الجزاء على الأعمال. "ولا تعثوا في الأرض مفسدين" أي لا تكفروا فإنه أصل كل فساد والعتو والعتي أشد الفساد عثي يعثى وعتا يعثو بمعنى واحد وقد تقدم. وقيل: "وارجوا اليوم الآخر" أي صدقوا به فإن القوم كانوا ينكرونه.

3 الآية: 38 {وعادا وثمرود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين}

@ قوله تعالى: "وعادا وثمرود" قال الكسائي: قال بعضهم هو راجع إلى أول السورة؛ أي ولقد فتنا الذين من قبلهم وقتنا عادا وثمرود قال: وأحب إلي أن يكون معطوفا على "فأخذتهم الرجفة" وأخذت عادا وثمرودا وزعم الزجاج: أن التقدير وأهلكنا عادا وثمرود وقيل: المعنى واذكر عادا إذ أرسلنا

إليهم هودا فكذبوه فأهلكناهم وثمرودا أيضا أرسلنا إليهم صالحا فكذبوه فأهلكناهم بالصيحة كما أهلكنا عادا بالريح العقيم. "وقد تبين لكم" أي تبين لكم يا معشر الكفار "من مساكنهم" بالحجر والأحقاب آيات في إهلاكهم فحذف فاعل التبيين. "وزين لهم الشيطان أعمالهم" أي أعمالهم الخسيسة فحسبوا ربيعة. "فصددهم عن السبيل" أي عن طريق الحق. "وكانوا مستبصرين" فيه قولان: أحدهما وكانوا مستبصرين في الضلالة قاله مجاهد والثاني: كانوا مستبصرين قد عرفوا الحق من الباطل بظهور البراهين وهذا القول أشبه؛ لأنه إنما يقال فلان مستبصر إذا عرف الشيء على الحقيقة قال الفراء: كانوا عقلاء ذوي بصائر فلم تنفعهم بصائرهم وقيل: أتوا ما أتوا وقد تبين لهم أن عاقبتهم العذاب.

3 الآية: 39 - 40 {وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون}

@قوله تعالى: "وقارون وفرعون وهامان" قال الكسائي: إن شئت كان محمولا على عاد وكان فيه ما فيه وإن شئت كان على "فصددهم عن السبيل" وصد قارون وفرعون وهامان وقيل: أي وأهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل "فاستكبروا في الأرض" عن الحق وعن عباد الله. "وما كانوا سابقين" أي فائتين. وقيل: سابقين في الكفر بل قد سبقهم للكفر قرون كثيرة فأهلكناهم. "فكلا أخذنا بذنبه" قال الكسائي: "فكلا" منصوب بـ "أخذنا" أي أخذنا كلا بذنبه. "فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا" يعني قوم لوط. والحاصب ريح يأتي بالحصباء وهي الحصى الصغار وتستعمل في كل عذاب "ومنهم من أخذته الصيحة" يعني ثمودا وأهل مدين. "ومنهم من خسفنا به الأرض" يعني قارون "ومنهم من أغرقنا" قوم نوح وقوم فرعون. "وما كان الله ليظلمهم" لأنه أنذرهم وأمهلهم وبعث إليهم الرسل وأزاح العذر.

3 الآية: 41 - 43 {مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون}

@قوله تعالى: "مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت" قال الأخفش: "كمثل العنكبوت" وقف تام ثم قصتها فقال: "اتخذت بيتا" قال ابن الأنباري: وهذا غلط؛ لأن "اتخذت بيتا" صلة للعنكبوت كأنه قال "كمثل التي اتخذت بيتا" فلا يحسن الوقف على الصلة دون الموصول وهو بمنزلة قوله: "كمثل الحمار يحمل أسفارا" [الجمعة: 5] فيحمل صلة للحمار ولا يحسن الوقف على الحمار دون يحمل قال الفراء: هو مثل ضربه الله سبحانه لمن اتخذ من دونه آلهة لا تنفعه ولا تضره؛ كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حرا ولا بردا ولا يحسن الوقف على العنكبوت؛ لأنه لما قصد بالتشبيه لبيتها الذي لا يقيها من شيء فشبهت الآلهة التي لا تنفع ولا تضر به. "وإن أوهن البيوت" أي أضعف البيوت. "لبيت العنكبوت" قال الضحاك: ضرب مثلا لضعف آلهتهم ووهنها فشبهها ببيت العنكبوت. "لو

كانوا يعلمون "لو" متعلقة ببيت العنكبوت أي لو علموا أن عبادة الأوثان كاتخاذ بيت العنكبوت التي لا تغني عنهم شيئاً وأن هذا مثلهم لما عبدوها؛ لا أنهم يعلمون أن بيت العنكبوت ضعيف. وقال النحاة: إن تاء العنكبوت في آخرها مزبدة؛ لأنها تسقط في التصغير والجمع وهي مؤنثة وحكى الفراء تذكيرها وأنشد:

على هطالهم منهم بيوت كأن العنكبوت قد أبتناها

ويروي:

علي أهطالهم منهم بيوت

قال الجوهري والهطال: اسم جبل والعنكبوت الدويبة المعروفة التي تنسج نسجاً رقيقاً مهلهلاً بين الهواء ويجمع عناكيب وعكاب وعكب وأعكب وقد حكى أنه يقال عنكب وعكناة؛ قال الشاعر:

كأنما يسقط من لغامها بيت عكناة علي زمامها

وتصغر فيقال عنكب وقد حكى عن يزيد بن ميسرة أن العنكبوت شيطان مسخها الله تعالى وقال عطاء الخراساني: نسجت العنكبوت مرتين مرة على داود حين كان جالوت يطلبه ومرة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك نهى عن قتلها ويروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإن تركه في البيوت يورث الفقر ومنع الخمير يورث الفقر.

