

1 الجزء 16 من الطبعة

2 سورة الشورى

3 المقدمة

@مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا أربع آيات منها أنزلت بالمدينة: "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى" إلى آخرها. وهي ثلاث وخمسون آية.

3 الآية: 1 {حم، عسق، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله

العزیز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم}

@قوله تعالى: "حم. عسق" قال عبدالمؤمن: سألت الحسين بن الفضل:

لم قطع "حم" من "عسق" ولم تقطع "كهيعص" و"المر" و"المص"؟

فقال: لأن "حم. عسق" بين سور أولها "حم" فجرت مجرى نظائرها قبلها

وبعدها؛ فكأن "حم" مبتدأ و"عسق" خبره. ولأنها عدت آيتين، وعدت

أخواتها اللواتي كتبت جملة آية واحدة. وقيل: إن الحروف المعجمة كلها

في معنى واحد، من حيث إنها أس البیان وقاعدة الكلام؛ ذكره الجرجاني.

وكتبت "حم. عسق" منفصلا و"كهيعص" متصلا لأنه قيل: حم؛ أي حم ما

هو كائن، ففصلوا بين ما يقدر فيه فعل وبين ما لا يقدر. ثم لو فصل هذا

ووصل ذا لحجاز؛ حكاه القشيري. وفي قراءة سبن مسعود وابن عباس

"حم. سق" قال سبن عباس: وكان علي رضي الله عنه يعرف الفتن بها.

وقال أرطاة بن المنذر، قال رجل لابن عباس وعنده حذيفة بن اليمان:

أخبرني عن تفسير قوله تعالى: "حم. عسق"؟ فأعرض عنه حتى عاد

عليه ثلاثا فأعرض عنه. فقال حذيفة بن اليمان: أنا أنبئك بها، قد عرفت لم

تركها؛ نزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبدالإله أو عبدالله؛ ينزل على

نهر من أنهار المشرق، يبنى عليه مدينتين يشق النهر بينهما شقا، فإذا أراد

الله زوال ملكهم وانقطاع دولتهم، بعث على إحداهما نارا ليلا فتصبح

سوداء مظلمة، فتحرق كلها كأنها لم تكن مكانها؛ فتصبح صاحبها متعجبة،

كيف قلبت! فما هو إلا بياض يومها حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد، ثم

يخسف الله بها وبهم جميعا؛ فذلك قوله: "حم. عسق" أي عزمة من

عزمات الله، وفتنة وقضاء حم: حم. "ع": عدلا منه، "س": سيكون، "ق":

واقع في هاتين المدينتين.

ونظير هذا التفسير ما روى جرير بن عبدالله البجلي قال: سمعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (تبنى مدينة بين دجلة ودجيل

وقطربل والصراة، يجتمع فيها جبابرة الأرض تجبى إليها الخزائن يخسف

بها - وفي رواية بأهلها - فلهي أسرع ذهابا في الأرض من الودت الجيد في

الأرض الرخوة). وقرأ ابن عباس: "حم. سق" بغير عين. وكذلك هو في

مصحف عبدالله بن مسعود؛ حكاه الطبري. وروى نافع عن ابن عباس:

"الحاء" حلمه، و"الميم" مجده، و"العين" علمه، و"السين" سنانه،

و"القاف" قدرته؛ أقسم الله بها. وعن محمد بن كعب: أقسم الله بحلمه

ومجده وعلوه وسنانه وقدرته ألا يعذب من عاذ بلا إله إلا الله مخلصا من

قلبه. وقال جعفر بن محمد وسعيد بن جبیر: "الحاء" من الرحمن، والميم

"من المجيد"، و"العين" من، و"السين" من القدوس، و"القاف" من

القاهر. وقال مجاهد: فواتح السور. وقال عبدالله بن بريدة: إنه اسم

الجبل المحيط بالدنيا. وذكر القشيري، واللفظ للثعلبي: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية عرفت الكآبة في وجهه؛ فقيل له: يا رسول الله، ما أحزنك؟ قال: (أخبرت بيلايا تنزل بأمّتي من خسف وقذف ونار تحشرهم وريح تقذفهم في البحر وآيات متتابعات متصلات بنزول عيسى وخروج الدجال). والله أعلم. وقيل: هذا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم فـ "الحاء" حوضه المورود، و"الميم" ملكه الممدود، و"العين" عزه الموجود، و"السين" سناه المشهود، و"القاف" قيامه في المقام المحمود، وقربه في الكرامة من الملك المعبود. وقال ابن عباس: ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحى إليه: "حم. عسق"؛ فلذلك قال: "يوحى إليك وإلى الذين من قبلك" المهدوي: وقد جاء في الخبر أن ("حم. عسق" معناه أوحيت إلى الأنبياء المتقدمين). وقرأ ابن محيصن وابن كثير ومجاهد "يوحى" (بفتح الحاء) على ما لم يسم فاعله؛ وروي عن ابن عمر. فيكون الجار والمجرور في موضع رفع لقيامه مقام الفاعل، ويجوز أن يكون اسم ما لم يسم فاعله مضمرا؛ أي يوحى إليك القرآن الذي تضمنه هذه السورة، ويكون اسم الله مرفوعا بإضمار فعل، التقدير: يوحى الله إليك؛ كقراءة ابن عامر وأبي بكر "يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال" [النور: 36] أي يسبحه رجال. وأنشد سيبويه:

ليبك يزيد ضارع بخصوصة وأشعث ممن طوحته الطوائح

فقال: لبيك يزيد، ثم بين من ينبغي أن يبكيه، فالمعنى يبكيه ضارع، ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف؛ كأنه قال: الله يوحى به. وأعلى تقدير إضمار مبتدأ أي الموحى الله. أو يكون مبتدأ والخبر "العزير الحكيم". وقرأ الباقر "يوحى إليك" بكسر الحاء، ورفع الاسم على أنه الفاعل. "له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم" تقدم في غير موضع.

3 الآية: 5 {تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض إلا إن الله هو الغفور الرحيم}

@قوله تعالى: "تكاد السماوات" قراءة العامة بالتاء. وقرأ نافع وابن وثاب والكسائي بالياء. "يتفطرن" قرأ نافع وغيره بالياء والتاء والتشديد في الطاء، وهي قراءة العامة. وقرأ أبو عمرو وأبو بكر والمفضل وأبو عبيد "يتفطرن" من الانفطار؛ كقوله تعالى: "إذا السماء انفطرت" [الانفطار: 1] وقد مضى في سورة "مريم" بيان هذا. وقال ابن عباس: "تكاد السماوات يتفطرن" أي تكاد كل واحدة منها تنفطر فوق التي تليها؛ من قول المشركين: "اتخذ الله ولدا" [البقرة: 116]. وقال الضحاك والسدي: "يتفطرن" أي يتشقق من عظمة الله وجلاله فوقهن. وقيل: "فوقهن" فوق الأرضين من خشية الله لوكن مما يعقل.

@قوله تعالى: "والملائكة يسبحون بحمد ربهم" أي ينزهونه عما لا يجوز في وصفه، وما لا يليق بجلال. وقيل يتعجبون من جراءة المشركين؛ فيذكر التسبيح في موضع التعجب. وعن علي رضي الله عنه: أن تسبيحهم تعجب مما يرون من تعرضهم لسخط الله. وقال ابن عباس: تسبيحهم خضوع لما يرون من عظمة الله. ومعنى "بحمد ربه": بأمر ربهم؛ قال السدي. "ويستغفرون لمن في الأرض" قال الضحاك: لمن في الأرض من المؤمنين؛ وقال السدي. بيانه في سورة غافر: "ويستغفرون للذين آمنوا" [غافر: 7]. وعلى هذا تكون الملائكة هنا حملة العرش. وقيل: جميع ملائكة

السماء؛ وهو الظاهر من قول الكلبي. وقال وهب بن منبه: هو منسوخ بقوله: "ويستغفرون للذين آمنوا". قال المهدوي: والصحيح أنه ليس بمنسوخ؛ لأنه خبر، وهو خاص للمؤمنين. وقال أبو الحسن الماوردي عن الكلبي: إن الملائكة لما رأت الملكين اللذين اختبرا وبعثا إلى الأرض ليحكما بينهم، فافتتنا بالزهرة وهربا إلى إدريس - وهو جد أبي نوح عليهما السلام - وسألاه أن يدعو لهما، سبحت الملائكة بحمد ربهم واستغفرت لبي آدم. قال أبو الحسن بن الحصار: وقد ظن بعض من جهل أن هذه الآية نزلت بسبب هاروت وماروت، وأنها منسوخة بالآية التي في المومن، وما علموا أن حملة العرش مخصوصون بالاستغفار للمؤمنين خاصة، ولله ملائكة آخر يستغفرون لمن في الأرض. الماوردي: وفي استغفارهم لهم قولان: أحدهما: من الذنوب والخطايا؛ وهو ظاهر قول مقاتل. الثاني: أنه طلب الرزق لهم والسعة عليهم؛ قاله الكلبي.

قلت: وهو أظهر، لأن الأرض تعم الكافر وغيره، وعلى قول مقاتل لا يدخل فيه الكافر. وقد روي في هذا الباب خبر رواه عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان قال: إن العبد إذا كان يذكر الله في السراء فنزلت به الصراء قالت الملائكة: صوت معروف من آدمي ضعيف، كان يذكر الله تعالى في السراء فنزلت به الصراء؛ فيستغفرون له. فإذا كان لا يذكر الله في السراء فنزلت به الصراء قالت الملائكة: صوت منك من آدمي كان لا يذكر الله في السراء فنزلت به الصراء فلا يستغفرون الله له. وهذا يدل على أن الآية في الذاكر لله تعالى في السراء والصراء، فهي خاصة ببعض من في الأرض من المؤمنين. والله أعلم. يحتمل أن يقصدوا بالاستغفار طلب الحلم والغفران في قوله تعالى: "إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا" [فاطر: 41] - إلى أن قال إن كان حليما غفورا"، وقوله تعالى: "وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم" [الرعد: 6]. والمراد الحلم عنهم وألا يعالجهم بالانتقام؛ فيكون عاما؛ قال الزمخشري. وقال مطرف: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة، ووجدنا أغشى عباد الله لعباد الله الشياطين. وقد تقدم. "ألا إن الله هو الغفور الرحيم" قال بعض العلماء: هيب وعظم جل وعز في الابتداء، وألطف وبشر في الانتهاء.

3 الآية: 6 {والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل}

@ قوله تعالى: "والذين اتخذوا من دونه أولياء" يعني أصناما يعبدونها. "الله حفيظ عليهم" أي يحفظ أعمالهم ليجازيهم بها. "وما أنت عليهم بوكيل" وهذه منسوخة بآية السيف. وفي الخبر: (أطت السماء وحق لها أن تئط) أي صوتت من ثقل سكانها لكثرتهم، فهم مع كثرتهم لا يفترون عن عبادة الله؛ وهؤلاء الكفار يشركون به.

3 الآية: 7 {وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير}

@ قوله تعالى: "وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا" أي وكما أوحينا إليك وإلى من قبلك هذه المعاني فكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا بيناه بلغة العرب. قيل: أي أنزلنا عليك قرآنا عربيا بلسان قومك؛ كما أرسلنا كل رسول بلسان قومه. والمعنى واحد. "لتنذر أم القرى" يعني مكة. قيل لمكة أم القرى لأن الأرض دحيت من تحها. "ومن حولها" من سائر الخلق. "وتنذر

يوم الجمع" أي بيوم الجمع، وهو يوم القيامة. "لا ريب فيه" لا شك فيه. "فريق في الجنة وفريق في السعير" ابتداء وخبر. وأجاز الكسائي النصب على تقدير: لتندر فريقا في الجنة وفريقا في السعير.

3 الآية: 8 {ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير}

@ قوله تعالى: "ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة" قال الضحاك: أهل دين واحد؛ أو أهل ضلالة أو أهل هدى. "ولكن يدخل من يشاء في رحمته" قال أنس بن مالك: في الإسلام. "والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير" "والظالمون" رفع على الابتداء، والخبر "ما لهم من ولي ولا نصير" عطف على اللفظ. ويجوز "ولا نصير" بالرفع على الموضع و"من" زائدة

3 الآية: 9 {أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير}

@ قوله تعالى: "أم اتخذوا" أي بل اتخذوا. "من دونه أولياء" يعني أصناما. "فالله هو الولي" أي وليك يا محمد وولي من أتبعك، لا ولي سواه. "وهو يحيي الموتى" يريد عند البعث. "وهو على كل شيء قدير" وغيره من الأولياء لا يقدر على شيء.

3 الآية: 10 {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب}

@ قوله تعالى: "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله" حكاية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين؛ أي وما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب والمشركين من أمر الدين، فقولوا لهم حكمه إلى الله لا إليكم، وقد حكم أن الدين هو الإسلام لا غيره. وأمور الشرائع إنما تتلقى من بيان الله. "ذلكم الله ربي" أي الموصوف بهذه الصفات هو ربي وحده؛ وفيه إضمار: أي قل لهم يا محمد ذلكم الله الذي يحيي الموتى ويحكم بين المختلفين هو ربي. "عليه توكلت" اعتمدت. "وإليه أنيب" أرجع.

3 الآية: 11 {فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذروكم فيه ليس كمثلته شيء وهو السميع البصير}

@ قوله تعالى: "فاطر السماوات والأرض" بالرفع على النعت لاسم الله، أو على تقدير هو فاطر. ويجوز النصب على النداء، والجر على البدل من الهاء في "عليه". والفاطر: المبدع والخالق. وقد تقدم. "جعل لكم من أنفسكم أزواجا" قيل معناه إناثا. وإنما قال: "من أنفسكم" لأنه خلق حواء من ضلع آدم. وقال مجاهد: نسلا بعد نسل. "ومن الأنعام أزواجا" يعني الثمانية التي ذكرها في "الأنعام" ذكور الإبل والبقر والضأن والمعز وإناثها. "يذروكم فيه" أي يخلقكم وينشئكم "فيه" أي في الرحم. وقيل: في البطن. وقال الفراء وابن كيسان: "فيه" بمعنى به. وكذلك قال الزجاج: معنى "يذروكم فيه" يكثركم به؛ أي يكثركم يجعلكم أزواجا، أي حلائل؛ لأنهن سبب النسل. وقيل: إن الهاء في "فيه" للجعل؛ ودل عليه "جعل"؛ فكانه قال: يخلقكم ويكثركم في الجعل. ابن قتيبة: "يذروكم فيه" أي في الزوج؛ أي يخلقكم في بطون الإناث. وقال: ويكون "فيه" في الرحم، وفيه بعد؛ لأن الرحم مؤنثة ولم يتقدم لها ذكر. "ليس كمثلته شيء" وهو السميع البصير" قيل: إن الكاف زائدة للتوكيد؛ أي ليس مثله شيء. قال:

وصاليات ككما يؤثفين
فأدخل على الكاف كافا تأكيدا للتشبيه. وقيل: المثل زائدة للتوكيد؛ وهو قول ثعلب: ليس كهو شيء؛ نحو قوله تعالى: "فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا". [البقرة: 137]. وفي حرف ابن مسعود "فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا" قال أوس بن حجر:

وقتلى كمثل جذوع النخيل يغشاهم مطر منهمر
أي كجذوع. والذي يعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمه في عظمته وكبريائه وملكوته وحسنى أسمائه وعلّي صفاته، لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به، وإنما جاء مما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق، فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي؛ إذ صفات القديم جل وعز بخلاف صفات المخلوق؛ إذ صفاتهم لا تنفك عن الأغراض والأعراض، وهو تعالى منزّه عن ذلك؛ بل لم يزل بأسمائه وبصفاته على ما بيناه في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)، وكفى في هذا قوله الحق: "ليس كمثله شيء". وقد قال بعض العلماء المحققين: التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة من الصفات. وزاد الواسطي رحمه الله بيانا فقال: ليس كذاته ذات، ولا كاسمه اسم، ولا كفعله فعل، ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ؛ وجلت الذات القديمة أن يكون لها صفة حديثة؛ كما استحال أن يكون للذات المحدثّة صفة قديمة. وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة. رضي الله عنهم!

3 الآية: 12 {له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم}

@قوله تعالى: "له مقاليد السماوات والأرض" تقدم في "الزمر" بيانه. النحاس: والذي يملك المفاتيح يملك الخزائن؛ يقال للمفاتيح: إقليد، وجمعه على غير قياس؛ كمحاسن والواحد حسن. "يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم" تقدم.

3 الآية: 13 {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب}

@قوله تعالى: "شرع لكم من الدين" أي الذي له مقاليد السماوات والأرض شرع لكم من الدين ما شرع لقوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى؛ ثم بين ذلك بقوله تعالى: "أن أقيموا الدين" وهو توحيد الله وطاعته، والإيمان برسله وكتبه ويوم الجزاء، وبسائر ما يكون الرجل بإقامته مسلما. ولم يرد الشرائع التي هي مصالح الأمم على حسن أحوالها، فإنها مختلفة متفاوتة؛ قال الله تعالى: "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" [المائدة: 48] وقد تقدم القول فيه. ومعنى "شرع" أي نهج وأوضح وبين المسالك. وقد شرع لهم يشرع شرعا أي سن. والشارع: الطريق الأعظم. وقد شرع المنزل إذا كان على طريق نافذ. وشرعت الإبل إذا أمكنتها من الشريعة. وشرعت الأيم إذا سلخته. وقال يعقوب: إذا شققت ما بين الرجلين، قال: وسمعت من أم الحمارس البكرية.

وشرعت في هذا الأمر شروعاً أي خضت. "أن أقيموا الدين" "أن" في محل رفع، على تقدير والذي وصى به نوحاً أن أقيموا الدين، ويوقف على هذا الوجه على "عيسى". وقيل: هو نصب، أي شرع لكم إقامة الدين. وقيل: هو جر بدلا من الهاء في "به"؛ كأنه قال: به أقيموا الدين. ولا يوقف على "عيسى" على هذين الوجهين. ويجوز أن تكون "أن" مفسرة؛ مثل: أن امشوا، فلا يكون لها محل من الإعراب.

@ قال القاضي أبو بكر بن العربي: ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة الكبير المشهور: (ولكن اتنوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحاً فيقولون له أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض...) وهذا صحيح لا إشكال فيه، كما أن آدم أول نبي بغير إشكال؛ لأن آدم لم يكن معه إلا نبوة، ولم تفرض له الفرائض ولا شرعت له المحارم، وإنما كان تنبيهاً على بعض الأمور واقتصاراً على ضرورات المعاش، وأخذاً بوظائف الحياة والبقاء؛ واستقر المدى إلى نوح فبعثه الله بتحريم الأمهات والبنات والأخوات، ووظف عليه الواجبات وأوضح له الآداب في الديانات، ولم يزل ذلك يتأكد بالرسول يتناصر بالأنبياء - صلوات الله عليهم - واحداً بعد واحد وشرعية إثر شرعية، حتى ختمها الله بخير الملل ملتناً على لسان أكرم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ فكان المعنى أوصيناك يا محمد ونوحاً ديناً واحداً؛ يعني في الأصول التي لا تختلف فيها الشريعة، وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، والتقرب إلى الله بصالح الأعمال، والزلف إليه بما يرد القلب والجراحة إليه، والصدق والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة وصلة الرحم، وتحريم الكفر والقتل والزنى والأذية للخلق كيفما تصرفت، والاعتداء على الحيوان كيفما دار، واقتحام الدنئات وما يعود بخرم المروآت؛ فهذا كله مشروع ديناً واحداً وملة متحدة، لم تختلف على السنة والأنبياء وإن اختلفت أعدادهم؛ وذلك قوله تعالى: "أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه" أي اجعلوه قائماً؛ يريد دائماً مستمراً محفوظاً مستقراً من غير خلاف فيه ولا اضطراب؛ فمن الخلق من وفى بذلك ومنهم من نكث؛ "فمن نكث فإنما ينكث على نفسه" [الفتح: 10]. واختلفت الشرائع وراء هذا في معانٍ حسبما أراد الله مما اقتضت المصلحة وأوجبت الحكمة وضعه في الأزمنة على الأمم. والله أعلم. قال مجاهد: لم يبعث الله نبياً قط إلا وصاه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة، فذلك دينه الذي شرع لهم؛ وقال الوالبي عن ابن عباس، وهو قول الكلبي. وقال قتادة: يعني تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقال الحكم: تحريم الأمهات والأخوات والبنات. وما ذكره القاضي يجمع هذه الأقوال ويزيد عليها. وخصى نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى بالذكر لأنهم أرباب الشرائع.

@ قوله تعالى: "كبر على المشركين" "كبر على المشركين" أي عظم عليهم. "ما تدعوهم إليه" "ما تدعوهم إليه" من التوحيد ورفض الأوثان. قال قتادة: كبر على المشركين فاشتد عليهم شهادة أن لا إله إلا الله، وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله عز وجل إلا أن ينصرها ويعليها ويظهرها عل من ناوأها. "الله يجتبي إليه من يشاء" "الله يجتبي إليه من يشاء" أي يختار. والاجتباء الاختيار؛ أي يختار للتوحيد من يشاء. "ويهدي إليه من ينيب" ويهدي إليه من ينيب أي يستخلص لدينه من رجع إليه.

"وما تفرقوا" قال ابن عباس: يعني قريشا. "إلا من بعد ما جاءهم العلم" محمد صلى الله عليه وسلم؛ وكانوا يتمنون أن يبعث إليهم نبي؛ دليله قوله تعالى في سورة فاطر: "وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير" [فاطر: 42] يريد نبيا. وقال في سورة البقرة: "فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به" [البقرة: 89] على ما تقدم بيانه هناك. وقيل: أمم الأنبياء المتقدمين؛ فإنهم فيما بينهم اختلفوا لما طال بهم المدى، فأمن قوم وكفر قوم. وقال ابن عباس أيضا: يعني أهل الكتاب؛ دليله في سورة المنفكين: "وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة" [البينة: 4]. فالمشركون قالوا: لم حُص بالنبوة! واليهود حسدوه لما بعث؛ وكذا النصارى. "بغيرهم بينهم" أي بغيا من بعضهم على بعض طلبا للرياسة، فليس تفرقهم لقصوره في البيان والحجج، ولكن للبغي والظلم والاشتغال بالدنيا. "ولولا كلمة سبقت من ربك" في تأخير العقاب عن هؤلاء. "إلى أجل مسمى" قيل: القيامة؛ لقوله تعالى: "بل الساعة موعدهم" [القمر: 46]. وقيل: إلى الأجل الذي قضى فيه بعدائهم. "لقضى بينهم" أي بين من آمن وبين من كفر بنزول العذاب. "وإن الذين أورثوا الكتاب" يريد اليهود والنصارى. "من بعدهم" أي من بعد المختلفين في الحق. "لقي شك منه مربب" من الذي أوصى به الأنبياء. والكتاب هنا التوراة والإنجيل. وقيل: "إن الذين أورثوا الكتاب" قريش. "من بعدهم" من بعد اليهود النصارى. "لقي شك" من القرآن أو من محمد. وقال مجاهد: معنى "من بعدهم" من قبلهم؛ يعني من قبل مشركي مكة، وهم اليهود والنصارى.

3 الآية: 15 {فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير}

@قوله تعالى: "فلذلك فادع واستقم كما أمرت" لما أجاز أن يكون الشك لليهود والنصارى، أو لقريش قيل له: "فلذلك فادع" أي فتبينت شكهم فادع إلى الله؛ أي إلى ذلك الدين الذي شرعه الله للأنبياء ووصاهم به. فاللام بمعنى إلى؛ كقوله تعالى: "بأن ربك أوحى لها" [الزلزلة: 5] أي إليها. و"ذلك" بمعنى هذا. وقد تقدم أول "البقرة". والمعنى فلهذا القرآن فادع. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه فلذلك فادع. وقيل: إن اللام على بابها؛ والمعنى: فمن أجل ذلك الذي تقدم ذكره فادع واستقم. قال ابن عباس: أي إلى القرآن فادع الخلق. "واستقم" خطاب له عليه السلام. قال قتادة: أي استقم على أمر الله. وقال سفيان: أي استقم على القرآن. وقال الضحاك: استقم على تبليغ الرسالة. "ولا تتبع أهواءهم" أي لا تنظر إلى خلاف من خالفك. "وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم" أي أن أعدل؛ كقوله تعالى: "وأمرت أن أسلم لرب العالمين" [غافر: 66]. وقيل: هي لام كي، أي لكي أعدل. قال ابن عباس وأبو العالية: لأسوي بينكم في الدين فأومن بكل كتاب وبكل رسول. وقال غيرهما: لأعدل في جميع الأحوال وقيل: هذا العدل هو العدل في الأحكام. وقيل في التبليغ. "الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم" قال ابن عباس ومجاهد: الخطاب لليهود؛ أي لنا ديننا ولكم دينكم. قال: نسخت بقوله: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر" [التوبة: 29] الآية. قال مجاهد: ومعنى

"لا حجة بيننا وبينكم" لا خصومة بيننا وبينكم. وقيل: ليس بمنسوخ، لأن البراهين قد ظهرت، والحجج قد قامت، فلم يبق إلا العناد، وبعد العناد لا حجة ولا جدال. قال النحاس: ويجوز أن يكون معنى "لا حجة بيننا وبينكم" على ذلك القول: لم يؤمر أن يحتج عليكم بقاتلكم؛ ثم نسخ هذا. كما أن قائلاً لو قال من قبل أن تحول القبلة: لا تصل إلى الكعبة، ثم. حول الناس بعد؛ لجاز أن يقال نسخ ذلك. "الله يجمع بيننا" يريد يوم القيامة. "وإليه المصير" أي فهو يحكم بيننا إذا صرنا إليه، ويجازي كلا بما كان عليه. وقيل: إن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة، وقد سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع عن دعوته ودينه إلى دين قريش، على أن يعطيه الوليد نصف ماله ويزوجه شيبة بابنته.

3 الآية: 16 {والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد}

@ قوله تعالى: "والذين يحاجون في الله" رجع إلى المشركين. "من بعد ما استجيب له" قال مجاهد: من بعد ما أسلم الناس. قال: وهؤلاء قد توهّموا أن الجاهلية تعود. وقال قتادة: الذين يحاجون في الله اليهود والنصارى، ومحاجتهم قولهم نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم؛ وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهل الكتاب وأنهم أولاد الأنبياء. وكان المشركون يقولون: "أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا" [مريم: 73] فقال الله تعالى: "والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم" أي لا ثبات لها كالشيء الذي يزل عن موضعه. والهاء في "له" يجوز أن يكون لله عز وجل؛ أي من بعد ما وحدوا الله وشهدوا له بالوحدانية. ويجوز أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم؛ أي من بعد ما استجيب محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته من أهل بدر ونصر الله المؤمنين. يقال: دحضت حجة دحوضا بطلت. وأدحضها الله. والإدحاض: الإزلاق. ومكان دَحَضَ وَدَحَضَ أَيضاً (بالتحريك) أي زلق. ودحضت رجله تدحض دحضا زلقت. ودحضت الشمس عن كبد السماء زالت. "وعليهم غضب" يريد في الدنيا. "ولهم عذاب شديد" يريد في الآخرة عذاب دائم.

3 الآية: 17 {الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب}

@ قوله تعالى: "الله الذي أنزل الكتاب" وما يدريك لعل الساعة قريب يعني القرآن وسائر الكتب المنزلة. "بالحق" أي بالصدق. "والميزان" أي العدل؛ قال ابن عباس وأكثر المفسرين. والعدل يسمى ميزانا؛ لأن الميزان آلة الإنصاف والعدل. وقيل: الميزان ما بين في الكتب مما يجب على الإنسان أن يعمل به. وقال قتادة: الميزان العدل فيما أمر به ونهي عنه. وهذه الأقوال متقاربة المعنى. وقيل: هو الجزاء على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب. وقيل: إنه الميزان نفسه الذي يوزن به، أنزله من السماء وعلم العباد الوزن به؛ لئلا يكون بينهم تظالم وتباخس؛ قال الله تعالى: "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط" [الحديد: 25]. قال مجاهد: هو الذي يوزن به. ومعنى أنزل الميزان. هو إلهامه للخلق أن يعملوه ويعملوا به. وقيل: الميزان محمد صلى الله عليه وسلم يقضي بينكم بكتاب الله. "وما يدريك لعل الساعة قريب" فلم يخبره بها. يحضه على العمل بالكتاب والعدل

والسوية، والعمل بالشرائع قبل أن يفاجئ اليوم الذي يكون فيه المحاسبة ووزن الأعمال، فيوفى لمن أوفى ويطفف لمن طفف. فـ "لعل الساعة قريب" أي منك وأنت لا تدري. وقال: "قريب" ولم يقل قريبة؛ لأن تأنيهاً غير حقيقي لأنها كالوقت؛ قاله الزجاج. والمعنى: لعل البعث أو لعل مجيء الساعة قريب. وقال الكسائي: "قريب" نعت ينعت به المذكر والمؤنث والجمع بمعنى ولفظ واحد؛ قال الله تعالى: "إن رحمة الله قريب من المحسنين" [الأعراف: 56] قال الشاعر:

وكنا قريباً والديار بعيدة فلما وصلنا نصب أعينهم غينا

3 الآية: 18 {يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد} @قوله تعالى: "يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها" يعني على طريق الاستهزاء، ظنا منهم أنها غير آتية، أو إبهاماً للضعفة أنها لا تكون. "والذين آمنوا مشفقون منها" أي خائفون وجلون لاستقصارهم أنفسهم مع الجهد في الطاعة؛ كما قال: "والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجة أنهم إلى ربهم راجعون" [المؤمنون: 60]. "ويعلمون أنها الحق" أي التي لا شك فيها. "ألا إن الذين يمارون في الساعة" أي يشكون ويخاصمون في قيام الساعة. "لفي ضلال بعيد" أي عن الحق وطريق الاعتبار؛ إذ لو تذكروا لعلموا أن الذي أنشأهم من تراب ثم من نطفة إلى أن بلغوا ما بلغوا، قادر على أن يبعثهم.

3 الآية: 19 {الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز} @قوله تعالى: "الله لطيف بعباده" قال ابن عباس: حفي بهم. وقال عكرمة: بار بهم. وقال السدي: رفيق بهم. وقال مقاتل: لطيف بالبر والفاجر؛ حيث لم يقتلهم جوعاً بمعاصيهم. وقال القرظي: لطيف، بهم في العرض والمحاسبة. قال:

غدا عند مولى الخلق للخلق موقف يسائلهم فيه الجليل ويلطف

وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين: يلطف بهم في الرزق من وجهين: أحدهما: أنه جعل ورزقك من الطيبات. والثاني: أنه لم يدفعه إليك مرة واحدة فتبذوه. وقال الحسين بن الفضل: لطيف بهم في القرآن وتفصيله وتفسيره. وقال الجنيد: لطيف بأوليائه حتى عرفوه، ولو لطف بأعدائه لما جحدوه. وقال محمد بن علي الكتاني: اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا ينس من الخلق توكل ورجع إليه، فحينئذ يقبله ويقبل عليه. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى يطلع على القبور الدوارس فيقول جل وعز امحت أثارهم واضمحت صورهم وبقي عليهم العذاب وأنا اللطيف وأنا أرحم الراحمين خففوا عنهم العذاب فيخفف عنهم العذاب). قال أبو علي الثقفى رضي الله عنه:

أمر بأفناء القبور كأنني أخو فطنة والثواب فيه نحيف

ومن شق فاه الله قدر رزقه وربى بمن يلجأ إليه لطيف

وقيل: اللطيف الذي ينشر من عباده المناقب ويستتر عليهم المثالب؛ وعلى هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا من أظهر الجميل وستر القبيح). وقيل: هو الذي يقبل القليل ويبذل الكثير. وقيل: هو الذي يجبر الكسير ويبسر العسير. وقيل: هو الذي لا يخاف إلا عدله ولا يرجى إلا فضله. وقيل: هو الذي يبذل لعبده النعمة فوق الهمة ويكفله الطاعة فوق

الطاقة؛ قال تعالى: "وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها" [النحل: 18] "وأسيغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة" [لقمان: 20]، وقال: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" [الحج: 78]، "يريد الله أن يخفف عنكم" [النساء: 28]. وقيل: هو الذي يعين على الخدمة ويكثر المدحة. وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه. وقيل: هو الذي لا يرد سائله يوئس أمله. وقيل: هو الذي يعمو عمن يهفو. وقيل: هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه. وقيل: هو الذي أوقد في أسرار العارفين من المشاهدة سراجا، وجعل الصراط المستقيم لهم منهاجا، وأجزل لهم من سحائب بره ماء ثجاجا. وقد مضى في "الأنعام" قول أبي العالية والجنيد أيضا. وقد ذكرنا جميع هذا في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) عند اسمه اللطيف، والحمد لله. "يرزق من يشاء" ويحرم من يشاء. وفي تفضيل قوم بالمال حكمة؛ ليجتاج البعض إلى البعض؛ كما قال: "ليتخذ بعضهم بعضا سخريا" [الزخرف: 32]، فكان هذا لطفًا بالعباد. وأيضا ليمتحن الغني بالفقير والفقير بالغني؛ كما قال: "وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون" [الفرقان: 20] على ما تقدم بيانه. "وهو القوي العزيز"

3 الآية: 20 {من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب}

@قوله تعالى: "من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه" الحرث العمل والكسب. ومنه قول عبدالله بن عمر: واحرث لديناك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ومنه سمي الرجل جارثا. والمعنى أي من طلب بما رزقناه حرثا لآخرته، فأدى حقوق الله وأنفق في إعزاز الدين؛ فإنما نعطيهِ ثواب ذلك للواحد عشرا إلى سبعمائة فأكثر. "ومن كان يريد حرث الدنيا" أي طلب بالمال الذي أتاه الله رياسة الدنيا والصل إلى المحظورات، فإننا لا نحرمه الرزق أصلا، ولكن لا حظ به في الآخرة من ماله؛ قال الله تعالى: "من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا" [الإسراء: 18]. وقيل: "نزد له في حرثه" نوفقه للعبادة ونسهلها عليه. وقيل: حرث الآخرة الطاعة؛ أي من أطاع فله الثواب. قيل: "نزد له في حرثه" أي نعطه الدنيا مع الآخرة. وقيل: الآية في الغزو؛ أي من أراد بغزوه الآخرة أوتي الثواب، ومن أراد بغزوه الغنيمة أوتي منها. قال القشيري: والظاهر أن الآية في الكافر؛ يوسع له في الدنيا؛ أي لا ينبغي له أن يغتر بذلك لأن الدنيا لا تبقى. وقال قتادة: إن الله يعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنيا، ولا يعطي على نية الدنيا إلا الدنيا. وقال أيضا: يقول الله تعالى: (من عمل لآخرته زدناه في عمله وأعطيناه من الدنيا ما كتبنا له ومن أثر دنياه على آخرته لم نجعل له نصيبا في الآخرة إلا النار ولم يصب من الدنيا إلا رزقا قد قسمناه له لا بد أن كان يؤتاه مع إيثاره أو غير إيثاره). وروى جويسر عن الضحاك عن ابن عباس قال: وقوله عز وجل: "من كان يريد حرث الآخرة" من كمال من الأبرار يريد بعمله الصالح ثواب الآخرة "نزد له في حرثه" أي في حسناته. "ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب"

"ومن كان يريد حرث الدنيا" أي من كان من الفجار يريد بعمله الحسن الدنيا "نؤته منها" ثم نسخ ذلك في الإسراء: "من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد" [الإسراء: 18]. والصواب أن هذا ليس بنسخ؛ لأن هذا خبر الأشياء كلها بإرادة الله عز وجل. ألا ترى أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت). وقد قال قتادة ما تقدم ذكره، وهو يبين لك أن لا نسخ. وقد ذكرنا في "هود" أن هذا من باب المطلق والمقيد، وأن النسخ لا يدخل في الأخبار. والله المستعان.

مسألة: هذه الآية تبطل مذهب أبي حنيفة في قوله: إنه من توطأ تبرداً أنه يجزيه عن فريضة الوضوء الموظف عليه؛ فإن فريضة الوضوء من حرث الآخرة والتبرد من حرث الدنيا، فلا يدخل أحدهما على الآخر، ولا تجزي نيته عنه بظاهر هذه الآية؛ قاله ابن العربي.

3 الآية: 21 {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم}

@قوله تعالى: "أم لهم شركاء" والميم صلة والهمزة للتقريع. وهذا متصل بقوله: "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً" [الشورى: 13]، وقوله تعالى: "الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان" [الشورى: 17] كانوا لا يؤمنون به، فهل لهم آلهة شرعوا لهم الشرك الذي لم يأذن به الله! وإذا استحال هذا فالله لم يشرع الشرك، فمن أين يدينون به. "ولولا كلمة الفصل" القيامة حيث قال: "بل الساعة موعدهم" [القمر: 46]. "لقضي بينهم" في الدنيا، فعاجل الظالم بالعقوبة وأثاب الطائع. "وإن الظالمين أي المشركين. "لهم عذاب أليم" في الدنيا القتل والأسر والقهر، وفي الآخرة عذاب النار. وقرأ ابن هرمز "وأن" بفتح الهمزة على العطف "ولولا كلمة" والفصل بين المعطوف عليه بجواب "لولا" جائز. ويجوز أن يكون موضع "أن" رفعا على تقدير: وجب أن الظالمين لهم عذاب أليم، فيكون منقطعا مما قبله كقراءة الكسر؛ فاعلمه.

3 الآية: 22 {ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير}

@قوله تعالى: "ترى الظالمين مشفقين" أي خائفين "مما كسبوا" أي من جزاء ما كسبوا. والظالمون هنا الكافرون؛ بدليل التقسيم بين المؤمن والكافر. "وهو واقع بهم" أي نازل بهم. "والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات" الروضة: الموضع النزه الكثير الخضرة. وقد مضى في "الروم". "لهم ما يشاؤون عند ربهم" أي من النعيم والثواب الجزيل. "ذلك هو الفضل الكبير" أي لا يوصف ولا تهتدي العقول إلى كنه صفته؛ لأن الحق إذا قال كبير فمن ذا الذي يقدر قدره.

3 الآية: 23 {ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور}

@قوله تعالى: "ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا" قرئ "يبشر" من بشره، "ويبشر" من أبشره، "يبشر" من بشره، وفيه حذف؛ أي يبشر الله به عباده المؤمنين ليتعجلوا السرور ويزدادوا منه وجداً في الطاعة.

@قوله تعالى: "قل لا أسألكم عليه عليه أجرا" أي قل يا محمد لا أسألكم على تبليغ الرسالة جعلا. "إلا المودة في القربى" قال الزجاج: "إلا المودة" استثناء ليس من الأول؛ أي إلا أن تودوني لقرايتي فتحفظوني. والخطاب لقريش خاصة؛ قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو مالك والشعبي وغيرهم. قال الشعبي: أكثر الناس علينا في هذه الآية فكتبنا إلي ابن عباس نسأله عنها؛ فكتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أوسط الناس في قريش، فليس بطن من بطونهم إلا وقد ولده؛ فقال الله له: "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى" إلا أن تودوني في قرايتي منكم؛ أي تراعوا ما بيني وبينكم فتصدقوني. فـ "القربى" ها هنا قرابة الرحم؛ كأنه قال: اتبعوني للقراية إن لم تتبعوني للنبوة. قال عكرمة: وكانت قريش تصل أرحامها فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قطعته؛ فقال: (صلوني كما كنتم تفعلون). فالمعنى على هذا: قل لا أسألكم عليه أجرا لكن أذكركم قرايتي؛ على استثناء ليس من أول؛ ذكره النحاس. وفي البخاري عن طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى: "إلا المودة في القربى" فقال سعيد بن جبير: قربي آل محمد؛ فقال ابن عباس: عجت ! إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بينكم من القرابة. فهذا قول. وقيل: القربى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي لا أسألكم أجرا إلا أن تودوا قرايتي وأهل بيتي، كما أمر بإعظامهم ذوي القربى. وهذا قول علي بن حسين وعمرو بن شعيب والسدي. وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: لما أنزل الله عز وجل: "قل لا أسألكم عيه أجرا إلا المودة في القربى" قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين نودهم؟ قال: (علي وفاطمة وأبناؤهما). وبدل عليه أيضا ما روي عن علي رضي الله عنه قال: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسد الناس لي. فقال: (أما ترضى أن تكون رابع أربعة أول من يدخل الجنة أنا وأنت والحسن والحسين وأزواجنا عن إيماننا وشمائنا وذريتنا خلف أزواجنا). وعن النبي صلى الله عليه وسلم: (حرمت الجنة على من ظلم أهل وأذاني في عترتي ومن أصطنع صنيعا إلى أحد من ولد عبدالمطلب ولم يجازه عليها فأنا أجازيه عليها غدا إذا لقيني يوم القيامة). وقال الحسن وقتادة: المعنى إلا أن يتوددوا إلى الله عز وجل ويتقربوا إليه بطاعته. فـ "القربى" على هذا بمعنى القرية. يقال: قرية وقربي بمعنى، كالزلفة والزلفى. وروى قزعة بن سويد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: (قل لا أسألكم على ما آتيتكم به أجرا إلا أن توادوا وتقربوا إليه بالطاعة).

وروى منصور وعوف عن الحسن "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى" قال: يتوددون إلى الله عز وجل ويتقربون منه بطاعته. وقال قوم: الآية منسوخة وإنما نزلت بمكة؛ وكان المشركون يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، وأمرهم الله بمودة نبيه صلى الله عليه وسلم وصلة رحمه، فلما هاجر أوتاه الأنصار ونصروه، وأراد الله أن يلحقه بإخوانه من الأنبياء حيث قالوا: "وما أسئلكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين" [الشعراء: 109] فأنزل الله تعالى: "قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله" [سبا: 47] فنسخت بهذه الآية

ويقوله: "قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين" [ص: 86]، وقوله. "أم تسألهم خراجاً فخراً ربك خيراً" [المؤمنون: 72]، وقوله: "أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون" [الطور: 40] قال الضحاك والحسين بن الفضل. ورواه جوير عن الضحاك عن ابن عباس. قال الثعلبي: وليس بالقوي، وكفى قبحا بقول من يقول: إن التقرب إلى الله بطاعته ومودة نبيه صلى الله عليه وسلم وأهل بيته منسوخ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات على حب آل محمد مات شهيداً. ومن مات على حب آل محمد جعل الله زوا في قبره الملائكة والرحمة. ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس اليوم من رحمة الله. ومن مات على بغض آل محمد لم يرح رائحة الجنة. ومن مات على بغض آل بيتي فلا نصيب له في شفاعتي).

قلت: وذكر هذا الخبر الزمخشري في تفسيره بأطول من هذا فقال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من مات على حب آل محمد مات شهيداً ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمناً مستكمل الإيمان. ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك، الموت بالجنة ثم منكر ونكير. ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له قبره بابان إلى الجنة. ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة. ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله. ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً. ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة). قال النحاس: ومذهب عكرمة ليست بمنسوخة؛ قال: كانوا يصلون أرحامهم فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قطعوه فقال: (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تودوني وتحفظوني لقرايتي ولا تكذبوني).

قلت: وهذا هو معنى قول ابن عباس في البخاري والشعبي عنه بعينه؛ وعليه لا نسخ. قال النحاس: وقول الحسن حسن، ويدل على صحته الحديث المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي قال أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا قزعة - وهو ابن يزيد البصري - قال حدثنا عبدالله بن أبي نجيع عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا أسألكم على ما أنبئكم به من بينات والهدى أجراً إلا أن توادوا الله عز وجل وأن تتقربوا إليه بطاعته). فهذا المبين عن الله عز وجل قد قال هذا، وكذا قالت الأنبياء صلى الله عليه وسلم قبله: "إن أجري إلا على الله" [سبا: 47].

@ واختلفوا في سبب نزولها؛ فقال ابن عباس: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق لا يسعها ما في يديه؛ فقالت الأنصار: إن هذا الرجل هداكم الله به وهو ابن أخيكم، وتنوبه نوائب وحقوق لا يسعها ما في يديه فنجمع له؛ ففعلوا، ثم أتوه به فنزلت. وقال الحسن: نزلت حين تفاخرت الأنصار والمهاجرون، فقالت الأنصار نحن فعلنا، وفخرت المهاجرون بقرايتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى مقسم عن ابن عباس قال: سمع رسول الله صلى الله

عليه وسلم شيئاً فخطب فقال للأَنْصار: (ألم تكونوا أذلاء فأعزكم الله بي. ألم تكونوا ضللاً فهداكم الله بي. ألم تكونوا خائفين فأمنكم الله بي ألا تردون علي) ؟ فقالوا: به نجيبك؟ قال. (تقولون ألم يطردك قومك فأويناك. ألم يكذبك قومك فصدقناك...) فعدد عليهم. قال فجتوا على ركبهم فقالوا: أنفسنا وأموالنا لك؛ فنزلت: "قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى" وقال قتادة: قال المشركون لعل محمد فيما يتعاطاه يطلب أجراً؛ فنزلت هذه الآية؛ ليحثهم على مودته ومودة أقربائه. قال الثعلبي: وهذا أشبه بالآية، لأن السورة مكية.

@قوله تعالى: "ومن يقترف حسنة" أي يكتسب. وأصل القرف الكسب، يقال: فلان يقرف لعياله، أي يكسب. والاقتراف الاكتساب؛ وهو مأخوذ من قولهم رجل قرفة، إذا كان محتالاً. وقد مضى في "الأنعام" القول فيه. وقال ابن عباس: "ومن يقترف حسنة" قال المودة لآل محمد صلى الله عليه وسلم. "نزد له فيها حسناً" أي نضاعف له الحسنه بعشر فصاعداً. "إن الله غفور شكور" قال قتادة: "غفور" للذنوب "شكور" للحسنات. وقال السدي: "غفور" لذنوب آل محمد عليه السلام، "شكور" لحسناتهم.

3 الآية: 24 {أم يقولون افترى على الله كذباً فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور}

@قوله تعالى: "أم يقولون افترى على الله كذباً" الميم صلة، والتقدير يقولون افترى. واتصل الكلام بما قبل؛ لأن الله تعالى لما قال: "وقل أنت بما أنزل الله من كتاب" [الشورى: 15]، وقال: "الله الذي أنزل الكتاب بالحق" [الشورى: 17] قال إتماماً للبيان: "أم يقولون افترى على الله كذباً" يعني كفار قريش قالوا: إن محمداً اختلق الكذب على الله. "فإن يشأ الله" شرط وجوابه "يختم على قلبك" قال قتادة: يطبع على قلبك فينسيك القرآن؛ فأخبرهم الله أنه لو افترى عليه لفعل بمحمد ما أخبرهم به في هذه الآية. وقال مجاهد ومقاتل: "إن يشأ الله" يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يدخل قلبك مشقة من قولهم. وقيل: المعنى إن يشأ يزل تمييزك. وقيل: المعنى لو حدثت نفسك أن تفتري على الله كذباً لطبع على قلبك؛ قال ابن عيسى. وقيل: فإن يشأ الله يختم على قلوب الكفار وعلى ألسنتهم وعاجلهم بالعقاب. فالخطاب له والمراد الكفار؛ ذكره القشيري. ثم ابتداءً فقال: "ويمح الله الباطل" قال ابن الأنباري: "يختم على قلبك" تام. وقال الكسائي: فيه تقديم وتأخير؛ مجازة: والله يمحو الباطل؛ فحذف منه الواو في المصحف، وهو في موضع رفع. كما حذفت من قوله: "سندع الزبانية"، [العلق: 18]، "ويدع الإنسان" [الإسراء: 1 1] ولأنه عطف على قوله: "يختم على قلبك". وقال الزجاج: قوله: "أم يقولون افترى على الله كذباً" تمام؛ وقوله: "ويمح الله الباطل" احتجاج على من أنكر ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي لو كان ما أتى به باطلاً لمجاه كما جرت به عادته في المفترين. "ويحق الحق" أي الإسلام فيثبته "بكلماته إنه عليم بذات الصدور" أي بما أنزل من القرآن. "إنه عليم بذات الصدور" عام، أي بما في قلوب العباد. وقيل خاص. والمعنى أنك لو حدثت نفسك أن تفتري على الله كذباً لعلمه وطبع على قلبك.

*3*الآية: 25 {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون}

@قوله تعالى: "وهو الذي يقبل التوبة عن عباده" قال ابن عباس: لما نزل قوله تعالى "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى" قال قوم في نفوسهم: ما يريد إلا أن يحثنا على أقاربه من بعده؛ فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد اتهموه فأنزل: "أم يقولون افتري على الله كدبا" الآية؛ فقال القوم: يا رسول الله، فإننا نشهد أنك صادق وتوب. فنزلت: "وهو الذي يقبل التوبة عن عباده". قال ابن عباس: أي عن أوليائه وأهل طاعته. والآية عامة. وقد مضى الكلام في معنى التوبة وأحكامها؛ ومضى هذا اللفظ في "التوبة". "ويعفو عن السيئات" أي عن الشرك قبل الإسلام. "ويعلم ما تفعلون" أي من الخير والشر. وقرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف بالتاء على الخطاب، وهى قراءة ابن مسعود وأصحابه. الباقون بالياء على الخبر، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لأنه بين خيرين: الأول "وهو الذي يقبل التوبة عن عباده" والثاني "ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات".

*3*الآية: 26 {ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد}

@قوله تعالى: "الذين" في موضع نصب؛ أي ويستجيب الله الذين آمنوا، أي يقبل عبادة من أخلص له بقلبه وأطاع بدنه. وقيل: يعطيهم مسألتهم إذا دعوه. وقيل: ويجيب دعاء المؤمنين بعضهم لبعض؛ يقال: أجاب واستجاب بمعنى، وقد مضى في "البقرة". وقال ابن عباس: "ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات" يشفعهم في إخوانهم. "ويزيد من فضله" قال: يشفعهم في إخوان إخوانهم. وقال المبرد: معنى "يستجيب الذين آمنوا" وليستدع الذين آمنوا الإجابة؛ هكذا حقيقة معنى استفعل. فـ "الذين" في موضع رفع. "والكافرون لهم عذاب شديد".

*3*الآية: 27 {ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير}

@ قيل: إنها نزلت في قوم من أهل الصفة تمنوا سعة الرزق. وقال خاب بن الأرت: فينا نزلت؛ نظرنا إلى أموال بني النضير وقريظة وبني قينقاع فتمناها فنزلت. "لو بسط" معناه وسع. وبسط الشيء نشره. وبالصاد أيضا. "لبغوا في الأرض" طغوا وعصوا. وقال ابن عباس: بغيم طلبهم منزلة بعد منزلة ودابة بعد دابة ومركبا بعد مركب وملبسا بعد ملبس. وقيل: أراد لو أعطاهم الكثير لطلبوا ما هو أكثر منه، لقوله: (لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا) وهذا هو البغي، وهو معنى قول ابن عباس. وقيل: لو جعلناهم سواء في المال لما انقاد بعضهم لبعض، ولتعطلت الصنائع. وقيل: أراد بالرزق المطر الذي هو سبب الرزق؛ أي لو أدام المطر لتشاغلوا به عن الدعاء، فيقبض تارة ليتضرعوا وبسط أخرى ليشكروا. وقيل: كانوا إذا أخصبوا أغار بعضهم على بعض؛ فلا يبعد حمل البغي على هذا. الزمخشري: "لبغوا" من البغي وهو الظلم؛ أي لبغى هذا على ذاك وذاك على هذا؛ لأن الغنى مبطرة مباشرة، وكفى بقارون عبرة. ومنه قول عليه السلام: (أخوف ما أخاف على أمتي زهرة الدنيا وكثرتها). ولبعض العرب:

وقد جعل الوسمي ينبت بيننا وبين بني دودان نعبا وشوحطا يعني أنهم أحيوا فحدثوا أنفسهم بالبغي والتغابن. أومن البغي وهو البذخ والكبر؛ أي لتكبروا في الأرض وفعلوا ما يتبع الكبر من العلو فيها والفساد. "ولكن ينزل بقدر ما يشاء" أي ينزل أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفائتهم وقال مقاتل: "ينزل بقدر ما يشاء" يجعل من يشاء غنيا ومن يشاء فقيرا.

@ قال علماؤنا: أفعال الرب سبحانه لا تخلو عن مصالح وإن لم يجب على الله الاستصلاح؛ فقد يعلم من حال عبد أنه لو بسط عليه قاده ذلك إلى الفساد فيزوي عنه الدنيا مصلحة له. فليس ضيق الرزق هوانا ولا سدة فضيلة؛ وهد أعطى أقواما مع علمه أنهم يستعملونه في الفساد، ولو فعل بهم خلاف ما فعل لكانوا أقرب إلى الصلاح. والأمر على الجملة مفوض إلى مشيئته، ولا يمكن التزام مذهب الاستصلاح في كل فعل من أفعال الله تعالى. وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: (من أهان لي ولما فقد بارزني بالمحاربة وإنني لأسرع شيء إلى نصره أوليائي وإنني لأغضب لهم كما يغضب الليث الحرد. وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره إساءته ولا بد له منه. وما تقرب إلي عبدي المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه. وما يزال عبدي المؤمن يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ولسانا ويذا ومؤيدا فإن سألتني أعطيته وإن دعاني أجبتة. وإن من عبادي المؤمنين من يسألني الباب من العبادة وإنني عليم أن لو أعطيته إياه لدخله العجب فأفسده. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده الفقر. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده الغنى. وإنني لأدبر عبادي لعلمي بقلوبهم فإنني عليم خبير). ثم قال أنس: اللهم إني من عبادك المؤمنين الذين لا يصلحهم إلا الغنى، فلا تفقرني برحمتك.

3 الآية: 28 {وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو

الولي الحميد}

@ قرأ ابن كثير وابن محيصة وحميد ومجاهد وأبو عمرو ويعقوب وابن وثاب والأعمش وغيرهما والكسائي "ينزل" مخففا. الباقون بالتشديد. وقرأ ابن وثاب أيضا والأعمش وغيرهما "قنطوا" بكسر النون؛ وقد تقدم جميع هذا. والغيث المطر؛ وسمي الغيث غيثا لأنه يغيث الخلق. وقد غاث الغيث الأرض أي أصابها. وغاث الله البلاد يغيثها غيثا. وغيثت الأرض تغاث غيثا فهي أرض مغيثة ومغيوثة. وعن الأصمعي قال: مررت ببعض قبائل العرب وقد مطروا فسألت عجوزا منهم: أتاكم المطر؟ فقالت: غثنا ما شئنا غيثا، أي مطرنا. وقال ذو الرمة: قاتل الله أمة بني فلان ما أفصحها! قلت لها كيف كان المطر عندكم؟ فقالت: غثنا ما شئنا. ذكر الأول الثعلبي والثاني الجوهري. وربما سمي السحاب والنبات غيثا. والقنوط الإياس؛ قاله قتادة وغيره. قال قتادة: ذكر أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، قحط المطر وقل الغيث وقنط الناس؟ فقال: مطرتم إن شاء الله، ثم قرأ: "وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا". والغيث ما كان نافعا في وقته، والمطر قد يكون نافعا وضارا في، وقته وغير وقته؛ قال الماوردي. "وينشر رحمته" قيل المطر؛ وهو قول السدي. وقيل ظهور الشمس بعد المطر؛ ذكره المهدوي. وقال مقاتل: نزلت في حبس المطر عن أهل مكة

سبع سنين حتى قنطوا، ثم أنزل الله المطر. وقيل: نزلت في الأعرابي
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المطر يوم الجمعة في خبر
الاستسقاء؛ ذكره القشيري، والله أعلم. "وهو الولي الحميد" "الولي"
الذي ينصر أولياءه. "الحميد" المحمود بكل لسان.

3 الآية: 29 {ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة
وهو على جمعهم إذا يشاء قدير}

@قوله تعالى: "ومن آياته خلق السماوات والأرض" أي علاماته الدالة
على قدرته. "وما بث فيهما من دابة" قال مجاهد: يدخل في هذا الملائكة
والناس، وقد قال تعالى: "ويخلق ما لا تعلمون" [النحل: 8]. وقال الفراء
أراد ما بث في الأرض دون السماء؛ كقوله: "يخرج منهما اللؤلؤ
والمرجان" [الرحمن: 22] إنما يخرج من الملح دون العذب. وقال أبو
علي: تقديره وما بث في أحدهما؛ فحذف المضاف. وقوله: "يخرج منهما"
أي من أحدهما. "وهو على جمعهم إذا يشاء قدير" أي يوم القيامة.

3 الآية: 30 {وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير،
وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير}

@قوله تعالى: "وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم" قرأ نافع وابن
عامر "بما كسبت" بغير فاء. الباؤون "فبما" بالفاء، واختاره أبو عبيد وأبو
حاتم للزيادة في الحرف والأجر. قال المهدي: إن قدرت أن "ما"
الموصولة جاز حذف الفاء وإثباتها، والإثبات أحسن. وإن قدرتها التي
للشروط لم يجز الحذف عند سبويه، وأجازه الأخفش واحتج بقوله تعالى:
"وإن أطعموهم إنكم لمشركون" [الأنعام: 121]. والمصيبة هنا الحدود
على المعاصي؛ قاله الحسن. وقال الضحاك: ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه
إلا بذنب؛ قال الله تعالى: "وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم" ثم
قال: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن؛ ذكره ابن المبارك عن
عبد العزيز بن أبي رواد. قال أبو عبيد: إنما هذا على الترك، فأما الذي هو
دائب في تلاوته حريص على حفظه إلا أن النسيان يغلبه فليس من ذلك
في شيء. ومما يحقق ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسى
الشيء من القرآن حتى يذكره؛ من ذلك حديث عائشة عن النبي صلى
الله عليه وسلم: سمع قراءة رجل في المسجد فقال: (ما له رحمه الله !
لقد أذكرني آيات كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا). وقيل: "ما" بمعنى
الذي، والمعنى الذي أصابكم فيما مضى بما كسبت أيديكم. وقال علي
رضي الله عنه: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله عز وجل. وإذا كان يكفر
عني بالمصائب ويعفو عن كثير فما يبقى بعد كفارته وعفوه ! وقد روي
هذا المعنى مرفوعاً عنه رضي الله عنه، قال علي بن أبي طالب رضي
الله عنه: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها النبي صلى الله
عليه وسلم: "وما من مصيبة فيما كسبت أيديكم" الآية: (يا علي ما
أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فيما كسبت أيديكم. والله
أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة وما عفا عنه في الدنيا فالله
أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه). وقال الحسن: لما نزلت هذه الآية قال
النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من اختلاج عرق ولا خدش عود ولا نكبة
حجر إلا بذنب ولما يعفو الله عنه أكثر). وقال الحسن: دخلنا على عمران
بن حصين فقال رجل: لا بد أن أسالك عما أرى بك من الوجع؛ فقال

عمران: يا أخي لا تفعل ! فوالله إني لأحب الوجد ومن أحبه كان أحب الناس إلى الله، قال الله تعالى: "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبتم أيديكم ويعفو عن كثير" فهذا مما كسبت يدي، وعفو ربي عما بقي أكثر. وقال مُرَّة الهمذاني: رأيت على ظهر كف شريح قرحه فقلت: يا أبا أمية، ما هذا؟ قال: هذا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال ابن عون: إن محمد بن سيرين لما ركب الدين اغتم لذلك فقال: إني لا أعرف هذا الغم، هذا بذنب أصبته منذ أربعين سنة. وقال أحمد بن أبي الحواري قيل لأبي سليمان الداراني: ما بال العقلاء أزالوا اللوم عن أساء إليهم؟ فقال: لأنهم علموا أن الله تعالى إنما ابتلاهم بذنوبهم، قال الله تعالى: "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير". وقال عكرمة: ما من نكبة أصابت عبدا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا بها أو لينال درجة لم يكن يوصله إليها إلا بها. وروي أن رجلا قال لموسى: يا موسى، سل الله لي حاجة يقضيها لي هو أعلم بها؛ ففعل موسى؛ فلما نزل إذ هو بالرجل قد مزق السبع لحمه وقتله؛ فقال موسى: ما بال هذا يا رب؟ فقال الله تبارك وتعالى له: (يا موسى انه سألتني درجة علمت أنه لم يبلغها بعمله فأصبته بما ترى لأجعلها وسيلة له في نيل تلك الدرجة). فكان أبو سليمان الداراني إذا ذكر هذا الحديث يقول: سبحان من كان قادرا على أن ينيله تلك الدرجة بلا بلوى ! ولكنه يفعل ما يشاء.

قلت: ونظير هذه الآية في المعنى قوله تعالى: "من يعمل سوءا يجز به" [النساء: 123] وقد مضى القول فيه. قال علماؤنا: وهذا في حق المؤمنين، فأما الكافر فعقوبته مؤخرة إلى الآخرة. وقيل: هذا خطاب للكفار، وكان إذا أصابهم شر قالوا: هذا بشؤم محمد؛ فرد عليهم وقال بل ذلك بشؤم كفركم. والأول أكثر وأظهر وأشهر. وقال ثابت البناني: إنه كان يقال ساعات الأذى يذهبن ساعات الخطايا. ثم فيها قولان: أحدهما: أنها خاصة في البالغين أن تكون عقوبة لهم، وفي الأطفال أن تكون مثوبة لهم. الثاني: أنها عقوبة عامة للبالغين في أنفسهم والأطفال في غيرهم من والد ووالدة. "يعفو عن كثير" أي عن كثير من المعاصي ألا يكون عليها حدود؛ وهو مقتضى قول الحسن. وقيل: أي يعفو عن كثير من العصاة ألا يعجل عليهم بالعقوبة. "وما أنتم بمعجزين في الأرض" أي بفائتين الله؛ أي لن تعجزوه ولن تفوتوه "وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير" تقدم في غير موضع.

3 الآية: 32 {ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور} @قوله تعالى: "ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام" أي ومن علاماته الدالة على قدرته السفن الجارية في البحر كأنها من عظمها أعلام. والأعلام: الحبال، وواحد الجواري جارية، قال الله تعالى: "إننا لما طغى الماء حملناكم في الجارية" [الحاقة: 11]. سميت جارية لأنها تجري في الماء. والجارية: هي المرأة الشابة؛ سميت بذلك لأنها تجري فيها ماء الشباب. وقال مجاهد: الأعلام القصور، واحدها علم؛ ذكره الثعلبي. وذكر الماوردي عنه أنها الجبال. وقال الخليل: كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم. قالت الخنساء ترثي أخاها صخرا:

وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار

"إن يشأ يسكن الريح" كذا قرأه أهل المدينة "الرياح" بالجمع. "فيظللن رواكد على ظهره" أي فتبقى السفن سواكن على ظهر البحر لا تجري. ركد الماء ركودا سكن. وكذلك الريح والسفينة، والسفينة، والشمس إذا قام قائم الظهيرة. وكل ثابت في مكان فهو راكد. وركد الميزان استوى. وركد القوم هدؤوا. والمراكد: المواضع التي يركد فيها الإنسان وغيره. وقرأ قتادة "فيظللن" بكسر اللام الأولى على أن يكون لغة، مثل ضللت أضل. وفتح اللام وهي اللغة المشهورة. "إن في ذلك لآيات" أي دلالات وعلامات "لكل صبار شكور" أي صبار على البلوى شكور على النعماء. قال قطرب: نعم العبد الصبار الشكور، الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. قال عون بن عبدالله: فكم من منعم عليه غير شاكر، وكم من مبتلى غير صابر.

3 الآية: 34 {أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص}

@قوله تعالى: "أو يوبقهن بما كسبوا" أي وإن يشأ يجعل الرياح عواصف فيوبق السفن أي يغرقهن بذنوب أهلها. وقيل: يوبق أهل السفن. "ويعف عن كثير" من أهلها فلا يغرقهم معها؛ حكاه الماوردي. وقيل: "ويعفو عن كثير" أي ويتجاوز عن كثير من الذنوب فينجيهم الله من الهلاك. قال القشيري: والقراءة الفاشية "ويعف" بالجزم، وفيها إشكال؛ لأن المعنى: إن يشأ يسكن الريح فتبقى تلك السفن رواكد ويهلكها بذنوب أهلها، فلا يحسن عطف "يعف" على هذا لأنه يصير المعنى: إن يشأ يعف، وليس المعنى ذلك بل المعنى الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة فهو إذا عطف على المجزوم من حيث اللفظ لا من حيث المعنى. وقد قرأ قوم "ويعفو" بالرفع، وهي جيدة في المعنى. "ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص" يعني الكفار؛ أي إذا توسطوا البحر وغشيتهم الرياح من كل مكان أو بقيت السفن رواكد علموا أنه لا ملجأ له لهم سوى الله، ولا دافع لهم إن أراد الله إهلاكهم فيخلصون له العبادة وقد مضى هذا المعنى في غير موضع ومضى القول في ركوب البحر في "البقرة" وغيرها بما يغني عن إعادته. وقرأ نافع وابن عامر "ويعلم" بالرفع، الباقي بالنصب. فالرفع على الاستئناف بعد الشرط والجزاء؛ كقوله في سورة التوبة: "ويخزهم وينصركم عليهم" [التوبة: 14] ثم قال: "ويتوب الله على من يشاء" [التوبة: 15] رفعا. ونظيره في الكلام: إن تآتني أتك ومنطلق عبدالله. أو على أنه خبر ابتداء محذوف. والنصب على الصرف؛ كقوله تعالى: "ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين" [آل عمران: 142] صرف من حال الجزم إلى النصب استخفافا كراهية لتوالي الجزم؛ كقول النابغة:

فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام

ويمسك بعده بذناب عيش أحب الظهر ليس سنام

وهذا معنى قول الفراء، قال: ولو جزم "ويعلم" جاز. وقال الزجاج: نصب على إضمار "أن" لأن قبلها جزما؛ تقول: ما تصنع أصنع مثله وإن شئت قلت. وأكرمك بالجزم. وفي بعض المصاحف "وليعلم". وهذا يدل على أن النصب بمعنى: وليعلم أو لأن يعلم. وقال أبو علي والمبرد: النصب بإضمار "أن" على أن يجعل الأول في تقدير المصدر؛ أي ويكون منه عفو وأن

يعلم فلما حملة. على الاسم أضمر أن، كما تقول: إن تأتي وتعطيني أكرمك، فتنصب تعطيني؛ أي إن يكن منك إتيان وأن تعطيني. ومعنى "من محيص" أي من فرار ومهرب؛ قاله قطرب السدي: من ملجأ وهو مأخوذ من قولهم: خاص به البعير حيصة إذا رمى به. ومنه قولهم: فلان يحيص عن الحق أي يميل عنه.

3 الآية: 36 {فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون}

@قوله تعالى: "فما أوتيتم من شيء" يريد من الغنى والسعة في الدنيا. "فمتاع الحياة الدنيا" أي فإنما هو متاع في أيام قليلة تمضي وتذهب؛ فلا ينبغي أن يتفاخر به. والخطاب للمشركين. "وما عند الله خير وأبقى" يريد من الثواب على الطاعة "للذين آمنوا" صدقوا ووجدوا "وعلى ربهم يتوكلون" نزلت في أبي بكر الصديق حين أنفق جميع ماله في طاعة الله فلامه الناس. وجاء في الحديث أنه: أنفق ثمانين ألفاً.

3 الآية: 37 {والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون}

@قوله تعالى: "والذين يجتنبون" الذين في موضع جر معطوف على قوله: "خير وأبقى للذين آمنوا" أي وهو للذين يجتنبون "كبائر الإثم" قد مضى القول في الكبائر في "النساء". وقرأ حمزة والكسائي "كبائر الإثم" والواحد قد يراد به الجمع عند الإضافة؛ كقوله تعالى: "وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها" [النحل: 18]، وكما جاء في الحديث: (منعت العراق درهمها وقفيظها). الباقيون بالجمع هنا وفي "النجم". "والفواحش" قال السدي: يعني الزنى. وقال ابن عباس. وقال: كبير الإثم الشرك. وقال قوم: كبائر الإثم ما تقع على الصغائر مغفورة عند اجتنابها. والفواحش داخله في الكبائر، ولكنها تكون أفحش وأشنع كالقتل بالنسبة إلى الجرح، والزنى بالنسبة إلى المراودة. وقيل: الفواحش والكبائر بمعنى واحد، فكرر لتعدد اللفظ؛ أي يجتنبون المعاصي لأنها كبائر وفواحش. وقال مقاتل: الفواحش موجبات الحدود. "وإذا ما غضبوا هم يغفرون" أي يتجاوزون ويحملون عمن ظلمهم. قيل: نزلت في عمر حين شتم بمكة. وقيل: في أبي بكر حين لامه الناس على إنفاق مال كله وحين شتم فحلم. وعن علي رضي الله عنه قال: اجتمع لأبي بكر مال مرة، فتصدق به كله في سبيل الخير؛ فلامه المسلمون وخطأه الكافرون فنزلت: "فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون" - إلى قوله وإذا ما غضبوا هم يغفرون". وقال ابن عباس: شتم رجل من المشركين أبا بكر فلم يرد عليه شيئاً؛ فنزلت الآية. وهذه من محاسن الأخلاق؛ يشفقون على ظالمهم ويصفحون لمن جهل عليهم؛ يطلبون بذلك ثواب الله تعالى وعفوه؛ لقوله تعالى في آل عمران: "والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس" [آل عمران: 134]. وهو أن يتناولك الرجل فتكظم غيظك عنه. وأنشد بعضهم:

إني عفوت لظالمي ظلمي ووهبت ذاك له على علمي
ما زال يظلمني وأحرمه حتى بكيت له من الظلم

3 الآية: 38 {والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون}

@قوله تعالى: "والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة" قال عبدالرحمن بن زيد: هم الأنصار بالمدينة؛ استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم اثني عشر نقيباً منهم قبل الهجرة. "وأقاموا الصلاة" أي أدوها لمواقبتها بشروطها وهيئاتها. "وأمرهم شورى بينهم" أي يتشاورون في الأمور. والشورى مصدر شاورته؛ مثل البشري والذكرى ونحوه. فكانت الأنصار قبل قدوم النبي صلى إليهم إذا أرادوا أمراً تشاوروا فيه ثم عملوا عليه؛ فمدحهم الله تعالى به؛ قاله النقاش. وقال الحسن: أي إنهم لانقيادهم إلى الرأي في أمورهم متفقون لا يختلفون؛ فمدحوا باتفاق كلمتهم. قال الحسن: ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم. وقال الضحاك: هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد النقباء إليهم حتى اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على الإيمان به والنصرة له. وقيل تشاورهم فيما يعرض لهم؛ فلا يستأثر بعضهم بخبر دون بعض. وقال ابن العربي: الشورى أفة للجماعة ومسبار للعقول وسبب إلى الصواب، وما تشاور قوم إلا هدوا. وقد قال الحكيم:

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي لبيب أو مشورة حازم
ولا تجعل الشورى عليك غصاصة فإن الخوافي قوة للقوادم

فمدح الله المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يمثلون ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب؛ وذلك في الآراء كثير. ولم يكن يشاورهم في الأحكام؛ لأنها منزلة من عند الله على جميع الأقسام من الفرض والندب والمكروه والمباح والحرام. فأما الصحابة بعد استئثار الله تعالى به علينا فكانوا يتشاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة. وأول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص عليها حتى كان فيها بين أبي بكر والأنصار ما سبق بيانه. وقال عمر رضي الله عنه: نرضى لدينانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديتنا وتشاوروا في أهل الردة فاستقر رأي أبي بكر على القتال. وتشاوروا في الجد وميراثه، وفي حد الخمر وعدده. وتشاوروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب؛ حتى شاور عمر الهرمزان حين وفد عليه مسلماً في المغازي، فقال له الهرمزان: مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له ريش وله جناح فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس وإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس وإن شدخ الرأس ذهب الرجلان والجناحان. والرأس كسرى والجناح الواحد قيصر والآخر فارس؛ فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى... وذكر الحديث. وقال بعض العقلاء: ما أخطأت قط! إذا حزني أمر شاورت قومي ففعلت الذي يرون؛ فإن أصبت فيهم المصيبون، وإن أخطأت فهم المخطئون.

قد مضى في "آل عمران" ما تضمنته الشورى من الأحكام عند قوله تعالى: "وشاورهم في الأمر" [آل عمران: 159] والمشورة بركة. والمشورة: الشورى، وكذلك المشورة (بضم الشين)؛ تقول منه: شاورته في الأمر واستشترته بمعنى. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان أمراًؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها وإذا كان أمراًؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نساءكم فبطن الأرض

خير لكم من ظهرها). قال حديث غريب. "ومما رزقناهم ينفقون" أي ومما أعطيناهم يتصدقون. وقد تقدم في "البقرة".

3 الآية: 39 = 43 {والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور}

@قوله تعالى: "والذين إذا أصابهم البغي" أي أصابهم بغي المشركين. قال ابن عباس: وذلك أن المشركين بغوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأذوهم وأخرجوهم من مكة فآذن الله لهم بالخروج ومكن لهم في الأرض ونصرهم على من بغى عليهم؛ وذلك قوله في سورة الحج: "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا..." [الحج: 39 - 40] الآيات كلها. وقيل: هو عام في بغي كل باغ من كافر وغيره، أي إذا نالهم ظلم. من ظالم لم يستسلموا لظلمه. وهذه إشارة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. قال ابن العربي: ذكر الله الانتصار في البغي في معرض المدح، وذكر العفو عن الجرم في موضع آخر في معرض المدح؛ فاحتمل أن يكون أحدهما رافعا للآخر، واحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى حالتين؛ أحدهما أن يكون الباغي معلنا بالفجور؛ وقحا في الجمهور، مؤذيا للصغير والكبير؛ فيكون الانتقام منه أفضل. وفي مثله قال إبراهيم النخعي: كانوا يكوهون أن يذلو أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق. الثانية: أن تكون الفلته، أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة ويسأل المغفرة؛ فالعفو ها هنا أفضل، وفي مثله نزلت: "وأن تعفوا أقرب للتقوى" [البقرة: 237]. وقوله: "فمن تصدق به فهو كفارة له" [المائدة: 45]. وقوله: "وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم" [النور: 22].

قلت: هذا حسن، وهكذا ذكر الكيا الطبري في أحكامه قال: قوله تعالى: "والذين إذا أصابهم البغي ينتصرون" يدل ظاهره على أن الانتصار في هذا الموضع أفضل؛ ألا ترى أنه قرنه إلى ذكر الاستجابة لله سبحانه وتعالى وإقام الصلاة؛ وهو محمول على ما ذكر إبراهيم النخعي أنهم كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلو أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق؛ فهذا فيمن تعدى وأصر على ذلك. والموضع المأمور فيه بالعفو إذا كان الجاني نادما مقلعا. وقد قال عقيب هذه الآية: "ولمن أنتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل". ويقتضي ذلك إباحة الانتصار لا الأمر به، وقد عقبه بقوله: "ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور". وهو محمول على الغفران عن غير المصر، فأما المصر على البغي والظلم فالأفضل الانتصار منه بدلالة الآية التي قبلها. وقيل: أي إذا أصابهم البغي تناصروا عليه حتى يزيلوه عنهم ويدفعوه؛ قال ابن بحر. وهو راجع إلى العموم على ما ذكرنا.

@قوله تعالى: "وجزاء سيئة سيئة مثلها" قال العلماء: جعل الله المؤمنين صنفين؛ صنف يعفون عن الظالم فبدأ بذكرهم في قول "وإذا ما غضبوا هم يغفرون" [الشورى: 37]. وصنف ينتصرون من ظالمهم. ثم بين حد الانتصار بقول: "وجزاء سيئة سيئة مثلها" فينتصر ممن ظلمه من غير أن يعتدي. قال مقاتل وهشام بن حجير: هذا في المجروح ينتقم من الجارح

بالقصاص دون غيره من سب أو شتم. وقاله الشافعي وأبو حنيفة وسفيان. قال سفيان: وكان ابن شبرمة يقول: ليس بمكة مثل هشام. وتأول الشافعي في هذه الآية أن للإنسان أن يأخذ من مال من خانه مثل ما خانه من غير علمه؛ واستشهد في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان: (خذي من ماله ما يكفيك وولدك) فأجاز لها أخذ ذلك بغير إذنه. وقد مضى الكلام في هذا مستوفى في "البقرة". وقال ابن أبي نجیح: إنه محمول على المقابلة في الجراح. وإذا قال: أخزاه الله أو لعنه الله أن يقول مثله. ولا يقابل القذف بقذف ولا الكذب بكذب. وقال السدي: إنما مدح الله من انتصر ممن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة على مقدار ما فعل به؛ يعني كما كانت العرب تفعله. وسمى الجزاء سيئة لأنه في مقابلتها؛ فالأول ساء هذا في مال أو بدن، وهذا الاقتصاص يسوءه بمثل ذلك أيضا؛ وقد مضى هذا كله في "البقرة" مستوفى.

@قوله تعالى: "فمن عفا وأصلح" قال ابن عباس: من ترك القصاص وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو "فأجره على الله" أي إن الله يأجره على ذلك. قال مقاتل: فكان العفو من الأعمال الصالحة وقد مضى في "آل عمران" في هذا ما فيه كفاية، والحمد لله. وذكر أبو نعيم الحافظ عن علي بن الحسين رضي الله عنهم قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أيكم أهل الفضل؟ فيقوم ناس من الناس؛ فيقال: انطلقوا إلى الجنة فتلقاهم الملائكة؛ فيقولون إلى أين؟ فيقولون إلى الجنة؛ قالوا قبل الحساب؟ قالوا من أتم؟ قالوا أهل الفضل؛ قالوا وما كان فضلكم؟ قالوا كنا إذا جهل علينا جلمنا وإذا ظلمنا صبرنا وإذا ساء إلينا عفونا؛ قالوا ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. وذكر الحديث. "إنه لا يحب الظالمين" أي من بدأ بالظلم؛ قاله سعيد بن جبیر. وقيل: لا يحب من يتعدى في الاقتصاص ويجاوز الحد؛ قاله ابن عيسى.

@قوله تعالى: "ولمن انتصر بعد ظلمه" أي المسلم إذا انتصر من الكافر فلا سبيل إلى لومه، بل يحمد على ذلك مع الكافر. ولا لوم إن أنتصر الظالم من المسلم؛ فالانتصار من الكافر حتم، ومن المسلم مباح، والعفو مندوب "فأولئك ما عليهم من سبيل" دليل على أن له أن يستوفي ذلك بنفسه. وهذا ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون قصاصا في بدن يستحقه آدمي، فلا حرج عليه إن استوفاه من غير عدوان وثبت حقه عند الحكام، لكن يزجره الإمام في تفوته بالقصاص لما فيه من الجرأة على سفك الدم. وإن كان حقه غير ثابت عند الحاكم فليس عليه فيما بينه وبين الله حرج؛ وهو الظاهر مطالب وبفعله مؤاخذ ومعاقب. القسم الثاني: أن يكون حد الله تعالى لاحق لآدمي فيه كحد الزنى وقطع السرقة؛ فإن لم يثبت ذلك عند حاكم أخذ به وعوقب عليه، وإن ثبت عند حاكم نظر، فإن كان قطعاً في سرقة سقط به الحد لزوال العضو المستحق قطعه، ولم يجب عليه في ذلك حق لأن التعزير أدب، وإن كان جلداً لم يسقط به الحد لتعديه مع بقاء محله فكان مأخوذاً بحكمه. القسم الثالث: أن يكون حقا في مال؛ فيجوز لصاحبه أن يغالب على حقه حتى يصل إليه إن كان ممن هو عالم به، لأن كان غير عالم نظر، فإن أمكنه الوصول إليه عند المطالبة لم يكن له الاستسرار بأخذه. لأن كان لا يصل إليه بالمطالبة لجحود من هو

عليه من عدم بينة تشهد له ففي جواز استسارره بأخذه مذهباهن: أحدهما: جوارزه؛ وهو قول مالك والشافعي. الثاني: المنع؛ وهو قول أبي حنيفة. @ قوله تعالى: "إنما السبيل على الذين يظلمون الناس" أي بعدوانهم عليهم؛ في قول أكثر العلماء. وقال ابن جريج: أي يظلمونهم بالشرك المخالف لدينهم. "ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم" أي في النفوس والأموال؛ في قول الأكثرين. وقال مقاتل: بغيهم عملهم بالمعاصي. وقال أبو مالك: هو ما يرجوه كفار قريش أن يكون بمكة غير الإسلام دينا. وعلى هذا الحد قال ابن زيد: إن هذا كله منسوخ بالجهاد، لأن هذا للمشركين خاصة. وقول قتادة: إنه عام؛ وكذا يدل ظاهر الكلام. وقد بيناه والحمد لله.

@ قال ابن العربي: هذه الآية: في مقابلة الآية المتقدمة في "براءة" وهي قوله: "ما على المحسنين من سبيل" [التوبة: 91]؛ فكما نفى الله السبيل عن أحسن فكذلك نفاها على من ظلم؛ واستوفى بيان القسمين. @ واختلف علماؤنا في السلطان يضع على أهل بلد ما لا معلوما بأخذهم به ويؤدونه على قدر أموالهم؛ هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل، وهو إذا تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم. فقيل لا؛ وهو قول سحنون من علمائنا. وقيل: نعم، له ذلك إن قدر على الخلاص؛ وإليه ذهب أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي ثم المالكي. قال: ويدل عليه قول مالك في الساعي يأخذ من غنم أحد الخلطاء شاة وليس في جميعها نصاب إنها مظلمة على من أخذت له لا يرجع على أصحابه بشيء. قال: ولست أخذ بما روي عن سحنون؛ لأن الظلم لا أسوة فيه، ولا يلزم أحد أن يولج نفسه في ظلم مخافة أن يضاعف الظلم على غيره، والله سبحانه يقول: "إنما السبيل على الذين يظلمون الناس".

@ واختلفت العلماء في التحليل؛ فكان ابن المسيب لا يحلل أحدا من عرض ولا مال. وكان سليمان بن يسار ومحمد بن سيرين يحللان من العرض والمال. ووأي مالك التحليل من المال دون العرض. روي ابن القاسم وابن وهب عن مالك وسئل عن قول سعيد بن المسيب "لا أحلل أحدا" فقال: ذلك يختلف؛ فقلت له يا أبا عبد الله، الرجل يسلف الرجل فيهلك ولا وفاء له؟ قال: أرى أن يحلله وهو أفضل عندي؛ فان الله تعالى: يقول: "الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه" [الزمر: 18]. فقيل له: الرجل يظلم الرجل؟ فقال: لا أرى ذلك، هو عندي مخالف للأول، يقول الله تعالى: "إنما السبيل على الذين يظلمون الناس" ويقول تعالى: "ما على المحسنين من سبيل" [التوبة: 91] فلا أرى أن يجعله من ظلمه في حل. قال ابن العربي: فصار في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: لا يحلله بحال؛ قال سعيد بن المسيب. الثاني: يحلله؛ قاله محمد بن سيرين. الثالث: إن كان ما لا حلله وإن كان ظلما لم يحلله؛ وهو قول مالك. وجه الأول ألا يحلل ما حرم الله؛ فيكون كالتبديل لحكم الله. ووجه الثاني أنه حقه فله أن يسقط كما يسقط دمه وعرضه. ووجه الثالث الذي اختاره مالك هو أن الرجل إذا غلب على أداء حقه فمن الرفق به أن يتحلله، وإن كان ظلما فمن الحق ألا تتركه لئلا تغترب الظلمة ويسترسلوا في أفعالهم القبيحة. وفي صحيح مسلم حديث أبي اليسر الطويل وفيه أنه قال لغريمه: أخرج إلي، فقد علمت أين أنت؛ فخرج؛ فقال: ما حملك على أن

اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك، وأن أعذك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا. قال قلت: أله؟ قال الله؛ قال: فأتى بصحيفة فمحاها فقال: إن وجدت قضاء فأقض، وإلا فأنت في حل... وذكر الحديث. قال ابن العربي: وهذا في الحي الذي يرجى له الأداء لسلامة الذمة ورجاء التمحل، فكيف بالميت الذي لا محالة له ولا ذمة معه. العاشرة: قال بعض العلماء: إن من ظلم وأخذ له مال فإنما له ثواب ما احتبس عنه إلى موته، ثم يوجع الثواب إلى ورثته، ثم كذلك إلى آخرهم؛ لأن المال يصير بعده للوارث. قال أبو جعفر الداودي المالكي: هذا صحيح في النظر؛ وعلى هذا القول إن مات الظالم قبل من ظلمه ولم يترك شيئا أو ترك ما لم يعلم وارثه فيه بظلم لم تنتقل تباعة المظلوم إلى ورثة الظالم؛ لأنه لم يبق للظالم ما يستوجبه ورثة المظلوم.

