

مَجْمُوعُ مُؤَلَّفَاتِ الشَّيْخِ الْعَلَامَةِ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي السَّعْدِيِّ

رَمَاهُ اللَّهُ ١٣٠٧ - ١٣٧٦ هـ

(يُطْبَعُ كَامِلًا لِأَوَّلِ مَرَّةٍ)

إِشْرَافُ وَمُتَابَعَةُ وَتَنْسِيقُ

أبناء الشيخ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيُّ مَسَاعِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيُّ
مَاهِدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الشَّيْبَلِي زَائِي بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الشَّيْبَلِي

الدار العربية

سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَيْمَانِي أَيُّمَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمَّانِي

المجلد الثاني

التفسير

طبع على نفقة

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

إدارة الشؤون الإسلامية

رولة قطر

مَجْمُوعُ مَوْلَفَاتِ الشَّيْخِ الْعَلَامَةِ

عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي السَّعْدِ

رَحِمَهُ اللَّهُ

طَبْعٌ عَلَى نَفَقَةٍ
وَأَزَالَةُ الْأَوْقَافِ وَالشُّؤْنِ الْإِسْلَامِيِّ
إِرَادَةُ السُّؤْنِ الْإِسْلَامِيَّةِ
رَدْوَةٌ قَطْرٌ

© جميع الحقوق محفوظة للناشر

الطبعة الأولى

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة لدار الميمان بموجب الاتفاق بين الدار وورثة المؤلف فلا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه أو تسجيله بأي وسيلة، أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر.

مَجْمَعَةُ رِسَالَةٍ وَأَعْمَارٍ مَعْنَةٍ وَتَحْقِيقَاتٍ وَرِثَاةٍ وَتَحْقِيقَةٍ وَرِثَاةٍ عَلَى السُّؤْلِ

قِسْمُهُ تَحْقِيقُ الثَّرَاثِ وَالنَّشْرِ الْعِلْمِيِّ
شَرِكَةُ الدَّارِ الْعَرَبِيَّةِ لِتَحْقِيقِ الْمَعْلُومَاتِ

لِلنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ بِالرِّيَاضِ

الرياض: هاتف: ٤٦٢٧٣٣٦ فاكس: ٤٦١٢١٦٣
بريد إلكتروني: Info@arabia-it.com الموقع: www.arabia-it.com

مجموع مؤلفات ابن سَعْدِيٍّ ①

تيسير الكبر الرحمن

في تفسير كلام المنان

تأليف
الشيخ العلامة

عبد الرحمن بن ناصر السعدي

رحمته

من تقديرات الطبقات السابقة

لتفسير الشيخ السعدي

رحمه الله

مقدمة صاحب الفضيلة

الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل^(١)

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

أما بعد:

إن الله بحكمته ورحمته أنزل كتابه تبيانا لكل شيء، وجعله هدى وبرهانا لهذه الأمة، ويسره للذكر والتلاوة والهداية بجميع أنواعها ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَذَا مِن مَّذَكَّرٍ﴾ [القمر: ١٧]. أنزله بلسان عربي مبين، وتكفل بحفظه وإبلاغه لجميع البشر، وقبض له من العلماء من يفسرونه، ويبلغونه للناس ألفاظه ومعانيه، لتتم بذلك الهداية وتقوم به الحجة. وقد أكثر العلماء من التأليف في تفسير القرآن العظيم؛ كل بما أوتي من علم، فمنهم من يفسر القرآن بالقرآن، ومنهم من يفسره بالأخبار والآثار، ومنهم من يفسره من حيث اللغة العربية بأنواعها، ومنهم من يعتني بآيات الأحكام إلى غير ذلك.

وقد كان لشيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - من ذلك حظ وافر؛ وذلك بتفسيره المسمى: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) حيث جاء هذا التفسير سهل العبارة، واضح الإشارة، وصاغه على نمط بديع بعبارات قريبة لا خفاء فيها ولا غموض، فهو يعتني بإيضاح المعنى المقصود من الآية بكلام مختصر مفيد، مستوعب لجميع ما تضمنته الآية من معنى أو حكم، سواء من منطوقها أو مفهومها، دون إطالة أو استطراد أو ذكر قصص أو إسرئيليات، أو حكاية أقوال تخرج عن المقصود، أو ذكر أنواع الإعراب إلا في النادر الذي يتوقف عليه المعنى، بل يركز على المعنى المقصود من الآية بعبارة واضحة يفهمها كل من يقرأها مهما كان مستواه العلمي، فهو في الحقيقة سهل ممتنع يفهم معناه من مجرد تلاوة لفظه، وقد اهتم بتريخ العقيدة السلفية، والتوجه إلى الله، واستنباط الأحكام الشرعية، والقواعد الأصولية، والفوائد الفقهية إلى غير ذلك من الفوائد الأخرى التي لا توجد في غير تفسيره، مع اهتمامه بتفسير آيات الصفات بمقتضى عقيدة السلف خلافا لما يؤولها بعض المفسرين.

وقد من الله علي فسمعت منه بعض تفسيره شفهيًا في حلقات الدروس في مسجد الجامع بعنيزة، كما أنني ممن أشار عليه بطبعه فطبع الجزء الخامس فقط في حياته عام ١٣٧٥هـ في المطبعة السلفية بمصر، وبعد ذلك تشاورنا في طبع بقيته، وساهمت في ذلك أيام كنت قاضيا في عنيزة، فطبع باقيه بعد وفاته في عامي ٧٦، ٧٧، وبعد تمام طبعه تداوله الناس بالقراءة والتدريس، ودرسناه لإخواننا وأبنائنا الطلاب، وحصل بذلك خير كثير وقرأه أئمة المساجد على جماعاتهم لوضوح عباراته. وقد طبع بعد ذلك طبعاات أخرى لا يخلو كل منها من ملاحظة أو مؤاخذه.

أسأل الله أن ينفع بهذه الطبعة كما نفع بسابقاتها، وأن يجزي كل من ساهم في إخراج هذا المشروع النافع أفضل الجزاء، وأن يتغمد الجميع ومؤلف التفسير برحمته إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حرر في ٢٧/٩/١٤١٦هـ.

وكتبه الفقير إلى الله

عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل

رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقا

وعضو بمجلس القضاء الأعلى (متقاعد)

مقدمة فضيلة الشيخ العلامة
عبد الله بن عبد العزيز بن عجيل العقيل
رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقاً^(١)

الحمد لله، وبعد..

الحقيقة أن هذا التفسير قد وضع الله له القبول بين المسلمين، فهو يذاع من إذاعة القرآن الكريم بالمملكة يومياً مرتين، ويقرأ في المساجد على جماعة المصلين، ويدرس في حلقات المشايخ. وقد طبع عدة طبعات، لكنها مع الأسف لا تخلو من الأغلط، وبعضها من تصرفات المعلقين.

وهذا التفسير من أنفع التفاسير وأقربها إلى الفهم لسهولة عباراته، فهي سهلة المباني، واضحة المعاني، خالية من التعقيدات والإسرائيليات ومشاكل الإعراب، وذكر الخلاف. وأهم شيء سلامته من تأويل آيات الصفات، حيث يفسرها على منهج السلف، إضافة إلى ما فيه من الاستنباطات الدقيقة، وذكر ما يستفاد من كل آية يمر بها في موضعها دون الإحالة إلى موضع آخر.

وحسبك ما أرشد إليه من الأخلاق الإسلامية والحكم النبوية والآداب الشرعية، كل هذا بعبارات سهلة واضحة، يفهمها عامة الناس، ويستفيد منها طلاب العلم. فهو في الحقيقة من السهل الممتنع. ولطالما تمنيت ودعوت الله تعالى أن يهنيء لهذا التفسير من يترجمه إلى إحدى اللغات الأجنبية، لا سيما اللغة الإنجليزية، لعل الله ينفع به هناك؛ فهو أبلغ دعاية إلى الدين الإسلامي، وباللله التوفيق

وكتبه الفقير إلى الله

عبد الله بن عبد العزيز بن عجيل

حامداً لله مصلياً مسلماً على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقاً

مقدمة صاحب الفضيلة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله تعالى^(١)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن تفسير شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المسمى (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) من أحسن التفاسير؛ حيث كان له ميزات كثيرة:

منها: سهولة العبارة ووضوحها؛ حيث يفهمها الراسخ في العلم ومن دونه.

ومنها: تجنب الحشو والتطويل الذي لا فائدة منه إلا إضاعة وقت القارئ وتبليبل فكره.

ومنها: تجنب ذكر الخلاف إلا أن يكون الخلاف قوياً تدعو الحاجة إلى ذكره، وهذه ميزة مهمة بالنسبة للقارئ، حتى يثبت فهمه على شيء واحد.

ومنها: السير على منهج السلف في آيات الصفات؛ فلا تحريف ولا تأويل يخالف مراد الله بكلامه، فهو عمدة في تقرير العقيدة.

ومنها: دقة الاستنباط فيما تدل عليه الآيات من الفوائد والأحكام والحكم، وهذا يظهر جلياً في بعض الآيات كآية الوضوء في سورة المائدة؛ حيث استنبط منها خمسين حكماً، وكما في قصة داود وسليمان في سورة ص.

ومنها: أنه كتاب تفسير وتربية على الأخلاق الفاضلة، كما يتبين في تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف ﴿ خُذِ الْعَمَلْ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيَّةِ ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

ومن أجل هذا أشير على كل مرید لاقتناء كتب التفسير ألا تخلو مكتبته من هذا التفسير القيم.

وأسأل الله تعالى أن ينفع به مؤلفه وقارئه إنه كريم جواد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.

كتبه

محمد الصالح العثيمين

في ١٥ رمضان ١٤١٦هـ

تقديم بقلم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته.

أما بعد:

فإن ما أكتبه هنا ليس تقديمًا ولا تقريرًا، لكن دلالة على الخير، وتنويهاً؛ فلا أكتفم القراء حديثاً إذا قلت: إنه في عام ١٣٨٠هـ تقريباً سمعت من بعض الصالحين الوصية بتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي المتوفى سنة ١٣٧٦هـ - رحمه الله تعالى - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لأنه يتميز بأمور أهمها: أنه تفسير مأمون جارٍ على طريقة السلف يجمع خلاصة الأثر الصحيح والفهم السليم بسياق سهل مختصر، فهو تذكرة للمتمهي، وتبصرة للمبتدي، ثم تتابع هذا السماع من آخرين من العلماء وطلبة العلم، ثم بعد بضع سنين أهدى إليّ ابنه ذو الوجه الصبوح الشيخ عبد الله المتوفى سنة ١٤٠٥هـ - رحمه الله تعالى - بعض رسائل أبيه الشيخ عبد الرحمن، ومنها: تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، والقواعد الحسان لتفسير القرآن، وفوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، فقرأت هذه الرسائل الثلاث فوجدت فيها دافعاً قوياً إلى هذا التفسير، فكننت أستفيد منه من وقت إلى آخر حتى إذا جاء عام ١٤١٨هـ كان لي شرف المراجعة الأخيرة لكتاب التفسير الميسر الذي أعده نخبة من العلماء، وطبع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمدينة النبي ﷺ فوجدت أن هذا التفسير يعتمد كثيراً تفسير ابن جرير الطبري المتوفى سنة ٣١٠هـ وتفسير ابن سعدي - رحمه الله تعالى - فحصل لي من تفسير ابن سعدي نوع ارتواء، وصار لي به فضل اعتناء.

وظهر لي أنه - إضافة إلى تلك الميزات - كان لفائق عنايته بكتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله تعالى - يتتخب من فوائدهما ما طرز به هذا التفسير.

من هذه المعارف وغيرها ضمن - رحمه الله تعالى - تفسيره كثيراً من جلائل المعاني، ودقائق الاستنباط من آيات الذكر الحكيم والقرآن المجيد، منها على سبيل المثال: ما ذكره عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ قُلُوا ءَمَّا مَكَا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ [البقرة: ١٣٦]. وما استنبطه من الأحكام من آية الوضوء (٦) من سورة المائدة. والفوائد الجليلة التي يذكرها عقب قصص الأنبياء وغيرهم...

وانظر إلى تلك الإشارة اللطيفة في تفسيره لقوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ ﴾ [الأحزاب: ١٣] الآية.

فأبان - رحمه الله تعالى - بإشارته أن المناداة بالوطنية، وترك الأخوة الإيمانية والرابطة الإسلامية من أعمال الجاهلية، وليست من الإسلام، وهذه فائدة عزيزة لم أر من حام حولها، وهذه الآية تكمل ثلاث آيات جاءت في أن (الرابطة الوطنية) ليست (رابطة إسلامية).

وإذا جاوزنا هذه المعارف والأهلية، ونظرنا في سيرته العطرة وجدناه على جانب كبير من التأسي والاقْتداء، والخير والصلاح والهدى والفلاح.

ومما لم يقيد في سيرته ما حدثني به الشيخ محمد عبد الرحيم صديق المكي المتوفى سنة ١٤٠٨ هـ - رحمه الله تعالى - صاحب المكتبة الصديقية ضمن خزائن مكتبة الحرم المكي أنه شاهد من عبادة الشيخ في صلته، ما يدل على الخشوع والتعلق بالله تعالى مما علمه عن مشاهدة كيفية الأداء لهذه العبادة العظيمة.

وهذا نظير ما يتناوله الأشياخ عن الشيخ محمد حامد الفقي المتوفى سنة ١٣٧٩ هـ - رحمه الله تعالى - من قوله: إنه لم يعرف عن مشاهدة أداء الصلاة على وجهها بخشوع وخضوع لله - عز وجل - مثلما عرفه من الشيخ أحمد شاكر المتوفى سنة ١٣٧٧ هـ رحمه الله تعالى.

فترجو أن يكون لهذا العلامة المفسر نصيب من قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -:
وأما العلم اللدني فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين، وعباده الصالحين بسبب طهارة قلوبهم مما يكرهه، واتباعهم ما يحبه - ما لا يفتح به على غيرهم.

وهذا كما قال علي: إلا فهماً يؤتیه الله عبداً في كتابه، وفي علم الأثر: (من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم)، وقد دل القرآن على ذلك في غير موضع، كقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَبِيئًا ۗ وَإِذَا لَأْتَيْنَهُمْ مِّنْ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۗ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۗ ﴾ [النساء: ٦٦ - ٦٨]. فقد أخبر أنه من فعل ما يؤمر به، يهديه الله صراطاً مستقيماً، وقال تعالى: ﴿ يَهْدِي بِإِذْنِ اللَّهِ مَنِ اتَّبَعَ بِرِضْوَانِكَ سُبُلَ السَّلَامِ ۗ ﴾ [المائدة: ١٦]. وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ قَالُوا سَلِّمْ عَلَيْنَا فَمَا نَلِكُ لَكَ مِنَّا شَيْئًا ۗ قَالَ سَلِّمْ عَلَيْنَا فَمَا نَلِكُ لَكَ مِنَّا شَيْئًا ۗ فَنَزَّلْنَا طُوفَانًا مِّنَ السَّمَاءِ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ فَلَا تُصَلِّ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا يَفْسُقُونَ ۗ ﴾ [البقرة: ٢]. وقال تعالى: ﴿ هَذَا صِرَاطٌ لِلنَّاسِ لِيَأْتِيَهُمُ الْبَرَكَاتُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۗ ﴾ [الجاثية: ٢٠]. وقال تعالى: ﴿ هَذَا صِرَاطٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهَذَا رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۗ ﴾ [الأعراف: ٢٠٣] (١).

ويحضرني عند التنويه بتفسير هذا الشيخ الجواب البديع من العلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن الدوسري المتوفى سنة ١٣٩٩هـ - رحمه الله تعالى - عندما سئل عن أهم شروط المفسر؟ فقال على البديهة: أن تملأ قلبه الفرحة بالقرآن.

وأحسب أن الشيخ ابن سعدي ممن تحقق فيه هذا الأمر؛ فتفجرت أنهار المعاني بين يديه وذلك من فضل الله عليه، فرحمه الله وأجزل مثوبته.

وكما قيل: إن معاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة وهي قلوب المتقين .

نفع الله الشيخ ابن سعدي هذا السبق العلمي من عالم نجد؛ فإني لا أعلم في النجديين من له تفسير كامل لكتاب الله - تعالى - بهذا السبك والجودة؛ فقد قضى الشيخ - رحمه الله تعالى - الدَّينَ عمّن قبله، وسبق من بعده، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

وقد كتب الله لهذا التفسير من القبول والانتشار ما بلغ مبلغ الليل والنهار، فطبع عدة طبعات...

وكتب

بكر بن عبد الله أبو زيد

٨ شعبان ١٤٢١هـ

تنبيه

اعلم أن طريقتي في هذا التفسير: أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيها، ولا أكتفي بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة؛ لأن الله وصف هذا الكتاب أنه «مثنى» تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام وجميع المواضع النافعة لحكم عظيمة، وأمر بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف، وصلاح الظاهر والباطن، وإصلاح الأمور كلها.

مقدمة

الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام، والسعداء والأشقياء، والحق والباطل، وجعله برحمته هدى - للناس عموماً، وللمتقين خصوصاً - من ضلال الكفر والمعاصي والجهل، إلى نور الإيمان والتقوى والعلم. وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات، ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات، وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها. وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيها، وأنزله مباركاً، فيه الخير الكثير، والعلم الغزير، والأسرار البديعة، والمطالب الرفيعة. فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة، فسيبها الاهتداء به واتباعه. وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة، فما شهد له فهو الحق، وما رده فهو المردود؛ لأنه تضمنها وزاد عليها، وقال تعالى فيه: ﴿يَهْدِي بِدَلِيلِهِ مِنَ اللَّهِ مَنْ أَتَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلْوِ﴾ [المائدة: ١٦]، فهو هادٍ لدار السلام، مبين لطريق الوصول إليها وحاث عليها، كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام ومحذر عنها. وقال تعالى مخبراً عنه: ﴿كُنْتُ أُنزِلُ مِنْ لَدُنِّي حَكِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [هود: ١]. فبين آياته أكمل تبين، وأتقنها أي إتقان، وفصلها بتمييز الحق من الباطل، والرشد من الضلال، تفصيلاً كاشفاً للبس؛ لكونه صادراً من حكيم خبير، فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين، ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية.

وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه (مجيد)؛ والمجد: سعة الأوصاف وعظمتها، وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها. ووصفه بأنه (ذو الذكر)؛ أي: يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ويتعظ به من يخشى. وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: ٢]، وأنزله بهذا اللسان لنعقله وفهمه، وأمرنا بتدبره، والتفكير فيه، والاستنباط لعلومه، وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل خير، محصل للعلوم والأسرار. فله الحمد والشكر والثناء، الذي جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة، ونوراً وتبصرة وتذكرة وعبرة، وبركة وهدى وبشرى للمسلمين. فإذا علم هذا؛ علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها، وكان حقيقاً بالعبء أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك. وقد كثرت تفاسير الأئمة - رحمهم الله - لكتاب الله؛ فمن مطول خارج في

أكثر بحوثه عن المقصود، ومن مقتصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد. وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود، واللفظ وسيلة إليه، فينظر في سياق الكلام وما سيق لأجله، ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر، ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم، حضريهم وبدويهم. فالنظر لسياق الآيات، مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله، من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه، خصوصاً إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها. فمن وفق لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه، وكثرة التفكير في ألفاظه ومعانيه ولوازمها، وما تتضمنه، وما تدل عليه منطوقاً ومفهوماً. فإذا بذل وسعه في ذلك فالرب أكرم من عبده؛ فلا بد أن يفتح عليه من علومه أموراً لا تدخل تحت كسبه. ولما منَّ الباري علي وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة بنا، أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسر وما منَّ به الله علينا؛ ليكون تذكرة للمحصلين، وآلة للمستبصرين، ومعونة للسالكين، ولأقبيده خوف الضياع. ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود، ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود للمعنى الذي ذكرت. ولأن المفسرين قد كفوا من بعدهم، فجزأهم الله عن المسلمين خيراً، والله أرجو وعليه أعتد أن ييسر ما قصدت، ويذل ما أردت، فإنه إن لم ييسره الله؛ فلا سبيل إلى حصوله، وإن لم يعن عليه؛ فلا طريق إلى نيل العبد مأموله.

وأسأله - تعالى - أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به النفع العميم، إنه جواد كريم.

اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى

قال:

فصل

النكرة في سياق النفي تعم، مستفاد من قوله تعالى: ﴿وَلَا يَظِلُّ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]، ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]، وفي الاستفهام من قوله تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥]، وفي الشرط من قوله: ﴿فَإِمَّا تَرِينَنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا﴾ [مريم: ٢٦]، ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ [التوبة: ٦]. وفي النهي من قوله تعالى: ﴿وَلَا يَلْفِئْتُمْ مِنْكُمْ أَحَدٌ﴾ [الحجر: ٦٥]. وفي سياق الإثبات بعموم العلة والمقتضى، كقوله: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾ [التكوير: ١٤]، وإذا أضيف إليها (كل) نحو ﴿وَحَمَّاتٌ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ [ق: ٢١]، ومن عمومها بعموم المقتضى: ﴿وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا﴾ [الشمس: ٧].

فصل

ويستفاد عموم المفرد المحلى باللام من قوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِيرٌ﴾ [العصر: ٢]، وقوله: ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ﴾ [النبأ: ٤٠]، وعموم المفرد المضاف من قوله: ﴿وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا﴾ [التحریم: ١٢]، (وكتابه)؛ قرأ أهل البصرة وحفص: ﴿وَكُتِبَ عَلَيْهَا﴾ على الجمع، وقرأ الآخرون: (وكتابه) على التوحيد، وقوله: ﴿هَذَا كَتَبْنَا بِطُغْيَانِكُمْ بِالْحَقِّ﴾ [الجاثية: ٢٩]، والمراد جميع الكتب التي أحصيت فيها أعمالهم.

وعموم الجمع المحلى باللام من قوله: ﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْبَتْ﴾ [المرسلات: ١١]، وقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾ [الأحزاب: ٧]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥] إلى آخرها، والمضاف من قوله: ﴿كُلُّ عَامِنٌ بِاللَّهِ وَمَلَكِيَّتِهِ وَكُتِبَ عَلَيْهِ وَرُسُلُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٥]. وعموم أدوات الشرط من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [طه: ١١٢]، وقوله: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ أُذُوقَةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧]، وقوله: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وقوله: ﴿أَيُّنَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ﴾ [النساء: ٧٨]، وقوله: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]، وقوله: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [الأنعام: ٦٨]، وقوله: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ كَتَبَ

رَبِّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴿ [الأنعام: ٥٤]، هذا إذا كان الجواب طلبًا مثل هاتين الآيتين، فإن كان خبرًا ماضيًا لم يلزم العموم؛ كقوله: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تَحِيْرَةً أَوْ لَمُؤًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا ﴾ [الجمعة: ١١]، ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَبْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾ [المنافقون: ١]، وإن كان مستقبلًا فالترموارد العموم موارد للعموم؛ كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ [المطففين: ٣]، وقوله: ﴿ وَإِذَا مَرَأُوا بِهِنَّ يَتَغَامَزُونَ ﴾ [المطففين: ٣٠]، وقوله: ﴿ إِنَّهْم كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [الصفات: ٣٥]، وقد لا يعم، كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾ [المنافقون: ٤].

فصل

ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذمه لمن خالفه، وتسميته إياه عاصيًا، وترتيبه عليه العقاب العاجل أو الآجل. ويستفاد كون النهي للتحريم من ذمه لمن ارتكبه، وتسميته عاصيًا، وترتيبه العقاب على فعله.

ويستفاد الوجوب بالأمر تارة، وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكتب، ولفظة على، ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين.

ويستفاد التحريم من النهي، والتصريح بالتحريم والحظر، والوعيد على الفعل، وذم الفاعل، وإيجاب الكفارة بالفعل، وقوله: (لا ينبغي): فإنها في لغة القرآن والرسول للمنوع عقلاً وشرعاً، ولفظة (ما كان لهم كذا وكذا) (ولم يكن لهم)، وترتيب الحد على الفعل، ولفظة (لا يحل) و(لا يصلح)، ووصف الفعل بأنه فساد، وأنه من تزوين الشيطان وعمله، وأن الله تعالى لا يحبه ولا يرضاه لعباده، ولا يزي فاعله، ولا يكلمه، ولا ينظر إليه، ونحو ذلك.

وتستفاد الإباحة من الإذن والتخيير، والأمر بعد الحظر، ونفي الجناح والحرص والإثم والمؤاخذاة، والإخبار بأنه يعفو عنه، والإقرار على فعله في زمن الوحي، وبالإلنكار على من حرم الشيء، والإخبار بأنه خلق لنا كذا وجعله لنا، وامتنانه علينا به وإخباره عن فعل من قبلنا غير ذام لهم عليه، فإن اقترن بإخباره مدح دل على رجحانه استحباباً أو وجوباً.

فصل

وكل فعل عظمه الله ورسوله أو مدحه أو مدح فاعله لأجله، أو فرح به، أو أحبه، أو أحب فاعله، أو رضي به، أو رضي عن فاعله، أو وصفه بالطيب، أو البركة، أو الحسن، أو نصبه سبباً لمحبه أو لثواب عاجل أو آجل، أو نصبه سبباً لذكره لعبده، أو لشكره له، أو لهديته إياه، أو لإرضاء فاعله، أو وصف فاعله بالطيب، أو وصف الفعل بأنه معروف، أو نفي الحزن والخوف عن فاعله، أو وعده بالأمن،

أو نصبه سبباً لولايته، أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله، أو وصفه بكونه قربة، أو أقسم به أو بفاعله كالقسم بخيل المجاهدين وإثارتها، أو ضحك الرب جل جلاله عن فاعله، أو عجبه به؛ فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب.

فصل

وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله، أو عيب عليه أو مقت فاعله أو لعنه، أو نفى محبته إياه أو محبة فاعله أو نفى الرضا به أو الرضا عن فاعله، أو شبه فاعله بالبهايم أو الشياطين أو جعله مانعاً من الهدى أو وصفه بسوء أو كراهة أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه، أو جعل سبباً لنفي الفلاح أو لعذاب عاجل أو أجل أو لدم أو لوم أو ضلالة أو معصية، أو وصفه بخبث أو رجس أو نجس، أو بكونه فسقاً أو إثماً أو سبباً لإثم أو رجس أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو حد من الحدود أو قسوة أو خزي أو ارتهان نفس، أو لعداوة الله ومحاربه أو الاستهزاء به وسخريته، أو جعله سبباً لنسيانه لفاعله، أو وصف نفسه بالصبر عليه أو الحلم عنه أو الصفح، أو دعا إلى التوبة منه، أو وصف فاعله بخبث أو احتقار، أو نسبه إلى الشيطان وتزيينه أو تولي الشيطان لفاعله، أو وصفه بصفة ذم مثل كونه ظلماً أو بغياً أو عدواناً أو إثماً، أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله، أو شكوا إلى الله من فاعله، أو جاهروا فاعله بالعداوة، أو نصب سبباً لخيبة فاعله عاجلاً، أو آجلاً، أو رتب عليه حرمان الجنة، أو وصف فاعله بأنه عدو لله أو الله عدوه، أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله، أو حمل فاعله إثم غيره، أو قيل فيه لا ينبغي هذا أو لا يصلح، أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه، أو أمر بفعل يضاده، أو هجر فاعله، أو تلاعن فاعلوه في الآخرة، أو تبرأ بعضهم من بعض، أو وصف فاعله بالضلالة، أو أنه ليس من الله في شيء، أو أنه ليس من الرسول وأصحابه، أو قرن بمحرم ظاهر التحريم في الحكم والخبر عنه بخبر واحد، أو جعل اجتنابه سبباً للفلاح، أو جعل سبباً لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين، أو قيل لفاعله هل أنت منته، أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله، أو رتب عليه إبعاد أو طرد أو لفظة قتل من فعله، أو قاتل الله من فعله، أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزيه، أو أن الله لا يصلح عمله ولا يهدي كيده، أو أن فاعله لا يفلح ولا يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاء، أو أن الله يغار من فعله، أو نبه على وجه المفسدة فيه، أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرفاً ولا عدلاً، أو أخبر أن من فعله قبيح له الشيطان فهو له قرين، أو جعل الفعل سبباً لإزاغة الله قلب فاعله أو صرفه عن آياته وفهم آياته، أو سؤال الله سبحانه عن علة الفعل: لِمَ فعل؟ نحو: ﴿لِمَ نَصَدُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ﴾ [آل عمران: ٩٩]، ﴿لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ [آل عمران: ٧١]. ﴿مَا مَنَّكَ أَنْ تَسْجُدَ﴾ [ص: ٧٥]. ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الصف: ٢]. ما لم يقترن به جواب من المسئول؛ فإذا قرن به جواب كان بحسب جوابه، فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل، ودلالته على التحريم أطرده من دلالة على مجرد الكراهة.

وأما لفظة: يكرهه الله ورسوله أو مكروهه، فأكثر ما يستعمل في المحرم، وقد يستعمل في كراهة التنزيه. وأما لفظة: وأما أنا فلا أفعل، فالمتحقق منه الكراهة؛ كقوله ﷺ: «أما أنا فلا أكل متكئاً»^(١). وأما لفظة: ما يكون لك، وما يكون لنا، فاطرد استعمالها في المحرم نحو ﴿مَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا﴾ [الأعراف: ١٣]. ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا﴾ [الأعراف: ٨٩]. ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ﴾ [المائدة: ١١٦].

فصل

وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال، ورفع الجناح والإذن والعفو وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال، نحو: ﴿وَمِنْ أَمْوَالِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئْتًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ [النحل: ٨٠]. ونحو: ﴿وَبِالْحَنَامِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦]. ومن السكوت عن التحريم، ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي.

فائدة التعجب كما يدل على محبة الله تعالى للفعل، نحو «عجب ربك من شاب ليست له صبوة»^(٢). ونحوه قد يدل على بغض الفعل؛ كقوله: ﴿وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ﴾ [الرعد: ٥]. وقوله: ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ [الصفافات: ١٢]. وقوله: ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُنَادُونَ عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّهُمْ لَمَشْرُوقُونَ﴾ [آل عمران: ١٠١]. وقد يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه؛ كقوله: ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٧]. ويدل على حسن المنع منه قدرًا وأنه لا يليق به فعله؛ كقوله تعالى: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ [آل عمران: ٨٦].

فائدة

نفي التساوي في كتاب الله قد يأتي بين الفعلين؛ كقوله - تعالى - : ﴿أَجَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: ١٩] الآية. وقد يأتي بين الفاعلين؛ كقوله: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٩٥]. وقد يأتي بين الجزاءين؛ كقوله: ﴿لَا يَسْتَوِي أَعْصَبَ النَّارِ وَأَعْصَبَ الْجَنَّةِ﴾ [الحشر: ٢٠]. وقد جمع الله بين الثلاثة في آية واحدة وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١١﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ﴾ [فاطر: ١٩، ٢٠] الآيات.

فائدة

في ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظ، والحث والزجر، والاعتبار والتقرير

(١) البخاري (٥٣٩٨).

(٢) أحمد (١٥١/٤)، وأبو يعلى (١٧٤٩).

وتقريب المراد للعقل، وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبه للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس، وتأتي أمثال القرآن مشتملة على: بيان تفاوت الأجر، وعلى المدح والذم، وعلى الثواب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر.

فائدة

السياق يرشد إلى بيان المجمل وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته، فانظر إلى قوله: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩]. كيف تجد سياقه يدل على أنه الدليل الحقيق.

فائدة

إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد:

منها: أن يكون توطئة وتقديم لإبطال ما بعده.

ومنها: أن يكون موعظة وتذكرة.

ومنها: أن يكون شاهداً على ما أخبر به من توحيده وصدق رسوله وإحياء الموتى.

ومنها: أن يذكر في معرض الامتنان.

ومنها: أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ.

ومنها: أن يذكر في معرض المدح والذم.

ومنها: أن يذكر في معرض الإخبار عن اطلاع الرب عليه. وغير ذلك من الفوائد.

انتهى كلامه رحمه الله، وهو في غاية النفاسة والاشتمال على كثير من القواعد والضوابط المتعلقة بتفسير القرآن؛ فجزاه الله خيراً.

قلت: وقد اشتمل القرآن على عدة علوم قد ثبتت فيه وأعيدت:

فمنها: ضرب الأمثال، وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم فوائدها.

ومنها: ذكر صفات أهل السعادة والشقاوة، وفي ذلك فوائد عديدة:

منها: أن الأوصاف التي يوصف بها أهل الخير تدل على محبة الله ورضاه، وأنها محمودة.

والصفات التي يوصف بها أهل الشر تدل على بغض الله لها وأنها مذمومة.

ومنها: ما يكرم الله به أولياءه من الثناء الحسن بين عباده فهو ثواب معجل، ويهين به أعداءه من الأوصاف القبيحة فيكون عقاباً معجلاً.

ومنها: أن فيه حثاً للنفوس على الاقتداء بأهل الخير ومناستهم، وتنشيط العمال على الأعمال بيان من عملها من أولياء الله، وفيه الترهيب من أفعال أهل الشر وتبغيض المعاصي التي أثرت مع عاملها ما أثرت.

ومنها: الاعتبار بصفات أهل الخير والشر، وأن من فعل مثل فعلهم؛ ناله ما نالهم.

وقد حث تعالى على الاعتبار في غير موضع من كتابه، وحقيقته: العبور من شيء إلى شيء وقياس الشيء على نظيره.

ومنها: أن العبد إذا نظر إلى أعمال أهل الخير وعجزه عن القيام بها أوجب له ذلك الإضرار على نفسه واحتقارها، وهذا هو عين صلاحه، كما أن رؤيته نفسه بعين الإعجاب والتكبر هو عين فساده، إلى غير ذلك من الفوائد.

ومنها: ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله وتقديسه عن النقائص، وفي ذلك فوائد عظيمة:

منها: أن هذا العلم - وهو العلم المتعلق بالله تعالى - أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، فالاشتغال بفهمه والبحث التام عنه اشتغال بأعلى المطالب، وحصوله للعبد من أشرف المواهب.

ومنها: أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له، وهذا عين سعادة العبد، ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيها، وقد اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيره من تفاصيل ذلك وتوضيحها والتعرف بها إلى عباده وتعريفهم لنفسه كي يعرفوه.

ومنها: أن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه وهذا هو الغاية المطلوبة منهم.

فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد، وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له، وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة، وفضله عليه عظيم من كل وجه أن يكون جاهلاً بربه معرضاً عن معرفته.

ومنها: أن أحد أركان الإيمان بل أفضلها وأصلها؛ الإيمان بالله، وليس الإيمان مجرد قوله: «آمنت بالله». من غير معرفة بربه، بل حقيقة الإيمان: أن يعرف الرب الذي يؤمن به ويبدل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين. وبحسب معرفته بربه، يكون إيمانه، فكلما ازداد معرفة بربه؛

ازداد إيمانه، وكلما نقص؛ نقص. وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه من القرآن، والطريق في ذلك إذا مر به اسم من أسماء الله أن يثبت له ذلك المعنى وكماله وعمومه وبتزاهه عما يضاد ذلك.

ومنها: أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها، حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام؛ لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته، فأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة.

وكذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله، فأخباره كلها حق وصدق، وأوامره ونواهيه عدل وحكمة، وهذا العلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه لوضوحه.

وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

ومنها: ذكر الأنبياء والمرسلين وما أرسلوا به وما جرى لهم مع أممهم، وفي ذلك عدة فوائد:

منها: أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم، وكلما كان المؤمن بذلك أعرف كان أعظم إيماناً بهم ومحبة لهم وتعظيماً لهم وتعزيراً وتوقيراً.

ومنها: أن من بعض حقوقهم علينا - خصوصاً النبي محمد ﷺ - معرفتهم ومحبتهم محبة صادقة، ولا سبيل لذلك إلا بمعرفة أحوالهم.

ومنها: أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما من به على المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولاً منهم، يزيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة بعد أن كانوا في ضلال مبين.

ومنها: أن الرسل هم المرربون للمؤمنين الذين ما نال المؤمنون مثقال ذرة من الخير ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على أيديهم وبسببهم، فبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه، وإذا كان من المستنكر جهل الإنسان بحال أبويه ومباعدته لذلك فكيف بحالة الرسول الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أبوهم الحقيقي الذي حقه مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله تعالى.

ومنها: أن في معرفة ما جرى لهم وما جرى عليهم تحصل للمؤمنين الأسوة والقُدوة، وتخف عنهم كثير من المقلقات والمزعجات؛ لأنها مهما بلغت من الثقل والشدة فلا تصل إلى بعض ما جرى على الأنبياء، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]. ومن أعظم الاقتداء بهم الاقتداء بتعليماتهم، وكيفية إلقاء العلم على حسب مراتب الخلق، والصبر على التعليم، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة التي هي أحسن. وبهذا وأمثاله كان العلماء ورثة الأنبياء.

ومن فوائد معرفة الرسول ﷺ معرفة الآيات القرآنية المنزلة عليه، وفهم المعنى والمراد منها موقوف على معرفة أحوال الرسول، وسيرته مع قومه، وأصحابه وغيرهم من الناس، فإن الأزمنة والأمكنة والأشخاص تختلف اختلافاً كثيراً؛ فلو أراد الإنسان أن يصرف همه لمعرفة معاني القرآن من دون معرفة منه لذلك؛ لحصل من الغلط على الله وعلى رسوله وعلى مراد الله من كلامه شيء كثير، وهذا إنما يعرفه من عرف كيف كثر حمل مراد الله ورسوله على العرف الحادث فوق الخلل الكثير.

وغير ذلك من الفوائد المفيدة والنتائج السديدة.

ومن علوم القرآن: الأمر والنهي الموجه لهذه الأمة وغيرها، وهذا هو المقصود منهم، وفي معرفة ذلك عدة فوائد:

منها: أن الله تعالى حث على معرفة حدود ما أنزل على رسوله، وذم من لم يعرف ذلك؛ ومن أعظم ما يجب معرفة حدوده: الأوامر والنواهي التي كلفنا بها، وألزمنا بالقيام بها وتعلمها وتعليمها، ولا سبيل إلى امتثالها أو اجتنابها إلا بمعرفتها، ليتأتى فعلها أو تركها، وذلك أن المكلف إذا أمر بأمر وجب عليه أولاً معرفة ما هو الذي أمر به، وما يدخل به وما لا يدخل، فإذا عرف ذلك استعان بالله واجتهد في امتثاله بحسب القدرة والإمكان، وكذلك إذا نهي عن أمر من الأمور وجب عليه معرفة ذلك المنهي وحقيقته، ثم يبذل جهده مستعيناً بربه على تركه امتثالاً لأمر الله واجتناباً لنهييه، وامتنال الأمر واجتناب النهي كل منهما واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فعرفت أن العلم بها قبل العمل، ومتقدم عليه.

ومنها: أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن حصولها وتحصيلها إلا بعد معرفة الخير ليدعوه له، ومعرفة المعروف ليأمر به، ومعرفة المنكر لينهى عنه، والقرآن مشتمل على ذلك أعظم اشتمال، ومتضمن له أكمل تضمن.

ومن علوم القرآن: أحوال اليوم الآخر، وهو ما يكون بعد الموت مما أخبر به الله في كتابه أو أخبر به رسوله من أحوال الموت والقبر والموقف والجنة والنار، وفي العلم بذلك فوائد كثيرة:

منها: أن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان بدونها، وكلما ازدادت معرفته بتفاصيله ازداد إيمان العبد به.

ومنها: أن معرفة ذلك حقيقة المعرفة؛ يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء اللذين إن خلا القلب منهما؛ خرب كل الخراب، وإن عمر بهما؛ أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي، والرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة تفاصيل الأمور التي يخاف منها وتحذر: كأحوال القبر وشدته، وأحوال الموقف الهائلة، وصفات النار المفضعة، وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم والحبرة والسرور، ونعيم القلب والروح والبدن؛ فيحدث بسبب ذلك الاشتياق الداعي للاجتهاد

في السعي للمحجوب المطلوب بكل ما يقدر عليه.

ومنها: أنه يعرف بذلك فضل الله وعدله في المجازاة على الأعمال الصالحة والسيئة الموجب لكمال حمده والثناء عليه بما هو أهله، وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب يعرف بذلك فضل الله وعدله وحكمته.

ومن علوم القرآن: مجادلة المبطلين، ودفع شبه الظالمين، وإقامة البراهين العقلية الموافقة للأدلة النقلية، وهذا الفن من علوم القرآن من خواص العلماء الربانيين والجهابذة الراسخين والعقلاء المستبصرين.

وقد اشتمل القرآن من الأدلة العقلية والقواطع البرهانية ما لو جمع ما عند جميع المتكلمين من حق كان بالنسبة إليه كنقرة عصفور بالنسبة لماء البحر. ذلك بأن القرآن هو الحق.

وقد اشتمل على الحق والصدق والعدل والميزان العادل والقسط والصلاح والفلاح، فإن ذكر التوحيد والشرك، وأمر بالأول ونهى عن الثاني أقام من البراهين القاطعة على صحة التوحيد وحسنه وتعيينه طريقاً للنجاة، وقبح الشرك وبطلانه وكونه هو الطريق للهلاك؛ ما يجعل ذلك للبصيرة كالشمس في نحر الظهيرة.

وإن أمر بالأوامر الشرعية وحث على الآداب ومكارم الأخلاق رأته ينه العقول النيرة على ما اشتملت عليه من المصالح الضرورية، التي يحتاجونها في معاشهم ومعادهم ما يجزم بأنه لا أحسن منها، وأن حكمته تقتضي الأمر بها أشد اقتضاء.

وإن نهى عن المحارم والقبائح والخبائث أخبر بما في ضمنها من الفساد والضرر والشر الحاصل بتناولها، وأن نعمة الله عليهم بتحريمها عليهم وتنزيههم عنها وتكريمهم وتعليق أقدارهم عن التلبس بها فوق كل نعمة، فالمأمورات مشتملة على الصلاح، والمحرمات مشتملة على المفاسد.

وإن شرع في الحجج للمبطلين وتزييف شبه المشبهين وبطلان مذاهب الضالين، فقل ما شئت من إحقاق حق، ودمغ باطل، وإرشاد ضال، وإقامة الحجة على المعاند، وبيان أن الباطل لا يقوم لأقل شيء من الحق، بل هو على اسمه باطل لا حقيقة له، إن هي إلا أسماء يسمون بها الباطل، إذا جردت تبينت هباءً منثوراً، ورأيت يسوق البراهين العقلية بأوضح عبارة وأجزأها وأسلمها من الاعتراض والنقض والخفاء؛ فيجمع بين الدليل العقلي والنقلي في كلمة واحدة إيجازاً غير مخل بالمطلوب، وتارة يفصل ذلك ويسرد من البراهين ما يكفي بعضه بالبيان. فله الحمد والشكر.

فهذه مقدمة نافعة - إن شاء الله - ينبغي استقراؤها في كل مواردنا، والتنبيه لكل ما يرد من هذه المطالب على وجه التفصيل، فمن استعملها في كل ما يرد عليه من الآيات؛ انتفع بها نفعًا عظيمًا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

أصول وکليات

من أصول التفسير وکلياته - لا يستغني عنها المفسر للقرآن

النكرة في سياق النفي، أو سياق النهي، أو الاستفهام، أو سياق الشرط، تعم، وكذلك المفرد المضاف يعم. وأمثلة ذلك كثيرة: فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات أو وجدت مفردًا مضافًا إلى معرفة، فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظ، ولا تعتبر سبب النزول وحده، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة، والتي لا تزال تحدث على العمومات القرآنية؛ فبذلك تعرف أن القرآن تبيان لكل شيء، وأنه لا يحدث حادث ولا يستجد أمر من الأمور إلا وفي القرآن بيانه وتوضيحه.

ومن أصوله: أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف، وعلى أسماء الأجناس، تفيد استغراق جميع ما دخلت عليه من المعاني.

ومن كليات القرآن: أنه يدعو إلى توحيد الله ومعرفته، بذكر أسماء الله وأوصافه وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية وأوصاف الكمال، وإلى أنه الحق، وعبادته هي الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ويبين نقص كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوه.

ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد ﷺ وصدقه ببيان أحكامه، وتمامه وصدق إخباراته كلها، وحسن أحكامه، ويبين ما كان عليه الرسول ﷺ من الكمال البشري الذي لا يلحقه فيه أحد من الأولين والآخرين، ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما جاء به إن كانوا صادقين، ويقرر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعله وإقراره إياه، وتصديقه له بالحجة والبرهان وبالنصر والظهور وبشهادة أهل العلم المنصفين، ويقابل بين ما جاء به من الحق في أخباره وأحكامه وبين ما كان عليه أعداؤه والمكذبون به من الكذب في أخبارهم والباطل في أحكامهم، كما يقرر ذلك بالمعجزات المتنوعة.

ويقرر الله المعاد بذكر كمال قدرته، وخلق له السماوات والأرض اللتين هما أكبر من خلق الناس، وبأن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولى، وبأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى.

ويذكر أيضًا أيامه في الأمم ووقوع المثالات التي شاهدها الناس في الدنيا وأنها نموذج من جزاء الآخرة.

ويدعو جميع المبطلين، من الكفار والمشركين، والملحدين بذكر محاسن الدين، وأنه يهدي للتي هي أقوم في عقائده وأخلاقه وأعماله، وبيان ما لله من العظمة والربوبية والنعم العظيمة، وأن من تفرد بالكمال المطلق والنعم كلها هو الذي لا تصلح العبادة إلا له، وأن ما عليه المبطلون إذا ميز وحقق وجد شرًا وباطلاً، وعواقبه وخيمة.

ومن أصول التفسير: إذا فهمت ما دلت عليه الآيات الكريمة من المعاني مطابقة وتضمنًا؛ فاعلم أن لوازم هذه المعاني وما لا تتم إلا به؛ وشروطها وتوابعها تابعة لذلك المعنى، فما لا يتم الخبر إلا به فهو تابع للخبر، وما لا يتم الحكم إلا به؛ فهو تابع للحكم.

وأن الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض ليس فيها تناقض ولا تعارض، بل يجب حمل كل منها على الحالة المناسبة للاتقة بها، وأن حذف المتعلقات من مفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى؛ لأن هذا من أعظم فوائد الحذف، وأنه لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي أو القرينة الحالية.

كما أن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها في ثبوت الحكم.

إذا أمر الله بشيء كان ناهيًا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان أمرًا بضده، وإذا أثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص كان إثباتًا للكمال المنافي لذلك النقص، وكذلك إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص فهو مدح لهم بما يصاد ذلك النقص، ومثله نفي النقائص عن دار النعيم؛ يدل على إثبات ضد ذلك.

ومن الكليات: أنه إذا وضع الحق وظهر ظهورًا جليًا لم يبق للمجادلات العلمية والمعارضات العملية محل، بل تبطل المعارضات وتضمحل المجادلات.

ما نفاه القرآن؛ فإما أن يكون غير موجود، أو أنه موجود، ولكنه غير مفيد ولا نافع.

الموهوم لا يدفع المعلوم، والمجهول لا يعارض المحقق؛ وما بعد الحق إلا الضلال.

ذكر الله في القرآن الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة، رتب عليهما من الجزاء العاجل والآجل والآثار الحميدة شيئًا كثيرًا، فالإيمان: هو التصديق الجازم بما أمر الله ورسوله بالتصديق به المتضمن لأعمال الجوارح، والعمل الصالح: هو القيام بحقوق الله وحقوق عباده.

وكذلك أمر الله بالتقوى ومدح المتقين، ورتب على التقوى حصول الخيرات وزوال المكروهات، والتقوى الكاملة امثال أمر الله وأمر رسوله واجتناب نهيهما وتصديق خبرهما.

وإذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوه كانت التقوى اسمًا لتوقي جميع المعاصي، والبر اسما لفعل الخيرات. وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر.

وذكر الله الهدى المطلوب في مواضع كثيرة، وأثنى على المهتدين وأخبر أن الهدى بيده، وأمرنا بطلبه منه وبالسعي في كل سبب يحصل الهدى، وذلك شامل لهداية العلم والعمل، فالمهتدي من عرف الحق وعمل به، وضده الغي والضلال، فمن عرف الحق ولم يعمل به؛ فهو الغاوي، ومن جهل الحق؛ فهو الضال.

أمر الله بالإحسان وأثنى على المحسنين، وذكر ثوابهم المتنوع في آيات كثيرة. وحقيقة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك، وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالي والبدني والقولي إلى المخلوقين.

وأمر بالإصلاح وأثنى على المصلحين، وأخبر أنه لا يضيع ثوابهم وأجرهم، والإصلاح هو: أن تسعى في إصلاح عقائد الناس، وأخلاقهم، وجميع أحوالهم، بحيث تكون على غاية ما يمكن من الصلاح، وأيضًا يشمل إصلاح الأمور الدينية والأموال الدنيوية، وإصلاح الأفراد والجماعات.

و ضد هذا الفساد. والإفساد قد نهى عنه، وذم المفسدين وذكر عقوباتهم المتعددة، وأخبر أنه لا يصلح أعمالهم الدينية والدنيوية.

أثنى الله على اليقين وعلى الموقنين، وأنهم هم المتفجعون بالآيات القرآنية والآيات الأفقية. واليقين أخص من العلم؛ فهو: العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنينة.

أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين، وذكر جزاءهم العاجل والآجل في عدة آيات نحو تسعين موضعًا، وهو يشمل أنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله حتى يؤديها كاملة من جميع الوجوه، والصبر عن محارم الله حتى ينهى نفسه الأمانة بالسوء عنها، والصبر على أقدار الله المؤلمة؛ فيتلقاها بصبر وتسليم غير متسخط في قلبه ولا بدنه ولا لسانه.