@قوله تعالى: "إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء" "ما" بمعنى الذي "ومن" للتبويض ولو كانت زائدة للتوكيد لانقلب المعنى والمعنى: إن الله يعلم ضعف ما يعبدون من دونه وقرأ عاصم وأبو عمرو ويعقوب: "يدعون" بالياء وهو اختيار أبي عبيد لذكر الأمم قبلها بالياء على الخطاب.

@قوله تعالى: "وتلك الأمثال" أي هذا المثل وغيره مما ذكر في "البقرة" و"الحج" وغيرهما "نضربها" نبيها "لنناس وما يعقلها" أي يفهمها "إلا العالمون" أي العالمون بالله كما وري جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه).
3 الآية: 44 {خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين}

@قوله تعالى: "خلق الله السماوات والأرض بالحق" أي بالعدل والقسط وقيل: بكلامه وقدرته وذلك هو الحق. "إن في ذلك لآية" أي علامة ودلالة "للمؤمنين" المصدقين.

3 الآية: 45 {اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون}

@قوله تعالى: "اتل" أمر من التلاوة والدؤوب عليها وقد مضى في "طه" الوعيد فيمن أعرض عنها وفي مقدمة الكتاب الأمر بالحض عليها والكتاب يراد به القرآن. "وأقم الصلاة" الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمه وإقامة الصلاة أداؤها في أوقاتها بقراءتها وركوعها وسجودها وقعودها وتشهدها وجميع شروطها وقد تقدم بيان ذلك في "البقرة" فلا معنى للإعادة.

@قوله تعالى: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" يريد إن الصلوات الخمس هي التي تكفر ما بينها من الذنوب؛ كما قال عليه السلام: (أرأيتم

لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء؛ قال: (فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا) خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال فيه حديث حسن صحيح وقال ابن عمر: الصلاة هنا القرآن والمعنى: الذي يتلى في الصلاة ينهى عن الفحشاء والمنكر وعن الزنى والمعاصي. قلت: ومنه الحديث الصحيح: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) يريد قراءة الفاتحة وقال حماد بن أبي سليمان وابن جريج والكلبي: العبد ما دام في صلاته لا يأتي فحشاء ولا منكرا؛ أي إن الصلاة تنهى ما دمت فيها قال ابن عطية: وهذه عجمة وأين هذا مما رواه أنس بن مالك قال: كان فتى من الأنصار يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدع شيئا من الفواحش والسرقة إلا ركبه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إن الصلاة ستناه) فلم يلبث أن تاب وصلحت حال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألم أقل لكم) وفي الآية تأويل ثالث وهو الذي ارتضاه المحققون وقال به المشيخة الصوفية وذكره المفسرون؛ فقبل المراد بـ "أقم الصلاة" إدامتها والقيام بحدودها ثم أخبر حكما منه بأن الصلاة تنهى صاحبها وممثلها عن الفحشاء والمنكر؛ وذلك لما فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة والصلاة تشغل كل بدن المصلي فإذا دخل المصلي في محرابه وخشع وأخبت لربه وادكر أنه واقف بين يديه وأنه مطلع عليه ويراده صلحت لذلك نفسه وتذلت وخامرها ارتقاب الله تعالى وظهرت على جوارحه هيبتها ولم يكذب يفتر من ذلك حتى تظله صلاة أخرى يرجع بها إلى أفضل حالة فهذا معنى هذه الأخبار لأن صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون

قلت: لا سيما وإن أشعر نفسه أن هذا ربما يكون آخر عمله وهذا أبلغ في المقصود وأتم في المراد فإن الموت ليس له سن محدود ولا زمن مخصوص ولا مرض معلوم وهذا مما لا خلاف فيه وروي عن بعض السلف أنه كان إذا قام إلى الصلاة ارتعد وأصفر لونه فكلّم في ذلك فقال: إني واقف بين يدي الله تعالى وحق لي هذا مع ملوك الدنيا فكيف مع ملك الملوك فهذه صلاة تنهى ولا بد عن الفحشاء والمنكر ومن كانت صلاته دائرة حول الأجزاء لا خشوع فيها ولا تذكر ولا فضائل كصلاتنا - وليتها تجزي فتلك تترك صاحبها من منزلته حيث كان فإن كان على طريقة معاص تبعده من الله تعالى تركته الصلاة يتمادي على بعده وعلى هذا يخرج الحديث المروي عن ابن مسعود وابن عباس ولحسن والأعمش قولهم: (من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا) وقد روي أن الحسن أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك غير صحيح السند قال ابن عطية سمعت أبي رضي الله عنه يقول: فإذا قررنا ونظر معناه فغير جائز أن يقول إن نفس صلاة العاصي تبعده من الله حتى كأنها معصية وإنما يتخرج ذلك على أنها لا تؤثر في تقريبه من الله بل تتركه على حال ومعاصيه من الفحشاء والمنكر والبعد فلم تزده الصلاة إلا تقرير ذلك البعد الذي كان سبيله فكأنها بعدته حين لم تكف بعده عن الله وقيل لابن مسعود: إن فلانا كثير الصلاة فقال: إنها لا تنفع إلا من أطاعها قلت: وعلى الجملة فالمعنى المقصود بالحديث: (لم تزده من الله إلا بعدا ولم يزد بها من الله إلا مقنا) إشارة إلى أن مرتكب الفحشاء

والمنكر لا قدر لصلاته؛ لغلبة المعاصي على صاحبها وقيل: هو خير بمعنى الأمر أي لينته المصلى عن الفحشاء والمنكر والصلاة بنفسها لا تنهى ولكنها سبب الانتهاء وهو كقوله تعالى: "هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق" [الجاثية: 29] وقوله: "أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون" [الروم: 35].