@قوله تعالى: "ولمن صبر وغفر" أي صبر على الأذى و"غفر" أي ترك الانتصار لوجه الله تعالى؛ وهذا فيمن ظلمه مسلم. ويمكن أن رجلا سب رجلا في مجلس الحسن رحمه الله فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق، ثم قام فتلا هذه الآية؛ فقال الحسن: عقلها والله! وفهمها إذ ضيعها الجاهلون. وبالجملة العفو مندوب إليه، ثم قد ينعكس الأمر في بعض الأحوال فيرجع ترك العفو مندوبا إليه كما تقدم؛ وذلك إذا احتيج إلى كف زيادة البغي وقطع مادة الأذى، وعن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، وهو أن زينب أسمعت عائشة رضي الله عنهما بحضرته فكان ينهاها فلا تنتهي، فقال لعائشة: (دونك فانتصري) خرج مسلم في صحيحه بمعناه. وقيل: "صبر" عن المعاصي وستر على المساوي. "إن ذلك لمن عزم الأمور" أي من عزائم الله التي أمر بها. وقيل: من عزائم الصواب التي وفق لها. وذكر الكلبي والفراء أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع ثلاث آيات قبلها، وقد شتمه بعض الأنصار فرد عليه ثم أمسك. وهي المدنيات من هذه السورة. وقيل: هذه الآيات في المشركين، وكان هذا في ابتداء الإسلام قبل الأمر بالقتال ثم نسختها آية القتال؛ وهو قول ابن زيد، وقد تقدم. وفي تفسير ابن عباس "ولمن انتصر بعد ظلمه" يريد حمزة بن عبدالمطلب، وعبيدة وعلياً وجميع المهاجرين رضوان الله عليهم. "وأولئك ما عليهم من سبيل" يريد حمزة بن عبدالمطلب وعبيدة وعلياً رضوان الله عليهم أجمعين. "إنما السبيل على، الذين يظلمون الناس" يريد عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبا جهل والأسود، وكل من قاتل من المشركين يوم بدر. "ويبغون في الأرض" يريد بالظلم والكفر. "وأولئك لهم عذاب أليم" يريد وجيع. "ولمن صبر وغفر" يريد أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن الجراح ومصعب بن عمير وجميع أهل بدر رضوان الله عليهم أجمعين. "إن ذلك من عزم الأمور" حيث قبلوا الفداء وصبروا على الأذى.

3 الآية: 44 {ومن يضل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل}

@قوله تعالى: "ومن يضل الله" أي يخذله "فما له من ولي من بعده" هذا فيمن أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما دعاه إليه من الإيمان بالله والمودة في القربي، ولم يصدقه في البعث وأن متاع الدنيا

قليل. أي من أصله الله عن هذه الأشياء فلا يهديه هاد. "وترى الظالمين" أي الكافرين. "لما رأوا العذاب" يعني جهنم. وقيل رأوا العذاب عند الموت. "يقولون هل إلى مرد من سبيل" يطلبون أن يردوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله فلا يجابون إلى ذلك.

3 الآية: 45 {وتراهم يعرضون عليها خاشعين من المذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم}

@قوله تعالى: "وتراهم يعرضون عليها" أي على النار لأنها عذابهم؛ فكفى عن العذاب المذكور بحرف التأنيث لأن ذلك العذاب هو النار إن شئت جهنم، ولو راعى اللفظ لقال عليه. ثم قيل: هم المشركون جميعا يعرضون على جهنم عند انطلاقهم إليها؛ قال الأكثرون. وقيل: آل فرعون خصوصا، تحبس أرواحهم في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح؛ فهو عرضهم عليها؛ قاله ابن مسعود. وقيل: إنهم عامة المشركين، تعرض عليهم ذنوبهم في قبورهم، ويعرضون على العذاب في قبورهم؛ وهذا معنى قول أبي الحجاج. "خاشعين من المذل" ذهب بعض القراء إلى الوقف على "خاشعين". وقوله: "من المذل" متعلق بـ "ينتظرون". وقيل: متعلق بـ "خاشعين". والخشوع الانكسار والتواضع. ومعنى "ينتظرون من طرف خفي" أي لا يرفعون أبصارهم للنظر رفعا تاما؛ لأنهم ناكسو الرؤوس. والعرب تصف الذليل بغض الطرف، كما يستعملون في ضده حديد النظر إذا لم يتهم بريئة فيكون عليه منها غصاصة. وقال مجاهد: "من رف خفي" أي ذليل، قال: وإنما ينتظرون بقلوبهم لأنهم يحشرون عميا، وعين القلب طرف خفي. وقال قتادة والسدي والقرظي ومعيد بن جبير: يسارقون النظر من شدة الخوف. وقيل: المعنى ينتظرون من عين ضعيفة النظر. وقال يونس: "من" بمعنى الباء؛ أي ينتظرون بطرف خفي، أي ضعيف من المذل والخوف، ونحوه عن الأخفش. وقال ابن عباس: بطرف ذابل ذليل. وقيل: أي يفرعون أن ينظروا إليها بجميع أبصارهم لما يرون من أصناف العذاب.

@قوله تعالى: "وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة" أي يقول المؤمنون في الجنة لما عاينوا ما حل بالكفار إن الخسران في الحقيقة ما صار إليه هؤلاء فإنهم خسروا أنفسهم لأنهم في العذاب المخلد، وخسروا أهليهم لأن الأهل إن كانوا في النار فلا انتفاع بهم، وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينه وبينهم. وقيل: خسران الأهل أنهم لو آمنوا لكان لهم أهل في الجنة من الحور العين. وفي سنن ابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى: "أولئك هم الوارثون" [المؤمنون: 10]. وقد تقدم. وفي مسند الدارمي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوجه اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين وسبعين من ميراثه من أهل النار وما منهن واحدة إلا ولها قبل شهى وله ذكر لا ينثني). قال هشام بن خالد: (من ميراثه من أهل النار) يعني رجلا أدخلوا النار فورث أهل الجنة نساءهم كما ورثت امرأة فرعون. "ألا إن الظالمين في عذاب مقيم" أي

دائم لا ينقطع. ثم يجوز أن يكون هذا من قول المؤمنين، ويجوز أن يكون ابتداء من الله تعالى

3 الآية: 46 {وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضل الله فما له من سبيل}

@قوله تعالى: "وما كان لهم من أولياء" أي أعوانا ونصراء "ينصرونهم من دون الله" أي من عذابه "ومن يضل الله فما له من سبيل" أي طريق يصل به إلى الحق في الدنيا والجنة في الآخرة لأنه قد سدت عليه طريق النجاة.

3 الآية: 47 {استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير}

@قوله تعالى: "استجيبوا لربكم" أي أجيبوه إلى ما دعاكم إليه من الإيمان به والطاعة. استجاب وأجاب بمعنى؛ وقد تقدم. "من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله" يريد يوم القيامة؛ أي لا يرده أحد بعد ما حكم الله به وجعله أجلا ووقتا. "ما لكم من ملجأ يومئذ" أي من ملجأ ينجيكم من العذاب. "وما لكم من نكير" أي من ناصر ينصركم؛ قال مجاهد. وقيل: النكير بمعنى المنكر؛ كالأليم بمعنى المؤلم؛ أي لا تجدون يومئذ منكرًا لما ينزل بكم من العذاب؛ حكاه ابن أبي حاتم؛ وقال الكلبي. الزجاج: معناه أنهم لا يقدر أن ينكروا الذنوب التي يوقفون عليها. وقيل: "من نكير" أي إنكار ما ينزل بكم من العذاب، والنكير والإنكار تغيير المنكر.

3 الآية: 48 {فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور}

@قوله تعالى: "فإن أعرضوا" أي عن الإيمان "فما أرسلناك عليهم حفيظا" أي حافظا لأعمالهم حتى تحاسبهم عليها. وقيل: موكلا بهم لا تفارقهم دون أن يؤمنوا؛ أي ليس لك إكراههم على الإيمان. "إن عليك إلا البلاغ" وقيل: نسخ هذا بآية القتال. "وإنا إذا أذقنا الإنسان" الكافر. "منا رحمة" رضاء وصحة. "فرح بها" بطر بها. "وإن تصبهم سيئة" بلاء وشدة. "بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور" أي لما تقدم من النعمة فيعدد المصائب وينسى النعم.

3 الآية: 49 {لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير}

@قوله تعالى: "لله ملك السماوات والأرض" ابتداء وخبر. "يخلق ما يشاء" من الخلق. "يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور" قال أبو عبيدة وأبو مالك ومجاهد والحسن والضحاك: يهب لمن يشاء إناثا لا ذكور معهن، ويهب لمن يشاء ذكورا لا إناثا معهم؛ وأدخل الألف واللام على المذكور دون الإناث لأنهم أشرف فميزهم بسمة التعريف. وقال واثلة بن الأسقع: إن من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر، وذلك أن الله تعالى قال: "يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور" فبدأ بالإناث. "أو يزوجهم ذكرا وإناثا" قال مجاهد: هو أن تلد المرأة غلاما ثم تلد جارية ثم تلد جارية. وقال محمد ابن الحنفية: هو أن تلد توأما، غلاما وجارية، أو يزوجهم ذكرا وإناثا. قال القتيبي: التزويج ها هنا هو الجمع بين البنين والبنات؛

تقول العرب: زوجت إبلي إذا جمعت بين الكبار والصغار. "وبجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير" أي لا يولد له؛ يقال: رجل عقيم، وامرأة عقيم. وعقمت المرأة تعقم عقما؛ مثل حمد يحمده. وعقمت تعقيم، مثل عظم يعظم. وأصله القطع، ومنه الملك العقيم، أي تقطع فيه الأرحام بالقتل والعقوق خوفا على الملك. وريح عقيم؛ أي لا تلتجح سحابا ولا شجرا. ويوم القيامة يوم عقيم؛ لأنه لا يوم بعده. ويقال: نساء عقم وعقم؛ قال الشاعر:

عقم النساء فما يلدن شبيهه إن النساء بمثله عقم

وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في الأنبياء خصوصا وإن عم حكمها. وهب للوط الإناث ليس معهن ذكر، وهب لإبراهيم الذكور ليس معهم أنثى، وهب لإسماعيل وإسحاق الذكور والإناث، وجعل عيسى ويحيى عقيمين؛ ونحوه عن ابن عباس وإسحاق بن بشر. قال إسحاق: نزلت في الأنبياء، ثم عمت. "يهب لمن يشاء إناثا" يعني لوطا عليه السلام، لم يولد له ذكر وإنما ولد له ابنتان. "ويهب لمن يشاء الذكور" يعني إبراهيم عليه السلام لم يولد له أنثى بل ولد له ثمانية ذكور. "أو يزوجهم ذكرا وإناثا" يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد له أربعة بنين وأربع بنات. "وبجعل من يشاء عقيما" يعني يحيى بن زكريا عليهما السلام؛ لم يذكر عيسى. ابن العربي: قال علماؤنا "يهب لمن يشاء إناثا" يعني لوطا كان له بنات ولم يكن له ابن. "ويهب لمن يشاء الذكور" يعني إبراهيم، كان له بنون ولم يكن له بنت. وقول: "أو يزوجهم ذكرا وإناثا" يعني آدم، كانت حواء تلد له في كل بطن توأمين ذكرا وأنثى. ويزوج الذكر من هذا البطن من الأنثى من البطن الآخر، حتى أحكم الله التحريم في شرع نوح صلى الله عليه وسلم. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم كان له ذكور وإناث من الأولاد: القاسم والطيب والطاهر وعبدالله وزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة؛ وكلهم من خديجة رضي الله عنها، وإبراهيم وهو من مارية القبطية. وكذلك قسم الله الخلق من لدن آدم إلى زماننا هذا، إلى أن تقوم الساعة، على هذا التقدير المحدود بحكمته البالغة ومشيبته النافذة؛ ليبقى النسل، ويتمادى الخلق، وينفذ الوعد، ويحق الأمر، وتعمر الدنيا، وتأخذ الجنة وجهنم كل واحدة ما يملؤها ويبقى. ففي الحديث: (إن النار لن تمتلئ حتى يضع الجبار فيها قدمه، فتقول قط قط. وأما الجنة فيبقى منها فينشئ الله لها خلقا آخر).

@ قال ابن العربي: إن الله تعالى لعموم قدرته وشديد قوته يخلق الخلق ابتداء من غير شيء، وبعظيم لطفه وبالغ حكمته يخلق شيئا من شيء لا عن حاجة؛ فإنه قدوس عن الحاجات سلام عن الآفات، كما قال القدوس السلام؛ فخلق آدم من الأرض وخلق حواء من آدم وخلق النشأة من بينهما منهما مرتبا على الوطاء كائنا عن الحمل موجودا في الجنين بالوضع؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أنثا). وكذلك في الصحيح أيضا: (إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أعمامه وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله).

قلت: وهذا معنى حديث عائشة لا لفظه خرج مسلم من حديث عروة بن الزبير عنها أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: (نعم) فقالت لها عائشة:

تربت يداك وألت؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك. إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه). قال علماؤنا: فعلى مقتضى هذا الحديث أن العلو يقتضي الشبه؛ وقد جاء في حديث ثوبان خرج مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهودي: (ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل أشا بإذن الله...) الحديث. فجعل في هذا الحديث أيضا العلو يقتضي الذكورة والأنوثة؛ فعلى مقتضى الحديثين يلزم اقتران الشبه للأعمال والذكورة إن علا مني الرجل، وكذلك يلزم إن علا مني المرأة اقتران الشبه للأخوال والأنوثة؛ لأنهما معلولا علة واحدة، وليس الأمر كذلك بل الوجود بخلاف ذلك؛ لانا نجد الشبه للأخوال والذكورة والشبه للأعمام والأنوثة فتعين تأويل أحد الحديثين. والذي يتعين تأويله الذي في حديث ثوبان فيقال: إن ذلك العلو معناه سبق الماء إلى الرحم، ووجه أن العلو لما كان معناه الغلبة من قولهم سابقني فلان فسبقته أي غلبته؛ ومنه قوله تعالى: "وما نحن بمسبوقين" [الواقعة: 60] أي بمغلوبين، قيل عليه علا. ويؤيد هذا التأويل قوله في الحديث: (إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أنثا). وقد بنى القاضي أبو بكر بن العربي على هذه الأحاديث بناء فقال: إن للماءين أربعة أحوال: الأول: أن يخرج ماء الرجل أولا، الثاني: أن يخرج ماء المرأة أولا، الثالث: أن يخرج ماء الرجل أولا ويكون أكثر، الرابع: أن يخرج ماء المرأة أولا ويكون أكثر. ويتم التقسيم بأن يخرج ماء الرجل أولا ثم يخرج ماء المرأة بعده ويكون أكثر أو بالعكس؛ فإذا خرج ماء الرجل أولا وكان أكثر جاء الولد ذكرا بحكم السابق وأشبه الولد أعمامه بحكم الكثرة. وإن خرج ماء المرأة أولا وكان أكثر جاء الولد أنثى بحكم السابق وأشبه أخواله بحكم الغلبة. وإن خرج ماء الرجل أولا لكن لما خرج ماء المرأة بعده كان أكثر كان الولد ذكرا بحكم السابق وأشبه أخواله بحكم غلبة ماء المرأة، وإن سبق ماء المرأة لكن لما خرج ماء الرجل كان أعلى من ماء المرأة، كان الولد أنثى بحكم سبق ماء المرأة وأشبه أعمامه بحكم غلبة ماء الرجل. قال: وبانتظام هذه الأقسام يستتب الكلام ويرتفع التعارض عن الأحاديث، فسبحان الخالق العليم

@ قال علماؤنا: كانت الخلقة مستمرة ذكرا وأنثى إلى أن وقع في الجاهلية الأولى الخنثى فأتي به فريض العرب ومعمرها عامر بن الظرب فلم يدر ما يقول فيه وأرجاهم عنه؛ فلما جن عليه الليل تنكر موضعه، وأقض عليه مضجعه، وجعل يتقلب ويتقلب، وتجيء به الأفكار وتذهب، إلى أن أنكرت خادمه حاله فقالت: ما بك؟ قال لها: سهرت لأمر قصدت به فلم أدر ما أقول فيه؟ فقالت ما هو؟ قال لها: رجل له ذكر وفرج كيف يكون حاله في الميراث؟ قالت له الأمة: ورثه من حيث يبول؛ فعقلها وأصبح فعرضها عليهم وانقلبوا بها راضين. وجاء الإسلام على ذلك فلم تنزل إلا في عهد علي رضي الله عنه فقضى فيها. وقد روى الفرضيون عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث؟ قال: من حيث يبول. وروي أنه أتى بخنثى من الأنصار فقال: (ورثوه من أول ما يبول). وكذا

روى محمد ابن الحنفية عن علي، ونحوه عن ابن عباس، وبه قال ابن المسيب وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، وحكاه المزني عن الشافعي. وقال قوم: لا دلالة في البول؛ فإن خرج البول منهما جميعا قال أبو يوسف: يحكم بالأكثر. وأنكره أبو حنيفة وقال: أتكبله! ولم يجعل أصحاب الشافعي للكثرة حكما. وحكي عن علي والحسن أنهما قالا: تعد أضلاعه، فإن المرأة تزيد على الرجل بضع واحد. وقد مضى ما للعلماء في هذا في آية الموارد في "النساء" مجودا والحمد لله.

@ قال القاضي أبو بكر بن العربي: وقد أنكر قوم من رؤوس العوام وجود الخنثى، لأن الله تعالى قسم الخلق إلى ذكر وأنثى. قلنا: هذا جهل باللغة، وغباوة عن مقطع الفصاحة، وقصور عن معرفة سعة القدرة. أما قدرة الله سبحانه فإنه واسع عليم، وأما ظاهر القرآن فلا ينفي وجود الخنثى؛ لأن الله تعالى قال: "لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء". فهذا عموم مدح فلا يجوز تخصيصه؛ لأن القدرة تقتضيه. وأما قوله: "يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما" فهذا إخبار عن الغالب في الموجودات، وسكت عن ذكر النادر لدخول تحت عموم الكلام الأول، والوجود يشهد له والعيان يكذب منكره، وقد كان يقرأ معنا برباط أبي سعيد على الإمام الشهيد من بلاد المغرب خنثى ليس له لحية وله ثديان وعنده جارية؛ فربك أعلم به، ومع طول الصحبة عقلني الحياء عن سؤال، وبودي اليوم لو كاشفته عن حاله. *3* الآية: 51 {وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم}

@ قوله تعالى: "وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا" سبب ذلك أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيا كما كلمه موسى ونظر إليه؛ فإننا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن موسى لن ينظر إليه) فنزل قوله: "وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا"؛ ذكره النقاش والواحدي والثعلبي. "وحيا" قال مجاهد: نفث ينفث في قلبه فيكون إلهاما؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل، رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. خذوا ما حل ودعوا ما حرم). "أو من وراء حجاب" كما كلم موسى. "أو يرسل رسولا" كإرساله جبريل عليه السلام. وقيل: "إلا وحيا" رؤيا يراها في منامه؛ قال محمد بن زهير. "أو من وراء حجاب" كما كلم موسى. "أو يرسل رسولا" قال زهير: هو جبريل عليه السلام. "فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم" وهذا الوحي من الرسل خطاب منهم للأنبياء يسمعون نطقا ويرونه عيانا. وهكذا كانت حال جبريل عليه السلام إذا نزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: نزل جبريل عليه السلام على كل نبي فلم يره منهم إلا محمد وعيسى وموسى وزكريا عليهم السلام. فأما غيرهم فكان وحيا إلهاما في المنام. وقل: "إلا وحيا" بإرسال جبريل "أو من وراء حجاب" كما كلم موسى. "أو يرسل رسولا" إلى الناس كافة. وقرأ الزهري وشيبة ونافع "أو يرسل رسولا فيوحي" برفع الفعلين. الباقر بنصيبهما. فالرفع على الاستئناف؛ أي وهو يرسل. وقيل: "يرسل" بالرفع في موضع الحال؛ والتقدير إلا موحيا أو مرسلا. ومن نصب عطفوه على محل الوحي؛ لأن

معناه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحى أو يرسل. ويجوز أن يكون
النصب علي تقدير حذف الجار من أن المضمرة. ويكون في موضع الحال؛
التقدير أو بأن يرسل رسولا. ولا يجوز أن يعطف "أو يرسل" بالنصب علي
"أن الكلمة" لفساد المعنى؛ لأنه يصير: ما كان لبشر أن يرسله أو أن
يرسل إليه رسولا، وهو قد أرسل الرسل من البشر وأرسل إليهم.
@ احتج بهذه الآية من رأى فيمن حلف ألا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا
أنه حانث، لأن المرسل قد سمي فيها مكلما للمرسل إليه؛ إلا أن ينوي
الحالف المواجهة بالخطاب. قال ابن المنذر: واختلفوا في الرجل يحلف ألا
يكلم فلانا فكتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا؛ فقال الثوري: الرسول
ليس بكلام. وقال الشافعي: لا يبين أن يحنث. وقال النخعي: والحكم في
الكتاب يحنث. وقل له مالك: يحنث في الكتاب والرسول. وقال مرة:
الرسول أسهل من الكتاب. وقال أبو عبيد: الكلام سوى الخط والإشارة.
وقال أبو ثور: لا يحنث في الكتاب. قال ابن المنذر: لا يحنث في الكتاب
والرسول.

قلت: وهو قول مالك. قال أبو عمر: ومن حلف ألا يكلم رجلا فسلم
عليه عامدا أو ساهيا، أو سلم علي جماعة هو فيهم فقد حنث في ذلك كله
عند مالك. وإن أرسل إليه رسولا أو سلم عليه في الصلاة لم يحنث.
قلت: يحنث في الرسول إلا أن ينوي المشافهة؛ للآية، وهو قول مالك
وابن الماجشون. وقد مضى في أول "سورة مريم" هذا المعنى عن
علمائنا مستوفى، والحمد لله.

3 الآية: 52 - 53 {وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما
الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك
لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في
الأرض ألا إلى الله تصير الأمور}

@ قوله تعالى: "وكذلك أوحينا إليك" أي وكالذي أوحينا إلى الأنبياء من
قبلك أوحينا إليك "روحا" أي نبوة؛ قاله ابن عباس. الحسن وقتادة: رحمة
من عندنا. السدي: وحيا. الكلبي: كتابا. الربيع: هو جبريل. الضحاك: هو
القرآن. وهو قول مالك بن دينار. وسماه روحا لأن فيه حياة من موت
الجهل. وجعله من أمره بمعنى أنزل كما شاء على من يشاء من النظم
المعجز والتأليف المعجب. ويمكن أن يحمل قوله: "ويسألونك عن الروح"
[الإسراء: 85] على القرآن أيضا "قل الروح من أمر ربي" [الإسراء: 85]
أي يسألونك من أين لك هذا القرآن، قل إنه من أمر الله أنزل علي
معجزا؛ ذكره القشيري. وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن، ماذا
زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع القلوب كما أن الغيث ربيع
الأرض.

@ قوله تعالى: "ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان" أي لم تكن تعرف
الطريق إلى الإيمان. وظاهر هذا يدل على أنه ما كان قبل الإحياء متصفا
بالإيمان. قال القشيري: وهو من مجوزات العقول، والذي صار إليه
المعظم أن الله ما بعث نبيا إلا كان مؤمنا به قبل البعثة. وفيه تحكم، إلا
أن يثبت ذلك بتوقيف مقطوع به. قال القاضي أبو الفضل عياض وأما
عصمتهم من هذا الفن قبل النبوة فللناس فيه خلاف؛ والصواب أنهم
معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك في شيء من

ذلك. وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا؛ ونشأتهم على التوحيد والإيمان، بل على إشراق أنوار المعارف ونفحات الطاف السعادة، ومن طالع سيرهم منذ صباهم إلى مبعثهم حقق ذلك؛ كما عرف من حال موسى وعيسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم السلام. قال الله تعالى: "وأتيناها الحكم صبيا" [مريم: 12] قال المفسرون: أعطي يحيى العلم بكتاب الله في حال صباه. قال معمر: كان ابن سنتين أو ثلاث؛ فقال له الصبيان: لم لا تلعب! فقال: ألعب خلقت! وقيل في قوله: "مصدقا بكلمة من الله" [آل عمران: 39] صدق يحيى بعيسى وهو بن ثلاث سنين، فشهد له أنه كلمة الله وروحه وقيل: صدقه وهو في بطن أمه؛ فكانت أم يحيى تقول لمريم إنني أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك تحية له. وقد نص الله على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقول: "ألا تحزني" [مريم: 24] على قراءة من قرأ "من تحتها"، وعلى قول من قال: إن المنادي عيسى ونص على كلامه في مهده فقال: "إنني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا" [مريم: 30]. وقال "ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما" [الأنبياء: 79] وقد ذكر من حكم سليمان وهو صبي يلعب في قصة المرجومة وفي قصة الصبي ما اقتدى به أبوه داود. وحكى الطبري أن عمره كان حين أوتي الملك اثني عشر عاما. وكذلك قصة موسى عليه السلام مع فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل. وقال المفسرون في قوله تعالى: "ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل" [الأنبياء: 51]: أي هديناه صغيرا؛ قال مجاهد وغيره. وقال ابن عطاء: اصطفاه قبل إبداء خلقه.

وقال بعضهم: لما ولد إبراهيم بعث الله إليه ملكا يأمره عن الله تعالى أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه فقال: قد فعلت؛ ولم يقل أفعل؛ فذلك رشده. وقيل: إن إلقاء إبراهيم في النار ومحنته كانت وهو ابن ست عشرة سنة. وإن ابتلاء إسحاق بالذبح وهو ابن سبع سنين. وأن استدلال إبراهيم بالكوكب والقمر والشمس كان وهو ابن خمس عشرة سنة. وقيل أوحى إلى يوسف وهو صبي عند ما هم إخوته بإلقائه في الجب بقوله تعالى: "وأوحينا إليه لتنبئهم بأمرهم هذا" [يوسف: 15] الآية؛ إلى غير ذلك من أخبارهم. وقد حكى أهل السير أن أمانة بنت وهب أخبرت أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولد حين ولد باسطا يديه إلى الأرض رافعا رأسه إلى السماء، وقال في حديثه صلى الله عليه وسلم: (لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر ولم أهتم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين فعصمني الله منهما ثم لم أعد). ثم يتمكن الأمر لهم، وتترادف نفحات الله تعالى عليهم، وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا الغاية ويبلغوا باصطفاء الله تعالى لهم بالنبوة في تحصيل الخصال الشريفة النهاية دون، ممارسة ولا رياضة. قال الله تعالى: "ولما بلغ أشده آتيناها حكما وعلما" [يوسف: 22]. قال القاضي: ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحدا نبئ واصطفي ممن عرف بكفر وإشراك قبل ذلك. ومستند هذا الباب النقل. وقد استدل بعضهم بأن القلوب تنفر عن كانت هذه سبيله. قال القاضي: وأنا أقول إن قريشا قد رمت نبينا عليه السلام بكل ما افترته، وغير كفار الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها واختلقته، مما نص الله عليه أو نقلته إلينا الرواة، ولم نجد في شيء من ذلك تعييرا لواحد منهم

برفضه آلهتهم وتقريعه بدمه بترك ما كان قد جامعهم عليه. ولو كان هذا لكانوا بذلك مبادرين، وتلونه في معبوده محتجين، ولكن توبيخهم له بنهيم عما كان يعبد قبل أقطع وأقطع في الحجة من توبيخه بنهيم عن تركه آلهتهم وما كان يعبد أبؤهم من قبل؛ ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليل على أنهم لم يجدوا سبيلا إليه؛ إذ لو كان لنقل وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا عن تحويل القبلة وقالوا: "ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها" [البقرة: 142] كما حكاها الله عنهم.

@ وتكلم العلماء في نبينا صلى الله عليه وسلم؛ هل كان متعبدا بدين قبل الوحي أم لا؛ فمنهم من منع ذلك مطلقا وأحاله عقلا. قالوا: لأنه مبعد أن يكون متبوعا من عرف تابع، وبنوا هذا على التحسين والتقيح. وقالت فرقة أخرى: بالوقف في أمره عليه السلام وترك قطع الحكم عليه بشيء في ذلك، إذ لم يحل الوجهين منهما العقل ولا استبان عندها في أحدهما طريق النقل، وهذا مذهب أبي المعالي. وقالت فرقة ثالثة: إنه كان متعبدا بشرع من قبله وعاملا به؛ ثم اختلف هؤلاء في التعيين، فذهبت طائفة إلى أنه كان على دين عيسى فإنه ناسخ لجميع الأديان والممل قبلها؛ فلا يجوز أن يكون النبي على دين منسوخ. وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين إبراهيم؛ لأنه من ولده وهو أبو الأنبياء. وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين موسى؛ لأنه أقدم الأديان. وذهبت المعتزلة إلى أنه لا بد أن يكون على دين ولكن عين الدين غير معلومة عندنا. وقد أبطل هذه الأقوال كلها أئمتنا؛ إذ هي أقوال متعارضة وليس فيها دلالة قاطعة، وإن كان العقل يجوز ذلك كله. والذي يقطع به أنه عليه السلام لم يكن منسوبا إلى واحد من الأنبياء نسبة تقتضي أن يكون واحدا من أمته ومخاطبا بكل شريعته؛ بل شريعته مستقلة بنفسها مفتحة من عند الله الحاكم جل وعز وأنه صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا بالله عز وجل، ولا سجد لصنم، ولا أشرك بالله، ولا زنى ولا شرب الخمر، ولا شهد السامر ولا حضر حلف المطر ولا حلف المطيبين؛ بل نزهه الله وصانه عن ذلك. فإن قيل: فقد روى عثمان بن أبي شيبة حديثا بسنده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يشهد مع المشركين مشاهدتهم، فسمع ملكين خلفه أحدهما يقول لصاحبه: أذهب حتى تقوم خلفه، فقال الآخر: كيف أقوم خلفه وعهده باستلام الأصنام فلم يشهدهم بعد؟ فالجواب أن هذا حديث أنكره الإمام أحمد بن حنبل جدا وقال: هذا موضوع أو شبيه بالموضوع. وقال الدارقطني: إن عثمان وهم في إسناده، والحديث بالجملة منكر غير متفق على إسناده فلا يلتفت إليه، والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه عند أهل العلم من قوله: (بغضت إلي الأصنام) وقوله في قصة بحيرا حين استحلف النبي صلى الله عليه وسلم بالللات والعزى إذ لقيه بالشام في سفرته مع عمه أبي طالب وهو صبي، ورأى فيه علامات النبوة فاخبره بذلك؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسألني بهما فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما) فقال له بحيرا: فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه، فقال: (سل عما بدا لك). وكذلك المعروف من سيرته عليه السلام وتوفيق الله إياه له أنه كان قبل نبوته يخالف المشركين في وقوفهم بمزدلفة في الحج، وكان يقف هو بعرفة، لأنه كان موقف إبراهيم عليه السلام. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: "قل بل ملة إبراهيم" [البقرة: 135] وقال: "أن

اتبع ملة إبراهيم" [النحل: 12] وقال: "شرع لكم من الدين" [الشورى: 13] الآية. وهذا يقتضي أن يكون متعبدا بشرع. فالجواب أن ذلك فيما لا تختلف فيه الشرائع من التوحيد وإقامة الدين؛ على ما تقدم بيانه في غير موضع وفي هذه السورة عند قوله: "شرع لكم من الدين" [الشورى: 13] والحمد لله.

@ إذا تقرر هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا في تأويل قوله تعالى: "ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان". فقال جماعة: معنى الإيمان في هذه الآية شرائع الإيمان ومعالمه؛ ذكره الثعلبي. وقيل: تفاصيل هذا الفرع؛ أي كنت غافلا عن هذه التفاصيل. ويجوز إطلاق لفظ الإيمان على تفاصيل الشرع؛ ذكره القشيري؛ وقيل: ما كنت تدري قبل الوحي أن تقرأ القرآن، ولا كيف تدعو الخلق إلى الإيمان؛ ونحوه عن أبي العلية. وقال بكر القاضي: ولا الإيمان الذي هو الفرائض والأحكام. قال: وكان قبل مؤمنا بتوحيده ثم نزلت الفرائض التي لم يكن يدريها قبل؛ فزاد بالتكليف إيماننا. وهذه الأقوال الأربعة متقاربة. وقال ابن خزيمة: عنى بالإيمان الصلاة؛ لقوله تعالى: "وما كان الله ليضيع إيمانكم" [البقرة: 143] أي صلاتكم إلى بيت المقدس؛ فيكون اللفظ عاما والمراد الخصوصي. وقال الحسين بن الفضل: أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا أهل الإيمان. وهو من باب حذف المضاف؛ أي من الذي يؤمن؟ أبو طالب أو العباس أو غيرهما. وقيل: ما كنت تدري شيئا إذ كنت في المهدي وقبل البلوغ. وحكى الماوردي نحوه عن علي بن عيسى قال: ما كنت تدري ما الكتاب لولا الرسالة، ولا الإيمان لولا البلوغ. وقيل: ما كنت تدري ما الكتاب لولا إنعامنا عليك، ولا الإيمان لولا هدايتنا لك، وهو محتمل. وفي هذا الإيمان وجهان: أحدهما: أنه الإيمان بالله، وهذا يعرفه بعد بلوغه وقبل نبوته. والثاني: أنه دين الإسلام، وهذا لا يعرفه إلا بعد النبوة.

قلت: الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا بالله عز وجل من حين نشأ إلى حين بلوغه؛ على ما تقدم. وقيل: "ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان" أي كنت من قوم أميين لا يعرفون الكتاب ولا الإيمان، حتى تكون قد أخذت ما جئتهم به عمن كان يعلم ذلك منهم؛ وهو كقوله تعالى: "وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون" [العنكبوت: 48] روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. "ولكن جعلناه" قال ابن عباس والضحاك: يعني الإيمان. السدي: القرآن وقيل الوحي؛ أي جعلنا هذا الوحي "نورا نهدي به من نشاء من عبادنا" أي من نختاره للنبوة؛ كقوله تعالى: "يختص برحمته من يشاء" [آل عمران: 74]. ووجد الكتابة لأن الفعل في كثرة أسمائه بمنزلة الفعل في الاسم الواحد؛ ألا ترى أنك تقول: إقبالك وإدبارك يعجبني؛ فتوحد، وهما اثنان. "وإنك لتهدى" أي تدعو وترشد "إلى صراط مستقيم" دين قويم لا اعوجاج فيه. وقال علي: إلى كتاب مستقيم. وقرأ عاصم الجحدري وحوشب "وإنك لتهدى" غير مسمى الفاعل؛ أي لتدعى. الباقر "لتهدى" مسمى الفاعل. وفي قراءة أبي "وإنك لتدعو". قال النحاس: وهذا لا يقرأ به؛ لأنه مخالف للسواد، وإنما يحمل ما كان مثله على أنه من قائله على جهة التفسير؛ كما قال: "وإنك لتهدى" أي لتدعو. وروي معمر عن قتادة في قوله تعالى: "وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم" قال: "ولكل قوم هاد" [الرعد: 7].

"صراط الله" بدل من الأول بدل المعرفة من النكرة. قال على: هو القرآن. وقيل الإسلام. ورواه النواس بن سميان عن النبي صلى الله عليه وسلم. "الذي له ما في السماوات وما في الأرض" ملكا وعبدا وخلقا. "ألا إلى الله تصير الأمور" وعيد بالبعث والجزاء. قال سهل بن أبي الجعد: احترق مصحف فلم يبق إلا قوله: "ألا إلى الله تصير الأمور" وغرق مصحف فأحى كله إلا قوله: "ألا إلى الله تصير الأمور". والحمد لله وحده.

2 سورة الزخرف

3 مقدمة السورة

@ مكية بإجماع. وقال مقاتل: إلا قوله: "واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا" [الزخرف: 45]. وهي تسع وثمانون آية.

3 الآية: 1 {حم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون} @ قوله تعالى: "حم، والكتاب المبين" تقدم. وقيل: "حم" قسم. "والكتاب المبين" قسم ثان؛ ولله أن يقسم بما شاء. والجواب "إنا جعلناه". وقال ابن الأنباري: من جعل جواب "والكتاب" "حم" - كما تقول نزل والله وجب والله - وقف على "الكتاب المبين". ومن جعل جواب القسم "إنا جعلناه" لم يقف على "الكتاب المبين". ومعنى: "جعلناه" أي سميناه ووصفناه؛ ولذلك تعدى إلى مفعولين؛ كقوله تعالى: "ما جعل الله من بحيرة" [المائدة: 103]. وقال السدي: أي أنزلناه قرآنا. مجاهد: قلناه الزجاج وسفيان الثوري: بيناه. "عربيا" أي أنزلناه بلسان العرب؛ لأن كل نبي أنزل كتابه بلسان قومه؛ قال سفيان الثوري وغيره. وقال مقاتل: لأن لسان أهل السماء عربي. وقيل: المراد بالكتاب جميع الكتب المنزلة على الأنبياء؛ لأن الكتاب اسم جنس فكأنه أقسم بجميع ما أنزل من الكتب أنه جعل القرآن عربيا.

والكنية في قوله: "جعلناه" ترجع إلى القرآن وإن لم يجر له ذكر في هذه السورة؛ كقوله تعالى: "إنا أنزلناه في ليلة القدر". [القدر: 1]. "لعلكم تعقلون" أي تفهمون أحكامه ومعانيه. فعلى هذا القول يكون خاصا للعرب دون العجم؛ قال ابن عيسى.

وقال ابن زيد: المعنى لعلكم تتفكرون؛ فعلى هذا يكون خطابا عاما للعرب والعجم. ونعت الكتاب بالمبين لأن الله بين فيه أحكامه وفرائضه؛ على ما تقدم في غير موضع.

3 الآية: 4 {وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم}

@ قوله تعالى: "وإنه في أم الكتاب" يعني القرآن في اللوح المحفوظ "لدينا" عندنا

"لعلي حكيم" أي رفيع محكم لا يوجد فيه اختلاف ولا تناقض؛ قال الله تعالى: "إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون" [الواقعة: 78] وقال تعالى: "بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ" [البروج: 22]. وقال ابن جريج: المراد بقوله تعالى: "وإنه" أي أعمال الخلق من إيمان وكفر وطاعة ومعصية. "لعلي" أي رفيع عن أن ينال فيبدل "حكيم" أي محفوظ من نقص أو تغيير. وقال ابن عباس: أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق؛ فالكتاب عنده؛ ثم قرأ "وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم". وكسر الهمزة من "أم الكتاب" حمزة والكسائي. وضم الباقون، وقد تقدم.

3 الآية: 5 {أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين} @قوله تعالى: "أفنضرب عنكم الذكر صفحا" يعني: القرآن؛ عن الضحاك وغيره. وقيل: المراد بالذكر العذاب؛ أي أفنضرب عنكم العذاب ولا نعاقبكم على إسرافكم وكفركم؛ قال مجاهد وأبو صالح والسدي، ورواه العوفي عن ابن عباس. وقال ابن عباس: المعنى أفحسبتم أن نصفح عنكم العذاب ولما تفعلوا ما أمرتم به. وعنه أيضا أن المعنى أتكذبون بالقرآن ولا تعاقبون. وقال السدي أيضا: المعنى أفترككم سدى فلا نأمركم ولا ننهاكم. وقال قتادة: المعنى أفهلككم ولا نأمركم ولا ننهاكم. وعنه أيضا: أفنمسك عن إنزال القرآن من قبل أنكم لا تؤمنون به فلا ننزله عليكم. وقال ابن زيد. قال قتادة: والله لو كان هذا القرآن رفع حين رددته أوائل هذه الأمة لهلكوا، ولكن الله رده وكرره عليهم برحمته. وقال الكسائي: أفنطوي عنكم الذكر طيا فلا توعظون ولا تؤمرون. وقيل: الذكر التذکر؛ فكأنه قال: أتترك تذكيركم لأن كنتم قوما مسرفين؛ في قراءة من فتح. ومن كسر جعلها للشرط وما قبلها جوابا لها؛ لأنها لم تعمل في اللفظ. ونظيره: "وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين" [البقرة: 278] وقيل: الجواب محذوف دل عليه تقدم؛ كما تقول: أنت ظالم إن فعلت. ومعنى الكسر عند الزجاج الحال؛ لأن في الكلام معنى التقرير والتويخ. ومعنى "صفحا" إعراضا؛ يقال صفحت عن فلان إذا عرضت عن ذنبه. وقد ضربت عنه صفحا إذا عرضت عنه وتركته. والأصل، فيه صفحة العنق؛ يقال: عرضت عنه أي وليته صفحه عنقي. قال الشاعر:

صفوحا فما تلقاك إلا بخيلة فمن مل منها ذلك الوصل ملت

وانتصب "صفحا" على المصدر لأن معنى أفنضرب "أفنصفح". وقيل: التقدير أفنضرب عنكم الذكر صافحين، كما يقال: جاء فلان مشيا. ومعنى: "مسرفين" مشركين. واختار أبو عبيدة الفتح في "أن" وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وابن عامر، قال: لأن الله تعالى عاتبهم على ما كان منهم، وعلمه قبل ذلك من فعلهم.

3 الآية: 6 = 8 {وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين} @قوله تعالى: "وكم أرسلنا من نبي في الأولين" "كم" هنا خبرية والمراد بها التكرير؛ والمعنى ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء. كما قال: "كم تركوا من جنات وعيون" [الدخان: 25] أي ما أكثر ما تركوا. "وما يأتيهم من نبي" أي لم يكن يأتيهم نبي "إلا كانوا به يستهزؤون" كاستهزاء قومك بك. يعزي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويسليه. "فأهلكنا أشد منهم بطشا" أي قوما أشد منهم قوة. والكناية في "منهم" ترجع إلى المشركين المخاطبين بقوله: "أفنضرب عنكم الذكر صفحا" فكنى عنهم بعد أن خاطبهم. و"أشد" نصب على الحال. وقيل: هو مفعول؛ أي فقد أهلكنا أقوى من هؤلاء المشركين في أبدانهم وأتباعهم. "ومضى مثل الأولين" أي عقوبتهم؛ عن قتادة وقيل: صفحة الأولين؛ فخبهرهم بأنهم أهلكوا على كفرهم؛ حكاه النقاش والمهدوي. والمثل: الوصف والخبر.

3 الآية: 9 {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم}

@قوله تعالى: "ولئن سألتهم" يعني المشركين. "من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم" فأقروا له بالخلق والإيجاد، ثم عبدوا معه غيره جهلا منهم.

3 الآية: 10 {الذي جعل لكم الأرض مهذا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون}

@قوله تعالى: "الذي جعل لكم الأرض مهادا" وصف نفسه سبحانه بكمال القدرة. وهذا ابتداء إخبار منه عن نفسه، ولو كان هذا إخبارا عن قول الكفار لقال الذي جعل لنا الأرض "مهادا" فراشا وبساطا. وقد تقدم. وقرأ الكوفيون "مهدا" "وجعل لكم فيها سبلا" أي معاش. وقيل طرقا، لتسلكوا منها إلى حيث أردتم.

@قوله تعالى: "لعلكم تهتدون" فتستدلون بمقدوراته على قدرته. وقيل: "لعلكم تهتدون" في أسفاركم؛ قال ابن عيسى. وقيل: لعلكم تعرفون نعمة الله عليكم؛ قاله سعيد بن جبير. وقيل: تهتدون إلى معاشكم.

3 الآية: 11 {والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشربنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون}

@قوله تعالى: "والذي نزل من السماء ماء بقدر" قال ابن عباس: أي لا كما أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى أغرقهم، بل هو بقدر لا طوفان مغرق ولا قاصر عن الحاجة، حتى يكون معاشا لكم ولأنعامكم. "فأنشربنا" أي أحينا. "به" أي بالماء.

"بلدة ميتا" أي مقفرة من النبات. "كذلك تخرجون" أي من قبوركم؛ لأن من قدر على هذا قدر على ذلك. وقد مضى في "الأعراف" مجودا. وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر "يخرجون" بفتح الياء وضم الراء. الباقيون على الفعل المجهول.

3 الآية: 12 = 14 {والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون}

@قوله تعالى: "والذي خلق الأزواج" أي والله الذي خلق الأزواج. قال سعيد بن جبير: أي الأصناف كلها. وقال الحسن: الشتاء والصيف والليل والنهار والسماوات والأرض والشمس والقمر والجنة والنار. وقيل: أزواج الحيوان من ذكر وأنثى؛ قال ابن عيسى. وقيل: أراد أزواج النبات؛ كما قال تعالى: "وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج" [ق: 7] و"من كل زوج كريم" [لقمان: 10]. وقيل: ما يتقلب فيه الإنسان من خير وشر، وإيمان وكفر، ونفع وضر، وفقير وغنى، وصحة وسقم.

قلت: وهذا القول يعم الأقوال كلها ويجمعها بعمومه.

@قوله تعالى: "وجعل لكم من الفلك" السفن "والأنعام" الإبل "ما تركبون" في البر والبحر. "لتستووا على ظهوره" ذكر الكناية لأنه رده إلى ما في قوله: "ما تركبون"؛ قال أبو عبيد. وقال الفراء: أضاف الظهور إلى واحد لأن المراد به الجنس، فصار الواحد في معنى الجمع بمنزلة الجيش والجنود؛ فلذلك ذكر، وجمع الظهور، أي على ظهور هذا الجنس.

@ قال سعيد بن جبير: الأنعام هنا الإبل والبقر. وقال أبو معاذ: الإبل وحدها؛ وهو الصحيح لقوله عليه السلام: بينما رجل راكب بقرة إذ قالت له

لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر). وما هما في القوم. وقد مضى هذا.
@قوله تعالى: "لتستووا على ظهوره" يعني به الإبل خاصة بدليل ما ذكرنا. ولأن الفلك إنما تركب بطونها، ولكنه ذكرهما جميعا في أول الآية وعطف آخرها على أحدهما. ويحتمل أن يجعل ظاهرها باطنها؛ لأن الماء غمره وستره وياطنها ظاهرا؛ لأنه أنكشف الظاهرين وظهر للمبصرين.
@قوله تعالى: "ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استوتبتم عليه" أي ركبتكم عليه وذكر النعمة هو الحمد لله على تسخير ذلك لنا في البر والبحر. "وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين" "وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا" أي ذلل لنا هذا المركب. وفي قراءة علي بن أبي طالب "سبحان من سخر لنا هذا". "وما كنا له مقرنين" أي مطيقين؛ في قول ابن عباس والكلبي. وقال الأخفش وأبو عبيدة: "مقرنين" ضابطين. وقيل: مماثلين في الأيد والقوة؛ من قولهم: هو قرن فلان إذا كان مثله في القوة. ويقال: فلان مقرن لفلان أي ضابط له. وأقرنت كذا أي أطقته. وأقرن له أي أطاقه وقوي عليه؛ كأنه صار له قرنا. قال الله تعالى: "وما كنا له مقرنين" أي مطيقين. وأنشد قطرب قول عمرو بن معديكرب:
لقد علم القبائل ما عقيل لنا في النائبات بمقرنين
وقال آخر:

وكتبتم صعبتني أشرا وحيفا ولستم للصعاب بمقرنين
والمقرن أيضا: الذي غلبته ضيعته؛ يكون له إبل أو غنم ولا معين له عليها، أو يكون يسقي إبله ولا ذائد له يذودها. قال ابن السكيت: وفي أصله قولان: أحدهما: أنه مأخوذ من الإقران؛ يقال: أقرن يقرن إقرانا إذا أطاق. وأقرنت كذا إذا أطقته وحكمته؛ كأنه جعله في قرن - وهو الحبل - فأوثقه به وشده. والثاني: أنه مأخوذ من المقارنة وهو أن يقرن بعضها ببعض في السير؛ يقال: قرنت كذا بكذا إذا ربطته به وجعلته قرينه.
@ علمنا الله سبحانه ما نقول إذا ركبنا الدواب، وعرفنا في آية أخرى على لسان نوح عليه السلام ما نقول إذا ركبنا السفن؛ وهي قوله تعالى: "وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم" [هود: 41] فكم من راكب دابة عثرت به أو شمسست أو تقحمت أو طاح من ظهرها فهلك. وكم من راكبين في سفينة أنكسرت بهم فغرقوا. فلما كان الركوب مباشرة أمر محظور واتصلا بأسباب من أسباب التلف أمر ألا ينسى عند اتصال به يومه، وأنه هالك لا محالة فمنقلب إلى الله عز وجل غير منفلت من قضائه. ولا يدع ذكر ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون مستعدا للقاء الله بإصلاحه من نفسه. والحذر من أن يكون وركوبه ذلك من أسباب موته في علم الله وهو غافل عنه. حكى سليمان بن يسار أن قوما في سفر فكانوا إذا ركبوا قالوا: "سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين" وكان فيهم رجل على ناقه له رازم - وهي التي لا تتحرك هزالا، المرازم من الإبل: الثابت على الأرض لا يقوم من الهزال. أو قد رزمت الناقة ترزم وترزم رزوما ورزاما؛ قامت من الإعياء والهزال فلم تتحرك؛ فهي رازم. قال الجوهري في الصحاح. فقال: أما أنا فاني لهذه لمقرن، قال: فقمصت به فدقت عنقه. وروي أن أعرابيا ركب قعودا له وقال إنني لمقرن له فركضت به القعود حتى صرعته فاندقت عنقه. ذكر الأول الماوردي والثاني ابن

العربي. قال: وما ينبغي لعبد أن يدع قول هذا وليس بواجب ذكره باللسان؛ فيقول متى ركب وخاصة في السفر إذا تذكر: "سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له بمقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون" اللهم أنت صاحب في السفر، وكأبة المنقلب، والجور بعد الكور، وسوء المنظر في الأهل والمال؛ يعني بـ "الجور بعد الكور" تشتت أمر الرجل بعد اجتماعه. وقال عمرو بن دينار: ركبت مع أبي جعفر إلى أرض له نحو حائط يقال لها مدركة، فركب على جمل صعب فقلت له: أبا جعفر! أما تخاف أن يصرعك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (علي سنام كل بعير شيطان إذا ركبتموها فاذكروا اسم الله كما أمركم ثم أمتنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله). وقال علي بن ربيعة: شهدت علي بن أبي طالب ركب دابة يوما فلما وضع رجله في الركاب قال: باسم الله، فلما استوى على الدابة قال الحمد لله، ثم قال: "سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون" ثم قال: الحمد لله والله أكبر - ثلاثا - اللهم لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛ ثم ضحك فقلت له: ما أضحكك؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، وقال كما قلت؛ ثم ضحك فقلت له ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: (العبد - أو قال - عجا لعبد أن يقول اللهم لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره). خرج أبو داود الطيالسي في مسنده، وأبو عبدالله محمد بن خويزمناد في أحكامه. وذكر الثعلبي له نحوه مختصرا عن علي رضي الله عنه، ولفظه عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الركاب قال: (باسم الله - فإذا استوى قال - الحمد لله على كل حال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وإذا نزلتم من الفلك والأنعام فقولوا اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين). وروى ابن أبي نجیح عن مجاهد قال: من ركب ولم يقل "سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين" قال له الشيطان تغنه؛ فإن لم يحسن قال له تمنه؛ ذكره النجاشي. ويستعذ بالله من مقام من يقول لقراءته: تعالوا تنتزه على الخيل أوفي بعض الزوارق؛ فيركبون حاملين مع أنفسهم أواني الخمر والمعازف، فلا يزالون يستقون حتى تمل طلائهم وهم على ظهور الدواب أو في بطون السفن وهي تجري بهم؛ لا يذكرون إلا الشيطان، ولا يمتثلون إلا أوامره. الزمخشري: ولقد بلغني أن بعض السلاطين ركب وهو يشرب الخمر من بلد إلى بلد بينهما مسيرة شهر، فلم يصح إلا بعد ما أطمأنت به المدار، فلم يشعر بمسيره ولا أحس به؛ فكيف بين فعل أولئك الراكبين وبين ما أمر به في هذه الآية!؟

3 الآية: 15 {وجعلوا له من عباده جزء إن الإنسان لكفور مبين}

@قوله تعالى: "وجعلوا له من عباده جزءا" أي عدلا؛ عن قتادة. يعني ما عبد من دون الله عز وجل. الزجاج والمبرد: الجزء ها هنا البنات؛ عجب المؤمنين من جهلهم إذا أقروا بأن خالق السموات والأرض هو الله ثم جعلوا له شريكا أو ولدا، ولم يعلموا أن من قدر على خلق السموات والأرض لا يحتاج إلى شيء يعتضد به أو يستأنس به؛ لأن هذا من صفات

النقص. قال الماوردي: والجزء عند أهل العربية البنات؛ يقال: قد أجزأت المرأة إذا ولدت البنات؛ قال الشاعر:

إن أجزأت المرأة يوما فلا عجب
قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا
الزمخشري: ومن بدع التفاسير تفسير الجزء بالإناث، وادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث، وما هو إلا كذب على العرب ووضع مستحدث متحول، ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه: أجزأت المرأة، ثم صنعوا بيتا، وبيتا:

إن أجزأت حرة يوما فلا عجب
زوجتها من بنات الأوس مجزئة

وإنما قوله: "وجعلوا له من عباده جزءا" متصل بقوله: "ولئن سألتهم أي ولئن سألتهم عن خالق السموات والأرض ليعترفن به؛ وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده جزءا فوصفوه بصفات المخلوقين. ومعنى "من عباده جزءا" أن قالوا الملائكة بنات الله؛ فجعلوهم جزءا له وبعضا، كما يكون الولد بضعة من والده وجزءا له. وقرئ "جزؤا" بضمين. "إن الإنسان" يعني الكافر. "لكفور مبین" قال الحسن: يعد المصائب وينسى النعم. "مبین" مظهر الكفر.

3 الآية: 16 {أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين}

@قوله تعالى: "أم اتخذ مما يخلق بنات" الميم صلة؛ تقديره اتخذ مما يخلق بنات كما زعمتم أن الملائكة بنات الله؛ فلفظه الاستفهام ومعناه التوبيخ. "وأصفاكم بالبنين" أي اختصكم وأخلصكم بالبنين؛ يقال: أصفيته بكذا؛ أي أثرته به. وأصفيته الود أخلصته له. وتصافينا تخالصنا. عجب من إضافتهم إلى الله اختيار البنات مع اختيارهم لأنفسهم البنين، وهو مقدس عن أن يكون له ولد إن توهم جاهل أنه اتخذ لنفسه ولدا فهلا أضاف إليه أرفع الجنسين ! ولم جعل هؤلاء لأنفسهم أشرف الجنسين وله الأخس ؟ وهذا كما قال تعالى: "الكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى" [النجم:22].

3 الآية: 17 {وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم}

@قوله تعالى: "وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا" أي بأنه ولدت له بنت "ظل وجهه" أي صار وجهه "مسودا" قيل ببطلان مثله الذي ضربه. وقيل: بما بشر به من الأنثى؛ دليله في سورة النحل: "وإذا بشر أحدهم بالأنثى" [النحل: 58]. ومن حالهم أن أحدهم إذا قيل له قد ولدت له أنثى اغتم وأربد وجهه غيظا وتأسفا وهو مملوء من الكرب. وعن بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه المرأة فقالت:

ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا
غضبان ألا نلد البنينا وإنما نأخذ ما أعطينا

وقرئ "مسود، ومسوداً". وعلى قراءة الجماعة يكون وجهه اسم "ظل" و"مسودا" خبر "ظل". ويجوز أن يكون في "ظل" ضمير عائد على أحد وهو اسمها، و"وجهه" بدل من الضمير، و"مسودا" خبر "ظل". ويجوز أن يكون رفع "وجهه" بالابتداء ويرفع "مسودا" على أنه خبره، وفي "ظل" اسمها والجملة خبرها. "وهو كظيم" أي حزين؛ قال قتادة. وقيل مكروب؛ قال عكرمة وقيل ساكت؛ قال ابن أبي حاتم؛ وذلك لفساد مثله وبطلان

حجته. ومن أجاز أن تكون الملائكة بنات الله فقد جعل الملائكة شبيها لله؛ لأن الولد من جنس الوالد وشبهه. ومن أسود وجهه بما يضاف إليه مما لا يرضى، أولى من أن يسود وجهه بإضافة مثل ذلك إلى من هو أجل منه؛ فكيف إلى الله عز وجل! وقد مضى في "النحل" في معنى هذه الآية ما فيه كفاية.

3 الآية: 18 - 19 {أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم سكتهم شهداتهم ويسألون}

@قوله تعالى: "أومن ينشأ" أي يربى ويشب. والنشوء: التربية؛ يقال: نشأت في بني فلان نشأ ونشوءاً إذا شببت فيهم. ونشئ وأنشئ بمعنى. وقرأ ابن عباس والضحاك وابن وثاب وحفص وحمزة والكسائي وخلف "ينشأ" بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين؛ أي يربى ويكبر في الحلية. واختاره أبو عبيد، لأن الإسناد أيها أعلى. وقرأ الباقون "ينشأ" بفتح الياء وإسكان النون، واختاره أبو حاتم، أي يرسخ وينبت، وأصله من نشأ أي ارتفع، قال الهروي. ف "ينشأ" متعد، و "ينشأ" لازم.

@قوله تعالى: "في الحلية" أي في الزينة. قال ابن عباس وغيره: هن الجوارى زيهن غير زي الرجال. قال مجاهد: رخص للنساء في الذهب والحريز؛ وقرأ هذه الآية. قال الكيا: فيه دلالة على إباحة الحلبي للنساء، والإجماع منعقد عليه والأخبار فيه لا تحصى.

قلت: روي عن أبي هريرة أنه كان يقول لابنته: يا بنية، إياك والتحلي بالذهب! فإني أخاف عليك اللهب.

@قوله تعالى: "وهو في الخصام غير مبين" أي في المجادلة والإدلاء بالحجة. قال قتادة، ما تكلمت امرأة ولها حجة إلا جعلتها على نفسها. وفي مصحف عبدالله "وهو في الكلام غير مبين". ومعنى الآية: أضاف إلى الله من هذا وصفه! أي لا يجوز ذلك. وقيل: المنشأ في الحلية أصنامهم التي صاغوها من ذهب وفضة وحلوهها؛ قال ابن زيد والضحاك. ويكون معنى "وهو في الخصام غير مبين" على هذا القول: أي ساكت عن الجواب. و"من" في محل نصب، أي اتخذوا لله من ينشأ في الحلية. ويجوز أن يكون رفعا على الابتداء والخبر مضمرا؛ قال الفراء. وتقديره: أو من كان على هذه الحالة يستحق العبادة. وإن شئت قلت خفض ردا إلى أول الكلام وهو قوله: "بما ضرب" أو على "ما" في قوله: "مما يخلق بنات". وكون البديل في هذين الموضعين ضعيف لكون ألف الاستفهام حائلة بين البديل والمبدل منه. "وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا" قرأ الكوفيون "عباد" بالجمع. واختاره أبو عبيد؛ لأن الإسناد فيها أعلى، ولأن الله تعالى إنما كذبهم في قولهم إنهم بنات الله، فأخبرهم أنهم عبيد وأنهم ليسوا ببناته. وعن ابن عباس أنه قرأ "عباد الرحمن"، فقال سعيد بن جبير: إن في مصحفي "عبدالرحمن" فقال: أمحها واكتبها "عباد الرحمن". وتصديق هذه القراءة قوله تعالى: "بل عباد مكرمون" [الأنبياء: 26]. وقوله تعالى: "فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء" [الكهف: 102]. وقوله تعالى: "إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم" [الأعراف: 194] وقرأ الباقون "عند الرحمن" بنون ساكنة واختاره أبو حاتم. وتصديق هذه القراءة قوله تعالى: "إن الذين عند ربك" وقوله: "وله من في

السموات والأرض ومن عنده" [الأنبياء: 19]. والمقصود إيضاح كذبهم وبيان جهلهم في نسبة الأولاد إلى الله سبحانه، ثم في تحكّمهم بأن الملائكة إناث وهم بنات الله. وذكر العباد مدح لهم؛ أي كيف عبدوا من هو نهاية العبادة، ثم كيف حكموا بأنهم إناث من غير دليل. والجعل هنا بمعنى القول والحكم؛ تقول: جعلت زيذا أعلم الناس؛ أي حكمت له بذلك. "أشهدوا خلقهم" أي أحضروا حالة خلقهم حتى حكموا بأنهم إناث. وقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم وقال: [فما يدريكم أنهم إناث]؟ فقالوا: سمعنا بذلك من آبائنا ونحن نشهد أنهم لم يكذبوا في أنهم إناث، فقال الله تعالى: "ستكتب شهادته ويسألون" أي يسألون عنها في الآخرة. وقرأ نافع "أشهدوا" بهمزة استفهام داخلية على همزة مضمومة مسهلة، ولا يمد سوى ما روى المسيبي عنه أنه يمد. وروى المفضل عن عاصم مثل ذلك وتحقق الهمزتين. والباقون "أشهدوا" بهمزة واحدة للاستفهام. وروي عن الزهري "أشهدوا خلقهم" على الخبر، "ستكتب" قراءة العامة بضم التاء على الفعل المجهول "شهادتهم" رفعا. وقرأ السلمي وابن السميّع وهبيرة عن حفص "سنكتب" بنون، "شهادتهم" نصبا بتسمية الفاعل. وعن أبي رجا "ستكتب شهاداتهم" بالجمع.

3 الآية: 20 {وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون}

@ قوله تعالى: "وقالوا لو شاء الرحمن" يعني قال المشركون على طريق الاستهزاء والسخرية: لو شاء الرحمن على زعمكم ما عبدنا هذه الملائكة. وهذا منهم كلمة حق أريد بها باطل. وكل شيء بإرادة الله، وإرادته تجب وكذا علمه فلا يمكن الاحتجاج بها؛ وخلاف المعلوم والمراد مقدور وإن لم يقع. ولو عبدوا الله بدل الأصنام لعلمنا أن الله أراد منهم ما حصل منهم. وقد مضى هذا المعنى في الأنعام عند قوله: "سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا" [الأنعام: 148] وفي "يس": "أنطعم من لو يشاء الله أطعمه" [يس: 47]. وقوله: "ما لهم بذلك من علم" مردود إلى قوله "وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا" [الزخرف: 19] أي ما لهم بقولهم: الملائكة بنات الله - من علم قال قتادة ومقاتل والكلبي. وقال مجاهد وابن جريج: يعني الأوثان؛ أي ما لهم بعبادة الأوثان من علم. "من" صلة. "إن هم إلا يخرصون" أي يحدسون ويكذبون؛ فلا عذر لهم في عبادة غير الله عز وجل. وكان من، ضمن كلامهم أن الله أمرنا لم بهذا أو أَرْضَى ذلك منا، ولهذا لم ينهنا ولم يعاجلنا بالعقوبة.

3 الآية: 21 {أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون} @ هذا معادل لقوله: "أشهدوا خلقهم". والمعنى: أحضروا خلقهم أم آتيناهم كتابا من قبله؛ أي من قبل القرآن بما ادعوه؛ فهم به متمسكون يعملون بما فيه.

3 الآية: 22 {بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون}

@ قوله تعالى: "بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة" أي على طريقة ومذهب؛ قال عمر بن عبدالعزيز. وكان يقرأ هو ومجاهد وقتادة "على إمة" بكسر الألف. والأمة الطريقة. وقال الجوهري: والإمة (بالكسر). النعمة.

والإمة أيضا لغة في الأمة، وهي الطريقة والدين؛ عن أبي عبيدة. قال عدي بن زيد في النعمة:

ثم بعد الفلاح والملك والأمة وارثهم هناك القبور
عن غير الجوهرى. وقال قتادة وعطية: "على أمة" على دين؛ ومنه قول
قيس بن الخطيم:

كنا على أمة آبائنا ويقتدي الآخر بالأول
قال الجوهرى: والأمة الطريقة والدين، يقال: فلان لا أمة له؛ أي لا دين له
ولا نحلة. قال الشاعر:

وهل يستوي ذو أمة وكفور
وقال مجاهد وقطرب: على دين على ملة. وفي بعض المصاحف "قالوا إنا
وجدنا آبائنا على ملة" وهذه الأقوال متقاربة. وحكى عن الفراء على ملة
على قبلة. الأخفش: على استقامة، وأنشد قول النابغة:

حلفت فلم أترك لنفسك ربية وهل يآتمن ذو أمة وهو طائع
@قوله تعالى: "وإنا على آثارهم مهتدون" أي نهتدي بهم. وفي الآية
الأخرى "مقتدون" أي نقتدي بهم، والمعنى واحد. قال قتادة: مقتدون
متبعون. وفي هذا دليل على إبطال التقليد؛ لزمه إياهم على تقليد آبائهم
وتركهم النظر فيما دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مضى
القول في هذا في "البقرة" مستوفى. وحكى مقاتل أن هذه الآية نزلت
في الوليد بن المغيرة وأبي سفيان وأبي جهل وعتبة وشيبة بنى ربيعة من
قريش؛ أي وكما قال هؤلاء فقد قال من قبلهم أيضا. يعزي نبيه صلى الله
عليه وسلم؛ ونظيره: "ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك"
[فصلت: 43]. والمترف: المنعم، والمراد هنا الملوك والجبابة.

3 الآية: 24 {قال أولو جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما
أرسلتم به كافرون}

@قوله تعالى: "قل أولو جنتكم بأهدى" أي قل يا محمد لقومك: أوليس قد
جنتكم من عند الله بأهدى؛ يريد بأرشد. "مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا
بما أرسلتم به كافرون" يعني بكل ما أرسل به الرسل. فالخطاب للنبي
صلى الله عليه وسلم ولفظه لفظ الجمع؛ لأن تكذيبه تكذيب لمن سواه.
وقرئ "قل وقال جنتكم وجنتاكم" يعني أتبعون آباءكم ولو جنتكم بدين
أهدى من دين آباءكم؟ قالوا: إنا ثابتون على دين آبائنا لا ننفك عنه وإن
جنتنا بما هو أهدى. وقد مضى في "البقرة" القول في التقليد ودمه فلا
معنى لإعادته. وقراءة العامة "قل أو لو جنتكم" وقرأ ابن عامر وحفص
"قال أو لو" على الخبر عن النذير أنه قال لهم هذه المقالة. وقرأ أبو جعفر
"قل أولو جنتاكم" بنون وألف؛ على أن المخاطبة من رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن جميع الرسل.

3 الآية: 25 {فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين}
@قوله تعالى: "فانتقمنا منهم" بالقحط والقتل والسبي "فانظر كيف كان
عاقبة المكذبين" آخر أمر من كذب الرسل.

3 الآية: 26 {وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إلا
الذي فطرني فإنه سيهدين}

@قوله تعالى: "وإذ قال" أي ذكرهم إذ قال. "إبراهيم لأبيه وقومه إنني
براء مما تعبدون" البراء يستعمل للواحد فما فوقه فلا يثنى ولا يجمع ولا

يؤنث؛ لأنه مصدر وضع موضع النعت؛ لا يقال: البراءان والبراءون، لأن المعنى ذو البراء وذوو البراء. قال الجوهري: وتبرأت من كذا، وأنا منه براء، وخلاء منه لا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر في الأصل؛ مثل: سمع سماعاً. فإذا قلت: أنا بريء منه وخلي تبيت وجمعت وأثنت، وقلت في الجمع: نحن منه براء مثل فقيه وفقهاء، وبراء أيضاً مثل كريم وكرام، وأبراء مثل شريف وأشرف، وأبرياء مثل نصيب وأنصباء، وبريئون. وامرأة بريئة بريئتان وهن بريئات وبرايا. ورجل بريء وبراء مثل عجيب وعجاب. والبراء (بالفتح) أول ليلة من الشهر، سميت بذلك لتبرؤ القمر من الشمس. "إلا الذي فطرني" استثناء متصل، لأنهم عبدوا الله مع آلهتهم. قال قتادة: كانوا يقولون الله ربنا؛ مع عبادة الأوثان. ويجوز أن يكون منقطعاً؛ أي لكن الذي فطرني فهو يهدين. قال ذلك ثقة بالله وتنبئها لقومه أن الهداية من ربه.

3 الآية: 28 {وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون}

@ قوله تعالى: "وجعلها كلمة باقية" الضمير في "جعلها" عائذ على قوله: "إلا الذي فطرني". وضمير الفاعل في "جعلها" لله عز وجل؛ أي وجعل الله هذه الكلمة والمقالة باقية في عقبه، وهم ولده وولد ولده؛ أي إنهم توارثوا البراءة عن عبادة غير الله، وأوصى بعضهم بعضاً في ذلك. والعقب من يأتي بعده. وقال السدي: هم آل محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: قوله: "في عقبه" أي في خلقه. وفي الكلام تقديم وتأخير؛ المعنى فإنه سيهدين لعلهم يرجعون وجعلها كلمة باقية في عقبه. أي قال لهم ذلك لعلهم يتوبون عن عبادة غير الله. قال مجاهد وقتادة: الكلمة لا إله إلا الله. قال قتادة: لا يزال من عقبه من يعبد الله إلى يوم القيامة. وقال الضحاك: الكلمة أن لا تعبدوا إلا الله. عكرمة: الإسلام؛ لقوله تعالى: "هو سماكم المسلمين من قبل" [الحج: 78]. القرظي: وجعل وصية إبراهيم التي وصى بها بنيه وهو قوله: "يا بني إن الله اصطفى، لكم الدين". [البقرة: 132] الآية المذكورة في البقرة - كلمة باقية في ذريته وبنيه. وقال ابن زيد: الكلمة قوله: "أسلمت لرب العالمين" [البقرة: 131] وقرأ "سماكم المسلمين من قبل". وقيل: الكلمة النبوة. قال ابن العربي: ولم تزل النبوة باقية في ذرية إبراهيم. والتوحيد هم أصله وغيرهم فيه تبع لهم.

@ قال ابن العربي: إنما كانت لإبراهيم في الأعقاب موصولة بالأحقاب بدعوتيه المجابتين؛ إحداهما في قوله: "إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين" [البقرة: 124] فقد قال نعم إلا من ظلم منهم فلا عهد. ثانيهما قوله: "واجنبي وبنى أن نعبد الأصنام" [إبراهيم: 35]. وقيل: بل الأولى قوله: "واجعل لي لسان صدق في الآخرين" [الشعراء: 84] فكل أمة تعظمه، بنوه وغيرهم ممن يجتمع معه في سام أو نوح.

@ قال ابن العربي: جرى ذكر العقب ها هنا موصولاً في المعنى، وذلك مما يدخل في الأحكام وترتب عليه عقود العمرى والتحييس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل أعمر عمرى له واعقبه فإنها للذي أعطيتها لا ترجع إلى الذي أعطها لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث). وهي ترد على أحد عشر لفظاً: اللفظ الأول: الولد، وهو عند الإطلاق عبارة

عمن وجد من الرجل وامرأته في الإناث والذكور. وعن ولد الذكور دون الإناث لغة وشرعا؛ ولذلك وقع الميراث على الولد المعين وأولاد الذكور من المعين دون ولد الإناث لأنه من قوم آخرين، ولذلك لم يدخلوا في الحبس بهذا اللفظ، قاله مالك في المجموعة وغيرها.

قلت: هذا مذهب مالك وجميع أصحابه المتقدمين، ومن حجتهم على ذلك الإجماع على أن ولد البنات لا ميراث لهم مع قوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ [النساء: 11]. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن ولد البنات من الأولاد والأعقاب يدخلون في الأحياس؛ يقول المحبس: حبست على ولدي أو على عقبتي. وهذا اختيار أبي عمر بن عبد البر وغيره؛ واحتجوا بقول الله جل وعز: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم" [النساء: 23]. قالوا: فلما حرم الله البنات فحُرمت بذلك بنت البنت بإجماع علم أنها بنت ووجب أن تدخل في حبس أبيها إذا حبس على ولده أو عقبه. وقد مضى هذا المعنى في "الأنعام" مستوفى.

اللفظ الثاني: البنون؛ فإن قال: هذا حبس على ابني؛ فلا يتعدى الولد المعين ولا يتعدد. ولو قال ولدي، لتعدى وتعدد في كل من ولد. وإن قال على بني، دخل فيه الذكور والإناث. قال مالك: من تصدق على بنيه وبني بنيه فإن بناته وبنات بناته يدخلن في ذلك. روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس على بناته فإن بنات بنته يدخلن في ذلك مع بنات صلبه. والذي عليه جماعة أصحابه أن ولد البنات لا يدخلون في البنين. فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن ابن ابنته (إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين). قلنا: هذا مجاز، وإنما أشار به إلى تشريفه وتقديمه؛ ألا ترى أنه يجوز نفيه عنه فيقول الرجل في ولد بنته ليس بابني؛ ولو كان حقيقة ما جاز نفيه عنه؛ لأن الحقائق لا تنفي عن منتسباتها. ألا ترى أنه ينتسب إلى أبيه دون أمه؛ ولذلك قيل في عبدالله بن عباس: إنه هاشمي وليس بهلالي وإن كانت أمه هلالية.

قلت: هذا الاستدلال غير صحيح، بل هو ولد على الحقيقة في اللغة لوجود معنى الولادة فيه، ولأن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم بنت البنت من قول الله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم" [النساء: 23]. وقال تعالى: "ومن ذريته داود وسليمان" إلى قوله "من الصالحين" [الأنعام: 84 = 85] فجعل عيسى من ذريته وهو ابن بنته على ما تقدم بيانه هناك. فإن قيل فقد قال الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد

قيل لهم: هذا لا دليل فيه؛ لأن معنى قوله: إنما هو ولد بنيه الذكuran هم الذين لهم حكم بنيه في الموارثة والنسب، وإن ولد بناته ليس لهم حكم بناته في ذلك؛ إذ ينتسبون إلى غيره فأخبر بافتراقهم بالحكم مع اجتماعهم في التسمية ولم ينف عن ولد البنات اسم الولد لأنه ابن؛ وقد يقول الرجل في ولده ليس هو بابني إذ لا يطيعني ولا يرى لي حقا، ولا يريد بذلك نفي اسم الولد عنه، وإنما يريد أن ينفي عنه حكمه. ومن استدل بهذا البيت على أن ولد البنت لا يسمى ولدا فقد أفسد معناه وأبطل فائدته، وتأول على قائله ما لا يصح، إذ لا يمكن أن يسمى ولد الابن في اللسان العربي ابنا، ولا يسمى ولد الابنة ابنا؛ من أجل أن معنى الولادة التي اشتق منها

اسم الولد فيه أبين وأقوى لأن ولد الابنة هو ولدها بحقيقة الولادة، وولد الابن إنما هو ولده بمال مما كان سببا للولادة. ولم يخرج مالك رحمه الله أولاد البنات من حبس على ولده من أجل أن اسم الولد غير واقع عليه عنده في اللسان، وإنما أخرجهم منه قياسا على الموارثة. وقد مضى هذا في "الأنعام" والحمد لله.

اللفظ الثالث: الذرية؛ وهي مأخوذة من ذرأ الله الخلق؛ فيدخل فيه ولد البنات لقوله: "ومن ذريته داود وسليمان" إلى أن قال "وزكريا ويحيى وعيسى" [الأنعام: 84 - 85]. وإنما كان من ذريته من قبل أمه. وقد مضى في "البقرة" اشتقاق الذرية وفي "الأنعام" الكلام على "ومن ذريته" [الأنعام: 84] الآية؛ فلا معنى للإعادة.

اللفظ الرابع: العقب؛ وهو في اللغة عبارة عن شيء بعد شيء كان من جنسه أو من غير جنسه؛ يقال: أعقب الله بخير؛ أي جاء بعد الشدة بالرخاء. وأعقب الشيب السواد. وعقب يعقب عقوبا وعقبا إذا جاء شيئا بعد شيء؛ ولهذا قيل لولد الرجل: عقبه. والمعقاب من النساء؛ التي تلد ذكرا بعد أنثى، هكذا أبدا وعقب الرجل: ولده وولد ولده الباقيون بعده. والعاقبة الولد؛ قال يعقوب: في القرآن "وجعلها كلمة باقية في عقبه" وقيل: بل الورثة كلهم عقب. والعاقبة الولد؛ ولذلك فسره مجاهد هنا. وقال ابن زيد: ها هنا هم الذرية. وقال ابن شهاب: هم الولد وولد الولد. وقيل غيره على ما تقدم عن السدي. وفي الصحاح والعقب (بكسر القاف) مؤخر القدم وهي مؤنثة. وعقب الرجل أيضا ولده وولد ولده. وفيه لغتان: عقب وعقب (بالتسكين) وهي أيضا مؤنثة، عن الأخفش. وعقب الرجل أيضا ولده وولد ولده. وعقب فلان مكان أبيه عاقبة أي خلفه؛ وهو اسم جاء بمعنى المصدر كقوله تعالى: "ليس لوقعتها كاذبة" [الواقعة: 2]. ولا فرق عند أحد من العلماء بين لفظ العقب والولد في المعنى. واختلف في الذرية والنسل فقيل انهما بمنزلة الولد والعقب؛ لا يدخل ولد البنات فيهما على مذهب مالك. وقيل: إنهم يدخلون فيهما. وقد مضى الكلام في الذرية هنا وفي "الأنعام".

اللفظ الخامس: نسلي؛ وهو عند علمائنا كقول: ولدي وولد ولدي؛ فإنه يدخل فيه ولد البنات. ويجب أن يدخلوا؛ لأن نسل به بمعنى خرج، وولد البنات قد خرجوا منه بوجه، ولم يقترن به ما يخصه كما أقرن بقول عقبي ما تناسلوا. وقال بعض علمائنا: إن النسل بمنزلة الولد والعقب لا يدخل فيه والد البنات؛ إلا أن يقول المحبس نسلي ونسل نسلي، كما إذا قال: عقبي وعقب عقبي، وأما إذا قال ولدي أو عقبي مفردا فلا يدخل فيه البنات.

اللفظ السادس: الآل؛ وهم الأهل؛ وهو اللفظ السابع. قال ابن القاسم: هما سواء، وهم العصبة والإخوة والبنات والعمات؛ ولا يدخل فيه الخالات. وأصل أهل الاجتماع يقال: مكان أهل إذا كان فيه جماعة، وذلك بالعصبة ومن دخل في القعدد من النساء والعصبة مشتقة منه وهي أخصى به. وفي حديث الإفك: يا رسول الله، أهلك! ولا نعلم إلا خيرا؛ يعني عائشة. ولكن لا تدخل فيه الزوجة بإجماع وإن كانت أصل التأهل؛ لأن ثبوتها ليس بيقين إذ قد يتبدل ربطها وينحل بالطلاق. وقد قال مالك: آل محمد كل تقى؛ وليس من هذا الباب. وإنما أراد أن الإيمان أخصى من القرابة

فاشتملت عليه الدعوة وقصد بالرحمة. وقد قال أبو إسحاق التونسي:
يدخل في لأهل كل من كان من جهة الأبوين، فوفى الاشتقاق حقه وغفل
عن العرف ومطلق الاستعمال. وهذه المعاني إنما تبغى على الحقيقة أو
على العرف المستعمل عند الإطلاق، فهذان لفظان.

اللفظ الثامن: قرابة، فيه أربعة أقوال: الأول: قال مالك في كتاب
محمد بن عبدوس: إنهم الأقرب فالأقرب بالاجتهاد؛ ولا يدخل فيه ولد
البنات ولا ولد الخالات. الثاني: يدخل فيه أقاربه من قبل أبيه وأمه؛ قال
علي بن زياد. الثالث: قال أشهب: يدخل فيه كل رحم من الرجال والنساء.
الرابع: قال ابن كنانة: يدخل فيه الأعمام والعمات والأخوال والخالات
وبنات الأخت. وقد قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: "قل لا أسألكم
عليه أجرا إلا المودة في القربى" [الشورى: 23] قال: إلا أن تصلوا قرابة
ما بيني وبينكم. وقال: لم يكن بطن من قريش إلا كان بينه وبين النبي
صلى الله عليه وسلم قرابة؛ فهذا يضبطه والله أعلم.

اللفظ التاسع: العشيبة؛ ويضبطه الحديث الصحيح: إن الله تعالى لما
أنزل: "وأندر عشيرتك الأقربين" [الشعراء: 214] دعا النبي صلى الله
عليه وسلم بطون قريش وسماهم - كما تقدم ذكره - وهم العشيبة
الأقربون؛ وسواهم عشيبة في الإطلاق. واللفظ يحمل على الأخص
الأقرب بالاجتهاد، كما تقدم من قول علمائنا.

اللفظ العاشر: القوم؛ يحمل ذلك على الرجال خاصة من العصبه دون
النساء. والقول يشمل الرجال والنساء؛ وإن كان الشاعر قد قال:
وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء
ولكنه أراد أن الرجل إذا دعا قومه للنصرة عنى الرجال، وإذا دعاهم
للحرمة دخل فيهم الرجال والنساء؛ فتعممه الصفة وتخصه القرينة.

اللفظ الحادي عشر: الموالي؛ قال مالك: يدخل فيه موالي أبيه وابنه
مع مواليه. وقال ابن وهب: يدخل فيه أولاد مواليه. قال ابن العربي: والذي
يتحصل منه أنه يدخل فيه من يرثه بالولاء؛ قال: وهذه فصول الكلام
وأصول المرتبطة بظاهر القرآن والسنة المبينة له؛ والتفريع والتتيم في
كتاب المسائل، والله أعلم.

3 الآية: 29 - 32 {بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول
مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا نزل
هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أ هم يقسمون رحمة ربك نحن
قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون}

@قوله تعالى: "بل متعت" وقرئ "بل متعنا". "هؤلاء وآبائهم" أي في
الدنيا بالإمهال. "حتى جاءهم الحق" أي محمد صلى الله عليه وسلم
بالتوحيد والإسلام الذي هو أصل دين إبراهيم؛ وهو الكلمة التي بقاها الله
في عقبه. "ورسول مبين" أي بين لهم ما بهم إليه حاجة. "ولما جاءهم
الحق" يعني القرآن. "قالوا هذا سحر وإنا به كافرون" جاحدون. "وقالوا
لولا نزل" أي هلا نزل "هذا القرآن على رجل" وقرئ "على رجل" بسكون
الجيم. "من القريتين عظيم" أي من إحدى القريتين؛ كقوله تعالى: "يخرج
منهما اللؤلؤ والمرجان" [الرحمن: 22] أي من أحدهما. أو على أحد
رجلين من القريتين. القريتان: مكة والطائف. والرجلان: الوليد بن المغيرة

بن عبدالله بن عمر بن مخزوم عم أبي جهل. والذي من الطائف أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي؛ قاله قتادة. وقيل: عمير بن عبد ياليل الثقفي من الطائف، وعتبة بن ربيعة من مكة؛ وهو قول مجاهد. وعن ابن عباس: أن عظيم الطائف حبيب بن عمرو الثقفي. وقال السدي: كنانة بن عبد بن عمرو. روي أن الوليد بن المغيرة - وكان يسمى ربحانة قريش كان يقول: لو كان ما يقول محمد حقا لنزل علي أو علي أبي مسعود؛ فقال الله تعالى: "أهم يقسمون رحمة ربك" يعني النبوة فيضعونها حيث شأؤوا. "نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا" أي أفقرنا قوما وأغنينا قوما؛ فإذا لم يكن أمر الدنيا إليهم فكيف يفوز أمر النبوة إليهم. قال قتادة: تلقاه ضعيف القوة قليل الحيلة عبي اللسان وهو مبسوط له، وقلقه شديد الحيلة بسيط اللسان وهو مقتر عليه. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيصن في رواية عنه "معايشهم". وقيل: أي نحن أعطينا عظيم القريتين ما أعطينا لا لكرامتهما علي وأنا قادر على نزع النعمة عنهما؛ فأني فضل وقدر لهما. "ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات" أي فاضلنا بينهم فمن فاضل ومفضول ورئيس ومرؤوس؛ قال مقاتل. وقيل: بالحرية والرق؛ فبعضهم مالك وبعضهم مملوك. وقيل: بالغنى والفقرة؛ فبعضهم غني وبعضهم فقير. وقيل: بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. "لنأخذ بعضهم بعضا سخريا" قال السدي وابن زيد: خولا وخداما، يسخر الأغنياء الفقراء فيكون به بعضهم سببا لمعاش بعض. وقال قتادة والضحاك: يعني ليملك بعضهم بعضا. وقيل: هو من السخرية التي بمعنى الاستهزاء؛ أي ليستهزئ الغني بالفقير. قال الأخفش: سخرت به وسخرت منه، وضحكت منه وضحكت به، وهزئت منه وبه؛ كل يقال، والاسم السخرية (بالضم). والسخري والسخري (بالضم والكسر). وكل الناس ضموا "سخريا" إلا ابن محيصن ومجاهد فإنهما قرأ "سخريا" "ورحمة ربك خير مما يجمعون" أي أفضل مما يجمعون من الدنيا. ثم قيل: الرحمة النبوة، وقيل الجنة. وقيل: تمام الفرائض خير مم كثير النوافل. وقيل: ما يتفضل به عليهم خير مما يجازيهم عليه من أعمالهم.