وكذلك أثنى الله على الشكر وذكر ثواب الشاكرين، وأخبر أنهم أرفع الخلق في الدنيا والآخرة. وحقيقة الشكر هو: الاعتراف بجميع نعم الله، والثناء على الله بها، والاستعانة بها على طاعة المنعم.

وذكر الله الخوف والخشية في مواضع كثيرة، أمر به وأثنى على أهله، وذكر ثوابهم وأنهم المتفجعون بالآيات التاركون للمحرمات.

وحقيقة الخوف والخشية: أن يخاف العبد مقامه بين يدي الله، ومقامه عليه؛ فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم الله.

والرجاء: أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به، فيرجو قبول ما تفضل الله عليه به من الطاعات وغفران ما تاب منه من الزلات، ويعلق رجاءه بربه في كل حالة من أحواله.

وذكر الله الإنابة في مواضع كثيرة وأثنى على المنيبين وأمر بالإنابة إليه، وحقيقة الإنابة: انجذاب القلب إلى الله في كل حالة من أحواله ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره، وعند الضراء بالتضرع إليه، وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في جميع مهماته، وينيب إلى ربه باللهج بذكره في كل وقت. والإنابة أيضًا: الرجوع إلى الله بالتوبة من جميع المعاصي، والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله؛ فيعرضها على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ فتكون الأعمال والأقوال موزونة بميزان الشرع.

أمر تعالى بالإخلاص، وأثنى على المخلصين وأخبر أنه لا يقبل إلا العمل الخالص. وحقيقة الإخلاص أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه. وضده الرياء والعمل للأغراض النفسية.

نهى الله عن التكبر وذم الكبر والمتكبرين، وأخبر عن عقوباتهم العاجلة والآجلة.

والتكبر هو: رد الحق واحتقار الخلق. وضد ذلك التواضع فقد أمر به وأثنى على أهله وذكر ثوابهم، فهو قبول الحق ممن قاله، وألا يحتقر الخلق بل يرى فضلهم، ويحب لهم ما يحب لنفسه.

العدل هو: أداء حقوق الله وحقوق العباد، والظلم: عكسه، فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والشرك وظلم العباد في دمائهم وأمورهم وأعراضهم.

الصدق هو: استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط المستقيم، والكذب بخلاف ذلك.

حدود الله هي: محارمه، وهي التي يقول فيها: ﴿يَلَاكُ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْرُوهَا﴾ [البقرة: ١٨٧]. ويراد بها: ما أباحه الله، وحلله، وقدره، وفرضه، فيقول فيها: ﴿يَلَاكُ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: ٢٢٩].

الأمانة هي: الأمور التي يؤتمن عليها العبد؛ فيشمل ذلك أداء حقوق الله وخصوصًا الخفية، وحقوق خلقه كذلك.

العهود والعقود يدخل فيها التي بينه وبين الله وهو: القيام بعبادة الله مخلصًا له الدين، والتي بينه وبين العباد من المعاملات ونحوها.

الحكمة والقوام: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي.

والإسراف والتبذير: مجاوزة الحد في الإنفاق. والتقتير والبخل عكسه: التقصير في النفقات الواجبة. المعروف: اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه شرعاً وعقلاً، والمنكر عكسه.

الاستقامة: لزوم طاعة الله وطاعة رسوله على الدوام.

مرض القلب هو اعتلاله، وهو نوعان: مرض شكوك في الحق، ومرض شهوة للأموال المحرمة.

النفاق: إظهار الخير وإبطان الشر؛ فيدخل فيه النفاق الاعتقادي، والنفاق العملي.

القرآن كله محكم، وأحكمت آياته من جهة موافقتها للحكمة، وأن أخباره أعلى درجات الصدق، وأحكامه في غاية الحسن، وكله متشابه من جهة اتفاه في البلاغة، والحسن، وتصديق بعضه لبعض، وكمال اتفاه، ومنه محكم ومتشابه من جهة أن متشابهه: ما كان فيه إجمال أو احتمال لبعض المعاني، ومحكمه واضح مبين صريح في معناه، إذا رد إليه المتشابه اتفق الجميع واستقامت معانيه.

معية الله التي ذكرها في كتابه نوعان:

• معية العلم والإحاطة وهي: المعية العامة، فإنه مع عباده أينما كانوا.

• ومعية خاصة وهي: معيته مع خواص خلقه بالنصرة واللفظ والتأييد.

الدعاء والدعوة، يشمل دعاء العبادة، فيدخل فيه كل عبادة أمر الله بها ورسوله، ودعاء المسألة وهو:

سؤال الله جلب المنافع ودفع المضار.

الطيبات: اسم جامع لكل طيب نافع من العقائد والأخلاق والأعمال والمآكل والمشرب والمكاسب. والخبيث ضد ذلك. وقد يراد بالخبيث: الرديء وبالطيب: الخيار؛ كقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

النفقة: تشمل النفقة الواجبة كالزكاة والكفارة ونفقة النفس والعائلة والمماليك، والنفقة المستحبة كالنفقة في جميع طرق الخير.

التوكل على الله والاستعانة به: قد أمر الله بها، وأثنى على المتوكلين في آيات كثيرة، وحقبة ذلك: قوة اعتماد القلب على الله في جلب المصالح ودفع المضار الدينية والدينية، مع الثقة به في حصول ذلك.

العقل: الذي مدحه الله وأثنى على أهله، وأخبر أنهم هم المتفعون بالآيات، هو: الذي يفهم ويعقل الحقائق النافعة ويعمل بها، ويعقل صاحبه عن الأمور الضارة، ولذلك قيل له: حجر ولب ونهى؛ لأنه يحجر صاحبه، وينهاه عما يضره.

العلم: هو معرفة الهدى بدليله، فهو معرفة المسائل النافعة المطلوبة، ومعرفة أدلتها وطرقها التي تهدي إليها. والعلم النافع هو: العلم بالحق والعمل به، وضده الجهل.

لفظ «الأمة» في القرآن على أربعة أوجه: يراد به الطائفة من الناس، وهو الغالب، ويراد به: المدة، ويراد به: الدين والملة، ويراد به: الإمام في الخير.

لفظ «استوى» في القرآن على ثلاثة أوجه:

- إن عدي بعلى كان معناه العلو والارتفاع ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤].
- وإن عدي بإلى؛ فمعناه قصد؛ كقوله: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٩].
- وإن لم يعد بشيء؛ فمعناه كمل كقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ﴾ [القصص: ١٤].

التوبة: ورد في آيات كثيرة الأمر بها، ومدح التائبين وثوابهم، وهي: الرجوع عما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه الله ظاهراً وباطناً.

الصراط المستقيم الذي أمر الله بلزومه وأثنى على المستقيمين عليه هو: الطريق المعتدل الموصل إلى رضوان الله وثوابه، وهو متابعة النبي ﷺ في أقواله وأفعاله وكل أحواله.

الذكر لله الذي أمر به، وأثنى على الذاكرين، وذكر جزاءهم العاجل والآجل هو: عند الإطلاق يشمل جميع ما يقرب إلى الله من عقيدة، أو فكر نافع، أو خلق جميل، أو عمل قلبي، أو بدني، أو ثناء على الله، أو تسييح ونحوه، أو تعلم أحكام الشرع الأصولية والفروعية، أو ما يعين على ذلك، فكله داخل في ذكر الله.

فصل

وقد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى في القرآن بحسب المناسبات، والحاجة داعية إلى التنبيه إلى معانيها الجامعة فنقول:

قد تكرر اسم الرب في آيات كثيرة، فالرب هو المرابي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم؛ ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل، لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة.

الله هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال.

الملك، المالك، الذي له الملك فهو الموصوف بصفة الملك، وهي صفات العظمة والكبرياء والقهر

والتدبير، الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء، وله جميع العالم العلوي والسفلي، كلهم عبيد ومماليك ومضطرون إليه.

الواحد، الأحد: وهو الذي توحد بجميع الكمالات، بحيث لا يشاركه فيها مشارك.

ويجب على العبيد توحيده عقداً وقولاً وعملاً، بأن يعترفوا بكماله المطلق، وتفرد به بالوحدانية، ويفردوه بأنواع العبادة.

الصمد: وهو الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتها، وضروراتها وأحوالها؛ لما له من الكمال المطلق في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله.

العليم، الخبير: وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، والإسرار والإعلان، وبالواجبات والمستحبات والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل؛ فلا يخفى عليه شيء من الأشياء.

الحكيم: وهو الذي له الحكمة العليا في خلقه، وأمره الذي أحسن كل شيء خلقه ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠]. فلا يخلق شيئاً عبثاً ولا يشرع شيئاً سدى، الذي له الحكم في الأولى والآخرة، وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك: فيحكم بين عباده في شرعه، وفي قدره، وجزائه، والحكمة: وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها.

الرحمن، الرحيم، البر، الكريم، الجواد، الرؤوف، الوهاب هذه الأسماء تتقارب معانيها، وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرم، وعلى سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته، وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكمل، قال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُمُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُوتُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٦] الآية. والنعم والإحسان كله من آثار رحمته وجوده وكرمه، وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته.

السميع: لجميع الأصوات، باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات.

البصير: الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويبصر ما تحت الأرضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع، وأيضاً سميع بصير بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته، والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة.

الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملها، ومن الأفعال أتمها وأحسنها؛ فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل.

المجيد، الكبير، العظيم، الجليل: وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء، والعظمة والجلال،

الذي هو أكبر من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وأجل وأعلى، وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه، قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه.

العفو، الغفور، الغفار: الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاً، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفاً، كل أحد مضطر إلى عفوهِ ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها، قال تعالى: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٢].

التواب: الذي لم يزل يتوب على التائبين، ويغفر ذنوب المنيبين، فكل من تاب إلى الله توبة نصوحاً تاب الله عليه، فهو التائب على التائبين: أولاً بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه، وهو التائب عليهم بعد توبتهم قبولاً لها، وعفواً عن خطاياهم.

القدوس، السلام: أي: المعظم المنزه عن صفات النقص كلها، وأن يماثله أحد من الخلق، فهو المنزه عن جميع العيوب، والمنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الكمال ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١]. ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ٤]. ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم: ٦٥]. ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ [البقرة: ٢٢]. فالقدوس كالسلام ينفيان كل نقص من جميع الوجوه، ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه، لأن النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله.

العلي، الأعلى: وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: علو الذات، وعلو القدر والصفات، وعلو القهر، فهو الذي على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف، وإليه فيها المنتهى.

العزیز: الذي له العزة كلها: عزة القوة، وعزة الغلبة، وعزة الامتناع؛ فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، وقهر جميع الموجودات، ودانت له الخليفة، وخضعت لعظمته.

القوي، المتين: هو في معنى العزيز.

الجبار: هو بمعنى العلي الأعلى، وبمعنى القهار، وبمعنى الرءوف الجابر للقلوب المنكسرة، وللضعيف العاجز ولمن لا ذبه ولجأ إليه.

المتكبر: عن السوء والنقص والعيوب، لعظمته وكبريائه.

الخالق، البارئ، المصور: الذي خلق جميع الموجودات، وبرأها وسواها بحكمته وصورها بحمده وحكمته، وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم.

المؤمن: الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال، وبكمال الجلال والجمال، الذي أرسل رسله، وأنزل كتبه بالآيات والبراهين، وصدق رسله بكل آية وبرهان يدل على صدقهم، وصحة ما جاءوا به.

المهيمن: المطلع على خفايا الأمور، وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علمًا.

القدير: كامل القدرة، بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت، ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون، وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد.

اللطيف: الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا، وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة، اللطيف بعباده المؤمنين، الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها، فهو بمعنى «الخبير» وبمعنى «الرءوف».

الحسيب: هو العليم بعباده، كافي المتوكلين، المجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته، وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها.

الرقيب: المطلع على ما أكتته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات، وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير.

الحفيظ: الذي حفظ ما خلقه، وأحاط علمه بما أوجده، وحفظ أوليائه من وقوعهم في الذنوب والهلكات، ولطف بهم في الحركات والسكنات، وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها.

المحيط: بكل شيء علمًا وقدرة ورحمة وقهرًا.

القهار: لكل شيء، الذي خضعت له المخلوقات، وذلت لعزته وقوته وكمال اقتداره.

المقيت: الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات، وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده.

الوكيل: المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته، الذي تولى أوليائه فيسرهم ليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم الأمور؛ فمن اتخذه وكيلًا كفاه. ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

ذو الجلال والإكرام: أي: ذو العظمة والكبرياء، وذو الرحمة والجود والإحسان العام والخاص، المكرم لأوليائه وأصفياؤه، الذين يجعلونه ويعظمونه ويحبونه.

الودود: الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء، قد امتلأت قلوبهم من محبته، ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه، وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصًا وإنابة من جميع الوجوه.

الفتاح: الذي يحكم بين عباده بأحكامه الشرعية، وأحكامه القدريّة، وأحكام الجزاء، الذي فتح بلفظه بصائر الصادقين، وفتح قلوبهم لمعرفة ومحبته والإنابة إليه، وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق المتنوعة، وسبب لهم الأسباب التي ينالون بها خير الدنيا والآخرة ﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [فاطر: ٢].

الرزاق: لجميع عباده فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ورزقه لعباده نوعان: رزق عام شمل البر والفاجر والأولين والآخرين وهو رزق الأبدان، ورزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان، والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته.

الحكم، العدل: الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه؛ فلا يظلم مثقال ذرة، ولا يحمل أحدًا وزر أحد، ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه، ويؤدي الحقوق إلى أهلها، فلا يدع صاحب حق إلا أوصل إليه حقه، وهو العدل في تدبيره وتقديره ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [هود: ٥٦].

جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وجامع أعمالهم وأرزاقهم فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين بكمال قدرته وسعة علمه.

الحي، القيوم: كامل الحياة، والقائم بنفسه، القيوم لأهل السماوات والأرض، القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم، فالحي الجامع لصفات الذات، والقيوم الجامع لصفات الأفعال.

النور: نور السماوات والأرض، الذي نور قلوب العارفين بمعرفته والإيمان به، ونور أفئدتهم بهدايته، وهو الذي أنار السماوات والأرض بالأنوار التي وضعها، وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه^(١).

بديع السماوات والأرض: أي: خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن، والخلق البديع، والنظام العجيب المحكم.

القابض، الباسط: يقبض الأرزاق والأرواح، ويسط الأرزاق والقلوب، وذلك تبع لحكمته ورحمته.

المعطي، المانع: لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فجميع المصالح والمنافع منه تطلب وإليه يرغب فيها، وهو الذي يعطيها لمن يشاء، ويمنعها من يشاء بحكمته ورحمته.

الشهيد: أي: المطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليها، صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء، الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه.

المبدئ، المعيد: قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ [الروم: ٢٧]. ابتداء خلقهم؛ ليلوهم أيهم أحسن عملاً، ثم يعيدهم؛ ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويجزي المسيئين بإساءتهم، وكذلك هو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئاً فشيئاً، ثم يعيدها كل وقت.

الفعال لما يريد: وهذا من كمال قوته ونفوذ مشيئته وقدرته؛ أن كل أمر يريده يفعلُه بلا ممانع ولا معارض، وليس له ظهير ولا عوين على أي أمر يكون، بل إذا أراد شيئاً قال له: كن؛ فيكون، ومع أنه الفعال لما يريد، فأرادته تابعة لحكمته وحمده؛ فهو موصوف بكمال القدرة ونفوذ المشيئة، وموصوف بشمول الحكمة لكل ما فعله ويفعله.

الغني، المغني: فهو الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات، لكماله وكمال صفاته؛ فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون إلا غنياً؛ لأن غناه من لوازم ذاته، كما لا يكون إلا خالقاً قادراً رازقاً محسناً؛ فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه؛ فهو الغني الذي بيده خزائن السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة، المغني جميع خلقه غنى عاماً، والمغني لخواص خلقه بما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية.

الحليم: الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم، ويستعذبهم كي يتوبوا، ويمهلهم كي ينيبوا.

الشاكر، الشكور: الذي يشكر القليل من العمل، ويغفر الكثير من الزلل، ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب، ويشكر الشاكرين، ويذكر من ذكره، ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة؛ تقرب الله منه أكثر.

القريب، المجيب: أي: هو تعالى القريب من كل أحد. وقربه تعالى نوعان: قرب عام من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته، وقرب خاص من عابديه وسائليه ومحبيه، تقرب لا تدرك له حقيقة، وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده.

ومن آثاره: الإجابة للداعين والإنابة للعبدين؛ فهو المجيب إجابة عامة للداعين، مهما كانوا، وأينما كانوا، وعلى أي حال كانوا كما وعدهم بهذا الوعد المطلق؛ وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه، وهو المجيب أيضاً للمضطرين، ومن انقطع رجائهم من المخلوقين، وقوي تعلقهم به طمعاً ورجاءً وخوفاً.

الكافي عباده جميع ما يحتاجونه ويضطرون إليه، الكافي كفاية خاصة، من آمن به وتوكل عليه، واستمد منه حوائج دينه ودنياه.

الأول والآخر والظاهر والباطن: قد فسرها النبي ﷺ تفسيرًا جامعًا واضحًا؛ فقال: «أنت الأول؛ فليس قبلك شيء، وأنت الآخر، فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر؛ فليس فوقك شيء، وأنت الباطن، فليس دونك شيء»^(١).

الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم.

الهادي، الرشيد: أي: الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضار، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهم هداية التوفيق والتسديد، ويلهمهم التقوى، ويجعل قلوبهم منيية إليه، منقادة لأمره، وللرشيد معنى، بمعنى (الحكيم). فهو الرشيد: في أقواله وأفعاله، وشرائعه كلها خير ورشد وحكمة، ومخلوقاته مشتملة على الرشد.

الحق في ذاته وصفاته، فهو واجب الوجود، كامل الصفات والنعوت، وجوده من لوازم ذاته، ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به، فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفًا، ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفًا. فقولته حق، وفعله حق، ولقاؤه حق، ورسالته حق، وكتبه حق، ودينه هو الحق، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق، وكل شيء ينسب إليه فهو حق؛ ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [الحج: ٦٢]. ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ قَمَنَ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩]. ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: ٣٢]. ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: ٨١].

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم إلى يوم الدين.

قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي - غفر الله له ولوالديه ومشايخه وأحبابه وجميع المسلمين - آمين.

تفسير سورة الفاتحة

وهي مكية

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١ ﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ٢ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣ مَلِكِ يَوْمِ
الدِّينِ ٤ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥ اهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٦ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ٧ ﴾

١ أي: أبتدئ بكل اسم لله تعالى؛ لأن لفظ «اسم» مفرد
مضاف، فيعم جميع الأسماء الحسنى. ﴿اللَّهُ﴾: هو المألوه
المعبود المستحق لإفراده بالعبادة، لما اتصف به من صفات
الألوهية، وهي: صفات الكمال.

٢ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾: هو: الثناء على الله بصفات الكمال،
وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع
الوجوه. ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: الرب: هو المربي جميع
العالمين، وهم من سوى الله بخلقه لهم، وإعداده لهم
الآلات، وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة، التي لو فقدوها لم
يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى.

وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة: فالعامة هي: خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها
بقاؤهم في الدنيا، والخاصة: تربيته لأوليائه، فيربيهم بالإيمان، ويوفقهم له، ويكملهم، ويدفع عنهم الصوارف والعوائق
الحائلة بينهم وبينه. وحققتها: تربية التوفيق لكل خير، والعصمة من كل شر، ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية
الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة؛ فدل قوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ على انفراده
بالخلق، والتدبير، والنعم، وكمال غناه، وتماز فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار.

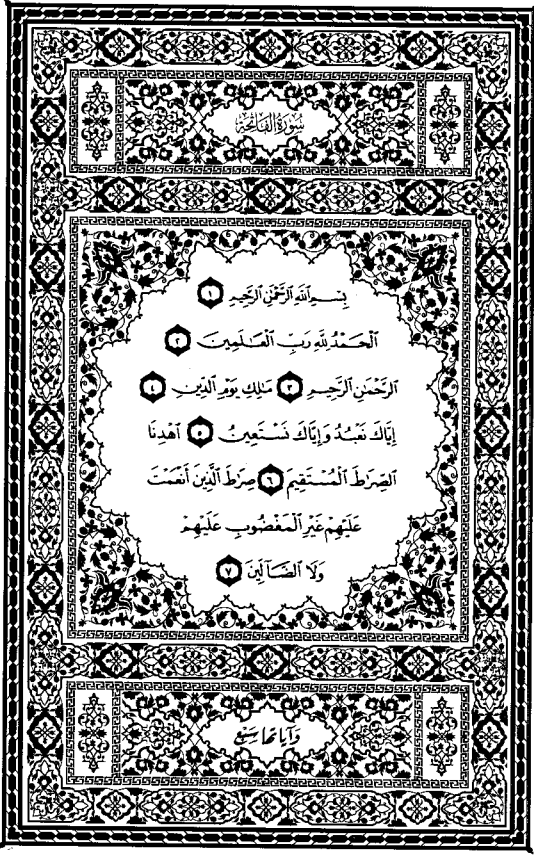
٣ ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾: اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، وعمت كل
حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله؛ فهو لا لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فله نصيب منها.

واعلم: أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلاً
بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي انصف بها، المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء.

يقال في العليم: إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء.

٤ ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾: المالك: هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى، ويشيب ويعاقب،
ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات.

وأضاف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرا وشرها؛ لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق
تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته، وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد

فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وتوحيد الإلهية، وهو أفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ ﴿اللَّهُ﴾ ومن قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ ﴿الْحَمْدُ﴾ كما تقدم.

وتضمنت إثبات النبوة في قوله: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾؛ لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة.

وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ وأن الجزاء يكون بالعدل؛ لأن الدين معناه الجزاء بالعدل.

وتضمنت إثبات القدر، وأن العبد فاعل حقيقة خلافاً للقدرية والجبرية.

بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾؛ لأنه معرفة الحق والعمل به. وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك.

وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. فالحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة البقرة

وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الذِّكْرِ﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُقْتُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٤﴾

تقدم الكلام على البسملة.

﴿١﴾ وأما الحروف المقطعة في أوائل السورة؛ فالأسلم

والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام.

﴿٥﴾ وقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾؛ أي: نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه؛ فكأنه يقول: نعبدك، ولا نعبد غيرك، ونستعين بك، ولا نستعين بغيرك، وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماماً بتقديم حقه تعالى على حق عبده.

والعبادة: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والاستعانة هي: الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك.

والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما، وإنما تكون العبادة عبادةً إذا كانت مأخوذة عن رسول الله ﷺ، مقصوداً بها وجه الله، فهذهن الأمرين تكون عبادة، وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها؛ لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى؛ فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريد من فعل الأوامر واجتناب النواهي.

ثم قال تعالى:

﴿١﴾ ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾؛ أي: دلنا وأرشدنا، ووفقنا إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به، فاهدنا إلى الصراط، واهدنا في الصراط، فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علماً وعملاً؛ فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد؛ ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك؛ وهذا الصراط المستقيم هو:

﴿٧﴾ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ من النبيين والصدقيين والشهداء والصالحين ﴿غَيْرِ﴾ صراط ﴿الْمَغضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وغير صراط ﴿الضَّالِّينَ﴾ الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم.

فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثاً، بل لحكمة لا نعلمها.

وقوله: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾؛ أي: هذا الكتاب العظيم، الذي هو الكتاب على الحقيقة، المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم والحق المبين؛ ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ فلا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، ونفي الريب عنه يستلزم ضده إذ ضد الريب والشك اليقين، فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب.

وهذه قاعدة مفيدة أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمناً لضده وهو الكمال؛ لأن النفي عدم، والعدم المحض لا مدح فيه، فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين؛ قال: ﴿هُدًى لِّلَّذِينَ يَشَاءُونَ﴾ والهدى: ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه، وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة.

وقال: ﴿هُدًى﴾ وحذف المعمول، فلم يقل: هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني؛ لإرادة العموم وأنه هدى لجميع مصالح الدارين، فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. وقال في موضع آخر: ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٨٥] فعمم، وفي هذا الموضع وغيره: ﴿هُدًى لِّلَّذِينَ يَشَاءُونَ﴾؛ لأنه في نفسه هدى لجميع الناس، فالأشقياء لم يرفعوا به رأساً ولم يقبلوا هدى الله، فقامت عليهم به الحجة، ولم يتنفخوا به لشقائهم.

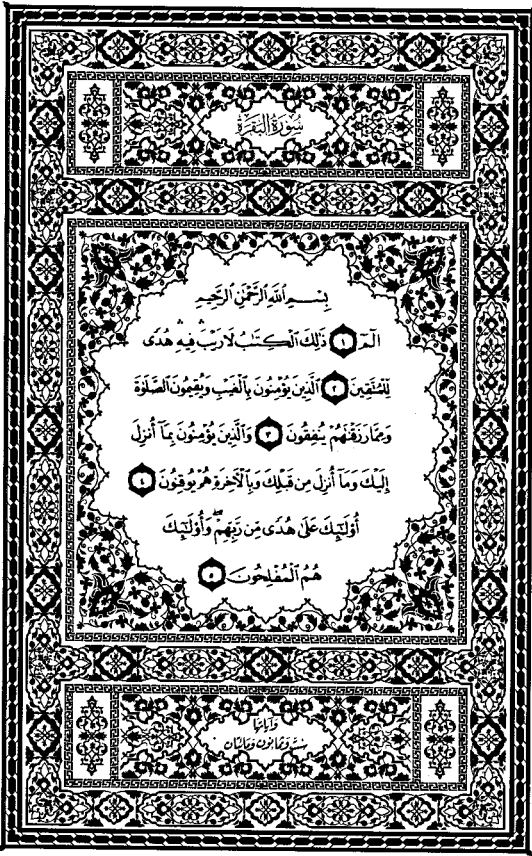
وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي حقيقتها: اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامثال أوامره، واجتناب النواهي، فاهتدوا به، وانتفعوا غاية الانتفاع، قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَشَاءُ اللَّهُ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩]. فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية.

ولأن الهداية نوعان: هداية البيان، وهداية التوفيق، فالمتقون حصلت لهم الهدايتان، وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق، وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة.

ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك فقال:

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل، المتضمن لانقياد الجوارح، وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما تؤمن به لخبر الله وخبر رسوله.

فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر؛ لأنه تصديق مجرد لله ورسله، فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به، أو أخبر به رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله، أو لم يهتد إليه عقله وفهمه، بخلاف الزنادقة المكذبين بالأمور الغيبية؛ لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه؛ ففسدت عقولهم، ومرجت أحلامهم؛ وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله.

ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلية، وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها، وما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها، ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها.

ثم قال: ﴿ وَيُؤْمِنُونَ الصَّلَاةَ ﴾ لم يقل: يفعلون الصلاة، أو يأتون بالصلاة؛ لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهراً؛ بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطناً؛ بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقول ويفعله منها، فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥] وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها.

ثم قال: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُفْقُونَ ﴾ يدخل فيه النفقات الواجبة؛ كالزكاة، والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير، ولم يذكر المنفق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله، وأتى بـ (من) الدالة على التبعية؛ لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءاً يسيراً من أموالهم غير ضار لهم، ولا مثقل، بل يتنفعون هم بإنفاقه، ويتنفع به إخوانهم، وفي قوله: ﴿ رَزَقْنَهُمْ ﴾ إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملكمكم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم، وواسوا إخوانكم المعدمين.

وكثيراً ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن؛ لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده؛ فنون سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه، فلا إخلاص ولا إحسان.

ثم قال: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ وهو: القرآن والسنة، قال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [النساء: ١١٣] فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه، فيؤمنون ببعضه، ولا يؤمنون ببعضه؛ إما بجحد، أو تأويله على غير مراد الله

ورسوله، كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصله عدم التصديق بمعناها وإن صدقوا بلفظها، فلم يؤمنوا بها إيماناً حقيقياً. وقوله: ﴿ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ يشمل الإيمان بجميع الكتب السابقة، ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسول وبما اشتملت عليه، خصوصاً التوراة والإنجيل والزرور، وهذه خاصية المؤمنين يؤمنون بالكتب السماوية كلها ويجمع الرسل؛ فلا يفرقون بين أحد منهم.

ثم قال: ﴿ وَيَا آخِرَةَ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ والآخرة: اسم لما يكون بعد الموت، وخصه بالذكر بعد العموم؛ لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرغبة والعمل، واليقين هو: العلم التام، الذي ليس فيه أدنى شك، الموجب للعمل.

﴿ أُولَئِكَ ﴾ أي: الموصوفون بتلك الصفات الحميدة ﴿ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ﴾؛ أي: على هدى عظيم؛ لأن التنكير للتعظيم، وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة؟! وهل الهداية في الحقيقة إلا هدايتهم، وما سواها مما خالفها فهي ضلالة؟! وأتى بـ (على) في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء، وفي الضلالة يأتي بـ (في) كما في قوله: ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَّ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [سبأ: ٢٤]؛ لأن صاحب الهدى مستعلٍ بالهدى مرتفع به، وصاحب الضلال منغمس فيه محقر.

ثم قال: ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، حصر الفلاح فيهم؛ لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلك سبيلهم، وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك؛ فلماذا لما ذكر صفات المؤمنين حقاً ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول فقال:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ حَتَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غُشُوتًا وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾، أي: اتصفوا بالكفر وانصبغوا به، وصار وصفاً لهم لازماً لا يردعهم عنه رادع، ولا ينجع فيهم وعظ؛ إنهم مستمرون على كفرهم،

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾
 لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ حَتَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَمَّنْ
 أَبْصَرِهِمْ غِشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ
 مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتُونَ الْآخِرَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾
 يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ اللَّهَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ
 وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَمَّا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
 لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾
 أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا قِيلَ
 لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ الشُّهَاءُ
 أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الشُّهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا لُقُوا
 بِالَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا
 مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ
 فِي طُغْيَانِهِمْ بِمَعَهُونَ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ
 بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ بِخَدْرَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

فسواء عليهم ﴿٦﴾ وأندرتهم أم لم تُنذرهم لا يؤمنون ﴿٦﴾. وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه، فهؤلاء الكفار لا تنفيهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم، وكان في هذا قطعاً لطمع الرسول ﷺ في إيمانهم، وأنت لا تأس عليهم، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات.

ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان، فقال:

﴿٧﴾ حَتَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ؛ أي: طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها؛ فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم ﴿٧﴾ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشْوَةٌ؛ أي: غشاء وغطاء وأكنت تمنعها عن النظر الذي ينفعهم، وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم، فلا مطعم فيهم ولا خير يرجى عندهم، وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق، كما قال تعالى: ﴿وَقَلْبٌ أَقْبَدْتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَوْ يُؤْمِنُونَ بِهِ أَوَّْلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: ١١٠] وهذا عقاب عاجل، ثم ذكر العقاب الأجل فقال: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿٧﴾ وهو عذاب النار، وسخط الجبار المستمر الدائم.

ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتُونَ الْآخِرَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٨﴾ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ اللَّهَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَمَّا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾

﴿٨﴾، ﴿٩﴾ واعلم: أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي؛ فالنفاق العملي كالذي ذكر النبي ﷺ في قوله: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان»؛ وفي رواية: «وإذا خاصم فجر»^(١).

وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام؛ فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها، ولم يكن النفاق موجوداً قبل هجرة النبي ﷺ من مكة إلى المدينة ولا بعد الهجرة، حتى كانت وقعة بدر وأظهر الله المؤمنين وأعزهم؛ فذل من في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر الإسلام بعضهم خوفاً ومخادعة؛ ولتحقق دماؤهم وتسلم أموالهم، فكانوا بين أظهر المسلمين، في الظاهر أنهم منهم، وفي الحقيقة ليسوا منهم.

فمن لطف الله بالمؤمنين أن جلا أحوالهم، ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لثلاثي عشر بهم المؤمنون، ولينقموا أيضاً عن كثير من فجورهم، قال تعالى: ﴿يَخَادِعُ الْمُتَنَفِقُونَ﴾ أَنْ تَنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴿التوبة: ٦٤﴾؛ فوصفهم الله بأصل النفاق فقال: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتُونَ الْآخِرَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٨﴾؛ فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فأكذبهم الله بقوله: ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٨﴾؛ لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين، والمخادعة: أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئاً، ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع،

﴿١٠﴾ أي: إذا نهى هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض، وهو العمل بالكفر والمعاصي، ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين: ﴿قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ ﴿١١﴾؛ فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهار أنه ليس بإفساد، بل هو إصلاح قلباً للحقائق، وجمعاً بين فعل الباطل واعتقاده حقاً، وهؤلاء أعظم جناية ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد تحريمها، فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه، ولما كان في قولهم: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ ﴿١١﴾. حصر للإصلاح في جانبهم - وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح - قلب الله عليهم دعواهم بقوله:

﴿١٢﴾ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ فإنه لا أعظم إفساداً ممن كفر بآيات الله، وصد عن سبيل الله، وخادع الله وأولياءه، وإلى المحاربين لله ورسوله، وزعم مع هذا أن هذا إصلاح، فهل بعد هذا الفساد فساداً؟ ولكن لا يعلمون علماً ينفعهم، وإن كانوا قد علموا بذلك علماً تقوم به عليهم حجة الله، وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفساداً؛ لأنه سبب لفساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات، لما يحصل فيها من الآفات التي سببها المعاصي، ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان به، لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرض وأدر عليهم الأرزاق؛ ليستعينوا بها على طاعته وعبادته، فإذا عمل فيها بضده كان سعيًا فيها بالفساد وإخراباً لها عما خلقت له.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٣﴾

﴿١٣﴾ أي: إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي: كإيمان الصحابة رضي الله عنهم وهو: الإيمان بالقلب واللسان، قالوا بزعمهم الباطل: أنؤمن كما آمن السفهاء؟! يعنون - قبحهم الله - الصحابة رضي الله عنهم؛ لزعيمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان، وترك الأوطان، ومعاداة الكفار، والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك، فنسبوه إلى السفه، وفي ضمن ذلك أنهم هم العقلاء أرباب الحجا والنهي؛ فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة؛ لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه، وسعيه فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة عليهم، وصادقة عليهم كما أن

فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك؛ فعاد خداعهم على أنفسهم، وهذا من العجائب؛ لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل له مقصوده أو يسلم لاله ولا عليه، وهؤلاء عاد خداعهم على أنفسهم، فكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها؛ لأن الله لا يضرر بخداعهم شيئاً، وعباده المؤمنين لا يضرهم كيدهم شيئاً، فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان؛ فسلمت بذلك أموالهم، وحقت دماؤهم، وصار كيدهم في نحورهم، وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا، والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة، ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجه المفعج بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم، والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك.

﴿١٤﴾ وقوله: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾؛ المراد بالمرض هنا: مرض الشك، والشبهات، والنفاق، وذلك أن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة، ومرض الشهوات المرذية. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومجبة الفواحش والمعاصي وفعالها من مرض الشهوات؛ كما قال تعالى: ﴿فِي طَمَعِ الَّذِينَ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ [الأحزاب: ٣٢]؛ وهو شهوة الزنا، والمعافي من عوفي من هذين المرضين، فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية، فرفل في أثواب العافية.

وفي قوله عن المنافقين:

﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾؛ بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها، كما قال تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَقْدَابَهُمْ وَانْمُرُّهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ ۗ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]، وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾ [التوبة: ١٢٥] فعقوبة المعصية المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها؛ قال تعالى: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ الَّذِينَ أَحْتَدَوْا هُدًى﴾ [مريم: ٧٦].

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ ﴿١٤﴾ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿١٥﴾

العقل والحجا معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره، وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين؛ فالعبرة بالأوصاف والبرهان، لا بالدعاوى المجردة والأقوال الفارغة.

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِرَوْمٍ وَيُدْخِلُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾ ﴾

﴿١٤﴾ هذا من قولهم بالاستهزاء ما ليس في قلوبهم، وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم، وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم - أي كبرائهم ورؤسائهم بالشرك - قالوا: إنا معكم في الحقيقة، وإنما نحن مستهزون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أننا على طريقتهم، فهذه حالهم الباطنة والظاهرة، ﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ [فاطر: ٤٣].

﴿١٥﴾ قال تعالى: ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِرَوْمٍ وَيُدْخِلُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾؛ وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده، فمن استهزأ بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والأحوال الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم، ومن استهزأ بهم يوم القيامة: أنه يعطيهم مع المؤمنين نوراً ظاهراً، فإذا مضى المؤمنون بنورهم طفي نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين، فما أعظم اليأس بعد الطمع ﴿ يُتَادَوْنَهُمْ أَلَمْ تَكُنْ مَعَهُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرِيقْتُمْ وَأَرْبَبْتُمْ ﴾ الآية [الحديد: ١٤].

قوله: ﴿ وَيُدْخِلُهُمْ ﴾؛ أي: يزيدهم ﴿ فِي طُغْيَانِهِمْ ﴾؛ أي: فجورهم وكفرهم، ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾؛ أي: حائرون مترددون، وهذا من استهزائه تعالى بهم.

ثم قال تعالى كاشفاً عن حقيقة أحوالهم:

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَحِمَتْ بَعْدَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾ ﴾

﴿١٦﴾ ﴿ أُولَٰئِكَ ﴾؛ أي: المنافقون الموصوفون بتلك الصفات ﴿ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ﴾؛ أي: رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة، التي - من رغبته فيها - يبذل فيها الأموال النفيسة، وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن، فبدلوا الهدى رغبة عنه

في الضلالة رغبة فيها، فهذه تجارتهم؛ فبئس التجارة، وهذه صفتهم؛ فبئس الصفقة.

وإذا كان من يبذل ديناراً في مقابلة درهم خاسراً فكيف من يبذل جوهرة وأخذ عنها درهماً، فكيف من يبذل الهدى في مقابلة الضلالة، واختار الشقاء على السعادة، ورغب في سافل الأمور وترك عاليها؟! فما ربحت تجارته بل خسر فيها أعظم خسارة، أولئك ﴿ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْأَلِيمُ ﴿١٥﴾ ﴾ [الزمر: ١٥]. وقوله: ﴿ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾؛ تحقيق لضلالهم وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء، فهذه أوصافهم القبيحة، ثم ذكر مثلهم الكاشف لها غاية الكشف، فقال:

﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَزَرَّهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ ﴾

﴿١٧﴾ ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَزَرَّهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴾

﴿١٨﴾ ﴿ أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَنُقُورٌ يُجْعَلُونَ أَنْعِيمٌ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾ ﴾

﴿١٩﴾ ﴿ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَتْ لَهُمْ مَشْوًا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾ ﴾

﴿١٧﴾ أي: مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوفد ناراً أي: كان في ظلمة عظيمة، وحاجة إلى النار شديدة فاستوفدها من غيره، ولم تكن عنده معدة، بل هي خارجه عنه، فلما أضاءت النار ما حوله، ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف، وأمنها وانتفع بتلك النار، وقرت بها عينه، وظن أنه قادر عليها، فبينما هو كذلك، إذ ذهب الله بنوره؛ فزال عنه النور وذهب معه السرور، وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة؛ فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق، فبقي في ظلمات متعددة: ظلمة الليل، وظلمة السحاب، وظلمة المطر، والظلمة الحاصلة بعد النور، فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء المنافقون استوفدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم، فاستضاءوا بها مؤقتاً وانتفعوا؛ فحقت بذلك دماؤهم، وسلمت أموالهم، وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا، فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت؛ فسلبهم الانتفاع بذلك النور، وحصل لهم كل هم وغم وعذاب، وحصل لهم

ظلمة القبر، وظلمة الكفر، وظلمة النفاق، وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعها، وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار؛ فهذا قال تعالى عنهم:

﴿١٧﴾ ﴿صُمُّوا﴾؛ أي: عن سماع الخير ﴿بِكُمْ﴾، أي: عن النطق به ﴿عُمِّي﴾ عن رؤية الحق ﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾؛ لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه؛ فلا يرجعون إليه، بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال؛ فإنه لا يعقل، وهو أقرب رجوعاً منهم.

﴿١٨﴾ ثم قال تعالى: ﴿أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ﴾؛ أي: كصاحب صيب وهو: المطر الذي يصب؛ أي: ينزل بكثرة ﴿فِيهِ ظُلُمَاتٌ﴾؛ ظلمة الليل، وظلمة السحاب، وظلمة المطر، وفيه (رعد)؛ وهو: الصوت الذي يسمع من السحاب وفيه (برق)؛ وهو الضوء اللامع المشاهد من السحاب.

﴿١٩﴾ ﴿كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ﴾؛ البرق في تلك الظلمات ﴿مَشَرَا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾؛ أي: وقفوا، فهكذا حالة المنافقين إذا سمعوا القرآن، وأوامره ونواهيها، ووعده ووعيدته؛ جعلوا أصابعهم في آذانهم، وأعرضوا عن أمره ونهيه، ووعده ووعيدته؛ فيروهم وعيده، وترجعهم وعوده، فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم، ويكرونها كراهة صاحب الصيب الذي

يسمع الرعد فيجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت، فهذا ربما حصلت له السلامة، وأما المنافقون فأنى لهم السلامة وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلماً، فلا يفوتونه ولا يعجزونه، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء.

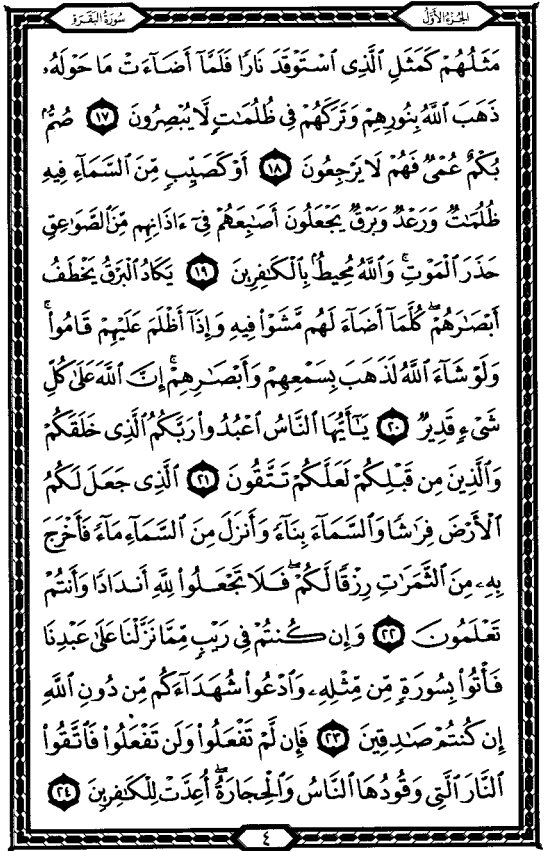
ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمى المعنوي، ومسدودة عليهم طرق الإيمان قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ﴾؛ أي الحسية، ففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية؛ ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؛ فلا يعجزه شيء، ومن قدرته أنه إذا شاء شيئاً فعله من غير ممانع ولا معارض.

وفي هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى؛ لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

﴿٢٠﴾ ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ عِبْدًا وَأَرْبَابًا أَلَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ﴿٢١﴾ ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

﴿٢٢﴾ هذا أمر عام لجميع الناس بأمر عام، وهو العبادة الجامعة لامثال أوامر الله واجتناب نواهيها وتصديق خبره، فأمرهم تعالى بما خلقهم له، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ﴿٥٦﴾ [الذاريات: ٥٦]؛ ثم استدلت على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم، فخلقكم بعد العدم، وخلق الذين من قبلكم.

﴿٢٣﴾ وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، فجعل لكم الأرض فراشاً تستقرون عليها، وتتفنون بالأنبنة والزراعة والحراثة، والسلوك من محل إلى محل، وغير ذلك من وجوه الانتفاع بها، وجعل السماء بناءً لمسكنكم، وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾؛ والسماء هو: كل ما علا فوقك فهو سماء،

بكتاب زعم أنه من عند الله، وقلتم أنتم: إنه تقوله واقتراه، فإن كان الأمر كما تقولون؛ فأتوا بسورة من مثله، واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهادتكم، فإن هذا أمر يسير عليكم، خصوصاً وأنتم أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول، فإن جتتم بسورة من مثله؛ فهو كما زعمتم، وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز ولن تأتوا بسورة من مثله، ولكن هذا التقييم على وجه الإنصاف والتنزل معكم؛ فهذا آية كبيرة ودليل واضح جلي على صدقه وصدق ما جاء به؛ فيتعين عليكم اتباعه، واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة، أن كان وقودها الناس والحجارة، ليست كنار الدنيا التي إنما تتقد بالحطب، وهذه النار الموصوفة معدة ومهيأة للكافرين بالله ورسوله؛ فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله.

وهذه الآية ونحوها يسمونها: آية التحدي، وهو: تعجيز الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يعارضوه بوجه، قال تعالى: ﴿ قُلْ لِيَن آجَمَعَتِ الْإِنْسَ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِيَعِيضَ ظَهْرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨]؛ وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب، أم كيف يقدر الفقير الناقص من جميع الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل، الذي له الكمال المطلق، والغنى الواسع من جميع الوجوه؟! هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان، وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام، إذا وزن هذا القرآن العظيم بغيره من كلام البلغاء، ظهر له الفرق العظيم.

وفي قوله: ﴿ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْهُ فَاذْكُرُوا سُبُوحَ رَبِّكُم مِّمَّا زَكَّرْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [٢٣] فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فأتفؤا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ﴿٢٤﴾.

وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله ﷺ وصحة ما جاء به فقال: وإن كنتم - يا معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبه - في شك، واشتباه مما نزلنا على عبدنا، هل هو حق أو غيره؟ فهنا أمر نصف فيه الفصلة بينكم وبينه، وهو: أنه بشر مثلكم ليس من جنس آخر، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم لا يكتب ولا يقرأ، فأناكم

ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء هنا السحاب، فأنزل منه تعالى ماء ﴿ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ ﴾؛ كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع وغيرها ﴿ رِزْقًا لَّكُمْ ﴾؛ به ترتزقون وتتقوتون وتعيشون وتفكهون، ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُندَادًا ﴾؛ أي: أشباهاً ونظراء من المخلوقين؛ فعبدهم كما تعبدون الله، وتحبهم كما تحبونه، وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون، لا يملكون مثقال ذرة في الأرض، ولا في السماء، ولا ينفعونكم ولا يضرون ﴿ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [٢٣]؛ أن الله ليس له شريك، ولا نظير لا في الخلق والرزق والتدبير، ولا في الألوهية والكمال، فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب وأسفه السفه.

وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته واطلاق عبادة ما سواه، وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن انفراده بالخلق والرزق والتدبير، فإذا كان كل أحد مقرراً بأنه ليس له شريك بذلك فكذلك؛ فليكن الإقرار بأن الله ليس له شريك في عبادته، وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري تعالى واطلاق الشرك.

وقوله: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [٢٣]؛ يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه؛ لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك، ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى، وكلا المعنيين صحيح، وهما متلازمان، فمن أتى بالعبادة كاملة؛ كان من المتقين، ومن كان من المتقين؛ حصلت له النجاة من عذاب الله، وسخطه.

﴿ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [٢٣] فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾.

وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم دليل على أن أعظم أوصافه ﷺ قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين، كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا ﴾ [الإسراء: ١]؛

وفي مقام الإنزال فقال: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ ﴿٢١﴾ [الفرقان: ٢١].

﴿٢٢﴾ وفي قوله: ﴿أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ ﴿٢٢﴾؛ ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان، خلافاً للمعتزلة.

وفيها أيضاً: أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار؛ لأنه قال: ﴿أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ ﴿٢٢﴾؛ فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم، خلافاً للخوارج والمعتزلة، وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه، وهو الكفر وأنواع المعاصي على اختلافها.

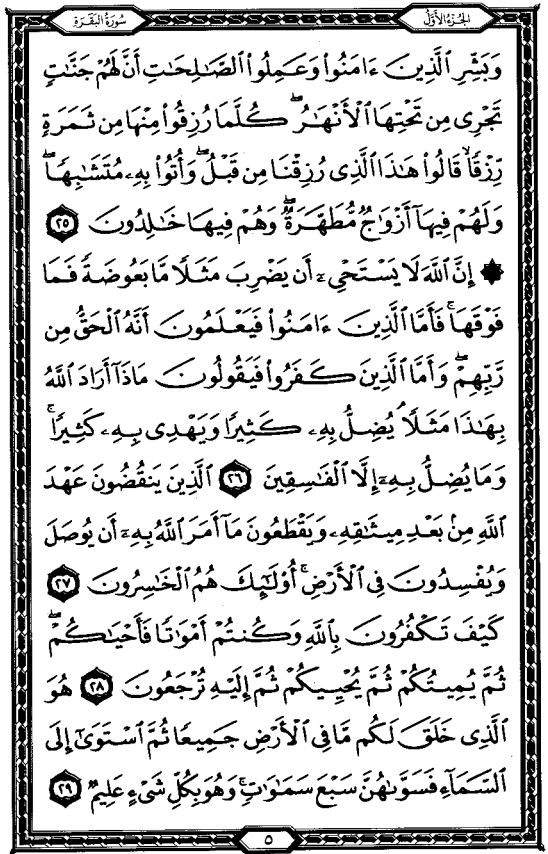
﴿وَيَبِّرَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿٢٠﴾.