@قوله تعالى: "ولذكر الله أكبر" أي ذكر الله لكم بالثواب والثناء عليكم أكبر من ذكركم له في عبادتكم وصلواتكم قال معناه ابن مسعود وابن عباس وأبو الدرداء وأبو قرّة وسلمان والحسن؛ وهو اختيار الطبري وروي مرفوعا من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الله عز وجل: "ولذكر الله أكبر" قال: (ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه) وقيل: ذكركم الله في صلاتكم وفي قراءة القرآن أفضل من كل شيء وقيل: المعنى: إن ذكر الله أكبر مع المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر وقال الضحاك: ولذكر الله عند ما يحرم فبترك أجل الذكر وقيل: المعنى ولذكر الله للنهي عن الفحشاء والمنكر أكبر أي كبير وأكبر يكون بمعنى كبير وقال ابن زيد وقتادة: ولذكر الله أكبر من كل شيء أي أفضل من العبادات كلها غير ذكر وقيل: ذكر الله يمنع من المعصية فإن من كان ذاكرة له لا يخالفه قال ابن عطية: وعندني أن المعنى ولذكر الله أكبر على الإطلاق أي هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك وكذلك يفعل في غير الصلاة لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر الله مراقب له وثواب ذلك أن يذكره الله تعالى؛ كما في الحديث (من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملاء ذكرته في ملاء خير منهم) والحركات التي في الصلاة لا تأثير لها في نهي. والمذكر النافع هو مع العلم وإقبال القلب وتفرغه إلا من الله وأما ما لا يتجاوز اللسان ففي رتبة أخرى وذكر الله تعالى للعبد هو إفاضة الهدى ونور العلم عليه وذلك ثمرة لمذكر العبد ربه قال الله عز وجل: "فاذكروني أذكركم" [البقرة: 152] وباقي الآية ضرب من الوعيد والحث على المراقبة.

3 الآية: 46 - 47 {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون} @ اختلف العلماء في قوله تعالى: "ولا تجادلوا أهل الكتاب" فقال مجاهد: هي محكمة فيجوز مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء لهم إلى الله عز وجل والتنبيه على حججه وآياته؛ رجاء إجابتهم إلى الإيمان لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة وقوله على هذا: "إلا الذين ظلموا منهم" معناه ظلموكم وإلا فكلهم طلمة على الإطلاق وقيل: المعنى لا تجادلوا من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب المؤمنين كعبدالله بن سلام ومن آمن معه. "إلا بالتي هي أحسن" أي بالموافقة فيما حدثوكم به من أخبار أوائلهم وغير ذلك وقوله على هذا التأويل: "إلا الذين ظلموا" يريد به من بقي على كفره منهم كمن كفر وعذر من قريظة والنضير وغيرهم والآية على هذا أيضا محكمة وقيل: هذه الآية منسوخة بآية القتال قوله تعالى: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله" [التوبة: 29] فال قتادة "إلا

الذين ظلموا" أي جعلوا لله ولدا وقالوا: "يد الله مغلولة" [المائدة: 64] و"إن الله فقير" [آل عمران: 181] فهؤلاء المشركون الذين نصبوا الحرب ولم يؤدوا الجزية فانتصروا منهم قال النحاس وغيره: من قال هي منسوخة احتج بأن الآية مكية ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض ولا طلب جزية ولا غير ذلك وقول مجاهد حسن لأن أحكام الله عز وجل لا يقال فيها إنها منسوخة إلا بخبر يقطع العذر أو حجة من معقول. واختار هذا القول ابن العربي. قال مجاهد وسعيد بن جبير: وقوله: "إلا الذين ظلموا منهم" معناه إلا الذين نصبوا للمؤمنين الحرب فجدهم بالسيف حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية.

@ قوله تعالى: "وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم" روى البخاري عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم) "وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم" وروى عبدالله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا إما أن تكذبوا بحق وإما أن تصدقوا بباطل) وفي البخاري: عن حميد بن عبدالرحمن سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب.

3 الآية: 48 {وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون}

@ قوله تعالى: "وما كنت تتلو من قبله من كتاب" الضمير في "قبله" عائد إلى الكتاب وهو القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؛ أي وما كنت يا محمد تقرأ قبله ولا تختلف إلى أهل الكتاب؛ بل أنزلناه إليك في غاية الإعجاز والتضمين للغيوب وغير ذلك فلو كنت ممن يقرأ كتابا ويخط حروفا "لارتاب المبطلون" أي من أهل الكتاب وكان لهم في ارتيابهم متعلق وقالوا الذي نجده في كتبنا أنه أمي لا يكتب ولا يقرأ وليس به قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يخط ولا يقرأ؛ فنزلت هذه الآية؛ قال النحاس: دليلا على نبوته لقريش؛ لأنه لا يقرأ ولا يكتب ولا يخالط أهل الكتاب ولم يكن بمكة أهل الكتاب فجاءهم بأخبار الأنبياء والأمم وزالت الريبة والشك.

@ ذكر النقاش في تفسير هذه الآية عن الشعبي أنه قال: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى كتب. وأسند أيضا حديث أبي كبشة السلولي؛ مضمونه: أنه صلى الله عليه وسلم قرأ صحيفة لعينينة بن حصن وأخبر بمعناها قال ابن عطية: وهذا كله ضعيف، وقول الباجي رحمه الله منه.