3 الآية: 33 {ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون}

@ قال العلماء: ذكر حقارة الدنيا وقلة خطرها، وأنها عنده من الهوان بحيث كان يجعل بيوت الكفرة ودرجها ذهباً وفضة لولا غلبة حب الدنيا على القلوب؛ فيحمل ذلك على الكفر. قال الحسن: المعنى لولا أن يكفر الناس جميعاً بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه؛ لهوان الدنيا عند الله عز وجل. وعلى هذا أكثر المفسرين ابن عباس والسدي وغيرهم. وقال ابن زيد: "ولولا أن يكون الناس أمة واحدة" في طلب الدنيا واختيارها على الآخرة "لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة". وقال الكسائي: المعنى لولا أن يكون في الكفار غني وفقير وفي المسلمين مثل ذلك لأعطينا الكفار من الدنيا هذا لهوانها.

@ قرأ ابن كثير وأبو عمرو "سقفا" بفتح السين وإسكان القاف على الواحد ومعناه الجمع؛ اعتباراً بقوله تعالى: "فخر عليهم السقف من فوقهم" [النحل: 26]. وقرأ الباقون بضم السين والقاف على الجمع؛ مثل رهن ورهن. قال أبو عبيد: ولا ثالث لهما. وقيل: هو جمع سقيف؛ مثل

كثيب وكتب، ورغيف ورغف؛ قاله الفراء. وقيل: هو جمع سقوف؛ فيصير جمع الجمع: سقف وسقوف، نحو فلس وفلوس. ثم جعلوا فعولا كأنه اسم واحد فجمعوه على فعل. وروي عن مجاهد "سقفا" بإسكان القاف. وقيل: اللام في "ليوتهم" بمعنى على؛ أي على بيوتهم. وقيل: بدل؛ كما تقول: فعلت هذا لزيد لكرامته؛ قال الله تعالى: "ولأبويه لكل واحد منهما السدس" [النساء: 11] كذلك قال هنا: "لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم".

@ قوله تعالى: "ومعارج" يعني الدرج؛ قال ابن عباس وهو قول الجمهور. واحدها معراج، والمعراج السلم؛ ومنه ليلة المعراج. والجمع معارج ومعارج؛ مثل مفاتيح ومفاتيح؛ لغتان. "ومعارج" قرأ أبو رجاء العطاردي وطلحة بن مصرف؛ وهي المراقي والسلالم. قال الأخفش: إن شئت جعلت الواحد معرج ومعرج؛ مثل مرقاة ومرقاة. "عليها يظهرون" أي على المعارج يرتقون ويصعدون؛ يقال: ظهرت على البيت أي علوت سطحه. وهذا لأن من علا شيئا وارتفع عليه ظهر للناظرين. ويقال: ظهرت على الشيء أي علمته. وظهرت على العدو أي غلبته.

وأنشد نابغة بني جعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:
علونا السماء عزة ومهابة
وإننا لنرجو فوق ذلك مظهرا

أي مصعدا؛ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: [إلى أين]؟ قال إلى الجنة؛ قال: [أجل إن شاء الله]. قال الحسن: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل ذلك! فكيف لو فعل؟!

@ استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن السقف لا حق فيه لرب العلو؛ لأن الله تعالى جعل السقوف للبيوت كما جعل الأبواب لها. وهذا مذهب مالك رحمه الله.

قال ابن العربي: وذلك لأن البيت عبارة عن قاعة وجدار وسقف وباب، فمن له البيت فله أركانه. ولا خلاف أن العلول إلى السماء. واختلفوا في السفلى؛ فمنهم من قال هو له، ومنهم من قال ليس له في باطن الأرض شيء. وفي مذهبنا القولان.

وقد بين حديث الإسرائيلي الصحيح فيما تقدم: أن رجلا باع من رجل دارا فبناها فوجد فيها جرة من ذهب، ف جاء بها إلى البائع فقال: إنما اشتريت الدار دون الجرة، وقال البائع: إنما بعته الدار بما فيها؛ وكلهم تدافعها فقضى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج أحدهما ولده من بنت الآخر ويكون المال لهما. والصحيح أن العلو والسفل له إلا أن يخرج عنهما بالبيع؛ فإذا باع أحدهما أحد الموضعين فله منه ما ينتفع به وباقية للمبتاع منه.

@ من أحكام العلو والسفل. إذا كان العلو والسفل بين رجلين فيعتل السفلى أو يريد صاحبه هدمه؛ فذكر سحنون عن أشهب أنه قال: إذا أراد صاحب السفلى أن يهدم، أو أراد صاحب العلو أن يبني علوه فليس لصاحب السفلى أن يهدم إلا من ضرورة، ويكون هدمه له أرفق لصاحب العلو؛ لئلا ينهدم بانهدامه العلو، وليس لرب العلو أن يبني على علوه شيئا لم يكن قبل ذلك إلا الشيء الخفيف الذي لا يضر بصاحب السفلى. ولو انكسرت خشبة من سقف العلو لأدخل مكانها خشبة ما لم تكن أثقل منها ويخاف ضررها على صاحب السفلى. قال أشهب: وباب الدار على صاحب السفلى.

قال: ولو أنهدم السفلى أجبر صاحبه على بنائه، وليس على صاحب العلو أن يبني السفلى؛ فإن أبى صاحب السفلى من البناء قيل له بع ممن يبني. وروى ابن القاسم عن مالك في السفلى لرجل والعلو لآخر فأعتل السفلى، فإن صلاحه على رب السفلى وعليه تعليق العلو حتى يصلح سفله؛ لأن عليه إما أن يحمله على بنيان أو على تعليق، وكذلك لو كان على العلو فتعليق العلو الثاني على صاحب الأوسط. وقد قيل: إن تعليق العلو الثاني على رب العلو حتى يبني الأسفل. وحديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً] - أصل في هذا الباب. وهو حجة لمالك وأشهب. وفيه دليل على أن صاحب السفلى ليس له أن يحدث على صاحب العلو ما يضره، وأنه إن أحدث عليه ضرراً لزمه إصلاحه دون صاحب العلو، وأن لصاحب العلو منعه من الضرر؛ لقوله عليه السلام: [فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً] ولا يجوز الأخذ إلا على يد الظالم أو من هو ممنوع من إحداث ما لا يجوز له في السنة. وفيه دليل على استحقات العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وقد مضى في "الأنفال". وفيه دليل على جواز القرعة واستعمالها، وقد مضى في "آل عمران" فتأمل كلا في موضعه تجده مبيناً، والحمد لله.

3 الآية: 34 {وليبوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون، وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين}

@ قوله تعالى: "وليبوتهم أبواباً وسرراً" "وليبوتهم أبواباً" أي ولجعلنا ليبوتهم. وقيل: "ليبتهم" بدل اشتمال من قوله: "لمن يكفر بالرحمن". "أبواباً" أي من فصة.

"وسرراً" كذلك؛ وهو جمع السرير. وقيل: جمع الأسرة، والأسرة جمع السرير؛ فيكون جمع الجمع. "عليها يتكئون" الاتكاء والتوكؤ: التحامل على الشيء؛ ومنه، "أتوكأ عليها". ورجل تكأ؛ مثال همزة؛ كثير الاتكاء. والتكأة أيضاً: ما يتكأ عليه. وأتكأ على الشيء فهو متكئ؛ والموضع متكأ. وطعنه حتى أتكأه (على أفعله) أي ألقاه على هيئة المتكئ. وتوكأت على العصا. وأصل التاء في جميع ذلك واو، ففعل به ما فعل باتزن واتعد. "وزخرفاً" الزخرف هنا الذهب؛ عن ابن عباس وغيره. نظيره: "أو يكون لك بيت من زخرف" [الإسراء: 93] وقد تقدم. وقال ابن زيد: هو ما يتخذة الناس في منازلهم من الأمتعة والأثاث. وقال الحسن: النقوش؛ وأصله الزينة. يقال: زخرفت الدار؛ أي زينتها. وتزخرف فلان؛ أي تزبن. واتصب "زخرفاً" على معنى وجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً. وقيل: ينزع الخافض؛ والمعنى فجعلنا لهم سقفاً وأبواباً وسرراً من فصة ومن ذهب؛ فلما حذف "من" قال: "وزخرفاً" فنصب. "وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا" قرأ عاصم وحمزة وهشام عن ابن عامر "وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا" بالتشديد. الباكون بالتخفيف؛ وقد ذكر هذا. وروي عن أبي رجاء كسر اللام من "لما"؛ ف "ما" عنده بمنزلة الذي، والعائد عليها محذوف؛ والتقدير: وإن كل ذلك للذي هو متاع الحياة الدنيا، وحذف الضمير ها هنا كحذفه في قراءة من

قرأ "مثلا ما بعوضة فما فوقها" [البقرة: 26] و"تماما على الذي أحسن" [الأنعام: 154]. أبو الفتح: ينبغي أن يكون "كل" على هذه القراءة منصوبة؛ لأن "إن" مخففة من الثقيلة، وهي إذا خفت وبطل عملها لزمته اللام في آخر الكلام للفرق بينها وبين "إن" النافية التي بمعنى ما؛ نحو إن زيد لقائم، ولا لام هنا سوى الجارة. "والآخرة عند ربك للمتقين" يريد الجنة لمن اتقى وخاف. وقال كعب: إني لأجد في بعض كتب الله المنزلة: لولا أن يحزن عبدي المؤمن لكللت رأس عبدي الكافر بالإكليل، ولا يتصدع ولا ينبض منه عرق بوجع. وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر]. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء). وفي الباب عن أبي هريرة، وقال: حديث حسن غريب. وأنشدوا:

فلو كانت الدنيا جزاء لمحسن إذا لم يكن فيها معاش لظالم
لقد جاع فيها الأنبياء كرامة وقد شبعنا فيها بطون البهائم

وقال آخر:

تمتع من الأيام إن كنت حازما فإنك فيها بين ناه وأمر
إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاتته منها فليس بضائر
فلا تزن الدنيا جناح بعوضة ولا وزن رَقٍّ من جناح لطائر
فلم يرض بالدنيا ثوابا لمحسن ولا رضي الدنيا عقابا لكافر

3 الآية: 36 - 38 {ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين}

@ قوله تعالى: "ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين" وقرأ ابن عباس وعكرمة "ومن يعيش" بفتح الشين، ومعناه يعمى؛ يقال منه عشي يعشى عشيا إذا عمي. ورجل أعشى وامرأة عشواء إذا كان لا يبصر؛ ومنه قول الأعشى:

رأت رجلا غائب الوافدي من مختلف الخلق أعشى ضريرا

وقوله:

أن رأيت رجلا أعشى أضرب به ريب المنون ودهر مفند خيل
الباقون بالضم؛ من عشا يعيشو إذا لحقه ما لحق الأعشى. وقال الخليل:

العشو هو النظر ببصر ضعيف؛ وأنشد:

متي تاته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد

وقال آخر:

لنعم الفتى يعيشو إلى ضوء ناره إذا الريح هبت والمكان جديب
الجوهري: والعشا (مقصور) مصدر الأعشى وهو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار. والمرأة عشواء، وامرأتان عشواوان. وأعشاه الله فعشى (بالكسر) يعيش عشي، وهما يعيشان، ولم يقولوا يعيشان؛ لأن الواو لما صارت في الواحد ياء لكسرة ما قبلها تركت في التثنية على حالها. وتعاشى إذا أرى من نفسه أنه أعشى. والنسبة إلى أعشى أعشوي. وإلى العشية عشوي. والعشواء: الناقة التي لا تبصر أمامها فهي تخبط بيديها كل شيء. وركب فلان العشواء إذا خبط أمره على غير بصيرة. وفلان خابط خبط عشواء.

وهذه الآية تتصل بقول أول السورة: "أفنضرب عنكم الذكر صفحا" [الزخرف: 5] أي نواصل لكم الذكر؛ فمن يعيش عن ذلك الذكر بالإعراض عنه إلى أقاويل المضلين وأباطيلهم "نقيض له شيطانا" أي نسب له شيطانا جزاء له على كفره "فهو له قرين" قيل في الدنيا، يمنعه يمنعه من الحلال، ويبعثه على الحرام، وينهاه عن الطاعة، ويأمره بالمعصية؛ وهو معنى قول ابن عباس. وقيل في الآخرة إذا قام من قبره؛ قال سعيد الجريري. وفي الخبر: أن الكافر إذا خرج من قبره يشفع بشيطان لا يزال معه حتى يدخل النار. وأن المؤمن يشفع بملك حتى يقضي الله بين خلقه؛ ذكره المهدوي. وقال القشيري: والصحيح فهو له قرين في الدنيا والآخرة. وقال أبو الهيثم والأزهري: عشوت إلى كذا أي قصدته. وعشوت عن كذا أي عرضت عنه، فتفرق بين "إلى" و"عن"؛ مثل: ملت إليه وملت عنه. وكذا قال قتادة: يعيش، يعرض؛ وهو قول الفراء. النحاس: وهو غير معروف في اللغة. وقال القرطبي: يولي ظهره؛ والمعنى واحد. وقال أبو عبيدة والأخفش: تظلم عينه. وأنكر العتبي عشوت بمعنى أعرضت؛ قال: وإنما الصواب تعاشيت. والقول قول أبي الهيثم والأزهري. وكذلك قال جميع أهل المعرفة. وقرأ السلمي وابن أبي إسحاق ويعقوب وعصمة عن عاصم وعن الأعمش "يقيض" (بالياء) لذكر "الرحمن" أولا؛ أي يقيض له الرحمن شيطانا. الباقون بالنون. وعن ابن عباس "يقيض له شيطان فهو له قرين" أي ملازم ومصاحب. قيل: "فهو" كناية عن الشيطان؛ على ما تقدم. وقيل عن الإعراض عن القرآن؛ أي هو قرين للشيطان. "وإنهم ليصدونهم عن السبيل" أي وإن الشياطين ليصدونهم عن سبيل الهدى؛ وذكر بلفظ الجمع لأن "من" في قوله: "ومن يعيش" في معنى الجمع. "ويحسبون" أي ويحسب الكفار "أنهم مهتدون" وقيل: ويحسب الكفار إن الشياطين مهتدون فيطيعونهم.

@قوله تعالى: "حتى إذا جاءنا" على التوحيد قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص يعني الكافر يوم القيامة. الباقون "جاءنا" على التثنية، يعني الكافر وقرينه وقد جعل في سلسلة واحدة؛ فيقول الكافر: "يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين" أي مشرق الشتاء ومشرق الصيف، كما قال تعالى: "رب المشرقين ورب المغربين" [الرحمن: 17] ونحوه قول مقاتل. وقراءة التوحيد وإن كان ظاهرها الأفراد فالمعنى لهما جميعا؛ لأنه قد عرف ذلك بما بعده؛ كما قال:

وعين لها حدره بدره شقت مآقيهما من آخر
قال مقاتل: يتمنى الكافر أن بينهما بعد المشرق أطول يوم في السنة إلى مشرق أقصر يوم في السنة، ولذلك قال: "بعد المشرقين". وقال الفراء: أراد المشرق والمغرب فغلب اسم أحدهما، كما يقال: القمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر، والبصرتان للكوفة والبصرة، والعصران للغداة والعصر. وقال الشاعر:

أخذنا بأفاق السماء عليكم لنا قمرها والنجوم الطوالع

وأنشد أبو عبيدة لجرير:

ما كان يرضى رسول الله فعلهم والعمران أبو بكر ولا عمر

وأنشد سيبويه:

قَدْنِي من نصر الحُبَيْبِينَ قَدِي

يريد عبدالله ومصعبا ابني الزبير، وإنما أبو خبيب عبدالله. "فبئس القرين"
أي فبئس صاحب أنت؛ لأنه يورده إلى النار. قال أبو سعيد الخدري: إذا
بعث الكافر زوج بقريته من الشياطين فلا يفارقه حتى يصير به إلى النار.
3 الآية: 39 {ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون}
@قوله تعالى: "ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم" "إذ" بدل من اليوم؛ أي
يقول الله للكافر: لن ينفعكم اليوم إذ أشركتم في الدنيا هذا الكلام؛ وهو
قول الكافر: "يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين" أي لا تنفع الندامة اليوم
"إنكم" بالكسر "في العذاب مشتركون" وهي قراءة ابن عامر باختلاف
عنه. الباقي بالفتح. وهي في موضع رفع تقديره: ولن ينفعكم اليوم
اشتراكم في العذاب؛ لأن لكل واحد نصيبه الأوفر منه. أعلم الله تعالى
أنه منع أهل النار التأسى كما يتأسى أهل المصائب في الدنيا، وذلك أن
التأسى يستروحه أهل الدنيا فيقول أحدهم: لي في البلاء والمصيبة أسوة؛
فيسكن ذلك من حزنه؛ كما قالت الخنساء:

فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي
وما يكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي

فإذا كان في الآخرة لم ينفعهم التأسى، شيئاً لشغلهم بالعذاب. وقال
مقاتل: لن ينفعكم الاعتذار والندم اليوم؛ لأن قرناءكم وأنتم في العذاب
مشتركون كما اشتركتكم في الكفر.

3 الآية: 40 {أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال
مبين}

@قوله تعالى: "أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي" يا محمد "ومن كان
في ضلال مبين" أي ليس لك ذلك فلا يضيق صدرك إن كفروا؛ ففيه تسلية
للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه رد على القدرية وغيرهم، وأن الهدى
والرشد والخذلان في القلب خلق الله تعالى، يضل من يشاء ويهدي من
يشاء.

3 الآية: 41 {فإما نذهبن بك فإننا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم
فإننا عليهم مقتدرون}

@قوله تعالى: "فإما نذهبن بك" يريد نخرجنك من مكة من أذى قريش.
"فإننا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم" وهو الانتقام منهم في
حياتك. "فإننا عليهم مقتدرون" قال ابن عباس: قد أراه الله ذلك يوم بدر؛
وهو قول أكثر المفسرين.

وقال الحسن وقتادة: هي في أهل الإسلام؛ يريد ما كان بعد النبي صلى
الله عليه وسلم من الفتن. و"نذهبن بك" على هذا نتوفينك. وقد كان بعد
النبي صلى الله عليه وسلم نقمة شديدة فأكرم الله نبيه صلى الله عليه
وسلم وذهب به فلم يره في أمته إلا التي تقر به عينه وأبقى النقمة بعده،
وليس من نبي إلا وقد أرى النقمة في أمته. وروي أن النبي صلى الله
عليه وسلم أرى ما لقيت أمته من بعده، فما زال منقبضا، ما انبسط
ضاحكا حتى لقي، الله عز وجل. وعن ابن مسعود: أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: (إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها فجاء لها فرطا
وسلفا. وإذا أراد الله بأمة عذابا عذبا ونبيها حي لتقر عينه لما كذبوه
وعصوا أمره).

3 الآية: 43 { فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم،
وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون }

@قوله تعالى: " فاستمسك بالذي أوحى إليك " يريد القرآن، يريد القرآن،
وإن كذب به من كذب؛ ف "إنك على صراط مستقيم" يوصلك إلى الله
ورضاه وثوابه. " وإنه لذكر لك ولقومك " يعني القرآن شرف لك ولقومك
من قريش، إذ نزل بلغتهم وعلى رجل منهم؛ نظيره: " لقد أنزلنا إليكم كتابا
فيه ذكركم " [الأنبياء: 10] أي شرفكم. فالقرآن نزل بلسان قريش وإياهم
خاطب؛ فاحتاج أهل اللغات كلها إلى لسانهم كل من آمن بذك فصاروا
عيالا عليهم؛ لأن أهل كل لغة احتاجوا إلى أن يأخذوه من لغتهم حتى يفقوا
على المعنى الذي عنى به من الأمر. والنهي وجميع ما فيه من الأنبياء،
فشرفوا بذلك على سائر أهل اللغات ولذلك سمي عربيا.

وقيل: بيان لك ولأمتك فيما بكم إليه حاجة. وقيل: تذكرة تذكرون به أمر
الدين وتعملون به. وقيل: " وإنه لذكر لك ولقومك " يعني الخلافة فإنها في
قريش لا تكون في غيرهم؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: [الناس تبع
لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم].
وقال مالك: هو قول الرجل حدثني أبي عن أبيه، حكاه ابن أبي سلمة عن
أبيه عن مالك بن أنس فيما ذكر الماوردي والثعلبي وغيرهما. قال ابن
العربي: ولم أجد في الإسلام هذه المرتبة لأحد إلا ببغداد فإن بني التميمي
بها يقولون: حدثني أبي قال حدثني أبي، إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم؛ وبذلك شرفت أقدارهم، وعظم الناس شأنهم، وتهممت الخلافة
بهم. ورأيت بمدينة السلام ابني أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب أبي
الفرج بن عبدالعزيز بن الحارث بن الأسد بن الليث آل سليمان بن أسود
بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبدالله التميمي وكانا يقولان: سمعنا أبانا
رزق الله يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول
سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول وقد
سئل عن الحنان المنان فقال: الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه،
والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. والقائل سمعت عليا: أكينة بن
عبدالله جدهم الأعلى. والأقوى أن يكون المراد بقوله: " وإنه لذكر لك
ولقومك " يعني القرآن؛ فعليه انبنى الكلام وإليه يرجع المصير، والله أعلم.
قال الماوردي: " ولقومك " فيهم قولان: أحدهما: من اتبعك من أمتك؛ قاله
قتادة وذكره الثعلبي عن الحسن. الثاني: لقومك من قريش؛ فيقال ممن
هذا؟ فيقال من العرب، فيقال من أي العرب؟ فيقال من قريش؛ قال
مجاهد.

قلت: والصحيح أنه شرف لمن عمل به، كان من قريش أو من غيرهم.
روى ابن عباس قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم من سرية أو
غزاة فدعا فاطمة فقال: [يا فاطمة اشترى نفسك من الله فأني لا أغني
عنك من الله شيئا] وقال مثل ذلك لنسوته، وقال مثل ذلك لعترته، ثم قال
نبي الله صلى الله عليه وسلم: [ما بنو هاشم بأولى الناس بأمتي إن أولى
الناس بأمتي المتقون، ولا قريش بأولى الناس بأمتي إن أولى الناس
بأمتي المتقون، ولا الأنصار بأولى الناس بأمتي إن أولى الناس بأمتي
المتقون، ولا الموالي بأولى الناس بأمتي إن أولى الناس بأمتي المتقون.
إنما أنتم من رجل وامرأة وأنتم كجمام الصاع ليس لأحد على أحد فضل إلا

بالتقوى]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لينتهين أقوام يفتخرون بفحهم من فحهم جهنم أو يكونون شرا عند الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها، كلكم بنو آدم وأدم من تراب، إن الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء الناس مؤمن تقي وفاجر شقي]. خرجهما الطبري. وسيأتي لهذا مزيد بيان في الحجرات إن شاء الله تعالى. @قوله تعالى: "وسوف تسألون" أي عن الشكر عليه؛ قال مقاتل والفراء. وقال ابن جريج: أي تسألون أنت ومن معك على ما أتاك. وقيل: تسألون عما عملتم فيه؛ والمعنى متقارب.

3 الآية: 45 {واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون}

@قوله تعالى: "واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا" قال ابن عباس وابن زيد: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى - وهو مسجد بيت المقدس - بعث الله له آدم ومن ولد من المرسلين، وجبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأذن جبريل صلى الله عليه وسلم ثم أقام الصلاة، ثم قال: يا محمد تقدم فصل بهم؛ فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال جبريل صلى الله عليه وسلم: [سل يا محمد من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون]. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا أسأل قد اكتفيت]. قال ابن عباس: وكانوا سبعين نبيا منهم إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام؛ فلم يسألهم لأنه كان أعلم بالله منهم. في غير رواية ابن عباس: فصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة صفوف، المرسلون ثلاثة صفوف والنبيون أربعة؛ وكان يلي ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم خليل الله، وعلى يمينه إسماعيل وعلى يساره إسحاق ثم موسى ثم سائر المرسلين فأمهم ركعتين؛ فلما انقضى قام فقال: [إن ربي أوحى إلي أن أسألكم هل أرسل أحد منكم يدعو إلى عبادة غير الله]؟ فقالوا: يا محمد، إنا نشهد إنا أرسلنا أجمعين بدعوة واحدة أن لا إله إلا الله وأن ما يعبدون من دونه باطل، وأنت خاتم النبيين وسيد المرسلين، قد استبان ذلك لنا بإمامتك إيانا، وأن لا نبي بعدك إلى يوم القيامة إلا عيسى ابن مريم فإنه مأمور أن يتبع أثرك).

وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: "واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا" قال: لقي الرسل ليلة أسري به. وقال الوليد بن مسلم في قوله تعالى: "واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا" قال: سألت عن ذلك وليد بن دعلج فحدثني عن قتادة قال: سأله ليلة أسري به، لقي الأنبياء ولقي آدم ومالك خازن النار.

قلت: هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية. و"من" التي قبل "رسلنا" على هذا القول غير زائدة. وقال المبرد وجماعة من العلماء: إن المعنى واسأل أمم من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا. وروي أن في قراءة ابن مسعود: "واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا". وهذه قراءة مفسرة؛ ف"من" على هذا زائدة، وهو قول مجاهد والسدي والضحاك وقاتادة وعطاء والحسن وابن عباس أيضا. أي واسأل مؤمني أهل الكتابين التوراة والإنجيل. وقيل: المعنى سلنا يا محسد عن الأنبياء الذين أرسلنا قبلك؛ فحذفت "عن"، والوقف على "رسلنا" على هذا تام، ثم ابتدأ بالاستفهام

على طريق الإنكار. وقيل: المعنى واسأل تبع من أرسلنا من قبلك من أرسلنا، فحذف المضاف. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته.

@قوله تعالى: "أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون" أخبر عن الآلهة كما أخبر عن يعقل فقال: "يعبدون" ولم يقل تعبد ولا يعبدن، لأن الآلهة جرت عندهم مجرى من يعقل فأجرى الخبر عنهم مجرى الخبر عن يعقل. وسبب هذا الأمر بالسؤال أن اليهود والمشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ما جئت به مخالف لمن كان قبلك؛ فأمره الله بسؤال الأنبياء على جهة التوقيف والتقرير؛ لا لأنه كان في شك منه. واختلف أهل التأويل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهم على قولين: أحدهما: أنه سألهم فقالت الرسل بعثنا بالتوحيد؛ قاله الواقدي. الثاني: أنه لم يسألهم ليقينه بالله عز وجل؛ حتى حكى ابن زيد أن ميكائيل قال لجبريل: (هل سألك محمد عن ذلك؟ فقال جبريل: هو أشد إيماناً وأعظم يقيناً من أن يسأل عن ذلك). وقد تقدم هذا المعنى في الروايتين حسبما ذكرناه.

3 الآية: 46 - 52 {ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين}

@قوله تعالى: "ولقد أرسلنا موسى بآياتنا" لما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه منتقم له من عدوه وأقام الحجة باستشهاد الأنبياء واتفاق الكل على التوحيد أكد ذلك قصة موسى وفرعون، وما كان من فرعون من التكذيب، وما نزل به وبقومه من الإغراق والتعذيب: أي أرسلنا موسى بالمعجزات وهي التسع الآيات فكذب؛ فجعلت العاقبة الجميلة له، فكذلك أنت. ومعنى: "يضحكون" استهزاء وسخرية؛ يوهمون أتباعهم أن تلك الآيات سحر وتخيل، وأنهم قادرون عليها. وقوله: "وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها" أي كانت آيات موسى من أكبر الآيات، وكانت كل واحدة أعظم مما قبلها. وقيل: "إلا وهي أكبر من أختها" لأن الأولى تقتضي علماً والثانية تقتضي علماً، فتضم الثانية إلى الأولى فيزداد الوضوح، ومعنى الأخوة المشاكلة المناسبة؛ كما يقال: هذه صاحبة هذه؛ أي قريبتان في المعنى. "وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون" أي على تكذيبهم بتلك الآيات؛ وهو كقوله تعالى: "ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات" [الأعراف: 130]. والطوفان والجراد والقمل والضفادع. وكانت هذه الآيات الأخيرة عذاباً لهم وآيات لموسى. "لعلهم يرجعون" من كفرهم.

@قوله تعالى: "وقالوا يا أيها الساحر" لما عاينوا العذاب قالوا يا أيها الساحر؛ نادوه بما كانوا ينادونه به من قبل ذلك على حسب عادتهم. وقيل: كانوا يسمون العلماء سحرة فنادوه بذلك على سبيل التعظيم. قال ابن عباس: "يا أيها الساحر" يا أيها العالم، وكان الساحر فيهم عظيماً

يوقرونه؛ ولم يكن السحر صفة ذم. وقيل: يا أيها الذي غلبنا بسحره؛ يقال: ساحرته فسحرته؛ أي غلبته بالسحر؛ كقول العرب: خاصمته فخصمته أي غلبته بالخصومة، وفاصلته ففضلته، ونحوها. ويحتمل أن يكون أرادوا به الساحر على الحقيقة على معنى الاستفهام، فلم يلزمهم على ذلك رجاء أن يؤمنوا. وقرأ ابن عامر وأبو حيوة ويحيى بن ثابت "وأية الساحر" بغير ألف والهاء مضمومة؛ وعلتها أن الهاء خلطت بما قبلها وألزمت ضم الياء الذي أوجبه النداء المفرد. وأنشد الفراء:

يايه القلب للوجج النفس أفق عن البيض الحسان اللعس

فضم الهاء حملا على ضم الياء؛ وقد مضى في "النور" معنى هذا. ووقف أبو عمرو وابن أبي إسحاق ويحيى والكسائي "أيها" بالألف على الأصل. الباقيون بغير ألف؛ لأنها كذلك وقعت في المصحف. "ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون" "ادع لنا ربك بما عهد عندك" أي بما أخبرنا عن عهده إليك إننا لمهتدون؛ فسله يكشف عنا "إننا لمهتدون" أي فيما يستقبل. "فلما كشفنا عنهم العذاب" أي فدعا فكشفنا. "إذا هم ينكتون" أي ينقضون العهد على أنفسهم فلم يؤمنوا. وقيل: قولهم: "إننا لمهتدون" إخبار منهم عن أنفسهم بالإيمان؛ فلما كشف عنهم العذاب ارتدوا.

@قوله تعالى: "ونادى فرعون في قومه" قيل: لما رأى تلك الآيات خاف ميل القوم إليه فجمع قومه فقال: فنادى بمعنى قال؛ قاله أبو مالك. فيجوز أن يكون عنده عظماء القبط فرفع صوته بذلك فيما بينهم ثم ينشر عنه في جموع القبط؛ وكأنه نودي بينهم. وقيل: إنه أمر من ينادي في قومه؛ قاله ابن جريج. "قال يا قوم أليس لي ملك مصر" أي لا ينازعني فيه أحد. قيل: إنه ملك منها أربعين فرسخا في مثلها؛ حكاه النقاش. وقيل أراد بالملك هنا الإسكندرية. "وهذه الأنهار تجري من تحتي" يعني أنهار النيل، ومعظمها أربعة: نهر الملك ونهر طولون ونهر دمياط ونهر تنيس. وقال قتادة: كانت جنانا وأنهارا تجري من تحت قصوره. وقيل: من تحت سريره. وقيل: "من تحتي" قال القشيري: ويجوز ظهور خوارق العادة على مدعي الربوبية؛ إذ لا حاجة في التمييز الإله من غير الإله إلى فعل خارق للعادة. وقيل معنى "وهذه الأنهار تجري من تحتي" أي القواد والرؤساء والجبابرة يسرون من تحت لوائي؛ قاله الضحاك. وقيل: أراد بالأنهار الأموال، وعبر عنها بالأنهار لكثرتها وظهورها. وقوله: "تجري من تحتي" أي أفرقها على من يتبعني؛ لأن الترغيب والقدرة في الأموال دون الأنهار. "أفلا تبصرون" عظمتي وقوتي وضعف موسى. وقيل: قدرتي على نفقتكم وعجز موسى. والواو في "وهذه" يجوز أن تكون عاطفة للأنهار على "ملك مصر" و"تجري" نصب على الحال منها. ويجوز أن تكون واو الحال، واسم الإشارة مبتدأ، و"الأنهار" صفة لاسم الإشارة، و"تجري" خبر للمبتدأ. وفتح الياء من "تحتي" أهل المدينة والبيزي وأبو عمرو، وأسكن الباقيون. وعن الرشيد أنه لما قرأها قال: لأوليتها أحسن عبيدي، فولها الخصيب، وكان على وضوئه. وعن عبدالله بن طاهر أنه وليها فخرج إليها شارفها ووقع عليها بصره قال: أهذه القرية التي افتخر بها فرعون حتى قال: "أليس لي ملك مصر"؟ ! والله لهي عندي أقل من أن أدخلها! فثنى عنانه. ثم صرح بحاله فقال: "أم أنا خير" قال أبو عبيدة السدي: "أم" بمعنى "بل" وليست بحرف عطف؛ على قول أكثر المفسرين.

والمعنى: قال فرعون لقومه بل أنا خير" من هذا الذي هو مهين" أي لا عزله فهو يمتهن نفسه في حاجاته لحقارته وضعفه "ولا يكاد يبين" يعني ما كان في لسانه من العقدة؛ على ما تقدم في "طه" وقال الفراء: في "أم" وجهان: إن شئت جعلتها من الاستفهام الذي جعل بأم لاتصاله بكلام قبله، وإن شئت جعلتها نسقا على قوله: "أليس لي ملك مصر". وقيل: هي زائدة. وروى أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون "أم" زائدة؛ والمعنى أنا خير من هذا الذي هو مهين. وقال الأخفش: في الكلام حذف، والمعنى: أفلا تبصرون أم تبصرون؛ كما قال:

أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا أنت أم أم سالم
أي أنت أحسن أم أم سالم. ثم ابتداء فقال: (أنا خير). وقال الخليل وسيبويه: المعنى "أفلا تبصرون"، أم أنتم بصراء، فعطف بـ "أم" على "أفلا تبصرون" لأن معنى "أم أنا خير" أم أي تبصرون؛ وذلك أنهم إذا قالوا له أنت خير منه كانوا عنده بصراء.

وروي عن عيسى الثقفي ويعقوب الحضرمي أنهما وقفا على "أم" على أن يكون التقدير أفلا تبصرون أم تبصرون؛ فحذف تبصرون الثاني. وقيل من وقف على "أم" جعلها زائدة، وكأنه وقف على "تبصرون" من قوله: "أفلا تبصرون". ولا يتم الكلام على "تبصرون" عند الخليل وسيبويه؛ لأن "أم" تقتضي الاتصال بما قبلها. وقال قوم: الوقف على قوله: "أفلا تبصرون" ثم ابتداء "أم أنا خير" بمعنى بل أنا؛ وأنشد الفراء:

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أم أنت في العين أملح

فمعناه: بل أنت أملح. وذكر الفراء أن بعض القراء قرأ "أما أنا خير"؛ ومعنى هذا ألسنت خيرا. وروي عن مجاهد أنه وقف على "أم" ثم يتدئ "أنا خير" وقد ذكر.

3 الآية: 53 {فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين}

@قوله تعالى: "فلولا" أي هلا "ألقى عليه أسورة من ذهب" إنما قال ذلك لأنه كان عادة الوقت وزى أهل الشرف. وقرأ حفص "أسورة" جمع سوار، كخمار وأخمرة. وقرأ أبي "أساور" جمع إسوار. وابن مسعود "أساوير". الباقون "أساورة" جمع الأسورة فهو جمع الجمع. ويجوز أن يكون "أساورة" جمع "إسوار" وألحقت الهاء في الجمع عوضا من الياء؛ فهو مثل زناديق وزنادقة، وبطاريق وبطارقة، وشبهه. وقال أبو عمرو بن العلاء: واحد الأساورة والأساور والأساوير إسوار، وهي لغة في سوار. قال مجاهد: كانوا إذا سورا رجلا سوروه بسوارين وطوقوه بطوق ذهب علامة لسيادته، فقال فرعون: هلا ألقى رب موسى عليه أساورة من ذهب إن كان صادقا! "أو جاء معه الملائكة مقترنين" يعني متتابعين؛ في قول قتادة. مجاهد: يمشون معا. ابن عباس: يعاونونه على من خالفه؛ والمعنى: هلا ضم إليه الملائكة التي يزعم أنها عند ربه حتى يتكثر بهم وبصرفهم على أمره ونهيه؛ فيكون ذلك أهيب في القلوب. فأوهم قومه أن رسل الله ينبغي أن يكونوا كرسل الملوك في الشاهد، ولم يعلم أن رسل الله إنما أيدوا بالجنود السماوية؛ وكل عاقل يعلم أن حفظ الله موسى مع تفرده ووحدته من فرعون مع كثرة أتباعه، وإمداد موسى بالعصا واليد

البيضاء كان أبلغ من أن يكون له أسورة أو ملائكة يكونون معه أعوانا - في قول مقاتل - أو دليلا على صدقه - في قول الكلبي - وليس يلزم هذا لأن الإعجاز كان، وقد كان في الجائز أن يكذب مع مجيء الملائكة كما كذب مع ظهور الآيات. وذكر فرعون الملائكة حكاية عن لفظ موسى؛ لأنه لا يؤمن بالملائكة من لا يعرف خالقهم.

3 الآية: 54 { فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين }
@ قوله تعالى: " فاستخف قومه " قال ابن الأعرابي: المعنى فاستجهل قومه " فأطاعوه " لخفة أحلامهم وقلة عقولهم؛ يقال: استخفه الفرح أي أزعجه، واستخفه أي حمله على الجهل؛ ومنه: " ولا يستخفك الذين لا يوقنون " [الروم: 60]. وقيل: استفزههم بالقول فأطاعوه على، التكذيب. وقيل: استخف قومه أي وجدهم خفاف الأول. وهذا لا يدل على أنه يجب أن يطيعوه، فلا بد من إضمار بعيد تقديره وجدهم خفاف العقول فدعاهم إلى الغواية فأطاعوه. وقيل: استخف قومه وقهرهم حتى أتبعوه؛ يقال: استخفه خلاف استنقله، واستخف به أهانه. " إنهم كانوا قوما فاسقين " أي خارجين عن طاعة الله.

3 الآية: 55 { فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين }
@ قوله تعالى: " فلما آسفونا انتقمنا منهم " روى الضحاك عن ابن عباس: أي غاطونا وأغضبونا. وروى عنه علي بن أبي طلحة: أي أسخطونا. قال الماوردي: ومعناها مختلف، والفرق بينهما أن السخط إظهار الكراهة. والغضب إرادة الانتقام. القشيري: والأسف هنا بمعنى الغضب؛ والغضب من الله إما إرادة العقوبة فيكون من صفات الذات، وإما عين العقوبة فيكون من صفات الفعل؛ وهو معنى قول الماوردي.
وقال عمر بن ذر: يا أهل معاصي الله، لا تغتروا بطول حلم الله عنكم، واحذروا أسفه؛ فإنه قال: " فلما آسفونا انتقمنا منهم ". وقيل: " آسفونا " أي أغضبوا رسلنا وأوليائنا المؤمنين؛ نحو السحرة وبنو إسرائيل. وهو كقوله تعالى: " يؤذون الله " [الأحزاب: 57] و" يحاربون الله " [المائدة: 33] أي أوليائه ورسله.

3 الآية: 56 { فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين }
@ قوله تعالى: " فجعلناهم سلفا " أي جعلنا قوم فرعون سلفا. قال أبو مجلز: " سلفا " لمن عمل عملهم، و" مثلا " لمن يعمل عملهم. وقال مجاهد: " سلفا " إخبارا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، " ومثلا " أي عبرة لهم. وعنه أيضا " سلفا " لكفار قومك يتقدمونهم إلى النار. قتادة: " سلفا " إلى النار، " ومثلا " عظة لمن يأتي بعدهم. والسلف المتقدم؛ يقال: سلف يسلف سلفا؛ مثل طلب طلبا؛ أي تقدم ومضى. وسلف له عمل صالح أي تقدم. والقوم السلاف المتقدمون. وسلف الرجل: أباه المتقدمون؛ والجمع أسلاف وسلاف. وقراءة العامة " سلفا " (بفتح السين واللام) جمع سالف؛ كخادم وخدم، وراصد ورصد، وحارس وحرس. وقرأ حمزة والكسائي " سلفا " (بضم السين واللام). قال الفراء هو جمع سليف، نحو سرير وسرر. وقال أبو حاتم: هو جمع سلف؛ نحو خشب وخشب، وثمر وثمر؛ ومعناها واحد. وقرأ علي وابن مسعود وعلقمة وأبو وائل والنخعي وحميد بن قيس " سلفا " (بضم السين وفتح اللام) جمع سلفة، أي فرقة

متقدمة. قال المؤرج والنضر بن شميل: "سلفا" جمع سلفة، نحو غرفة وغرف، وطرفة وطرف، وظلمة وظلم.

3 الآية: 57 {ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون} @ لما قال تعالى: "وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجمعنا من دون الرحمن آلهة يعبدون" [الزخرف: 45] تعلق المشركون بأمر عيسى وقالوا: ما يريد محمد إلا أن نتخذه إلها كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم الها؛ قال قتادة. ونحوه عن مجاهد قال: إن قريشا قالت إن محمدا يريد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى؛ فأنزل الله هذه الآية. وقال ابن عباس: أراد به مناظرة عبدالله بن الزبير مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى، وأن الضارب لهذا المثل هو عبدالله بن الزبير اسهمي حالة كفره لما قالت له قريش إن محمدا يتلو: "إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم" [الأنبياء: 98] الآية، فقال: لو حضرته لرددت عليه؛ قالوا: وما كنت تقول له؟ قال: كنت أقول له هذا المسيح تعبد النصارى، واليهود تعبد عزيرا، أفهما من حصب جهنم؟ فعجبت قريش من مقالته ورأوا أنه قد خصم؛ وذلك معنى قوله: "يصدون" فما نزل الله تعالى: "إن الذين سبقتم لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون" [الأنبياء: 101]. ولو تأمل ابن الزبير الآية ما أعترض عليها؛ لأنه قال: "وما تعبدون" ولم يقل ومن تعبدون وإنما أراد الأصنام ونحوها مما لا يعقل، ولم يرد المسيح ولا الملائكة وإن كانوا معبودين. وقد مضى هذا في آخر سورة "الأنبياء".

وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش: [يا معشر قريش لا خير في أحد يعبد من دون الله]. قالوا: أليس تزعم أن عيسى كان عبدا نبيا وعبدا صالحا، فإن كان كما تزعم فقد كان يعبد من دون الله!. فأنزل الله تعالى: "ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك يصدون" أي يضجون كضجج الإبل عند حمل الأثقال. وقرأ نافع وابن عامر والكسائي "يصدون" (بضم الصاد) ومعناه يعرضون؛ قاله النخعي، وكسر الباقون. قال الكسائي: هما لغتان؛ مثل يعرشون ويعرشون وينمون وينمون، ومعناه يضجون. قال الجوهري: وصد يصد صديدا؛ أي ضج. وقيل: إنه بالضم من الصدود وهو الإعراض، وبالكسر من الضجج؛ قال قطرب. قال أبو عبيد: لو كانت من الصدود عن الحق لكانت: إذا قومك عنه يصدون. الفراء: هما سواء؛ منه وعنه. ابن المسيب: يصدون يضجون الضحاك يعجون. ابن عباس: يضحكون. أبو عبيدة: من ضم فمعناه يعدلون؛ فيكون المعنى: من أجل الميل يعدلون. ولا يعدى "يصدون" بمن، ومن كسر فمعناه يضجون؛ ف "من" متصلة بـ "يصدون" والمعنى يضجون منه.

3 الآية: 58 {وقالوا أألتهنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون}

@ قوله تعالى: "وقالوا أألتهنا خير أم هو" أي ألتهنا خير أم عيسى؟ قال السدي. وقال: خصموه وقالوا إن كل من عبد من دون الله في النار، فنحن نرضى أن تكون ألتهنا مع عيسى والملائكة وعزير، فأنزل الله تعالى: "إن الذين سبقتم لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون" [الأنبياء: 101] الآية. وقال قتادة: "أم هو" يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي قراءة ابن مسعود "ألتهنا خير أم هذا". وهو يقوي قول قتادة، فهو

استفهام تقرير في أن آلهتهم خير. وقرأ الكوفيون ويعقوب "أللهتنا" بتحقيق الهمزتين، ولين الباكون. وقد تقدم. "ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون" "ما ضربوه لك إلا جدلا" حال؛ أي جدلين. يعني ما ضربوا لك هذا المثل إلا إرادة الجدل؛ لأنهم علموا أن المراد بحصب جهنم ما اتخذوه من الموت "بل هم قوم خصمون" مجادلون بالباطل. وفي صحيح الترمذي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل - ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية - "ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون"].

3 الآية: 59 - 60 {إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون}

@قوله تعالى: "إن هو إلا عبد أنعمنا عليه" أي ما عيسى إلا عبد أنعم الله عليه بالنبوة، وجعله مثلا لبني إسرائيل؛ أي آية وعبرة يستدل بها. على قدرة الله تعالى؛ فإن عيسى كان من غير أب، ثم جعل الله من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والأسقام كلها ما لم يجعل لغيره في زمانه، مع أن بني إسرائيل كانوا يومئذ خير الخلق وأحبه إلى الله عز وجل، والناس دونهم، ليس أحد عند الله عز وجل مثلهم.

وقيل المراد بالعبد المنعم عليه محمد صلى الله عليه وسلم؛ والأول أظهر. "ولو نشاء لجعلنا منكم" أي بدلا منكم "ملائكة" يكونون خلفا عنكم؛ قال السدي. ونحوه عن مجاهد قال: ملائكة يعمرون الأرض بدلا منكم. وقال الأزهري: إن "من" قد تكون للبدل؛ بدليل هذه الآية.

قلت: قدم تقدم هذا المعنى في "التوبة" وغيرها. وقيل: لو نشاء لجعلنا من الإنس ملائكة وإن لم تجر العادة بذلك، والجواهر جنس واحد والاختلاف بالأوصاف؛ والمعنى: لو نشاء لأسكننا الأرض الملائكة، وليس في إسكاننا إياهم السماء شرف حتى يعبدوا، أو يقال لهم بنات الله. ومعنى "يخلفون" يخلف بعضهم بعضا؛ قاله ابن عباس.

3 الآية: 61 {وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين}

@قوله تعالى: "وإنه لعلم للساعة" قال الحسن وقتادة وسعيد بن جبر: يريد القرآن؛ لأنه يدل على قرب مجيء الساعة، أو به تعلم الساعة وأحوالها وأحوالها.

وقال ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي وقتادة أيضا: إنه خروج عيسى عليه السلام، وذلك من أعلام الساعة. لأن الله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة، كما أن خروج الدجال من أعلام الساعة. وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بن دينار والضحاك "وإنه لعلم للساعة" (بفتح العين واللام) أي أمانة. وقد روي عن عكرمة "وإنه للعلم" (بلامين) وذلك خلاف للمصاحف. وعن عبدالله بن مسعود. قال: لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذكروا الساعة فبدؤوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم، ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم؛ فرد الحديث إلى عيسى ابن مريم قال: قد عهد إلي فيما دون وجبتها فأت وجبتها فلا يعلمها إلا الله عز وجل؛ فذكر خروج الدجال - قال: فأنزل فأقتله. وذكر الحديث، خرجه ابن ماجه في سننه. وفي صحيح مسلم [فيما هو - يعني المسيح الدجال

- إذ بعث الله المسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله... [الحديث...]

وذكر الثعلبي والزمخشري وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ينزل عيسى بن مريم عليه السلام من السماء على ثنية من الأرض المقدسة يقال لها أفيق بين ممصرتين وشعر رأسه دهين ويده حربة يقتل بها الدجال فيأتي بيت المقدس والناس في صلاة العصر والإمام يؤم بهم فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلي خلفه على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقتل الخنازير ويكسر الصليب ويخرب البيع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به]. وروى خالد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم إنه ليس بيني وبينه نبي وإنه أول نازل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقا تل الناس على الإسلام]. قال الماوردي: وحكى ابن عيسى عن قوم أنهم قالوا إذا نزل عيسى رفع التكليف لئلا يكون رسولا إلى ذلك الزمان يأمرهم عن الله تعالى وينهاهم. وهذا قول مردود لثلاثة أمور؛ منها الحديث، ولأن بقاء الدنيا يقتضي التكليف فيها، ولأنه ينزل أمرا بمعروف وناهيا عن منكر. وليس يستنكر أن يكون أمر الله تعالى له مقصورا على تأييد الإسلام والأمر به والدعاء إليه.

قلت: ثبت في صحيح مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لينزل عيسى بن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد]. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [كيف أتم إذا نزل، ابن مريم فيكم وإمامكم منكم] وفي رواية [فأمكم منكم] قال ابن أبي ذئب: تدري [ما أمكم منكم]؟ قلت: تخبرني، قال: فأمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فهذا نص على أنه ينزل مجددا لدين النبي صلى الله عليه وسلم للذي درس منه، لا بشرع مبتدأ والتكليف باق؛ على ما بيناه هنا وفي كتاب التذكرة. وقيل: "وإنه لعلم للساعة" أي وإن إحياء عيسى الموتى دليل على الساعة وبعث الموتى؛ قال ابن إسحاق.

قلت: ويحتمل أن يكون المعنى "وإنه" وإن محمدا صلى الله عليه وسلم لعلم للساعة؛ بدليل قوله عليه السلام: [بعثت أنا والساعة كهاتين] وضم السبابة والوسطى؛ خرجه البخاري ومسلم. وقال الحسن: أول أشراطها محمد صلى الله عليه وسلم.

@قوله تعالى: "فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم" "فلا تمترن بها" فلا تشكون فيها؛ يعنى في الساعة؛ قاله يحيى بن سلام. وقال السدي: فلا تكذبون بها، ولا تجادلون فيها فإنها كائنة لا محالة. "واتبعون" أي في التوحيد وفيما أبلغكم عن الله. "هذا صراط مستقيم" أي طريق قويم إلى الله، أي إلى جنته. وأثبت الياء يعقوب في قوله: "واتبعون" في

الحالين، وكذلك "وأطيعون". وأبو عمرو وإسماعيل عن نافع في الوصل دون الوقف، وحذف الباقون في الحالين. "ولا يصدنكم الشيطان" أي لا تغتروا بوساوسه وشبه الكفار. المجادلين؛ فإن شرايع الأنبياء لم تختلف في التوحيد ولا فيما أخبروا به من علم الساعة وغيرها بما تضمنته من جنه أو نار. "إنه لكم عدو مبين" تقدم.

3 الآية: 63 = 64 {ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم}

@ قوله تعالى: "ولما جاء عيسى بالبينات" قال ابن عباس: يريد إحياء الموتى وإبراء الأسقام، وخلق الطير، والمائدة وغيرها، والإخبار بكثير من الغيوب. وقال قتادة: البينات هنا الإنجيل. "قال قد جئتكم بالحكمة" أي النبوة؛ قاله السدي. ابن عباس: علم ما يؤدي إلى الجميل ويكف عن القبيح. وقيل الإنجيل؛ ذكره القشيري والماوردي. "ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه" قال مجاهد: من تبديل التوراة. الزجاج: المعنى لأبين لكم في الإنجيل بعض الذي تختلفون فيه من تبديل التوراة.

قال مجاهد: وبين لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه. وقيل: بين لهم بعض الذي اختلفوا فيه من أحكام التوراة على قدر ما سأله. ويجوز أن يختلفوا في أشياء غير ذلك لم يسأله عنها. وقيل: إن بني إسرائيل اختلفوا بعد موت موسى في أشياء من أمر دينهم وأشياء من أمر دنياهم فبين لهم أمر دينهم. ومذهب أبي عبيدة أن البعض بمعنى الكل؛ ومنه قوله تعالى: "يصبكم بعض الذي يعدكم" [غافر: 28]. وأنشد الأخفش قول لبيد: سراك أمكنة إذا لم أرضها وتعلق بعض النفوس حمامها والموت لا يعلق بعض النفوس دون بعض. ويقال للمنية: علوق وعلاقة. قال المفضل البكري:

وسائلة بثعلبة بن سير وقد علقت بثعلبة العلوق

وقال مقاتل: هو كقول: "ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم" [آل عمران: 50]. يعني ما أحل في الإنجيل مما كان محرماً في التوراة؛ كلحم الإبل والشحم من كل حيوان وصيد السمك يوم السبت. "فاتقوا الله" أي اتقوا الشرك ولا تعبدوا إلا الله وحده؛ وإذا كان هذا قول عيسى فكيف يجوز أن يكون إلهاً أو ابن إله. "وأطيعون" فيما أدعوكم إليه من التوحيد وغيره. "إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم" أي عبادة الله صراط مستقيم، وما سواه معوج لا يؤدي سالكه إلى الحق.

3 الآية: 65 {فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب

يوم أليم، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون}

@ قوله تعالى: "فاختلف الأحزاب من بينهم" قال قتادة: يعني ما بينهم، وفيهم قولان: أحدهما: أنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، خالف بعضهم بعضاً، قال مجاهد والسدي. الثاني: فرق النصارى من النسطورية والملكية واليعاقبة، اختلفوا في عيسى؛ فقال النسطورية: هو ابن الله. وقالت اليعاقبة: هو الله. وقالت الملكية: ثالث ثلاثة أحدهم الله؛ قال الكلبي ومقاتل، وقد مضى هذا في سورة "مريم". "فويل للذين ظلموا" أي كفروا وأشركوا؛ كما في سورة "مريم". "من عذاب يوم أليم" أي أليم عذابه؛ مثله: ليل نائم؛ أي ينام فيه. "هل ينظرون" يريد الأحزاب لا

ينتظرون. "إلا الساعة أن تأتيهم بغتة" "إلا الساعة" يريد القيامة. "أن تأتيهم بغتة" أي فجأة. "وهم لا يشعرون" يفتنون. وقد مضى في غير موضع. وقيل: المعنى لا ينتظر مشركو العرب إلا الساعة. ويكون "الأحزاب" على هذا، الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكذّبوه من المشركين. ويتصل هذا بقوله تعالى: "ما ضربوه لك إلا جدلاً [الزخرف: 58].

3 الآية: 67 {الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين} @قوله تعالى: "الأخلاء يومئذ" يريد يوم القيامة. "بعضهم لبعض عدو" أي أعداء، يعادي بعضهم بعضاً ويعلن بعضهم بعضاً. "إلا المتقين" فإنهم أخلاء في الدنيا والآخرة؛ قال معناه ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في أمية بن خلف الجمحي وعقبة بن أبي معيط، كانا خليلين؛ وكان عقبة يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش: قد صبا عقبة بن أبي معيط؛ فقال له أمية: وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمداً ولم تتفل في وجهه؛ ففعل عقبة ذلك؛ فنذر النبي صلى الله عليه وسلم قتله فقتله يوم بدر صبوا، وقتل أمية في المعركة؛ وفيهم نزلت هذه الآية. وذكر الثعلبي رضي الله عنه في هذه الآية قال: كان خليلان مؤمنان وخليلان كافران، فمات أحد المؤمنين فقال: يا رب، إن فلانا كان يأمرني بطاعتك، وطاعة رسولك، وكان يأمرني بالخير وينهاني عن الشر. وبخبرني أنني ملائكتك، يا رب فلا تضله بعدي، وأهده كما هديتني، وأكرمه كما أكرمتني. فإذا مات خليله المؤمن جمع الله بينهما، فيقول الله تعالى: لئن كل واحد منكما علي صاحب، فيقول: يا رب، إنه كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك، ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر، وبخبرني أنني ملائكتك، فيقول الله تعالى: نعم الخليل ونعم الأخ ونعم صاحب كان. قال: ويموت أحد الكافرين فيقول: يا رب، إن فلانا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة رسولك، ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير، وبخبرني أنني غير ملائكتك، فأسألك يا رب ألا تهده بعدي، وأن تضله كما أضلتني، وأن تهينه كما أهنتني؛ فإذا مات خليله الكافر قال الله تعالى لهما: لئن كل واحد منكما علي صاحب، فيقول: يا رب، إنه كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك، ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير وبخبرني أنني غير ملائكتك، فأسألك أن تضاعف عليه العذاب؛ فيقول الله تعالى: بئس صاحب والأخ وال خليل كنت. فيعلن كل واحد منهما صاحبه.

قلت: والآية عامة في كل مؤمن ومنتق وكافر ومضل.

3 الآية: 68 {يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون}

@ قال مقاتل ورواه المعتمر بن سليمان عن أبيه: ينادي مناد في العرصات "يا عبادي لا خوف عليكم اليوم"، فيرفع أهل العرصة رؤوسهم، فيقول المنادي: "الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين" فينكس أهل الأديان رؤوسهم غير المسلمين.

وذكر المحاسبي في الرعاية: وقد روي في هذا الحديث أن المنادي ينادي يوم القيامة: "يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون" فيرفع الخلائق رؤوسهم، يقولون: نحن عباد الله. ثم ينادي الثانية: "الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين" فينكس الكفار رؤوسهم ويبقى الموحدون رافعي رؤوسهم. ثم ينادي الثالث: "الذين آمنوا وكانوا يتقون" [يونس: 63]

فينكس أهل الكبائر رؤوسهم، ويبقى أهل التقوى رافعي رؤوسهم، قد أزال عنهم الخوف والحزن كما وعدهم؛ لأنه أكرم الأكرمين، لا يخذل وليه ولا يسلمه عند الهلكة. وقرئ "يا عباد". وقرأ أبو بكر وزر بن حبيش "يا عبادي" بفتح الياء وإثباتها في الحالين؛ ولذلك أثبتها نافع وابن عامر وأبو عمرو ورويس ساكنة في الحالين. وحذفها الباقون في الحالين؛ لأنهما وقعت مثبتة في مصاحف أهل الشام والمدينة لا غير.

3 الآية: 69 {الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون}

@ قال الزجاج: "الذين" نصب على النعت لـ "عبادي" لأن "عبادي" منادى مضاف. وقيل: "الذين آمنوا" خبر لمبتدأ محذوف أو ابتداء وخبره محذوف؛ تقديره هم الذين آمنوا، يقال لهم: "ادخلوا الجنة" أو يا عبادي الذين آمنوا ادخلوا الجنة. "أنتم وأزواجكم" المسلمات في الدنيا. وقيل: قرناؤكم من المؤمنين. وقيل: زوجاتكم من الحور العين. "تحبرون" تكرمون؛ قاله ابن عباس؛ والكرامة في المنزلة. الحسن: تفرحون. والفرح في القلب. قتادة: ينعمون؛ والنعيم في البدن. مجاهد؛ تسرون؛ والسرور في العين. ابن أبي نجيح: تعجبون؛ والعجب ها هنا درك ما يستطرف يحيى بن أبي كثير: هو التلذذ بالسمع. وقد مضى.

3 الآية: 71 {يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيہ الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون}

@ قوله تعالى: "يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب" أي لهم في الجنة أطعمة وأشربة يطاف بها عليهم في صحاف من ذهب وأكواب. ولم يذكر الأطعمة والأشربة؛ لأنه يعلم أنه لا معنى للإطافة بالصحاف والأكواب عليهم من غير أن يكون فيها شيء. وذكر الذهب في الصحاف واستغنى به عن الإعادة في الأكواب؛ كقوله تعالى: "والذاكرين الله كثيرا والذاكرات" [الأحزاب: 35]. وفي الصحيحين عن حذيفة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: [لا تلبسوا الحرير ولا المديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة]. وقد مضى في سورة "الحج" أن من أكل فيهما في الدنيا أو لبس الحرير في الدنيا ولم يتب حرم ذلك في الآخرة تحريما مؤيدا. والله أعلم. وقال المفسرون: يطوف على أدناهم في الجنة منزلة سبعون ألف غلام بسبعين ألف صحفة من ذهب، يغدى عليها بها، في كل واحدة منها لون ليس في صاحبيتها، يأكل من آخرها كما يأكل من أولها، وبعد طعم آخرها كما يجد طعم أولها، لا يشبه بعضه بعضا، ويراح عليه بمثلها. ويطوف على أرفعهم درجة كل يوم سبعمئة ألف غلام، مع كل غلام صحفة من ذهب، فيها لون من الطعام ليس في صاحبيتها، يأكل من آخرها كما يأكل من أولها، وبعد طعم آخرها كما يجد طعم أولها، لا يشبه بعضه بعضا.

"وأكواب" أي ويطاف عليهم بأكواب؛ كما قال تعالى: "ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب" [الإنسان: 15].

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا معمر عن رجل عن أبي قلابة قال: يؤتون بالطعام والشراب، فإذا كان في آخر ذلك أوتوا بالشراب الطهور فتضمير لذلك بطونهم، ويفيض عرقا من جلودهم أطيب من ريح المسك؛ ثم قرأ "شرابا طهورا" [الإنسان: 21]. وفي صحيح مسلم عن جابر بن

عبدالله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون قالوا فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسييح والتحميد والتكبير - في رواية - كما يلهمون النفس].

@ روى الأئمة من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذي يشرب في أنية الذهب والفضة إنما يجر جر في بطنه نار جهنم) وقال: (لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها) وهذا يقتضي التحريم، ولا خلاف في ذلك. واختلف الناس في استعمالها في غير ذلك. قال ابن العربي: والصحيح أنه لا يجوز للرجال استعمالها في شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحريز: (هذان حرام لذكور أمتي حل لإناتهما). والنهي عن الأكل والشرب فيها يدل على تحريم استعمالها؛ لأنه نوع من المتاع فلم يجز. أصله الأكل والشرب، ولأن العلة في ذلك استعجال أمر الآخرة، وذلك يستوي فيه الأكل والشرب وسائر أجزاء الانتفاع؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: (هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة) فلم يجعل لنا فيها حظا في الدنيا.

@ إذا كان الإناء مضيبا بهما أو فيه حلقة منهما؛ فقال مالك: لا يعجبني أن يشرب فيه، وكذلك المرأة تكون فيها الحلقة من الفضة ولا يعجبني أن ينظر فيها وجهه.

وقد كان عند أنس إناء مضيب بفضة وقال: لقد سقيت فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن سيرين: كانت فيه حلقة حديد فأراد أنس أن يجعل فيه حلقة فضة؛ فقال أبو طلحة: لا أغير شيئا مما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فتركه.

@ إذا لم يجز استعمالها لم يجز اقتناؤها؛ لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اقتناؤه كالصنم والطنبور. وفي كتب علمائنا أنه يلزم الغرم في قيمتها لمن كسرها، وهو معنى فاسد، فإن كسره واجب فلا ثمن لقيمتها. ولا يجوز تقويمها في الزكاة بحال. وغير هذا لا يلتفت إليه.

@ قوله تعالى: "بصحاف" قال الجوهري: الصفحة كالقصة والجمع صحاف. قال الكسائي: أعظم القصاص الجفنة ثم القصة طيها تشيع العشرة، ثم الصفحة تشيع الخمسة، ثم المثكلة تشيع الرجلين والثلاثة، ثم الصحيفة تشيع الرجل. والصحيفة الكتاب والجمع صحف وصحائف. "وأكواب" قال الجوهري: الكوب كوز لا عروة له، والجمع أكواب قال الأعشى يصف الخمر:

صريفية طيب طعمها لها زيد بين كوب وذن
وقال آخر:

متكئا تصفق أبوابه يسعى عليه العبد بالكوب

وقال قتادة: الكوب المدور القصير العنق القصير العروة. والإبريق: المستطيل العنق الطويل العروة. وقال الأخفش: الأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها. وهي الأباريق التي ليست لها عرى. وقال مجاهد: إنها الأنية المدورة الأفواه. السدي: هي التي لا آذان لها. ابن عزيز: "أكواب" أباريق لا عرى لها ولا خراطيم؛ واحدها كوب.

قلت: وهو معنى قول مجاهد والسدي، وهو مذهب أهل اللغة أنها التي لا آذان لها ولا عرى.

@قوله تعالى: "وفيها ما تشتهيہ الأنفس وتلذ الأعين" روى الترمذي عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل في الجنة من خيل؟ قال: [إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت]. قال: وسأله رجلا فقال يا رسول الله، هل في الجنة من إبل؟ قال: فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه قال: [إن أدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتتهت نفسك ولذت عينك]. وقرأ أهل المدينة، ابن عامر وأهل الشام "وفيها ما تشتهيہ الأنفس"، الباقون "تشتهي الأنفس" أي تشتهيہ الأنفس؛ تقول الذي ضربت زيد، أي الذي ضربته زيد. "وتلذ الأعين" تقول: لذ الشيء يلذ لذاذا، ولذاذة. ولذذت. بالشيء ألد (بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل) لذاذا ولذاذة؛ أي وجدته لذيدا. والتذذت به وتلذذت به بمعنى. أي في الجنة ما تستلذه العين فكان حسن المنظر. وقال سعيد بن جبیر: "وتلذ الأعين" النظر إلى الله عز وجل؛ كما في الخبر: [أسألك لذة النظر إلى وجهك]. "وانتم فيها خالدون" باقون دائمون؛ لأنها لو انقطعت لتبغضت.

3 الآية: 72 {وتلك الجنة التي أورتهموها بما كنتم تعملون}

@قوله تعالى: "وتلك الجنة" أي يقال لهم هذه تلك الجنة التي كانت توصف لكم في الدنيا. وقال ابن خالويه: أشار تعالى إلى الجنة بتلك وإلى جهنم بهذه؛ ليخوف بجهنم ويؤكد التحذير منها. وجعلها بالإشارة القريبة كالحاضرة التي ينظر إليها. "التي أورتهموها بما كنتم تعملون" قال ابن عباس: خلق الله لكل نفس جنة ونارا؛ فالكافر يرث نار المسلم، والمسلم يرث جنة الكافر؛ وقد تقدم هذا مرفوعا في "قد أفلح المؤمنون" [المؤمنون: 1] من حديث أبي هريرة، وفي "الأعراف" أيضا.

3 الآية: 73 {لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون}

@ الفاكهة معروفة، وأجناسها الفواكه، والفاكهاني الذي يبيعها. وقال ابن عباس: هي الثمار كلها، رطبها وطيبها؛ أي لهم في الجنة سوى الطعام والشراب فاكهة كثيرة يأكلون منها.

3 الآية: 74 - 76 {إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه ملبسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين}

@قوله تعالى: "إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون" لما ذكر أحوال أهل الجنة ذكر أحوال أهل النار أيضا ليبين فضل المطيع على العاصي. "لا يفتر عنهم" أي لا يخفف عنهم ذلك العذاب. "وهم فيه ملبسون" أي أيسون من الرحمة. وقيل: ساكتون سكوت يأس؛ وقد مضى. "وما ظلمناهم" بالعذاب "ولكن كانوا هم الظالمين" أنفسهم بالشرك. ويجوز "ولكن كانوا هم الظالمون" بالرفع على الابتداء والخبر والجملة خبر كان.

3 الآية: 77 {ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون}

@قوله تعالى: "ونادوا يا مالك" وهو خازن جهنم، خلقه لغضبه؛ إذا زجر النار زجرة أكل بعضها بعضا. وقرأ علي وابن مسعود رضي الله عنهما "ونادوا يا مال" وذلك خلاف المصحف. وقال أبو الدرداء وابن مسعود: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم "ونادوا يا مال" باللام خاصة؛ يعني رخم الاسم وحذف الكاف. والترخيم الحذف، ومنه ترخيم الاسم في النداء، وهو أن يحذف من آخره حرف أو أكثر، فتقول في مالك: يا مال، وفي حارث: يا

حار، وفي فاطمة: يا فاطم، وفي عائشة يا عائش وفي مروان: يا مرو، وهكذا. قال:

يا حار لا أرمين منكم به بدهية لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك
وقال امرؤ القيس:

أحار ترى برقا أريك وميضة كلمع اليدين في حبي مكلل
وقال أيضا:

أفاطم مهلا بعض هذا التدليل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
وقال آخر:

يا مرو إن مطيتي محبوسة ترجو الحياء وربها لم يبأس
وفي صحيح الحديث (أي فل، هلم). ولك في آخر الاسم المرخم وجهان: أحدهما: أن تبقية علي ما كان عليه قبل الحذف. والآخر: أن تبقية على الضم؛ مثل: يا زيد؛ كأنك أنزلته منزلته ولم تراع المحذوف. وذكر أبو بكر الأنباري قال: حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا محمد - وهو ابن سعدان - قال حدثنا حجاج عن شعبة عن الحكم بن عيينة عن مجاهد قال: كنا لا ندري ما الزخرف حتى وجدناه في قراءة عبدالله "بيت من ذهب"، وكنا لا ندري "ونادوا يا مالك" أو يا ملك (يفتح اللام وكسرهما) حتى وجدناه في قراءة عبدالله "ونادوا يا مال" على الترخيم. قال أبو بكر: لا يعمل على هذا الحديث لأنه مقطوع لا يقبل مثله في الرواية عن الرسول عليه السلام؛ وكتاب الله أحق بأن يحتاط له وينفى عنه الباطل.

قلت: وفي صحيح البخاري عنه صفوان بن يعلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: "ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك" بإثبات الكاف.

وقال محمد بن كعب القرظي: بلغني - أو ذكر لي - أن أهل النار استغاثوا بالخرقة فقال الله تعالى: "وقال الذين في النار لخرقة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب" [غافر: 49] فسألوا يوما واحدا يخفف عنهم فيه العذاب؛ فردت عليهم: "قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال" [غافر: 50] قال: فلما يتسوا مما عند الخزنة نادوا مالكا؛ وهو عليهم وله مجلس في وسطها، وجسور تمر عليها ملائكة العذاب؛ فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها فقالوا: "يا مالك ليقض علينا ربك" سألوا الموت، قال: فسكت عنهم لا يجيبهم ثمانين سنة، قال: والسنة ستون وثلاثمائة يوم، والشهر ثلاثون يوما، واليوم كالف سنة مما تعدون، ثم لحظ إليهم بعد الثمانين فقال: "إنكم ماكتون" وذكر الحديث؛ ذكره ابن المبارك. وفي حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [فيقولون ادعوا مالكا فيقولون يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكتون]. قال الأعمش: نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عام؛ خرج الترمذي. وقال ابن عباس: يقولون ذلك فلا يجيبهم ألف سنة، ثم يقول إنكم ماكتون. وقال مجاهد ونوف البكالي: بين ندائهم وإجابته إياهم مائة سنة. وقال عبدالله بن عمرو: أربعون سنة؛ ذكره ابن المبارك.

3 الآية: 78 {لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون}

@ يحتمل أن يكون هذا من قول مالك لهم؛ أي إنكم ماكتون في النار لأننا جئناكم في الدنيا بالحق فلم تقبلوا. ويحتمل أن يكون من كلام الله لهم

اليوم؛ أي بينا لكم الأدلة وأرسلنا إليكم الرسل. "ولكن أكثركم" قال ابن عباس: "ولكن أكثركم" أي ولكن كلكم. وقيل: أراد بالكثرة الرؤساء والقادة منهم؛ وأما الأتباع فما كان لهم أثر "للحق" أي للإسلام ودين الله "كارهون".

3 الآية: 79 {أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون}

@ قال مقاتل: نزلت في تدبيرهم المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في دار الندوة، حين استقر أمرهم على ما أشار به أبو جهل عليهم أن يبرز من كل قبيلة رجل ليشاركوا في قتله فتضعف المطالبة بدمه؛ فنزلت هذه الآية، وقتل الله جميعهم ببدر.

"أبرموا" أحكموا. والإبرام الإحكام. أبرمت الشيء أحكمته. وأبرم القتال إذا أحكم القتل، وهو القتل الثاني، والأول سحيل؛ كما قال:

.. من سحيل ومبرم

فالمعنى: أم أحكموا كيدا فإنا محكمون لهم كيدا؛ قال ابن زيد ومجاهد. قتادة: أم أجمعوا على التكذيب فإنا مجمعون على الجزاء بالبعث. الكلبي: أم قضا أمرا فإنا قاضون عليهم بالعذاب. وأم بمعنى بل. وقيل: "أم أبرموا" عطف على قوله: "أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون" [الزخرف: 45]. وقيل: أي ولقد جئناكم بالحق فلم تسمعوا، أم سمعوا فأعرضوا لأنهم في أنفسهم أبرموا أمرا أمنوا به العقاب.

3 الآية: 80 {أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون}

@ قوله تعالى: "أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم" أي ما يسرونه في أنفسهم ويتناجون به بينهم. "بلى" نسمع ونعلم. "ورسلنا لديهم يكتبون" أي الحفظة عندهم يكتبون عليهم. وروي أن هذا نزل في ثلاثة نفر كانوا بين الكعبة وأستارها؛ فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا؟ وقال الثاني: إذا جهرتم سمع، وإذا أسررتم لم يسمع. وقال الثالث: إن كان يسمع إذا أعلنتم فهو يسمع إذا أسررتم؛ قاله محمد بن كعب القرظي، وقد مضى هذا المعنى عن ابن مسعود في سورة "فصلت".

3 الآية: 81 {قل إن كان للرحمن ولد فإنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون}

@ قوله تعالى: "قل إن كان للرحمن ولد فإنا أول العابدين" اختلف في معناه؛ فقال ابن عباس والحسن والسدي: المعنى ما كان للرحمن ولد، فـ "إن" بمعنى ما، ويكون الكلام على هذا تاما، ثم تبتدئ: "فإنا أول العابدين" أي الموحدين من أهل مكة على أنه لا ولد له. والوقف على "العابدين" تام. وقيل: المعنى قل يا محمد إن ثبت لله ولد فإنا أول من يعبد ولده، ولكن يستحيل أن يكون له ولد؛ وهو كما تقول لمن تناظره: إن ثبت بالدليل فإنا أول من يعتقده؛ وهذا مبالغة في الاستبعاد؛ أي لا سبيل إلى اعتقاده. وهذا ترقيق في الكلام؛ كقوله: "وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين" [سبأ: 24]. والمعنى على هذا: ترقيق في الكلام؛ كقول: "وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين" [سبأ: 24]. والمعنى على هذا: فإنا أول العابدين لذلك الولد، لأن تعظيم الولد تعظيم للوالد. وقال مجاهد: المعنى إن كان للرحمن ولد فإنا أول من عبده وحده، على أنه لا ولد له. وقال السدي أيضا: المعنى لو كان له ولد كنت أول من عبده على أن له

ولدا؛ ولكن لا ينبغي ذلك. قال المهدوي: ف "إن" على هذه الأقوال للشرط، وهو الأجد، وهو اختيار الطبري، لأن كونها بمعنى ما يتوهم معه أن المعنى لم يكن له فيما مضى. وقيل: إن معنى "العابدين" الأنفين. وقال بعض العلماء: لو كان كذلك لكان العبدان. وكذلك قرأ أبو عبد الرحمن واليماني "فأنا أول العبدان" بغير ألف، يقال: عبد يعبد عبداً (بالتحريك) إذا أنف وغضب فهو عبد، والاسم العبدة مثل الأنفة، عن أبي زيد. قال الفرزدق:

أولئك أجلسي فجنني بمثلهم
واعبد أن أهجو كلبا بدارم
وينشد أيضا:

أولئك ناس إن هجوني هجوتهم
وأعبد أن يهجي كليب بدارم
قال الجوهري: وقال أبو عمرو وقوله تعالى: "فأنا أول العابدين" من الأنف والغضب، وقال الكسائي والقنبي، حكاه الماوردي عنهما. وقال الهروي: وقوله تعالى: "فأنا أول العابدين" قيل هو من عبد يعبد؛ أي من الأنفين. وقال ابن عرفة: إنما يقال عبد يعبد فهو عبد؛ وقلما يقال عابد، والقرآن لا يأتي بالقليل من اللغة ولا الشاذ، ولكن المعنى فأنا أول من يعبد الله عز وجل على أنه واحد لا ولد له.

وروي أن امرأة دخلت علي زوجها فولدت منه لسته أشهر، فذكر ذلك لعثمان رضي الله عنه فأمر برجمها؛ فقال له علي: قال الله تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا" [الأحقاف: 15] وقال في آية أخرى: "وفصاله في عامين" [لقمان: 14] فوالله ما عبد عثمان أن بعث إليها بُردٌ. قال عبدالله بن وهب: يعني ما استنكف ولا أنف. وقال ابن الأعرابي "فأنا أول العابدين" أي الغضاب الأنفين وقيل: "فأنا أول العابدين" أي أنا أول من يعبد علي الوحداية مخالفا لكم. أبو عبيدة: معناه الجاحدين؛ وحكى: عبدني حقي أي جحدني. وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما "ولد" بضم الواو وإسكان اللام. الباقون وعاصم "ولد" وقد تقدم. "سبحان رب السماوات والأرض" أي تنزيها له وتقديسا. نزه نفسه عن كل ما يقتضي الحدوث، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنزيه. "رب العرش عما يصفون" أي عما يقولون من، الكذب.

3 الآية: 83 { فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون }
@ قوله تعالى: " فذرهم يخوضوا ويلعبوا" يعني كفار مكة حين كذبوا بعذاب الآخرة. أي اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم "حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون" إما العذاب في الدنيا أو في الآخرة. وقيل: إن هذا منسوخ بآية السيف. وقيل: هو محكم، وإنما أخرج مخرج التهديد. وقرأ ابن محيصن ومجاهد وحميد وابن القعقاع وابن السميع "حتى يلقوا" بفتح الياء وإسكان اللام من غير ألف؛ وفتح القاف هنا وفي "الطور" و"المعارج". الباقون "يلاقوا".

3 الآية: 84 { وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم }

@ قوله تعالى: " وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله " هذا تكذيب لهم في أن لله شريكا وولدا؛ أي هو المستحق للعبادة في السماء والأرض. وقال عمر رضي الله عنه وغيره: المعنى وهو الذي في السماء إله في الأرض؛ وكذلك قرأ. والمعنى أنه يعبد فيهما. وروي أنه قرأ هو وابن مسعود

وغيرهما "وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله" وهذا خلاف المصحف. و"إله" رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي وهو الذي في السماء هو إله؛ قاله أبو علي. وحسن حذفه لطول الكلام. وقيل: "في" بمعنى على؛ كقوله تعالى: "ولأصلبكم في جذوع النخل" [طه: 71] أي على جذوع النخل؛ أي هو القادر على السماء والأرض. "وهو الحكيم العليم" تقدم.

3 الآية: 85 {وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون}

@قوله تعالى: "تبارك" تفاعل من البركة؛ وقد تقدم. "وعنده علم الساعة" أي وقت قيامها. "وإليه ترجعون" قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي "وإليه يرجعون" بالياء. الباقون بالتاء. وكان ابن محيصن وحميد ويعقوب وابن أبي إسحاق يفتحون أوله على أصولهم. وضم الباقون.

3 الآية: 86 {ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون}

@قوله تعالى: "إلا من شهد بالحق" في موضع الخفض. وأراد بـ "الذين يدعون من دونه" عيسى وعزيرا والملائكة. والمعنى ولا يملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وأمن على علم وبصيرة؛ قال سعيد بن جبير وغيره. قال: وشهادة الحق لا إله إلا الله. وقيل: "من" في محل رفع؛ أي ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة؛ يعني الآلهة - في قول قتادة - أي لا يشفعون لعابديها إلا من شهد بالحق؛ يعني عزيرا وعيسى والملائكة فإنهم يشهدون بالحق والوحدانية لله. "وهم يعلمون" حقيقة ما شهدوا به. قيل: إنها نزلت بسبب أن النضر بن الحارث ونفرا من قريش قالوا: إن كان ما يقول محمد حقا فنحن نتولى الملائكة وهم أحق بالشفاعة لنا منه؛ فأُنزل الله: "ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق" أي اعتقدوا أن الملائكة أو الأصنام أو الجن أو الشياطين تشفع لهم ولا شفاعة لأحد يوم القيامة.

"إلا من شهد بالحق" يعني المؤمنين إذا أذن لهم. قال ابن عباس: "إن من شهد بالحق" أي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقيل: أي لا يملك هؤلاء العابدون من دون الله أن يشفع لهم أحد إلا من شهد بالحق؛ فإن من شهد بالحق يشفع له ولا يشفع لمشرك. و"إلا" بمعنى لكن؛ أي لا ينال المشركون الشفاعة لكن ينال الشفاعة من شهد بالحق؛ فهو استثناء منقطع. ويجوز أن يكون متصلا؛ لأن في جملة "الذين يدعون من دونه" الملائكة. ويقال: شفعت له؛ مثل كاته وكلت له.

وقيل: "إلا من شهد بالحق" إلا من تشهد له الملائكة بأنه كان على الحق في الدنيا، مع علمهم بذلك منه بأن يكون الله أخبرهم به، أو بأن شاهده على الإيمان.

@قوله تعالى: "إلا من شهد بالحق وهم يعلمون" يدل على معنيين: أحدهما: أن الشفاعة بالحق غير نافعة إلا مع العلم، وأن التقليد لا يغني مع عدم العلم بصحة المقالة. والثاني: أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالما بها. ونحوه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع). وقد مضى.

3 الآية: 87 {ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون}

@قوله تعالى: "ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله" أي لأقروا بأن الله خلقهم بعد أن لم يكونوا شيئاً. "فأنى يؤفكون" أي كيف ينقلبون عن عبادته وينصرفون حتى أشركوا به غيره رجاء شفاعتهم له. يقال: أفكه يَأفكه أفكاً؛ أي قلبه وصرفه عن الشيء. ومنه قوله تعالى: "قالوا أجنثنا لتأفكنا عن آلهتنا" [الأحقاف: 22]. وقيل: أي ولئن سألت الملائكة وعيسى "من خلقهم" لقالوا الله. "فأنى يؤفكون" أي فأنى يؤفك هؤلاء في ادعائهم إياهم آلهة.

3 الآية: 88 {وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون}

@قوله تعالى: "وقيله" فيه ثلاث قراءات: النصب، والجر، والرفع. فأما الجر فهي قراءة الأعرج وقتادة وابن هرمز ومسلم بن جندب. فمن جر حملة على معنى: وعنده علم الساعة وعلم قبيله. ومن نصب فعلى معنى: وعنده علم الساعة ويعلم قبيله؛ وهذا اختيار الزجاج.

وقال الفراء والأخفش: يجوز أن يكون "قبيله" عطفاً على قوله: "أنا لا نسمع سرهم ونجواهم" [الزخرف: 80]. قال ابن الأنباري: سألت أبا العباس محمد بن يزيد المبرد بأي شيء تنصب القيل؟ فقال: أنصبه على "وعنده علم الساعة ويعلم قبيله". فمن هذا الوجه لا يحسن الوقف على "ترجعون"، ولا على "يعلمون". ويحسن الوقف على "يكتبون". وأجاز الفراء والأخفش أن ينصب القيل على معنى: لا نسمع سرهم ونجواهم وقبيله؛ كما ذكرنا عنهما فمن هذا الوجه لا يحسن الوقف على "يكتبون". وأجاز الفراء والأخفش أيضاً: أن ينصب على المصدر؛ كأنه قال: وقال قبيله، وشكا شكواه إلى الله عز وجل، كما قال كعب بن زهير:

تمشي الوشاة جنابيهما وقيلهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول

أراد: ويقولون قبيلهم. ومن رفع "قبيله" فالتقدير: وعنده قبيله، أو قبيله مسموع، أو قبيله هذا القول. الزمخشري: والذي قالوه ليس بقوي في المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحسن اعتراضاً ومع تنافر النظم. وأقوى من ذلك وأوجه أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه. والرفع على قولهم: أيمن الله وأمانة الله وبيمين الله ولعمرك، ويكون قوله: "إن هؤلاء قوم لا يؤمنون" جواب القسم؛ كأنه قال: وأقسم بقبيله يا رب، أو قبيله يا رب قسمي، إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقال ابن الأنباري: ويجوز في العربية "وقيله" بالرفع، على أن ترفعه بأن هؤلاء قوم لا يؤمنون. المهدي: أو يكون على تقدير وقيله قبيله يا رب؛ فحذف قبيله الثاني الذي هو خبر، وموضع "يا رب" نصب بالخبر المضمرة، ولا يمتنع ذلك من حيث امتنع حذف بعض الموصول وبقي بعضه؛ لأن حذف القول قد كثر حتى صار بمنزلة المذكور. والهاء في "قبيله" لعيسى، وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد جرى ذكره إذ قال: "قل إن كان للرحمن ولد" [الزخرف: 81]. وقرأ أبو قلابة "يا رب" بفتح الباء. والقيل مصدر كالقول؛ ومنه الخبر (نهى عن قيل وقال). ويقال: قلت قولاً وقيلاً وقالاً. وفي النساء "ومن أصدق من الله قبلاً" [النساء: 122].