﴿٢٠﴾ لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات كما هي طريقتة تعالى في كتابه يجمع بين الترغيب والترهيب؛ ليكون العبد راغباً راهباً خائفاً راجياً فقال: ﴿وَيَبِّرَ﴾؛ أي: أيها الرسول، ومن قام مقامك

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾؛ بقلوبهم ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾؛ بجوارحهم؛ فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة، ووصفت أعمال الخير بالصالحات؛ لأن بها تصلح أحوال العبد، وأمور دينه ودنياه، وحياته الدنيوية والأخروية، ويوزل بها عنه فساد الأحوال؛ فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته فبشرهم ﴿أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ﴾؛ أي: بساتين جامعة للأشجار العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد والأغصان والأفنان، وبذلك صارت جنة يجتن بها داخلها وينعم فيها ساكنها ﴿تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾؛ أي: أنهار الماء واللبن والعسل والخمر يفجرونها كيف شاءوا، ويصرفونها أين أرادوا، وتسقى منها تلك الأشجار؛ فتنبت أصناف الثمار ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾؛ أي: هذا من جنسه وعلى وصفه، كلها متشابهة في الحسن واللذة ليس فيها ثمرة خاصة، وليس لهم وقت خال من اللذة؛ فهم دائماً متلذذون بأكلها، وقوله: ﴿وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾؛ قيل: متشابهاً في الاسم مختلفاً في الطعم، وقيل: متشابهاً في اللون مختلفاً في الاسم، وقيل: يشبه بعضه بعضاً في الحسن واللذة والفكاهة، ولعل هذا أحسن.

ثم لما ذكر مسكنهم، وأقواتهم من الطعام والشراب، وفواكههم ذكر أزواجهم؛ فوصفهن بأكمل وصف وأجزه وأوضحه؛ فقال: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾؛ فلم يقل مطهرة من العيب الفلاني؛ ليشمل جميع أنواع التطهير، فهن مطهرات الأخلاق، مطهرات الخلق، مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار، فأخالفهن أنهن عرب متحبيات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعيل والأدب القولي والفعلية، ومطهر خلقهن من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبصاق والرائحة الكريهة، ومطهرات الخلق أيضاً بكمال الجمال؛ فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق، بل هن خيرات حسان، مطهرات اللسان والطرف، قاصرات طرفهن على أزواجهن، وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح.

ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشّر والمبشّر والمبشّر به والسبب الموصل لهذه البشارة؛ فالمبشّر هو: الرسول ﷺ ومن قام مقامه من أمته، والمبشّر هم: المؤمنون العاملون بالصالحات، والمبشّر به هي: الجنات الموصوفات بتلك الصفات، والسبب

العباد من نزول الآيات القرآنية، ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم، ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم، فسبحان من فاوت بين عباده، وانفرد بالهداية والإضلال.

ثم ذكر حكمته وعدله في إضلاله من يضل؛ فقال: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ (٦٦)؛ أي: الخارجين عن طاعة الله المعاندين لرسول الله الذين صار الفسق وصفهم؛ فلا يبغون به بدلاً، فاقضت حكمته تعالى إضلالهم؛ لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضى فضله وحكمته هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة.

والفسق نوعان: نوع مخرج من الدين وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان كالمذكور في هذه الآية ونحوها، ونوع غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَ كُرْفًا فَيَسْئَلُنَّ مِنْهُ فَيُنْتَوِي﴾؛ الآية [الحجرات: ٦].

ثم وصف الفاسقين فقال:

﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾؛ وهذا يعم العهد الذي بينهم وبين ربهم، والذي بينهم وبين الخلق، الذي أكد عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات، فلا يبالون بتلك المواثيق، بل ينقضونها، ويتركون أوامره، ويرتكبون نواهيها، وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا ءَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾؛ وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته، وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه، وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بحقوقهم التي أمر الله أن نصلها؛ فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق، وقاموا بها أتم القيام، وأما الفاسقون فقطعوا ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي، وهو الإفساد في الأرض، ﴿أُولَئِكَ﴾؛ أي: من هذه صفته ﴿هُمُ الْخٰسِرُونَ﴾ (٧٧)؛ في الدنيا والآخرة، فحصر الخسارة فيهم؛ لأن خسارتهم عام في كل أحوالهم ليس لهم نوع من الربح؛ لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان، فمن لا إيمان له لا عمل له، وهذا الخسار هو: خسار الكفر، وأما الخسار الذي قد يكون كفرة وقد يكون معصية وقد يكون تفریطاً في ترك مستحب، المذكور في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكٰسِرٌ﴾ (٩٢)؛ فهذا عام لكل

الموصل لذلك، هو: الإيمان والعمل الصالح، فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما، وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب، وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها؛ فإنها بذلك تخف وتسهل، وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح، فذلك أول البشارة وأصلها، ومن بعده البشرية عند الموت، ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم. نسأل الله من فضله.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعْضُهُمْ فَمَّا وَفَّقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءٰمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا ءَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفٰسِقِينَ﴾ (٦٦) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا ءَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ؕ أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ﴾ (٧٧).

﴿٦٦﴾ يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا﴾؛ أي: أي مثل كان ﴿بَعْضُهُمْ فَمَّا وَفَّقَهَا﴾؛ لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق، والله لا يستحي من الحق، وكان في هذا جواباً لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة، واعترض على الله في ذلك؛ فليس في ذلك محل اعتراض، بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم، فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر، ولهذا قال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءٰمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾؛ فيفهمونها ويتفكرون فيها، فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم، وإلا علموا أنها حق، وما اشتملت عليه حق، وإن خفي عليهم وجه الحق فيها، لعلمهم بأن الله لم يضرها عبثاً، بل لحكمة بالغة ونعمة سابعة، ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا ءَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾؛ فيعترضون ويتحIRON فيزدادون كفرة إلى كفرهم كما ازداد المؤمنون إيماناً على إيمانهم؛ ولهذا قال: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾؛ فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية، قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا ءَنزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهِ ءِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءٰمَنُوا فزَادَتْهُمْ ءِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (١٠٥) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كٰفِرُونَ﴾ (١٠٥) [التوبة: ١٢٤، ١٢٥]؛ فلا أعظم نعمة على

وَأَتْنَهَا ﴿٧٠﴾ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧١﴾، ف ﴿يَعْلَمُ مَا بَلِيحٌ فِي الْأَرْضِ وَمَا يُخْرِجُ مِنْهَا وَمَا يَزِيلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَرْجِعُ فِيهَا﴾ [سبا: ٢٢]، و ﴿يَعْلَمُ مَا تُسْرُوتُ وَمَا تُغْلِبُونَ﴾ [النحل: ١٩]، ﴿يَعْلَمُ الْبَاطِنَ وَأَخْفَى﴾ [طه: ٧].

وكثيرًا ما يقرن بين خلقه وإثبات علمه كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤]؛ لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على علمه وحكمته وقدرته.

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [٣٠] وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَتَّكِمُ الَّذِينَ هُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابْنِ السَّامِرِ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾

مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وحقيقته فوات الخير الذي كان العبد بصدده تحصيله وهو تحت إمكانه.

ثم قال تعالى:

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [٣٨].

﴿٣٨﴾ هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار؛ أي: كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم، وأنعم عليكم بأصناف النعم، ثم يميتكم عند استكمال آجالكم، ويجازيكم في القبور، ثم يحييكم بعد البعث والنشور، ثم إليه ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى، فإذا كنتم في تصرفه وتديبره وبره وتحت أوامره الدينية، وبعد ذلك تحت دينه الجزائي أفيليق بكم أن تكفروا به؟ وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه كبير؟ بل الذي يليق بكم أن تتقوه وتشكروه، وتؤمنوا به، وتخافوا عذابه، وترجوا ثوابه.

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [٣٩].

﴿٣٩﴾ أي: خلق لكم برًا بكم ورحمة جميع ما على الأرض للالتفاف والاستمتاع والاعتبار.

وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة؛ لأنها سبقت في معرض الامتنان، يخرج بذلك الخبائث فإن تحريمها أيضًا يؤخذ من فحوى الآية، وبيان المقصود منها، وأنه خلقها لنفعنا، فما فيه ضرر؛ فهو خارج من ذلك، ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيها لنا؛ وقوله:

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [٢١].

«استوى»: ترد في القرآن على ثلاثة معان: فتارة لا تعدى بالحرف فيكون معناها: الكمال والتمام، كما في قوله عن موسى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ﴾ [القصص: ١٤]؛ وتارة تكون بمعنى علا وارتفع، وذلك إذا عدت بـ (على) كقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه: ٥]؛ ﴿لِاسْتَوَىٰ عَلَى ظُهُورِهِ﴾ [الزخرف: ١٣]؛ وتارة تكون بمعنى قصد كما إذا عدت بـ (إلى) كما في هذه الآية، أي: لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات فخلقها وأحكمها

﴿٢١﴾ هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام أبي البشر وفضله، وأن الله تعالى حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك، وأن الله مستخلفه في الأرض، فقالت الملائكة عليهم السلام: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا﴾ بالمعاصي ﴿وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾، وهذا تخصيص بعد تعميم؛ لبيان شدة مفسدة القتل، وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك، فنزهوا الباري عن ذلك وعظموه، وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة فقالوا: ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ﴾؛ أي: نزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك ﴿وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾؛ يحتمل أن معناها ونقدسك؛ فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص، ويحتمل أن يكون: ونقدس لك أنفسنا؛ أي: نظهرها بالأخلاق الجميلة؛ كمحبة الله، وخشيته، وتعظيمه، ونظهرها من الأخلاق الرذيلة ﴿قَالَ﴾؛ الله للملائكة: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ﴾؛ من هذا الخليفة ﴿مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [٣٠]؛ لأن كلامكم بحسب ما ظننتم، وأنا عالم بالظواهر والسرائر، وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف

وَاذْ قَالِ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ﴿٢١﴾
 قَالُوْا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ يُّسِفُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ
 نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾
 وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ
 فَقَالَ اَنْبِئُوْنِي بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾ قَالُوْا
 سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾
 قَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّآ اَنْبَأَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ قَالَ
 اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّي اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا
 تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَاذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا
 لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبٰلِيْسَ اَبٰى وَاَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦﴾
 وَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا
 حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّٰلِمِيْنَ ﴿٢٧﴾
 فَاَزَلَهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا
 بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰلْحِيْنَ ﴿٢٨﴾
 فَلَقِيَ اٰدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتًا فَاَبٰى عَلَيْهَا اِنَّهُ هُوَ التَّوْبٰلُ الرَّجِيْمُ ﴿٢٩﴾

ما في ضمن ذلك من الشر، فلو لم يكن في ذلك، إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ولتظهر آياته للخلق، ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره، وليظهر ما كمن في غرائز المكلفين من الخير والشر بالامتحان، وليبين عدوه من وليه وحزبه من حربه، وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به، فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك.

ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله، وكمال حكمة الله وعلمه.

﴿٢٣﴾ فَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ﴿٢٣﴾؛ أي: أسماء الأشياء ومن هو مسمى بها، فعلمه الاسم والمسمى؛ أي: الألفاظ والمعاني حتى المصغر من الأسماء والمكبر؛ كالفصحة والقصيدة، ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ﴾؛ أي: عرض المسميات ﴿عَلَى الْمَلٰئِكَةِ﴾؛ امتحاناً لهم هل يعرفونها أم لا ﴿فَقَالَ اَنْبِئُوْنِي بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾ ﴿٢٣﴾؛ في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة.

﴿٢٣﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ ﴿٢٣﴾؛ أي ننزهك من الاعتراض منا عليك، ومخالفة أمرك ﴿لَا عِلْمَ لَنَا﴾؛ بوجه من الوجوه، ﴿اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾؛ إياه فضلاً منك وجوداً ﴿اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ﴾ ﴿٢٤﴾؛ العليم الذي أحاط بكل شيء، فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الحكيم: من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمور، فما خلق شيئاً إلا لحكمة، ولا أمر بشيء إلا لحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به.

فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء، واعترفوا بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون.

﴿٢٣﴾ فحينئذ قال الله: ﴿يٰۤاٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ﴾؛ أي: أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة؛ فعجزوا عنها ﴿فَلَمَّآ اَنْبَأَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ﴾؛ تبين للملائكة فضل آدم عليهم، وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة ﴿قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّي اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ وهو ما غاب عنا فلم نشاهده، فإذا كان عالماً بالغيب، فالشهادة من باب أولى ﴿وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ﴾؛ أي: تظهرون ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ﴾ ﴿٢٥﴾.

﴿٢٩﴾ ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراماً له وتعظيماً وعبودية لله تعالى؛ فامتثلوا أمر الله، وبادروا كلهم بالسجود، ﴿اِلَّا اِبٰلِيْسَ اَبٰى﴾ امتنع عن السجود، واستكبر عن أمر الله، وعلى آدم قال: ﴿ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا﴾ ﴿١١﴾ [الإسراء: ٦١] وهذا الإباء منه، والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطوق عليه، فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره.

وفي هذه الآيات من العبر والآيات إثبات الكلام لله تعالى، وأنه لم يزل متكلماً يقول ما شاء، ويتكلم بما شاء وأنه عليم حكيم، وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات، والمأمورات؛ فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار

لله بالحكمة؛ وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا، وتبهيهم على ما لم يعلموه.

وفيه فضيلة العلم من وجوه:

منها: أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته.

ومنها: أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم، وأنه أفضل صفة تكون في العبد.

ومنها: أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكرامًا له لَمَّا بان فضل علمه.

ومنها: أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به، ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء.

ومنها: الاعتبار بحال أبي الإنس والجن وبيان فضل آدم وأفضال الله عليه وعداوة إبليس له، إلى غير ذلك من العبر.

﴿ وَقَلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٦﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقَلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴿٣٧﴾ ﴾

﴿٣٦﴾ لما خلق الله آدم وفضله، أتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجة؛ ليسكن إليها ويستأنس بها، وأمرهما بسكنى الجنة والأكل منها رغدًا؛ أي: واسعًا هنيئًا ﴿ حَيْثُ شِئْتُمَا ﴾؛ أي: من أصناف الثمار والفاكهة، وقال الله له: ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا يَجْمَعُ فِيهَا وَلَا تَحْتَرَى ﴾ ﴿١١٨﴾ وَأَنْتَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾ ﴿ طه: ١١٨، ١١٩ ﴾، ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾؛ نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بها، وإنما نهاهما عنها امتحانًا وابتلاءً أو لحكمة غير معلومة لنا، ﴿ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿٣٦﴾؛ دل على أن النهي للتحريم؛ لأنه رتب الظلم عليه؛ فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهاهما عنه حتى أزلهما أي حملهما على الزلل بتزيينه ﴿ وَكَاسَهُمَا ﴾ ﴿ [الأعراف: ٢١] ﴾ بالله ﴿ إِنِّي لَكُنَّا لَيِّنَ النَّاصِحِينَ ﴾ ﴿ [الأعراف: ٢١] ﴾.

﴿٣٧﴾ فاغترا به وأطاعاه؛ فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم، والرغد، وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾؛ أي: آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته.

ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه

وإيصال الشر إليه بكل طريق وحرمانه الخير بكل طريق، ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان كما قال تعالى:

﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُرْهُدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حَزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾ ﴾ [فاطر: ٦] ﴿ أَفَسْتَحْذُونَهُ وَذُرَيْتَهُ أُولَئِكَ مِنْ دُونِكُمْ وَلَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ يَسُّ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٥﴾ ﴾

[الكهف: ٥٥] ثم ذكر منتهى الإهباط فقال: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ ﴾؛ أي: مسكن وقرار ﴿ إِلَى حِينٍ ﴾ ﴿٣٧﴾؛ انقضاء

أجالكم ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكم، ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة ليست مسكنًا حقيقيًا، وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار، ولا تعمر للاستقرار.

﴿ فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾ ﴾

﴿٣٧﴾ ﴿ فَتَلَقَّ آدَمُ ﴾؛ أي: تلقف وتلقن وألهمه الله ﴿ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ ﴾؛ وهي قوله: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ﴾؛ الآية [الأعراف: ٢٣]؛ فاعترف بذنبه، وسأل الله مغفرته ﴿ فَتَابَ ﴾؛ الله، ﴿ عَلَيْهِ ﴾؛ ورحمه ﴿ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ ﴾؛ لمن تاب إليه وأتاب.

وتوبته نوعان: توفيقه أولاً. ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانياً.

﴿ الرَّحِيمُ ﴾ ﴿٣٧﴾؛ بعباده، ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفا عنهم وصفح.

﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٨﴾ ﴾.

﴿٣٨﴾ كرر الإهباط؛ ليرتب عليه ما ذكر، وهو قوله: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى ﴾؛ أي: أي وقت وزمان جاءكم مني يا معشر الثقلين هدى؛ أي: رسول وكتاب يهديكم لما يقر بكم مني، ويدينكم من رضائي ﴿ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ ﴾ منكم؛ بأن آمن برسلي، وكتبي واهتدى بهم، وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب والامثال للأمر والاجتناب للنهي، ﴿ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ﴿٣٧﴾؛ وفي الآية الأخرى، ﴿ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿ طه: ١٢٣ ﴾.

فرتب على اتباع هدايه أربعة أشياء:

نفي الخوف والحزن والفرق بينهما: أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن، وإن كان منتظرًا أحدث الخوف،

فناهما عن اتباع الهدى وإذا انتفيا حصل ضدتهما وهو الأمن التام.

﴿٣٩﴾ وكذلك: نفي الضلال والشقاء عن اتباع هداه، وإذا انتفيا ثبت ضدتهما، وهو الهدى والسعادة، فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضللال والشقاء؛ فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب، وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب بآياته؛ فأولئك أصحاب النار، أي: الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه، والغريم لغريمه ﴿هُم فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿٤٠﴾ لا يخرجون منها ولا يفترون عنهم العذاب ولا هم ينصرون.

وفي هذه الآيات، وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة، وأهل الشقاوة، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك، وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب، كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي.

ثم شرع تعالى يذكر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه فقال:

﴿يٰٓبَنِي إِسْرٰٓءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِي الَّتِي اٰتَيْتُّكُمْ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْ اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَاِيْتِيْ فَاَرْهَبُوْنِ ﴿٤١﴾ وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرِيْنَۙ وَلَا تَشْتَرُوْا بِآبَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَاِيْتِيْ فَاَتَّقُوْنِ ﴿٤٢﴾ وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبٰطِلِ وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعٰمُوْنَ ﴿٤٣﴾ وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاَتُوْا الزَّكٰوةَ وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرِيْنَۙ وَلَا تَشْتَرُوْا بِآبَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَاِيْتِيْ فَاَتَّقُوْنِ ﴿٤٤﴾ وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبٰطِلِ وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعٰمُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاَتُوْا الزَّكٰوةَ وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرِيْنَۙ وَلَا تَشْتَرُوْا بِآبَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَاِيْتِيْ فَاَتَّقُوْنِ ﴿٤٦﴾ وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبٰطِلِ وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعٰمُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاَتُوْا الزَّكٰوةَ وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرِيْنَۙ وَلَا تَشْتَرُوْا بِآبَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَاِيْتِيْ فَاَتَّقُوْنِ ﴿٤٨﴾ وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبٰطِلِ وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعٰمُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاَتُوْا الزَّكٰوةَ وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرِيْنَۙ وَلَا تَشْتَرُوْا بِآبَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَاِيْتِيْ فَاَتَّقُوْنِ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبٰطِلِ وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعٰمُوْنَ ﴿٥١﴾﴾

﴿٤١﴾ ﴿يٰٓبَنِي إِسْرٰٓءِيْلَ﴾؛ المراد بإسرائيل: يعقوب عليه السلام، والخطاب مع فرق بني إسرائيل، الذين بالمدينة وما حولها ويدخل فيهم من أتى بعدهم، فأمرهم بأمر عام فقال: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي اٰتَيْتُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾؛ وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها، والمراد بذكرها بالقلب اعترافاً، وباللسان ثناءً، وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه ﴿وَاَوْفُوا بِعَهْدِي﴾؛ وهو ما عهده إليهم من الإيمان به، وبرسله، وإقامة شرعه ﴿اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ﴾؛ وهو المجازاة على ذلك، والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله: ﴿وَلَقَدْ اٰخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرٰٓءِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللّٰهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَءَامَنْتُمْ بِرُسُلِي﴾؛ إلى قوله: ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ﴾ ﴿١١﴾ [المائدة: ١٢]؛ ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده، وهو الرهبة منه تعالى، وخشيته وحده، فإن من خشية أوجب له خشيته امتثال أمره، واجتناب نهيهِ، ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم لإيمانهم ولا يصح إلا به فقال:

﴿٤١﴾ ﴿وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ﴾؛ وهو: القرآن الذي أنزل على عبده ورسوله محمد ﷺ، فأمرهم بالإيمان به واتباعه، ويستلزم ذلك، الإيمان بمن أنزل عليه، وذكر الداعي لإيمانهم، فقال: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾؛ أي: موافقاً له لا مخالفًا ولا مناقضًا، فإذا كان موافقاً لما معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم من الإيمان به؛ لأنه جاء بما جاءت به المرسلون، فأنتم أولى من آمن به وصدق به؛ لكونكم أهل الكتب والعلم.

وأيضاً فإن في قوله: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾؛ إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم؛ لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء، فتكذيبكم له تكذيب لما معكم.

سورة البقرة
الجزء الأول
قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فَاِذَا مَا بَأْسُنَا بِكُمْ مِّنِيْ هُدًى فَمَنْ يَّبِعْ هُدٰٓى فَلَآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَاۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٩﴾ يٰٓبَنِيْٓ اِسْرٰٓءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِي الَّتِي اٰتَيْتُّكُمْ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْ اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَاِيْتِيْ فَاَرْهَبُوْنِ ﴿٤٠﴾ وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرِيْنَۙ وَلَا تَشْتَرُوْا بِآبَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَاِيْتِيْ فَاَتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾ وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبٰطِلِ وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعٰمُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاَتُوْا الزَّكٰوةَ وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرِيْنَۙ وَلَا تَشْتَرُوْا بِآبَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَاِيْتِيْ فَاَتَّقُوْنِ ﴿٤٣﴾ وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبٰطِلِ وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعٰمُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاَتُوْا الزَّكٰوةَ وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرِيْنَۙ وَلَا تَشْتَرُوْا بِآبَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَاِيْتِيْ فَاَتَّقُوْنِ ﴿٤٥﴾ وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبٰطِلِ وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعٰمُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاَتُوْا الزَّكٰوةَ وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرِيْنَۙ وَلَا تَشْتَرُوْا بِآبَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَاِيْتِيْ فَاَتَّقُوْنِ ﴿٤٧﴾ وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبٰطِلِ وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعٰمُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبٰطِلِ وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعٰمُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاَتُوْا الزَّكٰوةَ وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرِيْنَۙ وَلَا تَشْتَرُوْا بِآبَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَاِيْتِيْ فَاَتَّقُوْنِ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبٰطِلِ وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعٰمُوْنَ ﴿٥١﴾﴾

مَعَ الزَّكَاةِ ﴿٤٦﴾؛ أي: صلوا مع المصلين، ففيه، الأمر بالجماعة للصلاة، ووجوبها، وفيه، أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لأنه عبر عن الصلاة بالركوع، والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها.

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٧﴾﴾

﴿٤٧﴾ ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ﴾؛ أي: بالإيمان والخير، ﴿وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾؛ أي: تتكونها عن أمرها بذلك والحال، ﴿وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾؛ وسمي العقل عقلاً؛ لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير، ويتعقل به عما يضره، وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به، وأول تارك لما ينهى عنه، فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله، خصوصاً إذا كان عالماً بذلك، قد قامت عليه الحجة، وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل، فهي عامة لكل أحد لقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٤٨﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٤٩﴾﴾ [الصف: ٢، ٣]؛ وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ لأنها دلت على التويخ بالنسبة إلى الواجبين، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه، وأمر نفسه ونهيهما، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما، وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير، وأيضاً فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله، فاقتدأهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة.

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٥٠﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٥١﴾﴾ يَبْنِي إِسْرَاءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾ وَأَقْتُوا يَوْمًا لَا تَجْرَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ سَيِّئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةً وَلَا يُؤَخِّدُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُبْصِرُونَ ﴿٥٣﴾﴾

﴿٥٠﴾ أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها ﴿بِالصَّبْرِ﴾ بجميع أنواعه، وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها،

وأيضاً فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن، والبشارة به، فإن لم تؤمنوا به؛ كذبتكم ببعض ما أنزل إليكم، ومن كذب ببعض ما أنزل إليه؛ فقد كذب بجميعه، كما أن من كفر برسول؛ فقد كذب الرسل جميعهم، فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم، وحذرهم عن ضده وهو الكفر به فقال: ﴿وَلَا تَكْفُرُوا أَوْلَىٰ كَافِرٍ بِهِ﴾؛ أي: بالرسول والقرآن، وفي قوله: ﴿أَوْلَىٰ كَافِرٍ بِهِ﴾؛ أبلغ من قوله ولا تكفروا به؛ لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر [به] عكس ما ينبغي منهم، وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم.

ثم ذكر المانع لهم من الإيمان وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية فقال: ﴿وَلَا تَسْتُرُوا بِآيَاتِي تَمَنَّا قَلِيلًا﴾؛ وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله، فاستروها بآيات الله واستحبوها وأثروها ﴿وَأَيَّتِي﴾؛ أي: لا غيري، ﴿فَأَتَّقُونَ﴾؛ فإنكم إذا اتقيتم الله وحده أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل، كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل؛ فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم، ثم قال:

﴿٥٤﴾ ﴿وَلَا تَلْسَبُوا﴾؛ أي: تخلطوا ﴿الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَكَفُّنَا الْحَقَّ﴾؛ فنهاهم عن شيئين، عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق؛ لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق [من الباطل] وإظهار الحق، ليهتدي بذلك المهتدون، ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين؛ لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته؛ ليميز الحق من الباطل، ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين، فمن عمل بهذا من أهل العلم؛ فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم، ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك، وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره؛ فهو من دعاة جهنم؛ لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم، فاختراروا لأنفسكم إحدى الحالتين.

﴿٥٥﴾ ثم قال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾؛ أي: ظاهرًا وباطنًا ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾؛ مستحقيها، ﴿وَأَرْكَعُوا مَعَ الزَّكَاةِ﴾؛ أي: صلوا مع المصلين، فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسول الله وآيات الله، فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة، وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده، وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية، وقوله: ﴿وَأَرْكَعُوا

سورة البقرة

البقرة الأولى

وَإِذْ جَعَلْنَاكُمْ مِنَ آءِالِ فِرْعَوْنَ يُسُومُونَ سُوءَ الْعَذَابِ
يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ
مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٦﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَجْمَعْنَاكُمْ
وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنشَرْنَا نَظِيرُونَ ﴿٤٧﴾ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَخَذْنَا مِنَ الْعِجَلِ مَن بَعْدَهُ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ
﴿٤٨﴾ ثُمَّ عَقَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٩﴾
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٠﴾
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ
بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلِ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ
حَبِيرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
﴿٥١﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنُ لَكَ حَتَّى تَرَى لِلَّهِ جَهْرَةً
فَأَخَذْنَاكَ مِنَ الصُّلْحَةِ وَأَنشَرْنَا نَظِيرُونَ ﴿٥٢﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ
بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٣﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ
الْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى كُلًّا مِنْ طَبَقَاتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٤﴾

٨

والصبر عن معصية الله حتى يتركها، والصبر على أقدار
الله المؤلمة فلا يتسخطها، فبالصبر وحبس النفس على ما
أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور،
ومن يتصبر يصبره الله، وكذلك الصلاة التي هي ميزان
الإيمان، وتنتهي عن الفحشاء والمنكر يستعان بها على كل
أمر من الأمور، ﴿وَإِنهَا﴾؛ أي: الصلاة، ﴿لَكَبِيرَةٌ﴾؛ أي:
شاقة ﴿إِلَّا عَلَى الْخَشِيِّينَ﴾؛ فإنها سهلة عليهم خفيفة؛ لأن
الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحاً
صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب، بخلاف من لم يكن
كذلك، فإنه لا داعي له يدعو إليها، وإذا فعلها صارت من
أقل الأشياء عليه.

والخشوع: هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى
وانكساره بين يديه ذلاً وافتراراً وإيماناً به وبلقائه، ولهذا قال:
﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ﴾؛ أي يستيقنون ﴿أَنَّهُمْ مُّلتَمُوا رَحْمَتَهُ﴾؛
فيجازيهم بأعمالهم، ﴿وَأَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّعُونَ﴾ ﴿٤٦﴾؛ فهذا الذي
خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات
ونفس عنهم الكربات وزجرهم عن فعل السيئات، فهو لاء لهم
النعيم المقيم في الغرفات العاليات، وأما من لم يؤمن بقاء ربه
كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه.

﴿٥٧﴾ ثم: كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظماً لهم وتحذيراً وحثاً.

﴿٥٨﴾ وخوفهم بيوم القيامة الذي: ﴿لَا يَجْرَى﴾؛ فيه أي لا تغني ﴿نَفْسٌ﴾؛ ولو كانت من الأنفس الكريمة؛ كالأنبياء
والصالحين ﴿عَنْ نَفْسٍ﴾؛ ولو كانت من العشيرة الأقربين ﴿شَيْئًا﴾ لا كبيراً ولا صغيراً، وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه
﴿وَلَا يَقْبَلُ مِنهَا﴾؛ أي: النفس، ﴿شَفَعَةً﴾؛ لأحد بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له، ولا يرضى من العمل إلا ما أريد
به وجهه وكان على السبيل والسنة، ﴿وَلَا يُؤَخِّدُ مِنهَا عَدْلٌ﴾؛ أي فداء ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعاً ومثله
معه لا فتدوا به من عذاب الله ولا يقبل منهم ذلك، ﴿وَلَا هُمْ يُبْصِرُونَ﴾ ﴿٤٨﴾؛ أي: يدفع عنهم المكروه، فنفي الانتفاع من
الخلق بوجه من الوجوه، فقلوله: ﴿لَا يَجْرَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ هذا في تحصيل المنافع، ﴿وَلَا هُمْ يُبْصِرُونَ﴾ ﴿٤٩﴾ هذا في دفع
المضار، فهذا النفي للأمر المستقبل به النافع، ﴿وَلَا يَقْبَلُ مِنهَا شَفَعَةً وَلَا يُؤَخِّدُ مِنهَا عَدْلٌ﴾ هذا نفي للنعف الذي يطلب ممن
يملكه بعض، كالعدل أو غيره كالشفاعة؛ فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا يملكون له
مقال ذرة من النفع، وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار فيعبده وحده لا شريك له، ويستعينه على عبادته.

﴿وَإِذْ جَعَلْنَاكُمْ مِنَ آءِالِ فِرْعَوْنَ يُسُومُونَ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٦﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَجْمَعْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنشَرْنَا نَظِيرُونَ ﴿٤٧﴾ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَخَذْنَا مِنَ الْعِجَلِ مَن بَعْدَهُ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ عَقَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٩﴾ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٠﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلِ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ حَبِيرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥١﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنُ لَكَ حَتَّى تَرَى لِلَّهِ جَهْرَةً فَأَخَذْنَاكَ مِنَ الصُّلْحَةِ وَأَنشَرْنَا نَظِيرُونَ ﴿٥٢﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٣﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ

يشكروا هذه النعمة، واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب ﴿وَمَا ظَلَمُونَا﴾؛ يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا، لأن الله لا تضره معصية العاصين، كما لا تنفعه طاعات الطائعين ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾؛ فيعود ضرره عليهم.

﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاذْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ وَسَارِيذُ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ ﴿٥٩﴾

﴿٥٨﴾ وهذا أيضًا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه، فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزًا ووطنًا ومسكنًا، ويحصل لهم فيها الرزق الرغد، وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين لله فيه بالفعل، وهو دخول الباب سجَّدًا، أي: خاضعين ذليلين، وبالقول وهو أن يقولوا: ﴿حِطَّةٌ﴾؛ أي: أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته، ﴿نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ﴾؛ بسؤالكم المغفرة ﴿وَسَارِيذُ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٥٨﴾؛ بأعمالهم أي: جزاء عاجلاً وأجلاً.

﴿٥٩﴾ ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾؛ منهم، ولم يقل: فبدلوا؛ لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا ﴿قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾؛ فقالوا: بدل حطة، حبة في حطة، استهانة بامر الله، واستهزاء، وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى، ولهذا دخلوا يزحفون على أذبارهم، ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم قال: ﴿فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾؛ منهم ﴿رِجْزًا﴾؛ أي: عذابًا ﴿مِّنَ السَّمَاءِ﴾؛ بسبب فسقهم وبغيهم.

﴿وَإِذْ أَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ ﴿٦٠﴾

﴿٦٠﴾ ﴿أَسْتَسْقَىٰ﴾؛ أي: طلب لهم ماء يشربون منه ﴿فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ﴾؛ إما حجر مخصوص معلوم عنده، وإما اسم جنس؛ ﴿فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ عَيْنًا﴾؛ وقبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة، ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ

الْعَمَامِ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُّوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ﴿٥٧﴾

﴿٥٧﴾ - ﴿٥٨﴾ هذا: شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل فقال: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَاكَ مِن آلِ فِرْعَوْنَ﴾؛ أي: من فرعون وملئه وجنوده، وكانوا قبل ذلك ﴿يَسُوءُونَكَ﴾؛ أي: يولونهم ويستعملونهم ﴿سُوءَ الْعَذَابِ﴾؛ أي: أشده بأن كانوا ﴿يَذَّبَحُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾؛ خشية نموكم، ﴿وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ﴾؛ أي: فلا يقتلونهن فأنتم بين قتل ومذلل بالأعمال الشاقة مستحيًا على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه فهذا غاية الإهانة، فمن الله عليهم بالنجاة التامة، وإغراق عدوهم، وهم ينظرون لتقر أعينهم ﴿وَفِي ذَلِكَ﴾؛ أي: الإنجاء ﴿سَلَاءٌ﴾؛ أي: إحسان ﴿مِّن رِّزْقِكُمْ عَظِيمٍ﴾ ﴿٥٨﴾؛ فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره.

ثم ذكر منته عليهم بوعد موسى أربعين ليلة؛ لينزل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة، ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده؛ أي ذهابه ﴿وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ ﴿٥١﴾؛ عالمون بظلمكم، قد قامت عليكم الحجة، فهو أعظم جرماً، وأكبر إنثماً.

ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضاً؛ فعفا الله عنكم بسبب ذلك ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ﴿٥٧﴾؛ الله.

﴿٥٥﴾ ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً﴾؛ وهذا غاية الجرأة على الله وعلى رسوله، ﴿فَأَخَذْنَاكُمْ الْأَضْيَعَةَ﴾؛ إما الموت أو الغشية العظيمة ﴿وَأَنْتُمْ نُنظَرُونَ﴾ ﴿٥٦﴾؛ وقوع ذلك كل ينظر إلى صاحبه.

﴿٥٦﴾ ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ﴿٥٦﴾؛ ثم ذكر نعمته عليهم في التيه والبرية الخالية من الظلال وسعة الأرزاق فقال:

﴿٥٧﴾ ﴿وَوَدَّعَيْنَاكَ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ﴾؛ وهو: اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب، ومنه الزنجبيل والكمأة، والخبز، وغير ذلك، ﴿وَالسَّلْوَىٰ﴾؛ طائر صغير يقال له: السماني طيب اللحم؛ فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم ﴿كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾؛ أي: رزقاً لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفين، فلم

أُنَاسٍ ﴿٦١﴾ مِنْهُمْ ﴿مَشْرَبِيهَمْ﴾؛ أي: محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين، فلا يراحم بعضهم بعضاً، بل يشربونه متهئين لا متكدرين، ولهذا قال: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ﴾؛ أي: الذي أتاكم من غير سعي ولا تعب ﴿وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: تخربوا على وجه الإفساد.

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوَسِي لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاجِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبِّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِشَاطِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا﴾ قَالَ أَسْتَبْدِلُوكَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبَطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِعَعْصِهِ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦٢﴾

﴿٦٢﴾ أي: واذكروا ﴿إِذْ قُلْتُمْ﴾ لموسى على وجه التملل لنعم الله، والاحتقار لها ﴿لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاجِدٍ﴾؛ أي: جنس من الطعام وإن كان كما تقدم أنواعا لكنها لا تتغير ﴿فَادْعُ لَنَا رَبِّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا﴾؛ أي: نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه ﴿وَقِشَاطِهَا﴾؛ وهو الخيار ﴿وَفُومِهَا﴾؛ أي: ثومها، والعدس والبصل معروف، قال لهم موسى: ﴿أَسْتَبْدِلُوكَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ﴾؛ وهو

الأطعمة المذكورة ﴿بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾؛ وهو المن والسلوى، فهذا غير لائق بكم، فإن هذه الأطعمة التي طلبتم، أي مصر هبطتموه وجدتموها، وأما طعامكم الذي من الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها فكيف تطلبون به بدلا؟

ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم، واحتقارهم لأوامر الله ونعمه جازاهم من جنس عملهم فقال: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ﴾؛ التي تشاهد على ظاهر أبدانهم ﴿وَالْمَسْكَنَةُ﴾؛ بقلوبهم فلم تكن أنفسهم عزيزة، ولا لهم همم عالية بل أنفسهم أنفس مهينة، وهمهم أردأ الهمم ﴿وَبَاءُوا بِعَعْصِهِ مِنَ اللَّهِ﴾؛ أي: لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم؛ فبئس الغنيمة غنيمتهم، وبئس الحالة حالتهم ﴿ذَلِكَ﴾؛ الذي استحقوا به غضبه ﴿بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾؛ الدالات على الحق الموضحة لهم، فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم وبما كانوا يقتلون النبيين بغير الحق؛ وقوله: ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ زيادة شناعة، وإلا فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحق، لكن لثلا يظن جهلهم وعدم علمهم ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا﴾؛ بأن ارتكبوا معاصي الله ﴿وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ ﴿٦٣﴾؛ على عباد الله؛ فإن المعاصي يجز بعضها بعضاً، فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير، ثم ينشأ عنه الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك، فنسأل الله العافية من كل بلاء.

واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن، وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم، ونسبت لهم لفوائد عديدة.

منها: أنهم كانوا يتمدحون، ويزكون أنفسهم، ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به؛ فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقرر عندهم ما يبين به لكل واحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر، ومكارم الأخلاق، ومعالي الأعمال، فإذا كانت هذه حالة سلفهم - مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم - فكيف الظن بالمخاطبين؟!

سورة البقرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَنْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٢﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ يَمَا كَانُوا يُفْسِقُونَ ﴿٦٣﴾ وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبِيهَهُمْ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوَسِي لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاجِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبِّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِشَاطِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا قَالَ أَسْتَبْدِلُوكَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبَطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِعَعْصِهِ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦٥﴾

ومنها: أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصله إلى المتأخرين، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخطوبوا بها، لأنها نعم تشملهم وتعمهم.

ومنها: أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها، حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكان الحادث من بعضهم حادث من الجميع؛ لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع، وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع.

ومنها: أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها، والراضي بالمعصية شريك للعاصي، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله.

ثم قال تعالى حاكمًا بين الفرق الكتابية:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّنْ قَدْ تَلَّوْا كِتَابَ اللَّهِ فَكُنْتُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٦٣﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَالصَّالِحِينَ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٤﴾ ﴾

﴿٦٢﴾ وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة، لأن الصابئين الصحيح: أنهم من جملة فرق النصارى، فأخبر الله أن

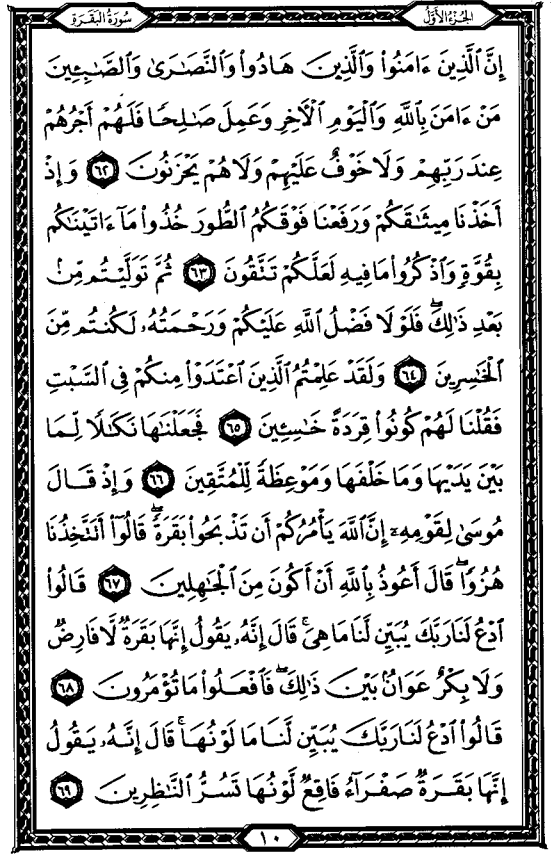
المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله منهم واليوم الآخر وصدقوا رسلمهم، فإن لهم الأجر العظيم، والأمن، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر، فهو بضد هذه الحال؛ فعليه الخوف والحزن.

والصحيح: أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد، فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد، وإن هذا مضمون أحوالهم، وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس - عند سياق الآيات - بعض الأوهام، فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم؛ لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودها، ومن رحمته وسعت كل شيء، وذلك - والله أعلم - أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم، فأراد الباري تعالى أن يبين من لا يلحقه الذم منهم بوصفه، ولما كان أيضًا ذكر بني إسرائيل خاصة يومهم الاختصاص بهم، ذكر تعالى حكمًا عامًا يشمل الطوائف كلها؛ ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال، فسبحان من أودع في كتابه ما يبهق عقول العالمين.

ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم:

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّنْ قَدْ تَلَّوْا كِتَابَ اللَّهِ فَكُنْتُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٦٦﴾ ﴾

﴿٦٥﴾ أي: واذكروا، ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ﴾؛ وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم وقيل لهم: ﴿خُذُوا مَا ءَاتَيْنَاكُمْ﴾؛ من التوراة ﴿بِقُوَّةٍ﴾؛ أي بجهد واجتهاد، وصبر على أوامر الله ﴿وَادْكُرُوا مَا فِيهِ﴾؛ أي: ما في كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾؛ عذاب الله وسخطه، أو لتكنونوا من أهل التقوى.

سورة البقرة

البقرة

قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقْرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا
 إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَّا ذَلُولٌ
 تُبِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةً لَّا شَيْءَ فِيهَا قَالُوا
 أَتَنْجِثُ بِالْحَقِّ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٦﴾ وَإِذْ
 قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَآذَرْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ خَرَجَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٦٧﴾
 فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ
 آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ
 مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَىٰ فِيخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ
 مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
 ﴿٦٩﴾ أَفَلَتَسْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
 يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ
 وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ وَإِذَا قُلُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا
 وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ
 اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيُحَاكِبُوا بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧١﴾

﴿٦٥﴾ فبعد هذا التأكيد البليغ ﴿تَوَلَّيْتُمْ﴾؛ وأعرضتم وكان ذلك موجبا لأن يحل بكم أعظم العقوبات، ولكن ﴿فَلَوْلَا﴾ فضل الله عليكم ورحمته، لكانت من الخاسرين ﴿٦٤﴾.

﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ ﴿٦٥﴾ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ﴿٦٦﴾.

﴿٦٥﴾ أي: ولقد تقرر عنكم حالة، ﴿الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ﴾ في السَّبْتِ؛ وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطه في سورة الأعراف في قوله: ﴿وَسَأَلْتَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ﴾ في السَّبْتِ ﴿الآيات [الأعراف، الآيات من ١٦٣-١٦٦]؛ فأوجب لهم هذا الذنب العظيم أن غضب الله عليهم، وجعلهم ﴿قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ ﴿٦٥﴾؛ حقيرين ذليلين، وجعل الله هذه العقوبة:

﴿٦٦﴾ ﴿نَكَلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا﴾؛ أي: لمن حضرها من الأمم، وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم ﴿وَمَا خَلْفَهَا﴾؛ أي: من بعدها فتقوم على العباد حجة الله، وليرتدعوا عن معاصيه، ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين، وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات.

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً قَالُوا أَتَنَذِّبُنَا هُرُوجًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ ﴿٦٥﴾ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا يَكْرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْ تَأْتِيهَا قَالِ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقْعُ لَوْ تَأْتِيهَا تَسْرُ النَّظِيرِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقْرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٦٨﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُبِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةً لَّا شَيْءَ فِيهَا قَالُوا أَتَنْجِثُ بِالْحَقِّ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٩﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَآذَرْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ خَرَجَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٠﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧١﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَىٰ فِيخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾.

﴿٧١﴾ أي: واذكروا ما جرى لكم مع موسى حين قتلتم قتيلا؛ فادارتم فيه، أي: تدافعتم واختلقتم في قائلته حتى تفاقم الأمر بينكم، وكاد - لولا تبين الله لكم - يحدث بينكم شر كبير، فقال لكم موسى في تبين القاتل: اذبحوا بقرة، وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره، وعدم الاعتراض عليه، ولكنهم أبوا إلا الاعتراض فقالوا: ﴿الَّتِي تَنَذِّبُنَا هُرُوجًا﴾؛ فقال نبي الله: ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ ﴿٧١﴾؛ فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه وهو الذي يستهزئ بالناس، وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاء بمن هو آدمي مثله. وإن كان قد فضل عليه تفضيله يقتضي منه الشكر لربه والرحمة لعباده: فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدق، فقالوا:

﴿٧٢﴾ ﴿أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ﴾؛ أي: ما سنها ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَّا فَارِضٌ﴾؛ أي: كبيرة، ﴿وَلَا يَكْرُ﴾؛ أي: صغيرة،

فضلت قلوبكم. ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (٧٦)، بل هو عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرها، وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه.

واعلم أن كثيراً من المفسرين - رحمهم الله - قد أكثروا في حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل، ونزلوا عليها الآيات القرآنية، وجعلوها تفسيراً لكتاب الله، محتجين بقوله ﷺ: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»^(١).

والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله، فإنه لا يجوز جعلها تفسيراً لكتاب الله قطعاً إذا لم تصح عن رسول الله ﷺ، وذلك أن مرتبتها كما قال ﷺ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم»^(٢)، فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكاً فيها، وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه، فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كذبها، أو كذب أكثرها - معاني لكتاب الله مقطوعاً بها، ولا يستريب بهذا أحد، ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصل، والله الموفق.

﴿أَفَنظَمُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (٧٥) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِغَضَمِهِمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ، عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٧٦) أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٧) وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (٧٨)﴾

(٧٥) هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب؛ أي فلا تطمعوا في إيمانهم، وأخلاقهم لا تقتضي الطمع فيهم؛ فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه، فيضعون له معاني ما أرادها الله؛ ليوهموا الناس أنها من عند الله، وما هي من عند الله، فإذا كانت هذه حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله، فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟! فهذا من أبعد الأشياء.

(١) البخاري (٣٤٦١).

(٢) البخاري (٤٤٨٥).

﴿عَوَانٌ بَيْنَكَ ذَلِكَ فَأَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾ (٧٨)؛ واتركوا التشديد والتعنت.

(٧٩) ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لُونُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا﴾؛ أي: شديد، ﴿تَسْرُ النَّظِيرِينَ﴾ (٨٠)؛ من حسنها.

(٨١) ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا﴾؛ فلم نهتد إلى ما تريد، ﴿وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ (٨٢).

(٨٣) ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ﴾؛ أي: مذللة بالعمل ﴿تُثِيرُ الْأَرْضَ﴾؛ بالحراثة ﴿وَلَا تَسْعَى الْخَوْتُ﴾؛ أي: ليست بسانية، ﴿مُسْلَمَةً﴾؛ من العيوب أو من العمل ﴿لَا سِيَةَ فِيهَا﴾؛ أي: لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم، ﴿قَالُوا أَتَنْتَنَ جِنَّتَ بِالْحَقِّ﴾؛ أي: بالبيان الواضح، وهذا من جهلهم، وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة، فلو أنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود، ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة؛ فشدد الله عليهم، ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضاً إليها، ﴿فَدَجَّوْهَا﴾؛ أي: البقرة التي وصفت بتلك الصفات، ﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ (٨٤)؛ بسبب التعنت الذي جرى منهم.

(٨٥)، (٨٦) فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القليل ببعضها، أي: بعضو منها، إما بعضو معين أو أي عضو منها فليس في تعيينه فائدة؛ فضربوه ببعضها؛ فأحياه الله، وأخرج ما كانوا يكتمون؛ فأخبر بقاتله، وكان في إحيائه - وهم يشاهدون - ما يدل على إحياء الله الموتى، ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (٨٧)؛ فتزجرون عمماً يضركم.

(٨٨) ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ﴾؛ أي: اشتدت وغلظت فلم تؤثر فيها الموعظة ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾؛ أي: من بعد ما أنعم الله عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات، ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم؛ لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده، ثم وصف قسوتها بأنها ﴿كَالْحِجَارَةِ﴾ التي هي أشد قسوة من الحديد، لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار، وقوله: ﴿أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾؛ أي: أنها لا تقصر عن قساوة الأحجار، وليست (أو) بمعنى (بل).

ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم فقال: ﴿وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ حَشِيَّةِ اللَّهِ﴾، فهذه الأمور

﴿٧٦﴾ ثُمَّ ذَكَرَ حَالَ مَنَافِقِي أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا﴾، فَظَاهَرُوا لَهُمُ الْإِيمَانَ قَوْلًا بِالسُّتْهِمِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، ﴿وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾؛ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ أَحَدٌ مِّنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِهِمْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: ﴿أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾؛ أَي: أَتُظْهِرُونَ لَهُمُ الْإِيمَانَ وَتُخَيِّرُونَهُمْ أَنْكُمْ مِثْلَهُمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ حِجَّةَ لَهُمْ عَلَيْكُمْ؟ يَقُولُونَ إِنَّهُمْ قَدْ أَقْرَأُوا بِأَنَّ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ حَقٌّ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ بَاطِلٌ، فَيُحْتَجُّونَ عَلَيْكُمْ بِذَلِكَ عِنْدَ رَبِّكُمْ ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ﴿٧٧﴾؛ أَي: أَفَلَا يَكُونُ لَكُمْ عَقْلٌ فَتَتَرَكُونَ مَا هُوَ حِجَّةٌ عَلَيْكُمْ؟

﴿٧٧﴾ هَذَا يَقُولُهُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: ﴿أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُرْسِرُونَ وَمَا يُولُونَ﴾ ﴿٧٨﴾، فَهَمُ وَإِنْ أَسْرَوْا مَا يَعْتَقِدُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَزَعَمُوا أَنَّهُمْ بِإِسْرَارِهِمْ لَا يَتَطَّرِقُ عَلَيْهِمْ حِجَّةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ؛ فَإِنَّ هَذَا غُلْطٌ مِنْهُمْ وَجَهْلٌ كَبِيرٌ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَعَلْنَتَهُمْ؛ فَيُظْهِرُ لِعِبَادِهِ مَا هُمْ عَلَيْهِ.

﴿٧٨﴾ ﴿وَمِنْهُمْ﴾؛ أَي: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴿أُمِّيُونَ﴾؛ أَي: عَوَامٌ، وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ﴿لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا ءَامَانِي﴾؛ أَي: لَيْسَ لَهُمْ حِظٌّ مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا التَّلَاوَةَ فَقَطْ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ خَبَرٌ بِمَا عِنْدَ الْأَوَّلِينَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ حَالَهُمْ، وَهُؤُلَاءِ إِنَّمَا مَعَهُمْ ظُنُونٌ وَتَقَالِيدٌ لِأَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ.

﴿٧٩﴾ أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُرْسِرُونَ وَمَا يُولُونَ ﴿٧٨﴾ وَأَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِلَىٰ تِلْكَ نَفْسًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسُّكَّانِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨١﴾

فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ومن لم يوافق منهم، فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال، والعوام مقلدون لهم، لا بصيرة عندهم؛ فلا مطمع لكم في الطائفتين.

﴿قَوْلِ الَّذِينَ يُكْتَبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلِ لَهُمْ مِمَّا كَتَبْتَ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿٧٦﴾.

﴿٧٦﴾ تَوَعَّدَ تَعَالَى الْمَحْرِفِينَ لِلْكِتَابِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لِتَحْرِيفِهِمْ وَمَا يَكْتُبُونَ ﴿هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾، وَهَذَا فِيهِ إِظْهَارُ الْبَاطِلِ وَكُتْمُ الْحَقِّ، وَإِنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِمْ، ﴿لِيَشْرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾، وَالدُّنْيَا كُلُّهَا مِنْ أَوْلَاهَا إِلَى آخِرِهَا ثَمَنٌ قَلِيلٌ، فَجَعَلُوا بِاطْلَهُمْ شُرَكَاءَ يَصِطَادُونَ بِهِ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ.

فظلموهم من وجهين: من جهة تلبس دينهم عليهم، ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق، بل بأبطل الباطل، وذلك أعظم ممن يأخذها غصبًا وسرقة ونحوهما، ولهذا توعدهم بهذين الأمرين، فقال: ﴿قَوْلِ لَهُمْ مِمَّا كَتَبْتَ أَيْدِيهِمْ﴾؛ أَي من التحريف والباطل ﴿وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿٧٦﴾؛ من الأموال، والويل: شدة العذاب والحسرة، وفي ضمنها الوعيد الشديد.

قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله: ﴿أَفَنظَمُونَ﴾ ﴿٧٨﴾ إلى ﴿يَكْسِبُونَ﴾ ﴿٧٩﴾: «فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله من البدع الباطلة، وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه، ومتناول لمن كتب كتابًا بيده مخالفًا لكتاب الله لينال به دنيا وقال: إنه من عند الله، مثل أن يقول: هذا هو الشرع والدين، وهذا معنى الكتاب والسنة، وهذا معقول السلف والأئمة،

﴿مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً﴾؛ وهو نكرة في سياق الشرط؛ فيعم الشرك فما دونه، والمراد به الشرك هنا بدليل قوله: ﴿وَأَحْطَّتْ بِهِ حَظِيَّتُهُ﴾؛ أي: أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذاً، وهذا لا يكون إلا الشرك، فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته، ﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾؛ وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك، وهكذا كل مبطل يحتج بأية أو حديث صحيح على قوله الباطل؛ فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾؛ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾؛ ولا تكون الأعمال صالحة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله، متبعا بها سنة رسوله.

فحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة والفوز أهل الإيمان والعمل الصالح، والهالكون أهل النار المشركون بالله الكافرون به.

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَيُولِئِينَ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ﴾.

فهذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعة لاشتمالها على المصالح العامة في كل زمان ومكان؛ فلا يدخلها نسخ، كأصل الدين، ولهذا أمرنا الله بها في قوله: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾؛ إلى آخر الآية [النساء: ٣٦].

فقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾؛ هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصوا، فلا يقبلونه إلا بالإيمان الغليظة والعهود الموثقة ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾؛ هذا أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك به، وهذا أصل الدين، فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها، فهذا حق الله تعالى على عباده، ثم قال: ﴿وَيُولِئِينَ إِحْسَانًا﴾؛ أي أحسنوا بالوالدين إحساناً، وهذا يعم كل إحسان قولني وفعلي مما هو إحسان إليهم، وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان والإساءة؛ لأن الواجب الإحسان، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وللإحسان ضدان: الإساءة وهي

وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان أو الكفاية، ومتناول لمن كنتم ما عنده من الكتاب والسنة، لثلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله، وهذه الأمور كثيرة جداً في أهل الأهواء جملة، كالرافضة والجهمية ونحوهم من أهل الأهواء والكلام، وفي أهل الأهواء، وتفصيلاً مثل كثير من المتسبين إلى الفقهاء... انتهى.

﴿وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحْطَتْ بِهِ حَظِيَّتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

ذكر أفعالهم القبيحة، ثم ذكر - مع هذا - أنهم يزكون أنفسهم، ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، وأنهم لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة؛ أي قليلة تعد بالأصابع، فجمعوا بين الإساءة والأمن، ولما كان هذا مجرد دعوى رد تعالى عليهم فقال: ﴿قُلْ﴾؛ لهم يا أيها الرسول، ﴿أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا﴾؛ أي: بالإيمان به ورسوله وبطاعته، فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل ﴿أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾؟ فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما:

إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهداً؛ فتكون دعواهم صحيحة.

وإما أن يكونوا متقولين عليه؛ فتكون كاذبة فيكون أبلغ لخرابهم وعذابهم، وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهداً لتكذيبهم كثيراً من الأنبياء حتى وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم، ولنكولهم عن طاعة الله ونقضهم المواثيق، فتعين بذلك أنهم متقولون مختلفون قائلون عليه ما لا يعلمون، والقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات وأشنع القبيحات.

ثم ذكر تعالى حكماً عاماً لكل أحد، يدخل فيه بنو إسرائيل وغيرهم، وهو الحكم الذي لا حكم غيره، لا أمانهم ودعواهم بصفة الهالكين والناجين فقال: ﴿بَلَىٰ﴾؛ أي: ليس الأمر كما ذكرتم، فإنه قول لا حقيقة له، ولكن:

﴿وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾؛ وهو القتل والإخراج، وفيها دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن المأمورات من الإيمان. قال تعالى: ﴿فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾؛ وقد وقع ذلك فأخزاهم الله، وسلط رسوله عليهم فقتل من قتل، وسبى من سبى منهم، وأجلى من أجلى، ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَيْكَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾؛ أي: أعظمه، ﴿وَمَا اللَّهُ يَفْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾؛ ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه، فقال:

﴿٨٦﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ؛ توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار فاختراروا النار على العار، فلهذا قال: ﴿فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ﴾؛ بل هو باق على شدته، ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾؛ أي: يدفع عنهم مكروهه.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِّقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِّقًا تَقْتُلُونَ﴾.

﴿٨٧﴾ يمتن تعالى على بني إسرائيل أن أرسل إليهم كليمه موسى وآتاه التوراة، ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة، إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى ابن مريم عليه السلام، وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر ﴿وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾؛ أي: قواه الله بروح القدس، قال أكثر المفسرين: إنه جبريل عليه السلام، وقيل: إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده، ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها لما أتوكم ﴿بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ﴾، عن الإيمان بهم، ﴿فَرِّقًا﴾، منهم، ﴿كَذَّبْتُمْ وَفَرِّقًا تَقْتُلُونَ﴾، فقدمتم الهوى على الهدى وآثرتم الدنيا على الآخرة، وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفى.

﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾.

﴿٨٨﴾ أي: اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول بأن قلوبهم غلف أي عليها غلاف وأعطية فلا تفقه ما تقول، يعني فيكون لهم - بزعمهم - عذر لعدم العلم، وهذا كذب منهم، فلهذا قال تعالى: ﴿بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾؛ أي: أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم؛ فقليلًا المؤمن منهم، أو قليلًا إيمانهم، وكفرهم هو الكثير.

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٨٩﴾ يَسْمَا أَشْرَكُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعِيًّا أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾.

﴿٩٠﴾ أي: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ﴾ من عند الله على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء، المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة، وقد علموا به، وتيقنوه على أنهم إذا كان وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي وتوعدوهم بخروجه، وأنهم يقاتلون المشركين معه، فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرفوا؛ كفروا به بغيًا وحسدًا

سورة البقرة
لَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ يَسْمَا أَشْرَكُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعِيًّا أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٩٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا تَوْحٌ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَكَفَرُوا بِهِ وَرَأَاهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُورٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَنْشِرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِسْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

عليكم وتكفرون بنظيره، هل هذا إلا تعصب واتباع للهوى لا للهدى؟ وأيضا فإن كون القرآن مصدقا لما معهم يقتضي أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب، فلا سبيل لهم إلى إثباتها إلا به، فإذا كفروا به وجحدوه صاروا بمنزلة من ادعى دعوى بحجة وبينه ليس له غيرها، ولا تتم دعواه إلا بسلامة بيته، ثم يأتي هو لبيته وحجته فيقدح فيها ويكذب بها، أليس هذا من الحماقة والجنون؟! فكان كفرهم بالقرآن كفرا بما في أيديهم ونقضا له. ثم نقض عليهم تعالى دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم بقوله: ﴿قُلْ﴾ لهم ﴿فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٩١﴾.

﴿٩١﴾ ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ﴾؛ أي: بالأدلة الواضحات المبينة للحق ﴿ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْوَجَلَ مِنْ بَعْدِهِ﴾؛ أي: بعد معيجه ﴿وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ ﴿٩٢﴾؛ في ذلك ليس لكم عذر.

﴿٩٢﴾ ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمِعُوا قُلُوبِهِمْ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِسْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٩٣﴾.

﴿٩٣﴾ أي: وإذا أمر اليهود بالإيمان بما أنزل الله على رسوله وهو القرآن استكبروا وعتوا و ﴿قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ﴾؛ أي: بما سواه من الكتب، مع أن الواجب أن يؤمنوا بما أنزل الله مطلقا سواء أنزل عليهم أو على غيرهم، وهذا هو الإيمان النافع، الإيمان بما أنزل الله على جميع رسل الله، وأما التفريق بين الرسل والكتب وزعم الإيمان ببعضها دون بعض فهذا ليس بإيمان، بل هو الكفر بعينه، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَيْلًا﴾ ﴿١٥٠﴾ ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا﴾ [النساء: ١٥٠، ١٥١]؛ ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردا شافيا، وألزمهم لزاما لا محيد لهم عنه فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين فقال: ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾، فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الأخبار والأوامر والنواهي وهو من عند ربهم؛ فالكفر به بعد ذلك كفر بالله وكفر بالحق الذي أنزله.

﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ إِلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا مِمَّا عَمِلُوا وَإِذْ نَسُوا اللَّهَ إِذْ يَخْرُجُونَ﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿يَوْمَ يُدْعَى لَهُمْ لَوْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿وَمَا هُوَ بِمُرْجَحِحِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٩٨﴾.

أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فلعنهم الله وغضب عليهم غضبا بعد غضب؛ لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم، ولهم في الآخرة عذاب مهين أي: مؤلم موجع، وهو صلي الجحيم وفوت النعيم المقيم، فبئس الحال حالهم، وبئس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه ورسله، الكفر به وكتبه وبرسله مع علمهم وتيقنهم، فيكون أعظم لعذابهم.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٩١﴾ ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْوَجَلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمِعُوا قُلُوبَهُمْ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِسْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٩٣﴾.

﴿٩٣﴾ أي: وإذا أمر اليهود بالإيمان بما أنزل الله على رسوله وهو القرآن استكبروا وعتوا و ﴿قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ﴾؛ أي: بما سواه من الكتب، مع أن الواجب أن يؤمنوا بما أنزل الله مطلقا سواء أنزل عليهم أو على غيرهم، وهذا هو الإيمان النافع، الإيمان بما أنزل الله على جميع رسل الله، وأما التفريق بين الرسل والكتب وزعم الإيمان ببعضها دون بعض فهذا ليس بإيمان، بل هو الكفر بعينه، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَيْلًا﴾ ﴿١٥٠﴾ ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا﴾ [النساء: ١٥٠، ١٥١]؛ ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردا شافيا، وألزمهم لزاما لا محيد لهم عنه فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين فقال: ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾، فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الأخبار والأوامر والنواهي وهو من عند ربهم؛ فالكفر به بعد ذلك كفر بالله وكفر بالحق الذي أنزله.

ثم قال: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ﴾؛ أي: موافقا له في كل ما دل عليه من الحق ومهيما عليه، فلم تؤمنون بما أنزل

﴿٩٤﴾ أي: ﴿قُلْ﴾؛ لهم على وجه تصحيح دعواهم، ﴿إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الآخِرَةُ﴾، يعني الجنة ﴿خالصة﴾ من دون النَّاسِ، كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوذا أو نصارى، وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة فإن كنتم صادقين بهذه الدعوى ﴿فَتَمَنُّوا المَوْتَ﴾ وهذا نوع مباهلة بينهم وبين رسول الله ﷺ، وليس بعد هذا الإلجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم إلا أحد أمرين: إما أن يؤمنوا بالله ورسوله، وإما أن يياهلوا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم، وهو تمنى الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم، فامتنعوا عن ذلك؛ فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحاداة لله ورسوله مع علمهم بذلك، ولهذا قال تعالى:

﴿٩٥﴾ ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا يَمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾، من الكفر والمعاصي؛ لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعمالهم الخبيثة، فالموت أكره شيء إليهم، وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد من الرسل والكتب. ثم ذكر شدة محبتهم الدنيا فقال:

﴿٩٦﴾ ﴿يُودُّ أَحَدُهُمْ تَوَيْمَةً أَلْفَ سَنَةٍ﴾؛ وهذا: أبلغ ما يكون من الحرص؛ تمنوا حالة هي من المحالات، والحال أنهم لو عمروا العمر المذكور لم يغن عنهم شيئاً، ولا دفع عنهم من العذاب شيئاً، ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ يَمَّا يَعْمَلُونَ﴾، تهديد لهم على المجازاة بأعمالهم.

﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾
﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾.

﴿٩٧﴾، أي: قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان أن وليك جبريل عليه السلام. ولو كان غيره من ملائكة الله لأنوا بك وصدقوا: إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله، فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبك، وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك، والله هو الذي أمره وأرسله بذلك، فهو رسول محض، مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدق لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقض، وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات، والبشارة بالخير الدنيوي والآخروي لمن آمن به، فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك كفر بالله وآياته وعداوة لله ولرسوله وملائكته، فإن عداوتهم لجبريل لا لذاته، بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله، فيضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله والذي أرسل به، والذي أرسل إليه، فهذا وجه ذلك.

﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾.

﴿٩٨﴾ يقول لنبية ﷺ: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾؛ تحصل بها الهداية لمن استهدى وإقامة الحججة على من عاند، وهي في الوضوح والدلالة على الحق قد بلغت مبلغاً عظيماً، ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن أمر الله وخرج عن طاعة الله، واستكبر غاية التكبر.

سورة البقرة
﴿٩٤﴾ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنُّوا المَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا يَمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٦﴾ وَلَنَجْذِثُنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يُوَدُّ أَحَدُهُمْ تَوَيْمَةً أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْسِيهِ مِنْ العَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ يَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٨﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٩﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٠﴾ أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا أَبَدَهُمْ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْرَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانْتَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٢﴾

﴿أَوْ كَلِمًا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿١٢١﴾

﴿١٢١﴾ وهذا فيه التعجب من كثرة معاهداتهم وعدم صبرهم على الوفاء بها؛ ف (كلمة) تفيد التكرار، فكلمة وجد العهد ترتب عليه النقض، ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثرهم لا يؤمنون، فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض العهود، ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٢٣].

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ بَدَّ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَتَبَ اللَّهُ وِرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٢٢﴾ وَأَتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ بِأَيْلِ هَرُوتَ وَمَرْوَتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَّمُوا لِمَنْ أُشْرِبَهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا سَكَّرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٢٣﴾ وَأَتَّقُوا لِمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٢٤﴾ وَأَتَّقُوا لِمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٢٥﴾

﴿١٢١﴾ أي: ولما جاءهم هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما معهم، وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم، فلما كفروا بهذا الرسول وبما جاء به ﴿بَدَّ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَتَبَ اللَّهُ﴾؛ الذي أنزل إليهم، أي: طرحوه رغبة عنه ﴿وِرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾، وهذا أبلغ في الإعراض، كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين وهم يعلمون صدقه وحقيقة ما جاء به، تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في أيديهم شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول، فصار كفرهم به كفراً بكتابهم من حيث لا يشعرون.

ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم يتفجع؛ ابتلي بالاشتغال بما يضره، فمن ترك عبادة الرحمن؛ ابتلي بعبادة الأوثان، ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاه؛ ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه، ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، ومن ترك الذل لربه؛ ابتلي بالذل للعبيد، ومن ترك الحق؛ ابتلي بالباطل.

﴿١٢٢﴾، ﴿١٢٣﴾ كذلك: هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين، وتخلتق من السحر على ملك سليمان؛ حيث أخرجت الشياطين للناس السحر، وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم، وهم كذبة في ذلك فلم يستعمله سليمان، بل نزهه الصادق في قوله: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ﴾؛ أي: بتعلم السحر فلم يتعلمه، ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا﴾، في ذلك ﴿يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾، من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم، وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق، أنزل عليهما السحر امتحاناً وابتلاءً من الله لعباده

﴿يَأْتِيهَا الذَّبَابُ﴾ ءَامِنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا
وَقُولُوا أَنْظِرْنَا وَأَسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ مَا يُوَدُّ الذَّبَابُ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ
وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

﴿١٠٤﴾ كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند
تعلمهم أمر الدين: ﴿رَاعِنَا﴾؛ أي: راع أحوالنا فيقصدون
بها معنى صحيحاً، وكان اليهود يريدون بها معنى فاسداً،
فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون
المعنى الفاسد، فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سداً لهذا
الباب، ففيه النهي عن الجائر إذا كان وسيلة إلى محرم، وفيه
الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتل إلا الحسن وعدم
الفحش وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش
واحتمال لأمر غير لائق، فأمرهم بلفظة لا تحتل إلا الحسن
فقال: ﴿وَقُولُوا أَنْظِرْنَا﴾؛ فإنها كافية يحصل بها المقصود
من غير محذور، ﴿وَأَسْمِعُوا﴾؛ لم يذكر المسموع ليعم
ما أمر باستماعه فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي
هي الحكمة لفظاً ومعنى واستجابة ففيه الأدب والطاعة، ثم
توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجه.

﴿١٠٥﴾ وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين
أنهم ما يودون، ﴿أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ﴾؛ أي:
لا قليلاً ولا كثيراً، ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾؛ حسداً منهم وبغضاً لكم
أن يختصكم بفضله فإنه، ﴿ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾
ومن فضله عليكم إنزال الكتاب على رسولكم؛ ليزكيكم
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون،
فله الحمد والمنة.

﴿مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِمَّا أَوْ مِثْلَهَا﴾
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾

﴿١٠٦﴾ النسخ هو النقل، فحقيقة النسخ نقل المكلفين من
حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه، وكان اليهود
ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز، وهو مذكور عندهم
في التوراة، فإنكارهم له كفر وهوى محض، فأخبر الله تعالى

فيعلمانهم السحر، ﴿وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقًّا﴾؛ ينصحا
﴿بِقَوْلَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾؛ أي: لا تتعلم السحر؛
فإنه كفر، فينهانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته، فتعليم
الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال، ونسبته
وتروجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه السلام،
وتعليم الملكين امتحاناً مع نصحهما؛ لئلا يكون لهم حجة،
فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر
الذي يعلمه الملكان، فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا
على علم الشياطين، وكل يصوب إلى ما يناسبه.

ثم ذكر مفاصد السحر فقال: ﴿فَيَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا
يُفْقَرُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَبِّهِ﴾؛ مع أن محبة الزوجين
لا تقاس بمحبة غيرهما، لأن الله قال في حقهما: ﴿وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١]؛ وفي هذا دليل على أن
السحر له حقيقة، وأنه يضر بإذن الله؛ أي: بإرادة الله. والإذن
نوعان: إذن قدري: وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه
الآية، وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة:
﴿فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيَّ فَلِيكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾؛ وفي هذه الآية وما أشبهها
أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء
والقدر ليست مستقلة في التأثير، ولم يخالف في هذا الأصل
أحد من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد زعموا: أنها
مستقلة غير تابعة للمشيئة، فأخرجوها عن قدرة الله، فخالفوا
كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين.

ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة، ليس فيه منفعة
لا دينية ولا دنيوية، كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في
بعض المعاصي، كما قال تعالى في الخمر والميسر: ﴿قُلْ
فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾
[البقرة: ٢١٩]؛ فهذا السحر مضرة محضة، فليس له داع أصلاً،
فالمشبهات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من خيرها،
كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من
شرها.

﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا﴾؛ أي: اليهود، ﴿لَمَنِ اشْتَرَاهُ﴾؛ أي:
رغب في السحر رغبة المشتري في السلعة، ﴿مَا لَهُ فِي
الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾؛ أي: نصيب بل هو موجب للعقوبة،
فلم يكن فعلهم إياه جهلاً ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا
على الآخرة فلبس ﴿مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ﴾
﴿١٠٧﴾؛ علماً يثمر العمل ما فعلوه.

سورة البقرة

للذليل

عن حكمته في النسخ، وأنه ما ينسخ ﴿ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسِيهَا ﴾؛ أي: نسها العباد فتزيلها من قلوبهم، ﴿ تَأْتِي بِخَيْرٍ مِنْهَا ﴾؛ وأنفع لكم، ﴿ أَوْ مِثْلَهَا ﴾؛ فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول؛ لأن فضله تعالى يزداد، خصوصاً على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التسهيل، وأخبر أن من قذح في النسخ فقد قذح في ملكه وقدرته فقال: ﴿ أَلَمْ تَقْلَمِ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

﴿ ١٧٧ ﴾ ﴿ أَلَمْ تَقْلَمِ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴾؛ فإذا كان مالكا لكم متصرفا فيكم تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيها، فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عبادته من أنواع التقادير، كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام، فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية فما له والاعتراض، وهو أيضا ولي عبادته ونصيرهم، فبتولاهم في تحصيل منافعهم، وينصرهم في دفع مضارهم، فمن ولايته لهم أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم.

ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ عرف بذلك حكمة الله، ورحمته عبادته، وإيصالهم إلى مصالحهم من حيث لا يشعرون بلفظه.

﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ ﴿ ١٧٨ ﴾ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقَّ فَاعْتُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٧٩ ﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ١٨٠ ﴾ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿ ١٨١ ﴾ بَلَىٰ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ١٨٢ ﴾

﴿ ١٧٨ ﴾ ينهى الله المؤمنين أو اليهود بأن يسألوا رسولهم، ﴿ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ﴾؛ والمراد بذلك أسئلة التعنت والاعتراض، كما قال تعالى: ﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تَنزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ [النساء: ١٥٣]؛ وقال تعالى: ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُونَ عَنْ أَسْيَافٍ إِنَّ تَبَدُّ لَكُمْ سَؤُومٌ ﴾ [المائدة: ١٠١]؛ فهذه ونحوها هي المنهي عنها.

وأما سؤال الاسترشاد والتعلم فهذا محمود قد أمر الله به، كما قال تعالى: ﴿ فَتَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]؛ ويقرهم عليه كما في قوله: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ [البقرة: ٢١٩]؛ ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٢٠]؛ ونحو ذلك. ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة قد تصل بصاحبها إلى الكفر قال: ﴿ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾.

﴿ ١٧٩ ﴾ ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب وأنهم بلغت بهم الحال أنهم ودوا ﴿ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ﴾؛ وسعوا في ذلك، وعملوا المكاييد، وكيدهم راجع عليهم كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَتْ طَٰغِيَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَىٰ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَهِ النَّهَارِ وَكُفُّوا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٢]؛ وهذا من حسدهم الصادر من عند أنفسهم، فأمرهم الله

بمقابلة من أساء إليهم غاية الإساءة بالعفو عنهم والصفح حتى يأتي الله بأمره، ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم بالجهاد، فشفى الله أنفس المؤمنين منهم، فقتلوا من قتلوا واسترقوا من استرقوا، وأجلوا من أجلوا، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ١١٠.

ثم أمرهم الله بالاشتغال بالوقت الحاضر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل كل القربات، ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند الله بل يجودونه عنده وافراً موفراً قد حفظه ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ١١١.

﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ١١٢ ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ١١٣.

أي: قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً، وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم، وهذا مجرد أمني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان فأتوا بها إن كنتم صادقين، وهكذا كل من ادعى دعوى لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه، وإلا فلو قلبت عليه دعواه وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهما، فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوي أو يكذبها، ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعاوي.

ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد فقال: ﴿بَلَىٰ﴾؛ أي: ليس بأمانيتكم ودعاويكم ولكن ﴿مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾؛ أي: أخلص لله أعماله متوجهاً إليه بقلبه، ﴿وَهُوَ﴾؛ مع إخلاصه ﴿مُحْسِنٌ﴾؛ في عبادة ربه بأن عبده بشره فأولئك هم أهل الجنة وحدهم، فلهم أجرهم عند ربهم، وهو الجنة بما اشتملت عليه من النعيم، ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾؛ فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرهوب، ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول.

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرِيَّةُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرِيَّةُ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ١١٣.

وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد إلى أن بعضهم ضلل بعضاً، وكفر بعضهم بعضاً كما فعل الأميون من مشركي العرب وغيرهم، فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى، ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل الذي أخبر به عباده، فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء والمرسلين، وامتلأ أوامر ربه، واجتنب نواهيه، ومن عداهم فهو هالك.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ١١٤.

سورة البقرة
وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرِيَّةُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرِيَّةُ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَاللَّهُ الشَّرِيفُ الْغَرِيبُ فَأَيُّنَا تَوْلَا فَمَنْ وَجَّهَ اللَّهُ إِلَيْكَ اللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِ ﴿١١٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَ اللَّهِ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَلْبُونَ ﴿١١٦﴾ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنزِيلًا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾

يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس، أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الرحلة ونحوها، فإن القبلة حيثما توجه العبد، أو تشبه القبلة فيتحرى الصلاة إليها، ثم يتبين له الخطأ أو يكون معذوراً بصلب أو مرض ونحو ذلك، فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذوراً أو مأموراً.

وبكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه ﴿فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾؛ فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى، وأن لله وجهاً لا تشبیهه الوجوه، وهو تعالى واسع الفضل والصفات عظيمها عليم بسر أتركه ونياتكم، فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر، وقيل منكم المأمور، فله الحمد والشكر.

﴿وَقَالُوا أَخَذَ اللَّهُ وِلْدَانًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَلْبُونٌ﴾ ﴿١١٥﴾ ﴿بِذِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ﴿١١٦﴾.

﴿وَقَالُوا﴾؛ أي: اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك، ﴿أَخَذَ اللَّهُ وِلْدَانًا﴾؛ فسبوه إلى ما لا يليق بجلاله وأسأوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم، وهو تعالى صابر على ذلك منهم، قد حلم عليهم، وعافاهم، ورزقهم مع تقصصهم إياه ﴿سُبْحَانَهُ﴾؛ أي: تنزهه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله، فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتربه نقص بوجه من الوجوه، ومع رده لقولهم أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك فقال: ﴿بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: جميعهم ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك، وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره، فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه، وهو غني عنهم فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدًا، والولد لا بد أن يكون من جنس والده لأنه جزء منه، والله تعالى المالك القاهر وأنتم المملوكون المقهورون وهو الغني وأنتم الفقراء، فكيف مع هذا يكون له ولد؟ هذا من أبطل الباطل وأسمجحه.

والقنوت نوعان: قنوت عام، وهو قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق، وخاص، وهو قنوت العبادة. فالنوع الأول كما في هذه الآية، والنوع الثاني كما في قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ ﴿٢٣٨﴾ [البقرة: ٢٣٨]. ثم قال:

﴿١١٤﴾ أي: لا أحد أظلم وأشد جرمًا ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من أنواع الطاعات، ﴿وَسَعَى﴾؛ أي: اجتهد وبذل وسعه، ﴿فِي خَرَابِهَا﴾؛ الحسي والمعنوي، فالخراب الحسي: هدمها وتخريبها وتقديرها، والخراب المعنوي: منع الذاكرين لاسم الله فيها، وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة فيدخل في ذلك أصحاب القيل وقريش حين صدوا رسول الله عنها عام الحديبية، والنصارى حين أخرجوا بيت المقدس، وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين في خرابها محادة لله ومشاقة، فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعًا وقدرًا إلا خائفين ذليين، فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله، فالمشركون الذين صدوا رسوله لم يلبث رسول الله ﷺ إلا يسيرًا حتى أذن الله له في فتح مكة ومنع المشركين من قربان بيته فقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَابِهِمْ هَكَذَا﴾ [التوبة: ٢٨]؛ وأصحاب القيل قد ذكر الله ما جرى عليهم، والنصارى سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم عنه، وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد أن يناله قسطه، وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها الباري قبل وقوعها فوقعت كما أخبر، واستدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾؛ أي: فضيحة؛ كما تقدم ﴿وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١١٦﴾؛ وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فلا أعظم إيمانًا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مِمَّنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ [التوبة: ١٨]؛ بل قد أمر الله تعالى برفع بيوتها وتعظيمها وتكريمها فقال تعالى: ﴿فِي بُيُوتِ الَّذِينَ أَنزَلْنَا أَنزَارًا وَيُذَكِّرَ فِيهَا أَسْمَاءَهُ﴾ [النور: ٣٦].

وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآيات الكريمة.

﴿وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿١١٥﴾.

﴿١١٥﴾ أي: ﴿وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾؛ خصهما بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة فهما مطالع الأنوار ومغاريبها، فإذا كان مالكا لها كان مالكا لكل الجهات ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا﴾؛ وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم إياها بأمره، إما أن

في قوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾.

وبيان الأمر الأول: وهو - نفس إرساله - أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته ﷺ وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان، وتبديلهم للأديان حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم وشملتهم، إلا بقايا من أهل الكتاب قد انقضوا قبيل البعثة، وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى ولم يتركهم هملاً، لأنه حكيم عليم قدير رحيم، فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له، فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه، وهو آية كبيرة على أنه رسول الله.

وأما الثاني: فمن عرف النبي ﷺ معرفة تامة، وعرف سيرته وهدية قبل البعثة ونشوءه على أكمل الخصال، ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين، فمن عرفها وسبر أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين؛ لأنه تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم.

وأما الثالث: فهو معرفة ما جاء به ﷺ من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل قبيح، والمعجزات الباهرة، فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة.

قوله: ﴿بَشِيرًا﴾، أي: لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية، ﴿وَنَذِيرًا﴾؛ لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي، ﴿وَلَا تَسْتَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾، أي: لست مسئولاً عنهم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.

﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنَّ آتِيتَهُمْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾.

﴿١٢١﴾ يخبر تعالى رسوله أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصرارى إلا باتباعه دينهم؛ لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم عليه يزعمون أنه الهدى، فقل لهم: ﴿إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ﴾؛ الذي أرسلت به ﴿هُوَ الْهُدَىٰ﴾؛ وأما ما أنتم عليه فهو الهوى بدليل قوله: ﴿وَلَئِنَّ آتِيتَهُمْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾؛ فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم بما يختص به دينهم.

﴿١١٧﴾ ﴿بِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق، ﴿وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾؛ فلا يستعصي عليه ولا يمتنع منه.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ ﴿١١٨﴾ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾.

﴿١١٨﴾ أي: قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم: هلا يكلمنا الله كما كلم الرسل، ﴿أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ﴾؛ يعنون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة التي تجرءوا بها على الخالق واستكبروا على رسله كقولهم: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: ٥٥]؛ ﴿سَيَلِّتْ أَهْلَ الْكِتَابِ أَنْ يُنزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرُ مِن ذَٰلِكَ﴾ [النساء: ١٥٣]؛ الآية. ﴿وَقَالُوا مَا هَٰذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَنْشِئُ فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا نُزِّلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ ﴿٧﴾ ﴿أَوْ يُنْفِثُ إِلَيْهِ كَفْرًا أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا﴾ [الفرقان: ٧، ٨]، وقوله: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا﴾ ﴿٩٠﴾ الآيات [الإسراء: ٩٠].

فهذا دأبهم مع رسلهم يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد، ولم يكن قصدهم تبين الحق فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن على مثله البشر، ولهذا قال تعالى: ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ ﴿١١٨﴾؛ فكل موقن فقد عرف من آيات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له به اليقين، واندفع عنه كل شك وريب.

ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه ﷺ وصحة ما جاء به فقال:

﴿١١٩﴾ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾؛ فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها، وهي ترجع إلى ثلاثة أمور:

الأول في نفس إرساله، والثاني في سيرته وهدية ودله، والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فالأول والثاني قد دخلا في قوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾؛ والثالث دخل

والخطاب وإن كان لرسول الله ﷺ، فإن أمته داخله في ذلك؛ لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب، كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ثم قال:

﴿ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢١﴾ بَيِّنَاتٍ لِّسِرِّهِ يَلَّذُّوا بِهَا وَيَعْمَىٰ النَّبِيُّ أَعْتَمَتْ عَلَيْكَ رَأْيُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢٢﴾ وَأَتَقُوا يَوْمَ لَا تَجْرَىٰ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾ ﴾

﴿١٢١﴾ يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومن عليهم به منة مطلقه أنهم ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾؛ أي: يتبعونه حق اتباعه، والتلاوة: الاتباع، فيحلون حلاله، ويحرمون حرامه، ويعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه، وهؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروها، وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم، فهؤلاء هم المؤمنون حقاً لا من قال منهم: ﴿تُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ﴾، ولهذا توعدهم بقوله: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.

﴿١٢٢﴾، ﴿١٢٣﴾ وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها.

﴿ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا الْآيَةَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمَّا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ ﴾

﴿١٢٤﴾ يخبر تعالى عن عبده وخليفه إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته وجلالته، الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه، بل وكذلك المشركون - أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات أي بأوامر ونواهٍ كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق، الذي ترتفع درجته، ويزيد قدره، ويزكو عمله ويخلص ذممه، وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل عليه السلام، فأتى ما ابتلاه الله به وأكمله وفاءه، ف شكر الله له ذلك، ولم يزل الله شكوراً فقال: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾؛ أي: يقتدون بك في الهدى ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية، ويحصل لك الشناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من كل أحد.

وهذه - لعمر الله - أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون، وأعلى مقام شمر إليه العاملون، وأكمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صديق متبع لهم، دأب إلى الله وإلى سبيله، فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام، وأدرك هذا، طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ودرجة ذريته، وهذا أيضاً من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبه أن يكثر فيهم المرشدون، فله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات السامية.

فأجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام فقال: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾؛ أي: لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها وحط قدرها لمنافاة الظلم لهذا المقام، فإنه مقام آتته الصبر واليقين، ونتيجته أن يكون صاحبه

ومنها: أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب إليه.

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾﴾

﴿١٢٦﴾ أي: وإذ دعا إبراهيم لهذا البيت أن يجعله الله بلدًا آمنًا ويزوق أهله من أنواع الثمرات، ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين تأدبًا مع الله إذ كان دعاؤه الأول فيه الإطلاق، فجاء الجواب فيه مقيدًا بغير الظالم، فلما دعا لهم بالرزق وقيد به المؤمن وكان رزق الله شاملًا للمؤمن والكافر والمعاصي والطائع قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾؛ أي: أرزقهم كلهم مسلمهم وكافرهم، أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله ثم يتقل منه إلى نعيم الجنة، وأما الكافر فيمتنع فيها قليلًا، ﴿ثُمَّ أَضْطَرُّهُ﴾؛ أي: الجنة وأخرجه مكرهاً ﴿إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾.

﴿وَإِذْ رَفَعَ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾﴾

﴿١٢٧﴾ أي: واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت (الأساس) واستمرارهما على هذا العمل العظيم، وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يجعل فيه النفع العميم.

﴿١٢٨﴾ ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾؛ أي: علمناها على وجه الإراءة والمشاهدة ليكون أبلغ، يحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق والمقام، ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ، لأن النسك التعبد، ولكن غلب على متعبدات الحج تغليبًا عرفيًا، فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعمل النافع والعمل الصالح.

على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة، والأخلاق الجميلة، والشمائل السديدة، والمحبة التامة، والخشية، والإنابة، فأين الظلم وهذا المقام؟ ودل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة، ولكن مع إتيانه بأسبابها.

﴿١٢٥﴾ ثم ذكر تعالى أنموذجًا باقياً دالاً على إمامة إبراهيم وهو: هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركناً من أركان الإسلام حاطاً للذنوب والآثام، وفيه من آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته وتذكرت به حالته فقال: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ﴾؛ أي: مرجعاً يثوبون إليه بحصول منافعهم الدينية والدنيوية، يترددون إليه ولا يقضون منه وطراً، وجعله آمناً؛ يأمن به كل أحد حتى الوحش وحتى الجمادات كالأشجار، ولهذا كانوا في الجاهلية - على شركهم - يحترمونه أشد الاحترام ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يبيحه، فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيمًا وتشريفًا وتكريماً، ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾؛ يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة، وأن المراد بهذا ركعتا الطواف يستحب أن تكونا خلف مقام إبراهيم وعليه جمهور المفسرين، ويحتمل أن يكون المقام مفرداً مضافاً فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج، وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج، فيكون معنى قوله: ﴿مُصَلًّى﴾؛ أي: معبداً، أي اقتدوا به في شعائر الحج، ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له.

﴿وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ﴾؛ أي: أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقذار ليكون ﴿لِلطَّائِفِينَ﴾؛ فيه ﴿وَالْمُكِنِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾؛ أي: المصلين، قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام، ثم الاعتكاف لأن من شرطه المسجد مطلقاً، ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى، وأضاف الباري البيت إليه لفوائد:

منها: أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله فيبذلان جهدهما، ويستفرغان وسعهما في ذلك.

ومنها: أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام، ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه.

ولما كان العبد مهتماً كان لا بد أن يعتره التقصير ويحتاج إلى التوبة قالوا: ﴿وَبَعَثْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿١٧٨﴾.

﴿١٧٩﴾ رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ ﴿١﴾؛ أي: في ذريتنا ﴿رَسُولًا مِنْهُمْ﴾؛ ليكون أرفع لدرجتهم وليتقادوا له وليعرفوه حقيقة المعرفة ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ﴾؛ لفظاً وحفظاً وتحفيظاً، ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾؛ معنى ﴿وَيُرِيهِمْ﴾؛ بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الرديئة التي لا تزكو النفس معها، ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ﴾؛ أي: القاهر لكل شيء الذي لا يمتنع على قوته شيء ﴿الْحَكِيمُ﴾ ﴿١٨٠﴾؛ الذي يضع الأشياء مواضعها، فبعزتكم وحكمتكم ابعث فيهم هذا الرسول.

فاستجاب الله لهما؛ فبعث الله هذا الرسول الكريم الذي رحم الله به ذريتهما خاصة وسائر الخلق عامة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «أنا دعوة أبي إبراهيم» ﴿١﴾.

ولما عظم الله إبراهيم هذا التعظيم وأخبر عن صفاته الكاملة قال تعالى:

﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿١٢٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٦﴾ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الَّذِينَ فَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٢٧﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهَا وَجِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٢٨﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾

﴿١٢٥﴾ أي: ما يرغب ﴿عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ﴾؛ بعد ما عرف من فضله، ﴿إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾؛ أي: جهلها وامتنعها ورضي لها بالدون وباعها بصفقة المغبون، كما أنه لا أرشد وأكمل ممن رغب في ملة إبراهيم، ثم أخبر عن حالته في الدنيا والآخرة فقال: ﴿وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا﴾؛ أي: اخترناه ووفقناه للأعمال التي صار بها من المصطفين الأخيار، ﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿١٢٦﴾؛ الذين لهم أعلى الدرجات.

﴿١٢٧﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ ﴿١﴾؛ امتثالاً لربه ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٢﴾؛ إخلاصاً وتوحيداً ومحبة وإنابة فكان التوحيد لله نعته، ثم ورثه في ذريته ووصاهم به، وجعلها كلمة باقية في عقبه، وتوارثت فيهم حتى وصلت ليعقوب فوصى بها بنيه.

فأنتم - يا بني يعقوب - قد وصاكم أبوكم بالخصوص فيجب عليكم كمال الانقياد، واتباع خاتم الأنبياء. قال:

﴿يَبْنَیْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الَّذِينَ﴾ ﴿١﴾؛ أي: اختاره، وتخيره لكم رحمة بكم وإحساناً إليكم، فقوموا به، واتصفوا بشرائعه، وانصبغوا بأخلاقه حتى تستمروا على ذلك فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه.

﴿١٢٨﴾ ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ومن بعده يعقوب قال تعالى منكراً عليهم: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ﴾؛ أي:

حضوراً ﴿إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ﴾؛ أي: مقدماته وأسبابه فقال لبنيه على وجه الاختبار ولتقر عينه في حياته بامتثالهم ما وصاهم به: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي﴾؛ فأجابوه بما قوت به عينه فقالوا: ﴿تَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ ءَابَاؤُكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُاتِنَا وَحَدًّا﴾؛ فلا نشرك به شيئاً ولا نعدل به ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (١٣٣)؛ فجمعوا بين التوحيد والعمل، ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب، لأنهم لم يوجدوا بعد، فإذا لم يحضروا، فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه بالحنيفية لا اليهودية، ثم قال تعالى:

﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ﴾؛ أي: مضت ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾؛ أي: كل له عمله، وكل سيجازى بما فعله، لا يؤخذ أحد بذنوب أحد، ولا ينفع أحد إلا إيمانه وتقواه، فاشتغالكم بهم وادعائكم أنكم على ملتهم، والرضا بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له، بل الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها، هل تصلح للنجاة أم لا؟

﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٣٤) ﴿

﴿١٣٥﴾ أي: دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال، مقبلاً على الله معرضاً عما سواه قائماً بالتوحيد تاركاً للشرك والتنديد، فهذا الذي في اتباعه الهداية وفي الإعراض عن ملته الكفر والغواية.

﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفَرُّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (١٣٦) ﴿

﴿١٣٦﴾ هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به. واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول، وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح، وهو - بهذا الاعتبار - يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، فهي من الإيمان وأثر من آثاره، فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر، وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسماً لما في القلب من الإقرار والتصديق، والإسلام اسماً للأعمال الظاهرة. وكذلك إذا جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة.

فقوله تعالى: ﴿قُولُوا﴾؛ أي: بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم، وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء، فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر، فالقول الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة، وإن كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيراً ومعه أصل الإيمان، لكن فرق بين القول المجرد والمقترن به عمل القلب.

وفي قوله ﴿قُولُوا﴾؛ إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها، إذ هي أصل الدين وأساسه، وفي قوله ﴿ءَامَنَّا﴾؛ ونحوه مما فيه صدور الفعل منسباً إلى جميع الأمة إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعاً والحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحداً وعملمهم متحداً، وفي ضمنه النهي عن الافتراق. وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد.

سورة البقرة
وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٤﴾ قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفَرُّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ فَإِنِ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِن نَّوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عٰدِيُونَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ أَنحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَّا ءَاتَمَلْنَا وَلَكُمْ ءَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾ أَمْرٌ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ ءَأَنْتُمْ ءَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَبَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

وفي قوله: ﴿فُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ﴾ إلخ دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد، بل على وجوب ذلك، بخلاف قوله: أنا مؤمن ونحوه فإنه لا يقال إلا مقرونًا بالاستثناء بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس والشهادة على نفسه بالإيمان، فقوله: ﴿ءَامَنَّا بِاللَّهِ﴾؛ أي: بأنه واجب الوجود واحد أحد متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص وعيب، مستحق لإفراده بالعبادة كلها وعدم الإشراك به في شيء منها بوجه من الوجوه.

﴿وَمَا أَنْزَلْ إِيَّاَنَا﴾؛ يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [النساء: ١١٣]؛ فيدخل فيه الإيمان بما تضمنته كتاب الله وسنة رسوله من صفات الباري وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية والمستقبلية، والإيمان بما تضمنته ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية وأحكام الجزاء وغير ذلك ﴿وَمَا أَنْزَلْ إِلَيْكَ إِبْرَاهِيمَ﴾؛ إلى آخر الآية، فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء، والإيمان بالأنبياء عمومًا، وخصوصًا ما نص عليه في الآية لشرفهم ولإتيانهم بالشرائع الكبار، فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول، ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلًا.

وقوله: ﴿لَا تَفْرُقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾؛ أي: بل تؤمن بهم كلهم، هذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه على دين، فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب، فإنهم يكفرون بغيره فيفترقون بين الرسل والكتب، بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به، وينقض تكديبهم تصديقهم، فإن الرسول الذي زعموا أنهم قد آمنوا به قد صدق سائر الرسل وخصوصًا محمدًا ﷺ، فإذا كذبوا محمدًا فقد كذبوا رسولهم فيما أخبرهم به فيكون كفرًا برسولهم، وفي قوله: ﴿وَمَا أَوْقَى النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ﴾. دلالة على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية، لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك، بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع، وفيه أن الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه، ليس لهم من الأمر شيء.

﴿وَمَا أَنْزَلْ إِيَّاَنَا﴾؛ يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [النساء: ١١٣]؛ فيدخل فيه الإيمان بما تضمنته كتاب الله وسنة رسوله من صفات الباري وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية والمستقبلية، والإيمان بما تضمنته ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية وأحكام الجزاء وغير ذلك ﴿وَمَا أَنْزَلْ إِلَيْكَ إِبْرَاهِيمَ﴾؛ إلى آخر الآية، فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء، والإيمان بالأنبياء عمومًا، وخصوصًا ما نص عليه في الآية لشرفهم ولإتيانهم بالشرائع الكبار، فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول، ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلًا.

وقوله: ﴿لَا تَفْرُقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾؛ أي: بل تؤمن بهم كلهم، هذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه على دين، فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب، فإنهم يكفرون بغيره فيفترقون بين الرسل والكتب، بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به، وينقض تكديبهم تصديقهم، فإن الرسول الذي زعموا أنهم قد آمنوا به قد صدق سائر الرسل وخصوصًا محمدًا ﷺ، فإذا كذبوا محمدًا فقد كذبوا رسولهم فيما أخبرهم به فيكون كفرًا برسولهم، وفي قوله: ﴿وَمَا أَوْقَى النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ﴾. دلالة على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية، لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك، بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع، وفيه أن الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه، ليس لهم من الأمر شيء.

﴿فَإِن ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنَ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [١٣٧].

﴿١٣٧﴾ أي: فإن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يا معشر المؤمنين من جميع الرسل، وجميع الكتب الذين أول وأولى من دخل فيهم خاتمهم وأفضلهم محمد ﷺ، والقرآن، وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من الرسل، ﴿فَقَدِ اهْتَدَوْا﴾؛ للصراف المستقيم الموصل لجنات النعيم؛ أي فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا بهذا الإيمان، لا كما زعموا بقولهم: ﴿كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا﴾ ﴿فزعموا أن الهداية خاصة بما كانوا عليه.