قلت: وقع في صحيح مسلم من حديث البراء في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: (اكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله) فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك - وفي رواية بايعناك - ولكن اكتب محمد بن عبدالله فأمر عليا أن يمحوها فقال علي: والله لا أمحاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها (فأراه فمحاها وكتب ابن عبدالله) قال علماؤنا رضي الله عنهم: وظاهر هذا أنه عليه السلام

محا تلك الكلمة التي هي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده وكتب مكانها ابن عبد الله وقد رواه البخاري بأظهر من هذا فقال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب وزاد في طريق أخرى: ولا يحسن أن يكتب فقال جماعة بجواز هذا الظاهر عليه وأنه كتب بيده منهم السمناني وأبو ذر والباقي ورأوا أن ذلك غير قاذح في كونه أميا ولا معارض بقوله: "وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك" ولا بقوله: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب) بل رأوه زيادة في معجزاته. واستظهارا على صدقه وصحة رسالته وذلك أنه كتب من غير تعلم لكتابة ولا تعاط لأسبابها وإنما أجرى الله تعالى على يده وقلمه حركات كانت عنها خطوط مفهومها ابن عبد الله لمن قراها فكان ذلك خارقا للعادة؛ كما أنه عليه السلام علم علم الأولين والآخرين من غير تعلم ولا اكتساب فكان ذلك أبلغ في معجزاته وأعظم في فضائله ولا يزول عنه اسم الأمي بذلك؛ ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة: ولا يحسن أن يكتب فيقي عليه اسم الأمي مع كونه قال كتب. قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وقد أنكر هذا كثير من متفقهة الأندلس وغيرهم وشددوا النكير فيه ونسبوا قائله إلى الكفر وذلك دليل على عدم العلوم النظرية وعدم التوقف في تكفير المسلمين ولم يتفطنوا؛ لأن تكفير المسلم كقتله على ما جاء عنه عليه السلام في الصحيح لا سيما رمي من شهد له أهل العصر بالعلم والفضل والإمامة؛ على أن المسألة ليست قطعية بل مستندتها ظواهر أخبار أحاد صحيحة غير أن العقل لا يحيلها وليس في الشريعة قاطع يحيل وقوعها.

قلت: وقال بعض المتأخرين من قال هي آية خارقة فيقال له: كانت تكون آية لا تنكر لولا أنها مناقضة لآية أخرى وهي كونه أميا لا يكتب؛ وبكونه أميا في أمة أمية قامت الحجة وأفحم الجاحدون وانحسمت الشبهة فكيف يطلق الله تعالى يده فيكتب وتكون آية وإنما الآية ألا يكتب والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضا وإنما معنى كتب وأخذ القلم؛ أي أمر من يكتب به من كتابه وكان من كتبه الوحي بين يديه صلى الله عليه وسلم ستة وعشرون كتابا.

@ ذكر القاضي عياض عن معاوية أنه كان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: (ألق الدواة وحرف القلم وأقم الباء وفرق السين ولا تُعور الميم وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم) قال القاضي: وهذا وإن لم تصح الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كتب فلا يبعد أن يرزق علم هذا ويمنع القراءة والكتابة

قلت: هذا هو الصحيح في الباب أنه ما كتب ولا حرفا واحدا وإنما أمر من يكتب وكذلك ما قرأ ولا تهجى فإن قيل: فقد تهجى النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الدجال فقال: (مكتوب بين عينيه ك ا ف ر) وقلتم إن المعجزة قائمة في كونه أميا؛ قال الله تعالى: "وما كنت تتلو من قبله من كتاب" الآية وقال: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب) فكيف هذا؟ فالجواب ما نص عليه صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة والحديث كالقرآن يفسر بعضه بعضا ففي حديث حذيفة (يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب) فقد نص في ذلك على غير الكتاب ممن يكون أميا وهذا من أوضح ما يكون جليا.

*3*الآية: 49 {بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون}

@قوله تعالى: "بل هو آيات بينات" يعني القرآن قال الحسن: وزعم الفراء في قراءة عبدالله "بل هي آيات بينات" المعنى بل آيات القرآن آيات بينات قال الحسن: ومثله "هذا بصائر" [الأعراف: 203] ولو كانت هذه لجاز نظيره: "هذا رحمة من ربي" [الكهف: 98] قال الحسن: أعطيت هذه الأمة الحفظ وكان من قبلها لا يقرؤون كتابهم إلا نظرا فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما فيه إلا النبيون فقال كعب في صفة هذه الأمة: إنهم حكماء علماء وهم في الفقه أنبياء. "في صدور الذين أوتوا العلم" أي ليس هذا القرآن كما يقوله المبطلون من أنه سحر أو شعر ولكنه علامات ودلائل يعرف بها دين الله وأحكامه وهي كذلك في صدور المذنبين أوتوا العلم وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون به يحفظونه ويقرؤونه ووصفهم بالعلم؛ لأنهم ميزوا بأفهامهم بين كلام الله وكلام البشر والشياطين وقال قتادة وابن عباس: "بل هو" يعني محمدا صلى الله عليه وسلم: "آيات بينات في صدور اللذين أوتوا العلم" من أهل الكتاب يجدونه مكتوبا عندهم في كتبهم بهذه الصفة أميا لا يقرأ؛ ولا يكتب ولكنهم ظلموا أنفسهم وكتموا وهذا اختيار الطبري ودليل هذا القول قراءة ابن مسعود وابن السميع: "بل هذا آيات بينات" وكان عليه السلام آيات لا آية واحدة؛ لأنه دل على أشياء كثيرة من أمر الدين؛ فلهذا قال: "بل هو آيات بينات" وقيل: بل هو ذو آيات بينات فحذف المضاف. "وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون" أي الكفار؛ لأنهم جحدوا نبوته وما جاء به.