3 الآية: 89 {فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون}

@ قال قتادة: أمر بالصفح عنهم ثم أمره بقتالهم؛ فصار الصفح منسوخا بالسيف. ونحوه عن ابن عباس قال: "فاصفح عنهم" أعرض عنهم. "وقل سلام" أي معروفا؛ أي قل للمشركين أهل مكة "فسوف تعلمون" ثم نسخ هذا في سورة "التوبة" بقوله تعالى: "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" [التوبة: 5] الآية. وقيل: هي محكمة لم تنسخ. وقراءة العامة "فسوف يعملون" (بالياء) على أنه خير من الله تعالى لنيبه بالتهديد. وقرأ نافع وابن عامر "تعلمون" (بالتاء) على أنه من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بالتهديد. و"سلام" رفع بإضمار عليكم؛ قاله الفراء. ومعناه الأمر بتوديقهم بالسلام، ولم يجعله تحية لهم؛ حكاه النقاش. وروى شعيب بن الحجاب أنه عرفه بذلك كيف السلام عليهم؛ والله أعلم.

2 سورة الدخان

3 المقدمة

@ سورة الدخان مكية باتفاق، إلا قوله تعالى: "إنا كاشفوا العذاب قليلا" [الدخان: 15]. وهي سبع وخمسون آية. وقيل تسع. وفي مسند المدارمي عن أبي رافع قال: (من قرأ الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له وزوج من الحور العين) رفعه الثعلبي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قرأ الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له). وفي لفظ آخر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قرأ الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك). وعن أبي أمامة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من قرأ حم الدخان ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له بيتا في الجنة).

3 الآية: 1 {حم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين}

@ إن جعلت "حم" جواب القسم تم الكلام عند قوله: "المبين" ثم تبدئ "إنا أنزلناه". وإن جعلت "إنا كنا منذرين" جواب القسم الذي هو "الكتاب" وقفت على "منذرين" وابتدأت "فيها يفرق كل أمر حكيم". وقيل: الجواب "إنا أنزلناه"، وأنكره بعض النحويين من حيث كان صفة للمقسم به، ولا تكون صفة المقسم به جوابا للقسم، والهاء في "أنزلناه" للقرآن. ومن قال: أقسم بسائر الكتب فقوله: "إنا أنزلناه" كنى به عن غير القرآن، على ما تقدم بيانه في أول "الزخرف" واللييلة المباركة ليلة القدر. ويقال: ليلة النصف من شعبان، ولها أربعة أسماء الليلة المباركة، وليلة البراءة، وليلة الصك، وليلة القدر. ووصفها بالبركة لما ينزل الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب. وروى قتادة عن واثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزلت الزبور لاثنتي عشرة من رمضان وأنزل الإنجيل لثمان عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان). ثم قيل: أنزل القرآن كله إلى السماء الدنيا في هذه الليلة. ثم أنزل نجما نجما في سائر الأيام على حسب اتفاق الأسباب. وقيل: كان ينزل في كل ليلة القدر ما ينزل في سائر السنة. وقيل: كان ابتداء الإنزال في هذه الليلة. وقال عكرمة: الليلة المباركة ها هنا ليلة النصف من شعبان. والأول أصح لقوله تعالى: "إنا أنزلناه في ليلة القدر" [القدر: 1]. قال قتادة وابن زيد: أنزل الله القرآن كله في ليلة

القدر من أم الكتاب إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في الليالي والأيام في ثلاث وعشرين سنة. وهذا المعنى قد مضى في "البقرة" عند قوله تعالى: "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن" [البقرة: 185]، ويأتي آنفاً إن شاء الله تعالى.

3 الآية: 4 {فيها يفرق كل أمر حكيم}

@ قال ابن عباس: يحكم الله أمر الدنيا إلى قابل في ليلة القدر ما كان من حياة أو موت أو رزق. وقاله قتادة ومجاهد والحسن وغيرهم. وقيل: إلا الشقاء والسعادة فإنهما لا يتغيران، قاله ابن عمر. قال المهدي: ومعنى هذا القول أمر الله عز وجل الملائكة بما يكون في ذلك العام ولم يزل ذلك في علمه عز وجل. وقال عكرمة: هي ليلة النصف من شعبان يبرم فيها أمر السنة وينسخ الأحياء من الأموات، ويكتب الحاج فلا يزداد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد. وروى عثمان بن المغيرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تقطع الأجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى). وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا نهارها فإن الله ينزل لغروب الشمس إلى سماء الدنيا يقول ألا مستغفر فأغفر له ألا مبتلى فأعافيه ألا مسترزق فأرزقه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر) ذكره الثعلبي. وخرج الترمذي بمعناه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب). وفي الباب عن أبي بكر الصديق قال أبو عيسى: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثيرة عن عروة عن عائشة، وسمعت محمداً يضعف هذا الحديث، وقال: يحيى بن أبي كثيرة لم يسمع من عروة، والحجاج بن أرطاة لم يسمع من يحيى بن أبي كثيرة.

قلت: وقد ذكر حديث عائشة مطولاً صاحب كتاب العروس، واختار أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ليلة النصف من شعبان، وأنها تسمى ليلة البراءة. وقد ذكرنا قوله والرد عليه في غير هذا الموضوع، وأن الصحيح إنما هي ليلة القدر على ما بيناه. روى حماد بن سلمة قال أخبرنا ربيعة بن كلثوم قال: سألت رجل الحسن وأنا عنده فقال: يا أبا سعيد، رأيت ليلة القدر أفي كل رمضان هي؟ قال: أي والله الذي لا إله إلا هو، إنها في كل رمضان، إنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي الله كل خلق وأجل ورزق وعمل إلى مثلها. وقال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحج؛ يقال: يحج فلان ويحج فلان. وقال في هذه الآية: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. وهزه الإبانة لإحكام السنة إنما هي للملائكة الموكلين بأسباب الخلق. وقد ذكرنا هذا المعنى آنفاً. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: وجمهور العلماء على أنها ليلة القدر. ومنهم من قال: إنها ليلة النصف من شعبان؛ وهو باطل لأن الله تعالى قال في كتابه الصادق القاطع: "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن" [البقرة: 185] فنص على أن ميقات نزوله رمضان، ثم عين من زمانه الليل ها هنا بقوله: "في ليلة مباركة" فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفرية على الله، وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه لا في فضلها ولا

في نسخ الآجال فيها فلا تلتفتوا إليها. الزمخشري: "وقيل يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة ويقع الفراغ في ليلة القدر؛ فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل، ونسخة الحروب إلى جبريل، وكذلك الزلازل والصواعق والخسف؛ ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم؛ ونسخة المصائب إلى ملك الموت. وعن بعضهم: يعطى كل عامل بركات أعماله؛ فيلقى على السنة الخلق مدحه، وعلى قلوبهم هيبته. وقرئ "نفرق" بالتشديد، و"يفرق" كل على بناءه للفاعل ونصب "كل"، والفارق الله عز وجل. وقرأ زيد بن علي رضي الله عنه "نفرق" بالنون. "وكل أمر حكيم" كل شأن ذي حكمة؛ أي مفعول على ما تقتضيه الحكمة".

3 الآية: 5 {أمرنا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم}

@ قوله تعالى: "أمرنا من عندنا" قال النقاش: الأمر هو القرآن أنزله الله من عنده. وقال ابن عيسى: هو ما قضاه الله في الليلة المباركة من أحوال عباده. وهو مصدر في موضع الحال. وكذلك "رحمة ربك" وهما عند الأخفش حالان؛ تقديرهما: أنزلناه أمرين به وراحمين. المبرد: "أمرنا" في موضع المصدر، والتقدير: أنزلناه إنزالاً. الفراء والزجاج: "أمرنا" نصب ن "يفرق"، مثل قولك "يفرق فرقا" فأمر بمعنى فرق فهو مصدر، مثل قولك: يضرب ضرباً. وقيل: "يفرق" يدل على يؤمر، فهو مصدر عمل فيه ما قبله. "إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك" قال الفراء "رحمة" مفعول بـ "مرسلين". والرحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الزجاج: "رحمة" مفعول من أجله؛ أي أرسلناه للرحمة. وقيل: هي بدل من قول. "أمرنا" وقيل: هي مصدر. الزمخشري: "أمرنا" نصب على الاختصاص، جعل كل أمر جزلاً فخماً بأن وصفه بالحكيم، ثم زاده جزالة وكسبه فخامة بأن قال: أعنى بهذا الأمر أمراً حاصلًا من عندنا، كائناً من لدنا، وكما اقتضاه علمنا وتدبيرنا. وفي قراءة زيد بن علي "أمر من عندنا" على هو أمر، وهي تنصر انتصابه على الاختصاص. وقرأ الحسن "رحمة" على تلك هي رحمة، وهي تنصر انتصابها بأنه مفعول له.

3 الآية: 7 = 9 {رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون} @ قوله تعالى: "رب السماوات والأرض" قرأ الكوفيون "رب" بالجر. الباؤون بالرفع؛ رداً على قوله: "إنه هو السميع العليم". وإن شئت على الابتداء، والخبر لا إله إلا هو. أو يكون خبر ابتداء محذوف؛ تقديره: هو رب السماوات والأرض. والجر على البدل من "ربك" وكذلك: "ربكم ورب آبائكم الأولين" بالجر فيهما؛ رواه الشيزري عن الكسائي. الباؤون بالرفع على الاستئناف. ثم يحتمل أن يكون هذا الخطاب مع المعترف بأن الله خلق السماوات والأرض؛ أي إن كنتم موقنين به فاعلموا أن له أن يرسل الرسل، ويجوز الكتب. ويجوز أن يكون الخطاب مع من لا يعترف أنه الخالق؛ أي ينبغي أن يعرفوا أنه الخالق؛ وأنه الذي يحيي ويميت. وقيل: الموقن ها هنا هو الذي يريد اليقين ويطلبه؛ كما تقول: فلان بنجد؛ أي يريد نجداً. ويتهم؛ أي يريد تهامة. "لا إله إلا هو يحيي ويميت" أي هو خالق العالم؛ فلا يجوز أن يشرك به غيره ممن لا يقدر على خلق شيء. و"هو

يحيى وبميت" أي يحيى الأموات وبميت الأحياء. "ربكم ورب آبائكم الأولين" أي مالكم ومالك من تقدم منكم. واتفقوا تكذيب محمد لئلا ينزل بكم العذاب. "بل هم في شك يلعبون" أي ليسوا على يقين فيما يظهرونه من الإيمان والإقرار في قولهم: إن الله خالقهم؛ وإنما يقولونه لتقليد آبائهم من غير علم فهم في شك. وإن توهموا أنهم مؤمنون فهم يلعبون في دينهم بما يعين لهم من غير حجة. وقيل: "يلعبون" يضيفون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الافتراء استهزاء. ويقال لمن أعرض عن المواعظ: لاعب؛ وهو كالصبي الذي يلعب فيفعل ما لا يدري عاقبته.

3 الآية: 10 {فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب اليم}

@قوله تعالى: "فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين" ارتقب معناه انتظر يا محمد بهؤلاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين؛ قال قتادة. وقيل: معناه أحفظ قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتي السماء بدخان مبين؛ ولذلك سمي الحافظ رقيبا. وفي الدخان أقوال ثلاثة: الأول: أنه من أشراط الساعة لم يجيء بعد، وأنه يمكث في الأرض أربعين يوما يملاً ما بين السماء والأرض؛ فأما المؤمن فيصبيه مثل الزكام، وأما الكافر والفاجر فيدخل في أنوفهم فيثقب مسامعهم، ويضيق أنفاسهم؛ وهو من آثار جهنم يوم القيامة. وممن قال إن الدخان لم يأت بعد: علي وابن عباس وابن عمرو وأبو هريرة وزيد بن علي والحسن وابن أبي مليكة وغيرهم. وروى أبو سعيد الخدري مرفوعاً أنه دخان يهيج بالناس يوم القيامة؛ يأخذ المؤمن منه كالزكمة. ومنفخ الكافر حتى يخرج من كل مسمع منه؛ ذكره الماوردي. وفي صحيح مسلم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال: (ما تذكرون)؟ قالوا: نذكر الساعة؛ قال: (إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات - فذكر - الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم). في رواية عن حذيفة (إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس). وخرجه الثعلبي أيضاً عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أول الآيات خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتصيح معهم إذا أصبحوا وتمسي معهم إذا أمسوا). قلت: يا نبي الله، وما الدخان؟ قال هذه الآية: "ارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين" يملاً ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوماً وليلة أما المؤمن فيصبيه منه شبه الزكام والكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج الدخان من فمه ومنخره وعينه وأذنه ودبره). فهذا قول. القول الثاني: أن الدخان هو ما أصاب قريشاً من الجوع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان الرجل يرى بين السماء والأرض دخاناً؛ قاله ابن مسعود. قال وقد كشفه الله عنهم، ولو كان يوم القيامة لم يكشفه عنهم. والحديث عنه بهذا في

صحيح البخاري ومسلم والترمذي. قال البخاري: حدثني يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبدالله: إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد؛ فأنزل الله تعالى: "فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم". قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، استسقى الله لمضر فإنها قد هلكت. قال: (لمضر! إنك لجريء) فاستسقى فسقوا؛ فنزلت "إنكم عائدون" [الدخان: 15]. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية؛ فأنزل الله عز وجل: "يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون" قال: يعني يوم بدر. قال أبو عبيدة: والدخان الجذب. القتيبي سمي دخانا ليبس الأرض منه حين يرتفع منها كالدخان. القول الثالث: إنه يوم. فتح مكة لما حجت السماء الغبرة؛ قاله عبدالرحمن الأعرج.

@قوله تعالى: "يغشى الناس" في موضع الصفة للدخان، فإن كان قد مضى على ما قال ابن مسعود فهو خاص بالمشركين من أهل مكة، وإن كان من أشراط الساعة فهو عام على ما تقدم. "هذا عذاب أليم" أي يقول الله لهم: "هذا عذاب أليم". فمن قال: إن الدخان قد مضى فقوله: "هذا عذاب أليم" حكاية حال ماضية، ومن جعله مستقبلا. فهو حكاية حال آتية. وقيل: "هذا" بمعنى ذلك. وقيل: أي يقول الناس لذلك الدخان: "هذا عذاب أليم". وقيل: هو إخبار عن دنو الأمر؛ كما تقول: هذا الشتاء فأعد له.

3 الآية: 12 {ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون}

@ أي يقولون ذلك: اكشف عنا العذاب ف "إنا مؤمنون"؛ أي نؤمن بك إن كشفته عنا. قيل: إن قريشا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن كشف الله عنا هذا العذاب أسلمنا، ثم نقضوا هذا القول. قال قتادة: "العذاب" هنا الدخان. وقيل: الجوع؛ حكاية النقاش.

قلت: ولا تناقض؛ فإن الدخان لم يكن، إلا من الجوع الذي أصابهم؛ على ما تقدم. وقد يقال للجوع والقحط: الدخان؛ ليبس الأرض في سنة الجذب وارتفاع الغبار بسبب قلة الأمطار؛ ولهذا يقال لسنة الجذب: الغبراء. وقيل: إن العذاب هنا الثلج. قال الماوردي: وهذا لا وجه له؛ لأن هذا إنما يكون في الآخرة أو في أهل مكة، ولم تكن مكة من بلاد الثلج؛ غير أنه مقول فحكيانه.

3 الآية: 13 {أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون}

@قوله تعالى: "أنى لهم الذكرى" أي من أين يكون لهم التذكر والاعتاظ عند حلول العذاب. "وقد جاءهم رسول مبين" يبين لهم الحق، والذكرى والذكر واحد؛ قاله البخاري. "ثم تولوا عنه" أي أعرضوا. قال ابن عباس: أي متى يتعظون والله أبعدهم من الاعتاظ والتذكر بعد توليهم عن محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم إياه. وقيل: أي أنى ينفعهم قولهم: "إنا مؤمنون" بعد ظهور العذاب غدا أو بعد ظهور أعلام الساعة، فقد صارت المعارف ضرورية. وهذا إذا جعلت الدخان آية مرتقبة. "وقالوا معلم

مجنون" أي علمه بشر أو علمه الكهنة والشياطين، ثم هو مجنون وليس برسول.

3 الآية: 15 {إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون} @ قوله تعالى: "إنا كاشفوا العذاب قليلا" أي وقتا قليلا، وعد أن يكشف عنهم ذلك العذاب قليلا؛ أي في زمان قليل ليعلم أنهم لا يفون بقولهم، بل يعودون إلى الكفر بعد كشفه؛ قال ابن مسعود. فلما كشف ذلك عنهم باستسقاء النبي صلى لهم الله عليه وسلم عادوا إلى تكذيبه. ومن قال: إن الدخان منتظر قال: أشار بهذا إلى ما يكون من الفرجة بين آية وآية من آيات قيام الساعة. ثم من قضي عليه بالكفر يستمر على كفره. ومن قال هذا في القيامة قال: أي لو كشفنا عنكم العذاب لعدتم إلى الكفر. وقيل: معنى "إنكم عائدون" إلينا؛ أي مبعوثون بعد الموت. وقيل: المعنى "إنكم عائدون" إلى نار جهنم إن لم تؤمنوا.

3 الآية: 16 {يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون} @ قوله تعالى: "يوم" محمول على ما دل عليه "منتقمون"؛ أي نتقم منهم يوم نبطش. وأبعده بعض النحويين بسبب أن ما بعد "إن" لا يفسر ما قبلها. وقيل: إن العامل فيه "منتقمون". وهو بعيد أيضا؛ لأن ما بعد "إن" لا يعمل فيما قبلها. ولا يحسن تعلقه بقوله: "عائدون" ولا بقوله: "إنا كاشفوا العذاب"؛ إذ ليس المعنى عليه. ويجوز نصبه بإضمار فعل؛ كأنه قال: ذكرهم أو أذكر. ويجوز أن يكون المعنى فإنهم عائدون، فإذا عدتم أنتقم منكم يوم نبطش البطشة الكبرى. ولهذا وصل هذا بقصة فرعون، فإنهم وعدوا موسى الإيمان إن كشف عنهم العذاب، ثم لم يؤمنوا حتى غرقوا. وقيل: "إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون" كلام تام. ثم ابتداء: "يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون" أي نتقم من جميع الكفار. وقيل: المعنى وارتقب الدخان وارتقب يوم نبطش، فحذف واو العطف؛ كما تقول: اتق النار اتق العذاب. و"البطشة الكبرى" في قول ابن مسعود: يوم بدر. وهو قول ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد والضحاك. وقيل: عذاب جهنم يوم القيامة؛ قال الحسن وعكرمة وابن عباس أيضا، واختاره الزجاج. وقيل: دخان يقع في الدنيا، أو قحط يقع قبل يوم القيامة. الماوردي: ويحتمل أنها قيام الساعة؛ لأنها خاتمة: بطشاته في الدنيا. ويقال: انتقم الله منه؛ أي عاقبه. والاسم منه النعمة والجمع النقمات. وقيل بالفرق بين النعمة والعقوبة؛ فالعقوبة بعد المعصية لأنها من العاقبة. والنعمة قد تكون قبلها؛ قال ابن عباس. وقيل: العقوبة ما تقدرت والانتقام غير مقدر.

3 الآية: 17 {ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم} @ أي ابتليناهم. ومعنى هذه الفتنة والابتلاء الأمر بالطاعة. والمعنى عاملناهم معاملة المختبر بعبثة موسى إليهم فكذبوا فأهلكوا؛ فهكذا أفعال بأعدائكم يا محمد إن لم يؤمنوا. وقيل: فتناهم عذبناهم بالغرق. وفي الكلام تقديم وتأخير؛ والتقدير: ولقد جاء آل فرعون رسول كريم وفتناهم، أي أغرقناهم؛ لأن الفتنة كانت بعد مجيء الرسول. والواو لا ترتب. ومعنى "كريم" أي كريم في قومه. وقيل: كريم الأخلاق بالتجاوز والصفح. وقال الفراء: كريم على ربه إذ اختصه بالنبوة وإسماع الكلام.

3 الآية: 18 {أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وأن لا تغلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبین}

@ قوله تعالى: "أن أدوا إلي عباد الله" قال ابن عباس: المعنى جاءهم فقال: اتبعوني. ف "عباد الله" منادى. وقال مجاهد: المعنى أرسلوا معي عباد الله وأطلقوهم من العذاب. ف "عباد الله" على هذا مفعول. وقيل: المعنى أدوا إلي سمعكم حتى أبلغكم رسالة ربي. "إني لكم رسول أمين" أي أمين على الوحي فأقبلوا نصحي. وقيل: أمين على ما أستاذيه منكم فلا أخون فيه. "وأن لا تغلوا على الله" أي لا تتكبروا عليه ولا ترتفعوا عن طاعته. وقال قتادة: لا تبغوا على الله. ابن عباس: لا تفتروا على الله. والفرق بين البغي والافتراء: أن البغي بالفعل والافتراء بالقول. وقال ابن جريج: لا تعظموا على الله. يحيى بن سلام: لا تستكبروا على عبادة الله. والفرق بين التعظيم والاستكبار: أن التعظيم تطاول المقتدر، والاستكبار ترفع المحقر؛ ذكره الماوردي "إني آتيكم بسلطان مبین" قال قتادة: بعدر بين. وقال يحيى بن سلام بحجة بينة. والمعنى واحد؛ أي برهان بين.

3 الآية: 20 {وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون}

@ كأنهم توعدوه بالقتل فاستجار بالله. قال قتادة: "ترجمون" بالحجارة. وقال ابن عباس: تشتمون؛ فتقولوا ساحر كذاب. وأظهر الذال من "عدت" نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم ويعقوب. وأدغم الباقون. والإدغام طلباً للتخفيف، والإظهار على الأصل. ثم قيل: إني عدت بالله فيما مضى؛ لأن الله وعده فقال: "فلا يصلون إليكم" [القصص: 35]. وقيل: إني أعوذ؛ كما تقول نشدتك بالله، وأقسمت عليك بالله؛ أي أقسم.

3 الآية: 21 {وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون}

@ قوله تعالى: "وإن لم تؤمنوا لي" أي إن لم تصدقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل برهاني؛ فاللام في "لي" لام أجل. وقيل: أي وإن لم تؤمنوا بي؛ كقوله: "فأمن له لوط" [العنكبوت: 26] أي به. "فاعتزلون" أي دعوني كفافاً لا لي ولا علي؛ قال مقاتل. وقيل: أي كونوا بمعزل مني وأنا به معزل منكم إلى أن يحكم الله بيننا. وقيل: فخلوا سبيلي وكفوا عن أذي. والمعنى متقارب، والله أعلم.

3 الآية: 22 {فدعاً ربه أن هؤلاء قوم مجرمون}

@ قوله تعالى: "فدعاً ربه" فيه حذف؛ أي فكفروا فدعاً ربه. "أن هؤلاء" بفتح "أن" أي بأن هؤلاء. "قوم مجرمون" أي مشركون، قد امتنعوا من إطلاق بنى إسرائيل ومن الإيمان.

3 الآية: 23 {فأسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون}

@ قوله تعالى: "فأسر بعبادي ليلاً" أي فأجينا دعاءه وأوحينا إليه أن أسر بعبادي؛ أي بمن آمن بالله من بنى إسرائيل. "ليلاً" أي قبل الصباح "إنكم متبعون" وقرأ أهل الحجاز "فأسر" بوصل الألف. وكذلك ابن كثير؛ من سرى. الباقون "فأسر" بالقطع؛ من أسرى. وقد تقدم. وتقدم خروج فرعون وراء موسى في "البقرة والأعراف وطه والشعراء ويونس" وإغراقه وإنجاء موسى؛ فلا معنى للإعادة.

@ أمر موسى عليه السلام بالخروج ليلاً. وسير الليل في الغالب إنما يكون عن خوف، والخوف يكون بوجهين: إما من العدو فيتخذ الليل ستراً مسدلاً؛ فهو من أستر الله تعالى. وإما من خوف المشقة على الدواب

والأبدان بحر أو جذب، فيتخذ السرى مصلحة من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسري ويدلج ومترفق ويستعجل، بحسب الحاجة وما تقتضيه المصلحة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها). وقد مضى في أول "النحل"؛ والحمد لله.

3 الآية: 24 {واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون}

@ قال ابن عباس: "رهوا" أي طريقا. وقال كعب والحسن. وعن ابن عباس أيضا سمنا الضحاك والربيع: سهلا. عكرمة: يبسا، لقوله: "فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا" وقيل: مفترقا. مجاهد: منفرجا. وعنه يابسا. وعنه ساكنا، وهو المعروف في اللغة. وقاله قتادة والهروي. وقال غيرهما: منفرجا. وقال ابن عرفة: وهما يرجعان إلى معنى واحد وإن اختلف لفظاهما، لأنه إذا سكن جريه انفرج. وكذلك كان البحر يسكن جريه وانفرج لموسى عليه السلام. والرهو عند العرب: الساكن، يقال: جاءت الخيل رهوا، أي ساكنة. قال:

والخيل تنزع رهوا في أعتها كالطير تنجو من الشؤبوب ذي البرد الجوهري: ويقال أفعل ذلك رهوا، أي ساكنا على هينتك. وعيش راه، أي ساكن رافه. وخمس راه، إذا كان سهلا. ورها البحر أي سكن. وقال أبو عبيد: رها بين رجليه يرهو رهوا أي فتح، ومنه قوله تعالى: "واترك البحر رهوا": السير السهل، يقال: جاءت الخيل رهوا. قال ابن الأعرابي: رها يرهو في السير أي رفق. قال القطامي في نعت الركاب:

يمشيين رهوا فلا الأعجاز خاذلة ولا الصدور على الأعجاز تتكل والرهو والرهوة: المكان المرتفع، والمنخفض أيضا يجتمع فيه الماء، وهو من الأضداد. وقال أبو عبيد: الرهو: الجوبة تكون في محلة القوم يسيل فيها ماء المطر وغيره. وفي الحديث أنه قضى أن (لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة ولا ركح ولا رهو). والجمع رهاء. والرهو: المرأة الواسعة الهن. حكاه النضير بن شميل. والرهو: ضرب من الطير، ويقال: هو الكركي. قال الهروي: ويجوز أن يكون "رهوا" من نعت موسى - وقال القشيري - أي سر ساكنا على هينتك؛ فالرهو من نعت موسى وقومه لا من نعت البحر، وعلى الأول هو من نعت البحر؛ أي اتركه ساكنا كما هو قد انفرق فلا تأمره بالانضمام. حتى يدخل فرعون وقومه. قال قتادة: أراد موسى أن يضرب البحر لما قطعه بعصاه حتى يلتئم، وخاف أن يتبعه فرعون فقبل له هذا. وقيل: ليس الرهو من السكون بل هو الفرجة بين الشئيين؛ يقال: رها ما بين الرجلين أي فرج. فقوله: "رهوا" أي منفرجا. وقال الليث: الرهو ومشى في سكون، يقال: رها يرهو رهوا فهو راه. وعيش راه: وإدع خافض. وإفعل ذلك سهوا رهوا؛ أي ساكنا بغير شدة. وقد ذكرناه أنفا. "إنهم" أي إن فرعون وقومه. "جند مغرقون" أخبر موسى بذلك ليسكن قلبه.

3 الآية: 25 - 27 {كم تركوا من جنات وعيون، وزروع ومقام كريم، ونعمة كانوا فيها فاكهين}

@ قوله تعالى: "كم تركوا من جنات وعيون، وزروع ومقام كريم" "كم" للكثير. وقد مضى الكلام في معنى هذه الآية. "ونعمة كانوا فيها فاكهين" النعمة (بالتفتح): التنعيم، يقال: نعمه الله وناعمه فتنعم. وامرأة منعمة

ومناعمة، بمعنى. والنعمة (بالكسر): اليد والصنيعة والمنة وما أنعم به عليك. وكذلك النعمى. فإن فتحت النون مددت وقلت: النعماء. والنعيم مثله. وفلان واسع النعمة، أي واسع المال؛ جميعه عن الجوهري. وقال ابن عمر: المراد بالنعمة نيل مصر. ابن لهيعة: الفيوم. ابن زياد: أرض مصر لكثرة خيرها. وقيل: ما كانوا فيه من السعة والدعة. وقد يقال: نعمة ونعمة (بفتح النون وكسرها)، حكاه الماوردي. قال: وفي الفرق بينهما وجهان: أحدهما: أنها بكسر النون في الملك، ويفتحها في البدن والدين، قاله النضير بن شميل. الثاني: أنها بالكسر من المنة وهو الإفضال والعطية؛ وبالفتح من التنعيم وهو سعة العيش والراحة؛ قال ابن زياد. قلت: هذا الفرق هو الذي وقع في الصحاح وقد ذكرناه. وقرأ أبو رجاء والحسن وأبو الأشهب والأعرج وأبو جعفر وشيبة "فكهين" بغير ألف، ومعناه أشرين بطرين. قال الجوهري: فكة الرجل (بالكسر) فهو فكه إذا كان طب النفس مزاجاً. والفكه أيضاً الأشر البطر. وقرئ "ونعمة كانوا فيها فكهين" أي أشرين بطرين. و"فاكهين" أي ناعمين. القشيري: "فاكهين" لاهين مازحين، يقال: إنه لفاكه أي مزاج. وفيه فكاهة أي مزح. الثعلبي: وهما لغتان كالحاذر والحذر، والفاره والفره. وقيل: إن الفاكه هو المستمتع بأنواع اللذة كما يتمتع الأكل بأنواع الفاكهة. والفاكهة: فضل عن القوت الذي لا بد منه.

3 الآية: 28 {كذلك وأورثناها قوما آخرين}

@ قال الزجاج: أي الأمر كذلك؛ فيوقف على "كذلك". وقيل: إن الكاف في موضع نصب، على تقدير نفع فعل فعل كذلك بمن نريد إهلاكه. وقال الكلبي: "كذلك" أفعل بمن عصاني. وقيل: "كذلك" كان أمرهم فأهلكوا. "وأورثناها قوما آخرين" يعني بنى إسرائيل، ملكهم الله تعالى أرض مصر بعد أن كانوا فيها مستعبدين، فصاروا لها وارثين؛ لوصول ذلك إليهم كوصول الميراث. ونظيره: "وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها" [الأعراف: 137].

3 الآية: 29 {فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين}

@ قوله تعالى: "فما بكت عليهم السماء والأرض" أي لكفرهم. "وما كانوا منظرين" أي مؤخرين بالغرق. وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم: بكت له السماء والأرض؛ أي عمت مصيبته الأشياء حتى بكته السماء والأرض والريح والبرق، وبكته الليالي الشتاتيات. قال الشاعر:
فالريح تبكي شجوها والبرق يلمع في الغمامة
وقال آخر:

والشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمر
وقالت الخارجية:

أيا شجر الخابور مالك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف
وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة في وجوب الجزع والبكاء عليه. والمعنى أنهم هلكوا فلم تعظم مصيبتهم ولم يوجد لهم فقد. وقيل: في الكلام إضمار، أي ما بكى عليهم أهل السماء والأرض من الملائكة؛ كقوله تعالى: "واسأل القرية" [يوسف: 82] بل ساروا بهلاكهم، قاله الحسن. وروى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مؤمن إلا وله في السماء بابان باب ينزل منه رزقه

وباب يدخل منه كلامه وعمله فإذا مات فقداه فبكيا عليه - ثم تلا - "فما بكت عليهم السماء والأرض". يعني أنهم لم يعملوا على الأرض عملا صالحا تبكي عليهم لأجله، ولا صعد لهم إلى السماء عمل صالح فتبكي فقد ذلك. وقال مجاهد: إن السماء والأرض يبكيان على المؤمن أربعين صباحا. قال أبو يحيى: فعجبت من قوله فقال: أتعجب! وما للأرض لا تبكي على عبد يعمرها بالركوع والسجود! وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسيحه وتكبيره فيها دوي كدوي النحل!. وقال علي وابن عباس رضي الله عنهما: إنه يبكي عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء. وتقدير الآية على هذا: فما بكت عليهم مصاعد عملهم من السماء ولا مواضع عبادتهم من الأرض. وهو معنى قول سعيد بن جبير. وفي بكاء السماء والأرض ثلاثة أوجه: أحدها أنه كالمعروف من بكاء الحيوان. وبشبه أن يكون قول مجاهد. وقال شريح الحضرمي قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء يوم القيامة قيل: من هم يا رسول الله؟ قال - هم الذين إذا فسد الناس صلحوا - ثم قال - ألا لا غربة على مؤمن وما مات مؤمن في غربة غائبا عنه بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض - ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم - "فما بكت عليهم السماء والأرض" ثم قال: ألا إنهما لا يبكيان على الكافر).

قلت: وذكر أبو نعيم محمد بن معمر قال: حدثنا أبو شعيب الحراني قال حدثنا يحيى بن عبدالله قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء الخراساني قال: ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت. وقيل: بكاؤهما حمرة أطرافهما؛ قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وعطاء والسدي والترمذي محمد بن علي وحكاه عن الحسن. قال السدي: لما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما بكت عليه السماء؛ وبكاؤها حمرتها. وحكى جرير عن يزيد بن أبي زياد قال: لما قتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما احمر له آفاق السماء أربعة أشهر. قال يزيد: واحمرارها بكاؤها. وقال محمد بن سيرين: أخبرونا أن الحمرة التي تكون مع الشفق لم تكن حتى قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما. وقال سليمان القاضي: مطرنا دما يوم قتل الحسين.

قلت: روى الدارقطني من حديث مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الشفق الحمرة). وعن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس قالوا: الشفق شفقان: الحمرة والبياض؛ فإذا غابت الحمرة حلت الصلاة. وعن أبي هريرة قال: الشفق الحمرة. وهذا يرد ما حكاه ابن سيرين. وقد تقدم في "الإسراء" عن قره بن خالد قال: ما بكت السماء على أحد إلا على يحيى بن زكريا والحسين بن علي، وحمرتها بكاؤها. وقال محمد بن علي الترمذي: البكاء إدرار الشيء فإذا أدت العين بمائها قيل بكت، وإذا أدت السماء بدمرتها قيل بكت، وإذا أدت الأرض بغيرتها قيل بكت؛ لأن المؤمن نور ومعه نور الله؛ فالأرض مضيئة بنوره وإن غاب عن عينيك، فإن فقدت نور المؤمن اغبرت فدرت باغبرارها؛ لأنها كانت غبراء بخطايا أهل الشرك، وإنما صارت مضيئة بنور المؤمن؛ فإذا قبض المؤمن منها درت بغيرتها. وقال أنس: لما كان اليوم

الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء كل شيء، فلما كان اليوم الذي قبض فيه أظلم كل شيء، وأنا لفي دفنه ما نفضنا الأيدي منه حتى أنكرنا قلوبنا. وأما بكاء السماء فحمرتها كما قال الحسن. وقال نصر بن عاصم: إن أول الآيات حمرة تظهر، وإنما ذلك لدنو الساعة، فتدر بالبكاء لخلائها من أنوار المؤمنين. وقيل: بكاءها أمارة تظهر منها تدل على أسف وحزن.

قلت: والقول الأول أظهر؛ إذ لا استحالة في ذلك. وإذا كانت السماوات والأرض تسبح وتسمع وتتكلم كما بيناه في "الإسراء ومريم وحمل فصلت" فكذلك تبكي، مع ما جاء من الخبر في ذلك والله أعلم بصواب هذه الأقوال.

3 الآية: 30 = 31 {ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين}

@ يعني ما كانت القبط تفعل بهم بأمر فرعون، من قتل الأبناء واستخدام النساء، واستعبادهم إياهم وتكلفتهم الأعمال الشاقة. "من فرعون" بدل من "العذاب المهين" فلا تتعلق "من" بقوله: "من العذاب" لأنه قد وصف، وهو لا يعمل بعد الوصف عمل الفعل. وقيل: أي أنجيناهم من العذاب ومن فرعون. "إنه كان عالياً من المسرفين" أي جباراً من المشركين. وليس هذا علو مدح بل هو علو في الإسراف. كقوله: "إن فرعون علا في الأرض" [القصص: 4]. وقيل: هذا العلو هو الترفع عن عبادة الله.

3 الآية: 32 {ولقد اخترناهم على علم على العالمين}
@ قوله تعالى: "ولقد اخترناهم" يعني بني إسرائيل. "على علم" أي على علم منا بهم لكثرة الأنبياء منهم. "على العالمين" أي عالمي زمانهم، بدليل قوله لهذه الأمة: "كنتم خير أمة أخرجت للناس" [آل عمران: 110]. وهذا قول قتادة وغيره. وقيل: على كل العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء. وهذا خاصة لهم وليس لغيرهم؛ حكاة ابن عيسى والزمخشري وغيرهما. ويكون قوله: "كنتم خير أمة" أي بعد بني إسرائيل. والله أعلم. وقيل: يرجع هذا الاختيار إلى تخليصهم من الغرق وإيراثهم الأرض بعد فرعون.

3 الآية: 33 {وأتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين}
@ قوله تعالى: "وأتيناهم من الآيات" أي من المعجزات لموسى. "ما فيه بلاء مبين" قال قتادة: الآيات إنجاؤهم من فرعون وقلق البحر لهم، وتظليل الغمام عليهم وإنزال المن والسلوى. ويكون هذا الخطاب متوجهاً إلى بني إسرائيل. وقيل: إنها العصا واليد. ويشبه أن يكون قول الفراء. ويكون الخطاب متوجهاً إلى قوم فرعون. وقول ثالث: إنه الشر الذي كفههم عنه والخبر الذي أمرهم به؛ قال عبدالرحمن بن زيد. ويكون الخطاب متوجهاً إلى الفريقين معاً من قوم فرعون وبني إسرائيل. وفي قوله: "بلاء مبين" أربعة أوجه: أحدها: نعمة ظاهرة؛ قال الحسن وقاتادة. كما قال الله تعالى: "وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً" [الأنفال: 17]. وقال زهير:

فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو

الثاني: عذاب شديد؛ قاله الفراء. الثالث: اختبار يتميز به المؤمن من الكافر؛ قاله عبدالرحمن بن زيد. وعنه أيضاً: ابتلاؤهم بالرخاء والشدة؛ ثم قرأ "ونبلوكم بالشر والخير فتنة" [الأنبياء: 35].

3 الآية: 34 {إن هؤلاء ليقولون، إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فأتوا بأبائنا إن كنتم صادقين} @قوله تعالى: "إن هؤلاء ليقولون" يعني، كفار قريش "إن هي إلا موتتنا الأولى" ابتداء وخبر؛ مثل: "إن هي إلا فنتك" [الأعراف: 155]، "إن هي إلا حياتنا الدنيا" [المؤمنون: 37] "وما نحن بمنشرين" أي بمبعوثين. أنشر الله الموتى فنشروا. وقد تقدم. والمنشورون المبعوثون. قيل: إن قائل هذا من كفار قريش أبو جهل، قال: يا محمد، إن كنت صادقا في قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا: أحدهما: قصي بن كلاب فإنه كان رجلا صادقا؛ لنسأله عما يكون بعد الموت. وهذا القول من أبي جهل من أضعف الشبهات؛ لأن الإعادة إنما هي للجزاء لا للتكليف؛ فكأنه قال: إن كنت صادقا في إعادتهم للجزاء فأعدهم للتكليف. وهو كقول قائل: لو قال إن كان ينشأ بعدنا قوم من الأبناء؛ فلم لا يرجع من مضى من الآباء؛ حكاه الماوردي. ثم قيل: "فأتوا بأبائنا" مخاطبة ولنبي صلى الله عليه وسلم وحده؛ كقوله: "رب ارجعون" [المؤمنون: 99] قاله الفراء. وقيل: مخاطبة له ولأتباعه.

3 الآية: 37 {أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لأعين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون}

@قوله تعالى: "أهم خير أم قوم تبع" هذا استفهام إنكار؛ أي إنهم مستحقون في هذا القول العذاب؛ إذ ليسوا خيرا من قوم تبع والأمم المهلكة، وإذا أهلكتنا أولئك فكذا هؤلاء. وقيل: المعنى أهم أظهر نعمة وأكثر أموالا أم قوم تبع. وقيل: أهم أعز وأشد وأمنع أم قوم تبع. وليس المراد بتبع رجلا واحدا بل المراد به ملوك اليمن؛ فكانوا يسمون ملوكهم التبابعة. فتبع لقب للملك منهم كالخليفة للمسلمين، وكسرى للفرس، وقيصر للروم. وقال أبو عبيدة: سمي كل واحد منهم تباعا لأنه يتبع صاحب. قال الجوهرى: والتبابعة ملوك اليمن، واحدهم تبع. والتبع أيضا الظل؛ وقال:

يرد المياه حاضرة ونفيضة ورد القطاة إذا اسمأل التبع
والتبع أيضا ضرب من الطير. وقال السهيلي: تبع اسم لكل ملك ملك اليمن والشجر وحضرموت. وإن ملك اليمن وحدها لم يقل له تبع؛ قاله المسعودي. فمن التبابعة: الحارث الرائش وهو ابن همال ذي سدد. وأبرهة ذو المنار. وعمرو ذو الأذعار. وشمر بن مالك، الذي تنسب إليه سمرقند. وأفريقيس بن قيس، الذي ساق البربر إلى أفريقية من أرض كنعان، وبه سميت إفريقية. والظاهر من الآيات: أن الله سبحانه إنما أراد واحدا من هؤلاء، وكانت العرب تعرفه بهذا الاسم أشد من معرفة غيره؛ ولذلك قال عليه السلام: (ولا أدري أتبع لعين أم لا). ثم قد روي عنه أنه قال: (لا تسبوا تبعا فإنه كان مؤمنا) فهذا يدل على أنه كان واحدا بعينه؛ وهو - والله أعلم - أبو كرب الذي كسا البيت بعد ما أراد غزوه، وبعد ما غزا المدينة وأراد خرابها، ثم انصرف عنها لما أخبر أنها مهاجر نبي اسمه أحمد. وقال شعرا أودعه عند أهلها؛ فكانوا يتوارثونه كابرا عن كابر إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فأدوه إليه. ويقال: كان الكتاب والشعر عند أبي أيوب خالد بن زيد. وفيه:

شهدت على أحمد أنه رسول من الله باري النسم
فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيراً له وابن عم
وذكر الزجاج وابن أبي الدنيا والزمخشري وغيرهم أنه حفر قبر له بصنعاء
- ويقال بناحية حمير - في الإسلام، فوجد فيه امرأتان صحيان، وعند
رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب "هذا قبر حُبِّي ولميس"
ويروى أيضاً: "حبي وتماضر" ويروى أيضاً: "هذا قبر رضوي وقبر حب ابنتا
تبع، ماتتا وهما يشهدان أن لا إله إلا الله ولا يشركان به شيئاً؛ وعلى ذلك
مات الصالحون قبلهما".

قلت: وروى ابن إسحاق وغيره أنه كان في الكتاب الذي كتبه: (أما بعد،
فإني آمنت بك وبكتابك الذي أنزل عليك، وأنا على دينك وسنتك، وآمنت
بربك ورب كل شيء، وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع الإسلام؛ فإن
أدركتكم فيها ونعمت، وإن لم أدركك فاشفع لي ولا تنسني يوم القيامة،
فإني من أمتك الأولين وبايعتك قبل مجيئك، وأنا على ملتك وملة أبيك
إبراهيم عليه السلام". ثم ختم الكتاب ونقش عليه: "لله الأمر من قبل
ومن بعد" [الروم: 4]. وكتب على عنوانه (إلى محمد بن عبدالله نبي الله
ورَسُوله، خاتم النبيين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. من تبع
الأول. وقد ذكرنا بقية خبره وأوله في "اللمع اللؤلؤية شرح العشر بينات
النبوية" للفارابي رحمه الله. وكان من اليوم الذي مات فيه تبع إلى اليوم
الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألف سنة لا يزيد ولا ينقص.

واختلف هل كان نبياً أو ملكاً؛ فقال ابن عباس: كان تبع نبياً. وقال كعب:
كان تبع ملكاً من الملوك، وكان قومه كهانا وكان معهم قوم من أهل
الكتاب، فأمر الفريقين أن يقرب كل فريق منهم قرباناً ففعلوا، فتقبل
قربان أهل الكتاب فأسلم، وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تسبوا تبعاً
فإنه كان رجلاً صالحاً. وحكى قتادة أن تبعاً كان رجلاً من حمير، سار
بالجنود حتى عبر الحيرة وأتى سمرقند فهدمها؛ حكاها الماوردي. وحكى
الثعلبي عن قتادة أنه تبع الحميري، وكان سار بالجنود حتى عبر الحيرة.
وبنى سمرقند وقتل وهدم البلاد. وقال الكلبي: تبع هو أبو كرب أسعد بن
ملككرب، وإنما سمي تبعاً لأنه تبع من قبله. وقال سعيد بن جبير: هو
الذي كسا البيت الحبرات. وقال كعب: ذم الله قومه ولم يذمه، وضرب
بهم لقريش مثلاً لقربهم من دارهم وعظمتهم في نفوسهم؛ فلما أهلكهم
الله تعالى ومن قبلهم - لأنهم كانوا مجرمين - كان من أجرم مع ضعف
اليد وقلة العدد أحرى بالهلاك. وافتخر أهل اليمن بهذه الآية، إذ جعل الله
قوم تبع خيراً من قريش. وقيل: سمي أولهم تبعاً لأنه أتبع قرن الشمس
وسافر في الشرق مع العساكر.

@قوله تعالى: "والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين" "الذين"
في موضع رفع عطف على "قوم تبع". "أهلكناهم" صلته. ويكون "من
قبلهم" متعلقاً به. ويجوز أن يكون "من قبلهم" صلة "الذين" ويكون في
الطرف عائد إلى الموصول. وإذا كان كذلك كان "أهلكناهم" على أحد
أمرين: إما أن يقدر معه "قد" فيكون في موضع الحال. أو يقدر حذف
موصوف؛ كأنه قال: قوم أهلكناهم. والتقدير أفلا تعتبرون أنا إذا قدرنا على
إهلاك هؤلاء المذكورين قدرنا على إهلاك المشركين. ويجوز أن يكون
"والذين من قبلهم" ابتداء خبره "أهلكناهم". ويجوز أن يكون "الذين" في

موضع جر عطفاً على "تبع" كأنه قال: قوم تبع المهلكين من قبلهم. ويجوز أن يكون "الذين" في موضع نصب بإضمار فعل دل عليه "أهلكتناهم". والله أعلم.

@قوله تعالى: "وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين" أي غافلين، قاله مقاتل. وقيل: لاهين؛ وهو قول الكلبي. "ما خلقناهما إلا بالحق" أي إلا بالأمر الحق؛ قاله مقاتل. وقيل: إلا للحق؛ قال الكلبي والحسن. وقيل: إلا لإقامة الحق لإظهاره من توحيد الله والالتزام طاعته. وقد مضى هذا المعنى في "الأنبياء". "ولكن أكثرهم" يعني أكثر الناس "لا يعلمون" ذلك.

3 الآية: 40 {إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين}

@قوله تعالى: "يوم الفصل" هو يوم القيامة؛ ويسمى بذلك لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه دليله قوله "لن تنفَعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم" [المتحنة: 3]. ونظيره قوله تعالى: "ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون" [الروم: 14]. ف "يوم الفصل" ميقات الكل؛ كما قال تعالى: "إن يوم الفصل كان ميقاتاً" [النبأ: 17] أي الوقت المجهول لتمييز المسيء من المحسن، والفصل بينهما: فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا غاية في التحذير والوعيد. ولا خلاف بين القراء في رفع "ميقاتهم" على أنه خبر "إن" واسمها "يوم الفصل". وأجاز الكسائي، والقراء نصب "ميقاتهم". بـ "إن" و"يوم الفصل" ظرف في موضع خبر "إن"؛ أي إن ميقاتهم يوم الفصل.

3 الآية: 41 - 42 {يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون، إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم}

@قوله تعالى: "يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً" "يوم" بدل من "يوم" الأول. والمولى: الولي وهو ابن العم والناصر. أي لا يدفع ابن عم عن ابن عمه، ولا قريب عن قريبه، ولا صديق عن صديقه. "ولا هم ينصرون" أي لا ينصر المؤمن الكافر لقرباته. ونظير هذه الآية: "واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً" [البقرة: 48] الآية. "إلا من رحم الله" "من" رفع على البدل من المضمرة في "ينصرون"؛ كأنك قلت: لا يقوم أحد إلا فلان. أو على الابتداء والخبر مضمرة؛ كأنه قال: إلا من رحم الله فمغفور له؛ أو فيغني عنه ويشفع وينصر. أو على البدل من "مولى" الأول؛ كأنه قال: لا يغني إلا من رحم الله. وهو عند الكسائي والقراء نصب على الاستثناء المنقطع؛ أي لكن من رحم الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه إلى من يغنيهم من المخلوقين. ويجوز أن يكون استثناء متصل؛ أي لا يغني قريب عن قريب إلا المؤمنين فإنه يؤذن لهم في شفاعته بعضهم لبعض. "إنه هو العزيز الرحيم" أي المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه؛ كما قال: "شديد العقاب ذي الطول" [غافر: 3] فقرن الوعد بالوعيد.

3 الآية: 43 {إن شجرة الزقوم، طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم}

@قوله تعالى: "إن شجرة الزقوم" كل ما في كتاب الله تعالى من ذكر الشجرة فالوقف عليه بالهاء؛ إلا حرفاً واحداً في صورة الدخان "إن شجرة الزقوم. طعام الأثيم"؛ قاله ابن الأنباري. "الأثيم" الفاجر؛ قاله أبو الدرداء. وكذلك قرأ هو وابن مسعود. وقال همام بن الحارث: كان أبو الدرداء يقرئ

رجلا "إن شجرة الزقوم طعام الأثيم" والرجل يقول: طعام اليتيم، فلما لم يفهم قال له: "طعام الفاجر". قال أبو بكر الأنباري: حدثني أبي قال حدثنا نصر قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا نعيم بن حماد عن عبدالعزیز بن محمد عن ابن عجلان عن عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود قال: علم عبدالله بن مسعود رجلا "أن شجرة الزقوم. طعام الأثيم" فقال الرجل: طعام اليتيم، فأعاد عليه عبدالله الصواب وأعاد الرجل الخطأ، فلما رأى عبدالله أن لسان الرجل لا يستقيم على الصواب قال له: أما تحسن أن تقول طعام الفاجر؟ قال بلى، قال فافعل. ولا حجة في هذا للجهاال من أهل الزبغ، أنه يجوز إبدال الحرف من القرآن بغيره، لأن ذلك إنما كان من عبدالله تقريبا للمتعلم، وتوطئة منه له للرجوع إلى الصواب، واستعمال الحق والتكلم بالحرف على إنزال الله وحكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الزمخشري: "وبهذا يستدل على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائز إذا كانت مؤدية معناها. ومنه أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية على شريطة، وهي أن يؤدي القارئ المعاني على كمالها من غير أن يخرم منها شيئا. قالوا: وهذه الشريطة تشهد أنها إجازة كلا إجازة؛ لأن في كلام العرب خصوصا في القرآن الذي هو معجز بفصاحته وغرابة نظمه وأساليبه، من لطائف المعاني والأغراض ما لا يستقل بأدائه لسان من فارسية وغيرها، وما كان أبو حنيفة رحمه الله يحسن الفارسية، فلم يكن ذلك منه عن تحقق وتبصر. وروى علي بن الجعد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل قول صاحبه في إنكار القراءة بالفارسية". وشجرة الزقوم: الشجرة التي خلقها الله في جهنم وسماها الشجرة الملعونة، فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منها، فغليت في بطونهم كما يغلي الماء الحار. وشبه ما يصير منها إلى بطونهم بالمهل، وهو النحاس المذاب. وقراءة العامة "تغلي" بالتاء حملا على الشجرة. وقرأ ابن كثير وحفص وابن محيصن ورويس عن يعقوب "يغلي" بالياء حملا على الطعام؛ وهو في معنى الشجرة. ولا يحمل على المهل لأنه ذكر للتشبيه. و"الأثيم" الأثم؛ من أثم يأثم إثما؛ قال القشيري وابن عيسى. وقيل هو المشرك المكتسب للإثم؛ قاله يحيى بن سلام. وفي الصحاح: قد أثم الرجل (بالكسر) إثما ومأثما إذا وقع في الإثم، فهو أثم وأثيم وأثوم أيضا. فمعنى "طعام الأثيم" أي ذي الإثم الفاجر، وهو أبو جهل. وذلك أنه قال: يعدنا محمد أن في جهنم الزقوم، وإنما هو الثريد بالزبد والتمر، فبين الله خلاف ما قاله. وحكى النقاش عن مجاهد أن شجرة الزقوم أبو جهل.

قلت: وهذا لا يصح عن مجاهد. وهو مردود بما ذكرناه في هذه الشجرة في سورة "الصفاء والإسراء" أيضا
 3 الآية: 47 = 48 { خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم }

@قوله تعالى: "خذوه" أي يقال للزبانية خذوه؛ يعني الأثيم. "فاعتلوه" أي جروه وسوقوه. والعتل: أن تأخذ بتلابيب الرجل فتعتله، أي تجره إليك لتذهب به إلى حبس أو بلية. عتلت الرجل أعتله وأعتله عتلا إذا جذبته جذبا عنيفا. ورجل، معتل (بالكسر). وقال يصف فرسا:
 نفرعه فرعا ولسانا نعتله

وفيه لغتان؛ عتله وعتنه (باللام والنون جميعاً)، قاله ابن السكيت. وقرأ الكوفيون وأبو عمرو "فاعتلوه" بالكسر. وضم الباقون. "إلى سواء الجحيم" وسط الجحيم. "ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الجحيم" قال مقاتل: يضرب مالك خازن النار ضربة. على رأس أبي جهل بمقمع من حديد، فافتتحت رأسه عن دماغه، فيجري دماغه على جسده، ثم يصب الملك فيه ماء حميماً قد انتهى حره فيقع في بطنه؛ فيقول الملك: ذق العذاب. ونظيره "يصب من فوق رؤوسهم الجحيم" [الحج: 19].

3 الآية: 49 = 50 {ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كتمت به تمترون}

@قوله تعالى: "ذق إنك أنت العزيز الكريم" قال ابن الأنباري: أجمعت العوام على كسر "إن" وروي عن الحسن عن علي رحمه الله "ذق إنك" بفتح "أن"، وبها قرأ الكسائي. فمن كسر "إن" وقف على ذق". ومن فتحها لم يقف على "ذق"؛ لأن المعنى ذق لأنك وبأنك أنت العزيز الكريم. قال قتادة: نزلت في أبي جهل وكان قد قال: ما فيها أعز مني ولا أكرم؛ فلذلك قيل له: "ذق إنك أنت العزيز الكريم". وقال عكرمة: التقى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو جهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أمرني أن أقول لك أولى لك فأولى) فقال: بأي شيء تهددني! والله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعل بي شيئاً، إني لمن أعز هذا الوادي وأكرم على قومه؛ فقتله الله يوم بدر وأذله ونزلت هذه الآية. أي يقول له الملك: ذق إن أنت العزيز الكريم بزعمك. وقيل: هو على معنى الاستخفاف والتوبيخ والاستهزاء والإهانة والتنقيص؛ أي قال له: إنك أنت الذليل المهان. وهو كما قال قوم شعيب لشعيب: "إنك لأنت الحليم الرشيد" [هود: 87] يعنون السفه الجاهل في أحد التأويلات على ما تقدم. وهذا قول سعيد بن جبير. "إن هذا ما كتمت به تمترون" أي تقول لهم الملائكة: إن هذا ما كتمت تشكون فيه في الدنيا.

3 الآية: 51 = 53 {إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين}

@قوله تعالى: "إن المتقين في مقام أمين" لما ذكر مستقر الكافرين وعذابهم ذكر نزل المؤمنين ونعيمهم. وقرأ نافع وابن عامر "في مقام بضم الميم. الباقون بالفتح. قال الكسائي: المقام المكان، والمقام الإقامة، كما قال:

عفت الديار محلها فمقامها

قال الجوهرى: وأما المقام والمقام فقد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة، وقد يكون بمعنى موضع القيام؛ لأنك إذا جعلته من قام يقوم فمفتوح، وإن جعلته من أقام يقيم فمضموم، لأن الفعل إذا جاوز الثلاث فالموضع مضموم الميم، لأنه مشبه ببنات الأربعة، نحو دحرج وهذا مدحرجنا. وقيل: المقام (بالفتح) المشهد والمجلس، و(بالضم) يمكن أن يراد به المكان، ويمكن أن يكون مصدراً ومقدر فيه المضاف، أي في موضع إقامة. "أمين" يؤمن فيه من الآفات "في جنات وعيون" بدل "من مقام أمين". "يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين" لا يرى بعضهم قفا بعض، متواجهين يدور بهم مجلسهم حيث داروا. والسندس: ما رق من الديباج. والإستبرق: ما غلظ منه. وقد مضى في "الكهف".

3 الآية: 54 {كذلك وزوجناهم بحور عين}

@قوله تعالى: "كذلك" أي الأمر كذلك الذي ذكرناه. فيوقف على "كذلك".
وقيل: أي كما أدخلناهم الجنة وفعلنا بهم ما تقدم ذكره، كذلك أكرمناهم
بان

@قوله تعالى: "وزوجناهم بحور عين" وقد مضى الكلام في العين في
"والصافات". والهور: البيض؛ في قول قتادة والعامية، جمع حوراء.
والحوراء: البيضاء التي يرى ساقها من وراء ثيابها، ويرى الناظر وجهه في
كعبها؛ كالمرأة من دقة الجلد وبضاضة البشرة وشفاء اللون. ودليل، هذا
التأويل أنها في حرف ابن مسعود "بعيس عين". وذكر أبو بكر الأنباري
أخبرنا أحمد بن الحسين قال حدثنا قال حدثنا عمار بن محمد قال: صليت
خلف منصور بن المعتمر فقرأ في "حم" الدخان "بعيس عين. لا يذوقون
طعم الموت إلا الموتة الأولى". والبعيس: البيض؛ ومنه قيل للإبل البيض:
عيس، واحدها بعير أعيس وناقاة عيساء. قال امرؤ القيس:

يرعن إلى صوتي إذا ما سمعته كما ترعوي عيط إلى صوت أعيسا
فمعنى الحور هنا: الحسان الثاقبات البياض بحسن. وذكر ابن المبارك
أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود
قال: إن المرأة من الحور العين ليرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم،
ومن تحت سبعين حلة، كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء.
وقال مجاهد: إنما سميت الحور حورا لأنهن يحار الطرف في حسنهن
وبياضهن وشفاء لونهن. وقيل: إنما قيل لهن حور لهور أعينهن. والهور:
شدة بياض العين في شدة سوادها. امرأة حوراء بينة الحور. يقال: أحورت
عينه أحورارا. والهور الشيء أبيض. قال الأصمعي: ما أدري ما الحور في
العين؟ وقال أبو عمرو: الحور أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء
والبقر. قال: وليس في بني آدم حور؛ وإنما قيل للنساء: حور العين لأنهن
يشبهن بالظباء والبقر. وقال العجاج:

بأعين محورات حور

يعني الأعين النقيات البياض الشديداً سواد. الحدق. والعين جمع عينا؛
وهي الواسعة العظيمة العينين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: (مهور الحور العين قبضات التمر وقلق
الخبز). وعن أبي قرصافة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
(إخراج القمامة من المسجد مهور الحور العين). وعن أنس أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: (كنس المساجد مهور الحور) ذكره الثعلبي رحمه
الله. وقد أوردنا لهذا المعنى باباً مفرداً في (كتاب التذكرة) والحمد لله.

واختلف أيما أفضل في الجنة؛ نساء الآدميات أم الحور؟ فذكر ابن
المبارك قال: وأخبرنا رشدين عن ابن أنعم عن حبان بن أبي جبلة قال: إن
نساء الآدميات من دخل منهن الجنة فضلن على الحور العين بما عملن
في الدنيا. وروي مرفوعاً إن (الآدميات أفضل من الحور العين سبعين ألف
ضعف). وقيل: إن الحور العين أفضل؛ لقوله عليه السلام في دعائه:
(وأبدله زوجاً خيراً من زوجة). والله أعلم. وقرأ عكرمة (بحور عين"
مضاف. والإضافة والتنوين في "بحور عين" سواء.

3 الآية: 55 {يدعون فيها بكل فاكهة آمنين}

@ قال قتادة: "آمنين" من الموت والوصب والشيطان. وقيل: آمنين من انقطاع ما هم فيه من النعيم، أو من أن ينالهم من أكلها أذى أو مكروه.
3 الآية: 56 = 57 {لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم}
@ قوله تعالى: "لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى" أي لا يذوقون فيها الموت البتة لأنهم خالدون فيها. ثم قال: "إلا الموتة الأولى" على الاستثناء المنقطع؛ أي لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا. وأنشد سيوبه:

من كان أسرع في تفرق فالج فلبونه جربت معا وأعدت
ثم استثنى بما ليس من الأول فقال:

إلا كناشرة الذي ضيعتم كالغصن في غلوائه المتنبت
وقيل: إن "إلا" بمعنى به؛ كقولك: ما كلمت رجلا اليوم إلا رجلا عندك، أي بعد رجل عندك. وقيل: "إلا" بمعنى سوى، أي سوى الموتة التي ماتوها في الدنيا، كقوله تعالى: "ولا تنكحوا ما نكح آبؤكم من النساء إلا ما قد سلف" [النساء: 22]. وهو كما تقول: ما ذقت اليوم طعاما سوى ما أكلت أمس. وقال القتيبي: "إلا الموتة الأولى" معناه أن المؤمن إذا أشرف على الموت استقبلته ملائكة الرحمة ويلقى الروح والريحان، وكان موته في الجنة لاتصافه بأسبابها، فهو استثناء صحيح. والموت عرض لا يذاق، ولكن جعل كالطعام الذي يكره ذوقه، فاستعير فيه لفظ الذوق. "ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك" أي فعل ذلك بهم فضلا منه عليهم. فـ "فضلا" مصدر عمل فيه "يدعون". وقيل: العامل فيه "ووقاهم" وقيل: فعل مضمّر. وقيل: معنى الكلام الذي قبله، لأنه تفضل منه عليهم، إذ وفقهم في الدنيا إلى أعمال يدخلون بها الجنة. "ذلك هو الفوز العظيم" أي السعادة والربح العظيم والنجاة العظيمة. وقيل: هو من قولك فاز بكذا، أي ناله وظفر به.

3 الآية: 58 {فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون}

@ قوله تعالى: "فإنما يسرناه بلسانك" يعني القرآن، أي سهلناه بلغتك عليك وعلى من يقرؤه (لعلهم يتذكرون) أي يتعظون وينزجرون. ونظيره: "ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر" [القمر: 17] فحتم السورة بالحث على اتباع القرآن وإن لم يكن مذكورا، كما قال في مفتتح السورة: "إنا أنزلناه في ليلة مباركة" [الدخان: 3]، "إنا أنزلناه في ليلة القدر" [القدر: 1] على ما تقدم. "فارتقب إنهم مرتقبون"

أي انتظر ما وعدتك من النصر عليهم إنهم منتظرون لك الموت؛ حكاة النقاش. وقيل: انتظر الفتح من ربك إنهم منتظرون بزعمهم قهرك. وقيل: انتظر أن يحكم الله بينك وبينهم فإنهم ينتظرون بك ريب الحدثن. والمعنى متقارب. وقيل: ارتقب ما وعدتك من الثواب فإنهم كالمنتظرين لما وعدتهم من العقاب. وقيل: ارتقب يوم القيامة فإنه يوم الفصل، وإن لم يعتقدوا وقوع القيامة، جعلوا كالمرتقبين لأن عاقبتهم ذلك. والله تعالى أعلم.

2 سورة الجاثية

3 مقدمة السورة

@سورة الجاثية مكية كلها في قول الحسن وجابر وعكرمة. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية، هي "قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله" [الجاثية: 14] نزلت بالمدينة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ ذكره الماوردي. وقال المهدي والنحاس عن ابن عباس: إنها نزلت في عمر رضي الله عنه، شتمه رجل من المشركين بمكة قبل الهجرة. فأراد أن يبطش به، فأنزل الله عز وجل: "قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله" [الجاثية: 14] ثم نسخت بقوله: "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" [التوبة: 5]. فالسورة كلها مكية على هذا من غير خلاف. وهي سبع وثلاثون آية. وقيل ست.

3 الآية: 1 {حم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم}

@قوله تعالى: "حم" مبتدأ و"تنزيل" خبره. وقال بعضهم: "حم" اسم السورة. و"تنزيل الكتاب" مبتدأ. وخبره "من الله". والكتاب القرآن. "العزيز" المنيع. "الحكيم" في فعله. وقد تقدم جميعه.

3 الآية: 3 - 5 {إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون}

@قوله تعالى: "إن في السماوات والأرض" أي في خلقهما "آيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق" يعني المطر. "فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون" تقدم جميعه. وقراءة العامة وما يبث من دابة آيات "وتصريف الرياح آيات" بالرفع فيهما. وقرأ حمزة والكسائي بكسر التاء فيهما. ولا خلاف في الأول أنه بالنصب على اسم "إن" وخبرها "في السموات". ووجه الكسر في "آيات" الثاني العطف على ما عملت فيه؛ التقدير: إن في خلقكم وما يبث من دابة آيات. فأما الثالث فقليل: إن وجه النصب فيه تكرير "آيات" لما طال الكلام؛ كما تقول: ضرب زيدا زيدا. وقيل: إنه على الحمل على ما عملت فيه "إن" على تقدير حذف "في"؛ التقدير: وفي اختلاف الليل والنهار آيات. فحذفت "في" لتقدم ذكرها. وأنشد سيبويه في الحذف:

كل امرئ تحسبين امرأً ونار توقد بالليل نارا

فحذف "كل" المضاف إلى نار المجرورة لتقدم ذكرها. وقيل: هو من باب العطف على عاملين. ولم يجزه سيبويه، وأجازه الأخفش وجماعة من الكوفيين؛ فعطف "واختلاف" على قوله: (وفي خلقكم) ثم قال: (وتصريف الرياح آيات) فيحتاج إلى العطف على عاملين، والعطف على عاملين قبيح من أجل أن حروف العطف تنوب مناب العامل، فلم تقو أن تنوب مناب عاملين مختلفين؛ إذ لو ناب مناب رافع وناصب لكان رافعا ناصبا في حال. وأما قراءة الرفع فحملا على موضع "إن" مع ما عملت فيه. وقد ألزم النحويون في ذلك أيضا العطف على عاملين؛ لأنه عطف "واختلاف" على "وفي خلقكم"، وعطف "آيات" على موضع "آيات" الأول، ولكنه يقدر على تكرير "في". ويجوز أن يرفع على القطع مما قبله فيرفع بالابتداء، وما قبله خبره، ويكون عطف جملة على جملة. وحكى الفراء رفع "واختلاف" و"آيات" جميعا، وجعل الاختلاف هو الآيات.

*3*الآية: 6 {تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون}

@قوله تعالى: "تلك آيات الله" أي هذه آيات الله أي حججه وبراهينه الدالة على وحدانيته وقدرته. "نتلوها عليك بالحق" أي بالصدق الذي لا باطل ولا كذب فيه. وقرئ "يتلوها" بالياء. "فبأي حديث بعد الله" أي بعد حديث الله وقيل بعد قرآنه "وآياته يؤمنون" وقراءة العامة بالياء على الخبر. وقرأ ابن محيصن وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي "تؤمنون" بالتاء على الخطاب.

*3*الآية: 7 - 8 {ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم}

@قوله تعالى: "ويل لكل أفاك أثيم" "ويل" واد في جهنم. توعد من ترك الاستدلال بآياته. والأفاك: الكذاب. والإفك الكذب. (أثيم) أي مرتكب للإثم. والمراد فيما روي: النضر بن الحارث وعن ابن عباس أنه الحارث بن كلدة. وحكى الثعلبي أنه أبو جهل وأصحابه. "يسمع آيات الله تتلى عليه" يعني آيات القرآن. "ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها" أي يتمادى على كفره متعظما في نفسه عن الانقياد مأخوذ من صر الصرة إذا شدها. قال معناه ابن عباس وغيره. وقيل: أصله من إصرار الحمار على العانة وهو أن ينحني عليها صاراً أذنيه. و"أن" من "كان" مخففة من الثقيلة؛ كأنه لم يسمعها، والضمير ضمير الشأن؛ كما في قوله:

كأن ظبية تعطو إلى ناضر السلم
ومحل الجملة النصب، أي يصر مثل غير السامع. وقد تقدم في أول "لقمان" القول في هذه الآية. وتقدم معنى "فبشره بعذاب أليم" في "البقرة".

*3*الآية: 9 - 10 {وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم}

@قوله تعالى: "وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا" نحو قوله في الزقوم: إنه الزبد والتمر وقوله في خزنة جهنم: إن كانوا تسعة عشر فأنا ألقاهم وحدي. "أولئك لهم عذاب مهين" مذل مخز. "من ورائهم جهنم" أي من وراء ما هم فيه من التعزز في الدنيا والتكبر عن الحق جهنم. وقال ابن عباس: "من ورائهم جهنم" أي أمامهم، نظيره: "من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد" [إبراهيم: 16] أي من أمامه. قال:

أليس ورائي إن تراخت منيتي
أدب مع الولدان أزحف كالنسر
"ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا" أي من المال والولد؛ نظيره: "لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا" [آل عمران: 10] أي من المال والولد. "ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء" يعني الأصنام. "ولهم عذاب عظيم" أي دائم مؤلم.

*3*الآية: 11 {هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم}

@قوله تعالى: "هذا هدى" ابتداء وخبر؛ يعني القرآن. وقال ابن عباس: يعني كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. "والذين كفروا بآيات ربهم" أي جحدوا دلائله. "لهم عذاب من رجز أليم" الرجز العذاب؛ أي لهم

عذاب من عذاب أليم دليله قوله تعالى: "فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء" [البقرة: 59] أي عذاباً. وقيل: الرجز القدر مثل الرجز؛ وهو كقوله تعالى: "ويسقى من ماء صديد" [إبراهيم: 16] أي لهم عذاب من تجرع الشراب القدر. وضم الراء من الرجز ابن محيصة حيث وقع. وقرأ ابن كثير وابن محيصة وحفص "أليم" بالرفع؛ على معنى لهم عذاب أليم من رجز. الباقيون بالخفض نعتاً للرجز.

3 الآية: 12 = 13 {الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون}

@قوله تعالى: "الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون" ذكر كمال قدرته وتمام نعمته على عباده، وبين أنه خلق ما خلق لمنافعهم. "وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه" يعني أن ذلك فعله وخلقه وإحسان منه وإنعام. وقرأ ابن عباس والجحدري وغيرهما "جميعاً منه" بكسر الميم وتشديد النون وتنوين الهاء، منصوباً على المصدر. قال أبو عمرو: وكذلك سمعت مسلمة يقرؤها "منه" أي تفضلاً وكرماً. وعن مسلمة بن محارب أيضاً "جميعاً منه" على إضافة المن إلى هاء الكناية. وهو عند أبي حاتم خبر ابتداء محذوف، أي ذلك، أو هو منه. وقراءة الجماعة ظاهرة. "إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون".

3 الآية: 14 {قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون}

@قوله تعالى: "قل للذين آمنوا يغفروا" جزم على جواب "قل" تشبيهاً بالشرط والجزاء كقولك: قم تصب خيراً. وقيل: هو على حذف اللام. وقيل: على معنى قل لهم اغفروا يغفروا؛ فهو جواب أمر محذوف دل الكلام عليه؛ قال علي بن عيسى واختاره ابن العربي. ونزلت الآية بسبب أن رجلاً من قريش شتم عمر بن الخطاب فهم أن يبطش به. قال ابن العربي: وهذا لم يصح. وذكر الواحدي والقشيري وغيرهما عن ابن عباس أن الآية نزلت في عمر مع عبدالله بن أبي في غزوة بني المصطلق، فإنهم نزلوا على بئر يقال لها "المريسيه" فأرسل عبدالله غلامه ليستقي، وأبطأ عليه فقال: ما حبسك؟ قال: غلام عمر بن الخطاب قعد على فم البئر، فما ترك أحداً يستقي حتى ملأ قرب النبي صلى الله عليه وسلم وقرب أبي بكر، وملأ لمولاه. فقال عبدالله: ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل: سمن كلبك يأكلك. فبلغ عمر رضي الله عنه قول، فاشتعل على سيفه يريد التوجه إليه ليقتله؛ فأنزل الله هذه الآية. هذه رواية عطاء عن ابن عباس. وروى عنه ميمون بن مهران قال: لما نزلت "من ذا الذي يقرض الله قرصاً حسناً" [البقرة: 245] قال يهودي بالمدينة يقال له فنحاص: احتاج رب محمد! قال: فلما سمع عمر بذلك اشتعل على سيفه وخرج في طلبه؛ فجاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إن ربك يقول لك قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله). وأعلم أن عمر قد اشتعل على سيفه وخرج في طلب اليهودي، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه، فلما جاء قال: (يا عمر، ضع سيفك) قال: يا رسول الله، صدقت. أشهد أنك أرسلت بالحق. قال: (فإن

ربك يقول: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله) قال: لا جرم! والذي بعثك بالحق لا ترى الغضب في وجهي.

قلت: وما ذكره المهدي والنحاس فهو رواية الضحاك عن ابن عباس، وهو قول القرظي والسدي، وعليه يتوجه النسخ في الآية. وعلى أن الآية نزلت بالمدينة أو في غزوة بني المصطلق فليست بمنسوخة. ومعنى "يغفروا" يعفوا ويتجاوزوا. ومعنى: "لا يرجون أيام الله" أي لا يرجون ثوابه. وقيل: أي لا يخافون بأس الله ونقمه. وقيل: الرجاء بمعنى الخوف؛ كقوله: "ما لكم لا ترجون لله وقارا" [نوح: 13] أي لا تخافون له عظمة. والمعنى: لا تخشون مثل عذاب الأمم الخالية. والأيام يعبر بها عن الوقائع. وقيل: لا يأملون نصر الله لأوليائه وإيقاعه بأعدائه. وقيل: المعنى لا يخافون البعث. "ليجزى قوما بما كانوا يكسبون" قراءة العامة "ليجزى" بالياء على معنى ليجزي الله. وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر "لنجزي" بالنون على التعظيم. وقرأ أبو جعفر والأعرج وشيبة "ليجزى" بياء مضمومة وفتح الزاي على الفعل المجهول، "قوما" بالنصب. قال أبو عمرو: وهذا لحن ظاهر. وقال الكسائي: معناه ليجزي الجزاء قوما، نظيره: "وكذلك نجى المؤمنين" على قراءة ابن عامر وأبي بكر في سورة "الأنبياء". قال الشاعر:

ولو وُلدت فُفيرة جرو كلب لَسُبَّ بِذلك الجرو الكلابا
أي لَسُبَّ السب.

3 الآية: 15 {من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون} @ تقدم.

3 الآية: 16 - 17 {ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون}

@ قوله تعالى: "ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب" يعني التوراة. "والحكم والنبوة" الحكم: الفهم في الكتاب. وقيل: الحكم على الناس والقضاء. و"النبوة" يعني الأنبياء من وقت يوسف عليه السلام إلى زمن عيسى عليه السلام. "ورزقناهم من الطيبات" أي الحلال من الأقوات والثمار والأطعمة التي كانت بالشام. وقيل: يعني المن والسلوى في التيه. "وفضلناهم على العالمين" أي على عالمي زمانهم. "وآتيناهم بينات من الأمر" قال ابن عباس: يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وشواهد نبوته بأنه يهاجر من تهامة إلى يثرب، وينصره أهل يثرب. وقيل: بينات الأم شرائع وأصحات في الحلال والحرام ومعجزات. "فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم" يريد يوشع بن نون؛ فأمن بعضهم وكفر بعضهم؛ حكاه النقاش. وقيل: "إلا من بعد ما جاءهم العلم" نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا فيها. "بغيا بينهم" أي حسدا على النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال معناه الضحاك. قيل: معني "بغيا" أي بغى بعضهم على بعض يطلب الفضل والرياسة، وقتلوا الأنبياء؛ فكذا مشركو عسرك يا محمد، قد جاءتهم البينات ولكن أعرضوا عنها للمنافسة في الرياسة. "إن ربك يقضي بينهم" أي يحكم ويفصل. "يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون" في الدنيا.

3 الآية: 18 {ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون}

@ قوله تعالى: "ثم جعلناك على شريعة من الأمر" الشريعة في اللغة: المذهب والملة. ويقال لمشرعة الماء - وهي مورد الشاربة - : شريعة. ومنه الشارع لأنه طريق إلى المقصد. فالشريعة: ما شرع الله لعباده من الدين؛ والجمع الشرائع. والشرائع في الدين: المذاهب التي شرعها الله لخلقها. فمعنى: "جعلناك على شريعة من الأمر" أي على منهاج واضح من أمر الدين يشرع بك إلى الحق. وقال ابن عباس: "على شريعة" أي على هدى من الأمر. قتادة: الشريعة الأم والنهي والحدود والفرائض. مقاتل: البينة؛ لأنها طريق إلى الحق. الكلبي: السنة؛ لأنه يستن بطريقة من قبله من الأنبياء. ابن زيد: الدين؛ لأنه طريق النجاة. قال ابن العربي: والأمر يرد في اللغة بمعنيين: أحدهما: بمعنى الشأن كقوله: "فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد" [هود: 97]. والثاني: أحد أقسام الكلام الذي يقابله الذي يقابله النهي. وكلاهما يصح أن يكون مراداً هاهنا؛ وتقديره: ثم جعلناك على طريقة من الدين وهي ملة الإسلام؛ كما قال تعالى: "ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين" [النحل: 123].

ولا خلاف أن الله تعالى لم يغير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح، وإنما خالف بينهما في الفروع حسبما علمه سبحانه. @ قال ابن العربي: ظن بعض من يتكلم في العلم أن هذه الآية دليل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا؛ لأن الله تعالى أفرد النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في هذه الآية بشريعة، ولا ننكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته منفردان بشريعة، وإنما الخلاف فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من شرع من قبلنا في معرض المدح والثناء هل يلزم اتباعه أم لا. "ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون" يعني المشركين. وقال ابن عباس: قريظة والنضير. وعنه: نزلت لما دعت قريش إلى دين أبائه.

3 الآية: 19 {إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين}

@ قوله تعالى: "إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً" أي إن اتبعت أهواءهم لا يدفعون عنك من عذاب الله شيئاً. "وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض" أي أصدقاء وأنصار وأحباب. قال ابن عباس: يريد أن المنافقين أولياء اليهود. "والله ولي المتقين" أي ناصرهم ومعينهم. والمتقون هنا: الذين اتقوا الشرك والمعاصي.

3 الآية: 20 {هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون} @ قوله تعالى: "هذا بصائر للناس" ابتداء وخير؛ أي هذا الذي أنزلت عليك براهين ودلائل ومعالم للناس في الحدود والأحكام. وقرئ "هذه بصائر" أي هذه الآيات. "وهدى" أي رشد وطريق يؤدي إلى الجنة لمن أخذ به. "ورحمة" في الآخرة "لقوم يوقنون".

3 الآية: 21 {أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون}

@ قوله تعالى: "أم حسب الذين اجترحوا السيئات" أن اكتسبوا. والاجترأح: الاكتساب؛ ومنه الجوارح، وقد تقدم. "أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات" قال الكلبي: "الذين اجترحوا" عتبه وشيبة ابنا ربيعة

والوليد بن عتبة. و"الذين آمنوا" علي وحمزة وعبيدة بن الحارث - رضي الله عنهم - حين برزوا إليهم يوم بدر فقتلوهم. وقيل: نزلت في قوم من المشركين قالوا: إنهم يعطون في الآخرة خيرا مما يعطاه المؤمن؛ كما أخبر الرب عنهم في قوله: "ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى" [فصلت: 50]. وقوله: "أم حسب" استفهام معطوف معناه الإنكار. وأهل العربية يجوزون ذلك من غير عطف إذا كان متوسطا للخطاب. وقوم يقولون: فيه إضمار؛ أي والله ولي المتقين أفيعلم المشركون ذلك أم حسبوا أنا نسوي بينهم. وقيل: هي أم المنقطعة، ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان. وقراءة العامة "سواء" بالرفع على أنه خبر ابتداء مقدم، أي محياهم ومماتهم سواء. والضمير في "محياهم ومماتهم" يعود على الكفار، أي محياهم محيا سوء ومماتهم كذلك. وقرأ حمزة والكسائي والأعمش بالنصب، واختاره أبو عبيد قال: معناه نجعلهم سواء. وقرأ الأعمش أيضا وعيسى بن عمر "ومماتهم" بالنصب؛ على معنى سواء في محياهم ومماتهم؛ فلما أسقط الخافض انتصب. ويجوز أن يكون بد لا من الهاء والميم في نجعلهم؛ المعنى: أن نجعل محياهم ومماتهم سواء كمحيا الذين آمنوا ومماتهم. ويجوز أن يكون الضمير في "محياهم ومماتهم" للكفار والمؤمنين جميعا. قال مجاهد: المؤمن يموت مؤمنا ويبعث مؤمنا، والكافر يموت كافرا ويبعث كافرا. وذكر ابن المبارك أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحا عن مسروق قال: قال رجل من أهل مكة: هذا مقام تميم الداري، لقد رأيت ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن يصبح يقرأ آية من كتاب الله وبركع ويسجد ويبكي "أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات" الآية كلها. وقال بشير: بت عند الربيع بن خيثم ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه الآية فمكث ليله حتى أصبح لم يعدها ببكاء شديد. وقال إبراهيم بن الأشعث: كثيرا ما رأيت الفضيل بن عياض يردد من أول الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرها، ثم يقول: ليت، شعري! من أي الفريقين أنت؟ وكانت هذه الآية تسمى مبة العابدين لأنها محكمة.

3 الآية: 22 {وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون}

@قوله تعالى: "وخلق الله السماوات والأرض بالحق" أي بالأمر الحق. "ولتجزى" أي ولكي تجزى. "كل نفس بما كسبت" أي في الآخرة. "وهم لا يظلمون".