﴿وَمَا أَنْزَلْ إِيَّاَنَا﴾؛ يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [النساء: ١١٣]؛ فيدخل فيه الإيمان بما تضمنته كتاب الله وسنة رسوله من صفات الباري وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية والمستقبلية، والإيمان بما تضمنته ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية وأحكام الجزاء وغير ذلك ﴿وَمَا أَنْزَلْ إِلَيْكَ إِبْرَاهِيمَ﴾؛ إلى آخر الآية، فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء، والإيمان بالأنبياء عمومًا، وخصوصًا ما نص عليه في الآية لشرفهم ولإتيانهم بالشرائع الكبار، فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول، ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلًا.

وقوله: ﴿لَا تَفْرُقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾؛ أي: بل تؤمن بهم كلهم، هذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه على دين، فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب، فإنهم يكفرون بغيره فيفترقون بين الرسل والكتب، بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به، وينقض تكديبهم تصديقهم، فإن الرسول الذي زعموا أنهم قد آمنوا به قد صدق سائر الرسل وخصوصًا محمدًا ﷺ، فإذا كذبوا محمدًا فقد كذبوا رسولهم فيما أخبرهم به فيكون كفرًا برسولهم، وفي قوله: ﴿وَمَا أَوْقَى النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ﴾. دلالة على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية، لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك، بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع، وفيه أن الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه، ليس لهم من الأمر شيء.

﴿فَإِن ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنَ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [١٣٧].

﴿١٣٧﴾ أي: فإن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يا معشر المؤمنين من جميع الرسل، وجميع الكتب الذين أول وأولى من دخل فيهم خاتمهم وأفضلهم محمد ﷺ، والقرآن، وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من الرسل، ﴿فَقَدِ اهْتَدَوْا﴾؛ للصراف المستقيم الموصل لجنات النعيم؛ أي فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا بهذا الإيمان، لا كما زعموا بقولهم: ﴿كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا﴾ ﴿فزعموا أن الهداية خاصة بما كانوا عليه.

وفي قوله: ﴿مِن رَّبِّهِمْ﴾؛ إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده أن ينزل عليهم الكتب ويرسل إليهم الرسل،

ولا إحسان إلى عبيده؛ فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما، ويتبين لك أنه لا أحسن صبغة من صبغة الله، وفي ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصنع بغير دينه.

وفي قوله: ﴿وَتَحَنَّنْ لَهُ عِبِيدُونَ﴾ (١٣٨)؛ بيان لهذه الصبغة، وهي القيام بهذين الأصلين الإخلاص والمتابعة؛ لأن العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ولا تكون كذلك حتى يشرعها الله على لسان رسوله. والإخلاص: أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال، فتقديم المعمول يؤذن بالحرص، وقال: ﴿وَتَحَنَّنْ لَهُ عِبِيدُونَ﴾ (١٣٨)؛ فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار؛ ليدل على اتصافهم بذلك وكونه صار صبغة لهم ملازماً.

﴿قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا
وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَتَحَنَّنْ لَهُ مَخْلُصُونَ﴾ (١٣٩).

المحاجة: (١٣٩) هي المجادلة بين اثنين فأكثر تتعلق في المسائل الخلافية حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة قوله وإبطال قول خصمه، فكل واحد منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك، والمطلوب منها أن تكون بالتي هي أحسن بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق، ويقيم الحجة على المعاند، ويوضح الحق، ويبين الباطل، فإن خرجت عن هذه الأمور كانت ممارسة ومخاصمة لا خير فيها، وأحدثت من الشر ما أحدثت، فكان أهل الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين، وهذا مجرد دعوى فتفتقر إلى برهان ودليل، فإذا كان رب الجميع واحداً ليس رباً لكم دوننا، وكل منا ومنكم له عمله، فاستوتينا نحن وأنتم بذلك، فهذا لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره؛ لأن التفريق مع الاشتراك في الشيء من غير فرق مؤثر دعوى باطلة، وتفریق بين متمثلين ومكابرة ظاهرة، وإنما يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحده، وهذه الحالة وصف المؤمنين وحدهم فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم، لأن الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص.

فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بالأوصاف الحقيقية التي يسلمها أهل العقول، ولا ينازع فيها إلا كل مكابر جهول، ففي هذه الآية إرشاد لطيف لطريق المحاجة، وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتمثلين، والفرق بين المختلفين.

والهدى: هو العلم بالحق والعمل به، وضده الضلال عن العلم، والضلال عن العمل بعد العلم وهو الشقاق الذي كانوا عليه لما تولوا وأعرضوا، فالمشاق هو الذي يكون في شق والله ورسوله في شق، ويلزم من المشاققة المحادة والعداوة البليغة التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول، فلهذا وعد الله رسوله أن يكفيه إياهم لأنه ﴿أَسْمِعُ﴾ لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. ﴿أَعْلِمُ﴾ بما بين أيديهم وما خلفهم بالغيب والشهادة بالظواهر والبواطن، فإذا كان كذلك كفاك الله شهرهم، وقد أنجز الله لرسوله وعده، وسلطه عليهم حتى قتل بعضهم، وسى بعضهم، وأجلى بعضهم، وشردهم كل مشرد، ففيه معجزة من معجزات القرآن، وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه فوق طبق ما أخبر.

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَتَحَنَّنْ لَهُ
عِبِيدُونَ﴾ (١٣٨).

أي: الزموا صبغة الله وهو دينه، وقوموا به قياماً تاماً بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم، فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره طوعاً واختياراً ومحبة، وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة، فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية لحت الذين على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومعالي الأمور.

فلهذا قال على سبيل التعجب المتقرر للعقول الزكية؛ ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾؛ أي: لا أحسن صبغة من صبغته، وإذا أردت أن تعرف نموذجاً يبين لك الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ فقس الشيء بصدده، فكيف ترى في عبد آمن بربه إيماناً صحيحاً أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح، فلم يزل يتخلى بكل وصف حسن وفعل جميل وخلق كامل ونعت جليل، ويتخلى عن كل وصف قبيح ورذيلة وعيب، فوصفه الصدق في قوله وفعله، والصبر والحلم والعفة والشجاعة والإحسان القولي والفعلية ومحبة الله وخشيته وخوفه ورجاؤه، فحاله الإخلاص للمعبود والإحسان لعبيده، فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه وأقبل على غيره من المخلوقين فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر والشرك والكذب والخيانة والمكر والخداع وعدم العفة والإساءة إلى الخلق في أقواله وأفعاله، فلا إخلاص للمعبود

﴿ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّا إِذْهَبْنَا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَعْتَمْتُمْ عَلِيمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَرَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿١٤١﴾

﴿١٤١﴾ وهذه دعوى أخرى منهم ومحااجة في رسل الله زعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين؛ فرد الله عليهم بقوله: ﴿أَعْتَمْتُمْ أَمِ اللَّهُ؟﴾ فالله يقول: ﴿مَا كَانَ إِذْهَبُوا يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانُوا حَنِيفًا مَسْلَمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ﴿١٤٧﴾ [قال عمران: ٦٧]؛ وهم يقولون بل كان يهوديًا أو نصرانيًا، فإما أن يكونوا هم الصادقين العالمين أو يكون الله تعالى هو الصادق العالم بذلك، فأحد الأمرين متعين لا محالة، وصورة الجواب مبهم وهو في غاية الوضوح والبيان، حتى إنه من وضوحه لم يحتج أن يقول بل الله أعلم وهو أصدق، ونحو ذلك لانجلائه لكل أحد، كما إذا قيل الليل أنور أم النهار؟ والنار أحر أم الماء؟ والشرك أحسن أم التوحيد؟ ونحو ذلك، وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل حتى إنهم بأنفسهم يعرفون ذلك ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء لم يكونوا هودًا ولا نصارى، فكتموا هذا العلم وهذه الشهادة، فلماذا كان ظلمهم أعظم الظلم، ولهذا قال تعالى:

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَرَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ؟ ﴾ فهي شهادة عندهم مودعة من الله لا من الخلق فيقتضي الاهتمام بإقامتها، فكتموها وأظهروا ضدها، جمعوا بين كتم الحق وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه، أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى والله وسيعاقبهم عليه أشد العقوبة، فلماذا قال: ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿١٤١﴾؛ بل قد أحصى أعمالهم وعددها وادخر لهم جزاءها، فبئس الجزاء جزاؤهم، وبئست النار مثوى للظالمين.

وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها، فيفيد ذلك الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، ويفيد أيضًا ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام أن الأمر الديني والعزائي أثر من آثارها وموجب من موجباتها وهي مقتضية له. ثم قال تعالى:

﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمُ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنتَعَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿١٤٢﴾

﴿١٤٢﴾ تقدم تفسيرها وكررها لقطع التعلق بالمخلوقين، وأن المعول عليه ما اتصف به الإنسان لا عمل أسلافه وآبائه، فالنفع الحقيقي بالأعمال لا بالانتساب المجرد للرجال.

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ﴿١٤٣﴾ وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا لنكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوفٌ رحيمٌ ﴿١٤٣﴾

﴿١٤٣﴾ قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين واعتراض، وجوابه من ثلاثة أوجه وصفة

لهما أسباب أوجبها حكمة الله وعدله وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى كما قال تعالى: ﴿يَهْدِي بِرَأْسِ اللَّهِ مَنِ اتَّبَعَ﴾ ﴿رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾ ﴿المائدة: ١٦﴾؛ ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقاً بجميع أنواع الهداية ومنة الله عليها فقال:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾؛ أي: عدلاً خياراً وما عدا الوسط فأطراف داخلية تحت الخطر فجعل الله هذه الأمة وسطاً في كل أمور الدين:

وسطاً في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى، وبين من جفاهم كاليهود بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك. ووسطاً في الشريعة لا تشديدات اليهود وآصارهم ولا تهاون النصارى.

وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئاً، ولا يحرمون شيئاً، بل أباحوا ما دب ودرج. بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها.

وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وحرّم عليهم الخبائث من ذلك، فهذه الأمة من الدين أكمله ومن الأخلاق أجملها ومن الأعمال أفضلها ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا ﴿أُمَّةً وَسَطًا﴾؛ كاملين معتدلين ليكونوا ﴿شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾؛ بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم، فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود.

فإن قيل: كيف يقبل حكمهم على غيرهم والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض؟!

قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة، فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق، وشرط ذلك العلم والعدل وهما موجودان في هذه الأمة فقبل قولها، فإن شك شك في فضلها وطلب مزكياً لها فهو أكمل الخلق نبينهم ﷺ، فهذا قال تعالى: ﴿وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ

المعترض وصفة المُسَلَّم لحكم الله ودينه، فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم، بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن وهم اليهود والنصارى ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه، وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف لما لله تعالى في ذلك من الحكم التي سببها إلى بعضها، وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس: ﴿مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلِهِمْ أَنِّي كَأَنُؤُا عَلَيْهَا﴾؛ وهي استقبال بيت المقدس أي: أي شيء صرفهم عنه؟ وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه، فسلامهم وأخبر بوقوعه وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة، فلا تبالوا بهم؛ إذ قد علم مصدر هذا الكلام، فالعاقل لا يبالى باعتراض السفه ولا يلقي له ذهنه.

ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفهيه جاهل معاند، وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ ﴿الأحزاب: ٣٦﴾؛ ﴿فَلَا وَرَيْكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ ﴿النساء: ٦٥﴾؛ الآية ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ ﴿النور: ٥١﴾؛ وقد كان في قوله السفهاء ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة به، ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيرعرض لبعض القلوب من الاعتراض فقال تعالى: ﴿قُلْ﴾؛ لهم مجيباً: ﴿بِاللَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿١٣٧﴾؛ أي: فإذا كان المشرق والمغرب ملكاً لله ليس جهة من الجهات خارجة عن ملكه ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي ملة أبيكم إبراهيم فلا شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلية تحت ملك الله؟ لم تستقبلوا جهة ليست ملكاً له فهذا يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك، فكيف وهو من فضل الله عليكم وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلك، فالمعترض عليكم معترض على فضل الله حسداً لكم وبعياً.

ولما كان قوله: ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿١٣٧﴾؛ مطلقاً والمطلق يحمل على المقيد فإن الهداية والضلال

بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم، فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدر، بل إذا وجدت المحن التي المقصود منها تبيين المؤمن الصادق من الكاذب فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم، وكان في هذا احترازًا عما قد يقال إن قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ﴾؛ قد يكون سببًا لترك بعض المؤمنين إيمانهم فذفع هذا الوهم بقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾؛ بتقديره لهذه المحنة أو غيرها، ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتها، وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالْكَاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (١٤٦)؛ أي: شديد الرحمة بهم عظيمها، فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها، وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، وأن امتحنهم امتحانًا زاد به إيمانهم وارتفعت به درجاتهم، وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها.

﴿قَدْ رَأَى نَقْلَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ (١٤٧).

يقول الله لنبيه: ﴿قَدْ رَأَى نَقْلَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾؛ أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقًا وانتظارًا لنزول الوحي باستقبال الكعبة، وقال: ﴿وَجْهِكَ﴾؛ ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه، ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر، ﴿فَلَنُوَلِّيَنَّكَ﴾؛ أي: نوجهك لولايتنا إياك، ﴿قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾؛ أي: تحبها، وهي الكعبة، وفي هذا بيان لفضله وشرفه ﷺ، حيث إن الله تعالى يسارع في رضاه. ثم صرح له باستقبالها فقال: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾؛ والوجه: ما أقبل من بدن الإنسان ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ﴾؛ أي: من بر وبحر، شرق وغرب، جنوب وشمال، ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾؛ أي: جهته، ففيها اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها فرضها ونفلها، وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي

شهيديًا؛ ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم استشهد الأنبياء بهذه الأمة، وزكاها نبيها.

وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله: ﴿وَسَطًا﴾؛ فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطًا إلا في بعض الأمور، ولقوله: ﴿لِيَصْكُوتُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾؛ يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه فإنها معصومة في ذلك. وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتيا ونحو ذلك.

يقول تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا﴾؛ وهي: استقبال بيت المقدس أولًا، ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾؛ أي: علمًا يتعلق به الثواب والعقاب، وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها، ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابًا ولا عقابًا لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده، بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب، أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن ﴿مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ﴾؛ ويؤمن به فيتبعه على كل حال لأنه عبد مأمور مدبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيمانًا وطاعة للرسول، وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفرًا إلى كفره وحيرة إلى حيرته ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها ﴿وَإِنْ كَانَتْ﴾؛ أي: صرفك عنها ﴿لِكَبِيرَةٍ﴾؛ أي: شاقة ﴿إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾؛ فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض وجعل قصده ركنًا من أركان الإسلام وهادمًا للذنوب والآثام، فلماذا خف عليهم ذلك وشق على من سواهم.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾؛ أي: ما ينبغي له ولا يليق به تعالى بل هي من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم، وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه، وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة، وحفظ

لا دليل لهم على قولهم، وكذلك إذا تبين الحق بأدلة اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه؛ لأنه لا حد لها، ولأنه يعلم بطلانها للعلم بأن كل ما نافي الحق الواضح فهو باطل، فيكون حل الشبه من باب التبرع.

﴿وَلَيْنِ اتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ﴾؛ إنما قال: أهواءهم ولم يقل: دينهم؛ لأن ما هم عليه مجرد أهوية نفس، حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين، ومن ترك الدين اتبع الهوى ولا محالة، قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الجاثية: ٢٣]، ﴿يَوْمَ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾؛ بأنك على الحق وهم على الباطل، ﴿إِنَّكَ إِذَا﴾؛ أي: إن اتبعتهم، فهذا احتراز لثلاث تفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام ﴿لَيُنِزِلَنَّ عَلَيْكَ مِنَ السَّمَاءِ طَبَقًا مِثْلَ الْبُرِّ﴾؛ أي: داخل فيهم ومندرج في جملتهم، وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل؟ فآثر الباطل على الحق، وهذا وإن كان الخطاب له ﷺ، فإن أمته داخلة في ذلك؛ وأيضا فإذا كان هو ﷺ، لو فعل ذلك - وحاشاه - صار ظالما مع علو مرتبته وكثرة إحسانه فغيره من باب أولى وأحرى. ثم قال تعالى:

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ، كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [١٦١] الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [١٦٧].

﴿١٦١﴾ يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم وعرفوا أن محمداً رسول الله وأن ما جاء به حق وصدق، وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم، فمعرفةهم بمحمد ﷺ، وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون. لكن فريقاً منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون، ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ وفي ضمن ذلك تسلية للرسول والمؤمنين وتحذير لهم من شرهم وشبههم، وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون، فمنهم من آمن به، ومنهم من كفر به جهلاً.

فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلك، وإبطال الباطل وتمييزه عن الحق وتشيينه وتقبيحه للنفوس بكل طريق مؤد لذلك، فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم.

﴿١٦٧﴾ ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾؛ أي: هذا الحق الذي هو أحق

شطرها وجهتها، وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده.

ولما ذكر تعالى - فيما تقدم - المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلم منهم يعلمون أنك في ذلك على حق واضح لما يجدونه في كتبهم فيعترضون عناداً وبغياً، فإذا كانوا يعلمون بخطئهم فلا تبالوا بذلك، فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبهاً وكان ممكناً أن يكون معه صواب، فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه وأن المعترض معاند عارف ببطلان قوله فإنه لا محل للمبالاة، بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية فلماذا قال تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَمَكُونُ﴾ [١٦٤]؛ بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها، وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين.

﴿وَلَيْنِ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَئِنِ الظَّالِمِينَ﴾ [١٦٥].

﴿١٦٥﴾ كان النبي ﷺ من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل لهم غاية ما يقدر عليه من النصيحة ويتلطف بهديتهم، ويحزن إذا لم يتقادوا لأمر الله، فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمداً وعدواناً فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا بمحمد عن يقين لا عن جهل؛ فلماذا أخبره الله تعالى أنك لو ﴿آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ﴾؛ أي: بكل برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه، ﴿مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ﴾؛ أي: ما تبعوك؛ لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه، ولأن السبب هو شأن القبلة، وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحق وتركوه، فالآيات إنما تنفد ويتنفع بها من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه؛ فتوضح له الآيات البينات، وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه، وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل، وبعضهم غير تابع قبلة بعض، فليس بغير منافع مع ذلك ألا يتبعوا قبلك يا محمد وهم الأعداء حقيقة الحسدة. وقوله: ﴿وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ﴾؛ أبلغ من قوله ولا تتبع؛ لأن ذلك يتضمن أنه ﷺ، اتصف بمخالفتهم، فلا يمكن وقوع ذلك منه، ولم يقل: ولو أتوا بكل آية؛ لأنهم

أن يسمى حقاً من كل شيء لما اشتمل عليه من المطالب العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها ودفع مفسادها لصدوره من ربك الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس وجميع المصالح، ﴿فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ (١٤٧)؛ أي: فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه، بل تفكر فيه وتأمل حتى تصل بذلك إلى اليقين، لأن التفكير فيه لا محالة دافع للشك موصل لليقين.

﴿وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّاٌ فَاَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١٤٨).

﴿١٤٨﴾ أي: كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته، وليس الشأن في استقبال القبلة فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة، ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده، فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة، وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به، والأمر بالاستباق إلى

الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها، ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق درجة، والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصر، ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله عليها من الثواب قال: ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١٤٨)؛ فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته، فيجازي كل عامل بعمله؛ ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَفَوْا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ﴾ (١٤٩) ﴿النجم: ٣١﴾.

ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل، كالصلاة في أول وقتها، والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة، والإتيان بسنن العبادات وآدابها، فله ما أجمعها وأنفعها من آية.

﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (١٤٩) ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمِئْتُمْ لِمَعْتَدِي عَلَيْكُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ لِقَاءُ اللَّهِ أَكْرَبُ﴾ (١٥٠).

﴿١٤٩﴾ أي: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ﴾؛ في أسفارك وغيرها وهذا للعموم، ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾؛ أي: جهته. ثم خاطب الأمة عموماً فقال:

﴿١٥٠﴾ ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾؛ وقال: ﴿وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾؛ أكده بـ (إن)، واللام لتلايق لأحد فيه أدنى شبهة، ولتلايق أنه على سبيل التشبه لا الامتثال، ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (١٤٩)؛ بل هو مطلع عليكم في جميع

سورة البقرة

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾ وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّاٌ فَاَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمِئْتُمْ لِمَعْتَدِي عَلَيْكُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ لِقَاءُ اللَّهِ أَكْرَبُ ﴿١٥٠﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ فَادْكُرُوا فِي آذَانِكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

٢٣

ومنها: قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ﴾؛ فمجرد إخبار الصادق العظيم كافٍ شافٍ، ولكن مع هذا قال: ﴿وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ﴾.

ومنها: أنه أخبر وهو العالم بالخفيات أن أهل الكتاب متقرر عندهم صحة هذا الأمر، ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم.

ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة نعمة عظيمة وكان لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد وكلما شرع لهم شريعة فهي نعمة عظيمة قال: ﴿وَلَا يَمُنُّ بِعَمَتِكَ﴾؛ فأصل النعمة الهداية لدينه بإرسال رسوله وإنزال كتابه، ثم بعد ذلك النعم المتممات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تحصر منذ بعث الله رسوله إلى أن قرب رحيله من الدنيا وقد أعطاه الله من الأحوال والنعم وأعطى أمته ما أتم به نعمته عليه وعليهم وأنزل الله عليه ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]؛ فله الحمد على فضله الذي لا يبلغ له عداً فضلاً عن القيام بشكره، ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ ﴿١٥١﴾؛ أي: تعلمون الحق وتعملون به، فالله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد قد يسر لهم أسباب الهداية غاية التيسير ونبههم على سلوك طرقها وبينها لهم أتم تبين حتى إن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين له فيجادلون فيه فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه، ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة له، ولولا قيامه في مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق وبضدها تتبين الأشياء، فلولا الليل ما عرف فضل النهار، ولولا الفبيح ما عرف فضل الحسن، ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور، ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحاً ظاهراً. فله الحمد على ذلك.

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٥١﴾ فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون﴾ ﴿١٥٢﴾.

﴿١٥١﴾ يقول تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة ليس ذلك ببدع من إحساننا ولا بأوله، بل أنعمنا عليكم بأصول النعم وتمماتها فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم تعرفون نسبه

أحوالكم فتأدبوا معه وراقبوه بامثال أوامره واجتنب نواهيه، فإن أعمالكم غير مغفول عنها بل مجازون عليها أتم الجزاء إن خيراً فخير وإن شراً فشر، وقال هنا: ﴿يَتَلَّكَ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً﴾؛ أي: شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين، فإنه لو بقي مستقبلاً لبيت المقدس لتوجهت عليه الحجة، فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن قبلته المستقرة هي الكعبة البيت الحرام، والمشركين يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيم، وأنه من ملة إبراهيم، وأنه إذا لم يستقبله محمد ﷺ، توجهت نحوه حججهم، وقالوا: كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم وهو من ذريته وقد ترك استقبال قبلته؟ فباستقبال القبلة قامت الحجة على أهل الكتاب والمشركين وانقطعت حججهم عليه، إلا من ظلم منهم؛ أي: من احتج منهم بحجة هو ظالم فيها وليس لها مستند إلا اتباع الهوى والظلم؛ فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه، وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يوردونها على سبيل الاحتجاج محلاً يؤبه لها ولا يلقى لها بال، فهذا قال تعالى: ﴿فَلَا تَحْسَبُوهُمْ﴾؛ لأن حججهم باطلة، والباطل كاسمه مخذول، مخذول صاحبه، وهذا بخلاف صاحب الحق فإن للحق صولة وعزاً يوجب خشية من هو معه، وأمر تعالى بخشيته التي هي رأس كل خير، فمن لم يخش الله؛ لم ينكف عن معصيته، ولم يمثل أمره.

وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيها فتنة كبيرة أشاعها أهل الكتاب والمنافقون والمشركون وأكثروا فيها من الكلام والشبه، فلماذا بسطها الله تعالى، وبينها أكمل بيان، وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها هذه الآيات.

منها: الأمر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة.

ومنها: أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول فتدخل فيه الأمة تبعاً أو للأمة عموماً، وفي هذه الآية أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله: ﴿قَوْلٍ وَجْهَلِك﴾؛ والأمة عموماً في قوله: ﴿قَوْلُوا وَجُوهَكُمْ﴾.

ومنها: أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردتها أهل العناد وأبطلها شبهة شبهة كما تقدم توضيحها.

ومنها: أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبله أهل الكتاب.

من العلم وتركية الأخلاق والتوفيق للأعمال بيان أنها أكبر نعم؛ بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرها، وأنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل أن يشكروا الله على ذلك ليزيدهم من فضله وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا بالشكر، ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده فقال: ﴿وَلَا تَكْفُرُونَ﴾ (١٥٦)؛ المراد بالكفر ههنا ما يقابل الشكر، فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها.

ويحتمل أن يكون المعنى عامًا فيكون الكفر أنواعًا كثيرة أعظمه الكفر بالله، ثم أنواع المعاصي على اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (١٥٧).

﴿١٥٦﴾ أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدينية ﴿بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾؛ فالصبر هو حبس النفس وكفها على ما تكره، فهو ثلاثة أقسام:

صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها.

فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصًا الطاعات الشاقة المستمرة فإنها مفترقة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرح المرارة الشاقة، فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئًا وحصل على الحرمان، وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى واستعانة بالله على العصمة منها فإنها من الفتن الكبار، وكذلك البلاء الشاق خصوصًا إن استمر، فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاها وهو التسخط إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام، فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر في كل حالة من أحواله، فلهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه ﴿مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (١٥٦)؛ أي: مع من كان الصبر لهم خلقًا وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره وسهل عليهم كل عظيم وزالت عنهم كل صعوبة، وهذه

وصدقه وأمانته وكماله ونصحه ﴿يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا﴾؛ وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرها، فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل والهدى من الضلال التي دلتكم أولًا على توحيد الله وكماله ثم على صدق رسوله ووجوب الإيمان به ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب، حتى حصل لكم الهداية التامة والعلم اليقيني ﴿وَرَزَّيْكُمْ﴾؛ أي: يظهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة، وتزييها عن الأخلاق الرذيلة، وذلك كنزيتهم من الشرك إلى التوحيد ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق، ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحاب والتواصل والتوادد وغير ذلك من أنواع التزكية ﴿وَعَلَّمَكُمُ الْكِتَابَ﴾؛ أي: القرآن ألفاظه ومعانيه ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾؛ قيل هي السنة، وقيل: الحكمة معرفة أسرار الشريعة والفقهاء فيها وتنزيل الأمور منازلها، فيكون على هذا تعليم السنة داخلًا في تعليم الكتاب؛ لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتعبّر عنه ﴿وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ (١٥٦)؛ لأنهم كانوا قبل بعثته في ضلال مبين لا علم ولا عمل، فكل علم أو عمل نالته هذه الأمة فعلى يده ﷺ، وبسببه كان.

فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق، وهي أكبر نعم ينعم بها على عبادته؛ فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها، فلهذا قال تعالى:

﴿قَادِرُونَ أَذْكُرْكُمْ﴾؛ فأمر تعالى بذكره، ووعد عليه أفضل جزاء وهو ذكره؛ لمن ذكره كما قال تعالى على لسان رسوله: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم»^(١)، وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان وهو الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه، والذكر هو رأس الشكر فلهذا أمر به خصوصًا ثم من بعده أمر بالشكر عمومًا فقال: ﴿وَأَشْكُرُوا لِي﴾؛ أي: على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف النقم، والشكر يكون بالقلب إقرارًا بالنعم واعتراقًا، وباللسان ذكرًا وثناءً، وبالجوارح طاعة لله وانقيادًا لأمره واجتنبًا لنهيه، فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في النعم المفقودة، قال تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٤٧]. وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية

معية خاصة تقتضي محبته ومعونته ونصره وقربه وهذه منقبة عظيمة للصابرين فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلاً وشرفاً، وأما المعية العامة فهي معية العلم والقدرة كما في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤] وهذه عامة للخلق.

وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة؛ لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعاً فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه موقف العبد الخادم المتأدب مستحضراً لكل ما يقوله وما يفعله مستغرقاً بمناجاة ربه ودعائه، لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفاً وداعياً يدعو إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيها، هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء.

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أحيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [١٥٤].

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أحيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبِّئَنكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَبِّئِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ سَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوَاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْمُهْذَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَبَعَثَهُمُ اللَّعُونَةَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّوْنَا فَأُولَئِكَ أَنُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾ وَاللَّهُ كَرِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

﴿١٥٤﴾ لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأحوال ذكر نموذجاً مما يستعان بالصبر عليه وهو الجهاد في سبيله وهو أفضل الطاعات البدنية وأشقها على النفوس لمشقتها في نفسه ولكونه مؤدياً للقتل وعدم الحياة التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولو ازماها، فكل ما يتصرفون به فإنه سعي لها ودفع لما يضاها.

ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحجوب أعلى منه وأعظم، فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر، لا لغير ذلك من الأغراض فإنه لم تفته الحياة المحبوبة، بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون، فالشهداء ﴿أحياءٌ عند ربهم يُرزقون﴾ [١٥٤] فرحين بما آتاهم الله من فضله. وَكَسَبَتْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٥٧﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾ [ال عمران: ١٦٩-١٧١]؛ فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة والرزق الروحي وهو الفرح وهو الاستبشار وزوال كل خوف وحزن، وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا، بل قد أخبر النبي ﷺ أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها وتأوي إلى فتاديل معلقة بالعرش.

وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه، فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد، ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيمة والغنائم، لم لا يكون كذلك والله تعالى قد ﴿أشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون﴾ [التوبة: ١١١]؛ فالله لو كان للإنسان ألف نفس تذهب نفساً فنفساً في سبيل الله لم يكن عظيماً في جانب هذا الأجر العظيم.

وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له، بل المصيبة تكون نعمة في حقه؛ لأنها صارت طريقاً لحصول ما هو خير له وأنفع منها، فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب، فلماذا قال تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ (١٥٧)؛ أي: بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب، فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة، ثم وصفهم بقوله:

﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ﴾؛ وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره، ﴿قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ﴾؛ أي: مملوكون لله مدبرون تحت أمره وتصريفه؛ فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بمالكيه وأموالهم فلا اعتراض عليه، بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه، فيوجب له ذلك الرضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك، ومع أننا مملوكون لله فإننا إليه راجعون يوم المعاد، فمجاز كل عامل بعمله، فإن صبرنا واحسبنا وجدنا أجرنا موفراً عنده، وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر، فكون العبد لله وراجعاً إليه من أقوى أسباب الصبر.

﴿أُولَئِكَ﴾؛ الموصوفون بالصبر المذكور ﴿عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ﴾؛ أي: ثناء وتأييد بحالهم، ﴿وَرَحْمَةٌ﴾؛ عظيمة، ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ (١٥٧)؛ الذين عرفوا الحق، وهو في هذا الموضوع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون، وعملوا به وهو هنا صبرهم لله، ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم فحصل له الذم من الله والعقوبة والضلال والخسار، فما أعظم الفرق بين الفريقين، وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين.

فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر، وبيان ما يعين على الصبر وما للصابرين من الأجر. ويعلم حال غير الصابر بضد حالة الصابر، وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت، ولن تجد لسنة الله تبديلاً وبيان أنواع المصائب.

ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا؛ حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة.

وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه كما تكاثرت بذلك النصوص.

﴿وَلَتَبْلُوكُمْ بِئْسَ ءَمِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ (١٥٧) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٧﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾.

أخبر تعالى أنه لا بد أن يتلي عباده بالمحن ليتين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، وهذه سنته تعالى في عباده، لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد، وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر، هذه فائدة المحن لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دينهم، فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين. فأخبر في هذه الآية أنه سيتلي عباده، ﴿بِئْسَ ءَمِّنَ الْخَوْفِ﴾؛ من الأعداء، ﴿وَالْجُوعِ﴾؛ أي: بشيء يسير منهما لأنه لو ابتلاههم بالخوف كله أو الجوع لهلكوا، والمحن تمحص لا تهلك، ﴿وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ﴾؛ وهذا يشمل جميع النقص المعثري للأموال من جوائح سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك ﴿وَالْأَنْفُسِ﴾؛ أي: ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه، ﴿وَالثَّمَرَاتِ﴾؛ أي: الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها والخضر يبرد أو يبرد أو حرق أو آفة سماوية من جراد ونحوه، فهذه الأمور لا بد أن تقع؛ لأن العليم الخبير أخبر بها فوعدت كما أخبر، فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين.

فالجازع حصلت له المصيبتان، فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامثال أمر الله بالصبر؛ ففاز بالخسارة والحرمان ونقص ما معه من الإيمان، وفاته الصبر والرضا والشكران، وحصل له السخط الدال على شدة النقصان.

وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولاً وفعلاً واحتسب أجرها عند الله،

﴿إِنَّ الْأَصْمَاءَ وَالْمُرْوَةَ مِنْ سَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾﴾.

﴿١٥٨﴾ يخبر تعالى: ﴿إِنَّ الْأَصْمَاءَ وَالْمُرْوَةَ﴾؛ وهما معروفان ﴿مِنْ سَعَائِرِ اللَّهِ﴾؛ أي: أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده، وإذا كانا من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره فقال: ﴿وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿١٥٩﴾﴾ [الحج: ٢٣٢]؛ فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب، والتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه الجمهور، ودلت عليه الأحاديث النبوية، وفعله النبي ﷺ، وقال: «خذوا عني مناسككم»^(١).

﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾؛ هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما؛ لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام، فنفي تعالى الجناح لدفع هذا الوهم، لا لأنه غير لازم، ودل تقييد نفي الجناح فيمن تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردًا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت؛ فإنه يشرع مع العمرة والحج وهو عبادة مفردة.

فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك، فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة، لأن البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلاً، ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة، فتفعل على غير تلك الصفة وهذا منه.

وقوله: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ﴾؛ أي: فعل طاعة مخلصًا بها لله تعالى ﴿خَيْرًا﴾؛ من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم وغير ذلك، فهو خير له؛ فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكمالته ودرجته عند الله لزيادة إيمانه، ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء، وليس بخير له، بل قد يكون شرًا له إن كان متمعدًا عالمًا لعدم مشروعية العمل.

﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٩﴾﴾؛ الشاكر والشكور من (١) مسلم (١٢٩٧).

أسماء الله تعالى الذي يقبل من عباده اليسير من العمل، ويجازيهم عليه العظيم من الأجر الذي إذا قام عبده بأوامره وامثل طاعته أعانه على ذلك، وأثنى عليه ومدحه وجازاه في قلبه نورًا وإيمانًا وسعة وفي بدنه قوة ونشاطًا، وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء، وفي أعماله زيادة توفيق، ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الأجل عند ربه كاملاً موفراً لم تنقصه هذه الأمور، ومن شكره لعبده أن من ترك شيئاً لله أعاضه الله خيراً منه، ومن تقرب منه شبرًا تقرب منه ذراعًا، ومن تقرب منه ذراعًا تقرب منه باعًا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن عامله ربح عليه أضعافًا مضاعفة، ومع أنه شاكر فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك، عليم بأعمال العباد فلا يضيعها، بل يجدونها أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَىٰ مِنْهَا بَعْدَ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنَةُ ﴿١٦٠﴾﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا فَاُولَٰئِكَ أَثُوبٌ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦١﴾﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦٢﴾﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُونَ عَنْهُمْ الْعَذَابَ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٣﴾﴾.

﴿١٦٠﴾ هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتُموا من شأن الرسول ﷺ وصفاته، فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله ﴿مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾؛ الدالات على الحق المظاهرات له ﴿وَأَهْدَىٰ﴾؛ وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم، وتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم، فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم بأن يبينوا للناس ما من الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتُموه، فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين: كتم ما أنزل الله، والغش لعباد الله فأولئك ﴿يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ﴾؛ أي: يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته ﴿وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنَةُ﴾؛ وهم جميع الخليقة، فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم وإبعادهم من رحمة الله، فجوزوا من جنس عملهم، كما أن معلم الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى الحوت في جوف الماء لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم، وقربهم من رحمة الله، فجوزي من جنس عمله.

فالكاتم لما أنزله الله مضاد لأمر الله مشاق لله، يبين الله الآيات للناس ويوضحها، وهذا يسعى في طمسها وإخفائها، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾؛ أي: رجعوا عما هم عليه من الذنوب ندمًا وإقلاعًا وعزمًا على عدم المعاودة ﴿وَأَصْلَحُوا﴾؛ ما فسد من أعمالهم؛ فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن، ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضًا حتى يبين ما كتبه ويبيدي ضد ما أخفى فهذا يتوب الله عليه لأن توبة الله غير محجوب عنها، فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليه لأنه ﴿التَّوَابُ﴾؛ أي: الرجوع على عبادة بالعمو والصفح بعد الذنب إذا تابوا وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا ﴿الرَّحِيمُ﴾ الذي اتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء، ومن رحمته أن وفقهم للتوبة والإنابة فتابوا وأتابوا ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم لطفًا وكرمًا، هذا حكم التائب من الذنب.

﴿إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ أَلْوَانِ السَّمَاءِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال:

﴿إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ أَلْوَانِ السَّمَاءِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

﴿إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ أَلْوَانِ السَّمَاءِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

﴿إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ أَلْوَانِ السَّمَاءِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

﴿إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ أَلْوَانِ السَّمَاءِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

﴿إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ أَلْوَانِ السَّمَاءِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

﴿إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ أَلْوَانِ السَّمَاءِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

﴿إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ أَلْوَانِ السَّمَاءِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

﴿إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ أَلْوَانِ السَّمَاءِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

﴿إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ أَلْوَانِ السَّمَاءِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

﴿إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ أَلْوَانِ السَّمَاءِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

وفي اختلاف الليل والنهار؛ وهو تعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط، وفي الطول والقصر والتوسط، وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم، وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت، كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول، وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول ما يدل ذلك على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه، مما يوجب أن يُؤلَّه ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه.

وفي الفلك ﴿الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَيْتِ﴾ وهي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتها، وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها، ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس وبما تقوم مصالحهم وتنظم معاشهم، فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟ أم من الذي سخر لها البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح؟ أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها

وحمل ما فيها من الأموال؟ فهل هذه الأمور حصلت اتفاقاً أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة، ثم خلق له ربه القدرة وعلمه ما يشاء تعليمه، أم المسخر لذلك رب واحد حكيم عليم لا يعجزه شيء، ولا يمتنع عليه شيء؟ بل الأشياء قد دانت لربوبيته، واستكانت لعظمته، وخضعت لجبروته.

و غاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءاً من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام، فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه، وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ﴾؛ وهو المطر النازل من السحاب ﴿فَأَنحَا بِهَ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾؛ فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات الخلائق التي لا يعيشون بدونها، أليس ذلك دليلاً على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج ورحمته ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس ذلك دليلاً على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم؟

﴿وَبَثَّ فِيهَا﴾؛ أي في الأرض ﴿مِن كُلِّ دَابَّةٍ﴾؛ أي: نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة ما هو دليل على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيم، وسخرها للناس يتفنون بها بجميع وجوه الانتفاع؛ فمنها ما يأكلون من لحمه ويشربون من دره، ومنها ما يركبون، ومنها ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم، ومنها ما يعتبر به، ومنها أنه بث فيها من كل دابة فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم المتكفل بأقواتهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها.

وفي تصريف ﴿الرِّيحِ﴾؛ باردة وحارة وجنوباً وشمالاً وشرقاً وديوراً وبين ذلك، وتارة تثير السحاب، وتارة تؤلف بينه، وتارة تلتفحه، وتارة تدره، وتارة تمزقه، وتزيل ضرره، وتارة تكون رحمة، وتارة ترسل بالعذاب، فمن الذي صرفها هذا التصريف وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه، وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَنحَا بِهَ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦١﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ رَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٢﴾ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَأَوَّأُوا إِلَى الْعَذَابِ وَنَقَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٣﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُمْ لَسَخَرْنَا مِنْهُم كَمَا تَنْسَرُهُ وَأَمَّا كَذَلِكَ يَرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلْتُمْ حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٤﴾ يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوًا وَمَا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٥﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٦﴾

ومعرض عن تدبر آياته، والتفكر في مخلوقاته فليس له أدنى عذر في ذلك، بل قد حقت عليه كلمة العذاب، وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير، وإنما يسوونهم به في العبادة فيعبدونهم ليقربوهم إليه، وفي قوله ﴿يَتَّخِذُ﴾ دليل على أنه ليس لله ند، وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له تسمية مجردة ولفظاً فارغاً من المعنى؛ كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَوَّاهُمْ أَمْ يُتَّبِعُونَهُ، بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَبْظُهُرُونَ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [الرعد: ٣٢]؛ ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَتْمَ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ [النجم: ٢٣].

فالمخلوق ليس نداً لله؛ لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، والرب الرازق ومن عده مرزوق، والله هو الغني وأتمم الفقراء وهو الكامل من كل الوجوه، والعبيد ناقصون من جميع الوجوه، والله هو النافع الضار، والمخلوق ليس له من النفع والضرر والأمر شيء، فعلم علماً يقيناً بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأندادا سواء كان ملكاً أو نبياً أو صالحاً أو صنماً أو غير ذلك، وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة والذل التام، فهذا مدح الله المؤمنين بقوله: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾؛ أي: من أهل الأنداد لأندادهم، لأنهم أخلصوا محبتهم له وهؤلاء أشركوا بها، ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة، الذي محبته هي عين صلاح العبد وسعادته وفوزه. والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئاً ومحبته عين شقاء العبد وفساده وتشتت أمره.

فهذا توعدهم الله بقوله: ﴿وَلَوْ رَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾؛ باتخاذ الأنداد والالتفات لغير رب العباد وظلموا الخلق بصددهم عن سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم ﴿إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ﴾؛ أي: يوم القيامة عياناً بأبصارهم ﴿أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾؛ أي: لعلموا علماً جازماً أن القوة والقدرة لله كلها، وأن أندادهم ليس فيها من القوة شيء، فتبين لهم في ذلك اليوم ضعفها وعجزها لا كما اشتبه عليهم في الدنيا، وظنوا أن لها من الأمر شيئاً وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه فخاب ظنهم، وبطل سعيهم، وحق عليهم شدة العذاب ولم تدفع عنهم أندادهم شيئاً، ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع، بل يحصل لهم الضرر منها من حيث ظنوا نفعها.

وتبرأ المتبعون من التابعين، وتقطعت بينهم الوصل التي كانت في الدنيا؛ لأنها كانت لغير الله وعلى غير أمر الله،

والنوابت إلا العزيز الحكيم الرحيم اللطيف بعباده المستحق لكل ذل وخضوع ومحبة وإنابة وعبادة، وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى حيث شاء فيحيي به البلاد والعباد ويروي التلول والوهاد وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه، فإذا كان يضرهم كثرة، أمسكه عنهم فينزله رحمة ولطفاً ويصرفه عناية وعطفاً، فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه، أليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟ أليس ذلك دليلاً على حلمه وصبره وعفوه وصفحه وعظيم لطفه؟ فله الحمد أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً.

والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات، وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات، وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة علم بذلك أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات وكتب دلالات على ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته، وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها، فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات فلا إله إلا الله، ولا رب سواه.

ثم قال تعالى:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ رَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ [١٦٥] ﴿إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ [١٦٦] وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُمْ لَسَخَّطْنَا لَهُمْ أَسْجُدًا فَسَجَدُوا لَهَا وَإِنَّا لَنَدْرِكُهُمْ حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [١٦٧].

﴿١٦٥﴾ - ﴿١٦٧﴾ ما أحسن اتصال هذه الآية بالتي قبلها، فإنه تعالى لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك ذكر هنا أن ﴿مِنَ النَّاسِ﴾ مع هذا البيان التام ﴿مَن يَتَّخِذُ﴾ من المخلوقين ﴿أنداداً﴾ لله؛ أي: نظراء ومثلاء يساووهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم والطاعة، ومن كان بهذه الحالة - بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد - علم أنه معاند لله، مشاق له، أو

﴿طَبَّحًا﴾؛ أي: ليس بخبيث كالمتمتة والدم ولحم الخنزير والخبائث كلها. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلاً وانتفاعاً، وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب، وإما محرم لما عرض له وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به، وهو ضد الحلال.

وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم تاركه لظاهر الأمر، ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به إذ هو عين صلاحهم نهاهم عن اتباع ﴿حُطُوتِ الشَّكِّطِينَ﴾؛ أي: طرقة التي يأمر بها، وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم، ويدخل في ذلك تحريم السواحب والحام ونحو ذلك، ويدخل فيه أيضاً تناول المأكولات المحرمة.

﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾؛ أي: ظاهر العداوة فلا يريد بأمركم إلا غشكم وأن تكونوا من أصحاب السعير، فلم يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته حتى أخبرنا - وهو أصدق القائلين - بعداوته الداعية للحذر منه، ثم لم يكتف بذلك حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به، وأنه أقيح الأشياء، وأعظمها مفسدة، فقال:

﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ﴾؛ أي: الشر الذي يسوء صاحبه، فيدخل في ذلك جميع المعاصي فيكون قوله، ﴿وَالْفَحْشَاءَ﴾؛ من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الفحشاء من المعاصي ما تنهى قبحة كالزنا وشرب الخمر والقتل والقذف والبخل ونحو ذلك مما يستفحشه من له عقل ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾؛ فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره، فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، أو نفى عنه ما أثبتته لنفسه، أو أثبت له ما نفاه عن نفسه؛ فقد قال على الله بلا علم، ومن زعم أن الله ندأ وأوثاناً تقرب من عبدها من الله فقد قال على الله تعالى بلا علم، ومن قال: إن الله أحل كذا، أو حرم كذا، أو أمر بكذا، أو نهى عن كذا بغير بصيرة، فقد قال على الله بلا علم، ومن قال: إن الله خلق هذا الصنف من المخلوقات لليلة الفلانية بلا برهان له بذلك؛ فقد قال على الله بلا علم.

ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلام رسوله على معانٍ اصطلاح عليها طائفة من طوائف الضلال، ثم يقول: إن الله أرادها، فالقول على الله

ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له فاضمحت أعمالهم، وتلاشت أحوالهم، وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين، وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها انقلبت عليهم حسرة وندامة، وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبداً، فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل فعملوا العمل الباطل ورجوا غير مرجو وتعلقوا بغير متعلق، فبطلت الأعمال ببطلان متعلقها، ولما بطلت وقعت الحسرة بما فاتهم من الأمل فيها فضرتهم غاية الضرر، وهذا بخلاف من تعلق بالله الملك الحق المبين، وأخلص العمل لوجهه، ورجا نفعه فهذا قد وضع الحق في موضعه، فكانت أعماله حقاً لتعلقها بالحق، ففاز بنتيجة عمله ووجد جزاءه عند ربه غير منقطع كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْيُنُهُمْ﴾ ﴿١٦٨﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ذَلِكَ يَأْتِيَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَاتَبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ﴾ ﴿١٦٩﴾ [محمد: ١-٣].

وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرءوا من متبوعيهم بأن يتركوا الشرك بالله ويقبلوا على إخلاص العمل لله، وههات، فات الأمر وليس الوقت وقت إمهال وإنظار، ومع هذا فهم كذبة؛ فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإنما هو قول يقولونه وأمانى يتمنونها حقاً وغيظاً على المتبوعين لما تبرءوا منهم والذنب ذنبهم؛ فرأس المتبوعين على الشر إبليس ومع هذا يقول لأتباعه: ﴿لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

﴿يَتَّخِذُهَا النَّاسُ كُفُوا وَمَا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَبَّحًا وَلَا تَتَّبِعُوا حُطُوتِ الشَّكِّطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءَ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانِ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ سَيِّئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾.

﴿١٦٨﴾ هذا خطاب للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرض من حيوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها ﴿حَلَالًا﴾؛ أي: محللاً لكم تناوله ليس بغصب ولا سرقة ولا محصلاً بمعاملة محرمة أو على وجه محرم أو معيناً على محرم.

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ
 ءَابَاءَنَا أُولُو كُفْرٍ ءَابَاءُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ سَيِّئًا وَلَا
 يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَتَّعِقُ
 بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بِكُمْ عَمِيَ فُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
 ﴿١٧١﴾ يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كَلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
 وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ عَلَيْهِ تَشْكُرُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ
 عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ
 لِيُغَيِّرَ اللَّهُ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنْ أَلَّه
 عَفْوٌ رَجِيمٌ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ
 الْكِتَابِ وَيَسْتُرُونَ بِهِ تَمَنَّا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ
 فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا
 أَصَابَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ سَرَّلَ الْكِتَابَ
 بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم، فلو هداوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد، ومن جعل الحق قصده، ووازن بينه وبين غيره، تبين له الحق قطعاً واتبعه إن كان منصفاً. ثم قال تعالى:

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَتَّعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بِكُمْ عَمِيَ فُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿١٧٠﴾

﴿١٧١﴾ لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد علم من ذلك أنهم غير قابلين للحق ولا مستجيبين له، بل كان معلوماً لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم، أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي يتبع لها راعيها وليس لها علم بما يقول داعيها ومناديها، فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة، ولكنهم لا يفقهونه فقهاً يتفهمهم، فلهم كانوا صمماً لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول، عمياً لا ينظرون نظر اعتبار، بكما فلا ينطقون بما فيه خير لهم، والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح، بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء. فهل يستريب العاقل أن من دعي إلى الرشاد، وذيد عن الفساد، ونهي عن اقتحام العذاب، وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه، فعصى الناصح، وتولى عن أمر ربه، واقتحم النار على بصيرة، واتباع الباطل ونبت الحق أن هذا ليس له مسكة من عقل، وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء.