*3*الآية: 50 = 52 {وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون}

@قوله تعالى: "وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه" هذا قول المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه هلا أنزل عليه آية كآيات الأنبياء قيل: كما جاء صالح بالناقة وموسى بالعصا وعيسى بإحياء الموتى؛ أي "قل" لهم يا محمد: "إنما الآيات عند الله" فهو يأتي بها كما يريد إذا شاء أرسلها وليست عندي "وإنما أنا نذير مبين" وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي: "آية" بالتوحيد وجمع الباكون وهو اختيار أبي عبيد؛ لقوله تعالى: "قل إنما الآيات عند الله".

@قوله تعالى: "أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم" هذا جواب لقولهم "لولا أنزل عليه آيات من ربه" أي أولم يكف المشركين من الآيات هذا الكتاب المعجز الذي قد تحدثهم بأن يأتيوا بمثله أو بسورة منه فعجزوا ولوا أتيهم بآيات موسى وعيسى لقالوا: سحر ونحن لا نعرف السحر؛ والكلام مقدور لهم ومع ذلك عجزوا عن المعارضة وقيل: إن سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتف فيه كتاب فقال (كفي بقوم ضلالة وأن يرغبون عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به نبي غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم) فأنزل الله تعالى: "أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب"

أخرجه أبو محمد الدارمي في مسنده وذكره أهل التفسير في كتبهم وفي مثل هذا قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: (لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي) وفي مثله قال صلى الله عليه وسلم (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) أي يستغني به عن غيره وهذا تأويل البخاري رحمه الله في الآية وإذا كان لقاء ربه بكل حرف عشر حسنات فأكثر على ما ذكرناه في مقدمة الكتاب فالرغبة عنه إلى غيره ضلال وخسران وغبن ونقصان. "إن في ذلك" أي في القرآن "لرحمة" في الدنيا والآخرة وقيل: رحمة في الدنيا باستفادهم من الضلالة "وذكرى" لرحمة في الدنيا بإرشادهم به إلى الحق "لقوم يؤمنون".

@قوله تعالى: "قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا" أي قل للكذابين لك كفى بالله شهيدا يشهد لي بالصدق فيما أدعيه من أني رسول الله وأن هذا القرآن كتابه. "يعلم ما في السماوات والأرض" أي لا يخفي عليه شيء وهذا احتجاج عليهم في صحه شهادته عليهم؛ لأنهم قد أقروا بعلمه فلزمهم أن يقرروا بشهادته. "والذين آمنوا بالباطل" قال يحيى بن سلام: بإبليس وقيل: بعبادة الأوثان والأصنام؛ قاله ابن شجرة. "وكفروا بالله" أي لتكذيبهم برسله ووجدهم لكتابه وقيل: بما أشركوا به من الأوثان وأضافوا إليه من الأولاد والأضداد. "أولئك هم الخاسرون" أنفسهم وأعمالهم في الآخرة.

3 الآية: 53 = 55 {ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون}

@قوله تعالى: "ويستعجلونك بالعذاب" لما أئذرهم بالعذاب قالوا لفرط الإنكار: عجل لنا هذا العذاب وقيل: إن قائل ذلك النضر بن الحارث وأبو جهل حين قال: "اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء" [الأنفال: 32] وقولهم: "ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب" [ص: 16]. وقوله: "ولولا أجل مسمى" في نزول العذاب قال ابن عباس: يعني هو ما وعدتكم ألا أعذب قومك وأؤخرهم إلى يوم القيامة بيانه: "بل الساعة موعدهم" [القمر: 46] وقال الضحاك: هو مدة أعمارهم في الدنيا وقيل: المراد بالأجل المسمى النفخة الأولى قاله يحيى بن سلام وقيل: الوقت الذي قدره الله لهلاكهم وعذابهم؛ قاله ابن شجرة وقيل: هو القتل يوم بدر وعلى الجملة فلكل عذاب أجل لا يتقدم ولا يتأخر دليله قوله: "لكل نبا مستقر" [الأنعام: 67]. "لجاءهم العذاب" يعني الذي استعجلوه. "وليأتينهم بغتة" أي فجأة. "وهم لا يشعرون" أي لا يعلمون بنزوله عليهم. "يستعجلونك بالعذاب" أي يستعجلونك وقد أعد لهم جهنم وأنها ستحيط بهم لا محالة فما معنى الاستعجال وقيل: نزلت في عبد الله بن أبي أمية وأصحابه من المشركين حين قالوا "أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا" [الإسراء: 92].

@قوله تعالى: "يوم يغشاهم العذاب من فوقهم" قيل: هو متصل بما هو قبله؛ أي يوم يصيبهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم فإذا غشاهم العذاب أحاطت بهم جهنم وإنما قال: "من تحت أرجلهم" للمقاربة وإلا فالغشيان من فوق أعم؛ كما قال الشاعر:

علفتها تينا وماء باردا
وقال آخر:

لقد كان قوَاد الجياد إلى العدا
عليهن غاب من قنى ودروع
"ويقول ذوقوا" قرأ أهل المدينة والكوفة: "نقول" بالنون الباقون بالياء
واختاره أبو عبيد؛ لقوله: "قل كفى بالله" [الإسراء: 96] ويحتمل أن يكون
الملك الموكل بهم يقول: "ذوقوا" والقراءتان ترجع إلى معنى أي يقول
الملك بأمرنا ذوقوا.