3 الآية: 23 {أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون}

@قوله تعالى: "أفرأيت من اتخذ إلهه هواه" قال ابن عباس والحسن وقتادة: ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه؛ فلا يهوى شيئا إلا ركب. وقال عكرمة: أفرأيت من جعل إلهه الذي يعبد ما يهواه أو يستحسنه؛ فإذا استحس شيئا وهويه اتخذها إلهها. قال سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجر؛ فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر. وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن قيس السهمي أحد المستهزئين، لأنه كان يعبد ما تهواه نفسه. وقال سفيان بن عيينة: إنما عبدوا الحجارا لأن البيت حجارة. وقيل:

المعنى أفرأيت من ينقاد لهواه ومعبوده تعجيباً لذوي العقول من هذا الجهل. وقال الحسن بن الفضل: في هذه الآية تقديم وتأخير، مجازة: أفرأيت من اتخذ هواه إلهه. وقال الشعبي: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوى بصاحبه في النار. وقال ابن عباس: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه، قال الله تعالى: "واتبع هواه فمثله كمثل الكلب" [الأعراف: 176]. وقال تعالى: "واتبع هواه وكان أمره فرطاً" [الكهف: 28]. وقال تعالى: "بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله" [الروم: 29]. وقال تعالى: "ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله" [القصص: 50]. وقال تعالى: "ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله" [ص: 26]. وقال عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به". وقال أبو أمامة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما عبد تحت السماء إله أبغض إلى الله من الهوى". وقال شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والفاجر من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله". وقال عليه السلام: "إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة". وقال صلى الله عليه وسلم: "ثلاث مهلكات وثلاث منجيات فالمهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. والمنجيات خشية الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والفقر والعدل في الرضا والغضب". وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه؛ فإن كان عمله تبعاً لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان عمله تبعاً لعلمه فيومه يوم صالح. وقال الأصمعي سمعت رجلاً يقول:

إن الهوان هو الهوى قلب اسمه فإذا هويت فقد لقيت هواناً

وسئل ابن المقفع عن الهوى فقال: هوان سرقته نونه، فأخذه شام فنظمه وقال:

نون الهوان من الهوى مسروقة فإذا هويت فقد لقيت هواناً
وقال آخر:

إن الهوى لهو الهوان بعينه فإذا هويت فقد كسبت هواناً
وإذا هويت فقد تعبدك الهوى فاخضع لحبك كائناً من كانا
ولعبدالله بن المبارك:

ومن البلايا للبلاء علامة ألا يرى لك عن هواك نزوع
العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشيع تارة ويجوع
ولابن دريد:

إذا طالبتك النفس يوماً بشهوه وكان إليها للخلاف طريق
فدعها وخالف ما هويت فإنما هواك عدو والخلاف صديق
ولأبي عبيد الطوسي:

والنفس إن أعطيتها مناها فاغرة نحو هواها فاها

وقال أحمد بن أبي الحواري: مررت براهب فوجدته نحيفاً فقلت له: أنت عليل. قال نعم. قلت: مذ كم؟ قال: مذ عرفت نفسي! قلت فتداوى؟ قال: قد أعيانني الدواء وقد عزمت على الكي. قلت وما الكي؟ قال: مخالفة الهوى. وقال سهل بن عبدالله التري: هواك داؤك. فان خالفته فدواؤك. وقال وهب: إذا شككت في أمرين ولم تدر خيرهما فانظر

أبعدهما من هواك فآته. وللعلماء في هذا الباب في ذم الهوى ومخالفته كتب وأبواب أشرنا إلى ما فيه كفاية منه؛ وحسبك بقوله تعالى: "وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإن الجنة هي المأوى" [النازعات:41].

@قوله تعالى: "وأضله الله على علم" أي على علم قد علمه منه. وقيل: أضله عن الثواب على علم منه بأنه لا يستحقه. وقال ابن عباس: أي على علم قد سبق عنده أنه سيضل. مقاتل: على علم منه أنه ضال؛ والمعنى متقارب. وقيل: على علم من عابد الصنم أنه لا ينفع ولا يضر. ثم قيل: "على علم" يجوز أن يكون حالا من الفاعل؛ المعنى: أضله على علم منه به، أي أضله عالما بأنه من أهل الضلال في سابق علمه. ويجوز أن يكون حالا من المفعول؛ فيكون المعنى: أضله في حال علم الكافر بأنه ضال. "وختم على سمعه وقلبه" أي طبع على سمعه حتى لا يسمع الموعد، وطبع على قلبه حتى لا يفقه الهدى. "وجعل على بصره غشاوة" أي غطاء حتى لا يبصر الرشيد. وقرأ حمزه والكسائي "غشوة" بفتح الغين من غير ألف وقال الشاعر:

أما والذي أنا عبد له يمينا ومالك أبدى اليمينا
لئن كنت ألبستني غشوة لقد كنت أصفيتك الود حيناً
"فمن يهديه من بعد الله" أي من بعد أن أضله. "أفلا تتذكرون" تتعظون وتعرفون أنه قادر على ما يشاء.

وهذه الآية ترد على القدرية والإمامية وسلك سبيلهم في الاعتقاد؛ إذ هي مصرحة بمنعهم من الهداية. ثم قيل: "وختم على سمعه وقلبه" إنه خارج مخرج الخبر عن أحوالهم. وقيل: إنه خارج مخرج الدعاء بذلك عليهم؛ كما تقدم في أول "البقرة". وحكى ابن جريج أنها نزلت في الحارث بن قيس من الغياطلة. وحكى النقاش أنها نزلت في الحارث بن نوفل بن عبد مناف. وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل، وذلك أنه طاف بالبيت ذات ليلة ومعه الوليد بن المغيرة، فتحدثا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل: والله إني لأعلم إنه لصادق! فقال له مه! وما ذلك على ذلك؟! قال: يا أبا عبد شمس، كنا نسميه في صباه الصادق الأمين؛ فلما تم عقله وكمل رشده، نسميه الكذاب الخائن!! والله إني لأعلم إنه لصادق! قال: فما يمنعك أن تصدقه وتؤمن به؟ قال: تتحدث عني بنات قريش أني قد اتبعت يتيم أبي طالب من أجل كسرة، واللات والعزى إن اتبعته أبدا. فنزلت: "وختم على سمعه وقلبه".

3 الآية: 24 {وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يطنون}

@قوله تعالى: "وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا" هذا إنكار منهم للآخرة وتكذيب للبعث وإبطال للجزاء. ومعنى: "نموت ونحيا" أي نموت نحن ونحيا أولادنا؛ قال الكلبي. وقرئ "ونحيا" بضم النون. وقيل: يموت بعضنا ونحيا بعضنا. وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ أي نحيا ونموت؛ وهي قراءة ابن مسعود. "وما يهلكنا إلا الدهر" قال مجاهد: يعني السنين والأيام. وقال قتادة: إلا العمر، والمعنى واحد. وقرئ "إلا دهر يمر". وقال ابن عيينة: كان أهل الجاهلية يقولون: الدهر هو الذي يهلكنا وهو الذي يحيينا وبميتنا؛

فنزلت هذه الآية. وقال قطرب: وما يهلكنا إلا الموت؛ وأنشد قول أبي ذؤيب:

أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع
وقال عكرمة: أي وما يهلكنا إلا الله. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان أهل الجاهلية يقولون ما يهلكنا إلا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا فيسبون الدهر قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار".

قلت: قوله "قال الله" إلى آخره نص البخاري ولفظه. وخرجه مسلم أيضا وأبو داود. وفي الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر). وقد استدلل بهذا الحديث من قال: إن الدهر من أسماء الله. وقال: من لم يجعله من العلماء اسما إنما خرج ردا على العرب في جاهليتها؛ فإنهم كانوا يعتقدون أن الدهر هو الفاعل كما أخبر الله عنهم في هذه الآية؛ فكانوا إذا أصابهم ضر أو ضيم أو مكروه نسبوا ذلك إلى الدهر ف قيل لهم على ذلك: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر؛ أي إن الله هو الفاعل لهذه الأمور التي تضيفونها إلى الدهر فيرجع السب إليه سبحانه؛ فنهوا عن ذلك. ودل على صحة هذا ما ذكره من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تبارك وتعالى يؤذيني ابن آدم...) الحديث. ولقد أحسن من قال، وهو أبو علي الثقفى:

يا عاتب الدهر إذا نابه لا تلم الدهر على غدره
الدهر مأمور، له أمر وينتهي الدهر إلى أمره
كم كافر أمواله جمعة تزداد أضعافا على كفره
ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره

وروي أن سالم بن عبدالله بن عمر كان كثيرا ما يذكر الدهر فزجره أبوه وقال: إياك يا بني وذكر الدهر! وأنشد:

فما الدهر بالجاني لشيءٍ لحينة ولا جالب البلوى فلا تشتم الدهرا
ولكن متى ما يبعث الله باعثا على معشر يجعل مياسيرهم عسرا
وقال أبو عبيد: ناظرت بعض الملحدة فقال: ألا تراه يقول: "فإن الله هو الدهر"؟ فقلت: وهل كان أحد يسب الله في آباء الدهر، بل كانوا يقولون كما قال الأعشى:

إن محلا وإن مرتحلا وإن في السفر إذ مضوا مهلا
استأثر الله بالوفاء وبالعد ل وولى الملامة الرجلا
قال أبو عبيد: ومن شأن العرب أن يذموا الدهر عند المصائب والنوائب؛ حتى ذكروه في أشعارهم، ونسبوا الأحداث إليه. قال عمرو بن قميئة:

رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى فكيف بمن يرمى وليس برام
فلو أنها نبل إذا لاتقيتها ولكنني أرمى بغير سهام
على الراحتين مرة وعلى العصا أنوء ثلاثا بعدهن قيامي

ومثله كثير في الشعر. ينسبون ذلك إلى الدهر وضيفونه إليه، والله سبحانه الفاعل لا رب سواه. "وما لهم بذلك من علم" أي علم. و"من" زائدة؛ أي قالوا ما قالوا شاكين. "إن هم إلا يظنون" أي ما هم إلا يتكلمون بالظن. وكان المشركون أصنافا، منهم هؤلاء، ومنهم من كان يثبت الصانع وينكر البعث، ومنهم من كان يشك في البعث ولا يقطع بإنكاره. وحدث

في الإسلام أقوام ليس يمكنهم إنكار البعث خوفا من المسلمين؛ فيتأولون ويرون القيامة موت البدن، ويرون الثواب والعقاب إلى خيالات تقع للأرواح بزعمهم؛ فشر هؤلاء أضر من شر جميع الكفار؛ لأن هؤلاء يلبسون على الحق، ويغتر بتليبسهم الظاهر. والمشرك المجاهر بشركه يحذره المسلم. وقيل: نموت وتحيا أثارنا؛ فهذه حياة الذكر. وقيل: أشاروا إلى التناسخ؛ أي يموت الرجل فتجعل روحه. في موات فتحيا به.

3 الآية: 25 = 26 {وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآياتنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون} @قوله تعالى: "وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات" أي وإذ تقرأ على هؤلاء المشركين آياتنا المنزلة في جواز البعث لم يكن ثم دفع "ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآياتنا إن كنتم صادقين" "حجتهم" خبر كان والاسم "إلا أن قالوا ائتوا بآياتنا" الموتى نسألهم عن صدق ما تقولون، فرد الله عليهم بقوله "قل الله يحييكم" يعني بعد كونكم نطفة أمواتا "ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه" كما أحياكم في الدنيا. "ولكن أكثر الناس لا يعلمون" أن الله يعيدهم كما بدأهم. الزمخشري: فإن قلت لم سمي قولهم حجة وليس بحجة؟ قلت: لأنهم أدلوا به كما يدلي المحتج بحجته، وساقوه مساقها فسميت حجة على سبيل التهكم. أو لأنه في حسابانهم وتقديرهم حجة. أو لأنه في أسلوب قوله:

تحية بينهم ضرب وجيع

كأنه قيل: ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة. والمراد نفي أن تكون لهم حجة البتة. فإن قلت: كيف وقع قوله: "قل الله يحييكم" جواب "ائتوا بآياتنا إن كنتم صادقين"؟ قلت: لما أنكروا البعث وكذبوا الرسل، وحسبوا أن ما قالوه قول مبكت ألزموا ما هم مقرون به من أن الله عز وجل وهو الذي يحييهم ثم يميتهم، وضم إلى إلزام ذلك إلزام ما هو واجب الإقرار به إن أنصفوا وأصغوا إلى داعي الحق وهو جمعهم يوم القيامة، ومن كان قادرا على ذلك كان قادرا على الإتيان بآياتهم، وكان أهون شيء عليه.

3 الآية: 27 {ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون}

@قوله تعالى: "ولله ملك السماوات والأرض" خلقا وملكا. "ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون" "يوم" الأول منصوب بـ "يخسر" و"يومئذ" تكرير للتأكيد أو بدل. وقيل: إن التقدير وله الملك يوم تقوم الساعة. والعامل في "يومئذ" "يخسر"، ومفعول "يخسر" محذوف، والمعنى يخسرون منازلهم في الجنة.

3 الآية: 28 {وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون}

@قوله تعالى: "وترى كل أمة جاثية" أي من هول ذلك اليوم. والأمة هنا: أهل كل ملة. وفي الجاثية تأويلات خمس: الأول: قال مجاهد: مستوفزة. وقال سفيان: المستوفز الذي لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أنامله. الضحاك: ذلك عند الحساب. الثاني: مجتمعة قاله ابن عباس. الفراء: المعنى وترى أهل كل دين مجتمعين. الثالث: متميزة، قاله عكرمة. الرابع: خاضعة بلغة قريش، قال مؤرج. الخامس: باركة على الركب قاله

الحسن. والجتو: الجلوس على الركب. جثا على ركبتيه يجثو ويجثي جُثُوًا وجُثِيًا، على فعول؟؟ منها، وقد مضى في "مريم": وأصل الجثوة: الجماعة من كل شيء. قال طرفه يصف قبرين:

تري جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضد
ثم قيل: هو خاص بالكفار، قاله يحي بن سلام. وقيل: إنه عام للمؤمن والكافر انتظارا للحساب. وقد روى سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبدالله بن باباه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كأنني أراكم بالكوم جاثين دون جهنم" ذكره الماوردي. وقال سلمان: إن في يوم القيامة لساعة هي عشر سنين يخر الناس فيها جثاة على ركبهم حتى إن إبراهيم عليه السلام لينادي "لا أسألك اليوم إلا نفسي". "كل أمة تدعى إلى كتابها" قال يحي بن سلام: إلى حسابها. وقيل: إلى كتابها الذي كان يستنسخ لها فيه ما عملت من خير وشر، قال مقاتل. وهو معنى قول مجاهد. وقيل: "كتابها" ما كتبت الملائكة عليها. وقيل كتابها المنزل عليها لينظر هل عملوا بما فيه. وقيل: الكتاب ها هنا اللوح المحفوظ. وقرأ يعقوب الحضرمي "كل أمة" بالنصب على البذل من "كل" الأولى لما في الثانية من الإيضاح الذي ليس في الأولى، إذ ليس في جثوها شيء من حال شرح الجثو كما في الثانية من ذكر السبب الداعي إليه وهو استدعاؤها إلى كتابها. وقيل: انتصب بإعمال "تري" مضمرا. والرفع على الابتداء. "اليوم تجزون ما كنتم تعملون" من خير أو شر.

3 الآية: 29 {هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون}

@قوله تعالى: "هذا كتابنا" قيل من قول الله لهم. وقيل من قول الملائكة. "ينطق عليكم بالحق" أي يشهد. وهو استعارة يقال: نطق الكتاب بكذا أي بين. وقيل: إنهم يقرؤونه فيذكرهم الكتاب ما عملوا، فكانه ينطق عليهم، دليله قوله: "ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها" [الكهف: 49]. وفي المؤمنين: "ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون" وقد تقدم. و"ينطق" في موضع الحال من الكتاب، أو من ذا، أو خبر ثان لذا، أو يكون "كتابنا" بدلا من "هذا" و"ينطق" الخبر. "إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون" أي نأمر بنسخ ما كنتم تعملون. قال علي رضي الله عنه: إن لله ملائكة ينزلون كل يوم بشيء يكتبون فيه أعمال بني آدم. وقال ابن عباس: إن الله وكل ملائكة مطهرين فينسخون من أم الكتاب في رمضان كل ما يكون من أعمال بني آدم فيعارضون حفظة الله على العباد كل خميس، فيجدون ما جاء به الحفظة من أعمال العباد موافقا لما في كتابهم الذي استنسخوا من ذلك الكتاب لا زيادة فيه ولا نقصان. قال ابن عباس: وهل يكون النسخ إلا من كتاب. الحسن: نستنسخ ما كتبه الحفظة على بني آدم، لأن الحفظة ترفع إلى الخزنة صحائف الأعمال. وقيل: تحمل الحفظة كل يوم ما كتبوا على العبد، ثم إذا عادوا إلى مكانهم نسخ منه الحسنات والسيئات، ولا تحول المباحات إلى النسخة الثانية. وقيل: إن الملائكة إذا رفعت أعمال العباد إلى الله عز وجل أمر بأن يثبت عنده منها ما فيه ثواب وعقاب، ويسقط من جملتها ما لا ثواب فيه ولا عقاب.

*3*الآية: 30 = 31 { فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين، وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين }

@قوله تعالى: "فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته" أي الجنة "ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم" أي فيقال لهم ذلك. وهو استفهام توبيخ. "فاستكبرتم" عن قبولها. "وكنتم قوما مجرمين" أي مشركين تكسبون المعاصي. يقال: فلان جريمة أهله إذا كان كاسبهم، فالمجرم من أكسب نفسه المعاصي. وقد قال الله تعالى: "أفنجعل المسلمين كالمجرمين" [القلم: 35] فالمجرم ضد المسلم فهو المذنب بالكفر إذا.

*3*الآية: 32 { وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين }

@قوله تعالى: "وإذا قيل إن وعد الله حق" أي البعث كائن. "والساعة لا ريب فيها" وقرأ حمزة "والساعة" بالنصب عطفاً على "وعد". الباقون بالرفع على الابتداء، أو العطف على موضع "إن وعد الله". ولا يحسن على الضمير الذي في المصدر، لأنه غير مؤكد، والضمير المرفوع إنما يعطف عليه بغير تأكيد في الشعر. "قلتم ما ندري ما الساعة" هل هي حق أم باطل. "إن نظن إلا ظنا" تقديره عند المبرد: إن نحن إلا نظن ظنا. وقيل: التقدير: إن نظن إلا أنكم تظنون ظنا. وقيل: أي وقلتم إن نظن إلا ظنا "وما نحن بمستيقنين" أن الساعة آتية.

*3*الآية: 33 { وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون }

@قوله تعالى: "وبدا لهم سيئات ما عملوا" أي ظهر لهم جزاء سيئات ما عملوا. "وحاق بهم" أي نزل بهم وأحاط. "ما كانوا به يستهزئون" من عذاب الله.

*3*الآية: 34 { وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما أواكم النار وما لكم من ناصرين }

@قوله تعالى: "وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا" أي نترككم في النار كما تركتم لقاء يومكم هذا أي تركتم العمل له. "وما أواكم النار" أي مسكنكم ومستقركم. "وما لكم من ناصرين" من ينصركم.

*3*الآية: 35 { ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً وغرتم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون }

@قوله تعالى: "ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله" يعني القرآن. "هزواً" لعباً. "وغرتم الحياة الدنيا" أي خدعتكم بأباطيلها وزخارفها، فظننتم أن ليس ثم غيرها، وأن لا بعث. "فاليوم لا يخرجون منها" أي من النار. "ولا هم يستعتبون" يسترضون. وقرأ حمزة والكسائي "فاليوم لا يخرجون" بفتح الياء وضم الراء لقوله تعالى: "كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها" [السجدة: 20] الباقون بضم الياء وفتح الراء، لقوله تعالى: "ربنا أخرجنا" [فاطر: 37] ونحوه.

*3*الآية: 36 { فله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم }

@قوله تعالى: "فله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين" قرأ مجاهد وحמיד وابن محيصة "رب السماوات ورب الأرض رب العالمين" بالرفع فيها كلها على معنى هو رب. "وله الكبرياء" أي العظمة والجلال والبقاء والسلطان والقدرة والكمال. "في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم" والله أعلم.

2 سورة الأحقاف

3 الآية: 1 {حم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون}

@قوله تعالى: "حم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم" تقدم. "ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق" تقدم أيضا. "وأجل مسمى" "وأجل مسمى" يعني القيامة، في قول ابن عباس وغيره. وهو الأجل الذي تنتهي إليه السماوات والأرض. وقيل: إنه هو الأجل المقدر لكل مخلوق. "والذين كفروا عما أنذروا معرضون" "والذين كفروا عما أنذروا" خوفه "معرضون" مولون لا هون غير مستعدين له. يجوز أن تكون "ما" مصدرية، أي عن إنذارهم ذلك اليوم.

3 الآية: 4 {قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات اثنتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين}

@قوله تعالى: "قل أرأيتم ما تدعون من دون الله" أي ما تعبدون من الأصنام والأنداد من دون الله. "أروني ماذا خلقوا من الأرض" أي هل خلقوا شيئا من الأرض "أم لهم شرك" أي نصيب "في السماوات" أي في خلق السماوات مع الله. "اثنتوني بكتاب من قبل هذا" أي من قبل هذا القرآن.

@قوله تعالى: "أو أثارة من علم" قراءة العامة "أو أثارة" بألف بعد الثاء. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: (هو خط كانت تخطه العرب في الأرض)، ذكره المهدوي والثعلبي. وقال ابن العربي: ولم يصح. وفي مشهور الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كان نبي من الأنبياء يخط فممن وافق خطه فذاك) ولم يصح أيضا.

قلت: هو ثابت من حديث معاوية بن الحكم السلمي، خرجه مسلم. وأسند النحاس: حدثنا محمد بن أحمد (يعرف بالجراحي) قال حدثنا محمد بن بNDAR قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: "أو أثارة من علم" قال: [الخط] وهذا صحيح أيضا. قال ابن العربي: واختلفوا في تأويله، فمنهم من قال: جاء لإباحة الضرب، لأن بعض الأنبياء كان يفعل. ومنهم من قال جاء للنهي عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: [فمن وافق خطه فذاك]. ولا سبيل إلى معرفة طريق النهي المتقدم فيه، فإذا لا سبيل إلى العمل به. قال:

لعمرك ما تدري الضوارب بالحصا ولا زاجرات الطير ما الله صانع وحقيقته عند أربابه ترجع إلى صور الكواكب، فيدل ما يخرج منها على ما تدل عليه تلك الكواكب من سعد أو نحس يحل بهم، فصار ظنا مبنيا على ظن، وتعلقا بأمر غائب قد درست طريقه وفات تحقيقه، وقد نهت

الشريعة عنه، وأخبرت أن ذلك مما اختص الله به، وقطعه عن الخلق، وإن كانت لهم قبل ذلك أسباب يتعلقون بها في درك الأشياء المغيبة، فإن الله قد رفع تلك الأسباب وطمس تلك الأبواب وأفرد نفسه بعلم الغيب، فلا يجوز مزاحمته في ذلك، ولا يحل لأحد دعواه. وطلبه عناء لو لم يكن فيه نهي. فإذا ورد النهي فطلبه معصية أو كفر بحسب قصد الطالب.

قلت: ما اختاره هو قول الخطابي. قال الخطابي: قوله عليه السلام: [فمن وافق خطه فذاك] هذا يحتمل الزجر إذ كان ذلك علما لنبوته وقد انقطعت، فنهينا عن التعاطي لذلك. قال القاضي عياض: الأظهر من اللفظ خلاف هذا، وتصويب خط من يوافق خطه، لكن من أين تعلم الموافقة والشرع منع من التخرص وادعاء الغيب جملة - فإنما معناه أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته، لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله بعضهم. وحكى مكي في تفسير قوله: [كان نبي من الأنبياء يخط] أنه كان يخط بأصبعه السبابة والوسطى في الرمل ثم يزجر. وقال ابن عباس في تفسير قوله [ومنا رجال يخطون]: هو الخط الذي يخطه الحازي فيعطى حلوانا فيقول: أقعد حتى أخط لك، وبين يدي الحازي غلام معه ميل ثم يأتي إلى أرض رخوة فيخط الأستاذ خطوطا معجلة لئلا يلحقها العدد، ثم يرجع فيمحو على مهل خطين خطين، فإن بقي خطان فهو علامة النجاح، وإن بقي خط فهو علامة الخيبة. والعرب تسميه الأسحم وهو مشؤوم عندهم.

@ قال ابن العربي: إن الله تعالى لم يبق من الأسباب الدالة على الغيب التي أذن في التعلق بها والاستدلال منها إلا الرؤيا، فإنه أذن فيها، وأخبر أنها جزء من النبوة وكذلك الفأل، وأما الطيرة والزجر فإنه نهى عنهما. والفأل: هو الاستدلال بما يسمع من الكلام على ما يريد من الأمر إذا كان حسنا، فإذا سمع مكروها فهو تطير، أمره الشرع بأن يفرح بالفأل ويمضى على أمره مسرورا. وإذا سمع المكروه أعرض عنه ولم يرجع لأجله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: [اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك]. وقد روى بعض الأدباء:

الفأل والزجر والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أفعال وهذا كلام صحيح، إلا في الفأل فإن الشرع استثناه وأمر به، فلا يقبل من هذا الشاعر ما نظمه فيه، فإنه تكلم بجهل، وصاحب الشرع أصدق وأعلم وأحكم.

قلت: قد مضى في الطيرة والفأل وفي الفرق بينهما ما يكفي في (المائدة) وغيرها. ومضى في (الأنعام) أن الله سبحانه منفرد بعلم الغيب، وأن أحدا لا يعلم ذلك إلا ما أعلمه الله، أو يجعل على ذلك دلالة عادية يعلم بها ما يكون على جري العادة، وقد يختلف. مثال إذا رأى نخلة قد أطلعت فإنه يعلم أنها ستثمر، وإذا رآها قد تناثر طلعتها علم أنها لا تثمر. وقد يجوز أن يأتي عليها آفة تهلك ثمرها فلا تثمر، كما أنه جائز أن تكون النخلة التي تناثر طلعتها يطلع الله فيها طلعا ثانيا فتثمر. وكما أنه جائز أيضا ألا يلي شهره شهر ولا يومه يوم إذا أراد الله إفناء العالم ذلك الوقت. إلى غير ذلك مما تقدم في (الأنعام) بيانه.

@ قال ابن خويز منداد: قوله تعالى: "أو أثاره من علم" يريد الخط. وقد كان مالك رحمه الله يحكم بالخط إذا عرف الشاهد خطه. وإذا عرف

الحاكم خطه أو خط من كتب إليه حكم به، ثم رجع عن ذلك حين ظهر في الناس ما ظهر من الحيل والتزوير. وقد روي عنه أنه قال: [يُحَدِّثُ النَّاسَ فَجُورًا فَتَحَدِّثُ لَهُمْ أَقْضِيَةَ]. فأما إذا شهد الشهود على الخط المحكوم به، مثل أن يشهدوا أن هذا الحاكم وكتابه، أشهدنا على ما فيه وإن لم يعلموا ما في الكتاب. وكذلك الوصية أو خط الرجل باعترافه بمال لغيره يشهدون أنه خطه ونحو ذلك - فلا يختلف مذهبه أن يحكم به. وقيل: "أو أثاره من علم" أو بقية من علم، قيل ابن عباس والكلبي وأبو بكر بن عياش وغيرهم. وفي الصحاح "أو أثاره من علم" بقية منه. وكذلك الأثره (بالتحريك). ويقال: سمعت الإبل على أثاره، أي بقية شحم كان قبل ذلك. وأنشد الماوردي والتعليبي قول الراعي:

وذات أثاره أكلت عليها نباتا في أكمته ففارا

وقال الهروي: والأثره والأثر: البقية، يقال: ما ثم عين ولا أثر. وقال ميمون بن مهران وأبو سلمة بن عبدالرحمن وقتادة: "أو أثاره من علم" خاصة من علم. وقال مجاهد: رواية تأثرونها عن كان قبلكم. وقال عكرمة ومقاتل: رواية عن الأنبياء. وقال القرظي: هو الإسناد. الحسن: المعنى شيء يثار أو يستخرج. وقال الزجاج: "أو أثاره" أي علامة. والأثره مصدر كالسماحة والشجاعة. وأصل الكلمة من الأثر، وهي الرواية، يقال: أثرت الحديث أثره أثرا وأثارة وأثرة فأنا أثر، إذا ذكرته عن غيرك. ومنه قيل: حديث مأثور، أي نقله خلف عن سلف. قال الأعشى:

إن الذي فيه تماريتما يُبِّنُ لِلسَّامِعِ وَالْأَثَرِ

وبروي "ببّين" وقرئ "أو أثرة" بضم الهمزة وسكون الثاء. ويجوز أن يكون معناه بقية من علم. ويجوز أن يكون معناه شيئا مأثورا من كتب الأولين. والمأثور: ما يتحدث به مما صح سنده عن تحدث به عنه. وقرأ السلمي والحسن وأبو رجاء بفتح الهمزة والثاء من غير ألف، أي خاصة من علم أوتيموها أو أوترتم بها على غيركم. وروي عن الحسن أيضا وطائفة "أثرة" مفتوحة الألف ساكنة الثاء، ذكر الأولى التعليبي والثانية الماوردي. وحكى التعليبي عن عكرمة: أو ميراث علم. "إن كنتم صادقين".

@قوله تعالى: "أنتوني بكتاب من قبل هذا أو أثاره من علم" فيه بيان مسالك الأدلة بأسرها، فأولها المعقول، وهو قوله تعالى: "قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات" وهو احتجاج بدليل العقل في أن الجماد لا يصح أن يدعى من دون الله فإنه لا يضر ولا ينفع. ثم قال: "أنتوني بكتاب من قبل هذا" فيه بيان أدلة السمع "أو أثاره من علم".

3 الآية: 5 {ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون}

@قوله تعالى: "ومن أضل" أي لا أحد أضل وأجهل "ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة" وهي الأوثان. "وهم عن دعائهم غافلون" يعني لا يسمعون ولا يفهمون، فأخرجها وهي جماد مخرج ذكور بني آدم، إذ قد مثلتها عبدتها بالملوك والأمراء التي تُخدم.

3 الآية: 6 {وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين} @قوله تعالى: "وإذا حشر الناس" يريد يوم القيامة. "كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين" أي هؤلاء المعبودون أعداء الكفار يوم القيامة.

فالملائكة أعداء الكفار، والجن والشياطين يتبرؤون غدا من عبدتهم، وبلعن بعضهم بعضا.

ويجوز أن تكون الأصنام للكفار الذين عبدوها أعداء، على تقدير خلق الحياة لها، دليله قوله تعالى: "تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون" [القصص: 63]. وقيل: عادوا معبوداتهم لأنهم كانوا سبب هلاكهم، وجحد المعبودون عبادتهم، وهو قوله: "وكانوا بعبادتهم كافرين".

3 الآية: 7 {وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين}

@ قوله تعالى: "وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات" يعني القرآن. "قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين".

3 الآية: 8 {أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم}

@ قوله تعالى: "أم يقولون افتراه" الميم صلة، التقدير: أيقولون افتراه، أي تقوله محمد، وهو إضراب عن ذكر تسميتهم الآيات سحرا، ومعنى الهمزة في "أم" الإنكار والتعجب، كأنه قال: دع هذا واسمع قولهم المستنكر المقضي منه العجب. وذلك أن محمدا كان لا يقدر عليه حتى يقوله ويفتريه على الله، ولو قدر عليه دون أمة العرب لكانت قدرته عليه معجزة لخرقها العادة، وإذا كانت معجزة كانت تصديقا من الله له، والحكيم لا يصدق الكاذب فلا يكون مفتريا، والضمير للحق، والمراد به الآيات. "قل إن افتريته" على سبيل الفرض. "فلا تملكون لي من الله شيئا" أي لا تقدرتون على أن تردوا عني عذاب الله، فكيف أفترى على الله لأجلكم. "هو أعلم بما تفيضون فيه" أي تقولونه، عن مجاهد. وقيل: تخوضون فيه من التكذيب. والإفاضة في الشيء: الخوض فيه والاندفاع. أفاضوا في الحديث أي أندفعوا فيه. وأفاض البعير أي دفع جرته من كرشه فأخرجها، ومنه قول الشاعر:

وأفضن بعد كظومهن بجرة

وأفاض الناس من عرفات إلى منى أي دفعوا، وكل دفعة إفاضة. "كفى به شهيدا بيني وبينكم" "كفى به شهيدا" نصب على التمييز. "بينى وبينكم" أي هو يعلم صدقي وأنكم مبطلون. "وهو الغفور" لمن تاب "الرحيم" بعباده المؤمنين.

3 الآية: 9 {قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين}

@ قوله تعالى: "قل ما كنت بدعا من الرسل" أي أول من أرسل، قد كان قبلي رسل، عن ابن عباس وغيره. والبدع: الأول. وقرأ عكرمة وغيره "بدعا" بفتح الدال، على تقدير حذف المضاف، والمعنى: ما كنت صاحب بدع. وقيل: بدع وبدع بمعنى، مثل نصف ونصيف. وأبدع الشاعر: جاء بالبدع. وشيء بدع (بالكسر) أي مبتدع. وفلان بدع في هذا الأمر أي بدع. وقوم أبداع، عن الأخفش. وأنشد قطرب قول عدي بن زيد:

فلا أنا بدع من حوادث تعترى رجالا غدت من بعد يؤسى بأسعد

"وما أدري ما يفعل بي ولا بكم" يريد يوم القيامة. ولما نزلت فرح المشركون واليهود والمنافقون وقالوا: كيف نتبع نبيا لا يدري ما يفعل به

ولا بنا، وأنه لا فضل له علينا، ولو لا أنه ابتدع الذي يقول من تلقاء نفسه لأخبره الذي بعثه بما يفعل به، فنزلت: "ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر" [الفتح: 2] فنسخت هذه الآية، وأرغم الله أنف الكفار. وقالت الصحابة: هنيئاً لك يا رسول الله، لقد بين الله لك ما يفعل بك يا رسول الله، فليت شعرنا ما هو فاعل بنا؟ فنزلت: "ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار" [الفتح: 5] الآية. ونزلت: "وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا" [الأحزاب: 47]. قاله أنس وابن عباس وقتادة والحسن وعكرمة والضحاك. وقالت أم العلاء امرأة من الأنصار: اقتسمنا المهاجرين فصار لنا عثمان بن مظعون بن حذافة بن جمح، فأنزلناه أبياتنا فتوفي، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب إن الله أكرمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [وما يدريك أن الله أكرمك؟] فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله فمن؟ قال: [أما هو فقد جاءه اليقين وما رأينا إلا خيراً فوالله إنني لأرجو له الجنة ووالله إنني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم]. قالت: فوالله لا أزكي بعده أحدا أبداً. ذكره الثعلبي، وقال: وإنما قال هذا حين لم يعلم بغفران ذنبه، وإنما غفر الله له ذنبه في غزوة الحديبية قبل موته بأربع سنين.

قلت: حديث أم العلاء خرجه البخاري، وروايتي فيه: "وما أدري ما يفعل به" ليس فيه "بي ولا بكم" وهو الصحيح إن شاء الله، على ما يأتي بيانه. والآية ليست منسوخة، لأنها خبر. قال النحاس: محال أن يكون في هذا ناسخ ولا منسوخ من جهتين: أحدهما أنه خبر، والآخر أنه من أول السورة إلى هذا الموضع خطاب للمشركين واحتجاج عليهم وتوبيخ لهم، فوجب أن يكون هذا أيضاً خطاباً للمشركين كما كان قبله وما بعده، ومحال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين "ما أدري ما يفعل بي ولا بكم" في الآخرة، ولم يزل صلى الله عليه وسلم من أول مبعثه إلى مماته يخبر أن من مات على الكفر مخلد في النار، ومن مات على الإيمان واتبعه وأطاعه فهو في الجنة، فقد رأى صلى الله عليه وسلم ما يفعل به وبهم في الآخرة. وليس يجوز أن يقول لهم ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة، فيقولون كيف تتبعك وأنت لا تدري أتصير إلى خفض ودعة أم إلى عذاب وعقاب.

والصحيح في الآية قول الحسن، كما قرأ علي بن محمد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن الحسن: "وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا" قال أبو جعفر: وهذا أصح قول وأحسنه، لا يدري صلى الله عليه وسلم ما يلحقه وإياهم من مرض وصحة ورخص وغلاء وغنى وفقير. ومثله: "ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير" [الأعراف: 188]. وذكر الواحدي وغيره عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: لما اشتد البلاء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء، فقصها على أصحابه به فاستبشروا بذلك، ورأوا فيها فرجا مما هم فيه من أذى المشركين، ثم إنهم مكثوا برهة لا يرون ذلك فقالوا: يا رسول الله، متى نهاجر إلى الأرض التي رأيت؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: "وما أدري ما يفعل بي ولا بكم" أي لا أدري أخرج إلى الموضع الذي رأيت في منامي

أم لا. ثم قال: [إنما هو شيء رأيت في منامي ما أتبع إلا ما يوحى إلي] أي لم يوح إلي ما أخبرتكم به. قال القشيري: فعلى هذا لا نسخ في الآية. وقيل: المعنى لا أدري ما يفرض علي وعليكم من الفرائض. واختار الطبري أن يكون المعنى: ما أدري ما يصير إليه أمري وأمركم في الدنيا، أتؤمنون أم تكفرون، أم تعاجلون بالعذاب أم تؤخرون.

قلت: وهو معنى قول الحسن والسدي وغيرهما. قال الحسن: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، أما في الآخرة فمعاذ الله قد علم أنه في الجنة حين أخذ ميثاقه في الرسل، ولكن قال ما أدري ما يفعل بي في الدنيا أخرج كما أخرج الأنبياء قبلي، أو أقتل كما قتلت الأنبياء قبلي، ولا أدري ما يفعل بكم، أمتي المصدقة أم المكذبة، أم أمتي المرمية بالحجارة من السماء قذفا، أو مخسوف بها خسفا، ثم نزلت: "هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله" [التوبة: 33]. يقول: سيظهر دينه على الأديان. ثم قال في أمته: "وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم" [الأنفال: 33] فأخبره تعالى بما يصنع به وبأمته، ولا نسخ على هذا كله، والحمد لله. وقال الضحاك أيضا: "ما أدري ما يفعل بي ولا بكم" أي ما تؤمرون به وتنهون عنه. وقيل: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمؤمنين ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في القيامة، ثم بين الله تعالى ذلك في قوله: "ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر" [الفتح: 2] وبين فيما بعد ذلك حال المؤمنين ثم بين حال الكافرين.

قلت: وهذا معنى القول الأول، إلا أنه أطلق فيه النسخ بمعنى البيان، وأنه أمر أن يقول ذلك للمؤمنين، والصحيح ما ذكرناه عن الحسن وغيره. و"ما" في "ما يفعل" يجوز أن تكون موصولة، وأن تكون استفهامية مرفوعة.

@قوله تعالى: "إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين" وقرئ "يوحي" أي الله عز وجل. تقدم في غير موضع.

3 الآية: 10 {قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين} @قوله تعالى: "قل أرأيتم إن كان من عند الله" يعني القرآن. "وكفرتم به" وقال الشعبي: المراد محمد صلى الله عليه وسلم. "وشهد شاهد من بني إسرائيل" قال ابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد: هو عبدالله بن سلام، شهد على اليهود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، وأنه نبي من عند الله. وفي الترمذي عنه: ونزلت في آيات من كتاب الله، نزلت في: "وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين". وقد تقدم في آخر سورة "الرعد". وقال مسروق: هو موسى والتوراة، لا ابن سلام؛ لأنه أسلم بالمدينة والسورة مكية. وقال: وقول: "وكفرتم به" مخاطبة لقريش. الشعبي: هو من آمن من بني إسرائيل بموسى والتوراة، لأن ابن سلام إنما أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعامين، والسورة مكية. قال القشيري: ومن قال الشاهد موسى قال السورة مكية، وأسلم ابن سلام قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعامين. ويجوز أن تكون الآية نزلت بالمدينة وتوضع في سورة مكية، فإن الآية كانت تنزل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها في سورة كذا. والآية في محاجة المشركين،

ووجه الحجة أنهم كانوا يراجعون اليهود في أشياء، أي شهادتهم لهم وشهادة نبيهم لي من أوضح الحجج. ولا يبعد أن تكون السورة في محاجة اليهود، ولما جاء ابن سلام مسلما من قبل أن تعلم اليهود بإسلامه قال: يا رسول الله، اجعلني حكما بينك وبين اليهود، فسألهم عنه: [أي رجل هو فيكم] قالوا: سيدنا وعالمنا. فقال: [إنه قد آمن بي] فأساؤوا القول فيه... الحديث، وقد تقدم. قال ابن عباس: رضيت اليهود بحكم ابن سلام، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن يشهد لك أمنا بك، فستل فشهد ثم أسلم. "على مثله" أي على مثل ما جئتمكم به، فشهد موسى على التوراة ومحمد على القرآن. وقال الجرجاني. "مثل" صلة، أي وشهد شاهد عليه أنه من عند الله. "فأمن" أي هذا الشاهد. "واستكبرتم" أنتم عن الإيمان. وجواب "إن كان" محذوف تقديره: فأمن أتؤمنون، قال الزجاج. وقيل: "فأمن واستكبرتم" أليس قد ظلمتم، يبينه "إن الله لا يهدي القوم الظالمين" وقيل: "فأمن واستكبرتم" أفتأمنون عذاب الله. و"أرأيتم" لفظ موضوع للسؤال والاستفهام، ولذلك لا يقتضي مفعولا. وحكى النقاش وغيره: أن في الآية تقدما وتأخيرا، وتقديره: قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل فأمّن هو وكفرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. *3* الآية: 11 {وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم}

@قوله تعالى: "وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه" اختلف في سبب نزولها على ستة أقوال: الأول: أن أبا ذر الغفاري دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام بمكة فأجاب، واستجار به قومه فأتاه زعيمهم فأسلم، ثم دعاهم الزعيم فأسلموا، فبلغ ذلك قريشا فقالوا: غفار الحلفاء لو كان هذا خيرا ما سبقونا إليه، فنزلت هذه الآية، قال أبو المتوكل. الثاني: أن زبيرة أسلمت فأصيب بصرها فقالوا لها: أصابك اللات والعزى، فرد الله عليها بصرها. فقال عطاء قريش: لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقتنا إليه زبيرة، فأنزل الله تعالى هذه الآية، قاله عروة بن الزبير. الثالث: أن الذين كفروا هم بنو عامر وغطفان وتميم وأسد وحنظلة وأشجع قالوا لمن أسلم من غفار وأسلم وجهينة ومزينة وخزاعة: لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقتنا إليه رعاة البهم إذ نحن أعز منهم، قاله الكلبي والزجاج، وحكاه القشيري عن ابن عباس. الرابع: وقال قتادة: نزلت في مشركي قريش، قالوا: لو كان ما يدعوننا إليه محمد خيرا ما سبقنا إليه بلال وصهيب وعمار وفلان وفلان.

الخامس: أن الذين كفروا من اليهود قالوا للذين آمنوا يعني عبدالله بن سلام وأصحابه: لو كان دين محمد حقا ما سبقونا إليه، قال أكثر المفسرين، حكاه الثعلبي.

وقال مسروق: إن الكفار قالوا لو كان خيرا ما سبقتنا إليه اليهود، فنزلت هذه الآية. وهذه المعارضة من الكفار في قولهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه من أكبر المعارضات بانقلابها عليهم لكل من خالفهم، حتى يقال لهم: لو كان ما أنتم عليه خيرا ما عدلنا عنه، ولو كان تكذيبكم للرسول خيرا ما سبقتمونا إليه، ذكره الماوردي. ثم قيل: قوله: "ما سبقونا إليه" يجوز أن يكون من قول الكفار لبعض المؤمنين، ويجوز أن يكون على الخروج من الخطاب إلى الغبة، كقوله تعالى: "حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم"

[يونس: 22]. "وإذ لم يهتدوا به" يعني الإيمان. وقيل القرآن. وقيل محمد صلى الله عليه وسلم. "فسيقولون هذا إفك قديم" أي لما لم يصيبوا الهدى بالقرآن ولا بمن جاء به عادوه ونسبوه إلى الكذب، وقالوا هذا إفك قديم، كما قالوا: أساطير الأولين وقيل لبعضهم: هل في القرآن: من جهل شيئاً عاداه؟ فقال نعم، قال الله تعالى: "وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم" ومثله: "بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه" [يونس: 39].

3 الآية: 12 {ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين}

@ قوله تعالى: "ومن قبله" أي ومن قبل القرآن "كتاب موسى" أي التوراة "إماما" يقتدى بما فيه. و"إماما" نصب على الحال، لأن المعنى: وتقدمه كتاب موسى إماما. "ورحمة" معطوف عليه. وقيل: انتصب بإضمار فعل، أي أنزلناه إماما ورحمة. وقال الأخفش: على القطع، لأن كتاب موسى معرفة بالإضافة، لأن النكرة إذا أعيدت أو أضيفت أو أدخل عليها ألف ولام صارت معرفة. "ورحمة" من الله. وفي الكلام حذف، أي فلم تهتدوا به. وذلك أنه كان في التوراة نعت النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به فتركوا ذلك. و"إماما" نصب على الحال، لأن المعنى: وتقدمه كتاب موسى إماما. "ورحمة" معطوف عليه. وقيل: انتصب بإضمار فعل، أي أنزلناه إماما ورحمة. وقال الأخفش: على القطع، لأن كتاب موسى معرفة بالإضافة، لأن النكرة إذا أعيدت أو أضيفت أو أدخل عليها ألف ولام صارت معرفة. "وهذا كتاب" يعني القرآن "مصدق" يعني للتوراة ولما قبله من الكتب. وقيل: مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم. "لسانا عربيا" منصوب على الحال، أي مصدق لما قبله عربيا، و"لسانا" توطئة للحال أي تأكيد، كقولهم: جاءني زيد رجلا صالحا، فتذكر رجلا توكيدا.

وقيل: نصب بإضمار فعل تقديره: وهذا كتاب مصدق أعني لسانا عربيا. وقيل: نصب بإسقاط حرف الخفض تقديره: بلسان عربي. وقيل: إن لسانا مفعول والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم، أي وهذا كتاب مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه معجزته، والتقدير: مصدق ذا لسان عربي. فاللسان منصوب بمصدق، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وبعده أن يكون اللسان القرآن، لأن المعنى يكون يصدق نفسه. "لينذر الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية. وقيل: هو خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقرأ نافع وابن عامر والبيزي بالتاء، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم، على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: "إنما أنت منذر" [الرعد: 7]. "وبشرى للمحسنين" "بشرى" في موضع رفع، أي وهو بشرى. وقيل: عطفا على الكتاب، أي وهذا كتاب مصدق وبشرى. ويجوز أن يكون منصوبا بإسقاط حرف الخفض، أي لينذر الذين ظلموا وللبشرى، فلما حذف الخافض نصب. وقيل: على المصدر، أي وتبشر المحسنين بشرى، فلما جعل مكان وتبشر بشرى أو بشارة نصب، كما تقول: أتيتك لأزورك، وكرامة لك وقضاء لحقك، يعني لأزورك وأكرمك وأقضي حقك، فنصب الكرامة بفعل مضمرة.

3 الآية: 13 {إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون}

@قوله تعالى: "إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا" الآية تقدم معناها. وقال ابن عباس: نزلت في أبي بكر الصديق. والآية تعم. "جزاء" نصب على المصدر.

3 الآية: 15 {ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين} @قوله تعالى: "ووصينا الإنسان بوالديه" بين اختلاف حال الإنسان مع أبويه، فقد يطيعهما وقد يخالفهما، أي فلا يبعد مثل هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقومه حتى يستجيب له البعض ويكفر البعض. فهذا وجه اتصال الكلام بعرضه ببعض، قاله القشيري. "حسنا" قراءة العامة "حُسناً" وكذا هو في مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام. وقرأ ابن عباس والكوفيون "إحسانا" وحجتهم قوله تعالى في سورة (الأنعام وبنو إسرائيل): "وبالوالدين إحسانا" [الأنعام: 151] وكذا هو في مصاحف الكوفة. وحجة القراءة الأولى قوله تعالى في سورة العنكبوت: "ووصينا الإنسان بوالديه حسنا" [العنكبوت: 8] ولم يختلفوا فيها. والحسن خلاف القبح. والإحسان خلاف الإساءة. والتوصية الأمر. وقد مضى القول في هذا وفيمن نزلت.

@قوله تعالى: "حملته أمه كرها ووضعته كرها" أي بكره ومشقة. وقراءة العامة بفتح الكاف. واختاره أبو عبيد، قال: وكذلك لفظ الكره في كل القرآن بالفتح إلا التي في سورة البقرة: "كتب عليكم القتال وهو كره لكم" [البقرة: 216] لأن ذلك اسم وهذه كلها مصادر. وقرأ الكوفيون "كرها" بالضم. قيل: هما لغتان مثل الضعف والضعف والشهد والشهد، قاله الكسائي، وكذلك هو عند جميع البصريين. وقال الكسائي أيضا والفراء في الفرق بينهما: إن الكره (بالضم) ما حمل الإنسان على نفسه، وبالفتح ما حمل على غيره، أي قهرا وغضبا، ولهذا قال بعض أهل العربية إن كرها (بفتح الكاف) لحن.

@قوله تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا" قال ابن عباس: إذا حملت تسعة أشهر أرضعت إحدى وعشرين شهرا، وإن حملت ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين شهرا. وروي أن عثمان قد أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر، فأراد أن يقضي عليها بالحد، فقال له علي رضي الله عنه: ليس ذلك عليها، قال الله تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا" وقال تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" [البقرة: 233] فالرضاع أربعة وعشرون شهرا والحمل ستة أشهر، فرجع عثمان عن قول ولم يحدّها. وقد مضى في "البقرة". وقيل: لم يعد ثلاثة أشهر في ابتداء الحمل، لأن الولد فيها نطفة وعلقة ومضغة فلا يكون له ثقل يحس به، وهو معنى قوله تعالى: "فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به" [الأعراف: 189]. والفصال الفطام. وقد تقدم في "لقمان" الكلام فيه. وقرأ الحسن ويعقوب وغيرهما "وفصله" بفتح الفاء وسكون الصاد. وروي أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق؛ وكان حمله وفصاله في ثلاثين شهرا، حملته أمه تسعة أشهر وأرضعته إحدى وعشرين شهرا. وفي الكلام

إضمار، أي ومدة حملها ومدة فصاله ثلاثون شهرا، ولو لا هذا الإضمار لنصب ثلاثون على الظرف وتغير المعنى.

@ قوله تعالى: "حتى إذا بلغ أشده" قال ابن عباس: "أشده" ثمانى عشرة سنة. وقال في رواية عطاء عنه: إن أبى بكر صحب النبى صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانى عشرة سنة والنبى صلى الله عليه وسلم ابن عشرين سنة، وهم يريدون الشام للتجارة، فنزلوا منزلا فيه سدره، فقعد النبى صلى الله عليه وسلم في ظلها، ومضى أبى بكر إلى راهب هناك فسأله عن الدين. فقال الراهب: من الرجل الذى في ظل الشجرة؟ فقال: ذاك محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب. فقال: هذا والله نبى، وما استظل أحد تحتها بعد عيسى. فوقع في قلب أبى بكر اليقين والتصديق، وكان لا يكاد يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره وحضره. فلما نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سنة، صدق أبى بكر رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية وثلاثين سنة. فلما بلغ أربعين سنة قال: "رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي" الآية. وقال الشعبي وابن زيد: الأشد الحلم. وقال الحسن: هو بلوغ الأربعين. وعنه قيام الحجة عليه. وقد مضى في "الأنعام" الكلام في الآية. وقال السدي والضحاك: نزلت في سعد بن أبى وقاص. وقد تقدم. وقال الحسن: هي مرسله نزلت على العموم. والله أعلم.

@ قوله تعالى: "قال رب أوزعني أي ألهمني. "أن أشكر نعمتك" في موضع نصب على المصدر، أي شكر نعمتك "علي" أي ما أنعمت به علي من الهداية "وعلى والدي" بالتحنن والشفقة حتى ربياني صغيرا. وقيل: أنعمت علي بالصحة والعافية وعلى والدي بالغنى والثروة. وقال علي رضي الله عنه: هذه الآية نزلت في أبى بكر الصديق رضي الله عنه، أسلم أبواه جميعا ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غيره، فأوصاه الله بهما ولزم ذلك من بعده. ووالده هو قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم. وأمّه أم الخير، واسمها سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد. وأم أبيه أبي قحافة "قيلة" بالياء المعجمة باثنتين من تحتها". وامرأة أبى بكر الصديق اسمها "قتيلة" بالياء المعجمة باثنتين من فوقها" بنت عبد العزى. "وأن أعمل صالحا ترضاه" قال ابن عباس: فأجابه الله فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون في الله منهم بلال وعامر بن فهيرة، ولم يدع شيئا من الخير إلا أعانه الله عليه. وفي الصحيح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من أصبح منكم اليوم صائما؟] قال أبو بكر أنا. قال: [فمن تبع منكم اليوم جنازة؟] قال أبو بكر أنا. قال: [فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟] قال أبو بكر أنا. قال: [فمن عاد منكم اليوم مريضا؟] قال أبو بكر أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة].

@ قوله تعالى: "وأصلح لي في ذريتي" أي اجعل ذريتي صالحين. قال ابن عباس: فلم يبق له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمنوا بالله وحده. ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله أسلم هو وأبواه وأولاده وبناته كلهم إلا أبو بكر. وقال سهل بن عبدالله: المعنى اجعلهم لي خلف صدق، ولك عبيد حق. وقال أبو عثمان: اجعلهم أبرارا لي مطيعين لك. وقال ابن عطاء:

وفقهم لصالح أعمال ترضى بها عنهم. وقال محمد بن علي: لا تجعل للشيطان والنفس والهوى عليهم سبيلا. وقال مالك بن مقول: اشتكى أبو معشر ابنه إلي طلحة بن مصرف، فقال: استعن عليه بهذه الآية، وتلا: "رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين". "إني تبت إليك" قال ابن عباس: رجعت عن الأمر الذي كنت عليه. "إني من المسلمين" أي المخلصين بالتوحيد.

3 الآية: 16 { أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون }
@ قوله تعالى: " أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم" قراءة العامة بضم الياء فيهما. وقرئ " يتقبل، ويتجاوز" بفتح الياء، والضمير فيهما يرجع لله عز وجل. وقرأ حفص وحمزة والكسائي "نتقل، ونتجاوز" النون فيهما، أي نغفرها ونصفح عنها. والتجاوز أصله من جرت الشيء إذا لم تقف عليه. وهذه الآية تدل على أن الآية التي قبلها "ووصينا الإنسان" إلى آخرها مرسلة نزلت على العموم. وهو قول الحسن. ومعنى "نتقبل عنهم" أي نتقبل منهم الحسنات ونتجاوز عن السيئات. قال زيد بن أسلم - ويحكيه مرفوعا - : إنهم إذا أسلموا قبلت حسناتهم وغفرت سيئاتهم. وقيل: الأحسن ما يقتضى الثواب من الطاعات، وليس في الحسن المباح ثواب ولا عقاب، حكاه ابن عيسى. "في أصحاب الجنة" "في" بمعنى مع، أي مع أصحاب الجنة، تقول: أكرمك وأحسن إليك في جميع أهل البلد، أي مع جميعهم. "وعد الصدق" نصب لأنه مصدر مؤكد لما قبله، أي وعد الله أهل الإيمان أن يتقبل من محسنهم ويتجاوز عن سيئهم وعد الصدق. وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الصدق هو ذلك الوعد الذي وعده الله، وهو كقوله تعالى: "حق اليقين" [الواقعة: 95]. وهذا عند الكوفيين، فأما عند البصريين فتقديره: وعد الكلام الصدق أو الكتاب الصدق، فحذف الموصوف. وقد مضى هذا في غير موضع. "الذي كانوا يوعدون" في الدنيا على السنة الرسل، وذلك الجنة.

3 الآية: 17 - 18 { والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين }
@ قوله تعالى: "والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج" أي أن أبعث. "وقد خلت القرون من قبلي" قراءة نافع وحفص وغيرهما "أف" مكسور منون. وقرأ ابن كثير وابن محيصن وابن عامر والمفضل عن عاصم "أف" بالفتح من غير تنوين. الباقيون بالكسر غير منون، وكلها لغات، وقد مضى في "بني إسرائيل". وقراءة العامة "أتعدانني" بنونين مخففتين. وفتح ياءه أهل المدينة ومكة. وأسكن الباقيون. وقرأ أبو حيوه والمغيرة وهشام "أتعداني" بنون واحدة مشددة، وكذلك هي في مصاحف أهل الشام. والعامة على ضم الألف وفتح الراء من "أن أخرج". وقرأ الحسن ونصر وأبو العالية والأعمش وأبو معمر بفتح الألف وضم الراء. قال ابن

عباس والسدي وأبو العالية ومجاهد: نزلت في عبدالله بن أبي بكر رضي الله عنهما، وكان يدعو أبواه إلى الإسلام فيجيبهما بما أخبر الله عز وجل. وقال قتادة والسدي أيضا: هو عبدالرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه، وكان أبوه وأمه أم رومان يدعوانه إلى الإسلام وبعده بالبعث، فيرد عليهما بما حكاه الله عز وجل عنه، وكان هذا منه قبل إسلامه. وروي أن عائشة رضي الله عنها أنكرت أن تكون نزلت في عبدالرحمن. وقال الحسن وقاتدة أيضا: هي نعت عبد كافر عاق لوالديه. وقال الزجاج: كيف يقال نزلت في عبدالرحمن قبل إسلامه والله عز وجل يقول: "أولئك الذين حق عليهم القول في أمم" أي العذاب، ومن ضرورته عدم الإيمان، وعبدالرحمن من أفاضل المؤمنين، فالصحيح أنها نزلت في عبد كافر عاق لوالديه. وقال محمد بن زياد: كتب معاوية إلى مروان بن الحكم حتى يبايع الناس ليزيد، فقال عبدالرحمن بن أبي بكر: لقد جئتم بها هرقلية، أتبايعون لأبنائكم فقال مروان: هو الذي يقول الله فيه: "والذي قال لوالديه أف لكما" الآية. فقال: والله ما هو به. ولو شئت لسميت، ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه، فأنت فضض من لعنة الله. قال المهدي: ومن جعل الآية في عبدالرحمن كان قوله بعد ذلك "أولئك الذين حق عليهم القول" يراد به من اعتقد ما تقدم ذكره، فأول الآية خاص وآخرها عام. وقيل إن عبدالرحمن لما قال: "وقد خلت القرون من قبلي" قال مع ذلك: فأين عبدالله بن جدعان، وأين عثمان بن عمرو، وأين عامر بن كعب ومشايخ قريش حتى أسألهم عما يقولون. فقول: "أولئك الذين حق عليهم القول" يرجع إلى أولئك الأقوام.

قلت: قد مضى من خبر عبدالرحمن بن أبي بكر في سورة (الأنعام) عند قوله: "له أصحاب يدعونه إلى الهدى" [الأنعام: 71] ما يدل على نزول هذه الآية فيه، إذ كان كافرا وعند إسلامه وفضله تعين أنه ليس المراد بقوله: "أولئك الذين حق عليهم القول". "وهما" يعني والديه. "يستغيثان الله" أي يدعوان الله له بالهداية. أو يستغيثان بالله من كفره، فلما حذف الجار وصل الفعل فنصب. وقيل: الاستغاثة الدعاء، فلا حاجة إلى الباء. قال الفراء: أجاب الله دعاءه وغواثه. "ويلك آمن" أي صدق بالبعث. "إن وعد الله حق" أي صدق لا خلف فيه. "فيقول ما هذا" أي ما يقوله والداه. "إلا أساطير الأولين" أي أحاديثهم وما سطره مما لا أصل له. "أولئك الذين حق عليهم القول" يعني الذين أشار إليهم ابن أبي بكر في قوله أحيوا لي مشايخ قريش، وهم المعنيون بقوله: "وقد خلت القرون من قبلي". فأما ابن أبي بكر عبدالله أو عبدالرحمن فقد أجاب الله فيه دعاء أبيه في قوله: "وأصلح لي في ذريتي" [الأحقاف: 15] على ما تقدم. ومعنى: "حق عليهم القول" أي وجب عليهم العذاب، وهي كلمة الله: (هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي). "في أمم" أي مع أمم "قد خلت من قبلهم" تقدمت ومضت. "من الجن والإنس" الكافرين "إنهم" أي تلك الأمم الكافرة "كانوا خاسرين" لأعمالهم، أي ضاع سعيهم وخسروا الجنة.

3 الآية: 19 {ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون}

@قوله تعالى: "ولكل درجات مما عملوا" أي ولكل واحد من الفريقين المؤمنين والكافرين من الجن والإنس مراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم. قال ابن زيد: درجات أهل النار في هذه الآية تذهب سفالا، ودرج أهل الجنة علوا. "وليوفيهم أعمالهم" قرأ ابن كثير وابن محيصة وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بالياء لذكر الله قبله، وهو قوله تعالى: "إن وعد الله حق" واختاره أبو حاتم. الباقر بن النون ردا على قوله تعالى: "ووصينا الإنسان بوالديه" وهو اختيار أبي عبيد. "وهم لا يظلمون" أي لا يزداد على مسيء ولا ينقص من محسن.

3 الآية: 20 {ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طياتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون}

@قوله تعالى: "ويوم يعرض" أي ذكرهم يا محمد يوم يعرض. "على النار" أي يكشف الغطاء فيقربون من النار وينظرون إليها. "أذهبتم طياتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها" أي يقال لهم أذهبتم، فالقول مضمرة. وقرأ الحسن ونصر وأبو العال ويعقوب وابن كثير "أذهبتم" بهمزتين مخففتين، واختاره أبو حاتم. وقرأ أبو حيوة وهشام "أذهبتم" بهمزة واحدة مطولة على الاستفهام. الباقر بن النون واحدة من غير مد على الخبر، وكلها لغات فصيحة ومعناها التوبيخ، والعرب توبخ بالاستفهام وبغير الاستفهام، وقد تقدم. واختار أبو عبيد ترك الاستفهام لأنه قراءة أكثر أئمة السبعة نافع وعاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي، مع من وافقهم شيبه والزهري وابن محيصة والمغيرة بن أبي شهاب ويحيى بن الحارث والأعمش ويحيى بن وثاب وغيرهم، فهذه عليها جلة الناس. وترك الاستفهام أحسن، لأن إثباته يوهم أنهم لم يفعلوا ذلك، كما تقول: أنا ظلمتك؟ تريد أنا لم أظلمك. وإثباته حسن أيضا، يقول القائل: ذهبت فعلت كذا، يوبخ ويقول: أذهبت فعلت كل ذلك جائز. ومعنى "أذهبتم طياتكم" أي تمتعتم بالطيات في الدنيا واتبعتم الشهوات واللذات، يعني المعاصي. "فاليوم تجزون عذاب الهون" أي عذاب الخزي والفضيحة. قال مجاهد: الهون الهوان. فتادة: بلغة قريش. "بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق" أي تستعلون على أهلها بغير استحقاق. "وبما كنتم تفسقون" في أفعالكم بغيا وظلما. وقيل: "أذهبتم طياتكم" أي أفنيتم شبابكم في الكفر والمعاصي. قال ابن بحر: الطيات الشباب والقوة، مأخوذ من قولهم: ذهب أطيباه، أي شبابه وقوته. قال الماوردي: ووجدت الضحاك قاله أيضا.

قلت: القول الأول أظهر، روى الحسن عن الأحنف بن قيس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لانا أعلم بخفض العيش، ولو شئت لجعلت أكبادا وصلاء وصنابا وصلائق، ولكني أستبقي حسناتي، فإن الله عز وجل وصف أقواما فقال: "أذهبتم طياتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها" وقال أبو عبيد في حديث عمر: لو شئت لدعوت بصلائق وصناب وكراكر وأسمنة. وفي بعض الحديث: وأفلاذ. قال أبو عمرو وغيره: الصلاء (بالمدة والكسر): الشواء، سمي بذلك لأنه يصلى بالنار. والصلاء أيضا: صلاء النار، فإن فتحت الصاد قصرت وقلت: صلى النار. والصناب: الأصبغة المتخذة من الخردل والزبيب. قال أبو عمرو: ولهذا قيل للبرذون: صنابي،

وإنما شبه لونه بذلك. قال: والسلائق (بالسين) هو ما يسلق من البقول وغيرها. وقال غيره: هي الصلائق بالصاد، قال جرير:
تكلفني معيشة آل زيد ومن لي بالصلائق والصناب
والصلائق: الخبز الرقاق العريض. وقد مضى هذا المعنى في (الأعراف).
وأما الكراكر فكراكر الإبل، واحدها كركرة وهي معروفة، هذا قول أبي
عبيد.

وفي الصحاح: والكركرة رحى زور البعير، وهي إحدى النفثات الخمس.
والكركرة أيضا الجماعة من الناس. وأبو مالك عمرو بن كركرة رجل من
علماء اللغة. قال أبو عبيد: وأما الأفلاذ فإن واحدها فلذ، وهي القطعة من
الكبد. قال أعشى باهلة:

تكفيه حزة فلذ إن ألم بها من الشواء ويروي شربه الغمر
وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر رضي الله عنه قال: لو شئت كنت أطيبكم
طعاما، وألينكم لباسا، ولكني أستيقني طبياتي للآخرة. ولما قدم عمر
الشام صنع له طعام لم ير قط مثله قال: هذا لنا! فما لفقراء المسلمين
الذين ماتوا وما شبعوا من خبز الشعير فقال خالد بن الوليد: لهم الجنة،
فاغرورقت عينا عمر بالدموع وقال: لئن كان حظنا من الدنيا هذا الحطام،
وذهبوا هم في حظهم بالجنة فلقد باينونا بونا بعيدا.

وفي صحيح مسلم وغيره أن عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلي
الله عليه وسلم وهو في مشربته حين هجر نساءه قال: فالتفت فلم أر
شيئا يرد البصر إلا أهبا جلودا معطونة قد سطع ريحها، فقلت: يا رسول
الله، أنت رسول الله وخيرته، وهذا كسرى وقيصر في الديداج والحير؟
قال: فاستوى جالسا وقال: (أفي شك أنت يا ابن الخطاب. أولئك قوم
عجلت لهم طبياتهم في حياتهم الدنيا) فقلت: استغفر لي فقال: (اللهم
اغفر له). وقال حفص بن أبي العاص: كنت أتغدى عند عمر بن الخطاب
رضي الله عنه الخبز والزيت، والخبز والخل، والخبز واللبن، والخبز
والقديد، وأقل ذلك اللحم الغريض. وكان يقول: لا تتخلوا المدقيق فإنه
طعام كله، فجيء بخبز متفلع غليظ، فجعل يأكل ويقول: كلوا، فجعلنا لا
نأكل، فقال: ما لكم لا تأكلون؟ فقلنا: والله يا أمير المؤمنين نرجع إلى
طعام ألين من طعامك هذا، فقال: يا بن أبي العاص أما ترى باني عالم أن
لو أمرت بعناق سمينة فيلقى عنها شعرها ثم تخرج مصلية كأنها كذا وكذا،
أما ترى باني عالم أن لو أمرت بصاع أو صاعين من زبيب فأجعله في
سقاء ثم أشن عليه من الماء فيصبح كأنه دم غزال، فقلت: يا أمير
المؤمنين، أجل ما تنعت العيش، قال: أجل والله الذي لا إله إلا هو لولا أنني
أخاف أن تنقص حسناتي يوم القيامة لشاركنكم في العيش ولكني
سمعت الله تعالى يقول لأقوام: "أذهبتم طبياتكم في حياتكم الدنيا
واستمتمت بها". "فاليوم تجزون عذاب الهون" أي الهوان. "بما كنتم
تستكبرون في الأرض بغير الحق" أي تتعظمون عن طاعة الله وعلى عباد
الله. "وبما كنتم تفسقون" تخرجون عن طاعة الله. وقال جابر: انتهى
أهلي لحما فاشترته لهم فمررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال:
ما هذا يا جابر؟ فأخبرته، فقال: أو كلما اشتهى أحدكم شيئا جعله في بطنه
أما يخشى أن يكون من أهل هذه الآية: "أذهبتم طبياتكم" الآية.

قال ابن العربي: وهذا عتاب منه له على التوسع بابتیاع اللحم والخروج عن جلف الخبز والماء، فإن تعاطي الطيبات من الحلال تستشره لها الطباع وتستمرئها العادة فإذا فقدتها استسهلت في تحصيلها بالشبهات حتى تقع في الحرام المحض بغلبة العادة واستشراه الهوى على النفس الأمانة بالسوء. فأخذ عمر الأمر من أوله وحماه من ابتدائه كما يفعله مثله. والذي يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه: على المرء أن يأكل ما وجد، طيبا كان أو قفارا، ولا يتكلف الطيب ويتخذة عادة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشيع إذا وجد، ويصير إذا عدم، وبأكل الحلوى إذا قدر عليها، ويشرب العسل إذا اتفق له، وبأكل اللحم إذا تيسر، ولا يعتمد أصلا، ولا يجعله ديدنا. ومعيشة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة، وطريقة الصحابة منقولة، فأما اليوم عند استيلاء الحرام وفساد الحطام فالخلاص عسير، والله يهب الإخلاص، ويعين على الخلاص برحمته. وقيل: إن التوبخ واقع على ترك الشكر لا على تناول الطيبات المحللة، وهو حسن، فإن تناول الطيب الحلال مأذون فيه، فإذا ترك الشكر عليه واستعان به على ما لا يحل له فقد أذبه. والله أعلم.

3 الآية: 21 {واذكر أبا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إنني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم} @قوله تعالى: "واذكر أبا عاد" هو هود بن عبدالله بن رباح عليه السلام، كان أخاهم في النسب لا في الدين. "إذ أنذر قومه بالأحقاف" أي اذكر لهؤلاء المشركين قصة عاد ليعتبروا بها. وقيل: أمره بأن يتذكر في نفسه قصة هود ليقتدي به، ويهون عليه تكذيب قومه له. والأحقاف: ديار عاد. وهي الرمال العظام، في قول الخليل وغيره. وكانوا قهروا أهل الأرض بفضل قوتهم. والأحقاف جمع حقف، وهو ما استطال من الرمل العظيم وأعوج ولم يبلغ أن يكون جبلا، والجمع حقاف وأحقاف وحقوق. واحقوقف الرمل والهلال أي اعوج. وقيل: الحقف جمع حقاف. والأحقاف جمع الجمع. ويقال: حقف أحقف. قال الأعشى:

بات إلى أرطاة حقف أحقفا

أي رمل مستطيل مشرف. والفعل منه احقوقف. قال العجاج:

طي الليالي زلفا زلفا سماوة الهلال حتى احقوقفا

أي انحنى واستدار. وقال امرؤ القيس:

كحقف النقا يمشي الوليدان فوقه بما احتسبا من لين مس

وتسهال

وفيما أريد بالأحقاف ها هنا مختلف فيه. فقال ابن زيد: هي رمال مشرفة مستطيلة كهية الجبال، ولم تبلغ أن تكون جبلا، وشاهده ما ذكرناه. وقال قتادة: هي جبال مشرفة بالشحر، والشحر قريب من عدن، يقال: شحر عمان وشحر عمان، وهو ساحل البحر بين عمان وعدن. وعنه أيضا: ذكر لنا أن عادا كانوا أحياء باليمن، أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها: الشحر. وقال مجاهد: هي أرض من حسمى تسمى بالأحقاف. وحسمى (بكسر الحاء) اسم أرض بالبادية فيها جبال شواهد ملس الجوانب لا يكاد القتام يفارقها. قال النابغة:

فأصبح عاقلا بجبال حسمى دقاق الترب محتزم القتام

قاله الجوهري. وقال ابن عباس والضحاك: الأحقاف جبل بالشام. وعن ابن عباس أيضا: واد بين عمان ومهرة. وقال مقاتل: كانت منازل عاد باليمن في حضر موت بواد يقال له مهرة، وإليه تنسب الإبل المهرية، فيقال: إبل مهربية ومهاري. وكانوا أهل عمد سيارة في الربيع فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم، وكانوا من قبيلة إرم. وقال الكلبي: أحقاف الجبل ما نصب عنه الماء زمان الغرف، كان ينضب الماء من الأرض ويبقى أثره. وروى الطفيل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير واديين في الناس واد بمكة وواد نزل به آدم بأرض الهند. وشر واديين في الناس واد بالأحقاف وواد بحضر موت يدعى برهوت تلقى فيه أرواح الكفار. وخير بئر في الناس بئر زمزم. وشر بئر في الناس بئر برهوت، وهو في ذلك الوادي الذي بحضر موت. "وقد خلت النذر" أي مضت الرسل. "من بين يديه" أي من قبل هود. "ومن خلفه" أي ومن بعده، قال الفراء. وفي قراءة ابن مسعود "من بين يديه ومن بعده". "ألا تعبدوا إلا الله" هذا من قول المرسل، فهو كلام معترض. ثم قال هود: "إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم" وقيل: "ألا تعبدوا إلا الله" من كلام هود، والله أعلم.

3 الآية: 22 - 25 { قالوا أجتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون، فلما رأوه عارضا مستقبلا أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين }
@ قوله تعالى: "قالوا أجتنا لتأفكنا عن آلهتنا" فيه وجهان: أحدهما: لتربلنا عن عبادتها بالإفك. الثاني: لتصرفنا عن آلهتنا بالمنع، قال الضحاك. قال عروة بن أذينة:

إن تك عن أحسن الصنعة مأفوكا ففي آخرين قد أفكوا
يقول: إن لم توفق للإحسان فأنت في قوم قد صرفوا. "فأتنا بما تعدنا" هذا يدل على أن الوعد قد يوضع موضع الوعيد. "إن كنت من الصادقين" أنك نبي "قال إنما العلم" بوقت مجيء العذاب. "عند الله" لا عندي "وأبلغكم ما أرسلت به" عن ربكم. "ولكني أراكم قوما تجهلون" في سؤالكم استعجال العذاب. "فلما رأوه عارضا" قال المبرد: الضمير في "رأوه" يعود إلى غير مذكور، وبينه قوله: "عارضا" فالضمير يعود إلى السحاب، أي فلما رأوا السحاب عارضا. ف "عارضا" نصب على التكرير، سمي بذلك لأنه يبدو في عرض السماء. وقيل: نصب على الحال. وقيل: يرجع الضمير إلى قوله: "فأتنا بما تعدنا" فلما رأوه حسبوه سحابة يمطرهم، وكان المطر قد أبطأ عنهم، فلما رأوه "مستقبلا أوديتهم" استبشروا. وكان قد جاءهم من واد جرت العادة أن ما جاء منه يكون غيثا، قال ابن عباس وغيره. "قالوا هذا عارض ممطرنا" قال الجوهري: والعارض السحاب يعترض في الأفق، ومنه قوله تعالى: "هذا عارض ممطرنا" أي ممطر لنا، لأنه معرفة لا يجوز أن يكون صفة لعارض وهو نكرة. والعرب إنما تفعل مثل هذا في الأسماء المشتقة من الأفعال دون غيرها. قال جرير:

يا رب غابطنا لو كان يطلبكم لاقى مباحدة منكم وحرمانا

ولا يجوز أن يقال: هذا رجل غلامنا. وقال أعرابي بعد الفطر: رب صائمة
 لن تصومه، وقائمة لن تقومه، فجعله نعتا للنكرة وأضافه إلى المعرفة.
 قلت: قوله: (لا يجوز أن يكون صفة لعارض) خلاف قول النحويين،
 والإضافة في تقدير الانفصال، فهي إضافة لفظية لا حقيقية، لأنها لم تفد
 الأول تعريفاً، بل الاسم نكرة على حاله، فلذلك جرى نعتا على النكرة. هذا
 قول النحويين في الآية والبيت. ونعت النكرة نكرة. و"رب" لا تدخل إلا
 على النكرة. "بل هو" أي قال هود لهم. والدليل عليه قراءة من قرأ "قال
 هود بل هو" وقرئ "قل بل ما استعجلتم به هي ريح" أي قال الله: قل بل
 هو ما استعجلتم به، ويعني قولهم: "فأتنا بما تعدنا" ثم بين ما هو فقال:
 "ريح فيها عذاب أليم" والريح التي عذبوا بها نشأت من ذلك السحاب الذي
 رأوه، وخرج هود من بين أظهرهم، فجعلت تحمل الفساطيط وتحمل
 الطعينة فترفعها كأنها جرادة، ثم تضرب بها الصخور. قال ابن عباس: أول
 ما رأوا العارض قاموا فمدوا أيديهم، فأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان
 خارجاً من ديارهم من الرجال والمواشي تطير بهم الريح ما بين السماء
 والأرض مثل الريش، فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم، فقلعت الريح الأبواب
 وصرعتهم، وأمر الله الريح فأملت عليهم الرمال، فكانوا تحت الرمال
 سبع ليال وثمانية أيام حسوماً، ولهم أنين، ثم أمر الله الريح فكشف عنهم
 الرمال واحتملتهم فرمتهم في البحر، فهي التي قال الله تعالى فيها:
 "تدمر كل شيء بأمر ربها" أي كل شيء مرت عليه من رجال عاد
 وأموالها. قال ابن عباس: أي كل شيء بعثت إليه.

@قوله تعالى: "تدمر كل شيء بأمر ربها" والتدمير: الهلاك. وكذلك
 الدمار. وقرئ "يدمر كل شيء" من دمر دماراً. يقال: دمره تدميراً ودماراً
 ودمر عليه بمعنى. ودمر يدمر دموراً دخل بغير إذن. وفي الحديث: (من
 سبق طرفه استئذانه فقد دمر) مخفف الميم. وتدمر: بلد بالشام. ويربوع
 تدمري إذا كان صغيراً قصيراً. "بأمر ربها" بإذن ربها. وفي البخاري عن
 عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت
 رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً حتى أرى منه لهواته إنما كان
 يتبسم. قالت: وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف في وجهه. قالت: يا رسول
 الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا
 رأته عرف في وجهك الكراهية؟ فقال: [يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه
 عذاب عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا]
 خرجه مسلم والترمذي، وقال فيه: حديث حسن. وفي صحيح مسلم عن
 ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [نصرت بالصبا
 وأهلك عاد بالبور]. وذكر الماوردي أن القائل "هذا عارض ممطرنا" من
 قوم عاد: بكر بن معاوية، ولما رأى السحاب قال: إني لأرى سحابة مرمداً،
 لا تدع من عاد أحداً. فذكر عمرو بن ميمون أنها كانت تأتيهم بالرجل
 الغائب حتى تقذفه في ناديهم. قال ابن إسحاق: واعتزل هود ومن معه من
 المؤمنين في حظيرة، ما يصيبه ومن معه منها إلا ما يلين أعلى ثيابهم.
 وتلتذ الأنفس به، لأنها لتمر من عاد بالظعن بين السماء والأرض وتدمغهم
 بالحجارة حتى هلكوا. وحكى الكلبي أن شاعرهم قال في ذلك:

فدعا هود عليهم دعوة أضحوا همودا
 عصفت ريح عليهم تركت عاداً خمودا

سخرت سبع ليال لم تدع في الأرض عودا
وعمر هود في قومه بعدهم مائة وخمسين سنة. "فأصبحوا لا يرى إلا
مساكنهم

قرأ عاصم وحمزة "لا يرى إلا مساكنهم" بالياء غير مسمى الفاعل. وكذلك
روى حماد بن سلمة عن ابن كثير إلا أنه قرأ "ترى" بالتاء. وقد روى ذلك
عن أبي بكر عن عاصم. الباقون "ترى" بتاء مفتوحة. "مساكنهم" بالنصب،
أي لا ترى يا محمد إلا مساكنهم. قال المهدوي: ومن قرأ بالتاء غير مسمى
الفاعل فعلى لفظ الظاهر الذي هو المساكن المؤنثة، وهو قليل لا
يستعمل إلا في الشعر. وقال أبو حاتم: لا يستقيم هذا في اللغة إلا أن
يكون فيها إضمار، كما تقول في الكلام ألا ترى النساء إلا زينب. ولا يجوز
لا ترى إلا زينب. وقال سيبويه: معناه لا ترى أشخاصهم إلا مساكنهم.
واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة عاصم وحمزة. قال الكسائي: معناه لا
يرى شيء إلا مساكنهم، فهو محمول على المعنى، كما تقول: ما قام إلا
هند، والمعنى ما قام أحد إلا هند. وقال الفراء: لا يرى الناس لأنهم كانوا
تحت الرمل، وإنما ترى مساكنهم لأنها قائمة. "كذلك نجزي القوم
المجرمين" أي مثل هذه العقوبة نعاقب بها المشركين.

3 الآية: 26 {ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا
وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء
إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون}
@ قوله تعالى: "ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه" قيل: إن "إن" زائدة،
تقديره ولقد مكناكم فيما مكناكم فيه. وهذا قول القتيبي. وأنشد الأخفش:
يرجي المرء ما إن لا يراه
وتعرض دون أدناه الخطوب
وقال آخر:

فما إن طبنا جبن ولكن مناينا ودولة آخرنا
وقيل: إن "ما" بمعنى الذي. و"إن" بمعنى ما، والتقدير ولقد مكناهم في
الذي ما مكناكم فيه، قاله المبرد. وقيل: شرطية وجوابها مضمرة محذوفة،
والتقدير ولقد مكناهم في ما إن مكناكم فيه كان بغيكم أكثر وعنادكم
أشد، وتم الكلام.

@ قوله تعالى: "وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة" يعني قلوبا يفقهون بها.
"فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء" ما أغنت
عنهم من عذاب الله. "إذ كانوا يجحدون" يكفرون "بآيات الله وحاق بهم"
أحاط بهم "ما كانوا به يستهزئون".

3 الآية: 27 {ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم
يرجعون}

@ قوله تعالى: "ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى" يريد حجر ثمود وقرى
لوط ونحوهما مما كان يجاور بلاد الحجاز، وكانت أخبارهم متواترة عندهم.
"وصرفنا الآيات" يعني الحجج والدلالات وأنواع البينات والعظات، أي بينهاها
لأهل تلك القرى. "لعلهم يرجعون" فلم يرجعوا. وقيل: أي صرفنا آيات
القرآن في الوعد والوعيد والقصص والإعجاز لعل هؤلاء المشركين
يرجعون.

3 الآية: 28 {فلولا نصرهم الذين اتخذوا من الله قربانا آلهة بل
ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون}

@قوله تعالى: "فلولا نصرهم" "لولا" بمعنى هلا، أي هلا نصرهم آلهتهم التي تقربوا بها بزعمهم إلى الله لتشفع لهم حيث قالوا: "هؤلاء شفعاؤنا عند الله" [يونس: 18] ومنعتهم من الهلاك الواقع بهم. قال الكسائي: القربان كل ما يتقرب به إلى الله تعالى من طاعة ونسيكة، والجمع قرابين، كالرهبان والرهابين. وأحد مفعولي اتخذ الراجع إلى الذين المحذوف، والثاني "آلهة". و"قربانا" حال، ولا يصح أن يكون "قربانا" مفعولا ثانيا. و"آلهة" بدل منه لفساد المعنى، قال الزمخشري. وقرئ "قربانا" بضم الراء. "بل ضلوا عنهم" أي هلكوا عنهم. وقيل: "بل ضلوا عنهم" أي ضلت عنهم آلهتهم لأنها لم يصبها ما أصابهم، إذ هي جماد. وقيل: "ضلوا عنهم"، أي تركوا الأصنام وتبرؤوا منها. "وذلك إفكهم" أي والآلهة التي ضلت عنهم هي إفكهم في قولهم: إنها تقربهم إلى الله زلفى. وقراءة العامة "إفكهم" بكسر الهمزة وسكون الفاء، أي كذبهم. والإفك: الكذب، وكذلك الأفيقة، والجمع الأفائك. ورجل أفاك أي كذاب. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن الزبير "وذلك أفكهم" بفتح الهمزة والفاء والكاف، على الفعل، أي ذلك القول صرفهم عن التوحيد. والأفك "بالفتح" مصدر قولك: أفكه يأفكه أفكا، أي قلبه وصرفه عن الشيء. وقرأ عكرمة "أفكهم" بتشديد الفاء على التأكيد والتكثير. قال أبو حاتم: يعني قلبهم عما كانوا عليه من النعيم. وذكر المهدوي عن ابن عباس أيضا "أفكهم" بالمد وكسر الفاء، بمعنى صارفهم. وعن عبدالله بن الزبير باختلاف عنه "أفكهم" بالمد، فجاز أن يكون أفعلهم، أي أصارهم إلى الإفك. وجاز أن يكون فاعلهم كخادعهم. ودليل قراءة العامة "إفكهم" قوله: "وما كانوا يفترون" أي يكذبون. وقيل "أفكهم" مثل "أفكهم". الإفك والأفك كالحذر والحذر، قاله المهدوي.