﴿ يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كَلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ عَلَيْهِ تَشْكُرُونَ ﴾ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ
 عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنْ أَلَّه
 عَفْوٌ رَجِيمٌ ﴿١٧٣﴾

﴿١٧٤﴾ هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام، وذلك أنهم هم المتتبعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم،

والتوسعة من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١٧٣).

ولما كان الحل مشروطاً بهذين الشرطين، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها، أخبر تعالى أنه غفور، فيغفر له ما أخطأ فيه في هذه الحال خصوصاً، وقد غلبته الضرورة، وأذهبت حواسه المشقة.

وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة «الضرورات تبيح المحظورات»، فكل محظور اضطر له الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمن، فله الحمد والشكر أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَسْتُرُونَ بِهِ نَمًّا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١٧٤) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ (١٧٥) ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ سَرَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ (١٧٦).

(١٧٤)، (١٧٥) هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبد أمر الله فأولئك ﴿مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾؛ لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات، فكان جزاؤهم من جنس عملهم، ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾؛ بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم، فهذا أعظم عليهم من عذاب النار، ﴿وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾؛ أي: لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة، وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليها، وإنما لم يذكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه، فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه واختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة، فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار، فكيف يصبرون عليها؟ وأنى لهم الجلد عليها؟

فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنْ أَطْيَبِنَاتٍ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا﴾ [المؤمنون: ٥١]؛ فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل حلالاً؛ لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (١٧٦)؛ أي: فاشكروه فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبه وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به، ويدل أيضاً على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله.

والأمر بالشكر عقيب النعم، لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة، ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة، ويزيل النعم الموجودة.

(١٧٣) ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾؛ وهي: ما مات بغير تذكية شرعية؛ لأن الميتة خبيثة مضرة لردائها في نفسها، ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة ضرر، واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر فإنه حلال طيب ﴿وَالدَّمَّ﴾؛ أي: المسفوح كما قيد في الآية الأخرى ﴿وَمَا أَهْلَ بِهِ يَعْزِرَ اللَّهُ﴾؛ أي ذبح لغير الله كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوها، وهذا المذكور غير حاصر للمحرمات، وحيى به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله: ﴿طَيْبَاتٍ﴾؛ فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة من قوله: ﴿حَلَالًا طَيْبًا﴾؛ كما تقدم وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفاً بنا وتنزيهاً عن المضر، ومع هذا ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ﴾؛ أي: ألجئ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾؛ أي: غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه ﴿وَلَا عَادٍ﴾؛ أي: متجاوز الحد في تناول ما أبيع له اضطراراً، فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال، وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها ﴿فَلَا إِثْمَ﴾؛ أي: جناح ﴿عَلَيْهِ﴾؛ وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه، والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل، بل منهي أن يلقي يده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه، فيجب إذاً عليه الأكل ويأثم إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلاً لنفسه، وهذه الإباحة

أداؤها، وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور ونحو ذلك.

﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ﴾؛ أي: الفقر لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره، فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم وإن جاع أو جاعت عياله تألم، وإن أكل طعاماً غير موافق لهواه تألم، وإن عري أو كاد تألم، وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له تألم، وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم، فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها والاحتساب ورجاء الثواب من الله عليها ﴿وَالضَّرَّاءِ﴾؛ أي: المرض على اختلاف أنواعه من حمى وقروح ورياح ووجع عضو حتى الضرس والإصبع ونحو ذلك فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك، لأن النفس تضعف والبدن يألم وذلك في غاية المشقة على النفوس، خصوصاً مع تطاول ذلك، فإنه يؤمر بالصبر احتساباً لثواب الله تعالى ﴿وَبَيْنَ أَلْيَانٍ﴾؛ أي: وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم، لأن الجلال يشق غاية المشقة على النفس ويجزع الإنسان من القتل أو الجراح أو الأسر، فاحتيج إلى الصبر في ذلك احتساباً ورجاء لثواب الله تعالى الذي منه النصر والمعونة التي وعداها الصابرين.

﴿أُولَئِكَ﴾؛ أي: المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة والأعمال التي هي آثار الإيمان وبرهانه ونوره والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية فأولئك ﴿الَّذِينَ صَدَقُوا﴾؛ في إيمانهم لأن أعمالهم صدقت إيمانهم ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾؛ لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمور، لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير تضمناً ولزوماً لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله، ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات، ومن قام بها كان بما سواها أقوم، فهؤلاء هم الأبرار الصادقون المتقون.

وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة من الثواب الدنيوي والأخروي مما لا يمكن تفصيله في مثل هذا الموضوع.

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا كَيْبَ عَلَيْكُمْ الْفِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْفَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ

الحال يجب إمساكه لما يتوهمه من العدم والفقر، وكذلك إخراج النفس من المال وما يحبه من ماله كما قال تعالى: ﴿لَنْ نَأْتُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢]؛ فكل هؤلاء ممن أتى المال على حبه.

ثم ذكر المنفق عليهم وهم أولى الناس ببرك وإحسانك من الأقارب؛ الذين تتوجع لمصابهم وتفرح بسرورهم الذين يتناصرون ويتعاقلون، فمن أحسن البر وأوقفه تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي على حسب قربهم وحاجتهم، ومن ﴿أَلَيْتَنَى﴾؛ الذين لا كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بها، وهذا من رحمته تعالى بالعباد الدالة على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده، فالله قد أوصى العباد وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فقد أباهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه، ولأن الجزاء من جنس العمل فمن رحم يقيم غيره رُحِمَ يتيمة.

﴿وَالْمَسْكِينِ﴾؛ وهم الذين أسكتهم الحاجة وأذلهم الفقر فلهم حق على الأغنياء بما يدفع مسكتهم أو يخففها بما يقدرون عليه وبما يتيسر. ﴿وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾؛ وهو الغريب المنقطع به في غير بلده. فحث الله عباده على إعطائه من المال ما يعينه على سفره لكونه مظنة الحاجة وكثرة المصارف، فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته وخوله من نعمته أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة على حسب استطاعته ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها. ﴿وَالسَّالِفِينَ﴾؛ أي: الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤال، كمن ابتلي بأرش جنائية أو ضريبة عليه من ولاة الأمور، أو يسأل الناس لتعمير المصالح العامة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحو ذلك فهذا له الحق وإن كان غنياً. ﴿وَفِي أَرْقَابٍ﴾؛ فيدخل فيه العتق والإعانة عليه وبذل مال للمكاتب ليوفي سيده، وفداء الأسراء عند الكفار أو عند الظلمة.

﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾؛ قد تقدم مراراً أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة لكونهما أفضل العبادات، وأكمل القربات؛ عبادات قلبية وبدنية ومالية، وبهما يوزن الإيمان ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان، ﴿وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾؛ والعهد هو الالتزام بالزام الله أو الزام العبد لنفسه فدخل في ذلك حقوق الله كلها، لكون الله ألزم بها عباده والتزموها، ودخلوا تحت عهدها ووجب عليهم

من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية، فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء، وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذم الناس للإنسان، مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف، ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان، وفي قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ﴾؛ ترفيق وحث على العفو إلى الدية وأحسن من ذلك العفو مجاناً.

وفي قوله: ﴿أَخِي﴾؛ دليل على أن القاتل لا يكفر لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان فلم يخرج بالقتل منها ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلمها وإنما يتقص بذلك إيمانه، وإذا عفا أولياء المقتول أو عفا بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصوماً منهم ومن غيرهم، ولهذا قال: ﴿فَمَنْ أَعْتَدَكَ بَعْدَ ذَلِكَ﴾؛ أي: بعد العفو، ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾؛ أي في الآخرة، وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم لأنه قتل مكافئاً له فيجب قتله بذلك، وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل، وأن الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه، وبذلك قال بعض العلماء، والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره.

ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال:

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾؛ أي: نتحقق بذلك الدماء وتنممع به الأشقياء، لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل، وإذا رئي القاتل مقتولاً اندرع بذلك غيره وانزجر، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل، وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكايمة والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار. ونكر الحياة لإفادة التعظيم والتكثير، ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة خصهم بالخطاب دون غيرهم، وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم رب الأرباب، وكفى بذلك فضلاً وشرفاً لقوم يعقلون.

وقوله: ﴿لَمَّا لَكُمْ تَتَّقُونَ﴾؛ وذلك أن من عرف ربه، وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة

شئاً فانباع بالمعروف وأداءً إليه بإحسن ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ﴿١٧٨﴾ ولكم في القصاص حياة يتأولي الأئيب لملككم تتقون ﴿١٧٩﴾.

﴿١٧٨﴾ يمتن تعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم ﴿الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾؛ أي: المساواة فيه، وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول، إقامة للعدل والقسط بين العباد، وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص، وتمكينه من القاتل، وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد، ويمنعوا الولي من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدثين.

ثم بين تفصيل ذلك فقال: ﴿الْحَرْبُ بِلِئْلِ يَدْخُلُ بِمَنْطُوقِهَا الذَّكَرُ بِالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى، وَالْأُنْثَى بِالذَّكَرِ وَالذَّكَرُ بِالْأُنْثَى، فَيَكُونُ مَنْطُوقِهَا مَقْدَمًا عَلَى مَفْهُومِ قَوْلِهِ: الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى مَعَ دَلَالَةِ السَّنَةِ عَلَى أَنَّ الذَّكَرَ يَقْتُلُ بِالْأُنْثَى، وَخَرَجَ مِنْ عَمُومِ هَذَا الْأَبْوَانِ وَإِنْ عَلُوا فَلَا يَقْتُلَانِ بِالْوَلَدِ لَوُرُودِ السَّنَةِ بِذَلِكَ مَعَ أَنَّ فِي قَوْلِهِ: ﴿الْقِصَاصُ﴾؛ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ يَقْتُلَ الْوَالِدُ بَوْلَدِهِ، وَلَآنَ مَا فِي قَلْبِ الْوَالِدِ مِنَ الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ مَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْقَتْلِ لَوْلَدِهِ إِلَّا بِسَبَبِ اخْتِلَالِ فِي عَقْلِهِ أَوْ أَذِيَةٍ شَدِيدَةٍ جَدًّا مِنَ الْوَلَدِ لَهُ، وَخَرَجَ مِنَ الْعَمُومِ أَيْضًا الْكَافِرُ بِالسَّنَةِ مَعَ أَنَّ الْآيَةَ فِي خُطَابِ الْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةٌ، وَأَيْضًا فَلَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ يَقْتُلَ وَلِي اللَّهِ بَعْدُوهُ، ﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾؛ ذَكَرَ كَانَ أَوْ أُنْثَى تَسَاوَتْ قِيمَهُمَا أَوْ اخْتَلَفَتْ، وَدَلَّ بِمَفْهُومِهَا عَلَى أَنَّ الْحَرَ لَا يَقْتُلُ بِالْعَبْدِ لِكُونِهِ غَيْرَ مَسَاوٍ لَهُ، ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾؛ أَخَذَ بِمَفْهُومِهَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فَلَمْ يَجْزِ قَتْلَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ، وَتَقَدَّمَ وَجْهَ ذَلِكَ.

وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل وأن الدية بدل عنه، فلماذا قال: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾؛ أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية أو عفا بعض الأولياء فإنه يسقط القصاص وتجب الدية وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي، فإذا عفا عنه، وجب على الولي؛ أي ولي المقتول أن يتبع القاتل، ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يخرجه. وعلى القاتل أداء ﴿إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ﴾؛

والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن يتقاد لأمر الله، ويعظم معاصيه فيتركها؛ فيستحق بذلك أن يكون من المتقين.

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ (١٨١) ﴿ فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَأَنبَأَ إِثْمَهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١٨٢) ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْرَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٨٣) ﴿

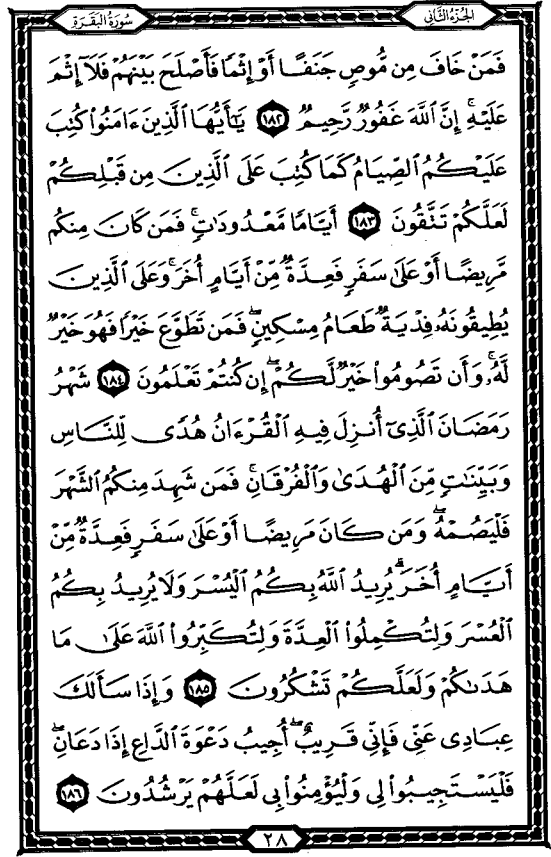
﴿ ١٨١ ﴾ أي: فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين ﴿ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾؛ أي: أسبابه كالمرض المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك وكان قد ﴿ تَرَكَ خَيْرًا ﴾؛ وهو المال الكثير عرفاً فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من غير سرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب، بل يرتبهم على القرب والحاجة ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل، وقوله: ﴿ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ (١٨١)؛ دل على وجوب ذلك، لأن الحق هو الثابت، وقد جعله الله من موجبات التقوى.

واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة

بآية الموارث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل، والأحسن في هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري، ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات الموارث بعد أن كان مجملاً، وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف، فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة، ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين، لأن كلا من القائلين بهما كل منهما لحظ ملحظاً واختلف المورد، فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات، فإنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح.

ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية لما يتوهمه أن من بعده قد يبدل ما وصى به قال تعالى:

﴿ ١٨١ ﴾ ﴿ فَمَنْ بَدَلَهُ ﴾؛ أي: الإيصال للمذكورين أو غيرهم ﴿ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ﴾؛ أي: بعد ما عقله وعرف طريقه وتنفيذه ﴿ فَأَنبَأَ إِثْمَهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ﴾؛ وإلا فالموصي وقع أجره على الله، وإنما الإثم على المبدل المغير ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ﴾؛ يسمع سائر الأصوات ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه وألا يجور في وصيته، ﴿ عَلِيمٌ ﴾ (١٨١)؛ بينته وعليم بعمل الموصي إليه، فإذا اجتهد الموصي، وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو أخطأ، وفيه التحذير للموصي إليه من التبديل، فإن الله عليم به مطلع على ما فعله فليحذر من الله، هذا حكم الوصية العادلة، وأما الوصية التي فيها حيف وجنف وإثم فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل، وأن ينهيه عن الجور والجنف وهو الميل بها عن خطأ من غير تعمد، والإثم وهو التعمد لذلك، فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصي إليهم ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم، فهذا قد فعل معروفًا عظيمًا، وليس

عليه لعلمه باطلاع الله عليه، ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشيطان فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي، ومنها: أن الصائم في الغالب تكثر طاعته والطاعات من خصال التقوى، ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين. وهذا من خصال التقوى.

﴿١٨٣﴾ ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات أي قليلة في غاية السهولة ثم سهل تسهيلاً آخر فقال: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾؛ وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في الفطر، ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة، وفي قوله: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾؛ فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملاً كان أو ناقصاً وعلى أنه يجوز أن يقضي أياماً قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس، وقوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾؛ أي: يطيقون الصيام ﴿فَدِيَّةٌ﴾؛ عن كل يوم يفطرونه ﴿طَعَامٌ مَسْكِينٍ﴾؛ وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام وكان فرضه حتماً فيه مشقة عليهم درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق، وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم ولهذا قال: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾؛ ثم بعد ذلك جعل الصيام حتماً على المطيق، وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام أخر، وقيل: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾؛ أي يتكلفونه، ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير، فدية عن كل يوم مسكين، وهذا هو الصحيح.

﴿١٨٤﴾ ﴿شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾؛ أي: الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة، فحقيق بشهر هذا فضله، وهذا إحسان الله عليكم فيه، أن يكون موسمًا للعباد مفروضاً فيه الصيام، فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ أَشْهَرَ فَلْيَصُمْهُ﴾؛ هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر، ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة، أعاد الرخصة للمريض والمسافر لثلاث يتوهم أن الرخصة

عليه إثم كما على مبدل الوصية الجائزة ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ﴾؛ أي: يغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه، ومنه مغفرته لمن غض من نفسه وترك بعض حقه لأخيه، لأن من سامح سامحه الله، غفور لميتهم الجائر في وصيته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضاً لأجل براءة ذمته، ﴿رَجِيمٌ﴾؛ بعباده حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون.

فدللت هذه الآيات على الحث على الوصية وعلى بيان من هي له وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائزة.

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا كُنْتُمْ تَنفُونَ﴾ ﴿١٨٥﴾ ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٨٦﴾ ﴿شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ﴿١٨٧﴾

﴿١٨٥﴾ يخبر تعالى بما من الله به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة؛ لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمصارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصصتم بها.

ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: ﴿لَمَّا كُنْتُمْ تَنفُونَ﴾ ﴿١٨٦﴾؛ فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى؛ لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيهِ، فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه متقرباً بذلك إلى الله راجياً بتركها ثوابه، فهذا من التقوى، ومنها: أن الصائم يدرّب نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفْعُ إِلَىٰ نَسَائِكُمْ هُنَّ لِيَّاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَاوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَمَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَىٰ الْآيِلِ وَلَا تَبْشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ بَيَّنَّ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهِيَ إِلَى الْخِصَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَقْسُوا لِلَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

أيضاً منسوخة فقال: ﴿رِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾؛ أي: يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أبلغ تسهيل، ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلاً آخر؛ إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات، وهذه جملة لا يمكن تفصيلها، لأن تفاصيلها جميع الشرعيات، ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات.

﴿رَلْتُكُمْ أَوْلَادَهُ﴾؛ وهذا والله أعلم لثلاثتهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه بعباده، دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عده، ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتيسيره لعباده وبالتكبير عند انقضائه، ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد.

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

﴿١٨٦﴾ هذا جواب سؤال. سأل النبي ﷺ بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله، أقرب ربنا فتناجيه، أم بعيد فتناديه؟ فنزل ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾؛ لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فهو قريب أيضاً من داعيه بالإجابة، ولهذا قال: ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾؛ والدعاء نوعان: دعاء عبادة، ودعاء مسألة.

والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق.

فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصاً إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به الموجب للاستجابة، فلهاذا قال: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ ﴿١٨٦﴾؛ أي: يحصل لهم الرشd الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة وزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة، ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَقُولُوا اللَّهُ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ ﴿الأنفال: ٢٩﴾. ثم قال تعالى:

﴿أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفْعُ إِلَىٰ نَسَائِكُمْ هُنَّ لِيَّاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَاوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَمَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَىٰ الْآيِلِ وَلَا تَبْشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ بَيَّنَّ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ ﴿١٨٧﴾

﴿١٨٧﴾ كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل والشرب والجماع في الليل بعد النوم، فحصلت المشقة

لبعضهم، فخفف الله تعالى عنهم ذلك وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع، سواء نام أو لم ينام، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به، ﴿فَتَأْتِيهِمُ اللَّيْلُ وَعَلَيْكُمْ﴾؛ بأن وسع لكم أمراً كان لولا توسعته موجباً للإثم، ﴿وَعَقَابًا عَنْكُمْ﴾؛ ما سلف من التخون ﴿فَأَكْتَنَ﴾؛ بعد هذه الرخصة والسعة من الله ﴿بَيِّنْتُهُمْ﴾؛ وطناً وقبلة ولمساً وغير ذلك ﴿وَأَتَّعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾؛ أي: انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى، والمقصود الأعظم من الوطء، وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته، وحصول مقاصد النكاح، ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضان، فلا ينبغي لكم أن تشغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها، فاللذة مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك.

والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه، وترك كل سبب يدعو إليها، وأما الأوامر فيقول الله فيها: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدُوهَا﴾ فينها عن مجاوزتها ﴿كَذَلِكَ﴾؛ أي: بين الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبين، وأوضحها لهم أكمل إيضاح ﴿يُنَبِّئُ اللَّهُ بِبَيِّنَاتٍ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ ﴿البقرة: ١٨٧﴾؛ فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه، وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه، فإن الإنسان قد يفعل المحرم، على وجه الجهل بأنه محرم ولو علم تحريمه لم يفعله، فإذا بين الله للناس آياته؛ لم يبق لهم عذر ولا حجة، فكان ذلك سبباً للتقوى.

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

﴿١٨٨﴾ أي: ولا تأخذوا أموالكم أي: أموال غيركم، أضافه إليهم؛ لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله، ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة، ولما كان أكلها نوعين: نوعاً بحق ونوعاً بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل قيده تعالى بذلك، ويدخل بذلك أكلها على وجه الغضب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك، ويدخل فيه أيضاً أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة، كعقود الربا والقمار كلها فإنها من أكل المال بالباطل، لأنه ليس في مقابلة عوض مباح، ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجره على عمل لم يقوموا بواجبه، ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا، لمن ليس له حق منها أو فوق حقه، فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع والارتفاع إلى حاكم الشرع، وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق، وحكم له الحاكم بذلك، فإن حكم الحاكم لا يبيح محرماً ولا يحل حراماً، إنما يحكم على نحو مما يسمع، وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة، فمن

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾؛ هذا غاية للأكل والشرب والجماع، وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكاً في طلوع الفجر فلا بأس عليه، وفيه دليل على استحباب السحور للأمر، وأنه يستحب تأخيرها، أخذاً من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد، وفيه أيضاً دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، ويصح صيامه؛ لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر، أن يدركه الفجر وهو جنب، ولازم الحق حق ﴿ثُمَّ﴾؛ إذا طلع الفجر ﴿أَتُوا الصِّيَامَ﴾؛ أي: الإمساك عن المفطرات ﴿إِلَىٰ آتِيلٍ﴾؛ وهو غروب الشمس، ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل أحد، فإن المعتكف لا يحل له ذلك استثناءه بقوله: ﴿وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ﴾ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ﴾؛ أي: وأنتم متصفون بذلك.

ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وانقطاعاً إليه، وأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، ويستفاد من تعريف المساجد أنها المساجد المعروفة عندهم، وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس، وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف.

تلك المذكورات وهو تحريم الأكل والشرب والجماع، ونحوه من المفطرات في الصيام، وتحريم الفطر على غير المعذور، وتحريم الوطء على المعتكف، ونحو ذلك من المحرمات ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾؛ التي حددها لعباده ونهاهم عنها فقال: ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾؛ أبلغ من قوله فلا تفعلوها؛ لأن

تلك المذكورات وهو تحريم الأكل والشرب والجماع، ونحوه من المفطرات في الصيام، وتحريم الفطر على غير المعذور، وتحريم الوطء على المعتكف، ونحو ذلك من المحرمات ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾؛ التي حددها لعباده ونهاهم عنها فقال: ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾؛ أبلغ من قوله فلا تفعلوها؛ لأن

﴿فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (١٩٣)؛ أي: فليس عليهم منكم اعتداء إلا من ظلم منهم؛ فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه.

﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ مَن آتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (١٩٤).

(١٩٤) يقول تعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ يحتمل أن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي ﷺ وأصحابه عام الحديبية عن الدخول لمكة وقاصوهم على دخولها من قابل، وكان الصد والقضاء في شهر حرام وهو ذو القعدة فيكون هذا بهذا، فيكون فيه تطيب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم وكمالهم، ويحتمل أن يكون المعنى: إنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام، فقد قاتلوكم فيه وهم المعتدون، فليس عليكم في ذلك حرج، وعلى هذا فيكون قوله: ﴿وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ﴾؛ من باب عطف العام على الخاص، أي: كل شيء يحترم من شهر حرام أو بلد حرام أو إحرام، أو ما هو أعم من ذلك جميع ما أمر الشرع باحترامه، فمن تجرأ عليها فإنه يقتص منه: فمن قاتل في الشهر الحرام قوتل، ومن هتك البلد الحرام أخذ منه الحد ولم يكن له حرمة، ومن قتل مكافئاً له قتل به، ومن جرحه، أو قطع عضواً منه اقتص منه، ومن أخذ مال غيره المحترم؛ أخذ منه بدله، ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ خلاف بين العلماء، الراجح من ذلك أنه إن كان سبب الحق ظاهراً كالضيف إذا لم يقره غيره، والزوجة والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة من الإنفاق عليه، فإنه يجوز أخذه من ماله، وإن كان السبب خفياً كمن جحد دين غيره أو خانته في ودیعة أو سرق منه ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له جمعاً بين الأدلة، ولهذا قال تعالى توكيداً وتقوية لما تقدم: ﴿مَن آتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾؛ هذا تفسير لصفة المقاصة وأنها هي المماثلة في مقابلة المعتدي.

ولما كانت النفوس - في الغالب - لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها الشفي، أمر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها وأخبر تعالى أنه ﴿مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (١٩٤)؛ أي: بالعون والنصر والتأييد والتوفيق، ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية، ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه ووليّه، وخذله فوكله إلى نفسه،

جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿فَإِنْ أَنهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (١٩٣) وَقَتْلُهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الَّذِينَ لِلَّهِ فَإِنْ أَنهَوْا فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (١٩٣).

(١٩٣) هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة، لما قوي المسلمون للقتال أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم، وفي تخصيص القتال ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ حث على الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين، ﴿الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكَ﴾؛ أي: الذين هم مستعدون لقتلكم، وهم المكلفون الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال.

والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم، والتمثيل بالقتلى وقتل الحيوانات وقطع الأشجار ونحوها، لغير مصلحة تعود للمسلمين، ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية، إذا بذلوا، فإن ذلك لا يجوز.

(١٩١)، ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفْتُونَهُمْ﴾؛ هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا في كل وقت وفي كل زمان قتال مدافعة وقتال مهاجمة، ثم استثنى من هذا العموم قتالهم ﴿عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾؛ وأنه لا يجوز إلا أن يبدعوا بالقتال فإنهم يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم، وهذا مستمر في كل وقت حتى يتسهاوا عن كفرهم فيسلموا، فإن الله يتوب عليهم ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام وصد الرسول والمؤمنين عنه، وهذا من رحمته وكرمه بعباده. ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل، فليس عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم.

ويستدل في هذه الآية على القاعدة المشهورة، وهي أنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما.

(١٩٣) ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن ﴿يَكُونَ الَّذِينَ لِلَّهِ﴾ تعالى، فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره وهو المراد بالفتنة، فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال. ﴿فَإِنْ أَنهَوْا﴾؛ عن قتالكم عند المسجد الحرام،

فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد.

﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١٩٥).

﴿١٩٥﴾ يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله، وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله، وهي كل طرق الخير من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تجب مؤنته، وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فإن النفقة فيه جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن، وفيها من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين وعلى توهية الشرك وأهله وعلى إقامة دين الله وإعزازه، فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة، فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونها، وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد وتسليط للأعداء، وشدة تكاليفهم، فيكون قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾؛ كالتعليل لذلك.

والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة، فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله، أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء، ومن ذلك تغريب الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبعة أو حيات، أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا، أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك، فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة، ومن ذلك الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة، ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي تركها هلاك للروح والدين.

ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعا من أنواع الإحسان أمر بالإحسان عموما فقال: ﴿ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١٩٥)؛ وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان؛ لأنه لم يقيد بشيء دون شيء، فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم، ويدخل فيه الإحسان بالجاء بالشفاعات ونحو ذلك، ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع، ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم، وإزالة شداتهم وعبادة مرضاهم وتشجيع جناتهم وإرشاد ضالهم وإعانة من يعمل عملا، والعمل لمن لا يحسن العمل، ونحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله به، ويدخل في الإحسان أيضا الإحسان في عبادة الله

تعالى، وهو كما ذكر النبي ﷺ: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(١)، فمن اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال الله فيهم: ﴿ الَّذِينَ أَحْسَنُوا لِنَسْتِ وَزِيَادَةً ﴾ أيونس: ٢٦؛ وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أمره.

ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام والجهاد ذكر أحكام الحج فقال:

﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِفُوا زُورًا حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ صِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَعَةً إِذَا جَعَلْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةً كَامِلَةً ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ ۚ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (١٩٦).

﴿١٩٦﴾ يستدل بقوله: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ﴾؛ على أمور: أحدها: وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما. الثاني: وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي ﷺ، وقوله: «خذوا عني مناسككم». الثالث: أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. الرابع: أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كانا نفلا. الخامس: الأمر بإتقانها وإحسانها، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما. السادس: فيه الأمر بإخلاصهما ﴿ لِلَّهِ ﴾ تعالى. السابع: أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما، إلا بما استثناه الله وهو الحصر، فهذا قال: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ﴾؛ أي: منعت من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة أو عدو، ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾؛ أي: فاذبحوا ما استيسر من الهدى، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصر، ويحلق، ويحل من إحرامه بسبب الحصر، كما فعل النبي ﷺ، وأصحابه لما صدمهم المشركون عام الحديبية، فإن لم يجد الهدى فليصم بدله عشرة أيام كما في المتمتع ثم يحل.

ثم قال تعالى: ﴿ وَلَا تَحْلِفُوا زُورًا حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ ﴾؛ وهذا من محظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره؛ لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدن، لأن المقصود من ذلك حصول الشعث، والمنع من الترفه بإزالته وهو موجود

في بقية الشعر، وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظفار بجامع الترفه، ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدى محلّه وهو يوم النحر، والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية.

ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدى لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج، ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدى، وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد، وليس عليه في ذلك من ضرر؛ فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض يتنفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل ونحو ذلك، فإنه يحل له أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية من صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو نسك ما يجزئ في أضحية فهو مخير، والنسك أفضل فالصدقة فالصيام، ومثل هذا، كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب؛ فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية المذكورة؛ لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه.

ثم قال تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ﴾؛ أي: بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره ﴿فَمَنْ تَعَنَّ بِالْعَمَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾؛ بأن توصل بها إليه، وانتفع بتمتعته بعد الفراغ منها ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾؛ أي فعلية ما تيسر من الهدى، وهو ما يجزئ في أضحية، وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة، ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالتمتع بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج، ومثلها القرآن لحصول النسكين له، ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي، ودلت الآية على جواز بل فضيلة التمتع وعلى جواز فعلها في أشهر الحج ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾؛ أي الهدى أو ثمنه ﴿فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾؛ أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة، وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر، أيام رمي الجمار والمبيت بمنى، ولكن الأفضل منها أن يصوم السابع والثامن والتاسع ﴿وَسَمِعَ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾؛ أي: فرغتم من أعمال الحج، فيجوز فعلها في مكة، وفي الطريق، وعند وصوله إلى أهله. ذلك المذكور من وجوب الهدى على المتمتع ﴿لَنْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾؛ بأن كان بعيداً عنه مسافة قصر فأكثر أو بعيداً عنه عرفاً، فهذا الذي يجب عليه الهدى لحصول النسكين له في سفر واحد، وأما من كان أهله من حاضري المسجد الحرام، فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك.

﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ﴾؛ أي: في جميع أموركم بامثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك امتثالكم لهذه الأمور واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾؛ أي: لمن عصاه، وهذا هو الموجب للتقوى، فإن من خاف عقاب الله انكف عما يوجب العقاب، كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب، وأما من لم يخف العقاب، ولم يرج الثواب اقتحم المحارم، وتجراً على ترك الواجبات.

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ فَمَنْ رَضَ فِيهِمْ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَكَرَّوْذُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَى وَأَتَّقُوا إِنَّمَا الْآلِبِ﴾.

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ فَمَنْ رَضَ فِيهِمْ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَكَرَّوْذُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَى وَأَتَّقُوا إِنَّمَا الْآلِبِ ﴿١٩٧﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِحِينَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ أَقِضُوا مِنْ حَيْثُ أَقَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ أَنْتُمْ عَلَيْهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٩﴾ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْتَسِيكِكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ إِسْنَادَ ذِكْرِكُمْ فَمَنْ الْتَمَسَ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ نَذْرًا وَنَذَرْتُ مِنَ الْآخِرَةِ مِمَّنْ خَلَقْتُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبِّيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ نَذْرًا وَنَذَرْتُ مِنَ الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ النَّاسِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٠﴾

قربة لرب العالمين، وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بُلغَةً ومتاع، وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه فهو زاد التقوى؛ الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائماً أبداً، ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به، الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين، فهذا مدح للتقوى، ثم أمر بها أولي الأبواب فقال: ﴿وَأَتَقُونَ بِتَأْوِيلِ الْأَلْبَابِ﴾ (١٩٧)؛ أي: يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم، الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي.

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ﴾ (١٩٨) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٩٩) فَإِذَا فَضَيْتُمْ مَنَسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ (٢٠٠) وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٠٢) ﴿

(١٩٨) لما أمر تعالى بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب إذا كان المقصود هو الحج، وكان الكسب حلالاً منسوباً إلى فضل الله؛ لا منسوباً إلى حقد العبد والوقوف مع السبب ونسيان المسبب، فإن هذا هو الحرج بعينه، وفي قوله: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾؛ دلالة على أمور:

أحدها: الوقوف بعرفة، وأنه كان معروفًا أنه ركن من أركان الحج، فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف.

الثاني: الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفة، وذلك أيضًا معروف يكون ليلة النحر باتتاً بها، وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعياً حتى يسفر جداً، ويدخل في ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه.

(١٩٧) يخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات؛ عند المخاطبين مشهورات بحيث لا تحتاج إلى تخصيص، كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره، وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس، وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم. والمراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالباً ﴿فَمَنْ وَضَّ فِيهِ الْحَجَّ﴾؛ أي: أحرم به؛ لأن الشروع فيه يصيره فرضاً، ولو كان نفلاً.

واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره، قلت: لو قيل إن فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريباً، فإن قوله: ﴿فَمَنْ وَضَّ فِيهِ الْحَجَّ﴾؛ دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة، وقد لا يقع فيها وإلا لم يقيد، وقوله: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا سُوْكَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾؛ أي: يجب أن تعظموا الإحرام بالحج وخصوصاً الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع، ومقدماته الفعلية والقولية، خصوصاً عند النساء بحضرتهن، والفسوق: وهو جميع المعاصي، ومنها محظورات الإحرام، والجدال: وهو المماارة والمنازعة والمخاصمة، لكونها تثير الشر وتوقع العداوة، والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزّه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبروراً، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان، فإنه يتغلظ المنع عنها في الحج.

واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾؛ أي: ب (من) لتنصيب العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك، أي: فإن الله به عليم، وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير خصوصاً في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي، ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك؛ فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين، والكف عن أموالهم سؤلاً واستشرافاً، وفي الإكثار منه نفع، وإعانة للمسافرين، وزيادة

سورة البقرة

وَأذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَنْ النَّاسُ مِنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ۖ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٣٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَكَنَ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسِقَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَسَ الْمُهَادَىٰ ﴿٣٦﴾ وَمَنْ النَّاسُ مِنْ يَشْرِي نَفْسَهُ أَتَيْكَاءَ مَرَضَاتٍ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٧﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْعِ كَافَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٣٨﴾ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاغْلُظْوا ۗ إِنَّ اللَّهَ غَزِيرٌ حَكِيمٌ ﴿٣٩﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٠﴾

٣٢

الثالث: أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء والترتيب.

الرابع والخامس: أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها.

السادس: أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام.

السابع: أن عرفة في الحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة.

﴿وَأذْكُرُوا كَمَا هَدَيْنَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ﴾ (١٩٨)؛ أي اذكروا الله تعالى كما من عليكم بالهداية بعد الضلال، وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب واللسان.

﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾؛ أي: ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن، والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفاً عندهم، وهو رمي الجمار، وذبح الهدايا، والطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي التشريق، وتكميل باقي المناسك. ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك، أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من

ذكره، فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقديره فيها، وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة، وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير، ويشكره على التوفيق، لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة، ومن بها على ربه، وجعلت له محلاً ومنزلة رفيعة، فهذا حقيق بالمقت ورد العمل، كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال آخر.

﴿٢٠٠﴾ - ﴿٢٠١﴾ ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق، وأن الجميع يسألونه مطالبهم، ويستدفعونه ما يضرهم، ولكن مقاصدهم تختلف، فمنهم ﴿مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا﴾؛ أي: يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته، وليس له في الآخرة من نصيب لرغبته عنها، وقصر همته على الدنيا، ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين، ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه، وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم، وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم وهماتهم ونياتهم جزاءً دائراً بين العدل والفضل، يحمد عليه أكمل حمد وأتمه.

وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع مسلماً أو كافراً أو فاسقاً، ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلاً على محبته له وقربه منه إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين، والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال، وزوجة سالحة، وولد تقر به العين، وراحة، وعلم نافع، وعمل صالح، ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة، وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار، وحصول رضا الله، والفوز بالنعيم المقيم، والقرب من الرب الرحيم، فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار، ولهذا كان النبي ﷺ يكثر من الدعاء به^(١) والحث عليه.

(١) البخاري (٦٣٨٩)، مسلم (٢٦٩٠).

﴿وَأذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (٢١٦) .

﴿٢١٦﴾ يأمر تعالى بذكره في الأيام المحدودات، وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد لمزيتها وشرفها، وكون بقية المناسك تفعل بها، ولكون الناس أضيافاً لله فيها، ولهذا حرم صيامها، فللذكر فيها مزية ليست لغيرها، ولهذا قال النبي ﷺ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله» (١)، ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند رمي الجمار، وعند الذبح، والذكر المقيد عقب الفرائض، بل قال بعض العلماء: إنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر وليس ببعيد ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ﴾؛ أي: خرج من منى، ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ﴾؛ بأن بات بها ليلة الثالث، ورمى من الغد ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾؛ وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين، ولكن من المعلوم أنه إذا أبيع كلا الأمرين، فالتأخر أفضل؛ لأنه أكثر عبادة. ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره، والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم والمتأخر فقط، قيده بقوله: ﴿لِمَنِ اتَّقَىٰ﴾؛ أي: اتقى الله في جميع أموره وأحوال الحج، فمن اتقى الله في كل شيء، حصل له نفي الحرج في كل شيء، ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ﴾؛ بامثال أوامره، واجتناب معاصيه ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (٢١٦)؛ فمجازيكم بأعمالكم، فمن اتقاه وجد جزاء التقوى عنده، ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة، فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله، فلهذا حث تعالى على العلم بذلك.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ (٢١٧) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسِقَ﴾ (٢١٨) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ إِلَهَآ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٢١٩) .

﴿٢١٧﴾ لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره، وخصوصاً في الأوقات الفاضلة الذي هو خير ومصلحة وبر أخير تعالى

بحال من يتكلم بلسانه، ويخالف فعله قوله، فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه فقال: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾؛ أي: إذا تكلم راق كلامه السامع، وإذا نطق ظنته يتكلم بكلام نافع، ويؤكد ما يقول بأنه ﴿وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ﴾؛ بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به، وهو كاذب في ذلك لأنه يخالف قوله فعله، فلو كان صادقاً لتوافق القول والفعل كحال المؤمن غير المنافق، ولهذا قال: ﴿وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ (٢١٧)؛ أي: إذا خاصمته، وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما يترتب على ذلك ما هو من مقايح الصفات، ليس كأخلاق المؤمنين؛ الذين جعلوا السهولة مركبهم والانقياد للحق وظيقتهم والسماحة سجيبتهم.

﴿٢١٨﴾ وَإِذَا تَوَلَّىٰ﴾؛ هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك ﴿سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾؛ أي: يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض فيهلك بسبب ذلك ﴿الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾؛ فالزرع والثمار والمواشي تلتف، وتنقص، وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي، ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسِقَ﴾ (٢١٨)؛ فإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض، وإن قال بلسانه قولاً حسناً.

ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلاً على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور، حتى يوجد العمل المصدق لها، المزكي لها، وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس ببر أعمالهم، والنظر لقرائن أحوالهم، وألا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم، ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف.

﴿٢١٩﴾ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾؛ فيجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر على الناصحين ﴿فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ﴾؛ التي هي دار العاصين والمتكبرين ﴿وَلَيْسَ إِلَهَآ إِلَّا اللَّهُ﴾؛ أي المستقر والمسكن، عذاب دائم، وهم لا يتقطع، ويأس مستمر، لا يخفف عنهم العذاب ولا يرجون الثواب، جزاءً لجنايتهم ومقابلة لأعمالهم، فعياًداً بالله من أحوالهم.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْئِرُ نَفْسَهُ بَيْنَ عَآءِ مَرَضَاتٍ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ (٢٢٠) .

يوم الجزاء بالأعمال، الذي قد حشي من الأهوال والشدائد والفظائع ما يقلقل قلوب الظالمين، ويحق به الجزاء السيئ على المفسدين، وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات والأرض، وتنتشر الكواكب، وتكور الشمس والقمر، وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق، وينزل الباري تبارك وتعالى ﴿ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ ﴾ ليفصل بين عباده بالقضاء العدل، فتوضع الموازين، وتنتشر الدواوين، وتبيض وجوه أهل السعادة، وتسود وجوه أهل الشقاوة، ويتميز أهل الخير من أهل الشر، وكل يجازى بعمله، فهنالك يعرض الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه.

وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية؛ كالاستواء، والتزول، والمجيء، ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه، أو أخبر بها عنه رسوله ﷺ، فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف، خلافاً للمعظلة على اختلاف أنواعهم؛ من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم، ممن ينفي هذه الصفات، ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان، بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله، والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب، فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي؛ بل ولا دليل عقلي.

أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة ظاهراً؛ بل صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة، وأنها تحتاج لدلائلها على مذهبهم الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص، وهذا كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان.

وأما العقل فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات، بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل، وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال، فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه، قيل لهم: الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات، فكما أن له ذاتاً لا تشبهها الذات فله صفات لا تشبهها الصفات، صفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم، فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه، ويقال أيضاً لمن أثبت بعض الصفات، ونفى بعضاً، أو أثبت الأسماء دون الصفات: إما أن تثبت الجميع كما أثبتته الله لنفسه، وأثبتته

﴿٢٠٧﴾ [هؤلاء هم الموقفون الذين باعوا أنفسهم، وأرخصوها، وبذلوها طلباً لمرضاة الله، ورجاءً لثوابه، فهم بذلوا الثمن للمليء الوفي، الرءوف بالعباد، الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم لذلك، وقد وعد الوفاء بذلك، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَرٍ لَهُمُ الْجَنَّةِ﴾ [التوبة: ١١١] إلى آخر الآية. وفي هذه الآية أخبر أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوها، وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبوا، وبذل ما به رغبوا، فلا تسأل بعد هذا عما يحصل لهم من الكريم، وما ينالهم من الفوز والتكريم.]

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْخُلُوا فِي السِّلْسِلَةِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ ﴿٢٠٨﴾ فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾.

﴿٢٠٨﴾ هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا ﴿ فِي السِّلْسِلَةِ كَافَّةً ﴾؛ أي: في جميع شرائع الدين، ولا يتركوا منها شيئاً، وألاً يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه؛ إن وافق الأمر المشروع هواه فعله، وإن خالفه تركه، بل الواجب أن يكون الهوى تبعاً للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير، وما يعجز عنه يلتزمه، وينويه فيدركه بنيته، ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان قال: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾؛ أي: في العمل بمعاصي الله، ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ ﴿٢٠٨﴾؛ والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر عليكم، ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خلل وزلل قال تعالى:

﴿٢٠٩﴾ ﴿فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾؛ أي: على علم ويقين، ﴿فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ﴿٢٠٩﴾، وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل، فإن العزيز المقام الحكيم إذا عصاه العاصي، قهره بقوته، وعذبه بمقتضى حكمته، فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناة.

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ ﴿٢١٠﴾.

﴿٢١٠﴾ وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب، يقول تعالى: هل ينتظر الساعون في الفساد في الأرض، المتبعون لخطوات الشيطان، النابذون لأمر الله إلا

رسوله، وإما أن تنفي الجميع، وتكون منكراً لرب العالمين. وأما إيجابك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض، ففرق بين ما أثبتته وبين ما نفيت، ولن تجد إلى الفرق سبيلاً. فإن قلت: ما أثبتته لا يقتضي تشبيهاً، قال لك أهل السنة: والإثبات لما نفيت لا يقتضي تشبيهاً، فإن قلت: لا أعقل من الذي نفيت إلا التشبيه، قال لك النفاة: ونحن لا نعقل من الذي أثبتته إلا التشبيه، فما أوجب به النفاة أيجابك به أهل السنة لما نفيت.

والحاصل أن من نفى شيئاً، وأثبت شيئاً مما دل الكتاب والسنة على إيجابه فهو متناقض؛ لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي، بل قد خالف المعقول والمنقول.

﴿سَلِّبِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِنَ آيَاتِي بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٢١﴾﴾.

يقول تعالى: ﴿سَلِّبِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِنَ آيَاتِي بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٢١﴾﴾، تدل على الحق وعلى صدق الرسل فتيقنوها، وعرفوها، فلم يقوموا بشكر هذه النعمة التي تقتضي القيام بها، بل كفروا بها، وبدلوا نعمة الله كفرة؛ فلهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم عقابه، ويحرمهم من ثوابه، وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلاً لها؛ لأن من أنعم الله عليه نعمة دينية أو دنيوية فلم يشكرها، ولم يقيم بواجبها اضمحلت عنه، وذهبت وتبدلت

بالكفر والمعاصي، فصار الكفر بدل النعمة، وأما من شكر الله تعالى، وقام بحقها فإنها تثبت، وتستمر، ويزيده الله منها.

﴿رَبِّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَسَعْرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٢٢﴾﴾.

يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسله، ولم يتقوا لشريعته أنهم زينوا لهم الحياة الدنيا، فزينت في أعينهم وقلوبهم، فرضوا بها، واطمأنوا بها، فصارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لها، فأقبلوا عليها، وأكبوا على تحصيلها، وعظموها، وعظموا من شاركهم في صنعهم، واحترقوا المؤمنين، واستهزؤوا بهم، وقالوا: ﴿أَهْتُولَاءَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيِّنَاتٍ﴾ [الأنعام: ٥٣]، وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصر، فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وسيحصل الشقاء فيها لأهل الإيمان والكفران، بل المؤمن في الدنيا وإن ناله مكروه فإنه يصبر ويحتسب، فيخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون لغيره، وإنما الشأن كل الشأن والفضل الحقيقي في الدار الباقية، فلهذا قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾؛ فيكون المتقون في أعلى الدرجات متمتعين بأنواع النعيم والسرور والبهجة والحبور، والكفار تحتمهم في أسفل الدرجات، معذبين بأنواع العذاب والإهانة والشقاء السرمد الذي لا ينتهي له، ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين، ونعي على الكافرين، ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخروية لا تحصل إلا بتقدير الله، ولن تنال إلا بمشيئة الله قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٢٢﴾﴾؛ فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافر، وأما رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا يعطيها إلا من يحبه.

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَعَثَّ اللَّهُ النَّبِيَّتَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمِ الْأَسَاءَةِ وَالضَّرَّاءِ وَرَزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٣﴾ ۞ ﴾

﴿٢١٣﴾ يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم، ففي سنته الجارية التي لا تتغير ولا تبدل، أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه، فإن صبر على أمر الله، ولم يبال بالمكاره الواقعة في سبيله، فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها ومن السيادة آلتها، ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله، بأن صدته المكاره عما هو بصدده، وثنته المحن عن مقصده، فهو الكاذب في دعوى الإيمان، فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد الدعاوي؛ حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه، فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم ﴿ مَسْتَهْمِ الْأَسَاءَةِ وَالضَّرَّاءِ ﴾؛ أي: الفقر والأمراض في أبدانهم ﴿ وَرَزَلُوا ﴾؛ بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل والنفي، وأخذ الأموال، وقتل الأحبة، وأنواع المضار، حتى وصلت بهم الحال، وآل بهم الزلزال إلى أن استبطنوا نصر الله مع يقينهم به، ولكن لشدة الأمر وضيقه قال ﴿ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ﴾؛ فلما كان الفرج عند الشدة، وكلما ضاق الأمر اتسع قال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾؛ فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن، فكلما اشتدت عليه وصعبت إذا صابر وثابر على ما هو عليه؛ انقلبت المحنة في حقه منحة، والمشقات راحت، وأعقبه ذلك الانتصار على الأعداء وشفاء ما في قلبه من الداء.