3 الآية: 56 - 60 {يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي
فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، والذين آمنوا وعملوا
الصالحات لنبوئهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم
أجر العاملين، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، وكأين من دابة لا تحمل
رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم}

@قوله تعالى: "يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة" هذه الآية نزلت
في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة - في قول مقاتل
والكلبي - فأخبرهم الله تعالى بسعة أرضه وأن البقاء في بقعة على أذى
الكفار ليس بصواب بل الصواب أن يتلمس عبادة الله في أرضه مع
صالح عباده؛ أي إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان بها فهاجروا إلى
المدينة فإنها واسعة؛ لإظهار التوحيد بها وقال ابن جبير وعطاء: إن الأرض
التي فيها الظلم والمنكر تترتب فيها هذه الآية وتلزم الهجرة عنها إلى بلد
حق وقاله مالك وقاله مجاهد: "إن أرضي واسعة" فهاجروا وجاهدوا وقال
مطرف بن الشخير: المعنى إن رحمتي واسعة وعنه أيضا: إن رزقي لكم
واسع فابتغوه في الأرض قال سفيان الثوري: إذا كنت بأرض غالية فانتقل
إلى غيرها تملأ فيها جرابك خبزا بدرهم وقيل: المعنى: إن أرضي التي هي
أرض الجنة الواسعة. "فاعبدون" حتى أورثكموها. "فاعبدون" "إياي"
منصوب بفعل مضمّر أي فاعبدوا إياي فاعبدون فاستغنى بأحد الفعلين عن
الثاني والفاء في قوله: "فإياي" بمعنى الشرط أي إن ضاق بكم موضع
فإياي فاعبدوني في غيره؛ لأن أرضي واسعة.

@قوله تعالى: "كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون" تقدم في "آل
عمران". وإنما ذكره ها هنا تحضيرا لأمر الدنيا ومخاوفها كأن بعض
المؤمنين نظر في عاقبة تلحقه في خروجه من وطنه من مكة أنه يموت
أو يجوع أو نحو هذا فحقر الله شأن الدنيا أي أنتم لا محالة ميتون
ومحشورون إلينا فالبدار إلى طاعة الله والهجرة إليه وإلى ما يمثّل. وعد
المؤمنين العاملين بسكنى الجنة تحريضا منه تعالى؛ وذكر الجزاء الذي
ينالونه. ثم نعتهم بقوله: "الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون" وقرأ أبو
عمرو ويعقوب والجحدري وابن إسحاق وابن محيصن والأعمش وحمزة
والكسائي وخلف: "يا عبادي" بإسكان الياء وفتحها الباقون "إن أرضي"
فتحها ابن عامر وسكنها الباقون وروي أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: (من فر بدينه من أرض إلى أرض ولو قيد شبر استوجب الجنة
وكان رفيق محمد وإبراهيم) عليهما السلام. "ثم إلينا ترجعون". وقرأ
السلمي وأبو بكر عن عاصم: "يرجعون" بالياء؛ لقوله: "كل نفس ذائقة
الموت" وقرأ الباقون بالتاء؛ لقوله: "يا عبادي الذين آمنوا" وأنشد بعضهم:
الموت في كل حين ينشد الكفنا ونحن في غفلة عما يراد بنا

لا تركن إلى الدنيا وزهرتها وإن توشحت من أثوابها الحسنا
أين الأحبة والجيران ما فعلوا أين الذين همو كانوا لها سكنا
سقاها الموت كأسا غير صافية صيرهم تحت أطباق الثرى رهنا
@قوله تعالى: "لنبوئتهم من الجنة غرفا" وقرأ ابن مسعود والأعمش
ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي: "لنبوئتهم" بالثاء مكان الباء من الثوى
والجحدري والسلمي: "للبوئتهم" بالياء مكان النون الباقون "لنبوئتهم" أي
لنزلهم "غرفا" جمع غرفة وهي العلية المشرفة وفي صحيح مسلم عن
سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن أهل الجنة
ليتراؤون أهل الغرف من فوقهم كما تتراؤون الكوكب المدري الغابر من
الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم) قالوا: يا رسول الله تلك
منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال: (بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا
بالله وصدقوا المرسلين). وخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها
من بطونها وبطونها من ظهورها) فقام إليه أعرابي فقال: لمن هي يا
رسول الله؟ قال: (هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام
وصلى لله بالليل والناس نيام) وقد زدنا هذا المعنى بياناً في كتاب
(التذكرة) والحمد لله.

@قوله تعالى: "وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم" أسند
الواحد عن يزيد بن هارون قال: حدثنا حجاج بن المنهال عن الزهري -
وهو عبدالرحمن بن عطاء - عن عطاء عن ابن عمر قال خرجنا مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل بعض حيطان الأنصار فجعل يلتقط
من الثمر ويأكل فقال: (يا ابن عمر مالك لا تأكل) فقلت لا أشتهي يا
رسول الله فقال: (لكني أشتهي وهذه صبيحة رابعة لم أذق طعاماً ولو
شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر فكيف بك يا ابن
عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم ويضعف اليقين) قال: والله ما
برحنا حتى نزلت: "وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو
السميع العليم".