3 الآية: 29 {وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما

حضره قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين}

@قوله تعالى: "وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن" هذا توبيخ لمشركي قريش، أي إن الجن سمعوا القرآن فأمنوا به وعلموا أنه من عند الله وأنتم معرضون مصرون على الكفر. ومعنى: "صرفنا" وجهنا إليك وبعثنا. وذلك أنهم صرفوا عن استراق السمع من السماء برجوم الشهب - على ما يأتي - ولم يكونوا بعد عيسى قد صرفوا عنه إلا عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال المفسرون ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم: لما مات أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحده إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصره فقصده عبد ياليل ومسعودا وحبيبا وهم إخوة - بنو عمرو بن عمير - وعندهم امرأة من قريش من بني جمح، فدعاهم إلى الإيمان وسألهم أن ينصروه على قومه فقال أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك وقال الآخر: ما وجد الله أحدا يرسله غيرك وقال الثالث: والله لا أكلمك كلمة أبدا، إن كان الله أرسلك كما تقول فأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، وإن كنت تكذب فما ينبغي لي أن أكلمك. ثم أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونهم وبضحكون به، حتى اجتمع عليه الناس والجؤوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة. فقال للحمية: (ماذا لقينا من أحمائك)؟ ثم قال: (اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب

المستضعفين، وأنت ربي، لمن تكلمي إلى عبد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعود بنور وجهك من أن ينزل بي غضبك، أو يحل علي سخطك، لك العتيى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك). فرحمه ابنا ربيعة وقال لسلام لهما نصراني يقال له عداس: خذ قطفًا من العنب وضعه في هذا الطبق ثم وضعه بين يدي هذا الرجل، فلما وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم (باسم الله) ثم أكل، فنظر عداس إلى وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أي البلاد أنت يا عداس وما دينك) قال: أنا نصراني من أهل نينوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى)؟ فقال: وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال: (ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي) فانكب عداس حتى قبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه. فقال له ابنا ربيعة: لم فعلت هكذا؟ فقال: يا سيدي ما في الأرض خير من هذا، أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم حين يئس من خير ثقيف، حتى إذا كان ببطن نخلة قام من الليل يصلي فمر به نفر من جن أهل نصيبين. وكان سبب ذلك أن الجن كانوا يسترقون السمع، فلما حرسوا السماء ورموا بالشهب قال إبليس: إن هذا الذي حدث في السماء لشيء حدث في الأرض، فبعث سراياه ليعرف الخبر، أولهم ركب نصيبين وهم أشرف الجن إلى تهامة، فلما بلغوا بطن نخلة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الغداة ببطن نخلة ويتلو القرآن، فاستمعوا له وقالوا: أنصتوا. وقالت طائفة: بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر الجن ويدعوهم إلى الله تعالى ويقرأ عليهم القرآن، فصرف الله عز وجل إليه نفرا من الجن من نينوى وجمعهم له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني أريد أن أقرأ القرآن على الجن الليلة فأیکم يتبعني)؟ فأطرقوا، ثم قال الثانية فأطرقوا، ثم قال الثالثة فأطرقوا، فقال ابن مسعود: أنا يا رسول الله، قال ابن مسعود: ولم يحضر مع أحد غيري، فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم شعبا يقال له (شعب الحجون) وخط لي خطأ وأمرني أن أجلس فيه وقال: (لا تخرج منه حتى أعود إليك). ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن، فجعلت أرى أمثال النسور تهوي وتمشي في رفرقها، وسمعت لغطا وغمغمة حتى خفت على النبي صلى الله عليه وسلم، وغشيت أسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته، ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين، ففرغ النبي صلى الله عليه وسلم مع الفجر فقال: (أنمت)؟ قلت: لا والله، ولقد هممت مرارا أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقررهم بعصاك تقول اجلسوا، فقال: (لو خرجت لم آمن عليك أن يخطفك بعضهم) ثم قال: (هل رأيت شيئا)؟ قلت: نعم يا رسول الله، رأيت رجلا سودا مستثفري ثيابا بيضا، فقال: (أولئك جن نصيبين سألوني المتاع والزاد فمتعتهم بكل عظم حائل وروثة وبعرة). فقالوا: يا رسول الله يقذرها الناس علينا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالعظم والروث. قلت: يا نبي الله، وما يغني ذلك عنهم قال: (إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل، ولا روثة إلا وجدوا فيها حبا يوم أكل) فقلت: يا رسول الله، لقد سمعت

لغطا شديدا؟ فقال: (إن الجن تدارأت في قتل بينهم فتحاكموا إلي فقضيت بينهم بالحق). ثم تبرز النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتاني فقال: (هل معك ماء؟) فقلت يا نبي الله، معي إداوة فيها شيء من نبيذ التمر فصببت على يديه فتوضأ فقال: (تمر طيبة وماء طهور). روى معناه معمر عن قتادة وشعبة أيضا عن ابن مسعود. وليس في حديث معمر ذكر نبيذ التمر.

روي عن أبي عثمان النهدي أن ابن مسعود أبصر زطا فقال: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزط. قال: ما رأيت شبيههم إلا الجن ليلة الجن فكانوا مستفزين يتبع بعضهم بعضا. وذكر الدارقطني عن عبدالله بن لهيعة حدثني قيس بن الحجاج عن حنش عن ابن عباس عن ابن مسعود أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن بنبيذ فتوضأ به وقال: (شراب وطهور). ابن لهيعة لا يحتج به. وبهذا السند عن ابن مسعود: أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمعك ماء يا ابن مسعود؟) فقال: معي نبيذ في إداوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صب علي منه). فتوضأ وقال: (هو شراب وطهور) تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث. قال الدارقطني: وقيل إن ابن مسعود لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. كذلك رواه علقمة بن قيس وأبو عبيدة بن عبدالله وغيرهما عنه أنه قال: ما شهدت ليلة الجن. حدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا أبو الأشعث حدثنا بشر بن المفضل حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن علقمة بن قيس قال قلت لعبدالله بن مسعود: أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد منكم ليلة أتاه داعى الجن؟ قال لا. قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح لا يختلف في عدالة راويه. وعن عمرو بن مرة قال قلت لأبي عبيدة: حضر عبدالله بن مسعود ليلة الجن؟ فقال لا. قال ابن عباس: كان الجن سبعة نفر من جن نصيبين فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم رسلا إلى قومهم. وقال زر بن حبيش: كانوا تسعة أحدهم زوبعة. وقال قتادة: إنهم من أهل نينوى. وقال مجاهد: من أهل حران. وقال عكرمة: من جزيرة الموصل. وقيل: إنهم كانوا سبعة، ثلاثة من أهل نجران وأربعة من أهل نصيبين. وروى ابن أبي الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث وذكر فيه نصيبين فقال: (رفعت إلي حتى رأيتها فدعوت الله أن يكثر مطرها وينضر شجرها وأن يغزو نهرها). وقال السهيلي: ويقال كانوا سبعة، وكانوا يهودا فأسلموا، ولذلك قالوا: "أنزل من بعد موسى". وقيل في أسمائهم: شاصر وماصر ومنشي وماشي والأحقب، ذكر هؤلاء الخمسة ابن دريد. ومنهم عمرو بن جابر، ذكره ابن سلام من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أشياخه عن ابن مسعود أنه كان في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون فرفع لهم إصصا ثم جاء إصصا أعظم منه فإذا حية قتيل، فعمد رجل منا إلى رذائه فشقه وكفن الحية ببعضه ودفنها، فلما جن الليل إذا امرأتان تسألان: أيكم دفن عمرو بن جابر؟ فقلنا: ما ندري من عمرو بن جابر فقالتا: إن كنتم ابتغيتم الأجر فقد وجدتموه، إن فسقة الجن اقتتلوا مع المؤمنين فقتل عمرو، وهو الحية التي رأيتم، وهو من النفر الذين استمعوا القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم ثم ولوا إلى قومهم

منذرين. وذكر ابن سلام رواية أخرى: أن الذي كفنه هو صفوان بن المعطل.

قلت: وذكر هذا الخبر الثعلبي بنحوه فقال: وقال ثابت بن قطبة جاء أناس إلى ابن مسعود فقالوا: إنا كنا في سقر فرأينا حية متشحطة في دماؤها، فأخذها رجل منا فواريناها، فجاء أناس فقالوا: أيكم دفن عمرا؟ قلنا وما عمرو؟ قالوا الحية التي دفنتم في مكان كذا، أما إنه كان من النفر الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وكان بين حين من الجن مسلمين وكافرين قتال فقتل. ففي هذا الخبر أن ابن مسعود لم يكن في سفر ولا حضر الدفن، والله أعلم. وذكر ابن أبي الدنيا عن رجل من التابعين سماه: أن حية دخلت عليه في خبائه تلهث عطشا فسقاها ثم أنها ماتت فدفنها، فأتي من الليل فسلم عليه وشكر، وأخبر أن تلك الحية كانت رجلا عن جن نصيبين اسمه زوبعة. قال السهيلي: وبلغنا في فضائل عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه مما حدثنا به أبو بكر بن طاهر الأشيلي أن عمر بن عبدالعزيز كان يمشي بأرض فلاة، فإذا حية ميتة فكفنها بفضلة من رداءه ودفنها، فإذا قائل يقول: يا سرق، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [ستموت بأرض فلاة فيكفنك رجل صالح]. فقال: ومن أنت يرحمك الله؟ فقال: رجل من الجن الذين استمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق منهم إلا أنا وسرق، وهذا سرق قد مات. وقد قتلت عائشة رضي الله عنها حية رأتها في حجرتها تستمع وعائشة تقرأ، فأتيت في المنام فقيل لها: إنك قتلت رجلا مؤمنا من الجن الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لو كان مؤمنا ما دخل على حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: ما دخل عليك إلا وأنت متقنة، وما جاء إلا ليستمع الذكر. فأصيحت عائشة فرعة، واشترت رقابا فأعتقتهم. قال السهيلي: وقد ذكرنا من أسماء هؤلاء الجن ما حضرنا، فإن كانوا سبعة فالأحقب منهم وصف لأحدهم، وليس باسم علم، فإن الأسماء التي ذكرناها أنفا ثمانية بالأحقب. والله أعلم.

قلت: وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه: هامة بن الهيم بن الأقيس بن إبليس، قيل: إنه من مؤمني الجن وممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه سورة "إذا وقعت الواقعة" [الواقعة: 1] و"المرسلات" [المرسلات: 1] و"عم يتساءلون" [النبا: 1] و"إذا الشمس كورت" [التكوير: 1] و"الحمد" [الفاتحة: 1] و"المعوذتين" [الفلق: 1] ، والناس: [1]. وذكر أنه حضر قتل هابيل وشرك في دمه وهو غلام ابن أعوام، وأنه لقي نوحا وتاب على يديه، وهودا وصالحا ويعقوب ويوسف وإلياس وموسى بن عمران وعيسى ابن مريم عليهم السلام. وقد ذكر الماوردي أسماءهم عن مجاهد فقال: حسى ومسى ومنشى وشاصر وماصر والأرد وأنبان والأحقم. وذكرها أبو عمرو عثمان بن أحمد المعروف بابن السماك قال: حدثنا محمد بن البراء قال حدثنا الزبير بن بكار قال: كان حمزة بن عتبة بن أبي لهب يسمي جن نصيبين الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: حسى ومسى وشاصر وماصر والأفخر والأرد وأنبال.

@قوله تعالى: "فلما حضروه" أي حضروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من باب تلوين الخطاب. وقيل: لما حضروا القرآن واستماعه. "قالوا

أنصتوا" أي قال بعضهم لبعض اسكتوا لاستماع القرآن. قال ابن مسعود: هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، فلما سمعوه "قالوا أنصتوا" قالوا صه. وكانوا سبعة: أحدهم زوية، فأنزل الله تعالى: "وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا" الآية إلى قوله: "في ضلال مبين" [الأحقاف: 32]. وقيل: "أنصوا" لسماع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى متقارب. "فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين" وقرأ لاحق بن حميد وخبيب بن عبدالله بن الزبير "فلما قضى" بفتح القاف والضاد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة. وذلك أنهم خرجوا حين حرست السماء من استراق السمع ليستخبروا ما أوجب ذلك؟ فجاؤوا وادي نخلة والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر، وكانوا سبعة، فسمعوه وانصرفوا إلى قومهم منذرين، ولم يعلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: يل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر الجن ويقرأ عليهم القرآن، فصرف الله إليه نفرا من الجن ليستمعوا منه وينذروا قومهم، فلما تلا عليهم القرآن وفرغ انصرفوا بأمره قاصدين من وراءهم من قومهم من الجن، منذرين لهم مخالفة القرآن ومحذرين إياهم بأس الله إن لم يؤمنوا. وهذا يدل على أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أرسلهم. ويدل على هذا قولهم: "يا قومنا أجيئوا داعي الله وأمنوا به" [الأحقاف: 31] ولولا ذلك لما أنذروا قومهم. وقد تقدم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم رسلا إلى قومهم، فعلى هذا ليلة الجن ليلتان، وقد تقدم هذا المعنى مستوفى. وفي صحيح مسلم ما يدل على ذلك على ما يأتي بيانه في "قل أوحى إلي" [الجن: 1]. وفي صحيح مسلم عن معن قال: سمعت أبي قال سألت مسروقا: من أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثني أبوك - يعني ابن مسعود - أنه أذنته بهم شجرة.

3 الآية: 30 {قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيئوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم} @قوله تعالى: "قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى" أي القرآن، وكانوا مؤمنين بموسى. قال عطاء: كانوا يهودا فأسلموا، ولذلك قالوا: "أنزل من بعد موسى". وعن ابن عباس: أن الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى، فلذلك قالت: "أنزل من بعد موسى". "مصدقا لما بين يديه" يعني ما قبله من التوراة. "يهدي إلى الحق" دين الحق. "وإلى طريق مستقيم" دين الله القويم. "يا قومنا أجيئوا داعي الله" يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه كان مبعوثا إلى الجن والإنس. قال مقاتل: ولم يبعث الله نبيا إلى الجن والإنس قبل محمد صلى الله عليه وسلم.

قلت: يدل على قوله ما في صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلي كل أحرر وأسود وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا فأما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب

بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة]. قال مجاهد: الأحمر والأسود: الجن والإنس. وفي رواية من حديث أبي هريرة "وبعثت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون".

@قوله تعالى: "وأمنوا به" أي بالداعي، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: "به" أي بالله، لقوله: "يغفر لكم من ذنوبكم". قال ابن عباس: فاستجاب لهم من قومهم سبعون رجلاً، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقوه بالبطحاء، فقرأ عليهم القرآن وأمرهم ونهاهم.

مسألة: هذه الآية تدل على أن الجن كالإنس في الأمر والنهي والثواب والعقاب. وقال الحسن: ليس لمؤمني الجن ثواب غير نجاتهم من النار، يدل عليه قوله تعالى: "يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم". وبه قال أبو حنيفة قال: ليس ثواب الجن إلا أن يجاروا من النار، ثم يقال لهم: كونوا تراباً مثل البهائم. وقال آخرون: إنهم كما يعاقبون في الإساءة يجازون في الإحسان مثل الإنس. وإليه ذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى. وقد قال الضحاك: الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون. قال القشيري: والصحيح أن هذا مما لم يقطع فيه بشيء، والعلم عند الله.

قلت: قوله تعالى: "ولكل درجات مما عملوا" [الأنعام: 132] يدل على أنهم يثابون ويدخلون الجنة، لأنه قال في أول الآية: "يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي" إلى أن قال "ولكل درجات مما عملوا" [الأنعام: 130]. والله أعلم، وسيأتي لهذا في سورة "الرحمن" مزيد بيان إن شاء الله تعالى.

3 الآية: 32 {ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين}

@قوله تعالى: "ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض" أي لا يفوت الله ولا يسبقه "وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين" أي أنصار يمنعونهم من عذاب الله. "أولئك في ضلال مبين".

3 الآية: 33 {أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير}

@قوله تعالى: "أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض" الرؤية هنا بمعنى العلم. و"أن" واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي الرؤية. "ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير" احتجاج على منكري البعث. ومعنى "لم يعي" يعجز ويضعف عن إبداعهن. يقال: عي بأمره وعي إذا لم يهتد لوجهه، والإدغام أكثر. وتقول في الجمع عيوا، مخففاً، وعيوا أيضاً بالتشديد. قال

عيوا بأمهم كما عيت ببيضتها الحمامة

وعيت بأمري إذا لم تهتد لوجهه. وأعياني هو. وقرأ الحسن "ولم يعي" بكسر العين وإسكان الياء، وهو قليل شاذ، لم يأت إعلال العين وتصحيح اللام إلا في أسماء قليلة، نحو غاية وآية. ولم يأت في الفعل سوى بيت أنشده الفراء، وهو قول الشاعر:

فكانها بين النساء سبيكة تمشى بسدة بيتها فتعي

"بقادر" قال أبو عبيدة والأخفش: الباء زائدة للتوكيد كالباء في قوله: "وكفى بالله شهيداً" [النساء: 166]، وقوله: "تبت بالدهن" [المؤمنون: 20]. وقال الكسائي والفراء والزجاج: الباء فيه خلف الاستفهام والجد

في أول الكلام. قال الزجاج: والعرب تدخلها مع الجحد تقول: ما ظننت أن زيدا بقاءم. ولا تقول: ظننت أن زيدا بقاءم. وهو لدخول "ما" ودخول "أن" للتوكيد. والتقدير: أليس الله بقادر، كقوله تعالى: "أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر" [يس: 81]. وقرأ ابن مسعود والأعرج والجحدري وابن أبي إسحاق ويعقوب "يقدر" واختاره أبو حاتم، لأن دخول الباء في خبر "أن" قبيح. واختار أبو عبيد قراءة العامة، لأنها في قراءة عبدالله "خلق السماوات والأرض قادر" بغير باء. والله أعلم.

3 الآية: 34 {ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون}

@ قوله تعالى: "ويوم يعرض الذين كفروا على النار" أي ذكرهم يوم يعرضون فيقال لهم: "أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا" فيقول لهم المقرر: "فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون" أي بكفركم.

3 الآية: 35 {فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار فهل يهلك إلا القوم الفاسقون}

@ قوله تعالى: "فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل" وقال ابن عباس: ذوو الحزم والصبر، قال مجاهد: هم خمسة: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وهم أصحاب الشرائع. وقال أبو العالية: إن أولي العزم: نوح، وهود، وإبراهيم. فأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون رابعهم. وقال السدي: هم ستة: إبراهيم، وموسى، وداود، وسليمان، وعيسى، ومحمد، صلوات الله عليهم أجمعين. وقيل: نوح، وهود، وصالح، وشعيب، ولوط، وموسى، وهم المذكورون على النسق في سورة "الأعراف والشعراء". وقال مقاتل: هم ستة: نوح صبر على أذى قومه مدة. وإبراهيم صبر على النار. وإسحاق صبر على الذبح. ويعقوب صبر على فقد الولد وذهاب البصر. ويوسف صبر على البئر والسجن. وأيوب صبر على الضر. وقال ابن جريح: إن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب، وليس منهم يونس ولا سليمان ولا آدم. وقال الشعبي والكلبي ومجاهد أيضا: هم الذين أمروا بالقتال فأظهروا المكاشفة وجاهدوا الكفرة. وقيل: هم نجباء الرسل المذكورون في سورة "الأنعام" وهم ثمانية عشر: إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، ونوح، وداود، وسليمان، وأيوب، ويوسف، وموسى، وهرون، وزكرياء، ويحيى، وعيسى، وإلياس، وإسماعيل، واليسع، ويونس، ولوط. واختاره الحسن بن الفضل لقوله في عقبه: "أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده" [الأنعام: 90] وقال ابن عباس أيضا: كل الرسل كانوا أولي عزم. واختاره علي بن مهدي الطبري، قال: وإنما دخلت "من" للتجنيس لا للتبويض، كما تقول: اشتريت أردية من البز وأكسية من الخز. أي اصبر كما صبر الرسل. وقيل: كل الأنبياء أولو عزم إلا يونس بن متى، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يكون مثله، لخفة وعجلة ظهرت منه حين ولى مغاضبا لقومه، فابتلاه الله بثلاث: سلب عليه العمالقة حتى أغاروا على أهله وماله، وسلط الذئب على ولده فأكله، وسلط عليه الحوت فابتلعه، قال أبو القاسم الحكيم.

وقال بعض العلماء: أولو العزم اثنا عشر نبيا أرسلوا إلى بني إسرائيل بالشام فعصوهم، فأوحى الله إليهم الأنبياء أني مرسل عذابي إلى عصاة

بني إسرائيل؛ فشق ذلك على المرسلين فأوحى الله إليهم اختاروا لأنفسكم، إن شئتم أنزلت بكم العذاب وأنجيت بني إسرائيل، لان شئتم نجيتكم وأنزلت العذاب ببني إسرائيل، فتشاوروا بينهم فاجتمع رأيهم على أن ينزل بهم العذاب وينجي الله بني إسرائيل، فأنجى الله بني إسرائيل وأنزل بأولئك العذاب. وذلك أنه سلط عليهم ملوك الأرض، فمنهم من نشر بالمناشير، ومنهم من سلخ جلدة رأسه ووجهه، ومنهم من صلب على الخشب حتى مات، ومنهم من حرق بالنار. والله أعلم. وقال الحسن: أولو العزم أربعة: إبراهيم، وموسى، وداود، وعيسى، فأما إبراهيم فقيل له: "أسلم قال أسلمت لرب العالمين" [البقرة: 131] ثم ابتلي في ماله وولده ووطنه ونفسه، فوجد صادقا وافيا في جميع ما ابتلي به. وأما موسى فعزمه حين قال له قومه: "إننا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين" [الشعراء: 61]. وأما داود فأخطأ خطيئته فنبه عليها، فأقام يبكي أربعين سنة حتى نبتت من دموعه شجرة، فقعدت تحت ظلها. وأما عيسى فعزمه أنه لم يضع لبنة على لبنة وقال: "إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروها". فكان الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: اصبر، أي كن صادقا فيما ابتليت به مثل صدق إبراهيم، واثقا بنصرة مولاك مثل ثقة موسى، مهتما بما سلف من هفواتك مثل اهتمام داود، زاهدا في الدنيا مثل زهد عيسى. ثم قيل هي: منسوخة بآية السيف. وقيل: محكمة، والأظهر أنها منسوخة، لأن السورة مكية. وذكر مقاتل: أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فأمره الله عز وجل أن يصبر على ما أصابه كما صبر أولو العزم من الرسل، تسهيلا عليه وتثبيتا له. والله أعلم.

@قوله تعالى: "ولا تستعجل لهم" قال مقاتل: بالدعاء عليهم. وقيل: في إحلال العذاب بهم، فإن أبعد غاياتهم يوم القيامة. ومفعول الاستعجال محذوف، وهو العذاب. "كانهم يوم يرون ما يوعدون" قال يحيى: من العذاب. النقاش: من الآخرة. "لم يلبثوا" أي في الدنيا حتى جاءهم العذاب، وهو مقتضى قول يحيى. وقال النقاش: في قبورهم حتى بعثوا للحساب. "إلا ساعة من نهار" يعني في جنب يوم القيامة. وقيل: نساهم هول ما عاينوا من العذاب طول لبثهم في الدنيا. "بلاغ" أي هذا القرآن بلاغ، قاله الحسن. ف "بلاغ" رفع على إضمار مبتدأ، دليله قوله تعالى: "هذا بلاغ للناس ولينذروا به" [إبراهيم: 52]، وقوله: "إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين" [الأنبياء: 106]. والبلاغ بمعنى التبليغ. وقيل: أي إن ذلك اللبث بلاغ، قاله ابن عيسى، فيوقف على هذا على "بلاغ" وعلى "نهار". وذكر أبو حاتم أن بعضهم وقف على "ولا تستعجل" ثم ابتدأ "لهم" على معنى لهم بلاغ. قال ابن الأنباري: وهذا خطأ، لأنك قد فصلت بين البلاغ وبين اللام، - وهي رافعة - بشيء ليس منهما. ويجوز في العربية: بلاغا وبلاغ، النصب على معنى إلا ساعة بلاغا، على المصدر أو على النعت للساعة. والخفض على معنى من نهار بلاغ. وبالنصب قرأ عيسى بن عمرو والحسن. وروي عن بعض القراء "بلغ" على الأمر، فعلى هذه القراءة يكون الوقف على "من نهار" ثم يتدئ "بلغ". "فهل يهلك إلا القوم الفاسقون" أي الخارجون عن أمر الله، قاله ابن عباس وغيره. وقرأ ابن محيصة "فهل يهلك إلا القوم" على إسناد الفعل إلى القوم. وقال ابن

عباس: إذا عسر على المرأة ولدها تكتب هاتين الآيتين والكلمتين في صحيفة ثم تغسل وتسقى منها، وهي: بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم الكريم، سبحان الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم " كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها" [النازعات: 46]. "كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون" صدق الله العظيم. وعن قتادة: لا يهلك الله إلا هالكا مشركا. وقيل: هذه أقوى آية في الرجاء. والله أعلم.

2 سورة محمد

3 مقدمة السورة

@ مدنية في قول ابن عباس، ذكره النحاس. وقال الماوردي: في قول الجميع إلا ابن عباس وقتادة فإنهما قالا: إلا آية منها نزلت عليه بعد حجة الوداع حين خرج من مكة، وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزنا عليه، فنزل عليه "وكان من قرية هي أشد قوة من قريتك" [محمد: 13]. وقال الثعلبي: إنها مكية، وحكاها ابن هبة الله عن الضحاك وسعيد بن جبير. وهي تسع وثلاثون آية. وقيل ثمان.

3 الآية: 1 {الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم}

@ قال ابن عباس ومجاهد: هم أهل مكة كفروا بتوحيد الله، وصدوا أنفسهم والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلام بنهيم عن الدخول فيه، وقال السدي. وقال الضحاك: "عن سبيل الله" عن بيت الله بمنع قاصديه. ومعنى "أضل أعمالهم": أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الدائرة عليهم، قال الضحاك. وقيل: أبطل ما عملوه في كفرهم بما كانوا يسمونه مكارم، من صلة الأرحام وفك الأسارى وقرى الأضياف وحفظ الجوار. وقال ابن عباس: نزلت في المطعمين ببدر، وهم اثنا عشر رجلا: أبو جهل، والحارث بن هشام، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبي وأمية ابنا خلف، ومنبه ونبية ابنا الحجاج، وأبو البختري بن هشام، وزمعة بن الأسود، وحكيم بن حزام، والحارث بن عامر بن نوفل.

3 الآية: 2 {والذين آمنوا وعملوا الصالحات وأمنوا بما نزل على محمد

وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم}

@ قوله تعالى: "والذين آمنوا" قال ابن عباس ومجاهد: هم الأنصار. وقال مقاتل: إنها نزلت خاصة في ناس من قريش. وقيل: هما عامتان فيمن كفروا وأمن. ومعنى "أضل أعمالهم": أبطلها. وقيل: أضلهم عن الهدى بما صرفهم عنه من التوفيق. "وعملوا الصالحات" من قال إنهم الأنصار فهي المواساة في مساكنهم وأموالهم. ومن قال إنهم من قريش فهي الهجرة. ومن قال بالعموم فالصالحات جميع الأعمال التي ترضي الله تعالى. "وأمنوا بما نزل على محمد" لم يخالفوه في شيء، قال سفيان الثوري. وقيل: صدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. "وهو الحق من ربهم" يريد أن إيمانهم هو الحق من ربهم. وقيل: أي إن القرآن هو الحق من ربهم، نسخ به ما قبله "كفر عنهم سيئاتهم" أي ما مضى من سيئاتهم قبل الإيمان. "وأصلح بالهم" أي شأنهم، عن مجاهد وغيره. وقال قتادة: حالهم. ابن عباس: أمورهم. والثلاثة متقاربة وهي متأولة على إصلاح ما تعلق بديانهم. وحكي النقاش أن المعنى أصلح نياتهم، ومنه قول الشاعر:
فإن تقبلي بالود أقبل بمثله وإن تدبري أذهب إلى حال باليا

وهو على هذا التأول محمول على صلاح دينهم. "والبال" كالمصدر، ولا يعرف منه فعل، ولا تجمع العرب إلا في ضرورة الشعر فيقولون فيه: بالات. المبرد: قد يكون البال في موضع آخر بمعنى القلب، يقال: ما يخطر فلان على بالي، أي على قلبي. الجوهري: والبال رخاء النفس، يقال فلان رخي البال. والبال: الحال؛ يقال ما بالك. وقولهم: ليس هذا من بالي، أي مما أباليه. والبال: الحوت العظيم من حيتان البحر، وليس بعربي. والباله: وعاء الطيب، فارسي معرب، وأصله بالفارسية بيلة. قال أبو ذؤيب:

كأن عليها باله لطمية لها من خلال الدأيتين أريج
3 الآية: 3 {ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم}
@ قوله تعالى: "ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم" "ذلك" في موضع رفع، أي الأم ذلك، أو ذلك الإضلال والهدى المتقدم ذكرهما سببه هذا. فالكافر اتبع الباطل، والمؤمن اتبع الحق. والباطل: الشرك. والحق: التوحيد والإيمان. "كذلك يضرب الله للناس أمثالهم" أي كهذا البيان الذي بين الله للناس أمر الحسنات والسيئات. والضمير في "أمثالهم" يرجع إلى الذين كفروا والذين آمنوا.
3 الآية: 4 {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم}

@ قوله تعالى: "فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب" لما ميز بين الفريقين أمر بجهاد الكفار. قال ابن عباس: الكفار المشركون عبدة الأوثان. وقيل: كل من خالف دين الإسلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد ولا ذمة، ذكره الماوردي. واختاره ابن العربي وقال: وهو الصحيح لعموم الآية فيه. "فضرب الرقاب" مصدر. قال الزجاج: أي فاضربوا الرقاب ضرباً. وخص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بها. وقيل: نصب على الإغراء. قال أبو عبيدة: هو كقولك يا نفس صبرا. وقيل: التقدير اقصدوا ضرب الرقاب. وقال: "فضرب الرقاب" ولم يقل فاقتلوهم، لأن في العبارة بضم الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل، لما فيه من تصوير القتل بأشنع صورته، وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه.

@ قوله تعالى: "حتى إذا اثخنتموهم" أي أكثرتم القتل. وقد مضى في "الأنفال" عند قوله تعالى: "حتى يثخن في الأرض" [الأنفال: 67]. "فشدوا الوثاق" أي إذا أسرتموهم. والوثاق اسم من الإيثاق، وقد يكون مصدراً، يقال: أوثقته إيثاقاً ووثاقاً. وأما الوثاق (بالكسر) فهو اسم الشيء الذي يوثق به كالرباط؛ قاله القشيري. وقال الجوهري: وأوثقه في الوثاق أي شده، وقال تعالى: "فشدوا الوثاق". والوثاق (بكسر الواو) لغة فيه. وإنما أمر بشد الوثاق لئلا يفلتوا. "فإما منا بعد وإما فداء" "فإما منا" عليهم بالإطلاق من غير فدية "وإما فداء". ولم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدم من القتل في صدر الكلام، و"منا" و"فداء" نصب بإضمار فعل. وقرئ

"فدى" بالقصر مع فتح الفاء، أي فيما أن تمنوا عليهم منا، وإما أن تفادوهم فداء.

روي عن بعضهم أنه قال: كنت واقفا على رأس الحجاج حين أتى بالأسرى من أصحاب عبدالرحمن بن الأشعث وهم أربعة آلاف وثمانمائة فقتل منهم نحو من ثلاثة آلاف حتى قدم إليه رجل من كندة فقال: يا حجاج، لا جازاك الله عن السنة والكرم خيرا قال: ولم ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: "فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء" في حق الذين كفروا، فوالله ما مننت ولا فديت؟ وقد قال شاعركم فيما وصف به قومه من مكارم الأخلاق:

ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم
فقال الحجاج: أف لهذه الجيف أما كان فيهم من يحسن مثل هذا الكلام؟
خلوا سبيل من بقي. فخلي يومئذ عن بقية الأسرى، وهم زهاء ألفين،
بقول ذلك الرجل.

@ واختلف العلماء في تأويل هذه الآية على خمسة أقوال: الأول: أنها منسوخة، وهي في أهل الأوثان، لا يجوز أن يفادوا ولا يمن عليهم. والناسخ لها عندهم قوله تعالى: "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه" [التوبة: 5] وقوله: "فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم" [الأنفال: 57] وقوله: "وقاتلوا المشركين كافة" [التوبة: 36] الآية، قال قتادة والضحاك والسدي وابن جريج والعمري عن ابن عباس، وقاله كثير من الكوفيين. وقال عبدالكريم الجوزي: كتب إلى أبي بكر في أسير أسر، فذكروا أنهم التمسوه بفداء كذا وكذا، فقال اقتلوه، لقتل رجل من المشركين أحب إلي من كذا وكذا. الثاني: أنها في الكفار جميعا. وهي منسوخة على قول جماعة من العلماء وأهل النظر، منهم قتادة ومجاهد. قالوا: إذ أسر المشرك لم يجز أن يمن عليه، ولا أن يفادى به فيرد إلى المشركين، ولا يجوز أن يفادى عندهم إلا بالمرأة، لأنها لا تقتل. والناسخ لها: "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه" [التوبة: 5] إذ كانت براءة آخر ما نزلت بالتوقيف، فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان ومن يؤخذ منه الجزية. وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة، خيفة أن يعودوا حربا للمسلمين. ذكر عبدالرزاق أخبرنا معمر عن قتادة "فإما منا بعد وإما فداء" قال: نسخها "فشرد بهم من خلفهم". وقال مجاهد: نسخها "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه" [التوبة: 5]. وهو قول الحكم.

الثالث: أنها ناسخة، قال الضحاك وغيره. روى الثوري عن جوير عن الضحاك: "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه" [التوبة: 5] قال: نسخها "فإما منا بعد وإما فداء". وقال ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء: "فإما منا بعد وإما فداء فلا يقتل المشرك ولكن يمن عليه ويفادى، كما قال الله عز وجل. وقال أشعث: كان الحسن يكره أن يقتل الأسير، ويتلو "فإما منا بعد وإما فداء". وقال الحسن أيضا: في الآية تقديم وتأخير، فكأنه قال: فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها. ثم قال: "حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق". وزعم أنه ليس للإمام إذا حصل الأسير في يديه أن يقتله، لكنه بالخيار في ثلاثة منازل: إما أن يمن، أو يفادى، أو يسترق. الرابع: قول سعيد بن جبير: لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإثخان

والقتل بالسيف، لقوله تعالى: "ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض" [الأنفال: 67]. فإذا أسر بعد ذلك فلإمام أن يحكم بما رآه من قتل أو غيره. الخامس: أن الآية محكمة، والإمام مخير في كل حال، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقال كثير من العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء، وهو مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم. وهو الاختيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك، قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبه بن أبي معيط والنضر بن الحارث يوم بدر صبرا، وفادى سائر أسارى بدر، ومن على ثمامة بن أثال الحنفي وهو أسير في يده، وأخذ من سلمة بن الأكوع جارية ففدى بها أناسا من المسلمين، وهبط عليه عليه السلام قوم من أهل مكة فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن عليهم، وقد من على سبي هوازن. وهذا كله ثابت في الصحيح، وقد مضى جميعه في (الأنفال) وغيرها.

قال النحاس: وهذا على أن الآيتين محكمتان معمول بهما، وهو قول حسن، لأن النسخ إنما يكون لشيء قاطع، فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ، إذا كان يجوز أن يقع التعبد إذا لقينا الذين كفروا قتلناهم، فإذا كان الأسر جاز القتل والاسترقاق والمفاداة والمن، على ما فيه الصلاح للمسلمين. وهذا القول يروى عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبيد، وحكاه الطحاوي مذهبا عن أبي حنيفة، والمشهور عنه ما قدمناه، وبالله عز وجل التوفيق.

@قوله تعالى: "حتى تضع الحرب أوزارها" قال، مجاهد وابن جبير: هو خروج عيسى عليه السلام. وعن مجاهد أيضا: أن المعنى حتى لا يكون دين إلا دين الإسلام، فيسلم كل يهودي ونصراني وصاحب ملة، وتأمين الشاة من الذئب. ونحوه عن الحسن والكلبي والفراء والكسائي. قال الكسائي: حتى يسلم الخلق. وقال الفراء: حتى يؤمنوا ويذهب الكفر. وقال الكلبي: حتى يظهر الإسلام على الدين كله. وقال الحسن: حتى لا يعبدوا إلا الله. وقيل: معنى الأوزار السلاح، فالمعنى شدوا الوثاق حتى تأسروا وتضعوا السلاح. وقيل: معناه حتى تضع الحرب، أي الأعداء المحاربون أوزارهم، وهو سلاحهم بالهزيمة أو المودعة. ويقال للكرع أوزار. قال الأعشى:

وأعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا

ومن نسج داود يحدى بها على أثر الحي غيرا فعيرا

وقيل: "حتى تضع الحرب أوزارها" أي أثقالها. والوزر الثقل، ومنه وزير الملك لأنه يتحمل عنه الأثقال. وأثقالها السلاح لثقل حملها. قال ابن العربي: قال الحسن وعطاء: في الآية تقديم وتأخير، المعنى فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها فإذا أثنتموهم فشدوا الوثاق، وليس للإمام أن يقتل الأسير. وقد روي عن الحجاج أنه دفع أسيرا إلى عبد الله بن عمر ليقتله فأبى وقال: ليس بهذا أمرنا الله، وقرأ "حتى إذا أثنتموهم فشدوا الوثاق". قلنا: قد قاله رسول الله: صلى الله عليه وسلم وفعله، وليس في تفسير الله للامن والفداء منع من غيره، فقد بين الله في الزنى حكم الجلد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الرجم، ولعل ابن عمر كره ذلك من يد الحجاج فاعتذر بما قال، وربك أعلم.

@ قوله تعالى: "ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم" "ذلك" في موضع رفع على ما تقدم، أي الأمر ذلك الذي ذكرت وبينت. وقيل: هو منصوب على معنى افعلوا ذلك. ويجوز أن يكون مبتدأ، المعنى ذلك حكم الكفار. وهي كلمة يستعملها الفصيح عند الخروج من كلام إلى كلام، وهو كما قال تعالى: "هذا وإن للطاغين لشر مآب" [ص: 55]. أي هذا حق وأنا أعرفكم أن للظالمين كذا. ومعنى: "لا انتصر منهم" أي أهلكهم بغير قتال. وقال ابن عباس: لأهلكهم بجند من الملائكة. "ولكن ليلو بعضكم ببعض" أي أمركم بالحرب ليلو ويختبر بعضكم ببعض فيعلم المجاهدين والصابرين، كما في السورة نفسها. "والذين قتلوا في سبيل الله" يريد قتلى أحد من المؤمنين "فلن يضل أعمالهم" قراءة العامة "قاتلوا" وهي اختيار أبي عبيد. وقرأ أبو عمرو وحفص "قتلوا" بضم القاف وكسر التاء، وكذلك قرأ الحسن إلا أنه شدد التاء على التكثير. وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر وأبو حيوه "قتلوا" بفتح القاف والتاء من غير ألف، يعني الذين قتلوا المشركين. قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب، وقد فشلت فيهم الجراحات والقتل، وقد نادى المشركون: اعل هبل. ونادى المسلمون: الله أعلى وأجل. وقال المشركون: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قولوا لا سواء. قتلنا أحياء عند ربهم يرزقون وقتلاكم في النار يعذبون). فقال المشركون: إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال المسلمون: الله مولانا ولا مولى لكم. وقد تقدم ذكر ذلك في (آل عمران).

3 الآية: 5 {سيهديهم ويصلح بالهم}

@ قال القشيري: قراءة أبي عمرو "قتلوا" بعيدة، لقوله تعالى: "سيهديهم ويصلح بالهم" والمقتول لا يوصف بهذا. قال غيره: يكون المعنى سيهديهم إلى الجنة، أو سيهدي من بقي منهم، أي يحقق لهم الهداية. وقال ابن زياد: سيهديهم إلى محاجة منكر ونكير في القبر. قال أبو المعالي: وقد ترد الهداية والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان والطرق المفضية إليها، ومن ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين: "فلن يضل أعمالهم. سيهديهم" ومنه قوله تعالى: "فاهدوهم إلى صراط الجحيم" [الصفات: 23] معناه فاسلكوا بهم إليها.

3 الآية: 6 {ويدخلهم الجنة عرفها لهم}

@ أي إذا دخلوها يقال لهم تفرقوا إلى منازلكم؛ فهم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم. قال معناه مجاهد وأكثر المفسدين. وفي البخاري ما يدل على صحة هذا القول عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يخلص المؤمنون من النار فحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كان بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا). وقيل: "عرفها لهم" أي بينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال. قال الحسن: وصف الله تعالى لهم الجنة في الدنيا، فلما دخلوها عرفوها بصفتها. وقيل: فيه حذف؛ أي عرف طرقها ومسكنها وبيوتها لهم؛ فحذف المضاف. وقيل: هذا التعريف، بدليل، وهو الملك الموكل بعمل العبد يمشي بين يديه ويتبعه العبد حتى يأتي العبد منزله، ويعرفه الملك جميع ما

جعل له في الجنة. وحديث أبي سعيد الخدري يرده. وقال ابن عباس: "عرفها لهم" أي طيبها لهم بأنواع الملاذ؛ مأخوذ من العرف، وهو الرائحة الطيبة. وطعام معرف أي مطيب؛ تقول العرب: عرفت القدر إذا طيبتها بالملح والأبزار. وقال الشاعر يخاطب رجلا ويمدحه: عرفت كاتب عرفته اللطائم

يقول: كما عرف الإتب، وهو البقير والبقيرة، وهو قميص لا كمين له تلبسه النساء. وقيل: هو من وضع الطعام بعضه على بعض من كثرته، يقال حرير معرف، أي بعضه على بعض، وهو من العرف المتتابع كعرف الفرس. وقيل: "عرفها لهم" أي وفقهم للطاعة حتى استوجبوا الجنة. وقيل: عرف أهل السماء أنها لهم إظهارا لكرامتهم فيها. وقيل: عرف المطيعين أنها لهم.

3 الآية: 7 {يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم} @ قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم" أي إن تنصروا دين الله ينصركم على الكفار. نظيره: "ولينصرن الله من ينصره" [الحج: 40] وقد تقدم. وقال قطرب: إن تنصروا نبي الله ينصركم الله، والمعنى واحد. "ويثبت أقدامكم" أي عند القتال. وقيل على الإسلام. وقيل على الصراط. وقيل: المراد تثبيت القلوب بالأمن، فيكون تثبيت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة في موطن الحرب. وقد مضى في "الأنفال" هذا المعنى. وقال هناك: "إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنني معكم فثبتوا الذين آمنوا" [الأنفال: 12] فأثبت هناك واسطة ونفاها هنا، كقوله تعالى: "قل يتوفاكم ملك الموت" [السجدة: 11] ثم نفاها بقوله: "الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم" [الروم: 40]. "الذي خلق الموت والحياة" [الملك: 2] ومثله كثير، فلا فاعل إلا الله وحده.

3 الآية: 8 {والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم} @ قوله تعالى: "والذين كفروا فتعسا لهم" يحتمل، الرفع على الابتداء، والنصب بما يفسره "فتعسا لهم" كأنه قال: أتعس الذين كفروا. و"تعسا لهم" نصب على المصدر بسبيل الدعاء، قاله الفراء، مثل سقيا له ورعيا. وهو نقيض لعا له. قال الأعشي:

فالتعس أولى لها من أن أقول لعا

وفيه عشرة أقوال: الأول: بعدا لهم، قاله ابن عباس وابن جريج. الثاني: حزنا لهم، قاله السدي. الثالث: شقاء لهم، قال ابن زيد. الرابع: شتما لهم من الله، قاله الحسن. الخامس: هلاكاً لهم، قال ثعلب. السادس: خيبة لهم، قاله الضحاك وابن زيد. السابع: قبحا لهم، حكاه النقاش. الثامن: رغماً لهم، قاله الضحاك أيضاً. التاسع: شرا لهم، قاله ثعلب أيضاً. العاشر: شقوة لهم، قال أبو العالية. وقيل: إن التعس الانحطاط والعتار. قال ابن السكيت: التعس أن يخر على وجهه. والنكس أن يخر على رأسه. قال: والتعس أيضاً الهلاك. قال الجوهري: وأصله الكب، وهو ضد الانتعاش. وقد تعس (بفتح العين) يتعس تعسا، وأتعسه الله. قال مجمع بن هلال:

تقول وقد أفردتها من خليلها تعست كما أتعستني يا مجمع

يقال: تعسا لفلان، أي ألزمه الله هلاكاً. قال القشيري: وجوز قوم تعس (بكسر العين). قلت: ومنه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعس عبد الدينار والدرهم والقטיפفة والخميصة إن

أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض " خرج البخاري. في بعض طرق هذا الحديث "تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش" خرج ابن ماجه. @ قوله تعالى: "وأضل أعمالهم" أي أبطلها لأنها كانت في طاعة الشيطان. ودخلت الفاء في قوله: "فتعسا" لأجل الإبهام الذي في "الذين"، وجاء "وأضل أعمالهم" على الخبر حملا على لفظ الذين، لأنه خبر في اللفظ، فدخول الفاء حملا على المعنى، "وأضل" حملا على اللفظ.

3 الآية: 9 {ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم} @ أي ذلك الإضلال والإتعاس، لأنهم "كرهوا ما أنزل الله" من الكتب والشرائع. "فأحبط أعمالهم" أي ما لهم من صور الخيرات، كعمارة المسجد وقرى الضيف وأصناف القرب، ولا يقبل الله العمل إلا من مؤمن. وقيل: أحبط أعمالهم أي عبادة الصنم.

3 الآية: 10 {أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها}

@ بين أحوال المؤمن والكافر تنبيها على وجوب الإيمان، ثم وصل هذا بالنظر، أي ألم يسر هؤلاء في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا بهم "فينظروا" بقلوبهم "كيف كان" آخر أمر الكافرين قبلهم. "دمر الله عليهم" أي أهلكهم واستأصلهم. يقال: دمره تدميرا، ودمر عليه بمعنى. "وللكافرين أمثالها" ثم تواعد مشركي مكة فقال: "وللكافرين أمثالها" أي أمثال هذه الفعلة، يعني التدمير. وقال الزجاج والطبري: الهاء تعود على العاقبة، أي وللكافرين من قريش أمثال عاقبة تكذيب الأمم السالفة إن لم يؤمنوا.

3 الآية: 11 {ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم}

@ قوله تعالى: "ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا" أي وليهم وناصرهم. وفي حرف ابن مسعود "ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا". فالمولى: الناصر لها هنا، قاله ابن عباس وغيره. قال:

فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها

قال قتادة: نزلت يوم أحد والنبى صلى الله عليه وسلم في الشعب، إذ صاح المشركون: يوم بيوم، لنا العزى ولا عزى لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: [قولوا الله مولانا ولا مولى لكم] وقد تقدم. "وأن الكافرين لا مولى لهم" أي لا ينصرهم أحد من الله.

3 الآية: 12 {إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم}

@ قوله تعالى: "إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار" تقدم. "والذين كفروا يتمتعون" في الدنيا كأنهم أنعام، ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم، ساهون عما في غدهم. وقيل: المؤمن في الدنيا يتزود، والمنافق يتزين، والكافر يتمتع. "والنار مثوى لهم" أي مقام ومنزل.

3 الآية: 13 {وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكتناهم فلا ناصر لهم}

@قوله تعالى: "وكأين من قرية" تقدم الكلام في "كأين" في (آل عمران). وهي ها هنا بمعنى كم، أي وكم من قرية. وأنشد الأخفش قول لبيد:

وكائن رأينا من ملوك وسوقة ومفتاح قيد للأسير المكبل
فيكون معناه: وكم من أهل قرية. "قريتك التي" أي أخرجك أهلها.
"أهلكتناهم فلا ناصر لهم" قال قتادة وابن عباس: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال: [اللهم أنت أحب البلاد إلى الله وأنت أحب البلاد إلي ولولا المشركون أهلك أخرجوني لما خرجت منك]. فنزلت الآية، ذكره الثعلبي، وهو حديث صحيح.

3 الآية: 14 {أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم}

@قوله تعالى: "أفمن كان على بينة من ربه" الألف ألف تقرير. ومعنى "على بينة" أي على ثبات وبقين، قال ابن عباس. أبو العالية: وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والبينة: الوحي. "كمن زين له سوء عمله" أي عبادة الأصنام، وهو أبو جهل والكفار. "واتبعوا أهواءهم" أي ما اشتهوا. وهذا التزيين من جهة الله خلقا. ويجوز أن يكون من الشيطان دعاء ووسوسة. ويجوز أن يكون من الكافر، أي زين لنفسه سوء عمله وأصر على الكفر. وقال: "سوء" على لفظ "من" "واتبعوا" على معناه.

3 الآية: 15 {مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم}

@قوله تعالى: "مثل الجنة التي وعد المتقون" لما قال عز وجل: "إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات" [الحج: 14] وصف تلك الجنات، أي صفة الجنة المعدة للمتقين. وقد مضى الكلام في هذا في "الرعد". وقرأ علي بن أبي طالب "مثل الجنة التي وعد المتقون". "فيها أنهار من ماء غير آسن" أي غير متغير الرائحة. والآسن من الماء مثل الأجن. وقد آسن الماء يأسن ويأسن أسنا وأسونا إذا تغيرت رائحته. وكذلك آجن الماء يآجن ويأجن آجنا وآجونا. ويقال بالكسر فيهما: آجن وآسن يأسن ويأجن أسنا وآجنا، قاله اليزيدي. وآسن الرجل أيضا يأسن (بالكسر لا غير) إذا دخل البئر فأصابته ريح منتنة من ريح البئر أو غير ذلك فغشي عليه أو دار رأسه، قال زهير:

قد أترك القرن مصفرا أنامله يميم في الرمح ميد المائح الأسن
ويروى "الويسن". وتأسن الماء تغير. أبو زيد: تأسن علي تأسنا اعتل وأبطأ. أبو عمرو: تأسن الرجل أباه أخذ أخلاقه. وقال اللحياني: إذا نزع إليه في الشبه، وقراءة العامة "أسن" بالمد. وقرأ ابن كثير وحميد "أسن" بالقصر، وهما لغتان، مثل حاذر وحذر. وقال الأخفش: أسن للحال، وآسن (مثل فاعل) يراد به الاستقبال.

@قوله تعالى: "وأنهار من لبن لم يتغير طعمه" أي لم يحمض بطول المقام كما تتغير ألوان الدنيا إلى الحموضة. "وأنهار من خمر لذة للشاربين" أي لم تدنسها الأرجل ولم ترنقها الأيدي كخمر الدنيا، فهي لذيدة الطعم طيبة الشرب لا يتكرهها الشاربون. يقال: شراب لذ ولذيد

بمعنى. واستلذه عده لذيذا. "وأنا من غسل مصفى" العسل ما يسيل من لعاب النحل. "مصفى" أي من الشمع والقذى، خلقه الله كذلك لم يطبخ على نار ولا دنسه النحل. وفي الترمذي عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعد]. قال: حديث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [سيحان وحيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة]. وقال كعب: نهر دجلة نهر ماء أهل الجنة، ونهر الفرات نهر لبنهم، ونهر مصر نهر خمرهم، ونهر سيحان نهر عسلهم. وهذه الأنهار الأربعة تخرج من نهر الكوثر. والغسل: يذكر ويؤنث. وقال ابن عباس: "من غسل مصفى" أي لم يخرج من بطون النحل. "ولهم فيها من كل الثمرات" "من" زائدة للتأكيد. "ومغفرة من ربهم" أي لذنوبهم. "كمن هو خالد في النار" قال الفراء: المعنى أقمن يخلد في هذا النعيم كمن يخلد في النار. وقال الزجاج: أي أقمن كان على بينة من ربه وأعطى هذه الأشياء كمن زين له سوء عمله وهو خالد في النار. فقلوه: "كمن" بدل من قوله: "أقمن زين له سوء عمله" [فاطر: 8]. وقال ابن كيسان: مثل هذه الجنة التي فيها الثمار والأنهار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم. ومثل أهل الجنة في النعيم المقيم كمثل أهل النار في العذاب المقيم. "وسقوا ماء حميما" أي حارا شديدا الغليان، إذا أدنى منهم شوى وجوههم، ووقعت فروة رؤوسهم، فإذا شربوه قطع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم. والأمعاء: جمع معى، والتثنية معيان، وهو جميع ما في البطن من الحوايا.

3 الآية: 16 {ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم}

@ قوله تعالى: "ومنهم من يستمع إليك" أي من هؤلاء الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، وزين لهم سوء عملهم قوم يستمعون إليك وهم المنافقون: عبدالله بن أبي ابن سلول ورفاعة بن التابوت وزيد بن الصليب والحارث بن عمرو ومالك بن دخشم، كانوا يحضرون الخطبة يوم الجمعة فإذا سمعوا ذكر المنافقين فيها أعرضوا عنه، فإذا خرجوا سألوا عنه، قاله الكلبي ومقاتل. وقيل: كانوا يحضرون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين، فيستمعون منه ما يقول، فيعيه المؤمن ولا يعيه الكافر. "حتى إذا خرجوا من عندك" أي إذا فارقوا مجلسك. "قالوا للذين أوتوا العلم" قال عكرمة: هو عبدالله بن العباس. قال ابن عباس: كنت ممن يُسأل، أي كنت من الذين أوتوا العلم. وفي رواية عن ابن عباس: أنه يريد عبدالله بن مسعود. وكذا قال عبدالله بن بريدة: هو عبدالله بن مسعود. وقال القاسم بن عبدالرحمن: هو أبو الدرداء. وقال ابن زيد: إنهم الصحابة. "ماذا قال آنفا" أي الآن، على جهة الاستهزاء. أي أنا لم ألتفت إلى قوله. و"آنفا" يراد به الساعة التي هي أقرب الأوقات إليك، من قولك: استأنفت الشيء إذا ابتدأت به. ومنه أمر أنف، وروضة أنف، أي لم يرعها أحد. وكأس أنف: إذا لم يشرب منها شيء، كأنه استؤنف شربها مثل روضة أنف. قال الشاعر:

ويحرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنف القصاع

وقال آخر:
إن الشواء والنشيل والرغف والقينة الحسناء والكأس الأنف
للطاعين الخيل والخيل قطف
وقال امرؤ القيس:

قد غدا يحملني في أنفه
أي في أوله. وأنف كل شيء أوله. وقال قتادة في هؤلاء المنافقين: الناس
رجلان: رجل عقل عن الله فانتفع بما سمع، ورجل لم يعقل ولم ينتفع بما
سمع. وكان يقال: الناس ثلاثة: فسامع عامل، وسامع عاقل، وسامع غافل
تارك.

@قوله تعالى: "أولئك الذين طبع الله على قلوبهم" فلم يؤمنوا. "واتبعوا
أهواءهم" في الكفر. "والذين اهتدوا" أي للإيمان زادهم الله هدى. وقيل:
زادهم النبي صلى الله عليه وسلم هدى. وقيل: ما يستمعونه من القرآن
هدى، أي يتضاعف يقينهم. وقال الفراء: زادهم إغراض المنافقين
واستهزأؤهم هدى. وقيل: زادهم نزول الناسخ هدى. وفي الهدى الذي
زادهم أربعة أقاويل: أحدها: زادهم علما، قاله الربيع بن أنس. الثاني: أنهم
علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا، قاله الضحاك. الثالث: زادهم بصيرة
في دينهم وتصديقا لنبیهم، قاله الكلبي. الرابع: شرح صدورهم بما هم عليه
من الإيمان.

@قوله تعالى: "وآتاهم تقواهم" أي ألهمهم إياها. وقيل: فيه خمسة أوجه:
أحدها: آتاهم الخشية، قاله الربيع. الثاني: ثواب تقواهم في الآخرة، قاله
السدي. الثالث: وفقهم للعمل الذي فرض عليهم، قاله مقاتل. الرابع: بين
لهم ما يتقون، قاله ابن زياد والسدي أيضا. الخامس: أنه ترك المنسوخ
والعمل بالناسخ، قاله عطية. الماوردي: ويحتمل. سادسا: أنه ترك الرخص
والأخذ بالعزائم. وقرئ "وأعطاهم" بدل "وآتاهم". وقال عكرمة: هذه
نزلت فيمن آمن من أهل الكتاب.

3 الآية: 18 {فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها
فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم}

@قوله تعالى: "فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة" أي فجأة. وهذا
وعيد للكفار. "فقد جاء أشراطها" أي أماراتها وعلاماتها. وكانوا قد قرؤوا
في كتبهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، فبعثه من أشراطها
وأدلتها، قاله الضحاك والحسن. وفي الصحيح عن أنس قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: [بعثت أنا والساعة كهاتين] وضم السبابة
والوسطى، لفظ مسلم: وخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه. ويروى
[بعثت والساعة كفرسي رهان]. وقيل: أشراط الساعة أسبابها التي هي
دون معظمها. ومنه يقال للدون من الناس: الشرط. وقيل: يعني علامات
الساعة انشقاق القمر والدخان، قال الحسن أيضا. وعن الكلبي: كثرة
المال والتجارة وشهادة الزور وقطع الأرحام، وقلعة الكرام وكثرة اللئام.
وقد أتينا على هذا الباب في كتاب "التذكرة" مستوفي والحمد لله. وواحد
الأشراط شرط، وأصله الأعلام. ومنه قيل الشرط، لأنهم جعلوا لأنفسهم
علامة يعرفون بها. ومنه الشرط في البيع وغيره. قال أبو الأسود:
فإن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تبدو

ويقال: أشرط فلان نفسه في عمل كذا أي أعلمها وجعلها له. قال أوس بن حجر يصف رجلا تدلى بحبل من رأس جبل إلى نبعة يقطعها ليتخذ منها قوسا:

فأشريط نفسه فيها وهو معصم وألقى بأسباب له وتوكلا "أن تأتيهم بغتة" "أن" بدل اشتمال من "الساعة"، نحو قوله: "أن تطؤوهم" [الفتح: 25] من قوله: "رجال مؤمنون ونساء مؤمنات" [الفتح: 25]. وقرئ "بغتة" بوزن جربة، وهي غريبة لم ترد في المصادر أختها، وهي مروية عن أبي عمرو. الزمخشري: وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي عن أبي عمرو، وأن يكون الصواب "بغتة" بفتح الغين من غير تشديد، كقراءة الحسن. وروى أبو جعفر الرؤاسي وغيره من أهل مكة "إن تأتيهم بغتة". قال المهدوي: ومن قرأ "إن تأتيهم بغتة" كان الوقف على "الساعة" ثم استأنف الشرط. وما يحتمله الكلام من الشك مردود إلى الخلق، كأنه قال: إن شكوا في مجيئها "فقد جاء أشرطها".

@قوله تعالى: "فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم" "ذكراهم" ابتداء و"أنى لهم" الخبر. والضمير المرفوع في "جاءتهم" للساعة، التقدير: فمن أين لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة، قال معناه قتادة وغيره. وقيل: فكيف لهم بالنجاة إذا جاءتهم الذكرى عند مجيء الساعة، قاله ابن زيد. وفي الذكرى وجهان: أحدهما: تذكيرهم بما عملوه من خير أو شر. الثاني: هو دعاؤهم بأسمائهم تبشيرا وتخويفا، روى أبان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [أحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة يا فلان قم إلى نورك يا فلان قم لا نور لك] ذكره الماوردي.

3 الآية: 19 {فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم}

@قوله تعالى: "فاعلم أنه لا إله إلا الله" قال الماوردي: وفيه - وإن كان الرسول عالما بالله - ثلاثة أوجه: يعني اعلم أن الله أعلمك أن لا إله إلا الله. الثاني: ما علمته استدلالا فاعلمه خبرا يقينا. الثالث: يعني فاذكر أن لا إله إلا الله، فعبر عن الذكر بالعلم لحدوثه عنه. وعن سفيان بن عيينة أنه سئل عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله حين بدأ به "فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك" فأمر بالعمل بعد العلم وقال: "اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو" إلى قوله "سابقوا إلى مغفرة من ربكم" [الحديد: 20] - [21] وقال: "واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة" [الأنفال: 28]. ثم قال بعد: "فاحذروهم" [التغابن: 14]. وقال تعالى: "واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة" [الأنفال: 41]. ثم أمر بالعمل بعد.

@قوله تعالى: "واستغفر لذنبك" يحتمل وجهين: أحدهما: يعني استغفر الله أن يقع منك ذنب. الثاني: استغفر الله ليعصمك من الذنوب. وقيل: لما ذكر له حال الكافرين والمؤمنين أمره بالثبات على الإيمان، أي اثبت على ما أنت عليه من التوحيد والإخلاص والحذر عما تحتاج معه إلى استغفار. وقيل: الخطاب له والمراد به الأمة، وعلى هذا القول توجب الآية استغفار الإنسان لجميع المسلمين. وقيل: كان عليه السلام يضيق صدره من كفر الكفار والمنافقين، فنزلت الآية. أي فاعلم أنه لا كاشف يكشف ما بك إلا الله، فلا تعلق قلبك بأحد سواه. وقيل: أمر بالاستغفار لتقتدي به الأمة. "وللمؤمنين والمؤمنات" أي ولدنوبهم. وهذا أمر بالشفاعة. وروى

مسلم عن عاصم الأحول عن عبدالله بن سرجس المخزومي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت من طعامه فقلت: يا رسول الله، غفر الله لك فقال له صاحبي: هل استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: "واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات" ثم تحولت فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه، جمعا عليه خيلان كأنه الثايل.

@قوله تعالى: "والله يعلم متقلبكم ومثواكم" فيه خمسة أقوال: أحدها: يعلم أعمالكم في تصرفكم وإقامتكم. الثاني: "متقلبكم" في أعمالكم نهارا "ومثواكم" في ليلكم نياما. وقيل "متقلبكم" في الدنيا. "ومثواكم" في الدنيا والآخرة، قال ابن عباس والضحاك. وقال عكرمة: "متقلبكم" في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات. "ومثواكم" مقامكم في الأرض. وقال ابن كيسان: "متقلبكم" من ظهر إلى بطن الدنيا. "ومثواكم" في القبور.

قلت: والعموم يأتي على هذا كله، فلا يخفى عليه سبحانه شيء من حركات بني آدم وسكناتهم، وكذا جميع خلقه. فهو عالم بجميع ذلك قبل كونه جملة وتفصيلا أولى وأخرى. سبحانه! لا إله إلا هو.

3 الآية: 20 - 21 {ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم، طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم}

@قوله تعالى: "ويقول الذين آمنوا" أي المؤمنون المخلصون. "لولا نزلت سورة" اشتياقا للوحي وحرصا على الجهاد وثوابه. ومعنى "لولا" هلا. "فإذا أنزلت سورة محكمة" لا نسخ فيها. قال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة، وهي أشد القرآن على المنافقين. وفي قراءة عبدالله "فإذا أنزلت سورة محدثة" أي محدثة النزول. "وذكر فيها القتال" أي فرض فيها الجهاد. وقرئ "فإذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال" على البناء للفاعل ونصب القتال. "رأيت الذين في قلوبهم مرض" أي شك ونفاق. "ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت" أي نظر مغموصين مغطاين بتحديد وتحديق، كمن يشخص بصره عند الموت، وذلك لجبنهم عن القتال جزعا وهلعا، ولميلهم في السر إلى الكفار.

@قوله تعالى: "فأولى لهم" قال الجوهرى: وقولهم: أولى لك، تهديد ووعيد. قال الشاعر:

فأولى ثم أولى ثم أولى وهل للدر يحلب من مرد

قال الأصمعي: معناه قاربه ما يهلكه، أي نزل به. وأنشد:

فعداى بين هاديتين منها وأولى أن يزيد على الثلاث

أي قارب أن يزيد. قال ثعلب: ولم يقل أحد في "أولى" أحسن مما قال الأصمعي. وقال المبرد: يقال لمن هم بالعطب ثم أفلت: أولى لك، أي قاربت العطب. كما روي أن أعرايبا كان يوالي رمي الصيد فيفلت منه ليقول: أولى لك. ثم رمى صيدا فقاربه ثم أفلت منه فقال:

فلو كان أولى يطعم القوم صدتهم ولكن أولى يترك القوم جوعا

وقيل: هو كقول الرجل لصاحبه: يا محروم، أي شيء فاتك وقال الجرجاني: هو مأخوذ من الويل، فهو أفعل، ولكن فيه قلب، وهو أن عين الفعل وقع موقع اللام. وقد تم الكلام على قوله: "فأولى لهم". قال قتادة:

كانه قال العقاب أولى لهم. وقيل: أي ولهم المكروه. ثم قال: "طاعة وقول معروف" أي طاعة وقول معروف أمثل وأحسن، وهو مذهب سيبويه والخليل. وقيل: إن التقدير أمرنا طاعة وقول معروف، فحذف المبتدأ فيوقف على "فأولى لهم". وكذا من قدر يقولون منا طاعة. وقيل: إن الآية الثانية متصلة بالأولى. واللام في قوله: "لهم" بمعنى الباء، أي الطاعة أولى وأليق بهم، وأحق لهم من ترك أمثال أمر الله. وهي قراءة أبي "يقولون طاعة". وقيل إن: "طاعة" نعت لـ "سورة"، على تقدير: فإذا أنزلت سورة ذات طاعة، فلا يوقف على هذا على "فأولى لهم". قال ابن عباس: إن قولهم "طاعة" إخبار من الله عز وجل عن المنافقين. والمعنى لهم طاعة وقول معروف، قيل: وجوب الفرائض عليهم، فإذا أنزلت الفرائض شق عليهم نزولها. فيوقف على هذا على "فأولى". "فإذا عزم الأمر" أي جد القتال، أو وجب فرض القتال، كرهوه. فكرهوه جواب "إذا" وهو محذوف. وقيل: المعنى فإذا عزم أصحاب الأمر. "فلو صدقوا الله" أي في الإيمان والجهاد. "لكان خيرا لهم" من المعصية والمخالفة.

3 الآية: 22 - 24 {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها}

@قوله تعالى: "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض" اختلف في معنى "إن توليتم" فقيل: هو من الولاية. قال أبو العالية: المعنى فهل عسيتم إن توليتم الحكم فجعلتم حكما أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرشاش. وقال الكلبي: أي فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم. وقال ابن جريج: المعنى فهل عسيتم إن توليتم عن الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي وقطع الأرحام. وقال كعب: المعنى فهل عسيتم إن توليتم الأمر أن يقتل بعضكم بعضا. وقيل: من الإعراض عن الشيء. قال قتادة: أي فهل عسيتم إن توليتم عن كتاب الله أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء الحرام، وتقطعوا أرحامكم. وقيل: "فهل عسيتم" أي فلعلكم إن أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه أن تفسدوا في الأرض فتعودوا إلى جاهليتكم. وقرئ بفتح السين وكسرهما. وقد مضى في "البقرة" القول فيه مستوفى. وقال بكر المزني: إنها نزلت في الحرورية والخوارج، وفيه بعد. والأظهر أنه إنما عني بها المنافقون. وقال ابن حبان: قريش. ونحوه قال المسيب بن شريك والفراء، قالا: نزلت في بني أمية وبني هاشم، ودليل هذا التأويل ما روى عبدالله بن مغفل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض - ثم قال - هم هذا الحي من قريش أخذ الله عليهم إن ولوا الناس ألا يفسدوا في الأرض ولا يقطعوا أرحامهم). وقرأ علي بن أبي طالب "إن توليتم أن تفسدوا في الأرض" بضم التاء والواو وكسر اللام. وهي قراءة ابن أبي إسحاق، ورواها رويس عن يعقوب. يقول: إن وليتكم ولاة جائرة خرجتم معهم في الفتنة وجاربتموهم.

@قوله تعالى: "وتقطعوا أرحامكم" بالبغي والظلم والقتل. وقرأ يعقوب وسلام وعيسى وأبو حاتم "وتقطعوا" بفتح التاء وتخفيف القاف، من القطع، اعتبارا بقوله تعالى: "ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل" [البقرة: 27]. وروى هذه القراءة هارون عن أبي عمرو. وقرأ الحسن "وتقطعوا"

مفتوحة الحروف مشددة، أعتبارا بقوله تعالى: "وتقطعوا أمرهم بينهم" [الأنبياء: 93]. الباقون "وتقطعوا" بضم التاء مشددة الطاء، من التقطيع على الكثير، وهو اختيار أبي عبيد. وتقدم ذكر "عسيتم" [البقرة: 246] في (البقرة). وقال الزجاج في قراءة نافع: لو جاز هذا لجاز "عيسى" بالكسر. قال الجوهري: ويقال عسيت أن أفعل ذلك، وعسيت بالكسر. وقرئ "فهل عسيتم" بالكسر. قلت: ويدل قوله هذا على أنهما لغتان. وقد مضى القول فيه في "البقرة" مستوفى.

@قوله تعالى: "أولئك الذين لعنهم الله" أي طردهم وأبعدهم من رحمته. "فأصمهم" عن الحق. "وأعمى أبصارهم" أي قلوبهم عن الخير. فأتبع الأخبار بأن من فعل ذلك حقت عليه لعنته، وسلبه الانتفاع بسمعه وبصره حتى لا ينقاد للحق وإن سمعه، فجعله كالبهيمة التي لا تعقل. وقال: "فهل عسيتم" ثم قال: "أولئك الذين لعنهم الله" فرجع من الخطاب إلى الغيبة على عادة العرب في ذلك. "أفلا يتدبرون القرآن" أي يتفهمونه فيعلمون ما أعد الله للذين لم يتولوا عن الإسلام. "أم على قلوب أفعالها" أي بل على قلوب أفعال أفعالها الله عز وجل عليهم فهم لا يعقلون. وهذا يرد على القدرية والإمامية مذهبهم. وفي حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إن عليها أقفالا كإقفال الحديد حتى يكون الله يفتحها]. وأصل القفل اليبس والصلابة. ويقال لما يبس من الشجر: القفل. والقفل مثله. والقفل أيضا نبت. والقفل: الصوت. قال الراجز:

لما أتاك يابسا قرشبا قمت إليه بالقفل ضربا
كيف قريت شيخك الأربا

القِرْشَبُ (بكسر القاف) المسن، عن الأصمعي. وأقفله الصوم أي أيسسه، قاله القشيري والجوهري. فالأقفال هنا إشارة إلى ارتجاج القلب وخلوه عن الإيمان. أي لا يدخل قلوبهم الإيمان ولا يخرج منها الكفر، لأن الله تعالى طبع على قلوبهم وقال: "على قلوب" لأنه لو قال على قلوبهم لم يدخل قلب غيرهم في هذه الجملة. والمراد أم على قلوب هؤلاء وقلوب من كانوا بهذه الصفة أفعالها.

@ في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذاك لك - ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - اقرؤوا إن شئتم "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أفعالها"]. وظاهر الآية أنها خطاب لجميع الكفار. وقال قتادة وغيره: معنى الآية فلعلكم، أو يخاف عليكم، إن أعرضتم عن الإيمان أن تعودوا إلى الفساد في الأرض لسفك الدماء. قال قتادة: كيف رأيت القوم حين تولوا عن كتاب الله تعالى ألم يسفكوا الدماء الحرام ويقطعوا الأرحام وعصوا الرحمن. فالرحم على هذا رحم دين الإسلام والإيمان، التي قد سماها الله إخوة بقوله تعالى: "إنما المؤمنون إخوة" [الحجرات: 10]. وعلى قول الفراء أن الآية نزلت في بني هاشم وبني أمية، والمراد من أضمر منهم نفاقا، فأشار بقطع الرحم إلى ما كان

بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من القرابة بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يوجب القتال. وبالجملة فالرحم على وجهين: عامة وخاصة، فالعامة رحم الدين، ويوجب مواصلتها بملازمة الإيمان والمحبة لأهله ونصرتهم، والنصيحة وترك مضاررتهم والعدل بينهم، والنصفة في معاملتهم والقيام بحقوقهم الواجبة، كتمريض المرضى وحقوق الموتى من غسلهم والصلاة عليهم ودفنهم، وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم. وأما الرحم الخاصة وهي رحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه، فتجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة، كالنفقة وتفقد أحوالهم، وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضرورتهم، وتأكيد في حقهم حقوق الرحم العامة، حتى إذا تزاممت الحقوق بدئ بالأقرب فالأقرب. وقال بعض أهل العلم: إن الرحم التي تجب صلتها هي كل رحم محرم وعليه فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال. وقيل: بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليه ذلك من ذوي الأرحام في الموارث، محرما كان أو غير محرم. فيخرج من هذا أن رحم الأم التي لا يتوارث بها لا تجب صلتهم ولا يحرم قطعهم. وهذا ليس بصحيح، والصواب أن كل ما يشمله ويعمه الرحم تجب صلته على كل حال، قرية ودينية، على ما ذكرناه أولا والله أعلم. قد روى أبو داود الطيالسي في مسنده قال: حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن للرحم لسانا يوم القيامة تحت العرش يقول يا رب قطعت يا رب ظلمت يا رب أسيء إلي فيجيبها ربها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك). وفي صحيح مسلم عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يدخل الجنة قاطع). قال ابن أبي عمير قال سفيان: يعني قاطع رحم. ورواه البخاري.

@ قوله عليه السلام: (إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم ...) "خلق" بمعنى اخترع وأصله التقدير، كما تقدم. والخلق هنا بمعنى المخلوق. ومنه قوله تعالى: "هذا خلق الله" [لقمان: 11] أي مخلوقه. ومعنى [فرغ منهم] كمل خلقهم. لا أنه اشتغل بهم ثم فرغ من شغله بهم، إذ ليس فعله بمباشرة ولا مناولة، ولا خلقه بألة ولا محاولة، تعالى عن ذلك. وقوله: [قامت الرحم فقالت] يحمل على أحد وجهين: أحدهما: أن يكون الله تعالى أقام من يتكلم عن الرحم من الملائكة فيقول ذلك، وكأنه وكل بهذه العبادة من يناضل عنها ويكتب ثواب من وصلها ووزر من قطعها، كما وكل الله بسائر الأعمال كراما كاتبين، وبمشاهدة أوقات الصلوات ملائكة متعاقبين. وثانيهما: أن ذلك على جهة التقدير والتمثيل المفهم للإعياء وشدة الاعتناء. فكأنه قال: لو كانت الرحم ممن يعقل ويتكلم لقالت هذا الكلام، كما قال تعالى: "لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشية الله" ثم قال "وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون" [الحشر: 21]. وقوله: (فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة) مقصود هذا الكلام الإخبار بتأكد أمر صلة الرحم، وأن الله سبحانه قد نزلها بمنزلة من استجار به فأجاره، وأدخله في ذمته وخفارته. وإذا كان كذلك فجار الله غير مخذول وعهده غير منقوض. ولذلك قال مخاطبا للرحم: (أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك). وهذا كما قال عليه السلام: [ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله تعالى فلا

يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه بدمته بشيء يدركه ثم يكبه في النار على وجهه].

3 الآية: 25 {إن الذين ارتدوا على أديبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم}

@ قوله تعالى: "إن الذين ارتدوا على أديبارهم" قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب، كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عرفوا نعتهم عندهم، قاله ابن جريج. وقال ابن عباس والضحاك والسدي: هم المنافقون، قعدوا عن القتال بعد ما علموه في القرآن. "الشيطان سول لهم" أي زين لهم خطاياهم، قاله الحسن. "وأملى لهم" أي مد لهم الشيطان في الأمل ووعدهم طول العمر، عن الحسن أيضا. وقال: إن الذي أملى لهم في الأمل ومد في آجالهم هو الله عز وجل، قاله الفراء والمفضل. وقال الكلبي ومقاتل: إن معنى "أملى لهم" أمهلهم، فعلى هذا يكون الله تعالى أملى لهم بالإمهال في عذابهم. وقرأ أبو عمرو وابن إسحاق وعيسى بن عمرو أبو جعفر وشيبة "وأملى لهم" بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء، علي ما لم يسم فاعله. وكذلك قرأ ابن هرمز ومجاهد والجحدري ويعقوب، إلا أنهم سكنوا الياء على وجه الخبر من الله تعالى عن نفسه أنه يفعل ذلك بهم، كانه قال: وأنا أملى لهم. واختاره أبو حاتم، قال: لأن فتح الهمزة يوهم أن الشيطان يملى لهم، وليس كذلك، فلهذا عدل إلى الضم. قال المهدي: ومن قرأ "وأملى لهم" فالفاعل اسم الله تعالى. وقيل الشيطان. واختار أبو عبيد قراءة العامة، قال: لأن المعنى معلوم، لقوله: "لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه" [الفتح: 9] رد التسبيح على اسم الله، والتوقير والتعزير على اسم الرسول.

3 الآية: 26 {ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم}

@ قوله تعالى: "ذلك بأنهم قالوا" أي ذلك الإملاء لهم حتى يتمادوا في الكفر بأنهم قالوا، يعني المنافقين واليهود. "للذين كرهوا ما نزل الله" وهم المشركون. "سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم" أي في مخالفة محمد والتظاهر على عداوته، والقعود عن الجهاد معه وتوهين أمره في السر. وهم إنما قالوا ذلك سرا فأخبر الله نبيه. وقراءة العامة "أسرارهم" بفتح الهمزة جمع سر، وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ الكوفيون وابن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم "أسرارهم" بكسر الهمزة على المصدر، نحو قوله تعالى: "وأسررت لهم أسراراً" [نوح: 9] جمع لاختلاف ضروب السر.

3 الآية: 27 {فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأديبارهم}

@ قوله تعالى: "فكيف" أي فكيف تكون حالهم. "إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأديبارهم" أي ضاربين، فهو في موضع الحال. ومعنى الكلام التخويف والتهديد، أي إن تأخر عنهم العذاب فإلى انقضاء العمر. وقد مضى في "الأنفال والنحل". وقال ابن عباس: لا يتوفى أحد على معصية إلا بضرب شديد لوجهه وقفاه. وقيل: ذلك عند القتال نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بضرب الملائكة وجوههم عند الطلب وأديبارهم عند الهرب. وقيل: ذلك في القيامة عند سوقهم إلى النار.

*3*الآية: 28 {ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم}

@قوله تعالى: "ذلك" أي ذلك جزاؤهم. "بأنهم اتبعوا ما أسخط الله" قال ابن عباس: هو كتمانهم ما في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. وإن حملت على المنافقين فهو إشارة إلي ما أضمروا عليه من الكفر. "وكرهوا رضوانه" يعني الإيمان. "فأحبط أعمالهم" أي ما عملوه من صدقة وصلة رحم وغير ذلك، على ما تقدم.

*3*الآية: 29 - 30 {أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم}

@قوله تعالى: "أم حسب الذين في قلوبهم مرض" نفاق وشك، يعني المنافقين. "أن لن يخرج الله أضغانهم" الأضغان ما يضر من المكروه. واختلف في معناه، فقال السدي: غشهم. وقال ابن عباس: حسدهم. وقال قطرب: عداوتهم، وأنشد قول الشاعر:

قل لابن هند ما أردت بمنطق ساء الصديق وشيد الأضغانا
وقيل: أحقادهم. واحدها ضغن. قال:
وذي ضغن كفت النفس عنه
وقد تقدم. وقال عمرو بن كلثوم:

وإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينا
قال الجوهري: الضغن والضغينة: الحقد. وقد ضغن عليه (بالكسر) ضغنا. وتضغن القوم واضطغنوا: أبطنوا على الأحقاد. واضطغنت الصبي إذا أخذته تحت حضنك. وأنشد الأحمر:

كأنه مضطغن صيبا
أي حامله في حجره. وقال ابن مقبل:

إذا اضطغنت سلاحي عند مغرضها ومرفق كرئاس السيف إذ
شسفا

وفرس ضاغن: لا يعطي ما عنده من الجري إلا بالضرب. والمعنى: أم حسبوا أن لن يظهر الله عداوتهم وحقدهم لأهل الإسلام. "ولو نشاء لأريناكم" أي لعرفناكم. قال ابن عباس: وقد عرفه إياهم في سورة "التوبة". تقول العرب: سأريك ما أصنع، أي سأعلمك، ومنه قوله تعالى: "بما أراك الله" [النساء: 105] أي بما أعلمك. "فلعرفتهم بسيماهم" أي بعلاماتهم. قال أنس. ما خفي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية أحد من المنافقين، كان يعرفهم بسيماهم. وقد كنا في غزاة وفيها سبعة من المنافقين يشك فيهم الناس، فأصبحوا ذات ليلة وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب (هذا منافق) فذلك سيماهم. وقال ابن زيد: قدر الله إظهارهم وأمر أن يخرجوا من المسجد فأبوا إلا أن يتمسكوا بلا إله إلا الله، فحقت دماؤهم ونكحوا وأنكحوا بها. "ولتعرفنهم في لحن القول" أي في فحواه ومعناه. ومنه قول الشاعر:

وخير الكلام ما كان لحنًا

أي ما عرف بالمعنى ولم يصرح به. مأخوذ من اللحن في الإعراب، وهو الذهاب عن الصواب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: [إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض] أي أذهب بها

في الجواب لقوته على تصريف الكلام. أبو زيد: لحن له (بالفتح) ألحن لحنًا إذا قلت له قولاً يفهمه عنك ويخفى على غيره. ولحنه هو عني (بالكسر) يلحنه لحنًا أي فهمه. وألحنته أنا إياه، ولاحنت الناس فاطنتهم، قال الفزاري:

وحديث أذنه هو مما ينعت الناعتون يوزن وزنا
منطق رائع وتلحن أحياناً وخير الحديث ما كان لحناً
يريد أنها تتكلم بشيء وهي تريد غيره، وتعرض في حديثها فتزيله عن جهته
من فطنتها وذكائها. وقد قال تعالى: "ولتعرفنهم في لحن القول". وقال
القتال الكلابي:

ولقد وحيث لكم لكيما تفهموا ولحنت لحنًا ليس بالمرتاب
وقال مرار الأسدي:

ولحنت لحنًا فيه غش ورا بني صدودك ترضين الوشاة الأعاديًا
قال الكلبي: فلم يتكلم بعد نزولها عند النبي صلى الله عليه وسلم منافق إلا عرفه. وقيل: كان المنافقون يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلام تواضعه فيما بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ويأخذ بالظاهر المعتاد، فبينه الله تعالى عليه، فكان بعد هذا يعرف المنافقين إذا سمع كلامهم. قال أنس: فلم يخف منافق بعد هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفه الله ذلك بوحى أو علامة عرفها بتعريف الله إياه. "والله يعلم أعمالكم" أي لا يخفى عليه شيء منها.

3 الآية: 31 {ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم}

@قوله تعالى: "ولنبلونكم" أي نتبعكم بالشرائع لان علمنا عواقب الأمور. وقيل: لنعاملنكم معاملة المختبرين. "حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين" عليه. قال ابن عباس: "حتى نعلم" حتى نميز. وقال على رضي الله عنه. "حتى نعلم" حتى نرى. وقد مضى في "البقرة". وقراءة العامة بالنون في "نبلونكم" و"نعلم" و"ونبلو". وقرأ أبو بكر عن عاصم بالياء فيهن. وروى رويس عن يعقوب إسكان الواو من "نبلو" على القطع مما قبل. ونصب الباقون رداً على قوله: "حتى نعلم". وهذا العلم هو العلم الذي يقع به الجزاء، لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم عليهم. فتأويله: حتى نعلم المجاهدين علم شهادة، لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملوا، فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة. "ونبلو أخباركم" نخبرها ونظهرها. قال إبراهيم بن الأشعث: كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: اللهم لا تبتلنا فإنك إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت أستاذنا.

3 الآية: 32 {إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم}

@قوله تعالى: "إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله" يرجع إلى المنافقين أو إلى اليهود. وقال ابن عباس: هم المطعمون يوم بدر. نظيرها: "إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله" [الأنفال: 36] الآية. "وشاقوا الرسول" أي عادوه وخالفوه. "من بعد ما تبين لهم الهدى" أي علموا أنه نبي بالحجج والآيات. "لن يضروا الله شيئاً" بكفرهم. "وسيحبط أعمالهم" أي ثواب ما عملوه.

3 الآية: 33 {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم}

@ قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول" لما بين حال الكفار أمر المؤمنين بلزوم الطاعة في أوامره والرسول في سنته. "ولا تبطلوا أعمالكم" أي حسناتكم بالمعاصي، قال الحسن. وقال الزهري: بالكبائر. ابن جريج: بالرياء والسمعة. وقال مقاتل والثمالي: بالمن، وهو خطاب لمن كان يمن على النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه. وكله متقارب، وقول الحسن يجمعه. وفيه إشارة إلى أن الكبائر تحبط الطاعات، والمعاصي تخرج عن الإيمان.