وهذه الآية نظير قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْمَرَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الْقَاهِرِينَ ﴾ ﴿٢١٤﴾ [آل عمران: ١٤٢]؛ وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتٍ أَنْ يُتْرَكَوْنَ أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ ﴿٢١٥﴾ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ﴿٢﴾ [العنكبوت: ١-٣]؛ فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان.

﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مِمَّا آتَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْأَقْرَبِينَ وَلِلسَّنِئَةِ وَاللَّسْكَيْنِ وَابْنِ السَّكِيْلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾ ۞ ﴾

﴿٢١٥﴾ أي: يسألونك عن النفقة وهذا يعم السؤال عن

اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين ءامنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴿٢١٣﴾ ۞

﴿٢١٣﴾ [أي: كانوا مجتمعين على الهدى، وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه السلام، فلما اختلفوا في الدين، فكفر فريق منهم، وبقي الفريق الآخر على الهدى، وحصل النزاع، بعث الله الرسل؛ ليفصلوا بين الخلائق، وقيموا الحجة عليهم، وقيل: بل كانوا] - أي: كان الناس - مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء ليس لهم نور ولا إيمان، فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم ﴿ مُبَشِّرِينَ ﴾؛ من أطاع الله بثمرات الطاعات من الرزق والقوة في البدن والقلب والحياة الطيبة، وأعلى ذلك الفوز برضوان الله والجنة ﴿ وَمُنذِرِينَ ﴾؛ من عصى الله بثمرات المعصية من حرمان الرزق والضعف والإهانة والحياة الضيقة، وأشد ذلك سخط الله والنار، وأنزل الكتب عليهم بالحق؛ وهو الإخبارات الصادقة والأوامر العادلة.

فكل ما اشتملت عليه الكتب فهو حق يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع، وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى رسوله، ولولا أن في كتابه وسنة رسوله فصل النزاع لما أمر بالرد إليهما، ولما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب، وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض، وحصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف، فاختلّفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكونوا أولى الناس بالاجتماع عليه، وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات والأدلة القاطعات، وضلوا بذلك ضلالاً بعيداً، وهدى الله ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾؛ من هذه الأمة ﴿ لِمَا اختلفوا فيه مِنَ الْحَقِّ ﴾؛ فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب، وأخطأوا فيه الحق والصواب، هدى الله للحق فيه هذه الأمة ﴿ بِإِذْنِهِ ﴾؛ تعالى وتيسيره لهم ورحمته.

﴿ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ﴿٢١٣﴾؛ فعم الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم عدلاً منه تعالى وإقامة حجة على الخلق؛ لثلاثاً يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير، وهدى - فضله ورحمته وإعانتة ولطفه - من شاء من عباده، فهذا فضله وإحسانه، وذاك عدله وحكمته تبارك وتعالى.

المنفق والمنفق عليه، فأجابهم عنها فقال: ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ﴾؛ أي: مال قليل أو كثير فأولى الناس به وأحقهم بالتقديم أعظمهم حقاً عليك، وهم الوالدان الواجب برهما والمحرم عقوقهما، ومن أعظم برهما النفقة عليهما، ومن أعظم العقوق ترك الإنفاق عليهما، ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الولد الموسر، ومن بعد الوالدين الأقربون على اختلاف طبقاتهم، الأقرب فالأقرب، على حسب القرب والحاجة، فالإنفاق عليهم صدقة وصلة ﴿وَالْيَتَامَى﴾؛ وهم الصغار الذين لا كاسب لهم فهم في مظنة الحاجة، لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم وفقد الكاسب، فوصى الله بهم العباد رحمة منه بهم ولطفًا ﴿وَالسَّكِينِ﴾؛ وهم أهل الحاجات وأرباب الضرورات الذين أسكتهم الحاجة، فينفق عليهم لدفع حاجاتهم وإغنائهم ﴿وَأَيُّ السَّبِيلِ﴾؛ أي: الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعان على سفره بالنفقة التي توصله إلى مقصده.

ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجة، عمم تعالى فقال: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ﴾؛ من صدقة على هؤلاء وغيرهم، بل ومن جميع أنواع الطاعات والقربات؛ لأنها تدخل في اسم الخير ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾؛ فيجازيكم عليه، ويحفظه لكم كل على حسب نيته وإخلاصه،

سورة البقرة
الْحَمْدُ لِلَّهِ
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾
الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كِبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُبْدِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَظْهَرُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمْتُمْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١٨﴾
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْمَوْفُؤُ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾
٣٤

وكرهه نفقته وقتلها، وشدة الحاجة إليها، وعظم وقعها ونفعها.

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢١٦﴾

﴿٢١٦﴾ هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعدما كان المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك، فلما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة، وكثر المسلمون، وقوا أمرهم الله تعالى بالقتال، وأخبر أنه مكروه للنفوس، لما فيه من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتألف، ومع هذا فهو خير محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء والظفر بالغانائم، وغير ذلك مما هو مرب على ما فيه من الكراهة ﴿وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾؛ وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة فإنه شر؛ لأنه يعقب الخذلان، وتسلب الأعداء على الإسلام وأهله، وحصول الذل والهوان، وفوات الأجر العظيم، وحصول العقاب.

وهذه الآيات عامة مطردة في أن أفعال الخير التي تكرها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك، وأن أفعال الشر التي تحبها النفوس لما توهمه فيها من الراحة واللذة فهي شر بلا شك، وأما أحوال الدنيا فليس الأمر مطردًا، ولكن الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرًا من الأمور فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له، فالأوفق له في ذلك أن يشكر الله، ويعتقد الخير في الواقع، لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه، وأقدر على مصلحة عبده منه، وأعلم بمصلحته منه كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢١٧﴾؛ فاللائق بكم أن تمشوا مع أقداره سواء سرتكم أو ساءتكم.

السعير، فهم باذلون قدرتهم في ذلك ساعون بما أمكنهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا الوصف عام لكل الكفار لا يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن دينهم، وخصوصاً أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بذلوا الجمعيات، ونشروا الدعاة، وبثوا الأطباء، وبنوا المدارس لجذب الأمم إلى دينهم، وتدخيلهم عليهم كل ما يمكنهم من الشبه التي تشككهم في دينهم، ولكن المرجو من الله تعالى الذي من على المؤمنين بالإسلام، واختار لهم دينه القيم، وأكمل لهم دينه أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم قيام، وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره، ويجعل كيدهم في نحورهم، وينصر دينه، ويعلي كلمته وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على من قبلهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُضِلُّونَ أُمَّوْلَهُمْ لِصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُضِلُّوْنَهَا ثُمَّ كَتَبَتْ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغَابِرُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٢١٧﴾ [الأنفال: ٣٦]؛ ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافراً ﴿فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾؛ لعدم وجود شرطها وهو الإسلام ﴿وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾﴾.

ودلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله الذي قبل رده، وكذلك من تاب من المعاصي فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾﴾.

﴿٢١٨﴾ هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب رحي العبودية، وبها يعرف ما مع الإنسان من الريح والخسران، فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأهل الجنة من أهل النار، وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه، وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل، ولا فرض ولا نفل، وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف؛ لرضا الله تعالى فترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخالته؛ تقرباً إلى الله ونصرة لدينه، وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء، والسعي التام في نصرة دين الله وقمع دين الشيطان، وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاؤه أفضل الجزاء، وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام، وخذلان عباد الأصنام

ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد؛ لشمّل الأشهر الحرم وغيرها، استثنى تعالى القتال في الأشهر الحرم فقال:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقِنُّونَكُمْ حَتَّىٰ يَبْرُؤُكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَبْلَمُوا وَمَن يَرْتَدِدْ دِينَكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾﴾.

﴿٢١٧﴾ الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدوا. وقال بعض المفسرين: إنه لم ينسخ لأن المطلق محمول على المقيد، وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقاً، ولأن من جملة مزية الأشهر الحرم، بل أكبر مزاياها تحريم القتال فيها، وهذا إنما هو في قتال الابتدء وأما قتال الدفع فإنه يجوز في الأشهر الحرم كما يجوز في البلد الحرام.

ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد الله ابن جحش وقتلهم عمرو بن الحضرمي وأخذهم أموالهم - وكان ذلك على ما قيل في شهر رجب - عبرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم وكانوا في تعييرهم ظالمين؛ إذ فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين، قال تعالى في بيان ما فيهم: ﴿وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ أي: صد المشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله وفتنتهم من آمن به وسعيهم في ردهم عن دينهم وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام والبلد الحرام الذي هو بمجرده كاف في الشر، فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام ﴿وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ﴾؛ أي: أهل المسجد الحرام وهم النبي ﷺ، وأصحابه لأنهم أحق به من المشركين وهم عماره على الحقيقة فأخرجوهم ﴿مِنْهُ﴾؛ ولم يمكنوهم من الوصول إليه، مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد، فهذه الأمور كل واحد منها ﴿أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾؛ في الشهز الحرام فكيف وقد اجتمعت فيهم فعلم أنهم فسقة ظلمة في تعييرهم المؤمنين.

ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين، وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم ويكونوا كفاراً بعد إيمانهم حتى يكونوا من أصحاب

ترجحت مصلحته، ويجتنب ما ترجحت مضرته، ولكن لما كانوا قد ألفوهما، وصعب التحميم بتركهما أول وهلة؛ قدم هذه الآية مقدمة للتحريم الذي ذكره في قوله: ﴿يَأْتِيَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَّمَا فَتَرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْأَصَابُ وَالَّذِينَ رَجَسَ مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ إلى قوله: ﴿مُنْتَهَوْنَ﴾ (٩١) ﴿[المائدة: ٩٠، ٩١]، وهذا من لطفه ورحمته وحكمته، ولهذا لما نزلت قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا^(١).

فأما الخمر فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه من أي نوع كان، وأما الميسر فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين من الترد والشطرنج وكل مغالبة قولية أو فعلية بعوض، سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام؛ فإنها مباحة لكونها معينة على الجهاد؛ فلهذا رخص فيها الشارع.

﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ بَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ (٢١٦) ﴿في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾.

وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم، فيسر الله لهم الأمر وأمرهم أن ينفقوا العفو، وهو المتيسر من أموالهم الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم، وهذا يرجع إلى كل أحد بحسبه من غني وفقير ومتوسط، كل له قدرة على إنفاق ما عفا من ماله ولو شق تمره، ولهذا أمر الله رسوله ﷺ، أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم، ولا يكلفهم ما يشق عليهم؛ ذلك بأن الله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به حاجة منه لنا أو تكليفاً لنا بما يشق، بل أمرنا بما فيه سعادتنا وما يسهل علينا وما به النفع لنا وإخواننا فيستحق على ذلك أتم الحمد.

ولما بين تعالى هذا البيان الشافي وأطلع العباد على أسرار شرعه قال: ﴿كَذَلِكَ بَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾؛ أي: الدالات على الحق المحصلات للعلم النافع والفرقان، ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ (٢١٦) ﴿في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾؛ أي: لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار شرعه، وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح الدنيا والآخرة، وأيضاً لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائها فترضوها، وفي الآخرة وبقائها، وأنها دار الجزاء فتعمروها.

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَاطَبُوا فِيهَا فَاخْرُجُوا وَأَلَّ اللَّهُ يَعْزَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

(١) أبو داود (٣٦٧٠)، الترمذي (٣٠٤٩).

وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم، فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها، كان لغيرها أشد قياماً به وتكميلاً، فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجون رحمة الله لأنهم أتوا بالسبب الموجب للرحمة، وفي هذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة، وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام بالأسباب فهذا عجز وتمن وغرور، وهو دال على ضعف همة صاحبه، ونقص عقله، بمنزلة من يرجو وجود الولد بلا نكاح، ووجود الغلة بلا بذر وسقي ونحو ذلك.

وفي قوله: ﴿أَوْ لَيْتَكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾؛ إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن يعتمد عليها ويعول عليها، بل يرجو رحمة ربه ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه، ولهذا قال: ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ﴾؛ أي: لمن تاب توبة نصوحاً، ﴿رَجِيمٌ﴾ (٢١٨)؛ وسعت رحمته كل شيء وعم جوده وإحسانه كل حي، وفي هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة حصل له مغفرة الله، إذ الحسنات يذهبن السيئات، وحصلت له رحمة الله، وإذا حصلت له المغفرة اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة التي هي آثار الذنوب التي قد غفرت، واضمحلت آثارها، وإذا حصلت له الرحمة حصل على كل خير في الدنيا والآخرة، بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهم، فلولا توفيقه إياهم لم يريدوها، ولولا إقدارهم عليها لم يقدروا عليها، ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم، فله الفضل أولاً وآخرًا وهو الذي من بالسبب والمسبب، ثم قال تعالى:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾.

(٢١٦) أي: يسألك يا أيها الرسول المؤمنون عن أحكام الخمر والميسر، وقد كانا مستعملين في الجاهلية وأول الإسلام، فكانه وقع فيهما إشكال، فلهذا سألوا عن حكمهما، فأمر الله تعالى نبيه أن يبين لهم منافعهما ومضارهما ليكون ذلك مقدمة لتحريمهما وتحميم تركهما، فأخبر أن إثمهما ومضارهما وما يصدر عنهما من ذهاب العقل والمال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة والبغضاء أكبر مما يظنونه من نفعهما من كسب المال بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس عند تعاطيهما، وكان هذا البيان زاجراً للنفوس عنهما؛ لأن العاقل يرجح ما

التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث، فيه مشروعية الطهارة مطلقاً؛ لأن الله تعالى يحب المتصف بها، ولهذا كانت الطهارة مطلقاً شرطاً لصحة الصلاة والطواف وجواز مس المصحف، ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة.

﴿وَيَسْأَلُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ مَقْبَلَةٌ وَمَدْبَرَةٌ غَيْرُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْقَبْلِ لِكَوْنِهِ مَوْضِعَ الْحَرْثِ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْوَطْءِ فِي الدَّبْرِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَبِيحْ إِيْتَانِ الْمَرْأَةِ إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي مِنْهُ الْحَرْثُ. وَقَدْ تَكَثَّرَتْ الْأَحَادِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ وَلَعْنِ فاعله. ﴿وَقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾؛ أَي: مِنْ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ بِفِعْلِ الْخَيْرَاتِ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَبَاشِرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَيَجَامِعُهَا عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَالِاحْتِسَابِ وَعَلَى رِجَاءِ تَحْصِيلِ الذَّرِيَةِ الَّذِينَ يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِمْ. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾؛ أَي: فِي جَمِيعِ أَحْوَالِكُمْ كَوْنُوا مَلَازِمِينَ لِتَقْوَى اللَّهِ مُسْتَعِينِينَ عَلَى ذَلِكَ بِعِلْمِكُمْ، ﴿أَنْتُمْ مُلْتَفُونَ﴾؛ وَمَجَازِيكُمْ عَلَى أَعْمَالِكُمْ الصَّالِحَةِ وَغَيْرِهَا، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾؛ لَمْ يَذْكُرِ الْمُبَشِّرُ بِهِ لِيَدُلَّ عَلَى الْعُمومِ وَأَنَّ لَهُمُ الْبَشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، وَكُلَّ خَيْرٍ وَانْدِفَاعٍ كُلِّ ضَيْرِ رَتَبٍ عَلَى الْإِيمَانِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي هَذِهِ الْبَشَارَةِ، وَفِيهَا مَحَبَّةُ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَمَحَبَّةٌ مَا يَسْرَهُمْ وَاسْتِحْبَابٌ تَشْطِيقُهُمْ وَتَشْوِيقُهُمْ بِمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْجَزَاءِ الدُّنْيَوِيِّ وَالْآخِرِيِّ.

﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

﴿المقصود من اليمين والقسم تعظيم المقسم به وتأكيده المقسم عليه. وكان الله تعالى قد أمر بحفظ الأيمان وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيء، ولكن الله تعالى استثنى من ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو أحب إليه فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة أي مانعة وحائلة عن أن يبروا أي يفعلوا خيراً ويتقوا شراً ويصلحوا بين الناس، فمن حلف على ترك واجب وجب حثه وحرَمَ إقامته على يمينه، ومن حلف على ترك مستحب استحَبَ له الحنث، ومن حلف على فعل محرم وجب الحنث، أو على فعل مكروه استحَبَ الحنث. وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحنث.

ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه إذا تراحمت المصالح قدم أهمها، فهنا تميم اليمين مصلحة، وامتنال

وفي قوله: ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾؛ دليل على اعتبار الولي في النكاح ﴿وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ﴾؛ أَي: يَدْعُو عِبَادَهُ لِتَحْصِيلِ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ الَّتِي مِنْ آثَارِهَا دَفْعُ الْعُقُوبَاتِ؛ وَذَلِكَ بِالِدَّعْوَةِ إِلَى أَسْبَابِهَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ وَالْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، ﴿وَبَشِّرِ عِبَادِي﴾؛ أَي: أَحْكَامَهُ وَحُكْمَهَا ﴿لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾؛ فَيُوجِبُ لَهُمْ ذَلِكَ التَّذَكُّرَ لِمَا نَسُوهُ وَعَلِمَ مَا جَهَلُوهُ وَالِامْتِنَالَ لِمَا ضَيَعُوهُ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ ﴿٢٢٢﴾ ﴿يَسْأَلُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ مَقْبَلَةٌ وَقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْتَفُونَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

﴿٢٢٢﴾ يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك أم تجتنب مطلقاً كما يفعله اليهود؟ فأخبر تعالى أن الحيض أذى، وإذا كان أذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده، ولهذا قال: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾؛ أَي: مَكَانَ الْحَيْضِ وَهُوَ الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ خَاصَّةً فَهَذَا الْمَحْرَمُ إِجْمَاعاً، وَتَخْصِيصُ الْعِزْتَالِ فِي الْمَحِيضِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَبَاشِرَةَ الْحَائِضِ وَمَلَاسِمَتَهَا فِي غَيْرِ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ جَائِزٌ لَكِنْ قَوْلُهُ: ﴿وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾؛ يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الْمَبَاشِرَةِ فِيمَا قَرَبَ مِنَ الْفَرْجِ وَذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ السَّرَةِ وَالرَّكْبَةِ يَنْبَغِي تَرْكُهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبَاشِرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ امْرَأَتُهُ أَنْ تَنْزُرَ فَيَبَاشِرَهَا، وَحَدُّ هَذَا الْعِزْتَالِ وَعَدَمُ الْقُرْبَانِ لِلْحَيْضِ ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾؛ أَي: يَنْقَطِعُ دَمُهُنَّ، فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ زَالَ الْمَنْعُ الْمَوْجُودُ وَقَتَّ جَرِيَانَهُ، الَّذِي كَانَ لِحَلِّهِ شَرْطَانِ: انْقِطَاعُ الدَّمِ وَالِاغْتِسَالُ مِنْهُ، فَلَمَّا انْقَطَعَ الدَّمُ زَالَ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ وَبَقِيَ الثَّانِي فَلِهَذَا قَالَ: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾؛ أَي: اغْتَسَلْنَ، ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾؛ أَي: فِي الْقَبْلِ لَا فِي الدَّبْرِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْحَرْثِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وَجُوبِ الْإِغْتِسَالِ لِلْحَائِضِ وَأَنَّ انْقِطَاعَ الدَّمِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ، وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْمَنْعُ لَطْفًا مِنْ تَعَالَى بِعِبَادِهِ وَصِيَانَةً عَنِ الْأَذَى، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾؛ أَي: مِنْ ذُنُوبِهِمْ عَلَى الدَّوَامِ، ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ ﴿٢٢٣﴾؛ أَي: الْمُتَمَتِّزِينَ عَنِ الْآثَامِ، وَهَذَا يَشْمَلُ

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٢٥﴾ الَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ رِئُصَ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٧﴾ وَالْمَطْلَقَتُ يَرِيصَتُ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لهنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرِيضِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيَنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٢٨﴾ الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَرَبَّحُ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَعَآءٍ اتَّيَسَّمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيكما فِيمَا افْتَدتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودِ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدوها وَمَنْ يَعْتَدِ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٢٩﴾ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيكما أَنْ يَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٠﴾

وأمر الله في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك، فقدمت لذلك. ثم ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾؛ أي: لجميع الأصوات، ﴿ عَلِيمٌ ﴾؛ بالمقاصد والنيات، ومنه سماعه لأقوال الحالفين وعلمه بمقاصدهم هل هي خير أم شر، وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته، وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده. ثم قال تعالى:

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾.

﴿ ١٢٥ ﴾ أي: لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللغوية التي يتكلم بها العبد، من غير قصد منه، ولا كسب قلب، ولكنها جرت على لسانه، كقول الرجل في عرض كلامه: لا والله وبلى والله، وكحلفه على أمر ماض يظن صدق نفسه، وإنما المؤاخظة على ما قصده القلب، وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال كما هي معتبرة في الأفعال، والله غفور لمن تاب إليه، حلیم بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة، بل حلم عنه، وستر، وصفح مع قدرته عليه وكونه بين يديه.

﴿ الَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ رِئُصَ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾. ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

﴿ ١٢٦ ﴾ وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة في أمر خاص وهو حلف الرجل على ترك وطء زوجته مطلقاً أو مقيداً بأقل من أربعة أشهر أو أكثر، فمن آلى من زوجته خاصة فإن كان لدون أربعة أشهر فهذا مثل سائر الأيمان إن حنث كفر وإن أتم يمينه فلا شيء عليه، وليس لزوجه عليه سبيل؛ لأنه ملكه أربعة أشهر، وإن كان أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه إذا طلبت زوجته ذلك؛ لأنه حق لها، فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطاء، فإن وطئ فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين، وإن امتنع أجبر على الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى، ولهذا قال: ﴿ فَإِنْ فَاءُوا ﴾؛ أي: رجعوا إلى ما حلفوا على تركه وهو الوطاء، ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ﴾؛ يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف بسبب رجوعهم ﴿ رَحِيمٌ ﴾؛ حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك، ورحيم بهم أيضاً حيث فاءوا إلى زوجاتهم وحنوا عليهن ورحموهن.

﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ﴾؛ أي امتنعوا من الفيئة فكان ذلك دليلاً على رغبتهم عنهن وعدم إرادتهم لأزواجهن، وهذا لا يكون إلا عزمًا على الطلاق فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾؛ فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضارة والمشاقة.

ويستدل بهذه الآية على أن الإبلاء خاص بالزوجة لقوله: ﴿ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾، وعلى وجوب الوطاء في كل أربعة أشهر مرة؛ لأنه بعد الأربعة يجبر إما على الوطاء أو على الطلاق، ولا يكون ذلك إلا لتركه واجباً.

﴿ وَالْمَطْلَقَتُ يَرِيصَتُ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لهنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرِيضِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيَنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾.

﴿٢٢٨﴾ أي: النساء اللاتي طلقهن أزواجهن ﴿يَبْرَصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾؛ أي: ينتظرن ويعتددن مدة ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾؛ أي: حيض أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك مع أن الصحيح أن القراء الحيض، ولهذه العدة عدة حكم منها العلم ببراءة الرحم إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء علم أنه ليس في رحمها حمل فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب، ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عما خلق الله في أرحامهن؛ وحرّم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض، لأن كتمان ذلك يفضي إلى مفسد كثيرة فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له رغبة فيه أو استعجالاً لانقضاء العدة فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب محارمه وأقاربه عنه، وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الإرث منه وله، ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد، ولو لم يكن في ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه، وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى بذلك شرًا.

وأما كتمان الحيض فإن استعجلت فأخبرت به وهي كاذبة ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشر كما ذكرنا، وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه بل هي سحت عليها محرمة من جهتين: من كونها لا تستحقه، ومن كونها نسبتها إلى حكم الشرع وهي كاذبة، وربما راجعها بعد انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحًا لكونها أجنبية منه، فلهذا قال تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لهنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾.

فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر وإلا فلو آمن بالله واليوم الآخر وعرفن أنهم مجزيات عن أعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك، وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر به عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها كالحمل والحيض ونحوهما.

ثم قال تعالى: ﴿وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بَرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾؛ أي: لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة أن يردوهن إلى نكاحهن ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾؛ أي: رغبة وألفة ومودة، ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن، فلا يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة لها وتطويل العدة عليها، وهل يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان:

الجمهور: على أنه يملك ذلك مع التحريم، والصحيح: أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة، وهذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروى بها ويقطع نظره، وهذا يدل على محبته تعالى للآلفة بين الزوجين وكرهته للفراق، كما قال النبي ﷺ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»^(١)، وهذا خاص في الطلاق الرجعي، وأما الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعها، بل إن تراضيا على التراجع فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط.

ثم قال تعالى: ﴿وَلهنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة، ومرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف، وهو العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثلها، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد، وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطاء الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق، وأما مع الشرط فعلى شرطهما، إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا.

﴿وَالرِّجَالُ عَلَيْنَ دَرَجَةٌ﴾؛ أي: رفعة ورياسة وزيادة حق عليها كما قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: ٣٤]؛ ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات مختص بالرجال، وله ضعفا ما لها في كثير من الأمور كالميراث ونحوه ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾؛ أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي دانت له جميع الأشياء، ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه.

ويخرج من عموم هذه الآية الحوامل فعدتهن وضع الحمل، واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن عدة، والإماء فعدتهن حيضتان كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم، وسياق الآية يدل على أن المراد بها الحرة.

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمَّ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْصِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حَقَمْتُمَا أُلاَ يُعْصِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْنَا

(١) أبو داود (٢١٧٨)، ابن ماجه (٢٠١٨).

فِيهَا أَفَدَّتْ بِيءُ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٦﴾

﴿١٣٦﴾ كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام يطلق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارعتها طلقها فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبداً، فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم. فأخبر تعالى أن الطلاق؛ أي: الذي تحصل به الرجعة، ﴿سَرَّتَانِ﴾؛ ليمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها ويراجع رأيه في هذه المدة، وأما ما فوقها فليس محلاً لذلك؛ لأن من زاد على الثنتين فإما متجري على المحرم أو ليس له رغبة في إمساكها بل قصده المضارة، فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾؛ أي: عشرة حسنة ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم، وهذا هو الأرجح، وإلا يسرحها ويفارقها، ﴿بِإِحْسَانٍ﴾؛ ومن الإحسان ألا يأخذ على فراقه لها شيئاً من مالها لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء، فلهذا قال: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفْسِدَا حُدُودَ اللَّهِ﴾؛ وهي المخالعة بالمعروف بأن كرهت الزوجة زوجها لخلقها أو خلقه أو نقص دينه، وخافت ألا تطيع الله فيه ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفْسِدَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾؛ لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة، وفي هذا

مشروعية الخلع إذا وجدت هذه الحكمة ﴿تِلْكَ﴾؛ أي: ما تقدم من الأحكام الشرعية، ﴿حُدُودَ اللَّهِ﴾؛ أي: أحكامه التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدي منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله؟

والظلم ثلاثة أقسام:

ظلم العبد فيما بينه وبين الله، وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك، وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق.

فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئاً، والظلم الذي بين العبد وربّه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة.

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا حِلَّ لَهَا مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾؛ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَرَاجَعَا إِنْ طَلَّقَا أَنْ يُفْسِدَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٧﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَاراً لِنَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَادَّكُرُوا بِمَا آتَى اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يُعْطِكُمْ بِهِ وَأَنْقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٣٨﴾

﴿١٣٧﴾ يقول تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾؛ أي: الطلقة الثالثة ﴿فَلَا حِلَّ لَهَا مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾؛ أي: نكاحاً صحيحاً ويطأها، لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحاً ويدخل فيه العقد والوطء وهذا بالاتفاق، ويتعين أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة، فإن قصد به تحليلها للأول فليس بنكاح ولا يفيد التحليل، ولا يفيد وطء السيد لأنه ليس بزواج، فإذا تزوجها الثاني رغباً، ووطأها، ثم فارقها وانقضت عدتها ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾؛ أي: على الزوج الأول والزوجة ﴿أَنْ يَرَاجَعَا﴾؛ أي: يجعدها عقداً

وبالقلب اعترافاً وإقراراً، وبالأركان بصرفها في طاعة الله ﴿وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ﴾؛ أي: السنة، اللذين بين لكم طرق الخير، ورجبكم فيها، وطرق الشر، وحذركم إياها، وعرفكم نفسه ووقائعه في أولياته وأعدائه، وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، وقيل: المراد بالحكمة أسرار الشريعة، فالكتاب فيه الحكم، والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه، وكلا المعنيين صحيح، ولهذا قال: ﴿يُعْظَمُ بِهِ﴾؛ أي: بما أنزل عليكم، وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة؛ لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو التهيب، فبالحكم به يزول الجهل، والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة، والحكمة مع التهيب يوجب الرهبة ﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ﴾ في جميع أموركم ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَكْتُبُ شَيْءٌ عَلَيْهِمُ﴾؛ فلماذا بين لكم هذه الأحكام بغاية الإتيان والإحكام التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان، فله الحمد والمنة.

﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَنْ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْنَ بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آذَنٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

﴿٢٣١﴾ هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثالث إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك، فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها، أي: يمنعها من التزوج به حنقاً عليه وغضباً واشتمتزازاً لما فعل من الطلاق الأول، وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فيأمنه يمنعه من العضل، ذلك ﴿أَذَنٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ﴾؛ وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللاق، وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم تزويجه كما هو عادة المترفعين المتكبرين، فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه فالله ﴿يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾؛ فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم، مرید لها، قادر عليها، ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره.

وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح؛ لأنه نهى الأولياء عن العضل، ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. ثم قال تعالى:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا

جديداً بينهما لإضافته التراجع إليهما، فدل على اعتبار التراضي، ولكن يشترط في التراجع أن يظنا ﴿أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾؛ بأن يقوم كل منهما بحق صاحبه، وذلك إذا ندما على عسرتها السابقة الموجبة للفراق، وعزما أن يبداها بعشرة حسنة، فهنا لا جناح عليهما في التراجع.

ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما في ذلك جناحاً، لأن جميع الأمور إن لم يبق فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليها، وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور، خصوصاً الولايات الصغار والكبار، أن ينظر في نفسه، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها أقدم وإلا أحجم.

ولما بين تعالى هذه الأحكام العظيمة قال: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾؛ أي: شرائعه التي حددها وبينها ووضحها، ﴿يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾؛ لأنهم هم المتفعلون بها النافعون لغيرهم، وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى، لأن الله تعالى جعل تبيينه لحدوده خاصاً بهم وأنهم المقصودون بذلك، وفيه أن الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه بها.

﴿٢٣٢﴾ ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾؛ أي: طلاقاً رجعيّاً بواحدة أو اثنتين ﴿فَلَمَنْ أَجَلَهُنَّ﴾؛ أي: قاربين انقضاء عدتهن ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾؛ أي: إما أن تراجعوهن ونيتمكم القيام بحقوقهن، أو تركوهن بلا رجعة ولا إضرار، ولهذا قال: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا﴾؛ أي: مضارة بهن ﴿لِيَعْتَدُوا﴾ في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام، فالحلال الإمساك بالمعروف والحرام المضارة، ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾، ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرر، ﴿وَلَا تَنْخِذُوا بِآيَاتِ اللَّهِ هُزْؤًا﴾، لما بين تعالى حدوده غاية التبيين، وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم مجاوزتها، لأنه تعالى لم ينزلها عبثاً بل أنزلها بالحق والصدق والجد، نهى عن اتخاذها هزواً، أي: لعباً بها، وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبها، مثل: استعمال المضارة في الإمساك أو الفراق أو كثرة الطلاق أو جمع الثلاث، والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقاً به، وسعيّاً في مصلحته.

﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾؛ عموماً باللسان حمداً وثناءً،

تَكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاكِرَ وَاِلِدَةً بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودًا لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا وَلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَالْقَوْلُ اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

﴿٢٣٣﴾ هذا خير بمعنى الأمر تنزيلاً له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن ﴿يَرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ﴾؛ ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول قال: ﴿كَاثِلَيْنِ﴾ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتِمَّ الرِّضَاعَةَ؛ فإذا تم للرضيع حولان فقد تم رضاعه وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية، فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا يحرم. ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى: ﴿وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحاف: ١٥]؛ أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأنه يمكن وجود الولد بها ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾؛ أي: الأب، ﴿رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة، فإن على الأب رزقها؛ أي: نفقتها وكسوتها وهي الأجرة للرضاع، ودل هذا على أنها إذا كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير النفقة والكسوة وكل بحسب حاله، فلهذا قال: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾؛ فلا يكلف بالفقير أن ينفق نفقة الغني ولا من لم يجد شيئاً بالنفقة حتى يجد. ﴿لَا تُضَاكِرَ وَاِلِدَةً بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودًا لَهُ بِوَالِدِهِ﴾؛ أي: لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها؛ إما أن تمتنع من إرضاعه أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة ﴿وَلَا مَوْلُودًا لَهُ بِوَالِدِهِ﴾؛ بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة [له] أو تطلب زيادة عن الواجب ونحو ذلك من أنواع الضرر، ودل قوله: ﴿مَوْلُودًا لَهُ﴾؛ أن الولد لأبيه؛ لأنه موهوب له ولأنه من كسبه، فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أو لم يرض، بخلاف الأم.

﴿وَقَوْلُهُ﴾: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾؛ أي: على وارث الطفل إذا عدم الأب، وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر، ﴿فَإِنْ أَرَادَا﴾؛ أي: الأبوان، ﴿فِصَالًا﴾؛ أي: فطام الصبي قبل الحولين، ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا﴾؛ بأن يكونا راضيين، ﴿وَتَشَاوُرٍ﴾؛ فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان مصلحة ورضيا ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾؛ في فطامه قبل الحولين، فدللت الآية بفهمها على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه. وقوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا وَلَدَكُمْ﴾؛ أي: تطلبوا لهم المرضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ أي: للمرضعات، ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ﴿٢٣٣﴾؛ فمجازيكم على ذلك بالخير والشر.

﴿وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا يَرِيضَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُونَ مِنْهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ ﴿٢٣٥﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْوَسْعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْقَمْتَرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فِصْفَ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوا أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

﴿وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا يَرِيضَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾﴾

﴿٢٣٤﴾ أي: إذا توفي الزوج مكثت زوجته أربعة أشهر وعشرة أيام وجوباً، والحكمة في ذلك لتمييز الحمل في مدة الأربعة ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس، وهذا العام مخصوص بالحوامل، فإن عدتهن بوضع الحمل، وكذلك الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أيام. وقوله: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾؛ أي: انقضت عدتهن، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

﴿٢٣٥﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٥﴾﴾

﴿٢٣٥﴾ أي: إذا توفي الزوج مكثت زوجته أربعة أشهر وعشرة أيام وجوباً، والحكمة في ذلك لتمييز الحمل في مدة الأربعة ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس، وهذا العام مخصوص بالحوامل، فإن عدتهن بوضع الحمل، وكذلك الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أيام. وقوله: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾؛ أي: انقضت عدتهن، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢٣٦).

﴿٢٣٦﴾ أي: ليس عليكم - يا معشر الأزواج - جناح وإثم بتطبيق النساء قبل المسيس وفرض المهر، وإن كان في ذلك كسر لها فإنه ينجر بالتمتع فعليكم أن تمتعوهن؛ بأن تعطوهن شيئاً من المال جبراً لخواطرن. ﴿عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ﴾؛ أي: المعسر، ﴿قَدَرَهُ﴾؛ وهذا يرجع إلى العرف وأنه يختلف باختلاف الأحوال، ولهذا قال: ﴿مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ فهذا حق واجب ﴿عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (٢٣٦)؛ ليس لهم أن يبخسوهن، فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن، ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه فعليهم في مقابلة ذلك المتعة.

فله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته! ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون! فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر، ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال:

﴿ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَوَضَعْنَ مَا وَضَعْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاجِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (٢٣٧).

﴿٢٣٧﴾ أي: إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم نصفه، هذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوها، ﴿أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاجِ﴾؛ وهو الزوج على الصحيح لأنه الذي بيده حل عقده، ولأن الولي لا يصح أن يعفو عما وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل، وقيل: إنه الأب وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة.

ثم رغب في العفو وأن من عفا كان أقرب لتقواه لكونه إحساناً موجباً لشرح الصدر، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف، وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة، لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب، وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان، وهو إعطاء ما ليس

فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ؛ أي: من مراجعتها للزينة والطيب، ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ أي: على وجه غير محرم ولا مكروه، وفي هذا وجوب الإحداً مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها من المطلقات والمفارات وهو مجمع عليه بين العلماء، ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (٢٣٥)؛ أي: عالم بأعمالكم ظاهرها وباطنها جليها وخفيها فمجازيكم عليها، وفي خطابه للأولياء بقوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾؛ دليل على أن الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله، ويجبرها على ما يجب وأنه مخاطب بذلك واجب عليه.

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنَّهُ أَتَى كَمَا سَتَدْرُوْنَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عَقْدَةَ الزَّكَاجِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَيْدُ أَجَلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ (٢٣٥).

﴿٢٣٥﴾ هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة، فيحرم على غير مبيها أن يصرح لها في الخطبة، وهو المراد بقوله: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾؛ وأما التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح، والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلها حرم خوفاً من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح، ففيه دلالة على منع وسائل المحرم وقضاء لحق زوجها الأول بعدم مواعدها لغيره مدة عدتها، وأما التعريض وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن كان يقول [لها]: إني أريد التزوج وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح، وفي النفوس داع قوي إليه، وكذا إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت، ولهذا قال: ﴿أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنَّهُ أَتَى كَمَا سَتَدْرُوْنَهُنَّ﴾؛ هذا التفصيل كله في مقدمات العقد، وأما عقد النكاح فلا يحل، ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكَيْدُ أَجَلَهُ﴾؛ أي: تنقضي العدة.

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾؛ أي: فانوا الخير ولا تنوا الشر خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه، ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ﴾؛ لمن صدرت منه الذنوب فتاب منها، ورجع إلى ربه، ﴿حَلِيمٌ﴾ (٢٣٥)؛ حيث لم يعاجل العاصين على معاصيهم مع قدرته عليهم.

بواجب والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس، فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات، وخصوصاً لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة، فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم، ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (١٢٧). ثم قال تعالى:

﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (١٢٨) ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فِرْجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ (١٢٩).

﴿١٢٨﴾ يأمر تعالى بالمحافظة ﴿عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾؛ عموماً وعلى الصلاة الوسطى؛ وهي العصر خصوصاً، والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب. وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر، خصوصاً إذا أكملها كما أمر بقوله: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (١٢٨)؛ أي: ذليين مخلصين خاشعين، فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع.

﴿١٢٩﴾ وقوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾؛ حذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع وفوات ما يتضرر العبد بفوته فصلوا رجالاً؛

ماشين على أرجلكم، ﴿أَوْ رُكْبَانًا﴾؛ على الخيل والإبل وسائر المركوبات، وفي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال. فهذه صفة صلاة المعذور بالخوف، فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة ويدخل في قوله: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ﴾؛ تكميل الصلوات، ويدخل فيه أيضاً الإكثار من ذكر الله شكراله على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم لما فيه سعادة العبد.

وفي الآية الكريمة فضيلة العلم، وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثار من ذكر الله، وفيه الإشعار أيضاً أن الإكثار من ذكره سبب لتعليم علوم أخرى؛ لأن الشكر مقرون بالمزيد. ثم قال تعالى:

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتْنَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١٣٠).

﴿١٣٠﴾ اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها وهي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَرْتَضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾؛ وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولاً كاملاً ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر، ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة أن ذلك تقدم في الوضع لا في النزول؛ لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، وهذا القول لا دليل عليه، ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب، وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشراً على وجه التحميم على المرأة، وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولاً كاملاً جبراً لخطورها وبراً بميتهم، ولهذا قال: ﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ﴾؛ أي: وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجه ويمتعوها ولا يخرجوها، فإن رغبت أقامت في وصيتها وإن أحببت الخروج فلا حرج عليها، ولهذا قال: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾؛ أي: من التجمل واللباس، لكن الشرط أن يكون بالمعروف

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿١٢٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فِرْجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٢٩﴾ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتْنَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٣٠﴾ وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتْنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٣١﴾ كَذَلِكَ يبينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٣٢﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿١٣٣﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٤﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فيضْضِعْهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْضِ وَيَبْضِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٣٥﴾

وفي هذه القصة عبرة بأنه على كل شيء قدير، وذلك آية محسوسة على البعث؛ فإن هذه القصة معروفة منقولة نقلًا متواترًا عند بني إسرائيل ومن اتصل بهم، ولهذا أتى بها تعالى بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين، ويحتمل أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خوفًا من الأعداء وجبنًا عن لقاءهم، ويؤيد هذا أن الله ذكر بعدها الأمر بالقتال وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم وأبنائهم، وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيبًا في الجهاد وترهيبًا من التقاعد عنه، وأن ذلك لا يعني عن الموت شيئًا ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٥٤].

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٢٤١)
 مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَعْصَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٢٤٢).

﴿٢٤١﴾، ﴿٢٤٢﴾ جمع الله بين الأمر بالقتال في سبيله بالمال والبدن؛ لأن الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين، وحث على الإخلاص فيه بأن يقاتل العبد لتكون كلمة الله هي العليا فإن الله ﴿سَمِيعٌ﴾؛ للأقوال وإن خفيت ﴿عَلِيمٌ﴾؛ بما تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحة وضدها. وأيضا فإنه إذا علم المجاهد في سبيله أن الله سميع عليم، هان عليه ذلك وعلم أنه يرى بعينه ما يتحمل المتحملون من أجله، وأنه لا بد أن يمددهم بعونه ولطفه.

وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة، وأن المنفق قد أقرض الله المليء الكريم ووعده المضاعفة الكثيرة كما قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَبْلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦١]؛ ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق خوف الإملاق أخبر تعالى أن الغنى والفقر بيد الله، وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويسطه على من يشاء، فلا يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقر، ولا يظن أنه ضائع، بل مرجع العباد كلهم إلى الله فيجد المنفقون والعاملون أجورهم عنده مدخرًا أحوج ما يكونون إليه، ويكون له من الوقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه.

والمراد بالقرض الحسن هو ما جمع أوصاف الحسن من النية الصالحة وسماحة النفس بالنفقة ووقوعها في محلها، وألا يتبعها المنفق متًا ولا أدنى ولا مبطلاً ومنقصًا.

الذي لا يخرجها عن حدود الدين والاعتبار. وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال الحكمة، لأن هذه أحكام صدرت عن عزته، ودلت على كمال حكمته حيث وضعها في مواضعها اللاتقة بها.

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (٢٤٣) ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (٢٤٤).

﴿٢٤٣﴾، ﴿٢٤٤﴾ لما بين في الآية السابقة إمتناع المفارقة بالموت ذكر هنا أن كل مطلقة لها على زوجها أن يتمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها وأنه حق إنما يقوم به المتقون، فهو من خصال التقوى الواجبة أو المستحبة، فإن كانت المرأة لم يسم لها صداق وطلقها قبل الدخول فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وإعساره، وإن كان مسمى لها فمتاعها نصف المسمى، وإن كانت مدخولًا بها صارت المتعة مستحبة في قول جمهور العلماء ومن العلماء من أوجب ذلك استدلالًا بقوله: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (٢٤٣)؛ والأصل في الحق أنه واجب خصوصًا وقد أضافه إلى المتقين، وأصل التقوى واجبة، فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين؛ أتى على أحكامه، وعلى بيانه لها وتوضيحه، وموافقتها للعقول السليمة، وأن القصد من بيانه لعباده أن يعقلوا عنه ما بينه فيعقلونها حفظًا وفهمًا وعملاً بها، فإن ذلك من تمام عقلها.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّكَ اللَّهُ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (٢٤٥).

﴿٢٤٥﴾ أي: ألم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية على من قبلكم من بني إسرائيل حيث حل الوباء بديارهم فخرجوا بهذه الكثرة فرارًا من الموت فلم ينجهم الفرار ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا يحذرون، فعاملهم بنقيض مقصودهم وأماتهم الله عن آخرهم، ثم تفضل عليهم فأحياهم إما بدعوة نبي كما قاله كثير من المفسرين وإما بغير ذلك، ولكن ذلك بفضله وإحسانه وهو لا يزال فضله على الناس، وذلك موجب لشكرهم لنعم الله بالاعتراف بها وصرافها في مرضاة الله، ومع ذلك فأكثر الناس قد قصروا بواجب الشكر.

﴿٢٤٦﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ جَاءُوا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا فَأَخْرَجْنَا لَهُمْ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَآدَمَ ابْنَيْ آدَمَ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا لِقُلُوبِهِمْ رَأْيًا شَدِيدًا وَإِنَّا لَنَاصِرُونَ ﴿٢٤٧﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ جَاءُوا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا فَأَخْرَجْنَا لَهُمْ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَآدَمَ ابْنَيْ آدَمَ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا لِقُلُوبِهِمْ رَأْيًا شَدِيدًا وَإِنَّا لَنَاصِرُونَ ﴿٢٤٦﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ جَاءُوا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا فَأَخْرَجْنَا لَهُمْ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَآدَمَ ابْنَيْ آدَمَ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا لِقُلُوبِهِمْ رَأْيًا شَدِيدًا وَإِنَّا لَنَاصِرُونَ ﴿٢٤٧﴾

الْيَوْمَ يَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُتَرَاتِنَ وَمَا يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ يُغْنِيهِمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٤٨﴾

الْيَوْمَ يَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُتَرَاتِنَ وَمَا يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ يُغْنِيهِمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٤٨﴾

الْيَوْمَ يَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُتَرَاتِنَ وَمَا يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ يُغْنِيهِمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٤٩﴾

﴿٢٤٦﴾، ﴿٢٤٧﴾ يقص الله تعالى هذه القصة على الأمة ليعتبروا وليرغبوا في الجهاد ولا ينكلوا عنه، فإن الصابرين صارت لهم العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة، والناكلين خسروا الأمرين، فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب الكلمة النافذة تراودوا في شأن الجهاد واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكاً لينقطع النزاع بتعيينه وتحصل الطاعة التامة ولا يبقى لقاتل مقال، وأن نبيهم خشي أن طلبهم هذا مجرد كلام لا فعل معه، فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم وأنهم التزموا ذلك التزاماً تاماً، وأن القتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارهم ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم، وأنه عين لهم نبيهم طالوت ملكاً يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة، وأنهم استغربوا تعيينه لطالوت وثم من هو أحق منه بيتاً وأكثر مالا، فأجابهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم بما آتاه الله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسم، اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة وحسن التدبير، وأن الملك ليس بكثرة المال، ولا بكون صاحبه ممن كان الملك والسيادة في بيوتهم، فالله يؤتي ملكه من يشاء.

ثم لم يكتف ذلك النبي الكريم بتقنينهم بما ذكره من كفاءة طالوت واجتماع الصفات المطلوبة فيه حتى قال لهم:

﴿٢٤٨﴾ **إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ** ﴿٢٤٩﴾؛ وكان هذا التابوت قد استولت عليه الأعداء، فلم يكتفوا بالصفات المعنوية في طالوت ولا بتعيين الله له على لسان نبيه حتى يؤيد ذلك هذه المعجزة، ولهذا قال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ ﴿٢٥٠﴾؛ فحينئذ سلموا وانقادوا. فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم وربتهم وفصل بهم إلى قتال عدوهم، وكان قد رأى منهم من ضعف العزائم والههم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل فقال:

﴿٢٤٩﴾، ﴿٢٥٠﴾ **إِنَّ آيَةَ مُّبتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ** ﴿٢٥١﴾؛ تمرن عليه وقت حاجة إلى الماء، ﴿فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي﴾؛ أي لا يتبعني؛ لأن ذلك برهان على قلة صبره ووفور جزعه ﴿وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾؛ لصدقه وصبره، ﴿إِلَّا مَن أَغْرَقَ غُرْقًا يَدُّوهُ﴾؛ أي: فإنه مسامح فيها. فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماء شربوا كلهم منه ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾؛ فإنهم صبروا ولم يشربوا ﴿فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾؛ فإن كان القائلون هم الناكلين فهذا قول يبررون به نكولهم، وإن كان القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع الاستضعاف لأنفسهم، ولكن شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل حيث قالوا: ﴿كُم مِّن فَتَكَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فَتَاةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ ﴿٢٥٢﴾؛ بعونه وتأييده ونصره فثبتوا وصبروا للقتال عدوهم جالوت وجنوده.

﴿٢٥١﴾ **وَقَتَلَ دَاوُدُ دَاجِلًا** ﴿٢٥٢﴾، ﴿جَالُوتَ﴾؛ وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم ﴿وَأَعَانَهُ اللَّهُ﴾؛ أي: داود ﴿الْمَلِكَ وَالْحِكْمَةَ﴾؛ النبوة والعلوم النافعة، وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال: ﴿وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾؛ باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر والفساد ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٢٥٣﴾؛ حيث لطف بالمؤمنين ودافع عنهم وعن دينهم بما شرعه وبما قدره. فلما بين هذه القصة قال لرسوله ﷺ:

﴿٢٥٢﴾ **تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْزُلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ** ﴿٢٥٣﴾؛ ومن جملة الأدلة على رسالته هذه القصة حيث أخبر بها وحيا من الله مطابقا للواقع.