قلت: وهذا ضعيف يضعفه أنه عليه السلام كان يدخر لأهله قوت سنتهم
اتفق البخاري عليه ومسلم وكانت الصحابة يفعلون ذلك وهم القدوة وأهل
اليقين والأئمة لمن بعدهم من المتقين المتوكلين وقد روى ابن عباس أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤمنين بمكة حين أذاهم المشركون
(اخرجوا إلى المدينة وهاجروا ولا تجاوروا الظلمة) قالوا: ليس لنا بها دار
ولا عقار ولا من يطعمنا ولا من يسقينا فنزلت: "وكأين من دابة لا تحمل
رزقها الله يرزقها وإياكم" أي ليس معها رزقها مدخرا وكذلك أنتم يرزقكم
الله في دار الهجرة وهذا أشبه من القول الأول وتقدم الكلام في "كأين"
وأن هذه "أي" دخلت عليها كاف التشبيه وصار فيها معنى كم والتقدير عند
الخليل وسيبويه كالعدد أي كشيء كثير من العدد من دابة قال مجاهد:
يعني الطير والبهائم تأكل بأفواهاها ولا تحمل شيئاً الحسن: تأكل لوقتها ولا
تدخر لغد وقيل: "لا تحمل رزقها" أي لا تقدر على رزقها "الله يرزقها"
أي بما توجهت "وإياكم" وقيل: الحمل بمعنى الحملية وحكى النقاش: أن
المراد النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ولا يدخر.

قلت: وليس بشيء؛ لإطلاق لفظ الدابة وليس مستعملا في العرف إطلاقها على الآدمي فكيف على النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى هذا في "النمل" عند قوله: "وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم" [النمل: 82] قال ابن عباس: الدواب هو كل ما دب من الحيوان فكله لا يحمل رزقه ولا يدخر إلا ابن آدم والنمل والفأر وعن بعضهم رأيت البلبل يحتكر في محضنه. ويقال للعقق مخابئ إلا أنه ينساها "الله يرزقها وإياكم" يسوي بين الحريص والمتوكل في رزقه، وبين الراغب والقانع، وبين الحيول والعاجز حتى لا يغتر الجلد أنه مرزوق بجلده ولا يتصور العاجز أنه ممنوع بعجزه وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا). "وهو السميع" لدعائكم وقولكم لا نجد ما ننفق بالمدينة "العليم" بما في قلوبكم.

3 الآية: 61 {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم}

@قوله تعالى: "ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض" الآية. لما عير المشركون المسلمين بالفقر وقالوا لو كنتم على حق لم تكونوا فقراء وكان هذا تمويها، وكان في الكفار فقراء أيضا أزال الله هذه الشبهة. وكذا قول من قال إن هاجرنا لم نجد ما ننفق. أي فإذا اعترفتم بأن الله خالق هذه الأشياء فكيف تشكون في الرزق فمن بيده تكوين الكائنات لا يعجز عن رزق العبد؛ ولهذا وصله بقوله تعالى: "الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له". "فأنى يؤفكون" أي كيف يكفرون بتوحيدي وينقلبون عن عبادتي. "الله يبسط الرزق لمن يشاء" أي لا يختلف أمر الرزق بالإيمان والكفر فالتوسيع والتقتير منه فلا تعبير بالفقر فكل شيء بقضاء وقدر. "إن الله بكل شيء عليم" من أحوالكم وأموركم قيل: عليم بما يصلحكم من إقتار أو توسيع.

3 الآية: 63 = 64 {ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون}

@قوله تعالى: "ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء" أي من السحاب مطرا "فأحيا به الأرض من بعد موتها" أي جديها وقحط أهلها "ليقولن الله" أي فإذا أقررتم بذلك فلم تشركون به وتتكرون الإعادة وإذ قدر على ذلك فهو القادر على إغناء المؤمنين؛ فكرر تأكيدا "قل الحمد لله" أي على ما أوضح من الحجج والبراهين على قدرته. وقيل: "الحمد لله" على إقرارهم بذلك وقيل: على إنزال الماء وإحياها الأرض. "بل أكثرهم لا يعقلون" أي لا يتدبرون هذه الحجج "وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب" أي شيء يلهى به ويلعب أي ليس ما أعطاه الله الأغنياء من الدنيا إلا وهو يضمحل ويزول؛ كاللعب الذي لا حقيقة له ولا ثبات قال بعضهم: الدنيا إن بقيت لك لم تبق لها وأنشد:

تروح لنا الدنيا بغير الذي غدت وتحدث من بعد الأمور أمور
وتجري الليالي باجتماع وفرقة وتطلع فيها أنجم وتغور

فمن ظن أن الدهر باق سروره فذاك محال لا يدوم سرور
عفا الله عن صير الهم واحدا وأيقن أن الدائرات تدور
قلت: وهذا كله في أمور الدنيا من المال والجاه والملبس الزائد على
الضروري الذي به قوام العيش والقوة على الطاعات وأما ما كان منها لله
فهو من الآخرة وهو الذي يبقى كما قال: "ويبقى وجه ربك ذو الجلال
والإكرام" [الرحمن: 27] أي ما ابتغى به ثوابه ورضاه.
@قوله تعالى: "وإن الدار الآخرة لهي الحيوان" أي دار الحياة الباقية التي
لا تزول ولا موت فيها وزعم أبو عبيدة: أن الحيوان والحياة والحي بكسر
الحاء واحد كما قال:
وقد ترى إذ الحياة حيّ

وغيره يقول: إن الحي جمع على فعول مثل عصي والحيوان يقع على كل
شيء حي وحيوان عين في الجنة وقيل: أصل حيوان حيوان فأبدلت
إحدهما واوا؛ لاجتماع المثليين "لو كانوا يعلمون" أنها كذلك.
3 الآية: 65 = 66 { فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين
فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا
فسوف يعلمون }

@قوله تعالى: "فإذا ركبوا في الفلك" يعني السفن وخافوا الغرق "دعوا
الله مخلصين له الدين" أي صادقين في نياتهم وتركوا عبادة الأصنام
ودعائها "فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون" أي يدعون معه غيره وما
لم ينزل به سلطانا وقيل: إشراكهم أن يقول قائلهم لولا الله والرئيس أو
الملاح لغرقنا فيجعلون ما فعل الله لهم من النجاة قسمة بين الله وبين
خلقه.