@ احتج علماؤنا وغيرهم بهذه الآية على أن التحلل من التطوع - صلاة كان أو صوما - بعد التلبس به لا يجوز، لأن فيه إبطال العمل وقد نهى الله عنه. وقال من أجاز ذلك - وهو الإمام الشافعي وغيره - : المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض، فنهى الرجل عن إحباط ثوابه. فأما ما كان نفلا فلا، لأنه ليس واجبا عليه. فان زعموا أن اللفظ عام فالعام يجوز تخصيصه أن النفل تطوع، والتطوع يقتضي تخيرا. وعن أبي العالية كانوا يرون أنه لا يضر مع الإسلام ذنب، حتى نزلت هذه الآية فخافوا الكبائر أن تحبط الأعمال. وقال مقاتل: يقول الله تعالى إذا عصيتم الرسول فقد أبطلتم أعمالكم.

3 الآية: 34 {إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم}

@ بين أن الاعتبار بالوفاة على الكفر يوجب الخلود في النار. وقد مضى في "البقرة" الكلام فيه. وقيل: إن المراد بالآية أصحاب القليب. وحكمها عام.

3 الآية: 35 {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم}

@ قوله تعالى: "فلا تهنوا" أي تضعفوا عن القتال. والوهن: الضعف وقد وهن الإنسان ووهنه غيره، يتعدى ولا يتعدى. قال: إنني لست بموهون فقر

ووهن أيضا (بالكسر) وهنا أي ضعف، وقرئ "فما وهنوا" بضم الهاء وكسرهما. وقد مضى في (آل عمران).

@ قوله تعالى: "وتدعوا إلى السلم" أي الصلح. "وأنتم الأعلون" أي وأنتم أعلم بالله منهم. وقيل: وأنتم الأعلون في الحجة. وقيل: المعنى وأنتم الغالبون لأنكم مؤمنون وإن غلبوكم في الظاهر في بعض الأحوال. وقال قتادة: لا تكونوا أول الطائفتين ضرعت إلى صاحبتهما.

@ واختلف العلماء في حكمها، فقيل: إنها ناسخة لقوله تعالى: "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها" [الأنفال: 61]، لأن الله تعالى منع من الميل إلى الصلح إذا لم يكن بالمسلمين حاجة إلى الصلح. وقيل: منسوخة بقوله تعالى: "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها". وقيل: هي محكمة. والآيتان نزلتا في وقتين مختلفي الحال. وقيل: إن قوله: "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها" مخصوص في قوم بأعيانهم، والأخرى عامة. فلا يجوز مهادة الكفار إلا عند الضرورة، وذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف المسلمين. وقد مضى هذا المعنى مستوفى. "والله معكم" أي بالنصر والمعونة، مثل: "وإن الله

لمع المحسنين" [العنكبوت: 69]: "ولن يترككم أعمالكم" أي لن ينقصكم، عن ابن عباس وغيره. ومنه الموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه، تقول منه: وتره يتره وترا وتره. ومنه قوله عليه السلام: [من فاتته صلاة العصر فكانما وتر أهله وماله] أي ذهب بهما. وكذلك وتره حقه أي نقصه. وقوله تعالى: "ولن يترككم أعمالكم" أي لن ينتقصكم في أعمالكم، كما تقول: دخلت البيت، وأنت تريد في البيت، قاله الجوهري. الفراء: "ولن يترككم" هو مشتق من الوتر وهو الفرد، فكان المعنى: ولن يفردكم بغير ثواب.

3 الآية: 36 - 37 {إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تخلصوا ويخرج أضغانكم}

@ قوله تعالى: "إنما الحياة الدنيا لعب ولهو" تقدم في "الأنعام". وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم" شرط وجوابه. "ولا يسألكم أموالكم" أي لا يأمركم بإخراج جميعها في الزكاة، بل أمر بإخراج البعض، قاله ابن عيينة وغيره. وقيل: "لا يسألكم أموالكم" لنفسه أو لحاجة منه إليها، إنما يأمركم بالإنفاق في سبيله ليرجع ثوابه إليكم. وقيل: "لا يسألكم أموالكم" إنما يسألكم أمواله، لأنه المالك لها وهو المنعم بإعطائها. وقيل: ولا يسألكم محمد أموالكم أجرا على تبليغ الرسالة. نظيره: "قل ما أسألكم عليه من أجر" [الفرقان: 57] الآية.

@ قوله تعالى: "إن يسألكموها فيحفكم" يلح عليكم، يقال: أحفى بالمسألة وألحف وألح بمعنى واحد. والحفى المستقصي في السؤال، وكذلك الإحفاء الاستقصاء في الكلام والمنازعة. ومنه أحفى شاربه أي استقصى في أخذه. "تخلصوا ويخرج أضغانكم" أي يخرج البخل أضغانكم. قال قتادة: قد علم الله أن في سؤال المال خروج الأضغان. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيصن وحميد "وتخرج" بناء مفتوحة وراء مضمومة. "أضغانكم" بالرفع لكونه الفاعل. وروى الوليد عن يعقوب الحضرمي "ونخرج" بالنون. وأبو معمر عن عبدالوارث عن أبي عمرو "ومخرج" بالرفع في الجيم على القطع والاستئناف والمشهور عنه "ويخرج" كسائر القراء، عطف على ما تقدم.

3 الآية: 38 {ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم}

@ قوله تعالى: "ها أنتم هؤلاء تدعون" أي ها أنتم هؤلاء أيها المؤمنون تدعون "لتنفقوا في سبيل الله" أي في الجهاد وطريق الخير. "فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه" أي على نفسه، أي يمنعها الأجر والثواب. "والله الغني" أي إنه ليس بمحتاج إلى أموالكم. "وأنتم الفقراء" إليها. "وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم" أي أطوع لله منكم. روى الترمذي عن أبي هريرة قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية "وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم" قالوا: ومن يستبدل بنا؟ قال: فضرِب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان ثم قال: [هذا وقومه. هذا وقومه] قال: حديث غريب في إسناده مقال. وقد روى عبدالله بن جعفر بن نجيح والد علي بن

المديني أيضا هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال أنس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، من هؤلاء الذين ذكر الله إن تولينا استبدلوا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلمان جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [هذا فضرِب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ سلمان، قال: [هذا وأصحابه. والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس]. وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: هم فارس والروم. قال المحاسبي: فلا أحد بعد العربي من جميع أجناس الأعاجم أحسن دينا، ولا كانت العلماء منهم إلا الفرس. وقيل: إنهم اليمن، وهم الأنصار، قال شريح بن عبيد. وكذا قال ابن عباس: هم الأنصار. وعنه أنهم الملائكة. وعنه هم التابعون. وقال مجاهد: إنهم من شاء من سائر الناس. قال الطبري: أي في البخل بالإنفاق في سبيل الله. وحكي عن أبي موسى الأشعري أنه لما نزلت هذه الآية فرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: [هي أحب إلي من الدنيا]. والله أعلم.

ختمت السورة بحمد الله وعونه، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه الأطهار.

2 سورة الفتح

3 مقدمة السورة

@ مدينة بإجماع، وهي تسع وعشرون آية. ونزلت ليلا بين مكة والمدينة في شأن الحديبية. روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، قال: نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها. وفي الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر بن الخطاب: تكلمت أم عمر، نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لم يجبك، فقال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: [لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس - ثم قرأ - "إنا فتحنا لك فتحا مبينا"] لفظ البخاري. وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. وفي صحيح مسلم عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال: لما نزلت: "إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما - إلى قوله - فوزا عظيما" مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر الهدي بالحديبية، فقال: [لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا]. وقال عطاء عن ابن عباس: إن اليهود بثتموا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما نزل قوله تعالى: "وما أدري ما يفعل بي ولا بكم" [الأحقاف: 9] وقالوا: كيف نتبع رجلا لا يدري ما يفعل به فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: "إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر". ونحوه قال مقاتل بن سليمان: لما نزل قوله تعالى: "وما

أدري ما يفعل بي ولا بكم" [الأحقاف: 9] فرح المشركون والمنافقون وقالوا: كيف نتبع رجلا لا يدري ما يفعل به ولا بأصحابه، فنزلت بعد ما رجع من الحديدية: "إنا فتحنا لك فتحا مبينا" أي قضينا لك قضاء. فنسخت هذه الآية تلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [لقد أنزلت علي سورة ما يسرني بها حمر النعم]. وقال المسعودي: بلغني أنه من قرأ سورة الفتح في أول ليلة من رمضان في صلاة التطوع حفظه الله ذلك العام.

*3*الآية: 1 {إنا فتحنا لك فتحا مبينا}

@ اختلف في هذا الفتح ما هو؟ ففي البخاري حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس "إنا فتحنا لك فتحا مبينا" قال: الحديدية. وقال جابر: ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديدية. وقال الفراء: تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديدية، كنا نعد مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع عشرة مائة، والحديبية بئر. وقال الضحاك: "إنا فتحنا لك فتحا مبينا" بغير قتال. وكان الصلح من الفتح. وقال مجاهد: هو منجره بالحديبية وحلقه رأسه. وقال: كان فتح الحديدية أية عظيمة، نزح ماؤها فمج فيها فدرت بالماء حتى شرب جميع من كان معه. وقال موسى بن عقبة: قال رجل عند منصرفهم من الحديدية: ما هذا بفتح، لقد صدونا عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [بل هو أعظم الفتوح قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح ويسالكم القضية ويرغبوا إليكم في الأمان وقد رأوا منكم ما كرهوا]. وقال الشعبي في قوله تعالى: "إنا فتحنا لك فتحا مبينا" قال: هو فتح الحديدية، لقد أصاب بها ما لم يصب في غزوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وببيع بيعة الرضوان، وأطعموا نخل خيبر، وبلغ الهدي محله، وظهرت الروم على فارس، ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس. وقال الزهري: لقد كان الحديدية أعظم الفتوح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليها في ألف وأربعمائة، فلما وقع الصلح مشى الناس بعضهم في بعض وعلمو وسمعوا عن الله، فما أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه، فما مضت تلك السنتان إلا والمسلمون قد جاؤوا إلى مكة في عشرة آلاف. وقال مجاهد أيضا والعوفي: هو فتح خيبر. والأول أكثر، وخبير إنما كانت وعدا وعدوه، على ما يأتي بيانه في قوله تعالى: "سيقول المخلفون إذا انطلقتم" [الفتح: 10] وقوله: "وعدكم الله مغنم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه" [الفتح: 20]. وقال مجمع بن جارية - وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن - : شهدنا الحديدية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر، فقال بعض الناس لبعض: ما بال الناس؟ قالوا: أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجنا نوجف فوجدنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عند كراع الغميم، فلما اجتمع الناس قرأ النبي صلى الله عليه وسلم "إنا فتحنا لك فتحا مبينا" فقال عمر بن الخطاب: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: [نعم، والذي نفسي بيده إنه لفتح]. فقسمت خيبر على أهل الحديدية، لم يدخل أحد إلا من شهد الحديدية. وقيل: إن قوله تعالى: "فتحنا" يدل على أن مكة فتحت عنوة، لأن اسم الفتح لا يقع مطلقا إلا على ما فتح عنوة. هذا هو حقيقة الاسم. وقد يقال: فتح البلد صلحا، فلا يفهم الصلح إلا

بأن يقرن بالفتح، فصار الفتح في الصلح مجازاً. والأخبار دالة على أنها فتحت عنوة، وقد مضى القول فيها، وبأتي.

3 الآية: 2 {ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً، وينصرك الله نصراً عزيزاً}

@ قال ابن الأنباري: "فتحا مبيناً غير تام، لأن قوله: "ليغفر لك الله ما تقدم" متعلق بالفتح. كأنه قال: إنا فتحنا لك فتحا مبيناً لكي يجمع الله لك مع الفتح المغفرة، فيجمع الله لك به ما تقر به عينك في الدنيا والآخرة. وقال أبو حاتم السجستاني: هي لام القسم. وهذا خطأ، لأن لام القسم لا تكسر ولا ينصب بها، ولو جاز هذا لجاز: ليقوم زيد، بتأويل ليقوم زيد. الزمخشري: فإن قلت كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة؟ قلت: لم يجعل علة للمغفرة، ولكن لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة، وهي: المغفرة، وإتمام النعمة، وهداية الصراط المستقيم، والنصر العزيز. كأنه قال يسرنا لك فتح مكة ونصرتناك على عدوك ليجمع لك عز الدارين وأعراض العاجل والآجل. ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدو سبباً للغفران والثواب. وفي الترمذي عن أنس قال: أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم "ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر" مرجعه من الحديدية، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: [لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على وجه الأرض]. ثم قرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، فقالوا: هنيئاً مريئاً يا رسول الله، لقد بين الله لك ماذا يفعل بك، فماذا يفعل بنا، فنزلت عليه: "ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار - حتى بلغ - فوزاً عظيماً" قال حديث حسن صحيح. وفيه عن مجمع بن جارية. واختلف أهل التأويل في معنى "ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر" فقيل: "ما تقدم من ذنبك" قبل الرسالة. "وما تأخر" بعدها، قال مجاهد. ونحوه قال الطبري وسفيان الثوري، قال الطبري: هو راجع إلى قوله تعالى: "إذا جاء نصر الله والفتح" إلى قول "تواباً" [النصر: 1 - 3]. "ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك" قبل الرسالة "وما تأخر" إلى وقت نزول هذه الآية. وقال سفيان الثوري: "ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك" ذنبك ما عملته في الجاهلية من قبل أن يوحى إليك. "وما تأخر" كل شيء لم تعمله، وقاله الواحدي. وقد مضى الكلام في جريان الصغائر على الأنبياء في سورة "البقرة"، فهذا قول. وقيل: "ما تقدم" قبل الفتح. "وما تأخر" بعد الفتح. وقيل: "ما تقدم" قبل نزول هذه الآية. "وما تأخر" بعدها. وقال عطاء الخرساني: "ما تقدم من ذنبك" يعني من ذنب أبويك آدم وحواء. "وما تأخر" من ذنوب أمتك. وقيل: من ذنب أبيك إبراهيم. "وما تأخر" من ذنب ذنوب النبيين. وقيل: "ما تقدم" من ذنب يوم بدر. "وما تأخر" من ذنب يوم حنين. وذلك أن الذنب المتقدم يوم بدر، أنه جعل يدعو ويقول: "اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبداً" وجعل يردد هذا القول دفعات، فأوحى الله إليه: من أين تعلم أنني لو أهلكت هذه العصابة لا أعبد أبداً، فكان هذا الذنب المتقدم. وأما الذنب المتأخر فيوم حنين، لما انهزم الناس قال لعمة العباس ولابن عمه أبي سفيان: [ناولني كفا من حصباء الوادي] فناولاه فأخذه بيده ورمى به في وجوه المشركين وقال: [شاهت الوجوه. حم. لا ينصرون] فانهزم القوم عن آخرهم، فلم يبق أحد إلا امتلأت عيناه رملاً وحصباء. ثم نادى في أصحابه فرجعوا فقال لهم عند

رجوعهم: [لو لم أرمهم لم ينهزموا] فأنزل الله عز وجل: "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى" [الأنفال: 17] فكان هذا هو المذنب المتأخر. وقال أبو علي الروذباري: يقول لو كان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه لك. @قوله تعالى: "ويتم نعمته عليك" قال ابن عباس: في الجنة. وقيل: بالنبوة والحكمة. وقيل: بفتح مكة والطائف وخبير. وقيل: بخضوع من استكبر وطاعة من تجر. "ويهديك صراطا مستقيما" أي يثبتك على الهدى إلى أن يقبضك إليه. "وينصرك الله نصرا عزيزا" أي غالبا منيعا لا يتبعه ذل.

3 الآية: 4 {هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما} @قوله تعالى: "هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين" "السكينة": السكون والطمأنينة. قال ابن عباس: كل سكينة في القرآن هي الطمأنينة إلا التي في "البقرة". "ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم" قال ابن عباس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدقوه فيها زادهم الصلاة، فلما صدقوه زادهم الزكاة، فلما صدقوه زادهم الصيام، فلما صدقوه زادهم الحج، ثم أكمل لهم دينهم، فذلك قوله: "ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم" أي تصديقا بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان. وقال الربيع بن أنس: خشية مع خشيتهم. وقال الضحاك: يقينا مع يقينهم. "ولله جنود السماوات والأرض" قال ابن عباس: يريد الملائكة والجن والشياطين والإنس "وكان الله عليما" بأحوال خلقه "حكيما" فيما يريد.

3 الآية: 5 {ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما} @ أي أنزل السكينة ليزدادوا إيمانا. ثم تلك الزيادة بسبب إدخالهم الجنة. وقيل: اللام في "ليدخل" يتعلق بما يتعلق به اللام في قوله: "ليغفر لك الله" "وكان ذلك" أي ذلك الوعد من دخول مكة وغفران الذنوب. "عند الله فوزا عظيما" أي نجاه من كل غم، وظفرا بكل مطلوب. وقيل: لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه "ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر" قالوا: هنيئا لك يا رسول الله، فماذا لنا؟ فنزل: "ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات" ولما قرأ "ويتم نعمته عليك" قالوا: هنيئا لك، فنزلت: "وأتممت عليكم نعمتي" [المائدة: 3] فلما قرأ "ويهديك صراطا مستقيما" نزل في حق الأمة: "ويهديك صراطا مستقيما" [الفتح: 2]. ولما قال: "وينصرك الله نصرا عزيزا" [الفتح: 3] نزل: "وكان حقا علينا نصر المؤمنين" [الروم: 47]. وهو كقوله تعالى: "إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما" [الأحزاب: 56]. ثم قال: "هو الذي يصلي عليكم" [الأحزاب: 43] ذكره القشيري.

3 الآية: 6 = 7 {ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما}

@قوله تعالى: "ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات" أي بإيصال الهموم إليهم بسبب علو كلمة المسلمين، وبأن يسلط النبي عليه السلام قتلا وأسرا واسترقاقا. "الظانين بالله ظن السوء" يعني ظنهم

أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع إلى المدينة، ولا أحد من أصحابه حين خرج إلى الحديبية، وأن المشركين يستأصلونهم. كما قال: "بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا" [الفتح: 12]. وقال الخليل وسيبويه: "السوء" هنا الفساد. "عليهم دائرة السوء" في الدنيا بالقتل والسبي والأسر، وفي الآخرة جهنم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو "دائرة السوء" بالضم. وفتح الباقون. قال الجوهري: ساءه يسوءه سوءا (بالفتح) ومساءة ومساية، نقيض سره، والاسم السوء (بالضم). وقرئ "عليهم دائرة السوء" يعني الهزيمة والشر. ومن فتح فهو من المساءة. "وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما" تقدم في غير موضع جميعه. والحمد لله. وقيل: لما جرى صلح الحديبية قال ابن أبي: أيظن محمد أنه إذا صالح أهل مكة أو فتحها لا يبقى له عدو، فأين فارس والروم فبين الله عز وجل أن جنود السموات والأرض أكثر من فارس والروم. وقيل: يدخل فيه جميع المخلوقات. وقال ابن عباس: "ولله جنود السموات" الملائكة. وجنود الأرض المؤمنون. وأعاد لأن الذي سبق عقيب ذكر المشركين من قريش، وهذا عقيب ذكر المنافقين وسائر المشركين. والمراد في الموضوعين التخويف والتهديد. فلو أراد إهلاك المنافقين والمشركين لم يعجزه ذلك، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى.

3 الآية: 8 - 9 {إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا}

@قوله تعالى: "إنا أرسلناك شاهدا" قال قتادة: على أمتك بالبلاغ. وقيل: شاهدا عليهم بأعمالهم من طاعة أو معصية. وقيل: مبينا لهم ما أرسلناك به إليهم. وقيل: شاهدا عليهم يوم القيامة. فهو شاهد أفعالهم اليوم، والشهيد عليهم يوم القيامة. وقد مضى في "النساء" عن سعيد بن جبير هذا المعنى مبينا. "ومبشرا" لمن أطاعه بالجنة. "ونذيرا" من النار لمن عصى، قاله قتادة وغيره. وقد مضى في "البقرة" اشتقاق البشارة والنذارة ومعناهما. وانتصب "شاهدا ومبشرا ونذيرا" على الحال المقدره. حكى سيبويه: مررت برجل معه صقر صائدا به غدا، فالمعنى: إنا أرسلناك مقدرين بشهادتك يوم القيامة. وعلى هذا تقول: رأيت عمرا قائما غدا.

@قوله تعالى: "لتؤمنوا بالله ورسوله" قرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو عمرو "ليؤمنوا" بالياء، وكذلك "يعزروه ويوقروه ويسبحوه" كله بالياء على الخبر. واختاره أبو عبيد لذكر المؤمنين قبله وبعده، فأما قبله فقوله: "ليدخل" وأما بعده فقوله: "إن الذين يباعدونك" [الفتح: 10] الباقون بالتاء على الخطاب، واختاره أبو حاتم. "وتعزروه" أي تعظموه وتفخموه، قاله الحسن والكلبي، والتعزيز: التعظيم والتوقير. وقال قتادة: تنصروه وتمنعوا منه. ومنه التعزير في الحد. لأنه مانع. قال القطامي:

ألا بكرت مي بغير سفاهة تعاتب والمودود ينفعه العزر
وقال ابن عباس وعكرمة: تقاتلون معه بالسيف. وقال بعض أهل اللغة: تطيعوه. "وتوقروه" أي تسودوه، قاله السدي. وقيل تعظموه. والتوقير: التعظيم والترزين أيضا. والهاء فيهما للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقف تام، ثم تبتدئ "وتسبحوه" أي تسبحوا الله "بكرة وأصيلا" أي عشيا. وقيل: الضمائر كلها لله تعالى، فعلى هذا يكون تأويل "تعزروه وتوقروه"

أي تثبتوا له صحة الربوبية وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك. واختار هذا القول القشيري. والأول قول الضحاك، وعليه يكون بعض الكلام راجعا إلى الله سبحانه وتعالى وهو "وتسبحوه" من غير خلاف. وبعضه راجعا إلى رسول صلى الله عليه وسلم وهو "وتعزروه وتوقروه" أي تدعوه بالرسالة والنبوة لا بالاسم والكنية. وفي "تسبحوه" وجهان: تسبيحه بالتنزيه له سبحانه من كل قبيح. والثاني: هو فعل الصلاة التي فيها التسبيح. "بكرة وأصيلا" أي غدوة وعشيا. وقد مضى القول فيه. وقال الشاعر:

لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأجلس في أفيائه بالأصائل
3 الآية: 10 {إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما}

@قوله تعالى: "إن الذين يبايعونك بالحديبية يا محمد. إنما يبايعون الله" بين أن بيعتهم لنبية إنما هي بيعة الله، كما قال تعالى: "من يطع الرسول فقد أطاع الله" [النساء: 80]. وهذه المبايعة هي بيعة الرضوان، على ما يأتي بيانها في هذه السورة إن شاء الله تعالى. "يد الله فوق أيديهم" قيل: يده في الثواب فوق أيديهم في الوفاء، ويده في المنة عليهم بالهداية فوق أيديهم في الطاعة. وقال الكلبي: معناه نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا من البيعة. وقال ابن كيسان: قوه الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم. "فمن نكث" بعد البيعة. "فإنما ينكث على نفسه" أي يرجع ضرر النكث عليه، لأنه حرم نفسه الثواب وألزمها العقاب. "ومن أوفى بما عاهد عليه الله" قيل في البيعة. وقيل في إيمانه. وقرأ حفص والزهري "عليه" بضم الهاء. وجرها الباقون. "فسيؤتيه أجرا عظيما" يعني في الجنة. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر "فسيؤتيه" بالنون. واختاره الفراء وأبو معاذ. وقرأ الباقون بالياء. وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم، لقرب اسم الله منه.

3 الآية: 11 {سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعاً بل كان الله بما تعملون خبيرا}

@قوله تعالى: "سيقول لك المخلفون من الأعراب" قال مجاهد وابن عباس: يعني أعراب غفار ومزينة وجهينة وأسلم وأشجع والديل، وهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة، تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد السفر إلى مكة عام الفتح، بعد أن كان استنفرهم ليخرجوا معه حذرا من قريش، وأحرم بعمره وساق معه الهدى، ليعلم الناس أنه لا يريد حربا فتأقلوا عنه واعتلوا بالشغل، فنزلت. وإنما قال: "المخلفون" لأن الله خلفهم عن صحبة نبيه. والمخلف المتروك. وقد مضى في "التوبة". "شغلنا أموالنا وأهلونا" أي ليس لنا من يقوم بهما. "فاستغفر لنا" جاؤوا يطلبون الاستغفار واعتقادهم بخلاف ظاهرهم، ففضحهم الله تعالى بقوله: "يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم" وهذا هو النفاق المحض.

@قوله تعالى: "قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا" قرأ حمزة والكسائي "ضرا" بضم الصاد هنا فقط، أي أمرا يضركم. وقال ابن عباس: الهزيمة. الباقون بالفتح، وهو مصدر ضررته ضرا. وبالضم اسم لما

ينال الإنسان من الهزال وسوء الحال. والمصدر يؤدي عن المرة وأكثر. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم، قالا: لأنه قابله بالنعف وهو ضد الضر. وقيل: هما لغتان بمعنى، كالفقر والفقر والضعف والضعف. "أو أراد بكم نفعاً" أي نصراً وغنيمة. وهذا رد عليهم حين ظنوا أن التخلف عن الرسول يدفع عنهم الضر ويعجل لهم النفع.

3 الآية: 12 {بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً} @ قوله تعالى: "بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً" وذلك أنهم قالوا: إن محمداً وأصحابه أكلة رأس لا يرجعون. "وزين ذلك" أي النفاق. "في قلوبكم" وهذا التزيين من الشيطان، أو يخلق الله ذلك في قلوبهم. "وظننتم ظن السوء" أن الله لا ينصر رسوله. "وكنتم قوماً بوراً" أي هلكى، قاله مجاهد. وقال قتادة: فاسدين لا يصلحون لشيء من الخير. قال الجوهري: البور: الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه. قال عبدالله بن الزبير السهمي:

يا رسول الملوك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور
وامرأة بور أيضاً، حكاه أبو عبيد. وقوم بور هلكى. قال تعالى: "وكنتم قوماً بوراً" وهو جمع بئر، مثل حائل وحول. وقد بار فلان أي هلك. وأبارة الله أي أهلكه. وقيل: "بوراً" أشراراً، قاله ابن بحر. وقال حسان بن ثابت:
لا ينعف الطول من نوك الرجال وقد يهدي الإله سبيل المعشر البور
أي الهالك.

3 الآية: 13 {ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإننا أعدنا للكافرين سعيراً} @ وعيد لهم، وبيان أنهم كفروا بالنفاق. *3* الآية: 14 {ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفوراً رحيماً} @ أي هو غني عن عباده، وإنما ابتلاههم بالتكليف ليثيب من آمن ويعاقب من كفر وعصى.

3 الآية: 15 {سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا تتبعكم يريدون أن تبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً}

@ قوله تعالى: "سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها" يعني مغانم خيبر، لأن الله عز وجل وعد أهل الحديبية فتح خيبر، وأنها لهم خاصة من غاب منهم ومن حضر. ولم يغب منهم عنها غير جابر بن عبدالله فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضر. قال ابن إسحاق: وكان المتولي للقسمه بخيبر جبار بن صخر الأنصاري من بني سلمة، وزيد بن ثابت من بني النجار، كانا حاسيين قاسمين. "ذرونا تتبعكم" أي دعونا. تقول: ذره، أي دعه. وهو يذره، أي يدعه. وأصله وذره يذره مثال وسعه يسعه. وقد أميت صدره، لا يقال: وذره ولا واذر، ولكن تركه وهو تارك. قال مجاهد: تخلفوا عن الخروج إلى مكة، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ قوماً ووجه بهم قالوا ذرونا تتبعكم فنقاتل معكم. "يريدون أن تبدلوا كلام الله" أي يغيروا. قال ابن زيد: هو قوله تعالى: "فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً" [التوبة: 83] الآية. وأنكر هذا القول الطبري وغيره، بسبب أن غزوة

تبوك كانت بعد فتح خيبر وبعد فتح مكة. وقيل: المعنى يريدون أن يغيروا وعد الله الذي وعد لأهل الحديبية، وذلك أن الله تعالى جعل لهم غنائم خيبر عوضاً عن فتح مكة إذ رجعوا من الحديبية على صلح، قاله مجاهد وقتادة، واختاره الطبري وعليه عامة أهل التأويل. وقرأ حمزة والكسائي "كلم" بإسقاط الألف وكسر اللام جمع كلمة، نحو سلمة وسلم. الباقيون "كلام" على المصدر. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم، اعتباراً بقوله: "إني اصطفتك على الناس برسالاتي وبكلامي" [الأعراف: 144]. والكلام: ما استقل بنفسه من الجمل. قال الجوهرى: الكلام اسم جنس يقع على القليل والكثير. والكلم لا يكون أقل من ثلاث كلمات لأنه جمع كلمة، مثل نيقة ونيق. ولهذا قال سيبويه: (هذا باب علم ما الكلم من العربية) ولم يقل ما الكلام، لأنه أراد نفس ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف، فجاء بما لا يكون إلا جمعاً، وترك ما يمكن أن يقع على الواحد والجماعة. وتميم تقول: هي كلمة، بكسر الكاف، وقد مضى في "التوبة" القول فيها.

@قوله تعالى: "كذلكم قال الله من قبل" أي من قبل رجوعنا من الحديبية إن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة. "فسيقولون بل تحسدوننا" أن نصيب معكم من الغنائم. وقيل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، [إن خرجتم لم أمنعكم إلا أنه لا سهم لكم]. فقالوا: هذا حسد. فقال المسلمون: قد أخبرنا الله في الحديبية بما سيقولونه وهو قوله تعالى: "فسيقولون بل تحسدوننا" فقال الله تعالى: "بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً" يعني لا يعلمون إلا أمر الدنيا. وقيل: لا يفقهون من أمر الدين إلا قليلاً، وهو ترك القتال.

3 الآية: 16 {قل للمخلفين من الأعراب استدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً}

@قوله تعالى: "قل للمخلفين من الأعراب" أي قل لهؤلاء الذين تخلفوا عن الحديبية. "استدعون إلى قوم أولي بأس شديد" قال ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وابن أبي ليلي وعطاء الخراساني: هم فارس. وقال كعب والحسن وعبدالرحمن بن أبي ليلي: الروم. وعن الحسن أيضاً: فارس والروم. وقال ابن جبير: هوازن وثقيف. وقال عكرمة: هوازن. وقال قتادة: هوازن وعطفان يوم حنين. وقال الزهري ومقاتل: بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة. وقال رافع بن خديج: والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى "استدعون إلى قوم أولي بأس شديد" فلا نعلم من هم حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم. وقال أبو هريرة: لم تأت هذه الآية بعد. وظاهر الآية برده.

@ في هذه الآية دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن أبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة، وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. وأما قول عكرمة وقتادة إن ذلك في هوازن وعطفان يوم حنين فلا، لأنه يمتنع أن يكون الداعي لهم الرسول عليه السلام، لأنه قال: "لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً" فدل على أن المراد بالداعي غير النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه لم يدع هؤلاء القوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. الزمخشري: فإن صح ذلك عن قتادة فالمعنى لن تخرجوا معي أبداً ما دتم على ما أنتم

عليه من مرض القلوب والاضطراب في الدين. أو على قول مجاهد كان الموعد أنهم لا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متطوعين لا نصيب لهم في المغنم. والله أعلم.

@قوله تعالى: "تقاتلونهم أو يسلمون" هذا حكم من لا تؤخذ منهم الجزية، وهو معطوف على "تقاتلونهم" أي يكون أحد الأمرين: إما المقاتلة وإما الإسلام، لا ثالث لهما. وفي حرف أبي "أو يسلموا" بمعنى حتى يسلموا، كما تقول: كل أو تشيع، أي حتى تشيع. قال:

فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعدرا

وقال الزجاج: قال "أو يسلمون" لأن المعنى أو هم يسلمون من غير قتال. وهذا في قتال المشركين لا في أهل الكتاب. "فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا" العنيفة والنصر في الدنيا، والجنة في الآخرة. "وإن تتولوا كما توليتم من قبل" عام الحديبية. "يعذبكم عذابا أليما" وهو عذاب النار.

3 الآية: 17 {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما}

@ قال ابن عباس: لما نزلت: "وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما" قال أهل الزمارة: كيف بنا يا رسول الله؟ فنزلت "ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج" أي لا إثم عليهم في التخلف عن الجهاد لعماهم وزماتهم وضعفهم. وقد مضى في "التوبة" وغيرها الكلام فيه مبينا. والعرج: أفة تعرض لرجل واحدة، وإذا كان ذلك مؤثرا فخلل الرجلين أولى أن يؤثر. وقال مقاتل: هم أهل الزمارة الذين تخلفوا عن الحديبية وقد عذرهم. أي من شاء أن يسير منهم معكم إلى خيبر فليفعل. "ومن يطع الله ورسوله" فيما أمره. "يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار" قرأ نافع وابن عامر "ندخله" بالنون على التعظيم. الباقون بالياء، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لتقدم اسم الله أولا. "ومن يتول يعذبه عذابا أليما".

3 الآية: 18 {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما}

@قوله تعالى: "لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة" هذه بيعة الرضوان، وكانت بالحديبية، وهذا خبر الحديبية على اختصار: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام منصرفه من غزوة بني المصطلق في شوال، وخرج في ذي القعدة معتمرا، واستنفر الأعراب الذين حول المدينة فأبطأ عنه أكثرهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن أتبعه من العرب، وجميعهم نحو ألف وأربعمائة. وقيل: ألف وخمسمائة. وقيل غير هذا، على ما يأتي. وساق معه الهدى، فأحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أنه لم يخرج لحرب، فلما بلغ خروجه قريشا خرج جمعهم صادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام ودخول مكة، وإنه إن قاتلهم قاتلوه دون ذلك، وقدموا خالد بن الوليد في خيل إلى (كراع الغميم) فورد الخبر بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو (بعسفان) وكان المخبر له بشر بن سفيان الكعبي، فسلك طريقا يخرج به

في ظهورهم، وخرج إلى الحديبية من أسفل مكة، وكان دليله فيهم رجل من أسلم، فلما بلغ ذلك خيل قريش التي مع خالد جرت إلى قريش تعلمهم بذلك، فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية بركت ناقته صلى الله عليه وسلم فقال الناس: خلأت خلأت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما خلأت وما هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة رحم إلا أعطيتهم إياها). ثم نزل صلى الله عليه وسلم هناك، فقيل: يا رسول الله، ليس بهذا الوادي ماء فأخرج عليه الصلاة والسلام سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه، فنزل في قليب من تلك القلب فغرز في جوفه فجاش بالماء الرواء حتى كفى جميع الجيش. وقيل: إن الذي نزل بالسهم في القليب ناجية بن جندب بن عمير الأسلمي وهو سائق بدن النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ. وقيل: نزل بالسهم في القليب البراء بن عازب، ثم جرت السفراء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وطال التراجع والتنازع إلى أن جاء سهيل بن عمرو العامري، فقاضاه عل أن ينصرف عليه الصلاة والسلام عامه ذلك، فإذا كان من قائل أتى معتمرا ودخل هو وأصحابه مكة بغير سلاح، حاشا السيوف في قريهاً فيقيم بها ثلاثاً ويخرج، وعلى أن يكون بينه وبينهم صلح عشرة أعوام، يتداخل فيها الناس ويأمن بعضهم بعضاً، وعلى أن من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلماً من رجل أو امرأة رد إلى الكفار، ومن جاء من المسلمين إلى الكفار مرتداً لم يردوه إلى المسلمين، فعظم ذلك على المسلمين حتى كان لبعضهم فيه كلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما علمه الله من أنه سيجعل للمسلمين فرجا، فقال لأصحابه (اصبروا فإن الله يجعل هذا الصلح سبباً إلى ظهور دينه) فأنس الناس إلى قوله هذا بعد نفار منهم، وأبى سهيل بن عمرو أن يكتب في صدر صحيفة الصلح: من محمد رسول الله، وقالوا له: لو صدقناك بذلك ما دفعناك عما تريد فلا بد أن تكتب: باسمك اللهم. فقال لعلي وكان يكتب صحيفة الصلح: (امح يا علي، واكتب باسمك اللهم) فأبى علي أن يمحو بيده "محمد رسول الله". فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اعرضه علي) فأشار إليه فمحا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأمره أن يكتب (من محمد بن عبدالله). وأتى أبو جندل بن سهيل يومئذ بأكثر كتاب الصلح وهو يرسف في قيوده، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيه، فعظم ذلك على المسلمين، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أبا جندل (أن الله سيجعل له فرجا ومخرجا). وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصلح قد بعث عثمان بن عفان إلى مكة رسولا، فجاء خبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهل مكة قتلوه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ إلى المبايعة له على الحرب والقتال لأهل مكة، فروي أنه بايعهم على الموت. وروي أنه بايعهم على ألا يفروا. وهي بيعة الرضوان تحت الشجرة، التي أخبر الله تعالى أنه رضي عن المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يدخلون النار. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينه على شماله لعثمان، فهو كمن شهدها.

وذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أبو سفيان الأسدي. وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة، فبايعناه وعمر أخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، وقال: بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت وعنه أنه سمع جابراً يسأل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا أربع عشرة مائة، فبايعناه وعمر أخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، فبايعناه، غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. وعن سالم بن أبي الجعد قال: سألت جابراً بن عبد الله عن أصحاب الشجرة. فقال: لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا ألفاً وخمسمائة. وفي رواية: كنا خمس عشرة مائة.

وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان أصحاب الشجرة ألفاً وثلاثمائة، وكانت أسلم ثمن المهاجرين. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. وعن البراء بن عازب قال: كتب علي رضي الله عنه الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبية، فكتب: هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا تكتب رسول الله، فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: (امحه). فقال: ما أنا بالذي أمحاه، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وكان فيما اشترطوا: أن يدخلوا مكة فيقيموا فيها ثلاثاً، ولا يدخلها بسلاح إلا جليان السلاح. قلت لأبي إسحاق وما جليان السلاح؟ قال: القراب وما فيه. وعن أنس: أن قريشاً صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: (اكتب بسم الله الرحمن الرحيم) فقال سهيل بن عمرو: أما باسم الله، فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللهم. فقال: (اكتب من محمد رسول الله) قالوا: لو علمنا أنك رسوله لاتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اكتب من محمد بن عبد الله) فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم: أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: يا رسول الله، أنكتب هذا قال: (نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجاً ومخرجاً). وعن أبي وائل قال: قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال يا أيها الناس، اتهموا أنفسكم، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالاً لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال (بلى) قال: أليس قتلنا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال (بلى) قال فقيم نعطي الدنيا في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال (يا ابن الخطاب إنني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً) قال: فانطلق عمر، فلم يصبر متغيظاً فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى، قال: أليس قتلنا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال: فعلام نعطي الدنيا في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبداً. قال: فنزل

القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال (نعم). فطابت نفسه ورجع.

@قوله تعالى: "فعلم ما في قلوبهم" من الصدق والوفاء، قاله الفراء. وقال ابن جريح وقتادة: من الرضا بأمر البيعة على ألا يفروا. وقال مقاتل: من كراهة البيعة على أن يقاتلوا معه على الموت "فأنزل السكينة عليهم" حتى بايعوا. وقيل: "فعلم ما في قلوبهم" من الكآبة بصد المشركين إياهم وتخلف رؤبا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، إذا رأى أنه يدخل الكعبة، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما ذلك رؤيا منام). وقال الصديق: لم يكن فيها الدخول في هذا العام. والسكينة: الطمأنينة وسكون النفس إلى صدق الوعد. وقيل الصبر. "وأتابهم فتحا قريبا" قال قتادة وابن أبي ليلى: فتح خيبر. وقيل فتح مكة. وقرئ "وأتابهم" "ومغانم كثيرة يأخذونها" يعني أموال خيبر، وكانت خيبر ذات عقار وأموال، وكانت بين الحديبية ومكة. ف "مغانم" على هذا بدل من "فتحاً قريبا" والواو مقحمة. وقيل "ومغانم" فارس والروم.

3 الآية: 20 {وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما} @قوله تعالى: "وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها" قال ابن عباس ومجاهد. إنها المغانم التي تكون إلى يوم القيامة. وقال ابن زيد: هي مغانم خيبر. "فعجل لكم هذه" أي خيبر، قاله مجاهد. وقال ابن عباس: عجل لكم صلح الحديبية. "وكف أيدي الناس عنكم" يعني أهل مكة، كفهم عنكم بالصلح. وقال قتادة: كف أيدي اليهود عن المدينة بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وخيبر. وهو اختيار الطبري، لأن كف أيدي المشركين بالحديبية مذكور في قوله: "وهو الذي كف أيديهم عنكم" [الفتح: 24]. وقال ابن عباس: في "كف أيدي الناس عنكم" يعني عينة بن حصن الفزاري وعوف بن مالك النضري ومن كان معهما، إذ جاؤوا لينصروا أهل خيبر والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر لهم، فألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب وكفهم عن المسلمين "ولتكون آية للمؤمنين" أي ولتكون هزيمتهم وسلامتكم آية للمؤمنين، فيعلموا أن الله يحرسهم في مشهدهم ومغيبهم. وقيل: أي لتكون كف أيديهم عنكم آية للمؤمنين. وقيل: أي ولتكون هذه التي عجلها لكم آية للمؤمنين على صدقك حيث وعدتهم أن يصيوها. والواو في "ولتكون" مقحمة عند الكوفيين. وقال البصريون: عاطفة على مضمرة، أي وكف أيدي الناس عنكم لتشكروه ولتكون آية للمؤمنين. "ويهديكم صراطا مستقيما" أي يزيدكم هدى، أو يثبتكم على الهداية.

3 الآية: 21 {وأخرى لم تقدرُوا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا}

@قوله تعالى: "وأخرى" "أخرى" معطوفة على "هذه"، أي فعجل لكم هذه المغانم ومغانم أخرى. "لم تقدرُوا عليها قد أحاط الله بها" قال ابن عباس: هي الفتوح التي فتحت على المسلمين، كأرض فارس والروم، وجميع ما فتحه المسلمون. وهو قول الحسن ومقاتل وابن أبي ليلى. وعن ابن عباس أيضا والضحاك وابن زيد وابن إسحاق: هي خيبر، وعددها الله

نبيه قبل أن يفتحها، ولم يكونوا يرجونها حتى أخبرهم الله بها. وعن الحسن أيضا وقتادة: هو فتح مكة. وقال عكرمة: حين، لأنه قال: "لم تقدروا عليها". وهذا يدل على تقدم محاولة لها وفوات درك المطلوب في الحال كما كان في مكة، قال القشيري. وقال مجاهد: هي ما يكون إلى يوم القيامة. ومعنى "قد أحاط الله بها": أي أعدها لكم. فهي كالشيء الذي قد أحيط به من جوانبه، فهو محصور لا يفوت، فأنتم وإن لم تقدروا عليها في الحال فهي محبوسة عليكم لا تفوتكم. وقيل: "أحاط الله بها" علم أنها ستكون لكم، كسا قال: "وأن الله قد أحاط بكل شيء علما" [الطلاق: 12]. وقيل: حفظها الله عليكم. ليكون فتحها لكم. "وكان الله على كل شيء قديرا".

3 الآية: 22 {ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأديار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا} @قوله تعالى: "ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأديار" قال قتادة: يعني كفار قريش في الحديبية. وقيل: "ولو قاتلكم" غطفان وأسد والذين أرادوا نصره أهل خيبر، لكانت الدائرة عليهم. "ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل" يعني طريقة الله وعاداته السالفة نصر أوليائه على أعدائه. وانتصب "سنة" على المصدر. وقيل: "سنة الله" أي كسنة الله. والسنة الطريقة والسيرة. قال:

فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها
والسنة أيضا: ضرب من تمر المدينة. "ولن تجد لسنة الله تبديلا".

3 الآية: 24 {وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا}

@قوله تعالى: "وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة" وهي الحديبية. "من بعد أن أظفركم عليهم" روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذناهم سلما فاستحييناهم، فأنزل الله تعالى: "وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم". وقال عبدالله بن مغفل المزني: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله في القرآن، فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الله بأبصارهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: [هل جئتم في عهد أحد أو هل جعل لكم أحد أمانا]. قالوا: اللهم لا، فخلى سبيلهم. فأنزل الله تعالى: "وهو الذي كف أيديهم عنكم" الآية. وذكر ابن هشام عن وكيع: وكانت قريش قد جاء منهم نحو سبعين رجلا أو ثمانين رجلا للإيقاع بالمسلمين وانتهاز الفرصة في أطرافهم، ففطن المسلمون لهم فأخذوهم أسرى، وكان ذلك والسفراء يمشون بينهم في الصلح، فأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يسمون العتقاء، ومنهم معاوية وأبوه. وقال مجاهد: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا، إذ أخذ أصحابه ناسا من الحرم غافلين فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك الإظفار ببطن مكة. وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقال له زعيم، اطلع الثنية من الحديدية فرماه المشركون بسهم فقتلوه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فأتوا باثني عشر فارسا من الكفار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: [هل لكم علي ذمة] قالوا لا؟ فأرسلهم فنزلت. وقال ابن أبيزى والكلبي: هم أهل الحديدية، كف الله أيديهم عن المسلمين حتى وقع الصلح، وكانوا خرجوا بأجمعهم وقصدوا المسلمين، وكف أيدي المسلمين عنهم. وقد تقدم أن خالد بن الوليد كان في خيل المشركين. قال القشيري: فهذه رواية، والصحيح أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. وقد قال سلمة بن الأكوع: كانوا في أمر الصلح إذ أقبل أبو سفيان، فإذا الوادي يسير بالرجال والسلاح، قال: فجئت بستة من المشركين أسوقهم متسلحين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فأتيت بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر قال في الطريق: يا رسول الله، نأتي قوما حربا وليس معنا سلاح ولا كراع؟ فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من الطريق فأتوه بكل سلاح وكراع كان فيها، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عكرمة بن أبي جهل خرج إليك في خمسمائة فارس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد: [هذا ابن عمك أتاك في خمسمائة]. فقال خالد: أنا سيف الله وسيف رسوله، فيومئذ سمي بسيف الله، فخرج ومعه خيل وهزم الكفار ودفعهم إلى حوائط مكة. وهذه الرواية أصح، وكان بينهم قتال بالحجارة، وقيل بالنبل والظفر. وقيل: أراد بكف اليد أنه شرط في الكتاب أن من جاءنا منهم فهو رد عليهم، فخرج أقوام من مكة بالساحل، ومنهم أبو بصير، وجعلوا يغيرون على الكفار وبأخذون غيرهم، حتى جاء كبار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: اضممهم إليك حتى نأمن، ففعل. وقيل: همت غطفان وأسد منع المسلمين من يهود خيبر، لأنهم كانوا حلفاءهم فمنعهم الله عن ذلك، فهو كف اليد. "ببطن مكة" فيه قولان: أحدهما: يريد به مكة. الثاني: الحديدية، لأن بعضها مضاف إلى الحرم. قال الماوردي: وفي قوله: "من بعد أن أظفركم عليهم" بفتح مكة. تكون هذه نزلت بعد فتح مكة، وفيها دليل على أن مكة فتحت صلحا، لقوله عز وجل: "كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم".

قلت: الصحيح أن هذه الآية نزلت في الحديدية قبل فتح مكة، حسب ما قدمناه عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين. وروى الترمذي قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أن ثمانين هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الصبح وهم يريدون أن يقتلوه، فأخذوا أخذاً فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: "وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم" الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد تقدم. وأما فتح مكة فالذي تدل عليه الأخبار أنها إنما فتحت عنوة، وقد مضى القول في ذلك في "الحج" وغيرها. "وكان الله بما تعملون بصيرا".

3 الآية: 25 {هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوبا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن

تطؤوهم فتصيبكم منهم معرفة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما}

@قوله تعالى: "هم الذين كفروا" يعني قريشا، منعوكم دخول المسجد الحرام عام الحديبية حين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بعمره، ومنعوا الهدى وحبسوه عن أن يبلغ محله. وهذا كانوا لا يعتقدونه، ولكنه حملتهم الأنفة ودعتهم حمية الجاهلية إلى أن يفعلوا ما لا يعتقدونه دينا، فوبخهم الله على ذلك وتوعدهم عليه، وأدخل الأنس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانه ووعد. "والهدى معكوبا" أي محبوسا. وقيل موقوف. وقال أبو عمرو بن العلاء: مجموعا. الجوهرى: عكفه أي حبسه ووقفه، يعكفه ويعكفه عكفا، ومنه قوله تعالى: "والهدى معكوبا"، يقال ما عكفك عن كذا. ومنه الاعتكاف في المسجد وهو الاحتباس. "أن يبلغ محله" أي منحه، قاله الفراء. وقال الشافعي رضي الله عنه: الحرم. وكذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه، المحصر محل هديه الحرم. والمحل (بكسر الحاء): غاية الشيء. (وبالفتح): هو الموضع الذي يحله الناس. وكان الهدى سبعين بدنة، ولكن الله بفضله جعل ذلك الموضع له محلا. وقد اختلف العلماء في هذا على ما تقدم بيانه في "البقرة" عند قوله تعالى: "فإن أحصرتم" والصحيح ما ذكرناه. وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. وعنه قال: اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة. فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية قال: ونحرنا يومئذ سبعين بدنة، اشتركنا كل سبعة في بدنة. وفي البخاري عن ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنة وحلق رأسه. قيل: إن الذي حلق رأسه يومئذ خراش بن أمية بن أبي العيص الخزاعي، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن ينحروا ويحلوا، ففعلوا بعد توقف كان منهم أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له أم سلمة: لو نحرنا لنحروا، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه ونحروا بنحره، وحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ودعا للمحلقيين ثلاثا وللمقصرين مرة. ورأى كعب بن عجرة والقمل يسقط على وجهه، فقال: [أيؤذيك هوامك]؟ قال نعم، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية. خرج البخاري والدارقطني. وقد مضى في "البقرة".

@قوله تعالى: "والهدى" والهدى لغتان. وقرئ "حتى يبلغ الهدى" محله [البقرة: 196] بالتخفيف والتشديد، الواحدة هدية. وقد مضى في "البقرة" أيضا. وهو معطوف على الكاف والميم من "صدوكم". و"معكوبا" حال، وموضع "أن" من قوله: "أن يبلغ محله" نصب على تقدير الحمل على "صدوكم" أي صدوكم وصدوا الهدى عن أن يبلغ. ويجوز أن يكون مفعولا له، كأنه قال: وصدوا الهدى كراهية أن يبلغ محله. أبو علي: لا يصح حمله على العكف، لأننا لا نعلم "عكف" جاء متعديا، ومجيء "معكوبا" في الآية يجوز أن يكون محمولا على المعنى، كأنه لما كان حسبا حمل المعنى على ذلك، كما حمل الرفت على معنى الإفضاء فعدي بإلى، فإن

حمل على ذلك كان موضعه نصبا على قياس قول سيبويه، وجرا على قياس قول الخليل. أو يكون مفعولا له، كأنه قال: محبوبا كراهية أن يبلغ محله. ويجوز تقدير الجر في "أن" لأن عن تقدمت، فكأنه قال: وصدوكم عن المسجد الحرام، وصدوا الهدى "عن" أن يبلغ محله. ومثله ما حكاه سيبويه عن يونس: مررت برجل إن زيد وإن عمرو، فأضمر الجار لتقدم ذكره.

@قوله تعالى: "ولولا رجال مؤمنون" يعني المستضعفين من المؤمنين بمكة وسط الكفار، كسلمه بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وأبي جندل بن سهيل، وأشباهم. "لم تعلموهم" أي تعرفوهم. وقيل لم تعلموهم أنهم مؤمنون. "أن تطؤوهم" بالقتل والإيقاع بهم، يقال: وطئت القوم، أي أوقعت بهم. و"أن" يجوز أن يكون رفعا على البدل من رجال، ونساء كأنه قال ولولا وطؤكم رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات. ويجوز أن يكون نصبا على البدل من الهاء والميم في "تعلموهم"، فيكون التقدير: لم تعلموا وطأهم، وهو في الوجهين بدل الاشتمال. "لم تعلموهم" نعت لـ "رجال" و"نساء". وجواب "لولا" محذوف، والتقدير: ولو أن تطؤوا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم لأذن الله لكم في دخول مكة، ولسلطكم عليهم، ولكننا صنا من كان فيها يكتم إيمانه. وقال الضحاك: لولا من في أصلاب الكفار وأرحام نسائهم من رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموا أن تطؤوا آباءهم فتهلك أبنائهم.

@قوله تعالى: "فتصيبكم منهم معرفة" المعرفة العيب، وهي مفعلة من العر وهو الجرب، أي يقول المشركون: قد قتلوا أهل دينهم. وقيل: المعنى يصيبكم من قتلهم ما يلزمكم من أجله كفارة قتل الخطأ، لأن الله تعالى إنما أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يكن هاجر منها ولم يعلم بإيمانه الكفارة دون الدية في قوله: "فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة" [النساء: 92] قاله الكلبي ومقاتل وغيرهما. وقد مضى في "النساء" القول فيه. وقال ابن زيد: "معرفة" إثم. وقال الجوهرى وابن إسحاق: غرم الدية. قطرب: شدة. وقيل غم. "بغير علم" تفضيل للصحابة وإخبار عن صفتهم الكريمة من العفة عن المعصية والعصمة عن التعدي، حتى لو أنهم أصابوا من ذلك أحدا لكان عن غير قصد. وهذا كما وصفت النملة عن جنه سليمان عليه السلام في قولها: "لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون" [النمل: 18].

@قوله تعالى: "ليدخل الله في رحمته من يشاء" اللام في "ليدخل" متعلقة بمحذوف، أي لو قتلتموهم لأدخلهم الله في رحمته. ويجوز أن تتعلق بالإيمان. ولا تحمل على مؤمنين دون مؤمنات ولا على مؤمنات دون مؤمنين لأن الجميع يدخلون في الرحمة. وقيل: المعنى لم يأذن الله لكم في قتال المشركين ليسلم بعد الصلح من قضى أن يسلم من أهل مكة، وكذلك كان أسلم الكثير منهم وحسن إسلامه، ودخلوا في رحمته، أي جنته.

@قوله تعالى: "لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما" أي تميزوا، قاله القتيبي. وقيل: لو تفرقوا، قاله الكلبي. وقيل: لو زال المؤمنون من بين أظهر الكفار لعذب الكفار بالسيف، قاله الضحاك. ولكن الله يدفع بالمؤمنين عن الكفار. وقال علي رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله

عليه وسلم عن هذه الآية "لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا" فقال: [هم المشركون من أجداد نبي الله ومن كان بعدهم وفي عصرهم كان في أصلابهم قوم مؤمنون فلو تزيل المؤمنون عن أصلاب الكافرين لعذب الله تعالى الكافرين عذابا أليما].

@ هذه الآية دليل على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن، إذ لا يمكن أذية الكافر إلا بأذية المؤمن. قال أبو زيد قلت لابن القاسم: رأيت لو أن قوما من المشركين في حصن من حصونهم، حصرهم أهل الإسلام وفيهم قوم من المسلمين أسارى في أيديهم، أبحرق هذا الحصن أم لا؟ قال: سمعت مالكا وسئل عن قوم من المشركين في مراكبهم: أنرمي في مراكبهم بالنار ومعهم الأسارى في مراكبهم؟ قال: فقال مالك لا أرى ذلك، لقوله تعالى لأهل مكة: "لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما". وكذلك لو تترس كافر بمسلم لم يجر رمية. وإن فعل ذلك فاعل فأتلف أحدا من المسلمين فعليه الدية والكفارة. فإن لم يعلموا فلا دية ولا كفارة، وذلك أنهم إذا علموا فليس لهم أن يرموا، فإذا فعلوه صاروا قتلوا خطأ والدية على عواقبهم. فإن لم يعلموا فلهم أن يرموا. وإذا أبحوا الفعل لم يجر أن يبقى عليهم فيها تباعة. قال ابن العربي: وقد قال جماعة إن معناه لو تزيلوا عن بطون النساء وأصلاب الرجال. وهذا ضعيف، لأن من في الصلب أو في البطن لا يوطأ ولا تصيب منه معرة. وهو سبحانه قد صرح فقال: "ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم" وذلك لا ينطلق على من في بطن المرأة وصلب الرجال، وإنما ينطلق على مثل الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، وأبي جندل بن سهيل. وكذلك قال مالك: وقد حاصرنا مدينة الروم فحبس عنهم الماء، فكانوا ينزلون الأسارى يستقون لهم الماء، فلا يقدر أحد علي رميهم بالنبل، فيحصل لهم الماء بغير اختيارنا. وقد جوز أبو حنيفة وأصحابه والثوري الرمي في حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى من المسلمين وأطفالهم. ولو تترس كافر بولد مسلم رمي المشرك، وإن أصيب أحد من المسلمين فلا دية فيه ولا كفارة. وقال الثوري: فيه الكفارة ولا دية. وقال الشافعي بقولنا. وهذا ظاهر، فإن التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوز، سيما بروح المسلم، فلا قول إلا ما قاله مالك رضي الله عنه. والله أعلم.

قلت: قد يجوز قتل الترس، ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله، وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية. فمعنى كونها ضرورية: أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس. ومعنى أنها كلية: أنها قاطعة لكل الأمة، حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين، فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة. ومعنى كونها قطعية: أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا. قال علماؤنا: وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها، لأن الفرض أن الترس مقتول قطعا، فإما بأيدي العدو فتحصل المفسدة العظيمة التي هي استيلاء العدو على كل المسلمين. وإما بأيدي المسلمين فيهلك العدو وينجو المسلمون أجمعون. ولا يتأتى لعاقل أن يقول: لا يقتل الترس في هذه الصورة بوجه، لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين، لكن لما كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة، نفرت منها نفس من لم يعن النظر

فيها، فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما حصل منها عدم أو كالعدم. والله أعلم.

@ قراءة العامة "لو تزيلوا" إلا أبا حيوه فإنه قرأ "تزيلوا" وهو مثل "تزيلوا" في المعنى. والتزاييل: التباين. و"تزيلوا" تفعلوا، من زلت. وقيل: هي تفيعلوا. "لعذبنا الذين كفروا" قيل: اللام جواب لكلامين، أحدهما: "لولا رجال" والثاني: "لو تزيلوا". وقيل جواب "لولا" محذوف، وقد تقدم. "ولو تزيلوا" ابتداء كلام.

3 الآية: 26 { إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما }
@ قوله تعالى: "إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية" العامل في "إذ" قوله تعالى: "لعذبنا" أي لعذبناهم إذ جعلوا هذا. أو فعل مضمر تقديره واذكروا. "الحمية" فعيلة وهي الأنفة. يقال: حميت عن كذا حمية (بالتشديد) ومحمية إذا أنفت منه وداخلك عار وأنفة أن تفعله. ومنه قول المتلمس:

ألا إنني منهم وعرضي عرضهم كذي الأنف يحمي أنفه أن يكشما
أي يمنع. قال الزهري: حميتهم أنفتهم من الإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والاستفتاح بسم الله الرحمن الرحيم، ومنعهم من دخول مكة. وكان الذي امتنع من كتابة بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله: سهيل بن عمرو، على ما تقدم. وقال ابن بحر: حميتهم عصبيتهم لأهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى، والأنفة من أن يعبدوا غيرها. وقيل: "حمية الجاهلية" إنهم قالوا: قتلوا أبناءنا وإخواننا ثم يدخلون علينا في منازلنا، واللات والعزى لا يدخلها أبدا. "فأنزل الله سكينته" أي الطمأنينة والوقار. "على رسوله وعلى المؤمنين" وقيل: ثبتهم على الرضا والتسليم، ولم يدخل قلوبهم ما أدخل قلوب أولئك من الحمية.

@ قوله تعالى: "وألزمهم كلمة التقوى" قيل: لا إله إلا الله. روي مرفوعا من حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قول علي وابن عمر وابن عباس، وعمرو بن ميمون ومجاهد وقتادة وعكرمة والضحاك، وسلمة بن كهيل وعبيد بن عمير وطلحة بن مصرف، والربيع والسدي وابن زيد. وقال عطاء الخرساني، وزاد "محمد رسول الله". وعن علي وابن عمر أيضا هي لا إله إلا الله والله أكبر. وقال عطاء بن أبي رباح ومجاهد أيضا: هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال الزهري: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أن المشركين لم يقرؤا بهذه الكلمة، فخص الله بها المؤمنين. و"كلمة التقوى" هي التي يتقى بها من الشرك. وعن مجاهد أيضا أن "كلمة التقوى" الإخلاص. "وكانوا أحق بها وأهلها" أي أحق بها من كفار مكة، لأن الله تعالى اختارهم لدينه وصحبه نبيه. "وكان الله بكل شيء عليما".

3 الآية: 27 { لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا }

@ قوله تعالى: "لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق" قال قتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يدخل مكة على هذه

الصفة، فلما صالح قريشا بالحديبية ارتاب المنافقون حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يدخل مكة، فأنزل الله تعالى: "لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق" فأعلمهم أنهم سيدخلون في غير ذلك العام، وأن رؤياه صلى الله عليه وسلم حق. وقيل: إن أبا بكر هو الذي قال إن المنام لم يكن مؤقتا بوقت، وأنه سيدخل. وروي أن الرؤيا كانت بالحديبية، وأن رؤيا الأنبياء حق. والرؤيا أحد وجوه الوحي إلى الأنبياء. "لتدخلن" أي في العام القابل "المسجد الحرام إن شاء الله" قال ابن كيسان: إنه حكاية ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في منامه، خوطب في منامه بما جرت به العادة، فأخبر الله عن رسول أنه قال ذلك ولهذا استثنى، تأدب بأدب الله تعالى حيث قال تعالى: "ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله" [الكهف: 23]. وقيل: خاطب الله العباد بما يحب أن يقولوه، كما قال: "ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله". وقيل: استثنى فيما يعلم ليستثني الخلق فيما لا يعلمون، قاله ثعلب. وقيل: كان الله علم أنه يميت بعض هؤلاء الذين كانوا معه بالحديبية فوق الاستثناء لهذا المعنى، قال الحسين بن الفضل. وقيل: الاستثناء من "أمين"، وذلك راجع إلى مخاطبة العباد على ما جرت به العادة. وقيل: معنى "إن شاء الله" إن أمركم الله بالدخول. وقيل: أي إن سهل الله. وقيل: "إن شاء الله" أي كما شاء الله. وقال أبو عبيدة: "إن" بمعنى "إذا"، أي إذ شاء الله، كقوله تعالى: "اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين" [البقرة: 278] أي إذ كنتم. وفيه بعد، لأن "إذا" في الماضي من الفعل، و"إذا" في المستقبل، وهذا الدخول في المستقبل، فوعدهم دخول المسجد الحرام وعلقه بشرط المشيئة، وذلك عام الحديبية، فأخبر أصحابه بذلك فاستبشروا، ثم تأخر ذلك عن العام الذي طمعوا فيه فساءهم ذلك واشتد عليهم وصالحهم ورجع، ثم أذن الله في العام المقبل فأنزل الله: "لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق". وإنما قيل له في المنام: "لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله" فحكى في التنزيل ما قيل له في المنام، فليس هنا شك كما زعم بعضهم أن الاستثناء يدل على الشك، والله تعالى لا يشك، و"لتدخلن" تحقيق فكيف يكون شك. فـ "إن" بمعنى "إذا". "أمين" أي من العدو. "محلقي رؤوسكم ومقصرين" والتحليق والتقصير جميعا للرجال، ولذلك غلب المذكر على المؤنث. والحلق أفضل، وليس للنساء إلا التقصير. وقد مضى القول في هذا في "البقرة". وفي الصحيح أن معاوية أخذ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم على المروة بمشقص. وهذا كان في العمرة لا في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجه. "لا تخافون" حال من المحلقين والمقصرين، والتقدير: غير خائفين. "فعلما ما لم تعلموا" أي علم ما في تأخير الدخول من الخير والصالح ما لم تعلموه أنتم. وذلك أنه عليه السلام لما رجع مضى منها إلى خيبر فافتتحها، ورجع بأموال خيبر وأخذ من العدة والقوة أضعاف ما كان فيه في ذلك العام، وأقبل إلى مكة على أهبة وقوة وعدة بأضعاف ذلك. وقال الكلبي: أي علم أن دخولها إلى سنة ولم تعلموه أنتم. وقيل: علم أن بمكة رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم.

@قوله تعالى: "فجعل من دون ذلك فتحا قريبا" أي من دون رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر، قال ابن زيد والضحاك. وقيل فتح مكة.

وقال مجاهد: هو صلح الحديبية، وقاله أكثر المفسرين. قال الزهري: ما فتح الله في الإسلام أعظم من صلح الحديبية، لأنه إنما كان القتال حين تلتقي الناس، فلما كانت الهدنة وضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضاً، فالتقوا وتفاوضوا الحديث والمناظرة. فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه، فلقد دخل تينك السنتين في الإسلام مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر. يدلك على ذلك أنهم كانوا سنة ست يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة، وكانوا بعد عام الحديبية سنة ثمان في عشرة آلاف.

3 الآية: 28 {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً}

@قوله تعالى: "هو الذي أرسل رسوله" يعني محمداً صلى الله عليه وسلم "ليظهره على الدين كله" أي يعليه على كل الأديان. فالدين اسم بمعنى المصدر، ويستوي لفظ الواحد والجمع فيه. وقيل: أي ليظهر رسول على الدين كله، أي على الدين الذي هو شرعه بالحجة ثم باليد والسيف، ونسخ ما عداه. "وكفى بالله شهيداً" "شهيداً" نصب على التفسير، والباء زائدة، أي كفى الله شهيداً لنبيه صلى الله عليه وسلم، وشهادته له تبين صحة نبوته بالمعجزات. وقيل: "شهيداً" على ما أرسل به، لأن الكفار أبوا أن يكتبوا: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله.

3 الآية: 29 {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً}

@قوله تعالى: "محمد رسول الله" "محمد" مبتدأ و"رسول" خبره. وقيل: "محمد" ابتداء و"رسول الله" نعته. "والذين معه" عطف على المبتدأ، والخبر فيما بعده؛ فلا يوقف على هذا التقدير على "رسول الله". وعلى الأول يوقف على "رسول الله"؛ لأن صفاته عليه السلام تزيد على ما وصف أصحابه؛ فيكون "محمد" ابتداء و"رسول الله" الخبر "والذين معه" ابتداء ثان. و"أشداء" خبره و"رحماء" خبر ثان. وكون الصفات في جملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الأشبه. وقيل: المراد بـ "الذين معه" جميع المؤمنين. "أشداء على الكفار" قال ابن عباس: أهل الحديبية أشداء على الكفار؛ أي غلاظ عليهم كالأسد على فريسته. "رحماء بينهم" أي يرحم بعضهم بعضاً. وقيل: متعاطفون متوادون. وقرأ الحسن "أشداء على الكفار رحماء بينهم" بالنصب على الحال، كأنه قال: والذين معه في حال شدتهم على الكفار وتراحمهم بينهم. "تراهم ركعاً سجداً" إخبار عن كثرة صلاتهم. "يبتغون فضلاً من الله ورضواناً" أي يطلبون الجنة ورضا الله تعالى.

@قوله تعالى: "سيماهم في وجوههم من أثر السجود" السیما العلامة، وفيها لغتان: المد والقصر، أي لاحت علامات التهجد بالليل وأمارات السهر. وفي سنن ابن ماجه قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال حدثنا ثابت بن موسى أبو يزيد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار]. وقال ابن العربي: ودسه قوم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الغلط، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر بحرف. وقد روى ابن وهب عن مالك "سيماهم في وجوههم من أثر السجود" ذلك مما يتعلق بجباههم من الأرض عند السجود، وبه قال سعيد بن جبير. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلى صبيحة إحدى وعشرين من رمضان وقد وكف المسجد وكان على عريش، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وعلى جبهته وأرنبته أثر الماء والطين. وقال الحسن: هو بياض يكون في الوجه يوم القيامة. وقاله سعيد بن جبير أيضا، ورواه العوفي عن ابن عباس؛ قاله الزهري. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، وفيه: [حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود]. وقال شهر بن حوشب: يكون موضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر. وقال ابن عباس ومجاهد: السيماء في الدنيا وهو السيمت الحسن. وعن مجاهد أيضا: هو الخشوع والتواضع. قال منصور: سألت مجاهدا عن قوله تعالى: "سيماهم في وجوههم" أهو أثر يكون بين عيني الرجل؟ قال لا، ربما يكون بين عيني الرجل مثل ركة العنز وهو أقسى قلبا من الحجارة ولكنه نور في وجوههم من الخشوع. وقال ابن جريج: هو الوقار والبهاء. وقال شمر بن عطية: هو صفرة الوجه من قيام الليل. قال الحسن: إذا رأيتهم حسبتهم مرضى وما هم بمرضى. وقال الضحاك: أما إنه ليس بالندب في وجوههم ولكنه الصفرة. وقال سفيان الثوري: يصلون بالليل فإذا أصبحوا رئي ذلك في وجوههم، بيانه قوله صلى الله عليه وسلم: [من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار]. وقد مضى القول فيه أنفا. وقال عطاء الخراساني: دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس.

@قوله تعالى: "ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل" قال الفراء: فيه وجهان، إن شئت قلت المعنى ذلك مثلهم في التوراة وفي الإنجيل أيضا، كمثلهم في القرآن، فيكون الوقف على "الإنجيل" وإن شئت قلت: تمام الكلام ذلك مثلهم في التوراة، ثم ابتداء فقال: ومثلهم في الإنجيل. وكذا قال ابن عباس وغيره: هما مثلان، أحدهما في التوراة والآخر في الإنجيل، فيوقف على هذا على "التوراة". وقال مجاهد: هو مثل واحد، يعني أن هذه صفتهم في التوراة والإنجيل، فلا يوقف على "التوراة" على هذا، ويوقف على "الإنجيل"، ويتدئ: "كزرع أخرج شطأه" على معنى وهم كزرع. و"شطأه" يعني فراخه وأولاده، قاله ابن زيد وغيره. وقال مقاتل: هو نبت واحد، فإذا خرج ما بعده فقد شطأه. قال الجوهري: شطأ الزرع والنبات فراخه، والجمع أشطأ. وقد أشطأ المزرع خرج شطؤه. قال الأخص في قوله: "أخرج شطأه" أي طرفه. وحكاه الثعلبي عن الكسائي.

وقال الفراء: أشطأ الزرع فهو مشطئ إذا خرج. قال الشاعر:
أخرج الشطأ على وجه الثرى
ومن الأشجار أفنان التمر

الزجاج: أخرج شطأه أي نباته. وقيل: إن الشطاء شوك السنبل، والعرب أيضا تسميه: السفا، وهو شوك البهمى، قاله قطرب. وقيل: إنه السنبل، فيخرج من الحبة عشر سنبلات وتسع وثمان، قال الفراء، حكاه الماوردي. وقرأ ابن كثير وابن ذكوان "شطأه" بفتح الطاء، وأسكن الباقون. وقرأ أنس ونصر بن عاصم وابن وثاب "شطاه" مثل عصاه. وقرأ الجحدري وابن أبي إسحاق "شطه" بغير همز، وكلها لغات فيها.

وهذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم يكونون قليلا ثم يزدادون ويكثر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حين بدأ بالدعاء إلى دينه ضعيفا فأجابه الواحد بعد الواحد حتى قوي أمره، كالزراع بعد البذر ضعيفا فيقوى حالا بعد حال حتى يغلظ نباته وأفراخه. فكان هذا من أصح مثل وأقوى بيان. وقال قتادة: مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج من قوم ينتون نبات الزرع، يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر. "فأزره" أي قواه وأعانه وشده، أي قوى الشطاء الزرع. وقيل بالعكس، أي قوى الزرع الشطاء. وقرأه العامة "أزره" بالمد. وقرأ ابن ذكوان وأبو حيوة وحميد بن قيس "فأزره" مقصورة، مثل فعله. والمعروف المد. قال امرؤ القيس:

بمحنة قد أزر الصال نبتها مجر جيوش غانمين وخيب

"فاستغلظ فاستوى على سوقه" على عوده الذي يقوم عليه فيكون ساقا له. والسوق: جمع الساق. "يعجب المزارع" أي يعجب هذا الزرع زراعته. وهو مثل كما بينا، فالزرع محمد صلى الله عليه وسلم، والشطاء أصحابه، كانوا قليلا فكثروا، وضعفاء فقووا، قال الضحاك وغيره. "ليغيظ بهم الكفار" اللام متعلقة بمحذوف، أي فعل الله هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليغيظ بهم الكفار.

@ قوله تعالى: "وعد الله الذين آمنوا" أي وعد الله هؤلاء الذين مع محمد، وهم المؤمنون الذين أعمالهم صالحة. و"من" في قوله: "منهم" مبعضة لقوم من الصحابة دون قوم، ولكنها عامة مجنسة، مثل قوله تعالى: "فاجتنبوا الرجس من الأوثان" [الحج: 30] لا يقصد للتبعيض لكنه يذهب إلى الجنس، أي فاجتنبوا الرجس من جنس الأوثان، إذ كان الرجس يقع من أجناس شتى، منها الزنى والربا وشرب الخمر والكذب، فأدخل "من" يفيد بها الجنس وكذا "منهم"، أي من هذا الجنس، يعني جنس الصحابة. ويقال: أنفق نفقتك من الدراهم، أي اجعل نفقتك هذا الجنس. وقد يخص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بوعد المغفرة تفضيلا لهم، وإن وعد الله جميع المؤمنين المغفرة. وفي الآية جواب آخر: وهو أن "من" مؤكدة للكلام، والمعنى وعدهم الله كلهم مغفرة وأجرا عظيما. فجرى مجرى قول العربي: قطعت من الثوب قميصا، يريد قطعت الثوب كله قميصا. و"من" لم يبعث شيئا. وشاهد هذا من القرآن "وتنزل من القرآن ما هو شفاء" [الإسراء: 82] معناه وتنزل القرآن شفاء، لأن كل حرف منه يشفي، وليس الشفاء مختصا به بعضه دون بعض. على أن من اللغويين من يقول: "من" مجنسة، تقديرها تنزل الشفاء من جنس القرآن، ومن جهة القرآن، ومن ناحية القرآن. قال زهير:

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم

أراد من ناحية أم أوفى دمنة، أم من منازلها دمنة. وقال الآخر:

أخو رغائب يعطيها ويسألها يأبى الظلامة منه النوفل الزفر
ف "من" لم تبعض شيئا، إذ كان المقصد يأبى الظلامة لأنه نوفل زفر.
والنوفل: الكثير العطاء. والزفر: حامل الأثقال والمؤمن عن الناس.
@ روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير: كنا عند مالك بن أنس، فذكروا
رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه
الآية "محمد رسول الله والذين معه" حتى بلغ "يعجب الزراع ليغيظ بهم
الكفار". فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية، ذكره
الخطيب أبو بكر.

قلت: لقد أحسن مالك في مقاله وأصاب في تأويله. فمن نقص واحدا
منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين، وأبطل
شرائع المسلمين، قال الله تعالى: "محمد رسول الله والذين معه أشداء
على الكفار" الآية. وقال: "لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت
الشجرة" [الفتح: 18] إلى غير ذلك من الآي التي تضمنت الثناء عليهم،
والشهادة لهم بالصدق والفلاح، قال الله تعالى: "رجال صدقوا ما عاهدوا
الله عليه" [الأحزاب: 23]. وقال: "للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من
ديارهم وأموالهم ينتغون فضلا من الله ورضوانا" إلى قوله "أولئك هم
الصادقون" [الحشر: 8]، ثم قال عز من قائل: "والذين تبوءوا الدار
والإيمان من قبلهم" إلى قوله "فأولئك هم المفلحون" [الحشر: 9]. وهذا
كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم ومآل أمرهم، وقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم) وقال: (لا تسبوا
أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه)
خرجهما البخاري. وفي حديث آخر: (فلو أن أحدكم أنفق ما في الأرض لم
يدرك مد أحدهم ولا نصيفه). قال أبو عبيد: معناه لم يدرك مد أحدهم إذا
تصدق به ولا نصف المد، فالنصيف هو النصف هنا. وكذلك يقال للعشر
عشير، وللخمس خميس، وللتسع تسيع، وللثمن ثمين، وللبيع سبع،
وللسدس سديس، وللربع ربيع. ولم تقل العرب للثلاث ثلث.

وفي البزار عن جابر مرفوعا صحيحا: (إن الله اختار أصحابي على
العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي من أصحابي أربعة - يعني أبا
بكر وعمر وعثمان وعلي - فجعلهم أصحابي). وقال: (في أصحابي كلهم
خير). وروى عويم بن ساعدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(إن الله عز وجل اختارني واختار لي أصحابي فجعل لي منهم وزراء
وأختانا وأصحابا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا
يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا). والأحاديث بهذا المعنى كثيرة،
فحذار من الوقوع في أحد منهم، كما فعل من طعن في الدين فقال: إن
المعوذتين ليستا من القرآن، وما صح حديث عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم في تثبيتهما ودخولهما في جملة التنزيل إلا عن عقبة بن عامر،
وعقبة بن عامر ضعيف لم يوافق غيره عليها، فروايتها مطروحة. وهذا رد
لما ذكرناه من الكتاب والسنة، وإبطال لما نقلته لنا الصحابة من الملة.
فإن عقبة بن عامر بن عيسى الجهني ممن روى لنا الشريعة في
الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما، فهو ممن مدحهم الله ووصفهم
وأثنى عليهم ووعدهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن نسبه أو واحدا من

الصحابة إلى كذب فهو خارج عن الشريعة، مبطل للقرآن طاعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتى ألحق واحد منهم تكذيباً فقد سب، لأنه لا عار ولا عيب بعد الكفر بالله أعظم من الكذب، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابه، فالمكذب لأصغرهم - ولا صغير فيهم - داخل في لعنة الله التي شهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألزمها كل من سب واحداً من أصحابه أو طعن عليه. وعن عمر بن حبيب قال: حضرت مجلس هارون الرشيد فجرت مسألة تنازعها الحضور وعلت أصواتهم، فاحتج بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع بعضهم الحديث وزادت المدافعة والخصام حتى قال قائلون منهم: لا يقبل هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة متهم فيما يرويه، وصرحوا بتكذيبه، ورأيت الرشيد قد نحا نحوهم ونصر قولهم فقلت أنا: الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة صحيح النقل صدوق فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فنظر إلي الرشيد نظر مغضب، وقمت من المجلس فانصرفت إلى منزلي، فلم ألبث حتى قيل: صاحب البريد بالباب، فدخل فقال لي: أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول، وتحنط وتكفن فقلت: اللهم إنك تعلم أنني دافعت عن صاحب نبيك، وأجللت نبيك أن يطعن على أصحابه، فسلمني منه. فأدخلت على الرشيد وهو جالس على كرسي من ذهب، حاسر عن ذراعيه، بيده السيف وبين يديه النطع، فلما بصر بي قال لي: يا عمر بن حبيب ما تلقاني أحد من الرد والدفع لقولي بمثل ما تلقيتني به فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الذي قلته وجدلت عنه فيه ازدراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به، إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة، والفرائض والأحكام في الصيام والصلاة والطلاق والنكاح والحدود كله مردود غير مقبول فرجع إلى نفسه ثم قال: أحييتني يا عمر بن حبيب أحياءك الله، وأمر لي بعشرة آلاف درهم.

قلت: فالصحابة كلهم عدول، أولياء الله تعالى وأصفياءه، وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله. هذا مذهب أهل السنة، والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة. وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم، فيلزم البحث عن عدالتهم. ومنهم من فرق بين حالهم في بداءة الأمر فقال: إنهم كانوا على العدالة إذ ذاك، ثم تغيرت بهم الأحوال فظهرت فيهم الحروب وسفك الدماء، فلا بد من البحث. وهذا مردود، فإن خيار الصحابة وفضلاءهم كعلي وطلحة والزبير وغيرهم رضي الله عنهم ممن أثنى الله عليهم وزكاهم ورضي عنهم وأرضاهم ووعدهم الجنة بقوله تعالى: "مغفرة وأجر عظيم". وخاصة العشرة المقطوع لهم بالجنة بإخبار الرسول هم القدوة مع علمهم بكثير من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد نبيهم بإخباره لهم بذلك. وذلك غير مُسقط من مرتبتهم وفضلهم، إذ كانت تلك الأمور مبنية على الاجتهاد، وكل مجتهد مصيب. وسياقي الكلام في تلك الأمور في سورة "الحجرات" مبينة إن شاء الله تعالى.

2 سورة الحجرات

3 الآية: 1 {يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم}

@ قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله" قال العلماء: كان في العربي جفاء وسوء أدب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيب الناس. فالسورة في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب. وقرأ الضحاك ويعقوب الحضرمي: "لا تَقَدِّمُوا" بفتح التاء والبدال من التقدم. الباقر "تُقَدِّمُوا" بضم التاء وكسر الدال من التقديم. ومعناها ظاهر، أي لا تقدموا قولاً ولا فعلاً بين يدي الله وقول رسوله وفعله فيما سبيله أن تأخذه عنه من أمر الدين والدنيا. ومن قدم قوله أو فعله على الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قدمه على الله تعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يأمر عن أمر الله عز وجل.

@ واختلف في سبب نزولها على أقوال ستة: الأول: ما ذكره الواحدي من حديث ابن جريج قال: حدثني ابن أبي مليكة أن عبدالله بن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد. وقال عمر: أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. وقال عمر: ما أردت خلافاً. فتماديا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: "يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله - إلى قوله - ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم". رواه البخاري عن الحسن بن محمد بن الصباح، ذكره المهدوي أيضاً.

الثاني: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستخلف على المدينة رجلاً إذا مضى إلى خيبر، فأشار عليه عمر برجل آخر، فنزل: "يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله". ذكره المهدوي أيضاً.

الثالث: ما ذكره الماوردي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ أربعة وعشرين رجلاً من أصحابه إلى بني عامر فقتلوهم، إلا ثلاثة تأخروا عنهم فسلموا وانكفؤوا إلى المدينة، فلقوا رجلين من بني سليم فسألوهما عن نسبهما فقالا: من بني عامر، لأنهم أعز من بني سليم فقتلوهم، فجاء نفر من بني سليم إلى رسول الله صلى فقالوا: ان بيننا وبينك عهداً، وقد قتل منا رجلان، فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم بمائة بعير، ونزلت عليه هذه الآية في قتلهم الرجلين. وقال قتادة: إن ناساً كانوا يقولون لو أنزل في كذا، لو أنزل في كذا؟ فنزلت هذه الآية. ابن عباس: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. مجاهد: لا تفتاتوا على الله ورسول حتى يقضي الله على لسان رسوله، ذكره البخاري أيضاً.

الحسن: نزلت في قوم ذبحوا قبل أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يعيدوا الذبح. ابن جريج: لا تقدموا أعمال الطاعات قبل وقتها الذي أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم.

قلت: هذه الأقوال الخمسة المتأخرة ذكرها القاضي أبو بكر بن العربي، وسردها قبله الماوردي. قال القاضي: وهي كلها صحيحة تدخل تحت العموم، فالله أعلم ما كان السبب المثير للآية منها، ولعلها نزلت دون سبب، والله أعلم. قال القاضي: إذا قلنا إنها نزلت في تقديم الطاعات على أوقاتها فهو صحيح، لأن كل عبادة مؤقتة بميقات لا يجوز تقديمها عليه كالصلاة والصوم والحج، وذلك بين. إلا أن العلماء اختلفوا في الزكاة، لما كانت عبادة مالية وكانت مطلوبة لمعنى مفهوم، وهو سد خلة الفقير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل من العباس صدقة عامين، ولما جاء

من جمع صدقة الفطر قبل يوم الفطر حتى تعطى لمستحقها يوم الوجوب وهو يوم الفطر، فاقتضى ذلك كله جواز تقديمها العام والاثنين. فإن جاء رأس العام والنصاب بحاله وقعت موقعها. وإن جاء رأس العام وقد تغير النصاب تبين أنها صدقة تطوع. وقال أشهب: لا يجوز تقديمها على الحول لحظة كالصلاة، وكأنه طرد الأصل في العبادات فرأى أنها إحدى دعائم الإسلام فوافها حقها في النظام وحسن الترتيب. ورأى سائر علمائنا أن التقديم اليسير فيها جائز، لأنه معفو عنه في الشرع بخلاف الكثير. وما قاله أشهب أصح، فإن مفارقة اليسير الكثير في أصول الشريعة صحيح، ولكنه لمعان تختص باليسير دون الكثير. فأما في مسألتنا فاليوم فيه كالشهر، والشهر كالسنة. فأما تقديم كلي كما قال أبو حنيفة والشافعي، وإما حفظ العبادة على ميقاتها كما قال أشهب.