@قوله تعالى: "ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا" قيل: هما لام كي أي لكي
يكفروا ولكي يتمتعوا وقيل: "إذا هم يشركون" ليكون ثمرة شركهم أن
يجدوا نعم الله ويتمتعوا بالدنيا وقيل: هما لام أمر معناه التهديد والوعيد
أي أكفروا بما أعطيناكم من النعمة والنجاة من البحر وتمتعوا ودليل هذا
قراءة أبي "وتمتعوا" ابن الأنباري: ويقوي هذا قراءة الأعمش ونافع
وحمزة: "وليتمتعوا" بجزم اللام النحاس: "وليتمتعوا" لام كي ويجوز أن
تكون لام أمر؛ لأن أصل لام الأمر الكسر إلا أنه أمر فيه معنى التهديد ومن
قرأ: "وليتمتعوا" بإسكان اللام لم يجعلها لام كي؛ لأن لام كي لا يجوز
إسكانها وهي قراءة ابن كثير والمسبيبي وقالون عن نافع وحمزة
والكسائي وجفص عن عاصم الباقون بكسر اللام وقرأ أبو العالية:
"ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون" تهديد ووعيد.

3 الآية: 67 = 68 { أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من
حولهم أفالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، ومن أظلم ممن افترى
على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين }
@قوله تعالى: "أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا" قال عبدالرحمن بن زيد:
هي مكة وهم قريش أمنهم الله تعالى فيها "ويتخطف الناس من حولهم"
قال الضحاك: يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا والخطف الأخذ
بسرعة وقد مضى في "القصص" وغيرها فأذكركم الله عز وجل هذه
النعمة ليذعنوا له بالطاعة أي جعلت لهم حرما آمنا أمنوا فيه من السبي
والغارة والقتل وخلصتهم في البر كما خلصتهم في البحر فصاروا يشركون

في البر ولا يشركون في البحر فهذا تعجب من تناقض أحوالهم. "أفبالباطل يؤمنون" قال قتادة: أفبالشرك وقال يحيى بن سلام: أفيابليس. "وبنعمة الله يكفرون" قال ابن عباس: أفيعافية الله وقال ابن شجرة: أفيعطاء الله وإحسانه وقال ابن سلام: أفيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى وحكى النقاش: أفيإطعامهم من جوع وأمنهم من خوف يكفرون وهذا تعجب وإنكار خرج مخرج الاستفهام. @قوله تعالى: "ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا" أي لا أحد أظلم ممن جعل مع الله شريكا وولدا وإذا فعل فاحشة قال: "وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها" [الأعراف: 28]. "أو كذب بالحق لما جاءه" قال يحيى بن سلام: بالقرآن وقال السدي: بالتوحيد وقال ابن شجرة: بمحمد صلى الله عليه وسلم وكل قول يتناول القولين. "أليس في جهنم مثوى للكافرين" أي مستقر وهو استفهام تقرير.

3 الآية: 69 {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين}

@قوله تعالى: "والذين جاهدوا فينا" أي جاهدوا الكفار فينا أي في طلب مرضاتنا وقال السدي وغيره: إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال قال ابن عطية: فهي قبل الجهاد العرفي وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته قال الحسن بن أبي الحسن: الآية في العباد وقال ابن عباس وإبراهيم بن أدهم: هي في الذين يعملون بما يعلمون وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من عمل بما علم الله ما لم يعلم) ونزع بعض العلماء إلى قوله: "واتقوا الله ويعلمكم الله" [البقرة: 282] وقال عمر بن عبدالعزيز: إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمنا ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علما لا تقوم به أيداننا؛ قال الله تعالى: "واتقوا الله ويعلمكم الله" وقال أبو سليمان الداراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط بل هو نصر الدين والرد على المبطلين؛ وقمع الظالمين؛ وعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر وقال سفيان بن عيينة لابن المبارك: إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور فإن الله تعالى يقول: "لنهديهم" وقال الضحاك: معنى الآية؛ والذين جاهدوا في الهجرة لنهديهم سبل الثبات على الإيمان ثم قال: مثل السنة في الدنيا كمثل الجنة في العقبى من دخل الجنة في العقبى سلم كذلك من لزم السنة في الدنيا سلم وقال عبدالله بن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهديهم سبل ثوابنا وهذا يتناول بعموم الطاعة جميع الأقوال ونحوه قول عبدالله بن الزبير قال: تقول الحكمة من طلبي فلم يجدي فليطلبني في موضعين: أن يعمل بأحسن ما يعلمه ويجتنب أسوأ ما يعلمه وقال الحسن بن الفضل: فيه تقديم وتأخير أي الذين هديناهم هم الذين جاهدوا فينا "لنهديهم سبلنا" أي طريق الجنة؛ قاله السدي. النقاش: يوفقه لمدين الحق وقال يوسف بن أسباط: المعنى لنخلصن نياتهم وصدقاتهم وصلواتهم وصيامهم. "وإن الله لمع المحسنين" لام تأكيد ودخلت في "مع" على أحد وجهين: أن يكون اسما ولام التوكيد إنما تدخل على الأسماء أو حرفا فتدخل عليها؛ لأن فيها معنى الاستقرار؛ كما تقول إن زيدا لفي الدار و"مع" إذا سكنت فهي حرف لا غير وإذا فتحت جاز أن

تكون اسما وأن تكون حرفا والأكثر أن تكون حرفا جاء لمعنى وتقدم معنى الإحسان والمحسنين في "البقرة" وغيرها وهو سبحانه معهم بالنصرة والمعونة والحفظ والهداية ومع الجميع بالإحاطة والقدرة فبين المعيتين بون.