@قوله تعالى: "لا تقدموا بين يدي الله" أصل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وإيجاب اتباعه والافتداء به، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه: [مروا أبا بكر فليصل بالناس]. فقالت عائشة لحفصة رضي الله عنهما: قولي له إن أبا بكر رجل أسيء وإنه متى يقيم مقامك لا يُسمع الناس من البكاء، فَمُرَّ عمر فليصل بالناس. فقال صلى الله عليه وسلم: [إنكن لأنتن صواحب يوسف. مروا أبا بكر فليصل بالناس]. فمعنى قول [صواحب يوسف] الفتنة بالرد عن الجائز إلى غير الجائز. وربما احتج بَعَاةُ القياس بهذه الآية. وهو باطل منهم، فإن ما قامت دلالاته فليس في فعله تقديم بين يديه. وقد قامت دلالة الكتاب والسنة على وجوب القول بالقياس في فروع الشرع، فليس إذا تقدم بين يديه. "واتقوا الله" يعني في التقدم المنهي عنه. "إن الله سميع" لقولكم "علم" بفعلكم.

3 الآية: 2 {يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون}

@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي" روى البخاري والترمذي عن ابن أبي مليكة قال: حدثني عبدالله بن الزبير أن الأقرع بن حابس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: يا رسول الله استعمله على قومه، فقال عمر: لا تستعمله يا رسول الله، فتكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصواتهما، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافي، قال: فنزلت هذه الآية: "يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي" قال: فكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه حتى يستفهمه. قال: وما ذكر ابن الزبير جده يعني أبا بكر. قال: هذا حديث غريب حسن. وقد رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة مرسلًا، لم يذكر فيه عن عبدالله بن الزبير.

قلت: هو البخاري، قال: عن ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر، رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر، فقال نافع: لا أحفظ اسمه، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال: ما أردت خلافي. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله

عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي" الآية. فقال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر الصديق. وذكر المهدي عن علي رضي الله عنه: نزل قوله: "لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي" فينا لما ارتفعت أصواتنا أنا وجعفر وزيد بن حارثة، تتنازع ابنة حمزة لما جاء بها زيد من مكة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر، لأن خالتها عنده. وقد تقدم هذا الحديث في "آل عمران".

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى: فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: (أذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة) (لفظ البخاري) وثابت هذا هو ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي يكنى أبا محمد بانه محمد. وقيل: أبا عبدالرحمن. قتل له يوم الحرة ثلاثة من الولد: محمد، ويحيى، وعبدالله. وكان خطيبا بليغا معروفا بذلك، كان يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقال لحسان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قدم وفد تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا المفاخرة قام خطيبهم فافتخر، ثم قام ثابت بن قيس فخطب خطبة بليغة جزلة فغلبهم، وقام شاعرهم وهو الأقرع بن حابس فأنشد:

أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا إذا خلفونا عند ذكر المكارم
وإنا رؤوس الناس من كل معشر وأن ليس في أرض الحجاز
كدارم وإن لنا المرباع في كل غارة
فقام حسان فقال: تكون بنجد أو بأرض التهائم
بني دارم لا تفخروا إن فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم
هيلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول من بين ظئر وخادم
في أبيات لهما.

فقالوا: خطيبهم أخطب من خطيبنا، وشاعرهم أشعر من شاعرنا، فارتفعت أصواتهم فأنزل الله تعالى: "لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول". وقال عطاء الخراساني: حدثني ابنة ثابت بن قيس قالت: لما نزلت: "يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي" الآية، دخل أبوها بيته وأغلق عليه بابه، ففقدته النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه يسأله ما خبره، فقال: أنا رجل شديد الصوت، أخاف أن يكون حبط عملي. فقال عليه السلام: (لست منهم بل تعيش بخير وتموت بخير). قال: ثم أنزل الله: "إن الله لا يحب كل مختال فخور" [لقمان: 18] فأغلق بابه وطفق يبكي، ففقدته النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فأخبره، فقال: يا رسول الله، إنني أحب الجمال وأحب أن أسود قومي. فقال: [لست منهم بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة]. قالت:

فلما كان يوم اليمامة خرج مع خالد بن الوليد إلى مسيلمة فلما التقوا انكشفوا، فقال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حفر كل واحد منهما له حفرة فثبنا وقاتلا حتى قتلا، وعلى ثابت يومئذ درع له نفيسة، فمر به رجل من المسلمين فأخذها، فبينما رجل من المسلمين نائم أتاه ثابت في منامه فقال له: أوصيك بوصية، فأياك أن تقول هذا حلم فتضعه، إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في أقصى الناس، وعند خبائه فرس يستن في طوله، وقد كفا على المدرع برمة، وفوق البرمة رحل، فأث خالدا فمره أن يبعث إلى درعي فيأخذها، وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني أبا بكر - فقل له: إن علي من الدين كذا وكذا، وفلان من رقيقي عتيق وفلان، فأتى الرجل خالدا فأخبره، فبعث إلى الدرع فأتى بها وحدث أبا بكر برؤياه فأجاز وصيته. قال: ولا نعلم أحدا أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت، رحمه الله، ذكره أبو عمر في الاستيعاب.

@ قوله تعالى: "ولا تجهروا له بالقول" أي لا تخاطبوه: يا محمد، ويا أحمد. ولكن: يا نبي الله، ويا رسول الله، توقيرا له. وقيل: كان المنافقون يرفعون أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ليقندي بهم ضعفة المسلمين فنهى المسلمون عن ذلك. وقيل: "لا تجهروا له" أي لا تجهروا عليه، كما يقال: سقط لفيه، أي على فيه - "كجهر بعضكم لبعض" الكاف كاف التشبيه في محل النصب، أي لا تجهروا له جهرًا مثل جهر بعضكم لبعض. وفي هذا دليل على أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقًا حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالهمس والمخافتة، وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة، أعني الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم، وهو الخلو من مراعاة أهبة النبوة وجلالة مقدارها وانحطاط سائر الرتب وإن جلت عن رتبتها. "لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون" أي من أجل أن تحبط، أي تبطل، هذا قول البصريين. وقال الكوفيون: أي لئلا تحبط أعمالكم.

@ معنى الآية الأمر بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وخفض الصوت بحضرته وعند مخاطبته، أي إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه بصوته، وأن تغضوا منها بحيث يكون كلامه غالبًا لكلامكم، وجهره باهرا لجهركم، حتى تكون مزيته عليكم لائحة، وسابقته واضحة، وامتيازه عن جمهوركم كشية الأبلق. لا أن تغمروا صوته بلغظكم، وتبهروا منطلقه بصخبكم. وفي قراءة ابن مسعود "لا ترفعوا بأصواتكم". وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره عليه السلام. وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفا لهم، إذ هم ورثة الأنبياء.

@ قال القاضي أبو بكر بن العربي: حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمة حيا، وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه، فإذا قرئ كلامه، وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه، ولا يعرض عنه، كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به. وقد نبه الله سبحانه على دوام الحرمة المذكورة على مرور الأزمنة بقوله تعالى: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا" [الأعراف: 204]. وكلامه صلى الله

عليه وسلم من الوحي، وله من الحكمة مثل ما للقرآن، إلا معاني مستثناة، بيانها في كتب الفقه.

@ ليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفاف والاستهانة، لأن ذلك كفر والمخاطبون مؤمنون. وإنما الغرض صوت هو في نفسه والمسموع من جرسه غير مناسب لما يهاب به العظماء ويوقر الكبراء، فيتكلف الغض منه ورده إلى حد يميل به إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعزير والتوقير. ولم يتناول النهي أيضا رفع الصوت الذي يتأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان منهم في حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك، ففي الحديث أنه قال عليه السلام للعباس بن عبدالمطلب لما انهزم الناس يوم حنين: (اصرخ بالناس)، وكان العباس أجهر الناس صوتا. يروى أن غارة أتتهم يوما فصاح العباس: يا صاحباة فأسقطت الحوامل لشدة صوته، وفيه يقول نابغة بني جعدة:

زجر أبي عروة السباع إذا أشفق أن يختلطن بالغنم
زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم فيفتق مرارة السبع في جوفه.

@ قال الزجاج: "أن تحبط أعمالكم" التقدير لأن تحبط، أي فتحبط أعمالكم، فاللام المقدرة لام الصيرورة وليس قوله: "أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون" بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم، فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر، كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره بإجماع. كذلك لا يكون الكافر كافرا من حيث لا يعلم.

3 الآية: 3 {إن الذين يعضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم}

@ قوله تعالى: "إن الذين يعضون أصواتهم عند رسول الله" أي يخفضون أصواتهم عنده إذا تكلموا إجلالا له، أو كلموا غيره بين يديه إجلالا له. قال أبو هريرة: لما نزلت "لا ترفعوا أصواتكم" قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أرفع صوتي إلا كأخي السرار. وذكر سنيد قال: حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال: لما نزلت: "لا تقدموا بين يدي الله ورسوله" [الحجرات: 1] قال أبو بكر: والذي بعثك بالحق لا أكلمك بعد هذا إلا كأخي السرار. وقال عبدالله بن الزبير: لما نزلت: "لا ترفعوا أصواتكم" ما حدث عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فسمع كلامه حتى يستفهمه مما يخفض، فنزلت: "إن الذين يعضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى". قال الفراء: أي أخلصها للتقوى. وقال الأخفش: أي اختصها للتقوى. وقال ابن عباس: "امتحن الله قلوبهم للتقوى" طهرهم من كل قبيح، وجعل في قلوبهم الخوف من الله والتقوى. وقال عمر رضي الله عنه: أذهب عن قلوبهم الشهوات. والامتحان افتعال من محنت الأديم محنا حتى أوسعته. فمعنى امتحن الله قلوبهم للتقوى وسعها وشرحها للتقوى. وعلى الأقوال المتقدمة: امتحن قلوبهم فأخلصها، كقولك: امتحنت الفضة أي اختبرتها حتى خلصت. ففي الكلام حذف يدل عليه الكلام، وهو الإخلاص. وقال أبو عمرو: كل شيء جهده فقد محنته. وأنشد:

أتت رذايا باديا كلالها قد محنت واضطربت أطالها
"لهم مغفرة وأجر عظيم".

3 الآية: 4 {إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون} @ قوله تعالى: "إن الذين ينادونك من وراء الحجرات" قال مجاهد وغيره: نزلت في أعراب بني تميم، قدم الوفد منهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا المسجد ونادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجرته أن اخرج إلينا، فإن مدحنا زين وذمنا شين. وكانوا سبعين رجلا قدموا الفداء ذراري لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نام للقائلة. وروي أن الذي نادي الأقرع بن حابس، وأنه القائل: إن مدحي زين وإن ذمي شين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [ذاك الله]. ذكره الترمذي عن البراء بن عازب أيضا. وروي زيد بن أرقم فقال: أتى أناس النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل، فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس باتباعه، وإن يكن ملكا نعش في جنبه. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا ينادونه وهو في حجرته: يا محمد، يا محمد، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قيل: إنهم كانوا من بني تميم. قال مقاتل كانوا تسعة عشر: قيس بن عاصم، والزبيرقان بن بدر، والأقرع بن حابس، وسويد بن هاشم، وخالد بن مالك، وعطاء بن حابس، والققعاق بن معبد، ووكيع بن وكيع، وعيينة بن حصن وهو الأحمق المطاع، وكان من الجرارين يجر عشرة آلاف قناة، أي يتبعه، وكان اسمه حذيفة وسمي عيينة لشركان في عينيه ذكر عبدالرزاق في عيينة هذا: أنه الذي نزل فيه "ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا" [الكهف: 28]. وقد مضى في آخر "الأعراف" من قول لعمر رضي الله عنه ما فيه كفاية، ذكره البخاري. وروي أنهم وفدوا وقت الظهيرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم راقد، فجعلوا ينادونه: يا محمد يا محمد، أخرج إلينا، فاستيقظ وخرج، ونزلت. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [هم جفاة بني تميم لولا أنهم من أشد الناس قتالا للأعور الدجال لدعوت الله عليهم أن يهلكهم]. والحجرات جمع الحجرة، كالعرفات جمع غرفة، والظلمات جمع ظلمة. وقيل: الحجرات جمع الحجر، والحجر جمع حجرة، فهو جمع الجمع. وفيه لغتان: ضم الجيم وفتحها. قال: ولما رأونا باديا ركبائنا على موطن لا نخلط الجد بالهزل
والحجرة: الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها. وحظيرة الإبل تسمى الحجرة، وهي فعلة بمعنى مفعولة. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع "الحجرات" بفتح الجيم استثقلا للضمتين. وقرئ "الحجرات" بسكون الجيم تخفيفا. وأصل الكلمة المنع. وكل ما منعت أن يوصل إليه فقد حجرت عليه. ثم يحتمل أن يكون المنادي بعضا من الجملة فلهذا قال: "أكثرهم لا يعقلون" أي إن الذين ينادونك من جملة قوم الغالب عليهم الجهل.

3 الآية: 5 {ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم}

@ أي لو انتظروا خروجك لكان أصلح في دينهم وديناهم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحتجب عن الناس إلا في أوقات يشتغل فيهما بمهمات نفسه، فكان إزعاجه في تلك الحالة من سوء الأدب وقيل: كانوا جاؤوا شفعا في أساري بني عنبر فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم

نصفهم، وفادي على النصف. ولو صبروا لأعتق جميعهم بغير فداء. "والله غفور رحيم".

3 الآية: 6 {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}

@ قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا" قيل: إن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وسبب ذلك ما رواه سعيد عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة مصدقا إلى بني المصطلق، فلما أبصروه أقبلوا نحوه فهاهم - في رواية: لإحنة كانت بينه وبينهم - ، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنهم قد ارتدوا عن الإسلام. فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت ولا يعجل، فانطلق خالد حتى أتاهم ليلا، فبعث عيونه فلما جاؤوا أخبروا خالدا أنهم متمسكون بالإسلام، وسمعوا أذانهم وصلاتهم، فلما أصبحوا أتاهم خالد ورأى صحة ما ذكروه، فعاد إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فنزلت هذه الآية، فكان يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم: [التأني من الله والعجلة من الشيطان]. وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى بني المصطلق بعد إسلامهم، فلما سمعوا به ركبوا إليه، فلما سمع بهم خافهم، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن القوم قد هموا بقتله، ومنعوا صدقاتهم. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزوهم، فبينما هم كذلك إذ قدم وفدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمعنا برسولك فخرجنا إليه لنكرمه، ونؤدي إليه ما قبلنا من الصدقة، فاستمر راجعا، وبلغنا أنه يزعم لرسول الله أنا خرجنا لنقاتله، والله ما خرجنا لذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وسمي الوليد فاسقا أي كاذبا. قال ابن زيد ومقاتل وسهل بن عبدالله: الفاسق الكذاب. وقال أبو الحسن الوراق: هو المعلن بالذنب. وقال ابن طاهر: الذي لا يستحي من الله. وقرأ حمزة والكسائي "فتثبتوا" من التثبت. الباقون "فتبينوا" من التبيين "أن تصيبوا قوما" أي لئلا تصيبوا، ف "أن" في محل نصب بإسقاط الخافض. "بجهالة" أي بخطأ. "فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" على العجلة وترك التأني.

@ في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلا، لأنه إنما أمر فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق. ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعا، لأن الخبر أمانة والفسق قرينة يبطلها. وقد استثنى الإجماع من جملة ذلك ما يتعلق بالدعوى والجحود، وإثبات حق مقصود على الغير، مثل أن يقول: هذا عبدي، فإنه يقبل قوله. وإذا قال: قد أنفذ فلان هذا لك هدية، فإنه يقبل ذلك. وكذلك يقبل في مثله خبر الكافر. وكذلك إذا أقر لغيره بحق على نفسه فلا يبطل إجماعا. وأما في الإنشاء على غيره فقال الشافعي وغيره: لا يكون وليا في النكاح. وقال أبو حنيفة ومالك: يكون وليا، لأنه يلي مالها فيلي بضعها. كالعدل، وهو وإن كان فاسقا في دينه إلا أن غيرته موفرة وبها يحمي الحريم، وقد يبذل المال ويصون الحرمه، وإذا ولي المال فالنكاح أولى.

@ قال ابن العربي: ومن العجب أن يجوز الشافعي ونظراؤه إمامة الفاسق. ومن لا يؤتمن على حبة مال كيف يصح أن يؤتمن على قنطار دين. وهذا إنما كان أصله أن الولاة الذين كانوا يصلون بالناس لما فسدت

أديانهم ولم يمكن ترك الصلاة وراءهم، ولا استطيعت إزالتهم صلي معهم ووراءهم، كما قال عثمان: الصلاة أحسن ما يفعل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن، وإذا أسأؤوا فأجتنب إساءتهم. ثم كان من الناس من إذا صلى معهم تقية أعادوا الصلاة لله، ومنهم من كان يجعلها صلاته. ويوجب الإعادة أقول، فلا ينبغي لأحد أن يترك الصلاة من لا يرضى من الأئمة، ولكن يعيد سرا في نفسه، ولا يؤثر ذلك عند غيره.

@ وأما أحكامه إن كان واليا فينفذ منها ما وافق الحق ويرد ما خالفه، ولا ينقض حكمه الذي أمضاه بحال، ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية تؤثر أو قول يحكى، فإن الكلام كثير والحق ظاهر.

لا خلاف في أنه يصح أن يكون رسولا عن غيره في قول يبلغه أو شيء يوصله، أو إذن يعلمه، إذا لم يخرج عن حق المرسل، والمبلغ، فإن تعلق به حق لغيرهما لم يقبل قوله. وهذا جائز للضرورة الداعية إليه، فإنه لو لم يتصرف بين الخلق في هذه المعاني إلا العدول لم يحصل منها شيء لعدمهم في ذلك. والله أعلم.

وفي الآية دليل على فساد. من قال: إن المسلمين كلهم عدول حتى تثبت الجرحه، لأن الله تعالى أمر بالتثبت قبل القبول، ولا معنى للتثبت بعد إنفاذ الحكم، فإن حكم الحاكم قبل التثبت فقد أصاب المحكوم عليه بجهالة.

فإن قضى بما يغلب على الظن لم يكن ذلك عملا بجهالة، كالقضاء بالشاهدين العدليين، وقبول قول العالم المجتهد. وإنما العمل بالجهالة قبول قول من لا يحصل غلبة الظن بقبوله. ذكر هذه المسألة القشيري، والذي قبلها المهدوي.

3 الآية: 7 = 8 {واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم}

@ قوله تعالى: "واعلموا أن فيكم رسول الله" فلا تكذبوا، فإن الله يعلمه أنباءكم فتفتضحون. "لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم" أي لو تسارع إلى ما أردتم قبل وضوح الأمر لنا لكم مشقة وإثم، فإنه لو قتل القوم الذين سعى بهم الوليد بن عقبة إليه لكان خطأ، ولعنت من أراد إيقاع الهلاك بأولئك القوم لعداوة كانت بينه وبينهم. ومعنى طاعة الرسول لهم: الإلتزام بما يأمر به فيما يبلغونه عن الناس والسمع منهم. والعنت الإثم، يقال: عنت الرجل. والعنت أيضا الفجور والزني، كما في سورة "النساء".

والعنت أيضا الوقوع في أمر شاق، وقد مضى في آخر "التوبة" القول في "عنتم" [التوبة: 128] بأكثر من هذا. "ولكن الله حبب إليكم الإيمان" هذا خطاب للمؤمنين المخلصين الذين لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخبرون بالباطل، أي جعل الإيمان أحب الأديان إليكم. "وزينه في قلوبكم" "وزينه" بتوفيقه. "في قلوبكم" أي حسنه إليكم حتى اخترتموه. وفي هذا رد على القدرية والإمامية وغيرهم، حسب ما تقدم في غير موضع. فهو سبحانه المنفرد بخلق ذوات الخلق وخلق أفعالهم وصفاتهم واختلاف أسنتهم وألوانهم، لا شريك له. "وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان" قال ابن عباس: يريد به الكذب خاصة. وقاله ابن زيد. وقيل:

كل ما خرج عن الطاعة، مشتق من فسقت الرطبة خرجت من قشرها. والفأرة من جحرها. وقد مضى في "البقرة" القول فيه مستوفى. والعصيان جمع المعاصي. ثم انتقل من الخطاب إلى الخبر فقال: "أولئك" يعني هم الذين وفقهم الله فحبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر أي قبحه عندهم "الراشدون" كقوله تعالى: "وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون" [الروم: 39]. قال النابغة:

يا دارمئة بالعلياء فالسند أقوٓ وطال عليها سالف الأمد
والرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، من الرشاد وهي الصخرة. قال أبو الوازع: كل صخرة رشادة. وأنشد:

وغير مقلد وموشمات صلين الضوء من صم الرشاد
"فضلا من الله ونعمة" أي فعل الله ذلك بكم فضلا، أي الفضل والنعمة، فهو مفعول له. "والله عليم حكيم" "عليم" بما يصلحكم "حكيم" في تدبيركم.

3 الآية: 9 {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين} @قوله تعالى: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا" روى المعتمر بن سليمان عن أنس بن مالك قال: قلت: يا نبي الله، لو أتيت عبدالله بن أبي؟ فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فركب حمار وانطلق المسلمون يمشون، وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني فوالله لقد أذاني تنن حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبدالله رجل من قومه، وغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهم حرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنه أنزل فيهم هذه الآية. وقال مجاهد: نزلت في الأوس والخزرج. قال مجاهد: تقاتل حيان من الأنصار بالعصي والنعال فنزلت الآية. ومثله عن سعيد بن جبير: أن الأوس والخزرج كان بينهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال بالسعف والنعال ونحوه، فأنزل الله هذه الآية فيهم. وقال قتادة: نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مداراة في حق بينهما فقال أحدهما: لأخذن حقي عنوة، لكثرة عشيرته. ودعاه الآخر إلى أن يحاكمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يتبعه، فلم يزل الأمر بينهما حتى تواقعا وتناول بعضهم بعضا بالأيدي والنعال والسيوف، فنزلت هذه الآية. وقال الكلبي: نزلت في حرب سُمير وحاطب، وكان سُمير قتل حاطبا، فاقتتل الأوس والخزرج حتى أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يصلحوا بينهما. وقال السدي: كانت امرأة من الأنصار يقال لها: أم زيد تحت رجل من غير الأنصار، فتخاصمت مع زوجها، أرادت أن تزور قومها فحبسها زوجها وجعلها في علية لا يدخل عليها أحد من أهلها، وأن المرأة بعثت إلى قومها، فجاء قومها فأنزلوها لينطلقوا بها، فخرج الرجل فاستغاث أهله فخرج بنو عمه ليحولوا بين المرأة وأهلها، فتدافعوا وتجادوا بالنعال، فنزلت الآية. والطائفة تتناول الرجل الواحد والجمع والأثنين، فهو مما حمل على المعنى دون اللفظ، لأن الطائفتين في معنى القوم والناس. وفي قراءة عبدالله

"حتى يفيؤوا إلى أمر الله فإن فآؤوا فخذوا بينهم بالقسط". وقرأ ابن أبي عبله "اقتتلنا" على لفظ الطائفتين. وقد مضى في آخر "التوبة" القول فيه. وقال ابن عباس في قوله عز وجل: "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" [الروم: 2] قال: الواحد فما فوقه، والطائفة من الشيء القطعة منه. "فأصلحوا بينهما" بالدعاء إلى كتاب الله لهما أو عليهما. "فإن بغت إحداهما على الأخرى" تعدت ولم تجب إلى حكم الله وكتابه. والبغي: التناول والفساد. "حتى تفيء إلى أمر الله" أي ترجع إلى كتابه. "فإن فاءت" أي فإن رجعت "فأصلحوا بينهما بالعدل" أي احملوهما على الإنصاف. "وأقسطوا" أقسطوا أيها الناس فلا تقتتلوا. وقيل: أقسطوا أي اعدلوا. "إن الله يحب المقسطين" أي العادلين المحقين.

@ قال العلماء: لا تخلو الفتان من المسلمين في اقتتالهما، إما أن يقتتلا على سبيل البغي منهما جميعاً أو لا. فإن كان الأول فالواجب في ذلك أن يمشي بينهما بما يصلح ذات المبين ويثمر المكافة والموادعة. فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي صير إلى مقاتلتها. وأما إن كان الثاني وهو أن تكون إحداهما باغية على الأخرى، فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى أن تكف وتتوب، فإن فعلت أصلح بينها وبين المبغي عليها بالقسط والعدل. فإن التحم القتال بينهما لشبهة دخلت عليهما وكتاهما عند أنفسهما محقة، فالواجب إزالة الشبهة بالحجة النيرة والبراهين القاطعة على مرآشد الحق. فإن ركبنا متن اللجاج ولم تعملنا على شاكلة ما هدينا إليه ونصحنا به من اتباع الحق بعد وضره لهما فقد لحقتنا بالفتن الباغيتين. والله أعلم.

@ في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين. وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين، واحتج بقوله عليه السلام: [قتال المؤمن كفر]. ولو كان قتال المؤمن الباغية كفراً لكان الله تعالى قد أمر بالكفر، تعالى الله عن ذلك وقد قاتل الصديق رضي الله عنه: من تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة، وأمر ألا يتبع مؤل، ولا يجهز على جريح، ولم تحل أموالهم، بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهم، بأن يتحزبوا عليهم، وبكف المسلمون أيديهم عنهم، وذلك مخالف لقوله عليه السلام: [خذوا على أيدي سفهائكم].

@ قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذه الآية أصل في قتال المسلمين، والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة، وإياها عني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: [تقتل عماراً الفئة الباغية]. وقوله عليه السلام في شأن الخوارج: [يخرجون على خير فرقة أو على حسين فرقة]، والرواية الأولى أصح، لقوله عليه السلام: [تقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق]. وكان الذي قتلهم علي بن أبي طالب ومن كان معه. فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين أن علياً رضي الله عنه كان إماماً، وأن كل من خرج عليه باغ وأن قتال واجب حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح، لأن عثمان رضي الله عنه قتل

والصحابه برآء من دمه، لأنه منع من قتال من ثار عليه وقال: لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بالقتل، فصبر على البلاء، واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة. ثم لم يمكن ترك الناس سدي، فعرضت على باقي الصحابة الذين ذكرهم عمر في الشوري، وتدافعوها، وكان علي كرم الله وجهه أحق بها وأهلها، فقبلها حوطة على الأمة أن تسفك دماؤها بالتهارج والباطل، أو يتخرق أمرها إلى ما لا يتحصل. فربما تغير الدين وانقض عمود الإسلام. فلما بويع له طلب أهل الشام في شرط البيعة التمكّن من قتلة عثمان وأخذ القود منهم، فقال لهم علي رضي الله عنه: ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه. فقالوا: لا تستحق بيعة وقتلة عثمان معك تراهم صباحاً ومساءً. فكان علي في ذلك أشد رأياً وأصوب قبلاً، لأن علياً لو تعاطى القود منهم لتعصبت لهم قبائل وصارت حرباً ثالثة، فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقد البيعة، ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكم، فيجري القضاء بالحق. ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة. وكذلك جرى لطلحة والزبير، فإنهما ما خلعا علياً من ولاية ولا اعترضوا عليه في ديانته، وإنما رأوا أن البداءة بقتل أصحاب عثمان أولى.

قلت: فهذا قول في سبب الحرب الواقع بينهم. وقال جلة من أهل العلم: إن الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب بل فجأة، وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن أنفسهم لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به، لأن الأمر كان قد انتظم بينهم، وتم الصلح والتفرق على الرضا. فخاف قتلة عثمان رضي الله عنه من التمكين منهم والإحاطة بهم، فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا، ثم أتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فريقين، ويبدأوا بالحرب سحرة في العسكرين، وتختلف السهام بينهم، ويصبح الفريق الذي في عسكر علي: غدر طلحة والزبير. والفريق الذي في عسكر طلحة والزبير: غدر علي. فتم لهم ذلك على ما دبروه، ونشبت الحرب، فكان كل فريق دافعاً لمكرته عند نفسه، ومانعاً من الإشاطة بدمه. وهذا صواب من الفريقين وطاعة لله تعالى، إذ وقع القتال والامتناع منهما على هذه السبيل. وهذا هو الصحيح المشهور. والله أعلم.

@ قوله تعالى: "فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله" أمر بالقتال. وهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقيين، ولذلك تخلف قوم من الصحابة رضي الله عنهم عن هذه المقامات، كسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمرو ومحمد بن مسلمة وغيرهم. وصوب ذلك علي بن أبي طالب لهم، واعتذر إليه كل واحد منهم بعذر قبله منه. ويروي أن معاوية رضي الله عنه لما أفضى إليه الأمر، عاتب سعداً على ما فعل، وقال له: لم تكن ممن أصلح بين الفئتين حين أقتلنا، ولا ممن قاتل الفئة الباغية. فقال له سعد: ندمت على تركي قتال الفئة الباغية. فتيين أنه ليس على الكل درك فيما فعل، وإنما كان تصرفاً بحكم الاجتهاد وإعمالاً بمقتضى الشرع. والله أعلم.

@ قوله تعالى: "فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل" ومن العدل في صلحهم ألا يطالبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال، فإنه تلف على تأويل. وفي طلبهم تنفير لهم عن الصلح واستشراء في البغي. وهذا أصل في

المصلحة. وقد قال لسان الأمة: إن حكمة الله تعالى في حرب الصحابة التعريف منهم لأحكام قتال أهل التأويل، إذ كان أحكام قتال أهل الشرك قد عرفت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله.
@ إذا خرجت على الإمام العدل خارجة باغية ولا حجة لها، قاتلهم الإمام بالمسلمين كافة أو من فيه كفاية، ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في الجماعة، فإن أبوا من الرجوع والصلح قوتلوا. ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم، ولا تسبي ذراريهم ولا أموالهم. وإذا قتل العادل الباغي، أو الباغي العادل وهو وليه لم يتوارثا. ولا يرث قاتل عمدا على حال. وقيل: إن العادل يرث الباغي، قياسا على القصاص.

@ وما استهلكه البغاة والخوارج من دم أو مال ثم تابوا لم يؤخذوا به. وقال أبو حنيفة: يضمنون. وللشافعي قولان. وجه قول أبي حنيفة أنه إتلاف بعدوان فيلزم الضمان. والمعول في ذلك عندنا أن الصحابة رضي الله عنهم في حروبهم لم يتبعوا مدبرا ولا ذففوا على جريح ولا قتلوا أسيرا ولا ضمنوا نفسا ولا مالا، وهم القدوة.

وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: [يا عبدالله أتدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة]؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: [لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب طلب هاربها ولا يقسم فيئها]. فأما ما كان قائما رد بعينه.

هذا كله فيمن خرج بتأويل يسوع له. وذكر الزمخشري في تفسيره: إن كانت الباغية من قلة العدد بحيث لا منعة لها ضمننت بعد الفيئة ما جنت، وإن كانت كثيرة ذات منعة وشوكة لم تضمن، إلا عند محمد بن الحسن رحمه الله فإنه كان يفتي بأن الضمان يلزمها إذا فاءت. وأما قبل التجمع والتجند أو حين تتفرق عند وضع الحرب أوزارها، فما جنته ضمننته عند الجميع. فحمل الإصلاح بالعدل في قوله: "فأصلحوا بينهما بالعدل" على مذهب محمد واضح منطبق على لفظ التنزيل. وعلى قول غيره وجهه أن يحمل على كون الفئة الباغية قليلة العدد. والذي ذكروا أن الغرض إماتة الضغائن وسل الأحقاد دون ضمان الجنايات، ليس بحسن الطباق المأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط. قال الزمخشري: فإن قلت: لم قرن بالإصلاح الثاني العدل دون الأول؟ قلت: لأن المراد بالاقتيال في أول الآية أن يقتل باغيتين أو راكبتين شبهة، وأيتهما كانت فالذي يجب على المسلمين أن يأخذوا به في شأنهما إصلاح ذات البين وتسكين الدهماء بإراءة الحق والمواعظ الشافية ونفي الشبهة، إلا إذا أصرتا فحينئذ تجب المقاتلة، وأما الضمان فلا يتجه. وليس كذلك إذا بغت إحداهما، فإن الضمان متجه على الوجهين المذكورين.

@ ولو تغلبوا (أي البغاة) على بلد فأخذوا الصدقات وأقاموا الحدود وحكموا فيهم بالأحكام، لم تن عليهم الصدقات ولا الحدود، ولا ينقض من أحكامهم إلا ما كان خلافا للكتاب أو السنة أو الإجماع، كما تنقض أحكام أهل العدل والسنة، قال مطرف وابن الماجشون. وقال ابن القاسم: لا تجوز بحال. وروي عن أصبغ أنه جائز. وروي عنه أيضا أنه لا يجوز كقول ابن القاسم. وبه قال أبو حنيفة، لأنه عمل بغير حق ممن لا تجوز توليته. فلم يجر كما لو لم يكونوا بغاة. والعمدة لنا ما قدمناه من أن الصحابة

رضي الله عنهم، لما أنجلت الفتنة وارتفع الخلاف بالهدنة والصلح، لم يعرضوا لأحد منهم في حكم. قال ابن العربي: الذي عندي أن ذلك لا يصلح، لأن الفتنة لما أنجلت كان الإمام هو الباغي، ولم يكن هناك من يعترضه والله أعلم.

@ لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل، وهم كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم، وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر، لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله غفر لهم، وأخبر بالرضا عنهم. هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض، فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيانا لم يكن بالقتل فيه شهيدا. وكذلك لو كان ما خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيرا في الواجب عليه، لأن الشهادة لا تكون إلا بقتل في طاعة، فوجب حمل أمرهم على ما بيناه. ومما يدل على ذلك ما قد صح وانتشر من أخبار علي بن قاتل الزبير في النار. وقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [بشر قاتل ابن صفية بالنار]. وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير غير عاصيين ولا أئمة بالقتال، لأن ذلك لو كان كذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في طلحة: [شهيد]. ولم يخبر أن قاتل الزبير في النار. وكذلك من قعد غير مخطئ في التأويل. بل صواب أراهم الله الاجتهاد. وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهم، وإبطال فضائلهم وجهادهم، وعظيم غنائهم في الدين، رضي الله عنهم. وقد سئل بعضهم عن الدماء التي أريقتم فيما بينهم فقال: "تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون" [البقرة: 141]. وسئل بعضهم عنها أيضا فقال: تلك دماء طهر الله منها يدي، فلا أخضب بها لساني. يعني في التحرز من الوقوع في خطأ، والحكم على بعضهم بما لا يكون مصيبا فيه. قال ابن فورك: ومن أصحابنا من قال: إن سبيل ما جرت بين الصحابة من المنازعات كسبيل ما جرى بين إخوة يوسف مع يوسف، ثم إنهم لم يخرجوا بذلك عن جد الولاية والنبوة، فكذلك الأمر فيما جرى بين الصحابة. وقال المحاسبي: فأما الدماء فقد أشكل علينا القول فيها باختلافهم. وقد سئل الحسن البصري عن قتالهم فقال: قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغننا، وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا. قال المحاسبي: فنحن نقول كما قال الحسن، ونعلم أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا، وتتبع ما اجتمعوا عليه، ونقف عند ما اختلفوا فيه ولا نبتدع رأيا منا، ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عز وجل، إذ كانوا غير متهمين في الدين، ونسأل الله التوفيق.

3 الآية: 10 {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون}

@ قوله تعالى: "إنما المؤمنون إخوة" أي في الدين والحرمة لا في النسب، ولهذا قيل: أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين، وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا

تتاجشوا وكونوا عباد الله إخوانا). وفي رواية: (لا تحاسدوا ولا تتاجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب أمريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) لفظ مسلم. وفي غير الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: [المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يعيبه ولا يخذله ولا يتطاول عليه في البنيان فيستر عليه الريح إلا بإذنه ولا يؤذيه بقتار قدره إلا أن يغرف له غرفة ولا يشترى لبنه الفاكهة فيخرجون بها إلى صبيان جاره ولا يطعمونهم منها]. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: [احفظوا ولا يحفظ منكم إلا قليل].

@قوله تعالى: "فأصلحوا بين أخويكم" أي بين كل مسلمين تخاصما. وقيل: بين الأوس والخزرج، على ما تقدم. وقال أبو علي: أراد بالأخوين الطائفتين، لأن لفظ التثنية يرد والمراد به الكثرة، كقوله تعالى: "بل يدها مبسوطتان" [المائدة: 64]. وقال أبو عبيدة: أي أصلحوا بين كل أخوين، فهو أت على الجميع. وقرأ ابن سيرين ونصر بن عاصم وأبو العالية والجدري ويعقوب "بين إخوانكم" بالتاء على الجمع. وقرأ الحسن "إخوانكم". الياقون: "أخويكم" بالياء على التثنية.

@ في هذه الآية والتي قبلها دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان، لأن الله تعالى سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين. قال الحارث الأعور: سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو القدوة عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصفين: أمشركون هم؟ قال: لا، من الشرك فروا. فقيل: أمنافقون؟ قال: لا، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل له: فما حالهم؟ قال إخواننا بغوا علينا.

3 الآية: 11 {يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون}

@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم" قيل عند الله. وقيل "خيرا منهم" أي معتقدا وأسلم باطنا. والسخرية الاستهزاء. سخرت منه أسخر سخرًا (بالتحريك) ومسخرًا وسخرًا (بالضم). وحكى أبو زيد سخرت به، وهو أردأ اللغتين. وقال الأخفش: سخرت منه وسخرت به، وضحكت منه وضحكت به، وهزئت منه وهزئت به، كل يقال. والاسم السخرية والسخري، وقرئ بهما قوله تعالى: "ليتخذ بعضهم بعضا سخريا" [الزخرف: 32] وقد تقدم. وفلان سخرة، يتسخر في العمل. يقال: خادم سخرة. ورجل سخرة أيضا يسخر منه. وسخرة (بفتح الخاء) يسخرمن الناس.

@ واختلف في سبب نزولها، فقال ابن عباس: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس كان في أذنه وقر، فإذا سبقوه إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أوسعوا له إذا أتى حتى يجلس إلى جنبه ليسمع ما يقول، فأقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أنصرف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أصحابه مجالسهم منه، فربض كل رجل منهم بمجلسه، وعضوا فيه فلا يكاد يوسع أحد لأحد

حتى يظل الرجل لا يجد مجلسا فيظل قائما، فلما انصرف ثابت من الصلاة تخطي رقاب الناس ويقول: تفسحوا تفسحوا، ففسحوا له حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبينه رجل فقال له: تفسح. فقال له الرجل: قد وجدت مجلسا فأجلس فجلس ثابت من خلفه مغضبا، ثم قال: من هذا؟ قالوا فلان، فقال ثابت: ابن فلانة يعيره بها، يعني أما له في الجاهلية، فاستحيا الرجل، فنزلت. وقال الضحاك: نزلت في وفد بني تميم الذي تقدم ذكرهم في أول "السورة" استهزؤوا بفقرء الصحابة، مثل عمار وخباب وابن فهيرة وبلال وصهيب وسلمان وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم، لما رأوا من رثاء حالهم، فنزلت في الذين آمنوا منهم. وقال مجاهد: هو سخرية الغني من الفقير. وقال ابن زيد: لا يسخر من ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله، فلعل إظهار ذنوبه في الدنيا خير له في الآخرة. وقيل: نزلت في عكرمة بن أبي جهل حين قدم المدينة مسلما، وكان المسلمون إذا رأوه قالوا ابن فرعون هذه الأمة. فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت.

وبالجملة فينبغي ألا يجترىء أحد على الاستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رءاه رث الحال أو ذا عاهة في بدنه أو غير لبيق في محادثته، فلعله أخلص ضميرا وأنقى قلبا ممن هو على ضد صفته، فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله، والاستهزاء بمن عظمه الله. ولقد بلغ بالسلف إفراط توقيهم وتصونهم من ذلك أن قال عمرو بن شرحبيل: لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع. وعن عبدالله بن مسعود: البلاء موكل بالقول، لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. و"قوم" في اللغة للمذكرين خاصة. قال زهير:

وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء

وسموا قوما لأنهم يقومون مع داعيهم في الشدائد. وقيل: إنه جمع قائم، ثم استعمل في كل جماعة وإن لم يكونوا قائمين. وقد يدخل في القوم النساء مجازا، وقد مضى في "البقرة" بيانه.

@ قوله تعالى: "ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن" أفرد النساء بالذكر لأن السخرية منهن أكثر. وقد قال الله تعالى: "إنا أرسلنا نوحا إلى قومه" [نوح: 1] فشمّل الجميع. قال المفسرون: نزلت في امرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سخرتا من أم سلمة، وذلك أنها ربطت خصرها بسببية - وهو ثوب أبيض، ومثلها السب - وسدلت طرفيها خلفها فكانت تجرها، فقالت عائشة لحفصة رضي الله عنهما: انظري ما تجر خلفها كأنه لسان كلب، فهذه كانت سخريتهما. وقال أنس وابن زيد: نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، عيرن أم سلمة بالقصر. وقيل: نزلت في عائشة، أشارت بيدها إلى أم سلمة، يا نبي الله إنها لقصيرة. وقال عكرمة عن ابن عباس: إن صفية بنت حيي بن أخطب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن النساء يعيرنني، ويقلن لي يا يهودية بنت يهوديين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هلا قلت إن أبي هارون وإن عمي موسى وإن زوجي محمد). فأنزل الله هذه الآية.

@ في صحيح الترمذي عن عائشة قالت: حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا، فقال: [ما يسرني أني حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا]. قالت

فقلت: يا رسول الله، إن صفة امرأة - وقالت بيدها - هكذا، يعني أنها قصيرة. فقال: [لقد مزجت بكلمة لو مزج بها البحر لمزج]. وفي البخاري عن عبدالله بن زمعة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنف. وقال: [لم يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها]. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم]. وهذا حديث عظيم يترتب عليه ألا يقطع بعيب أحد لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة، فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وصفا مذموما لا تصح معه تلك الأعمال. ولعل من رأينا عليه تفريطا أو معصية يعلم الله من قلبه وصفا محمودا يغفر له بسببه. فالأعمال أمارات ظنية لا أدلة قطعية. ويترتب عليها عدم الغلو في تعظيم من رأينا عليه أفعالا صالحة، وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالا سيئة. بل تحتقر وتذم تلك الحالة السيئة، لا تلك الذات المسيئة. فتدبر هذا، فإنه نظر دقيق، وبالله التوفيق.

@قوله تعالى: "ولا تلمزوا أنفسكم" اللمز: العيب، وقد مضى في "التوبة" عند قوله تعالى: "ومنهم من يلمزك في الصدقات" [التوبة: 58]. وقال الطبري: اللمز باليد والعين واللسان والإشارة. والهمز لا يكون إلا باللسان. وهذه الآية مثل قوله تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم" [النساء: 29] أي لا يقتل بعضهم بعضا، لأن المؤمنين كنفس واحدة، فكأنه يقتل أخيه قاتل نفسه. وكقوله تعالى: "فسلموا على أنفسكم" [النور: 61] يعني يسلم بعضهم على بعض. والمعنى: لا يعيب بعضهم بعضا. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير: لا يطعن بعضهم على بعض. وقال الضحاك: لا يلعن بعضهم بعضا. وقرئ: "ولا تلمزوا" بالضم. وفي قوله: "أنفسكم" تنبيه على أن العاقل لا يعيب نفسه، فلا ينبغي أن يعيب غيره لأنه بنفسه، قال صلى الله عليه وسلم: [المؤمنون كجسد واحد إن اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى]. وقال بكر بن عبدالله المزني: إذا أردت أن تنظر العيوب جمة فتأمل عيوبا، فإنه إنما يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب. وقال صلى الله عليه وسلم: [يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه] وقيل: من سعادة المرء أن يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره. قال الشاعر:

المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوبه ورعه
كما السقيم المريض يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه

وقال آخر:

لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا فيهتك الله سترنا عن مساويك
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحدا منهم بما فيك
@قوله تعالى: "ولا تنابزوا بالألقاب" النبز (بالتحريك) اللقب، والجمع الأبناز. والنبز (بالتسكين) المصدر، تقول: نبزه يبنزه نبزا، أي لقبه. وفلان يبنز بالصبيان أي يلقبهم، شدد للكثرة. ويقال النبز والنبز لقب السوء. وتنابزوا بالألقاب: أي لقب بعضهم بعضا. وفي الترمذي عن أبي جبير بن الضحاك قال: كان الرجل منا يكون له الاسم والثلاثة فيدعي ببعضها فعسى أن يكره، فنزلت هذه الآية: "ولا تنابزوا بالألقاب". قال هذا حديث حسن. وأبو جبير هذا هو أخو ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري. وأبو

زيد سعيد بن الربيع صاحب الهروي ثقة. وفي مصنف أبي داود عنه قال: فينا نزلت هذه الآية، في بني سلمة "ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان" قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون مه يا رسول الله، إنه يغضب من هذا الاسم، فنزلت هذه الآية: "ولا تنابزوا بالألقاب". فهذا قول. وقول ثان - قال الحسن ومجاهد: كان الرجل يعير بعد إسلامه بكفره يا يهودي يا نصراني، فنزلت. وروي عن قتادة وأبي العالية وعكرمة. وقال قتادة: هو قول الرجل للرجل يا فاسق يا منافق، وقاله مجاهد والحسن أيضا. "بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان" أي بئس أن يسمى الرجل كافرا أو زانيا بعد إسلامه وتوبته، قال ابن زيد. وقيل: المعنى أن من لقب أخاه أو سخر منه فهو فاسق. وفي الصحيح [من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه]. فمن فعل ما نهى الله عنه من السخرية والهمز والنبز فذلك فسوق وذلك لا يجوز. وقد روي أن أبا ذر رضي الله عنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فنازعه رجل فقال له أبو ذر: يا ابن اليهودية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [ما ترى ها هنا أحمر وأسود ما أنت بأفضل منه] يعني بالتقوى، ونزلت: "ولا تنابزوا بالألقاب". وقال ابن عباس: التنابز بالألقاب أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب، فنهى الله أن يعير بما سلف. يدل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [من عير مؤمنا بذنب تاب منه كان حقا على الله أن يبتليه به ويفضحه فيه في الدنيا والآخرة].

@ وقع من ذلك مستثني من غلب عليه الاستعمال كالأعرج والأحذب ولم يكن له فيه كسب يجد في نفسه منه عليه، فجوزته الأمة وأتفق على قول أهل الملة. قال ابن العربي: وقد ورد لعمر الله من ذلك في كتبهم ما لا أرضاه في صالح جزرة، لأنه صحف "خرزة" فلقب بها. وكذلك قولهم في محمد بن سليمان الحضرمي: مطين، لأنه وقع في طين ونحو ذلك مما غلب على المتأخرين، ولا أراه سائغا في الدين. وقد كان موسى بن علي بن رباح المصري يقول: لا أجعل أحدا صغرا اسم أبي في جل، وكان الغالب على اسمه التصغير بضم العين. والذي يضبط هذا كله: أن كل ما يكره الإنسان إذا نودي به فلا يجوز لأجل الأذية. والله أعلم.

قلت: وعلى هذا المعنى ترجم البخاري رحمه الله في (كتاب الأدب) من الجامع الصحيح. في (باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير لا يراد به شين الرجل) قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: [ما يقول ذو اليمين] قال أبو عبدالله بن خوير منداد: تضمنت الآية المنع من تلقيب الإنسان بما يكره، ويجوز تلقيبه بما يحب، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لقب عمر بالفاروق، وأبا بكر بالصديق، وعثمان بذي النورين، وخزيمة بذي الشهادتين، وأبا هريرة بذي الشمالين وبذي اليمين، في أشباه ذلك. الزمخشري: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم [من حق المؤمن على المؤمن أن يسميه بأحب أسمائه إليه]. ولهذا كانت التكنية من السنة والأدب الحسن، قال عمر رضي الله عنه: أشيعوا الكني فإنها منبهة. ولقد لقب أبو بكر بالعتيق والصديق، وعمر بالفاروق، وحمزة بأسد الله، وخالد بسيف الله. وقل من المشاهير في الجاهلية والإسلام

من ليس له لقب. ولم تزل هذه الألقاب الحسنة في الأمم كلها - من العرب والعجم - تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم من غير نكير. قال الماوردي: فأما مستحب الألقاب ومستحسنها فلا يكره. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عدداً من أصحابه بأوصاف صارت لهم من أجل الألقاب.

قلت: فأما ما يكون ظاهرها الكراهة إذا أريد بها الصفة لا العيب فذلك كثير. وقد سئل عبدالله بن المبارك عن الرجل يقول: حميد الطويل، وسليمان الأعمش، وحميد الأعرج، ومروان الأصغر، فقال: إذا أردت صفته ولم ترد عيبه فلا بأس به. وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن سرجس قال: رأيت الأصلع - يعني عمر - يقبل الحجر. في رواية الأصيلع.
@قوله تعالى: "ومن لم يتب" أي عن هذه الألقاب التي يتأذى بها السامعون. "فأولئك هم الظالمون" لأنفسهم بارتكاب هذه المناهي.
3 الآية: 12 {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم}

@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن" قيل: إنها نزلت في رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اغتابا رفيقهما. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ضم الرجل المحتاج إلى الرجلين الموسرين فيخدمهما. فضم سلمان إلى رجلين، فتقدم سلمان إلى المنزل فغلبته عيناه فنام ولم يهتئ لهما شيئاً، فجاء فلم يجد طعاماً وإداماً، فقالا له: انطلق فاطلب لنا من النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً وإداماً، فذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له إن كان عندك فضل من طعام فليعطك) وكان أسامة خازن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه، فقال أسامة: ما عندي شيء، فرجع إليهما فأخبرهما، فقالا: قد كان عنده ولكنه بخل. ثم بعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة فلم يجد عندهم شيئاً، فقالا: لو بعثنا سلمان إلى بئر سميحة لغار ماؤها. ثم انطلقا يتجسسان هل عند أسامة شيء، فراهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (مالي أرى خضرة اللحم في أفواهكما) فقالا: يا نبي الله، والله ما أكلنا في يومنا هذا لحماً ولا غيره. فقال: (ولكنكما ظلتما تأكلان لحم سلمان وأسامة) فنزلت: "يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم" ذكره الثعلبي. أي لا تظنوا بأهل الخير سوءاً إن كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير.

@ ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً) لفظ البخاري. قال علماؤنا: فالظن هنا وفي الآية هو التهمة. ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سب لها يوجبها، كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلاً ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة قوله تعالى: "ولا تجسسوا" وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداءً ويريد أن يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه، ويتبصر ويستمع لتحقيق ما وقع له من تلك التهمة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإن شئت قلت: والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها، أن كل ما لم

تعرف له أمانة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب. وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والعلاج، وأونست منه الأمانة في الظاهر، فظن الفساد به والخيانة محرم، بخلاف من أشتهره الناس بتعاطي الرب والمجاهرة بالخبائث. وعن النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله حرم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن به ظن السوء). وعن الحسن: كنا في زمن الظن بالناس فيه حرام، وأنت اليوم في زمن اعمل واسكت وظن في الناس ما شئت.

@ وللظن حالتان: حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة فيجوز الحكم بها، وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن، كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك من قيم المتلفات وأروش الجنایات. والحالة الثانية: أن يقع في النفس شيء من غير دلالة فلا يكون ذلك أولى من ضده، فهذا هو الشك، فلا يجوز الحكم به، وهو المنهي عنه على ما قررناه أنفا. وقد أنكرت جماعة من المبتدعة تعبدالله بالظن وجواز العمل به، تحكما في الدين ودعوى في المعقول. وليس في ذلك أصل يعول عليه، فإن البارئ تعالى لم يذم جميعه، وإنما أورد الذم في بعضه. وربما تعلقوا بحديث أبي هريرة (إياكم والظن) فإن هذا لا حجة فيه، لأن الظن في الشريعة قسمان: محمود ومذموم، فالمحمود منه ما سلم معه دين الظان والمظنون به عند بلوغه. والمذموم ضده، بدلالة قوله تعالى: "إن بعض الظن إثم"، وقوله: "لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا" [النور: 12]، وقوله: "وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا" [الفتح: 12] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا كان أحدكم مادحا أخاه فليقل أحسب كذا ولا أركي على الله أحدا). وقال: (إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغ وإذا تطيرت فامض) خرجه أبو داود. وأكثر العلماء على أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز، وأنه لا حرج في الظن القبيح بمن ظاهره القبيح، قاله المهدي.

@ قوله تعالى: "ولا تجسسوا" قرأ أبو رجاء والحسن باختلاف وغيرهما "ولا تجسسوا" بالحاء. واختلف هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين، فقال الأخفش: ليس تبعد إحداهما من الأخرى، لأن التجسس البحث عما يكتم عنك. والتجسس (بالحاء) طلب الأخبار والبحث عنها. وقيل: إن التجسس (بالجيم) هو البحث، ومنه قيل: رجل جاسوس إذا كان يبحث عن الأمور. وبالحاء: هو ما أدركه الإنسان ببعض حواسه. وقول ثان في الفرق: أنه بالحاء تطلبه لنفسه، وبالجيم أن يكون رسولا لغيره، قال ثعلب، والأول أعرف. جسست الأخبار وتجسستها أي تفحصت عنها، ومنه الجاسوس. ومعنى الآية: خذوا ما ظهر ولا تتبعوا عورات المسلمين، أي لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه بعد أن ستره الله. وفي كتاب أبي داود عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم) فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها. وعن المقدم بن معد يكرب عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم). وعن زيد بن وهب قال: أتني ابن مسعود فقيل: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال عبدالله: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. وعن

أبي يرزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته). وقال عبدالرحمن بن عوف: حرسنا ليلة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة إذ تبين لنا سراج في بيت بابه مجاف على قوم لهم أصوات مرتفعة ولغط، فقال عمر: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف، وهم الآن شرب فما ترى؟! قلت: أرى أنا قد أتينا ما نهى الله عنه، قال الله تعالى: "ولا تجسسوا" وقد تجسسنا، فانصرف عمر وتركهم. وقال أبو قلابة: حدث عمر بن الخطاب أن أبا محجن الثقفي يشرب الخمر مع أصحاب له في بيته، فانطلق عمر حتى دخل عليه، فإذا ليس عنده إلا رجل، فقال أبو محجن: إن هذا لا يحل لك قد نهاك الله عن التجسس، فخرج عمر وتركه. وقال زيد بن أسلم: خرج عمر وعبدالرحمن يعسان، إذ تبينت لهما نار فاستأذنا ففتح الباب، فإذا رجل وامرأة تغني وعلي يد الرجل قذح، فقال عمر: وأنت بهذا يا فلان؟ فقال: وأنت بهذا يا أمير المؤمنين! قال عمر: فمن هذه منك؟ قال امرأتي، قال فما في هذا القذح؟ قال ماء زلال، فقال للمرأة: وما الذي تغنين؟ فقالت: تناول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا خليل لأعبه فوالله لولا الله أني أراقبه لززع من هذا السرير جوانبه ولكن عقلي والحياء يكفني وأكرم بعلي أن تنال مراكمه ثم قال الرجل: ما بهذا أمرنا يا أمير المؤمنين قال الله تعالى: "ولا تجسسوا". قال صدقت.

قلت: لا يفهم من هذا الخبر أن المرأة كانت غير زوجة الرجل، لأن عمر لا يقر على الزنى، وإنما غنت بتلك الأبيات تذكارا لزوجها، وأنها قالتها في مغيبه عنها. والله أعلم. وقال عمرو بن دينار: كان رجل من أهل المدينة له أخت فاشتكت، فكان يعودها فماتت فدفنها. فكان هو الذي نزل في قبرها، فسقط من كفه كيس فيه دنانير، فاستعان ببعض أهله فنبشوا قبرها فأخذ الكيس ثم قال: لأكشفن حتى أنظر ما آل حال أختي إليه، فكشف عنها فإذا القبر مشتعل نارا، فجاء إلى أمه فقال: أخبريني ما كان عمل أختي؟ فقالت: قد ماتت أختك فما سؤالك عن عملها فلم يزل بها حتى قالت له: كان من عملها أنها كانت تؤخر الصلاة عن مواقيتها، وكانت إذا نام الجيران قامت إلى بيوتهم فألقت أذنبا أبوابهم، فتجسس عليهم وتخرج أسرارهم، فقال: بهذا هلكت

@قوله تعالى: "ولا يغتب بعضكم بعضا" نهى عز وجل عن الغيبة، وهي أن تذكر الرجل بما فيه، فإن ذكرته بما ليس فيه فهو البهتان. ثبت معناه في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (ذكرك أخاك بما يكره) قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته). يقال: اغتابه اغتيايا إذا وقع فيه، والاسم الغيبة، وهي ذكر العيب بظهر الغيب. قال الحسن: الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله تعالى: الغيبة والإفك والبهتان. فأما الغيبة فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه. وأما الإفك فإن تقول فيه ما بلغك عنه. وأما البهتان فإن تقول فيه ما ليس فيه. وعن شعبة قال: قال لي معاوية - يعني ابن قرة

- : لو مر بك رجل أقطع، فقلت هذا أقطع كان غيبة. قال شعبة: فذكرته لأبي إسحاق فقال صدق. وروى أبو هريرة أن الأسلمي ما عزا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنى فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما للآخر: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، فسكت عنهما. ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال: (أين فلان وفلان)؟ فقالا: نحن ذا يا رسول الله، قال: (انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار) فقالا: يا نبي الله ومن يأكل من هذا ! قال: (فما نلتما من عرض أحيكما أشد من الأكل منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها).

@قوله تعالى: "أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا" مثل الله الغيبة بأكل الميتة، لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه. وقال ابن عباس: إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر، وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس. وقال قتادة: كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيا. واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة لأن عادة العرب بذلك جارية. قال الشاعر:

فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا
وقال صلى الله عليه وسلم: (ما صام من ظل يأكل لحوم الناس). فشبهه الوقوعة في الناس بأكل لحومهم. فمن تنقص مسلما أو ثلم عرضه فهو كالأكل لحمه حيا، ومن اغتابه فهو كالأكل لحمه ميتا. وفي كتاب أبي داود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم). وعن المستورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم ومن أقام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة). وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين). وقوله للرجلين: (ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما). وقال أبو قلابة الرقاشي: سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحدا مذ عرفت ما في الغيبة. وكان ميمون بن سياه لا يغتاب أحدا، ولا يدع أحدا يغتاب أحدا عنده، ينهاه فإن انتهى وإلا قام. وذكر الثعلبي من حديث أبي هريرة قال: قام رجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا في قيامه عجزا فقالوا: يا رسول الله ما أعجز فلانا فقال: (أكلتم لحم أحيكم وأغتبتموه). وعن سفيان الثوري قال: أدني الغيبة أن تقول إن فلانا جعد قطط، إلا أنه يكره ذلك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وذكر الناس فإنه داء، وعليكم بذكر الله فإنه شفاء. وسمع علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلا يغتاب آخر، فقال: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. وقيل لعمر بن عبيد: لقد وقع فيك فلان حتى رحمتك، قال: إياه فأرحموا. وقال رجل للحسن: بلغني أنك تغتابني فقال: لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي.

@ ذهب قوم إلى أن الغيبة لا تكون إلا في الدين ولا تكون في الخلقة والحسب. وقالوا: ذلك فعل الله به. وذهب آخرون إلى عكس هذا فقالوا: لا تكون الغيبة إلا في الخلق والخلق والحسب. والغيبة في الخلق أشد، لأن من عيب صنعة وإنما عيب صانعها. وهذا كله مردود. أما الأول فيرده حديث عائشة حين قالت في صفة: إنها امرأة قصيرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته). خرجه أبو داود. وقال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح، وما كان في معناه حسب ما تقدم. وإجماع العلماء قديماً على أن ذلك غيبة إذا أريد به العيب. وأما الثاني فمردود أيضاً عند جميع العلماء، لأن العلماء من أول الدهر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم لم تكن الغيبة عندهم في شيء أعظم من الغيبة في الدين، لأن عيب الدين أعظم العيب، فكل مؤمن يكره أن يذكر في دينه أشد مما يكره في بدنه. وكفى رداً لمن قال هذا القول قول عليه السلام: (إذا قلت في أخيك ما يكره فقد أغتبتة...) الحديث. فمن زعم أن ذلك ليس بغيبة فقد رد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناصاً. وكفى بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) وذلك عام للدين والدنيا. وقول النبي: (من كانت عنده لأخيه مظلمة في عرضه أو ماله فليتحلله منه). فعم كل عرض، فمن خص من ذلك شيئاً دون شيء فقد عارض ما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

@ لا خلاف أن الغيبة من الكبائر، وأن من اغتاب أحداً عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وهل يستحل المغتاب؟ اختلف فيه، فقالت فرقة: ليس عليه استحلاله، وإنما هي خطيئة بينه وبين ربه. واحتجت بأنه لم يأخذ من ماله ولا أصاب من بدنه ما ينقصه، فليس ذلك بمظلمة يستحلها منه، وإنما المظلمة ما يكون منه البذل والعوض في المال والبدن. وقال فرقة: هي مظلمة، وكفارتها الاستغفار لصاحبها الذي اغتابه. واحتجت بحديث يروي عن الحسن قال: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبتة. وقالت فرقة: هي مظلمة وعليه الاستحلال منها. واحتجت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كانت لأخيه مظلمة في عرض أو مال فليتحلله منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم يؤخذ من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيد على سيئاته). خرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون له دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه). وقد تقدم هذا المعنى في سورة "آل عمران" عند قوله تعالى: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء" [آل عمران: 169]. وقد روي من حديث عائشة أن امرأة دخلت عليها فلما قامت قالت امرأة: ما أطول ذيلها فقالت لها عائشة: لقد اغتبتيتها فاستحلها. فدللت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظلمة يجب على المغتاب استحلالها. وأما قول من قال: إنما الغيبة في المال والبدن، فقد أجمعت العلماء على أن على القاذف للمقذوف مظلمة يأخذه بالحد حتى يقيمه عليه، وذلك ليس في البدن ولا في المال، ففي ذلك دليل على أن الظلم في العرض والبدن

والمال، وقد قال الله تعالى في القاذف: "فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون" [النور: 13]. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من بهت مؤمنا بما ليس فيه حبه الله في طينة الخبال]. وذلك كله في غير المال والبدن. وأما من قال: إنها مظلمة، وكفارة المظلمة أن يستغفر لصاحبها، فقد ناقض إذ سماها مظلمة ثم قال: كفارتها أن يستغفر لصاحبها، لأن قول مظلمة تثبت ظلامة المظلوم، فإذا ثبتت الظلامة لم يزلها عن الظالم إلا إحلال المظلوم له. وأما قول الحسن فليس بحجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: [من كانت له عند أخيه مظلمة في عرض أو مال فليتحللها منه]. وقد ذهب بعضهم إلى ترك التحليل لمن سأله، ورأى أنه لا يحل ما حرم الله عليه، منهم سعيد بن المسيب قال: لا أحل من ظلمني. وقيل لابن سيرين: يا أبا بكر، هذا رجل سألك أن تحلله من مظلمة هي لك عنده، فقال: إني لم أحرمها عليه فأحلها، إن الله حرم الغيبة عليه، وماكنت لأحل ما حرم الله عليه أبدا. وخير النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التحليل، وهو الحجة والمبين. والتحليل يدل على الرحمة وهو من وجه العفو، وقد قال تعالى: "فمن عفا وأصلح فأجره على الله" [الشوري: 40].

@ ليس من هذا الباب غيبة الفاسق المعلن به المجاهر، فإن في الخبر [من ألقى جلاب الحياء فلا غيبة له]. وقال صلى الله عليه وسلم: [اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس]. فالغيبة إذا في المرء الذي يستتر نفسه. وروي عن الحسن أنه قال: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب الهوي، والفاسق المعان، والإمام الجائر. وقال الحسن لما مات الحجاج: اللهم أنت أمته فاقطع عنا سنته - وفي رواية شينه - فإنه أتانا أخيفش أعيمش، يمد بيد قصيرة البنان، والله ما عرق فيها غبار في سبيل الله، يرجل جمته ويخطر في مشيته، ويصعد المنبر فيهدر حتى تفوته الصلاة. لا من الله يتقي، ولا من الناس يستحي، فوجه الله وتحتة مائة ألف أو يزيدون، لا يقول له قائل: الصلاة أيها الرجل. ثم يقول الحسن: هيهات! حال دون ذلك السيف والسوط. وروي الربيع بن صبيح عن الحسن قال: ليس لأهل البدع غيبة. وكذلك قولك للقاضي تستعين به على أخذ حقك ممن ظلمك فتقول فلان ظلمني أو غضبني أو خانني أو ضربني أو قذفني أو أساء إلي، ليس بغيبة. وعلماء الأمة على ذلك مجمعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: [لصاحب الحق مقال]. وقال: [مطل الغني ظلم] وقال [لي الواجد يحل عرضه وعقوبته]. ومن ذلك الاستفتاء، كقول هند للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي، فأخذ من غير علمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [نعم فخذ]. فذكرته بالشح والظلم لها ولولدها، ولم يرها مغتابة، لأنه لم يغير عليها، بل أجابها عليه الصلاة والسلام بالفتيا لها. وكذلك إذا كان في ذكره بالسوء فائدة، كقوله صلى الله عليه وسلم: [أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه]. فهذا جائز، وكان مقصوده ألا تغتر فاطمة بنت قيس بهما. قال جميعه المحاسبي رحمه الله.

@قوله تعالى: "ميتا" وقريء "ميتا" وهو نصب على الحال من اللحم. ويجوز أن ينصب على الأخ، ولما قرره عز وجل بأن أحدا منهم لا يجب أكل جيفة أخيه عقب ذلك بقوله تعالى: "فكرهتموه" وفيه وجهان: أحدهما:

فكرهتم أكل الميتة فكذلك فاكرهوا الغيبة، روي معناه عن مجاهد. الثاني: فكرهتم أن يغتابكم الناس فاكرهوا غيبة الناس. وقال الفراء: أي فقد كرهتموه فلا تفعلوه. وقيل: لفظه خبر ومعناه أمر، أي اكرهوه. "واتقوا الله" عطف عليه. وقيل: عطف على قوله: "اجتنبوا. ولا تجسسوا". "إن الله تواب رحيم".

3 الآية: 13 {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير}

@قوله تعالى: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى" يعني آدم وحواء. ونزلت الآية في أبي هند، ذكره أبو داود في (المراسيل)، حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قالا حدثنا بقة بن الوليد قال حدثني الزهري قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نزوج بناتنا موالينا؟ فأنزل الله عز وجل: "إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا" الآية. قال الزهري: نزلت في أبي هند خاصة. وقيل: إنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس. وقوله في الرجل الذي لم يتفصح له: ابن فلانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [من الذاكر فلانة]؟ قال ثابت: أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [انظر في وجوه القوم] فنظر، فقال: [ما رأيت]؟ قال رأيت أبيض وأسود وأحمر، فقال: [فإنك لا تفضلهم إلا بالتقوى] فنزلت في ثابت هذه الآية. ونزلت في الرجل الذي لم يتفصح له: "يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس" [المجادلة: 11] الآية. قال ابن عباس: لما كان يوم فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا حتى علا على ظهر الكعبة فأذن، فقال عتاب بن أسيد بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لا يرى هذا اليوم. قال الحارث بن هشام: ما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا. وقال سهيل بن عمرو: إن يرد الله شيئا يغيره. وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيئا أخاف أن يخبر به رب السماء، فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قالوا، فدعاهم وسألهم عما قالوا فأقروا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. زجرهم عن التفاخر بالأنساب، والتكاثر بالأموال، والازدراء بالفقراء، فإن المدار على التقوى. أي الجميع من آدم وحواء، إنما الفضل بالتقوى. وفي الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بمكة فقال: (يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعاطمها بأبائها. فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب قال الله تعالى: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير"). خرج من حديث عبدالله بن جعفر والد علي بن المديني وهو ضعيف، ضعفه يحيى بن معين وغيره. وقد خرج الطبري في كتاب (آداب النفوس) وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: حدثني أو حدثنا من شهد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال: [أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى ألا هل بلغت؟ - قالوا نعم قال

- ليلبغ الشاهد الغائب]. وفيه عن أبو مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إن الله لا ينظر إلى أحسابكم ولا إلى أنسابكم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فمن كان له قلب صالح تحنن الله عليه وإنما أنتم بنو آدم وأحبكم إليه أتقاكم]. ولعلي رضي الله عنه في هذا المعنى وهو مشهور من شعره:

الناس من جهة التمثيل أكفاء	أبوهم آدم والأم حواء
نفس كنفس وأرواح مشاكلة	وأعظم خلقت فيهم وأعضاء
فإن يكن لهم من أصلهم حسب	يفأخرون به فالطين والماء
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم	على الهدى لمن استهدأ بدلاء
وقدر كل امرئ ما كان يحسنه	وللرجال على الأفعال سيماء
وخذ كل امرئ ما كان يجهله	والجاهلون لأهل العلم أعداء

@ بين الله تعالى في هذه الآية أنه خلق الخلق من الذكر والأنثى، وكذلك في أول سورة "النساء". ولو شاء لخلقه دونهما كخلقه لآدم، أو دون ذكر كخلقه لعيسى عليه السلام، أو دون أنثى كخلقه حواء من إحدى الجهتين. وهذا الجائر في القدرة لم يرد به الوجود. وقد جاء أن آدم خلق الله منه حواء من ضلع أنتزعها من أضلاعه، فلعله هذا القسم، قاله ابن العربي.

@ خلق الله الخلق بين الذكر والأنثى أنسابا وأصهارا وقبائل وشعوبا، وخلق لهم منها التعارف، وجعل لهم بها التواصل للحكمة التي قدرها وهو أعلم بها، فصار كل أحد يحوز نسبه، فإذا نفاه رجل عنه استوجب الحد بقذفه، مثل أن ينفيه عن رهطه وحسبه، بقول للعربي: يا عجمي، وللعجمي: يا عربي، ونحو ذلك مما يقع به النفي حقيقة. انتهى.

@ ذهب قوم من الأوائل إلى أن الجنين إنما يكون من ماء الرجل وحده، ويتربى في رحم الأم، ويستمد من الدم الذي يكون فيه. واحتجوا بقوله تعالى: "ألم نخلقكم من ماء مهين. فجعلناه في قرار مكين" [المرسلات: 21]. وقوله تعالى: "ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين" [السجدة: 8]. وقوله: "ألم يك نطفة من مني يمى" [القيامة: 37]. فدل على أن الخلق من ماء واحد. والصحيح أن الخلق إنما يكون من ماء الرجل والمرأة لهذه الآية، فإنها نص لا يحتمل التأويل. وقوله تعال: "خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب" [الطارق: 6] والمراد منه أصلاب الرجال وترائب النساء، على ما يأتي بيانه. وأما ما احتجوا به فليس فيه أكثر من أن الله تعالى ذكر خلق الإنسان من الماء والسلالة والنطفة ولم يصفها إلى أحد الأبوين دون الآخر. فدل على أن الماء والسلالة لهما والنطفة منهما بدلالة ما ذكرنا. وبأن المرأة تمنى كما يمني الرجل، وعن ذلك يكون الشبه، حسب ما تقدم بيانه في آخر "الشورى". وقد قال في قصة نوح: "فالتقى الماء على أمر قد قدر" [القمر: 12] وإنما أراد ماء السماء وماء الأرض، لأن الالتقاء لا يكون إلا من اثنين، فلا ينكر أن يكون "ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين" [السجدة: 8]. وقوله تعالى: "ألم نخلقكم من ماء مهين" [المرسلات: 21] ويريد ماءين. والله أعلم.

@ قوله تعالى: "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا" الشعوب رؤوس القبائل، مثل ربيعة ومضر والأوس والخزرج، وأحدها شَعْب بفتح الشين، سموا به لتشعبهم واجتماعهم كشعب أغصان الشجرة. والشعب من

الأضداد، يقال شعبته إذا جمعته، ومنه المشعب (بكسر الميم) وهو الإشفي، لأنه يجمع به ويشعب. قال:

فكاب على حر الجبين ومتق بمدرية كأنه ذلق مشعب
وشعبته إذا فرقته، ومنه سميت المنية شعوبا لأنها مفرقة. فأما الشعب (بالكسر) فهو الطريق في الجبل، والجمع الشعاب. قال الجوهري: الشعب: ما تشعب من قبائل العرب والعجم، والجمع الشعوب. والشعوبية: فرقة لا تفضل العرب على العجم. وأما الذي في الحديث: أن رجلا من الشعوب أسلم، فإنه يعني من العجم. والشعب: القبيلة العظيمة، وهو أبو القبائل الذي ينسبون إليه، أي يجمعهم ويضمهم. قال ابن عباس: الشعوب الجمهور، مثل مضر. والقبائل الأفخاذ. وقال مجاهد: الشعوب البعيد من النسب، والقبائل دون ذلك. وعنه أيضا أن الشعوب النسب الأقرب. وقال قتادة. ذكر الأول عنه المهدوي، والثاني الماوردي. قال الشاعر:

رأيت سعودا من شعوب كثيرة فلم أر سعدا مثل سعد بن مالك
وقال آخر:

قبائل من شعوب ليس فيهم كريم قد يعد ولا نجيب
وقيل: إن الشعوب عرب اليمن من قحطان، والقبائل من ربيعة ومضر وسائر عدنان. وقيل: إن الشعوب بطون العجم، والقبائل بطون العرب. وقال ابن عباس في رواية: إن الشعوب الموالي، والقبائل العرب. قال القشيري: وعلى هذا فالشعوب من لا يعرف لهم أصل نسب كالهند والجبل والترك، والقبائل من العرب. الماوردي: ويحتمل أن الشعوب هم المضافون إلى النواحي والشعاب، والقبائل هم المشتركون في الأنساب. قال الشاعر:

وتفرقوا شعبا فكل جزيرة فيها أمير المؤمنين ومنبر
وحكى أبو عبيد عن ابن الكلبي عن أبيه: الشعب أكبر من القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ. وقيل: الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ثم العشيرة، وقد نظمها بعض الأدباء فقال:

اقصد الشعب فهو أكثر حي عددا في الحواء ثم القبيلة
ثم تتلوها العمارة ثم الـ بطن والفخذ بعدها والفصيلة
ثم من بعدها العشيرة لكن هي في جنب ما ذكرناه قليله
وقال آخر:

قبيلة قبلها شعب وبعدهما عمارة ثم بطن تلوه فجد
وليس يؤوي الفتى إلا فصيلته ولا سداد لسهم ماله قذذ
@قوله تعالى: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" وقد تقدم في سورة
"الزخرف" عند قوله تعالى: "وإنه لذكر لك ولقومك" [الزخرف: 44].
وفي هذه الآية ما يدل على أن التقوى هي المراعى عند الله تعالى وعند
رسوله دون الحسب والنسب. وقرئ "أن" بالفتح. كأنه قيل: لم يتفاخر
بالأنساب؟ قيل: لأن أكرمكم عند الله أتقاكم لا أنسبكم. وفي الترمذي عن
سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الحسب المال والكرم
التقوى). قال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وذلك يرجع إلى قوله
تعالى: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، وقد جاء منصوبا عنه عليه السلام:

(من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله). والتقوى معناه مراعاة حدود الله تعالى أمرا ونهيا، والاتصاف بما أمرك أن تتصف به، والتنزه عما نهاك عنه. وقد مضى هذا في غير موضع. وفي الخبر من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى يقول يوم القيامة إني جعلت نسبا وجعلت نسبنا فجعلت أكرمكم أتقاكم وأبیتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان وأنا اليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم أين المتقون أين المتقون). وروى الطبري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن أوليائي المتقون يوم القيامة وإن كان نسب أقرب من نسب. يأتي الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون يا محمد فأقول هكذا وهكذا). وأعرض في كل عطفه. وفي صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: (إن آل أبي ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين). وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أكرم الناس؟ فقال: (يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم) قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: (فأكرمهم عند الله أتقاهم) فقالوا: ليس عن هذا نسألك، فقال: (عن معادن العرب؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا) وأنشدوا في ذلك:

ما يصنع العبد بعز الغني والعز كل العز للمتقي
من عرف الله فلم تغنه معرفة الله فذاك الشقي

@ ذكر الطبري حدثني عمر بن محمد قال حدثنا عبيد بن إسحاق العطار قال حدثنا مندل بن علي عن ثور بن يزيد عن سالم بن أبي الجعد قال: تزوج رجل من الأنصار امرأة قطع عليها في حسبها، فقال الرجل: إني لم أتزوجها لحسبها إنما تزوجتها لدينها وخلقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما يضرك ألا تكون من آل حاجب بن زرارة). ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تبارك وتعالى جاء بالإسلام فرفع به الخسيصة وأتم به الناقصة وأذهب به اللوم فلا لوم على مسلم إنما اللوم لوم الجاهلية). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي) ولذلك كان أكرم البشر على الله تعالى. قال ابن العربي: وهذا الذي لحظ مالك في الكفاءة في النكاح. روى عبدالله عن مالك: يتزوج المولى العربية، واحتج بهذه الآية. وقال أبو حنيفة والشافعي: يراعى الحسب والمال. وفي الصحيح عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة - وكان ممن شهد بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم - تبني سالما وأنكحه هندا بنت أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار. وضباعة بنت الزبير كانت تحت المقداد بن الأسود.

قلت: وأخت عبدالرحمن بن عوف كانت تحت بلال. وزينب بنت جحش كانت تحت زيد بن حارثة. فدل على جواز نكاح الموالي العربية، وإنما تراعى الكفاءة في الدين. والدليل عليه أيضا ما روى سهل بن سعد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فقال: (ما تقولون في هذا)؟ فقالوا: حري إن خطب أن يُنكح، وإن شفع أن يُشَفَّعَ وإن قال أن يُسَمَّعَ. قال: ثم سكت، فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: (ما تقولون في هذا) قالوا: حري إن خطب ألا يُنكح، وإن شفع ألا يُشَفَّعَ، وإن قال ألا يُسَمَّعَ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذا خير من

ملء الأرض مثل هذا). وقال صلى الله عليه وسلم: (تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها - وفي رواية - ولحسبها فعليكم بذات الدين تربت يداك). وقد خطب سلمان إلى أبي بكر ابنته فأجابته، وخطب إلى عمر ابنته فالتوى عليه، ثم سأله أن ينكحها فلم يفعل سلمان. وخطب بلال بنت البكير فأبى إختها، قال بلال: يا رسول الله، ماذا لقيت من بني البكير خطبت إليهم أختهم فمنعوني وأذوني، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل بلال، فبلغهم الخبر فأتوا أختهم فقالوا: ماذا لقينا من سببك؟ فقالت أختهم: أمري بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي هند حين حجه: (أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه). وهو مولى بني بياضة. وروى الدارقطني من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا هند مولى بني بياضة كان حجاما فحجم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من سره أن ينظر إلى من صور الله الإيمان في قلبه فلينظر إلى أبي هند). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنكحوه وأنكحوا إليه). قال القشيري أبو نصر: وقد يعتبر النسب في الكفاءة في النكاح وهو الاتصال بشجرة النبوة أو بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، أو بالمرموقين في الزهد والصلاح. والتقى المؤمن أفضل من الفاجر النسب، فإن كانا تقيين فحينئذ يقدم النسب منهما، كما تقدم الشاب على الشيخ في الصلاة إذا استويا في التقوى.

3 الآية: 14 {قالت الأعراب آما قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم}

@قوله تعالى: "قالت الأعراب آما قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم" نزلت في أعرب من بني أسد بن خزيمة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة جدية وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين في السر. وأفسدوا طرق المدينة بالعدوات وأغلوا أسعواها، وكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيناك بالآثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان فأعطنا من الصدقة، وجعلوا يمنون عليه فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. وقال ابن عباس: نزلت في أعرب أرادوا أن يتسموا باسم الهجرة قبل أن يهاجروا، فأعلم الله أن لهم أسماء الأعراب لا أسماء المهاجرين. وقال السدي: نزلت في الأعراب المذكورين في سورة الفتح: أعراب مزينة وجهينة وأسلم وغفار والديل وأشجع، قالوا آما ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم، فلما استنفروا إلى المدينة تخلفوا، فنزلت. وبالجملة فالآية خاصة لبعض الأعراب، لأن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر كما وصف الله تعالى. ومعنى "ولكن قولوا أسلمنا" أي استسلمنا خوف القتل والسبي، وهذه صفة المنافقين، لأنهم أسلموا في ظاهر إيمانهم ولم تؤمن قلوبهم، وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب. وأما الإسلام فقبول ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، وذلك يحقن الدم. "وإن تطيعوا الله ورسوله" يعني إن تخلصوا الإيمان "لا يلتكم" أي لا ينقصكم. "من أعمالكم شيئا" لانه يلبته ويلوته: نقصه. وقرأ أبو عمرو "لا يالتكم" بالهمزة، من ألت يالت ألتا، وهو اختيار أبي حاتم، اعتبارا بقوله تعالى: "وما ألتناهم من عملهم من شيء" [الطور: 21] قال الشاعر:

أبلغ بني ثعلب عني مغلغلة جهد الرسالة لا ألتا ولا كذبا
واختاوا الأولى أبو عبيد. قال رؤية:

وليلة ذات ندى سريرت ولم يلتني عن سراها ليت
أي لم يمنعني عن سراها مانع، وكذلك آله عن وجهه، فعل وأفعل بمعنى.
ويقال أيضا: ما آله من عمله شيئا، أي ما نقصه، مثل آله، قال الفراء.
وأنشد:

وبأكلن ما أعني الولي فلم يلت كأن بحافات النهاء المزارعا
قوله: فلم "يلت" أي لم ينقص منه شيئا. و"أعني" بمعنى أنبت، يقال: ما
أعنت الأرض شيئا، أي ما أنبتت. و"الولي" المطر بعد الوسمي، سمي وليا
لأنه يلي الوسمي. ولم يقل: لا يالتاكم، لأن طاعة الله تعالى طاعة
الرسول.

3 الآية: 15 - 16 {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، قل
أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل
شيء عليم}

@قوله تعالى: "إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا" أي
صدقوا ولم يشكوا وحققوا ذلك بالجهاد والأعمال الصالحة. "أولئك هم
الصادقون" في إيمانهم، لا من أسلم خوف القتل ورجاء الكسب. فلما
نزلت حلف الأعراب أنهم مؤمنون في السر والعلانية وكذبوا، فنزلت. "قل
أتعلمون الله بدينكم" الذي أنتم عليه. "والله يعلم ما في السماوات وما
في الأرض والله بكل شيء عليم".

3 الآية: 17 - 18 {يؤمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل
الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، إن الله يعلم غيب
السماوات والأرض والله بصير بما تعملون}

@قوله تعالى: "يؤمنون عليك أن أسلموا" إشارة إلى قولهم: جئناك
بالأثقال والعيال. و"أن" في موضع نصب على تقدير لأن أسلموا. "قل لا
تمنوا علي إسلامكم" أي بإسلامكم. "بل الله يمن عليكم أن هداكم
للإيمان" "أن" موضع نصب، تقديره بأن. وقيل: لأن. وفي مصحف عبد الله
"إذ هداكم". "إن كنتم صادقين" صادقين أنكم مؤمنون. وقرأ عاصم "إن
هداكم" بالكسر؛ وفيه بعد؛ لقوله: "إن كنتم صادقين". ولا يقال يمن عليكم
أن يهديكم إن صدقتم. والقراءة الظاهرة "أن هداكم". وهذا لا يدل على
أنهم كانوا مؤمنين، لأن تقدير الكلام: إن آمنتم فذلك منة الله عليكم. "إن
الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون". قرأ ابن كثير
وابن محيصة وأبو عمرو بالياء على الخبر، ردا على قوله: "قالت
الأعراب". الباقي بالتاء على الخطاب.