وفي هذه القصة عبر كثيرة للأمة:

منها: فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته، وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال، وأن المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور فإن عواقبهم حميدة، كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلا فإنهم سيتعبون طويلا.

ومنها: الانتداب لرياسة من فيه كفاءة، وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين: إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير، وإلى القوة التي ينفذ بها الحق، وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره.

ومنها: الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء أنه ينبغي للأمير للجيش أن يتفقدتها عند فصولها؛ فيمنع من لا يصلح

سورة البقرة

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ آيَةَ مُّبتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلتَمُوا اللَّهَ كَرِهَ اللَّهُ مُّلتَمِهِمْ فَذَرَهُمْ حَيْثُ هُمْ وَمَا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا زَيْنًا أَفِرِحُ عَيْنًا صَابِرًا وَتَكُنْتَ آفِدَامًا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوِيهِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَكَائِشَآءٌ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْزُلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

٤١

للقاتل من رجال وخيل وركاب، لضعفه أو ضعف صبره أو لتخذيذه أو خوف الضرر بصحبته، فإن هذا القسم ضرر محض على الناس.

ومنها: أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على القوة الإيمانية والاتكال الكامل على الله والاعتماد عليه، وسؤال الله التثبيت والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء.

ومنها: أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته، فقد يعزم الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزمته، ولهذا من دعاء النبي ﷺ: «أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد»^(١)، فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم المصمم لما جاء الوقت نكص أكثرهم، ويشبه هذا قوله ﷺ: «وأسألك الرضا بعد القضاء»^(٢)؛ لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفس هو الرضا الحقيقي.

﴿تِلْكَ أَرْسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾

﴿تِلْكَ أَرْسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خَالَةَ وَلَا شَفِيعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

يخبر الباري أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتخصيصات الجميلة، بحسب ما من الله به عليهم وقاموا به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية والآداب السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم، فمنهم من اتخذ خليلاً، ومنهم من كلمه تكليماً، ومنهم من رفعه فوق الخلائق درجات، وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول إلى فضلهم الشامخ. وخص عيسى ابن مريم أنه أتاه البينات الدالة على أنه رسول الله حقاً وعنده صدقاً وأن ما جاء به من عند الله كله حق، فجعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وكلم الناس في المهد صبياً وأيده بروح القدس، أي: بروح الإيمان، فجعل روحانيته فائقةً روحانية غيره، فحصل له بذلك القوة والتأييد، وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عامماً لكل مؤمن بحسب إيمانه كما قال: ﴿وَأَيَّدْنَاهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ [المجادلة: ٢٢]؛ لكن ما لعيسى أعظم مما لغيره لهذا خصه الله بالذكر، وقيل: إن روح القدس هنا جبريل، أيدته الله بإعانتة ومؤازرته لكن المعنى هو الأول. ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاهم من الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة، وكان موجب ذلك ومقتضاه أن تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما أتاهم من البينات التي على مثلها يؤمن البشر، لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم، ووقع الاختلاف بين الأمم فمنهم من آمن ومنهم من كفر ووقع لأجل ذلك الاقتتال، الذي هو موجب الاختلاف والتعادي، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فما اختلفوا، ولو شاء الله أيضاً بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما اقتتلوا، ولكن حكمته اقتضت جريان الأمور على هذا النظام بحسب الأسباب.

(١) أحمد (١٧١١٤)، الترمذي (٣٤٠٧).

(٢) أحمد (٢١٦٦٦)، الحاكم (١/٥١٦، ٥١٧).

غيره وعبادة غيره باطلة، وأنه ﴿الْحَيُّ﴾ الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية، كما أن ﴿الْقَيُّومُ﴾؛ تدخل فيه جميع صفات الأفعال؛ لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته وقام بجميع الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدّها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها. ومن كمال حياته وقيوميته أنه ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ﴾؛ أي: نعاس ﴿وَلَا نَوْمٌ﴾؛ لأن السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتره الضعف والعجز والانحلال، ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال، وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض، فكلهم عبيد لله ممالك، لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ ﴿١٦٣﴾ [مریم: ٩٣]؛ فهو المالك لجميع الممالك، وهو الذي له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياء، ومن تمام ملكه أنه لا ﴿يَشْفَعُ عِنْدَهُ﴾؛ أحد ﴿إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾؛ فكل الوجاه والشفعاء عبيد له ممالك لا يقدمون على شفاعته حتى يأذن لهم ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا اللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الزمر: ٤٤]؛ والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا فمن ارتضى ولا يرتضى إلا توحيده واتباع رسله، فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعه نصيب. ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط، وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلية التي لا نهاية لها ﴿وَمَا خَلَقَهُمْ﴾؛ من الأمور الماضية التي لا حد لها، وأنه لا تخفى عليه خافية ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ ﴿١٦٤﴾ [غافر: ١٩]؛ وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته ﴿إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ منها، وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية، وهو جزء يسير جدًا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته كما قال أعلم الخلق به وهم الرسل والملائكة: ﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ ﴿البقرة: ٣٢﴾؛ ثم أخبر عن عظمته وجلاله وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في المخلوقات، ومع ذلك فلا يتوذه، أي: يثقله حفظهما لكمال عظمته واقتداره وسعة حكمته في أحكامه ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾؛ بذاته على جميع مخلوقاته، وهو العلي بعظمة صفاته، وهو العلي الذي قهر المخلوقات، ودانت له الموجودات، وخضعت له الصعاب، وذلت له الرقاب ﴿الْعَظِيمُ﴾ ﴿١٦٥﴾؛ الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء،

ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع الأسباب المقتضية لمسيباتها، وإن شاء أبقاها وإن شاء منعها، وكل ذلك تبع لحكمته وحده؛ فإنه فعال لما يريد، فليس لإرادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا معاون.

﴿يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ يَوْمَ لَا بَرِّعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿١٦٤﴾.

﴿١٦٤﴾ يحث الله المؤمنين على النفقات في جميع طرق الخير، لأن حذف المعمول يفيد التعميم، ويذكرهم نعمته عليهم بأنه هو الذي رزقهم ونوع عليهم النعم، وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم، بل أتى بـ (من) الدالة على التبعض، فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق، ومما يدعوهم أيضًا إخبارهم أن هذه النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تنفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوه ولا التبرعات ولا الشفاعات فكل أحد يقول ما قدمت لحياتي، فتقطع الأسباب كلها إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله والإيمان به ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ [الشعراء: ٨٨، ٨٩]. ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ هُم جَزَاءُ الَّذِي صَبَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُوبَاتِ ءَامُونَ﴾ ﴿٣٧﴾ [سبأ: ٣٧]، ﴿وَمَا تَقْدِرُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يُجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا﴾ [المزمل: ٢٠]. ثم قال تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿١٦٥﴾؛ وذلك لأن الله خلقهم لعبادته، ورزقهم، وعافاهم، ليستعينوا بذلك على طاعته، فخرجوا عما خلقهم الله له، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا، واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان، فلم يبقوا للعدل موضعًا، فلهذا حصر الظلم المطلق فيهم.

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ ﴿١٦٥﴾.

﴿١٦٥﴾ أخبر ﷺ أن هذه الآية أعظم آيات القرآن^(١) لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تعالى، فأخبر أنه ﴿اللَّهُ﴾؛ الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو، فالألوهية

الذي تجبه القلوب، وتعظمه الأرواح، ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم. فأية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني يحق أن تكون أعظم آيات القرآن، ويحق لمن قرأها متدبراً متفهماً أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون محفوظاً بذلك من شرور الشيطان.

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾﴾

﴿٢٥٦﴾ هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي، وأنه لكمال براهينه، واتضح آياته وكونه هو دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح والإصلاح ودين الحق والرشد، فلكماله وقبول الفطر له لا يحتاج إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب، ويتنافى مع الحقيقة والحق، أو لما تخفى براهينه وآياته، وإلا فمن جاءه هذا الدين وردده ولم يقبله فإنه لعناده؛ فإنه ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ فلم يبق لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله.

ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد، فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله لله، ولدفع اعتداء المعتدين على الدين، وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، وأنه من الفروض المستمرة؛ الجهاد القولي والجهاد الفعلي، ومن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة فقله ضعيف لفظاً ومعنى، كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليه.

ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين: قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر بالطاغوت - وهو كل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره - فهذا قد ﴿اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ التي ﴿لَا انفِصَامَ لَهَا﴾، بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى يصل به إلى الله وإلى دار كرامته. ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل كفر به وآمن بالطاغوت فإنه هالك هلاكاً أبدياً ومعذب عذاباً سرمدياً. وقوله ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾؛ أي: لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين. ﴿عَلِيمٌ﴾؛ بما أكتته الصدور، وما خفي من خفايا الأمور، فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه من نياته وعمله.

﴿اللَّهُ وَبِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾﴾

﴿٢٥٧﴾ هذه الآية مترتبة على الآية التي قبلها، فالسابقة هي الأساس وهذه هي الثمرة. فأخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله وصدقوا بإيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافية أنه وليهم يتولاهم بولايته الخاصة، ويتولى تربيتهم، فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والإعراض إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم، وينور قلوبهم بما يقذف فيها من نور الوحي والإيمان، ويسرهم لليسرى، ويجنبهم العسرى، وأما الذين كفروا فإنهم لما تولوا غير وليهم، ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم، وخذلهم، ووكلمهم إلى رعاية من تولاهم ممن ليس عنده نفع ولا ضرر، فأضلواهم،

﴿اللَّهُ وَبِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبرَاهِيمَ فِي رِيبِهِ أَن ءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذ قَالَ لِرَبِّهِمْ رَبِّيَ الَّذِي يُخِيء وَيُخَيِّتُ قَالَ أَنَا أُخِيء وَأُمِيتُ قَالَ لِرَبِّهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يُأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِينَ الْكُفْرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾﴾ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُخِيء هَٰذَا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لِحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾﴾

سورة البقرة

المزة الثالث

وأشقوهم، وحرموهم هداية العلم النافع والعمل الصالح، وحرموهم السعادة، وصارت النار ماثوهم خالدين فيها مخلدين. اللهم تولنا فيمن توليت.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبرَاهِيمَ فِي رِيهٖ أَنْ ءَاتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُعْبِي. وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي. وَأُمِيتُ قَالَ إِبرَاهِيمُ فَإِنَّكَ اللَّهُ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٢٥﴾ ﴾

يقص الله علينا من أنباء الرسل والسالفين ما به تتبين الحقائق، وتقوم البراهين المتنوعة على التوحيد، فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام، حيث حاج هذا الملك الجبار، وهو نمرود البابلي المعطل المنكر لرب العالمين، وانتدب لمقاومة إبراهيم الخليل ومحاخوته في هذا الأمر الذي لا يقبل شكاً ولا إشكالاً ولا ريباً، وهو توحيد الله وربوبيته الذي هو أجلى الأمور وأوضحها. ولكن هذا الجبار غره ملكه وأطفاه حتى وصلت به الحال إلى أن نفاه، وحاج إبراهيم الرسول العظيم الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعط أحداً من الرسل سوى محمد عليه السلام، فقال إبراهيم مناظراً له: ﴿ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾؛ أي: هو المنفرد بالخلق والتدبير

والإحياء والإماتة، فذكر من هذا الجنس أظهرها وهو الإحياء والإماتة، فقال ذلك الجبار مباهتاً: ﴿ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ﴾؛ وعنى بذلك أنني أقتل من أردت قتله وأستقي من أردت استبقائه، ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزوير عن المقصود، وأن المقصود أن الله تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة في المعدومات ورداها على الأموات، وأنه هو الذي يميت العباد والحيوانات بأجالها بأسباب ربطها وبغير أسباب.

فلما رآه الخليل مموماً تمويهاً ربما راج على الهمج الرعاع قال إبراهيم ملزماً له بتصديق قوله إن كان كما يزعم: ﴿ فَإِنَّكَ اللَّهُ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ﴾؛ أي: وقف وانقطعت حجته، واضمحلت شبهته.

وليس هذا من الخليل انتقالاً من دليل إلى آخر، وإنما هو إزام لنمرود بطرد دليله إن كان صادقاً وأتى بهذا الذي لا يقبل الترويج والتزوير والتمويه، فجميع الأدلة السمعية والعقلية والفطرية قد قامت شاهدة بتوحيد الله معترفة بانفرداه بالخلق والتدبير، وأن من هذا شأنه لا يستحق العبادة إلا هو، وجميع الرسل متفقون على هذا الأصل العظيم، ولم ينكره إلا معاند مكابر مماثل لهذا الجبار العنيد، فهذا من أدلة التوحيد، ثم ذكر أدلة كمال القدرة والبعث والجزاء فقال:

﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَسْتَنَّ وَانظُرْ إِلَى جَمْرِكَ وَرَجَعَلِكَ ءَابِكُ لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوها لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٦﴾ وَإِذْ قَالَ إِبرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعِيًا وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٢٧﴾ ﴾

اللفظ، بل ينافيه، ولا يدل عليه المعنى، فأى آية وبرهان برجوع البلدان الدامرة إلى العمارة، وهذه لم تزل تشهد تعمير قرى ومساكن، وتخرب أخرى، وإنما الآية العظيمة في إحيائه بعد موته وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه لم يتعفن ولم يتغير، ثم قوله: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ﴾؛ صريح في أنه لم يتبين له إلا بعدما شاهد هذه الحال الدالة على كمال قدرته عياناً.

﴿٢٦٠﴾ وأما البرهان الآخر فإن إبراهيم قال طالباً من الله أن يريه كيف يحيي الموتى فقال الله له: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ﴾؛ ليزيل الشبهة عن خليله، ﴿قَالَ﴾؛ إبراهيم: ﴿بَلَى﴾؛ يا رب قد آمنت أنك على كل شيء قدير، وأنك تحيي الموتى وتجازي العباد، ولكن أريد أن يطمئن قلبي وأصل إلى درجة عين اليقين، فأجاب الله دعوته كرامة له ورحمة بالعباد، ﴿قَالَ فَخَذَ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ﴾؛ ولم يبين أي الطيور هي فالآية حاصلة بأي نوع منها وهو المقصود، ﴿فَضَرَّهُنَّ إِلَيْكَ﴾؛ أي: ضمنهن واذبحهن ومزقهن ﴿ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾؛ ففعل ذلك وفرق أجزاءهن على الجبال التي حوله ودعاهن بأسمائهن فأقبلن إليه أي سريعات، لأن السعي السرعة، وليس المراد أنهن جئن على قوائمهن، وإنما جئن طائرات على أكمل ما يكون من الحياة، وخص الطيور بذلك لأن إحياءهن أكمل وأوضح من غيرهن، وأيضاً أزال في هذا كل وهم ربما يعرض للنفوس المبطلّة، فجعلهن متعدّدات أربعة، ومزقهن جميعاً، وجعلهن على رؤوس الجبال، ليكون ذلك ظاهراً علناً يشاهد من قرب ومن بعد، وأنه نحاهن عنه كثيراً لئلا يظن أن يكون عاملاً حيلة من الحيل، وأيضاً أمره أن يدعوهن فجئن مسرعات، فصارت هذه الآية أكبر برهان على كمال عزة الله وحكمته.

وفيه تبييه على أن البعث فيه يظهر للعباد كمال عزة الله وحكمته وعظّمته وسعة سلطانه وتام عدله وفضله.

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَبِيلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿٢٦١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

﴿٢٥٩﴾ هذان دليلان عظيمان محسوسان في الدنيا قبل الآخرة على البعث والجزاء؛ واحد أجراه الله على يد رجل شك في البعث على الصحيح كما تدل عليه الآية الكريمة، والآخر على يد خليله إبراهيم، كما أجرى دليل التوحيد السابق على يده. فهذا الرجل مر على قرية قد دمرت تدميراً وخوت على عروشها قد مات أهلها وخربت عمارتها، فقال على وجه الشك والاستبعاد: ﴿أَنْ يُّحْيِيَ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾؟ أي: ذلك بعيد وهي في هذه الحال، يعني وغيرها مثلها بحسب ما قام بقلبه تلك الساعة، فأراد الله رحمته ورحمة الناس حيث أماته الله مائة عام، وكان معه حمار فأماته معه، ومعه طعام وشراب فأبقاهما الله بحالهما كل هذه المدد الطويلة. فلما مضت الأعوام المائة بعثه الله فقال: ﴿كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾؛ وذلك بحسب ما ظنه، فقال الله: ﴿بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ﴾؛ والظاهر أن هذه المجاورة على يد بعض الأنبياء الكرام.

ومن تمام رحمة الله به وبالناس أنه أراه الآية عياناً ليقتنع بها، فبعدما عرف أنه ميت قد أحياه الله قيل له: انظر ﴿إِلَى طَعَابِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ﴾؛ أي: لم يتغير في هذه المدد الطويلة. وذلك من آيات قدرة الله؛ فإن الطعام والشراب خصوصاً ما ذكره المفسرون أنه فاكهة وعصير لا يلبث أن يتغير، وهذا قد حفظه الله مائة عام وقيل له: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ﴾؛ فإذا هو قد تمزق وتفرق وصار عظاماً نخرة، ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى الظَّيْرِ كَيْفَ نُكْسِرُهَا﴾؛ أي: نرفع بعضها إلى بعض ونصل بعضها ببعض بعدما تفرقت وتمزقت ﴿ثُمَّ نَكْسُوهَا﴾؛ بعد الالتصام ﴿لِحَمًا﴾؛ ثم نعيد فيه الحياة ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ﴾؛ رأي عين لا يقبل الريب بوجه من الوجوه ﴿قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؛ فاعترف بقدرة الله على كل شيء وصار آية للناس، لأنهم قد عرفوا موته وموت حماره وعرفوا قضيتهم ثم شاهدوا هذه الآية الكبرى. هذا هو الصواب في هذا الرجل.

وأما قول كثير من المفسرين: إن هذا الرجل مؤمن أو نبي من الأنبياء إما عزيز أو غيره وأن قوله: ﴿أَنْ يُّحْيِيَ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾؛ يعني: كيف تعمّر هذه القرية بعد أن كانت خراباً؟ وأن الله أماته ليريه ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق وأنها عمرت في هذه المدة وتراجع الناس إليها وصارت عامرة بعد أن كانت دامرة، فهذا لا يدل عليه

﴿٣١١﴾ هذا حث عظيم من الله لعباده في إنفاق أموالهم في سبيله، وهو طريقه الموصل إليه، فيدخل في هذا إنفاقه في ترقية العلوم النافعة، وفي الاستعداد للجهاد في سبيله، وفي تجهيز المجاهدين وتجهيزهم، وفي جميع المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين، ويلى ذلك الإنفاق على المحتاجين والفقراء والمساكين، وقد يجتمع الأمران فيكون في النفقة دفع الحاجات والإعانة على الخير والطاعات، فهذه النفقات مضاعفة هذه المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف أكثر من ذلك، ولهذا قال: ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾؛ وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام وفي ثمرات نفقته ونفعها، فإن بعض طرق الخيرات يترتب على الإنفاق فيها منافع متسلسلة ومصالح متنوعة فكان الجزاء من جنس العمل.

﴿٣١٢﴾ ثم أيضاً ذكر ثواباً آخر للمنفقين أموالهم في سبيله نفقة صادرة مستوفية لشروطها متتية موانعها، فلا يتبعون المنفق عليه منأ منهم عليه وتعداداً للنعم وأذية له قولية أو فعلية، فهؤلاء ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾؛ بحسب ما يعلمه منهم وبحسب نفقاتهم ونفعها وبفضله الذي لا تناله ولا تصل إليه صدقاتهم، ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾؛ فنفى عنهم المكروه الماضي بنفي الحزن، والمستقبل بنفي الخوف عليهم، فقد حصل لهم المحبوب واندفع عنهم المكروه.

﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أذىٌ وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ﴾.

﴿٣١٣﴾ ذكر الله أربع مراتب للإحسان:

المرتبة العليا: النفقة الصادرة عن نية سالحة ولم يتبعها المنفق منأ ولا أذى.

ثم يليها قول المعروف وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور المسلم، والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيئاً، وغير ذلك من أقوال المعروف.

والثالثة: الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل.

وهذان أفضل من الرابعة وخير منها وهي: التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطي؛ لأنه كدر إحسانه وفعل خيراً وشراً.

فالخير المحض وإن كان مفضولاً خير من الخير الذي يخالطه شرٌّ وإن كان فاضلاً، وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه كما يفعله أهل اللؤم والحقم والجهل، ﴿وَاللَّهُ﴾؛ تعالى ﴿عَنِّي﴾؛ عن صدقاتهم وعن جميع عباده ﴿حَلِيمٌ﴾؛ مع كمال غناه وسعة عطاياه يحلم عن العاصين، ولا يعاجلهم بالعقوبة بل يعافهم، ويرزقهم، ويدر عليهم خيره، وهم مبارزون له بالمعاصي.

ثم نهى أشد النهي عن المن والأذى وضرب لذلك مثلاً:

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَبْتَغُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اتِّبَاعًا مَرْضَاتٍ لِلَّهِ وَتَكْتِبَتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَتَأْتَتْ أَكْطُلَهَا ضَعْفَتٌ فَإِنْ لَمْ يُبْسَبْهَا وَابِلٌ قُطِلَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣١٤﴾ أَيُؤَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضَعُفَاءٌ فَأَصَابَهَا إِعْصَابٌ مِنْ فَوْقِهَا فَتَصَارَفَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١٥﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِعَازِلِيهِ إِلَّا أَنْ تُحِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَكِيمٌ ﴿٣١٦﴾ السَّيِّئَاتِ يَذُرُّكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْتِيكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضلاً وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِ ﴿٣١٧﴾ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذُكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٣١٨﴾

يشبه حال صاحب الجنة التي جرى عليها ما جرى حين اشتدت ضرورته إليها.

المثل الثالث: الذي يراي الناس، وليس معه إيمان بالله ولا احتساب لثوابه حيث شبه قلبه بالصفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب يظن الرائي أنه إذا أصابه المطر أنبت كما تنبت الأراضي الطيبة، ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل الشديد فأذهب ما عليه من التراب وتركه صلدًا، وهذا مثل مطابق لقلب المرائي الذي ليس فيه إيمان، بل هو قاس لا يلين ولا يخشع، فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لها تؤسس عليه ولا غاية لها تنتهي إليه، بل ما عمله فهو باطل لعدم شرطه.

والذي قبله بطل بعد وجود الشرط لوجود المانع، والأول مقبول مضاعف لوجود شرطه الذي هو الإيمان والإخلاص والثبات وانتفاء الموانع المفسدة. وهذه الأمثال الثلاثة تنطبق على جميع العاملين، فليزن العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادلة والأمثال المطابقة ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [التكوير: ٤٣].

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ] ﴿١٣٨﴾.

﴿١٣٨﴾، ﴿١٣٩﴾ يحث الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا في التجارات، ومما أخرج لهم من الأرض من الحبوب والثمار، وهذا يشمل زكاة النقيدين والعروض كلها المعدة للبيع والشراء والخارج من الأرض من الحبوب والثمار. ويدخل في عمومها الفرض والنفل، وأمر تعالى أن يقصدوا الطيب منها ولا يقصدوا الخبيث وهو الرديء الدون يجعلونه لله، ولو بذله لهم من لهم حق عليه لم يرتضوه، ولم يقبلوه إلا على وجه المغاضاة والإغماض، فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء، والكمال إخراج العالي، والممنوع إخراج الرديء فإن هذا لا يجزي عن الواجب، ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب.

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [١٣٧]؛ فهو غني عن جميع المخلوقين، وهو الغني عن نفقات المنفقين وعن طاعات

كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٣٨﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّتٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَفَاتَتْ أَكْطَلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٩﴾ أَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضِعْفًا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿١٤٠﴾.

﴿١٣٨﴾ - ﴿١٣٩﴾ ضرب الله في هذه الآيات ثلاثة أمثلة: للمنفق ابتغاء وجهه ولم يتبع نفقته منًا ولا أذى، ولمن أتبعها منًا وأذى، وللمرائي.

فأما الأول: فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة، لصدورها عن الإيمان والإخلاص التام ﴿ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾؛ أي: ينفقون وهم ثابتون على وجه السماح والصدق فمثل هذا العمل، ﴿كَمَثَلِ جَنَّتٍ بِرَبْوَةٍ﴾؛ وهو المكان المرتفع لأنه يتبين للرياح والشمس، والماء فيها غزير، فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير، حصل لها ظل كاف لطيب منبتها وحسن أرضها وحصول جميع الأسباب الموفرة لنموها وازدهارها وإثمارها، ولهذا ﴿فَاتَتْ أَكْطَلَهَا ضِعْفَيْنِ﴾؛ أي: متضاعفًا، وهذه الجنة التي على هذا الوصف هي أعلى ما يطلبه الناس، فهذا العمل الفاضل بأعلى المنازل.

وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته منًا وأذى، أو عمل عملاً فأتى بمبطل لذلك العمل فهذا مثله مثال صاحب هذه الجنة، لكن سلط عليها ﴿إِعْصَارٌ﴾؛ وهو الريح الشديدة ﴿فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ﴾؛ وله ذرية ضعفاء وهو ضعيف قد أصابه الكبر، فهذه الحال من أظنع الأحوال، ولهذا صدر هذا المثل بقوله: ﴿أَوَدُّ أَحَدُكُمْ﴾؛ إلى آخرها بالاستهتام المتقرر عند المخاطبين فظاعته، فإن تلفها دفعة واحدة بعد زهاء أشجارها وإيناع ثمارها مصيبة كبرى، ثم حصول هذه الفاجعة وصاحبها كبير قد ضعف عن العمل وله ذرية ضعفاء لا مساعدة منهم له ومؤنتهم عليه فاجعة أخرى، فصار صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم أبطل عمله بمناف له

الطائعين، وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لنفعهم ومحض فضله وكرمه عليهم، ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام، وحميد في أفعاله التي لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة، وحميد الأوصاف لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات لا يبلغ العباد كنهها ولا يدركون وصفها. فلما حثهم على الإنفاق النافع نهاهم عن الإمساك الضار، وبين لهم أنهم بين داعيين: داعي الرحمن يدعوهم إلى الخير ويعددهم عليه الخير والفضل والثواب العاجل والأجل وإخلاف ما أنفقوا، وداعي الشيطان الذي يحثهم على الإمساك، ويخوفهم إن أنفقوا أن يفتقروا.

فمن كان مجيباً لداعي الرحمن، وأنفق مما رزقه الله فليشر بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوب، ومن كان مجيباً لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حظه ليكونوا من أصحاب السعير، فليختر العبد أي الأمرين أليق به.

وختم الآية بأنه ﴿وَسِعَ عَلَيْهِمُ﴾؛ أي واسع الصفات كثير الهبات، عليهم بمن يستحق المضاعفة من العاملين، وعلية بمن هو أهل فيوقفه لفعل الخيرات، وترك المنكرات. ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾.

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٧﴾ إِنْ تَبَدُّوا الْأَرْضَ فَدَتْ فَنِعْمَ هِيَ وَإِنْ تُخَفُّوْهَا وَتَوْتُوْهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٧٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُنْفِقُكُمْ ۖ وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا لِأَتِغْنَاءِ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظَلَمُونَ ﴿٧٩﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٨٠﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِتْيَالِ وَالْإِتْهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٨١﴾

لما ذكر أحوال المنفقين للأموال، وأن الله أعطاهم، ومنَّ عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية، وينالون بها المقامات السنية، ذكر ما هو أفضل من ذلك وهو أنه يعطي الحكمة من يشاء من عباده، ومن أراد بهم خيراً من خلقه، والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال، وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات، ولهذا قال: ﴿وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾؛ لأنه خرج من ظلمة الجهالات إلى نور الهدى، ومن حلق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها وحصول السداد، ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم واستعد لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم، وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها، والإقدام في محل الإقدام، والإحجام في موضع الإحجام.

ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم ﴿إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾؛ وهم أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة، فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه والضار فيتركونه، وهذان الأمران وهما بذل النفقات المالية وبذل الحكمة العلمية أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله وأعلى ما وصلوا به إلى أجل الكرامات، وهما اللذان ذكرهما النبي ﷺ بقوله: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه علىهلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس»^(١).

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ ﴿٧٧﴾ إِنْ تَبَدُّوا الْأَرْضَ فَدَتْ فَنِعْمَ هِيَ وَإِنْ تُخَفُّوْهَا وَتَوْتُوْهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٧٨﴾.

﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَتِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٢﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْأَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٣﴾ ﴾

﴿٢٧٢﴾ يعني أنه ينبغي أن تتحروا بصدقاتكم الفقراء الذين حسبوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته، وليس لهم إرادة في الاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه وهم يتعففون، وإذا رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء ﴿ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا ﴾؛ فهم لا يسألون بالكلية وإن سألوا اضطراباً لم يلحفوا في السؤال، فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيهم النفقات لدفع حاجتهم وإعانة لهم على مقصدهم وطريق الخير وشكراً لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى الخالق لا إلى الخلق، ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى المحاويع حيثما كانوا فإنه خير وأجر وثواب عند الله ولهذا قال:

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْأَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٣﴾ ﴾؛ فإن الله يظلمهم بظله يوم لا ظل إلا ظله، وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكربات. وقوله: ﴿ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾؛ أي: كل أحد منهم بحسب حاله، وتخصيص ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال ووقوعها في الموقع الأكبر كما في الحديث الصحيح «إن العبد ليتصدق بالتمر من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده فيريها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم»^(١).

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٤﴾ ﴾

(١) البخاري (١٤١٠، ٧٤٣٠)، مسلم (١٠١٤).

﴿٢٧١﴾ يخبر تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون أو نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك. ومضمون الإخبار بعلمه يدل على الجزاء وأن الله لا يضع عنده مثقال ذرة، ويعلم ما صدرت عنه من نيات صالحة أو سيئة، وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم، أو يقتحمون ما حرم عليهم، ليس لهم من دونه أنصار ينصرونهم ويمنعونهم. وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات، وأخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق فهي خير، وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل، لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخر، وأيضاً فإنه يدل على قوة الإخلاص. وأحد السبعة الذين يظلمهم الله في ظله من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وفي قوله: ﴿ وَإِنْ تَخَفُوا وَوُتُّوهُمَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾؛ فائدة لطيفة، وهو أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت الفقير.

فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها، بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة، فربما كان الإظهار خيراً لحصول الأسوة والافتداء وتشيط النفس على أعمال الخير.

وقوله: ﴿ وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾؛ في هذا أن الصدقات يجتمع فيها الأمران: حصول الخير وهو كثرة الحسنات والثواب والأجر، ودفع الشر والبلاء الدنيوي والأخروي بتكفير السيئات ﴿ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾ ﴾؛ فيجازي كلأ بعمله بحسب حكمته.

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُفْسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾ ﴾.

﴿٢٧٢﴾ أي: إنما عليك أيها الرسول البلاغ وحث الناس على الخير وزجرهم عن الشر، وأما الهداية فبيد الله تعالى.

ويخبر عن المؤمنين حقاً أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضاة ربهم واحتساب ثوابه؛ لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك، فهذا خير وتركية للمؤمنين، ويتضمن التذكير لهم بالإخلاص، وكرر علمه تعالى بنفقاتهم لإعلامهم أنه لا يضيع عنده ﴿ وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً فُضِّلْنَا بِهَا وَبُورٍ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٧٣﴾ ﴾ [النساء: ٤٠].

سورة البقرة

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَنَّهُنَّ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحُ
اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾
إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَدَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
فَأَذْنُوبًا يَحْرَبُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَتْ
ذُوعُسْرَةٌ فَنظِيرَةُ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرَ لَّكُمْ
إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى
اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

٤٧

اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوُا
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَدَرُّوا مَا بَقِيَ
مِن الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّن
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَتْ ذُوعُسْرَةٌ فَنظِيرَةُ إِلَى مَيْسَرَةٍ
وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرَ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوا
يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾.

﴿٢٧٥﴾ لما ذكر الله حالة المنافقين وما لهم من الله من الخيرات
وما يكفر عنهم من الذنوب والخطيئات ذكر الظالمين أهل الربا
والمعاملات الخبيثة، وأخبر أنهم يجازون بحسب أعمالهم،
فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين
عوقبوا في البرزخ والقيامة أنهم لا يقومون من قبورهم إلى
يوم بعثهم ونشورهم ﴿إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ﴾؛ أي: من الجنون والصرع وذلك عقوبة وخزي
وفضيحة لهم وجزاء لهم على مراتبهم ومجاهرتهم بقولهم:
﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾؛ فجمعوا - بجراءتهم - بين ما أحل
الله وبين ما حرم الله واستباحوا بذلك الربا. ثم عرض تعالى التوبة على المرابين وغيرهم فقال: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ﴾؛

بيان مقرون به الوعد والوعيد ﴿فَأْتَنَّهُنَّ﴾؛ عما كان يتعاطاه من الربا ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾؛ مما تجرأ عليه وتاب منه ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ﴾؛ فيما يستقبل من زمانه فإن استمر على توبته، فالله لا يضيع أجر المحسنين.

﴿وَمَنْ عَادَ﴾؛ بعد بيان الله وتذكيره وتوعده لأكل الربا ﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿٢٧٥﴾؛ في هذا أن
الربا موجب لدخول النار والخلود فيها، وذلك لشناعته ما لم يمنع من الخلود مانع الإيمان، وهذا من جملة الأحكام التي
تتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها؛ وليس فيها حجة للخوارج كغيرها من آيات الوعيد، فالواجب أن تصدق جميع
نصوص الكتاب والسنة فيؤمن العبد بما تواترت به النصوص من خروج من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان من
النار، ومن استحقاق هذه الموبات لدخول النار إن لم يتب منها.

﴿٢٧٦﴾ ثم أخبر تعالى أنه يمحى مكاسب المرابين ويربي صدقات المنفقين، عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق أن الإنفاق
ينقص المال وأن الربا يزيده، فإن مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعالى، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أمره،
فالتجزي على الربا يعاقبه بتقيض مقصوده، وهذا مشاهد بالتجربة ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ ﴿٢٧٦﴾ [النساء: ١٢٢]. ﴿وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ ﴿٢٧٦﴾؛ وهو الذي كفر نعمة الله، ووجد منة ربه وأثم بإصراره على معاصيه.

ومفهوم الآية أن الله يحب من كان شكورًا على النعماء ثابتًا من المآثم والذنوب. ثم أدخل هذه الآية بين آيات الربا وهي
قوله:

﴿٢٧٧﴾ - ﴿٢٧٨﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوُا الزَّكَاةَ﴾؛ الآية لبيان أن أكبر الأسباب لاجتناب
ما حرم الله من المكاسب الربوية تكميل الإيمان وحقوقه، خصوصًا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء

والمنكر، والزكاة إحسان إلى الخلق ينافي تعاطي الربا الذي هو ظلم لهم وإساءة عليهم، ثم وجه الخطاب للمؤمنين وأمرهم أن يتقوه ويذروا ما بقي من معاملات الربا التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك، وأنهم إن لم يفعلوا ذلك فإنهم محاربون لله ورسوله، وهذا من أعظم ما يدل على شناعة الربا حيث جعل المصر عليه محارباً لله ورسوله، ثم قال: ﴿وَإِنْ تُبْتِئُوا﴾ يعني من المعاملات الربوية ﴿فَلَكُمْ رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ﴾ الناس بأخذ الربا ﴿وَلَا تَظْلُمُونَ﴾ ﴿٢٨١﴾ ببخسكم رؤوس أموالكم، فكل من تاب من الربا فإن كانت معاملات سالفة فله ما سلف وأمره منظور فيه، وإن كانت معاملات موجودة وجب عليه أن يقتصر على رأس ماله، فإن أخذ زيادة فقد تجرأ على الربا. وفي هذه الآية بيان لحكمة الربا، وأنه يتضمن الظلم للمحتاجين بأخذ الزيادة وتضاعف الربا عليهم وهو واجب إنظارهم، ولهذا قال:

﴿وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾؛ أي: وإن كان الذي عليه الدين معسراً لا يقدر على الوفاء وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة، وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح أن يوفي ما عليه، وإن تصدق عليه غريمه بإسقاط الدين كله أو بعضه فهو خير له، ويهون على العبد التزام الأمور الشرعية واجتناب المعاملات الربوية والإحسان

إلى المعسرين؛ علمه بأن له يوماً يرجع فيه إلى الله ويوفيه عمله ولا يظلمه مثقال ذرة. كما ختم هذه الآية بقوله: ﴿وَأْتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾؛ ثم قال تعالى:

﴿يَتَّيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآخْتَبُوهُ وَيَكْتَبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبًا بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيَحْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْلِمَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ءَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رِجَالَيْنِ فَرَجُلٌ ءَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ رَضُونَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَدَةِ ءَأَدِّقِ ءَأَلَّا تَرْتَابُوا ءَأَلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ءَأَلَّا تَكْتُمُوهَا ءَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ءَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ ءَأَلَّهِ يَكُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ ﴿٢٨٢﴾﴾

﴿٢٨٢﴾ احتوت هذه الآية على إرشاد البارئ عبادته في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها، فإن فيها فوائد كثيرة:

منها: جواز المعاملات في الديون سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجلاً ثمنه فكله جائز، لأن الله أخبر به عن المؤمنين، وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات الإيمان، وقد أقرهم عليه الملك الديان.

ومنها: وجوب تسمية الأجل في جميع المدائنات وحلول الإجازات.

ومنها: أنه إذا كان الأجل مجهولاً فإنه لا يحل؛ لأنه غرر وخطر فيدخل في الميسر.

ومنها: أمره تعالى بكتابة الديون، وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق كالذي للعبد عليه ولاية، كأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناء، وقد يقارب الوجوب كما إذا كان الحق متمحصاً للعبد فقد يقوى الوجوب وقد يقوى الاستحباب، بحسب الأحوال المقتضية لذلك، وعلى كل حال فالكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات، وللاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى.

ومنها: أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين بالعدل؛ فلا يميل مع أحدهما لقرابة ولا غيرها ولا على أحدهما لعداوة ونحوها.

ومنها: أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال ومن الإحسان إليهما، وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذمهما كما أمره الله بذلك فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمور ليحظى بثوابها.

ومنها: أن الكاتب لا بد أن يكون عارفاً بالعدل معروفاً بالعدل، لأنه إذا لم يكن عارفاً بالعدل لم يتمكن منه، وإذا لم يكن معتبراً، عدلاً عند الناس، رضىً، لم تكن كتابته معتبرة، ولا حاصلًا بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق.

ومنها: أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها، وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم.

ومنها: أن الكتابة من نعم الله على العباد التي لا تستقيم أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بها، وأن من علمه الله الكتابة فقد تفضل عليه بفضل عظيم، فمن تمام شكره لنعمة الله تعالى أن يقضي بكتابته حاجات العباد ولا يمتنع من الكتابة، ولهذا قال: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾.

ومنها: أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق إذا كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليه، فإن كان لا يحسن ذلك لصغره أو سفهه أو جنونه أو خرسه أو عدم استطاعته،

أملى عنه وليه، وقام وليه في ذلك مقامه.

ومنها: أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب ما أملى عليه من عليه الحق.

ومنها: ثبوت الولاية على القاصرين من الصغار والمجانين والسفهاء ونحوهم.

ومنها: أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه.

ومنها: أن من أمته في معاملة وفوضته فيها فقله في ذلك مقبول وهو نائب منك، لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينوب منابهم، فالذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف.

ومنها: أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على الكاتب أن يتقي الله ولا يبخرس الحق الذي عليه فلا ينقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرط من شروطه أو قيد من قيوده، بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له، فمن لم يفعل ذلك فهو من المطففين الباخسين.

ومنها: وجوب الاعتراف بالحقوق الجليلة والحقوق الخفية وأن ذلك من أعظم خصال التقوى، كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها.

ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد في البيع فإن كانت في المدائنات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم، لأن الكتابة هي كتابة الشهادة، وإن كان البيع بيعاً حاضراً فينبغي الإشهاد فيه ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرة وحصول المشقة فيه.

ومنها: الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين فإن لم يمكن أو تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان، وذلك شامل لجميع المعاملات، يبيع الإدارة، ويبيع الديون وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرها. وإذا قيل قد ثبت أنه ﷺ قضى بالشاهد الواحد مع اليمين^(١)، والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، قيل: الآية الكريمة فيها إرشاد الباري عباده إلى حفظ حقوقهم ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق وأقواها، وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي ﷺ من الحكم

بالشاهد واليمين، فباب حفظ الحقوق في ابتداء الأمر يرشد فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ التام، وباب الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلى المرجحات والبيّنات بحسب حالها.

ومنها: أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيوية وأما في الأمور الدينية كالرواية والفتوى فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل، والفرق ظاهر بين البابين.

ومنها: الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالبًا وقوة حافظه الرجل.

ومنها: أن الشاهد لو نسي شهادته فذكره الشاهد الآخر فذكر، أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير لقوله: ﴿أَنْ تَصِلَ إِحْدَهُمَا فَتُكْرِمَ إِحْدَهُمَا أَوْ تُخْرِئَهُ﴾؛ ومن باب أولى إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكير، فإن الشهادة مدارها على العلم واليقين.

ومنها: أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لا عن شك، فمتى صار عند الشاهد ريب في شهادته ولو غلب على ظنه لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم.

ومنها: أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة سواء دعي للتحمل أو للداء وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة كما أمر الله بها وأخبر عن نفعها ومصالحها.

ومنها: أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن يدعي في وقت أو حالة تضرهما. وكما أنه نهي لأهل الحقوق والمتعاملين أن يضاروا الشهود والكاتب فإنه أيضًا نهي للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين أو أحدهما. وفي هذا أيضًا أن الشاهد والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهما الجواب.

وفيها: التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك على من أحسن وفعل معروفًا أن يتم إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلية بمن أوقع به المعروف، فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك.

ومنها: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة حيث وجبت لأنه حق أوجه الله على الكاتب والشهيد، ولأنه من مضارة المتعاملين.

ومنها: التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بهذه الإرشادات الجليلة وأن فيها حفظ الحقوق والعدل وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول ولهذا قال: ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا﴾؛ وهذه مصالح ضرورية للعباد.

ومنها: أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية، لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا وسبب للإحسان.

ومنها: أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله وأن يقضي بها حاجاتهم لتعليل الله النهي عن الامتناع عن الكتابة بتذكير الكاتب بقوله: ﴿كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾؛ ومع هذا فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.

ومنها: أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان، فإن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، وهو يزيد وينقص ويتبعض، ولهذا لم يقل فأنتم فساق أو فاسقون بل قال: ﴿فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾؛ فبقدر خروج العبد عن طاعة ربه فإنه يحصل به من الفسوق بحسب ذلك، واستدل بقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾؛ أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، وأوضح من هذا قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩]؛ أي: علمًا تفرقون به بين الحقائق والحق والباطل.

ومنها: أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات فمنه أيضًا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات، فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم، وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء.

ومنها: مشروعية الوثيقة بالحقوق وهي الرهون والضمانات التي تكفل للعبد حصول حقه سواء عامل برًا أو فاجرًا، أمينًا أو خائنًا، فكم في الروايات من حفظ حقوق وانقطاع منازعات.

ومنها: أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضًا، ولا يدل ذلك على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبض، بل التقييد بكون الرهن مقبوضًا يدل على أنه قد يكون مقبوضًا تحصل به الثقة التامة وقد لا يكون مقبوضًا فيكون ناقصًا.

ومنها: أنه يستدل بقوله:

﴿فَرِهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾؛ أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن

في مقدار الدين الذي به الرهن أن القول قول المرتهن صاحب الحق لأن الله جعل الرهن وثيقة به فلولا أنه يقبل قوله في ذلك لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة والشهود.

ومنها: أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود لقوله: ﴿إِن آمَنَ بِعُضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ آمَنَتَهُ﴾؛ ولكن في هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله وإلا فصاحب الحق مخاطر في حقه ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه الحق أن يتقي الله ويؤدي أمانته.

ومنها: أن من اتتمنه معامله فقد عمل معه معروفًا عظيمًا ورضي بدينه وأمانته فيتأكد على من عليه الحق أداء الأمانة من الجهتين: أداء لحق الله وامتنالاً لأمره، ووفاء بحق صاحبه الذي رضي بأمانته ووثق به.

ومنها: تحريم كتم الشهادة وأن كاتمها قد أثم قلبه الذي هو ملك الأعضاء، وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات والإثم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق. وأما تقييد الرهن بالسفر مع أنه يجوز حضراً وسفراً فللحاجة إليه لعدم الكاتب والشهيد. وختم الآية بأنه عليهم بكل ما يعمله العباد كالترغيب لهم في المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السيئة.

سُورَةُ الْبَقَرَةِ
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهَا آيَاتٌ لِّكُلِّ أَهْلٍ عَالِمٍ

﴿٢٨٤﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَعِيرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضًا ۗ فَإِنْ آمَنَ بِعُضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ آمَنَتَهُ ۖ وَلْيَسْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٥﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبَدُّوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٦﴾ ءَأَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ ۖ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَأَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۗ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٧﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لِإِطْلَاقَةِ لِنَابِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٨﴾

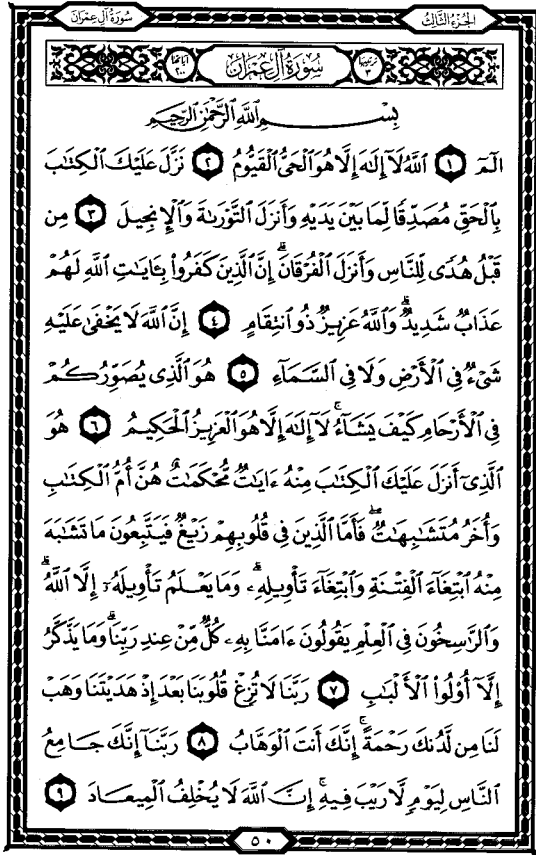
٤٩

﴿٢٨٤﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَعِيرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضًا ۗ فَإِنْ آمَنَ بِعُضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ آمَنَتَهُ ۖ وَلْيَسْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٥﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبَدُّوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٦﴾

﴿٢٨٤﴾ يخبر تعالى بعموم ملكه لأهل السماء والأرض وإحاطة علمه بما أبداه العباد وما أخفوه في أنفسهم، وأنه سيحاسبهم به ﴿٢٨٥﴾ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ﴿٢٨٦﴾ وهو المنيب إلى ربه الأبواب إليه، ﴿٢٨٧﴾ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّلِينَ غُفْرًا ﴿٢٨٨﴾ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٩﴾ وهو المصير على المعاصي في باطنه وظاهره، وهذه الآية لا تنافي الأحاديث الواردة في العفو عما حدث به العبد نفسه ما لم يعمل أو يتكلم، فتلك الخطرات التي تتحدث بها النفوس التي لا يتصف بها العبد ولا يصمم عليها، وأما هنا فهي العزائم المصممة والأوصاف الثابتة في النفوس، أوصاف الخير وأوصاف الشر، ولهذا قال: ﴿٢٩٠﴾ مَا فِي أَنفُسِكُمْ ﴿٢٩١﴾ أي: استقر فيها وثبت من العزائم والأوصاف. وأخبر أنه ﴿٢٩٢﴾ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩٣﴾؛ فمن تمام قدرته محاسبة الخلائق وإيصال ما يستحقونه من الثواب والعقاب.

﴿٢٨٤﴾ ءَأَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ ۖ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَأَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۗ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبَدُّوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٦﴾ ءَأَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ ۖ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَأَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۗ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٧﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لِإِطْلَاقَةِ لِنَابِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٨﴾

﴿٢٨٤﴾ ثبت عنه ﷺ أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه^(١)؛ أي: من جميع الشرور، وذلك لما احتوتا عليه من المعاني

فمفعول به هو "الذين كفروا". والياء هي ضمير متصل يعود على "الذين كفروا". والفاء هي حرف عطف يوصل الجملة إلى الجملة الأولى. والجملة الأولى هي جملة نافية منفية. والجملة الثانية هي جملة خبرية. والجملة الثالثة هي جملة خبرية. والجملة الرابعة هي جملة خبرية. والجملة الخامسة هي جملة خبرية. والجملة السادسة هي جملة خبرية. والجملة السابعة هي جملة خبرية. والجملة الثامنة هي جملة خبرية. والجملة التاسعة هي جملة خبرية. والجملة العاشرة هي جملة خبرية. والجملة الحادية عشرة هي جملة خبرية. والجملة الثانية عشرة هي جملة خبرية. والجملة الثالثة عشرة هي جملة خبرية. والجملة الرابعة عشرة هي جملة خبرية. والجملة الخامسة عشرة هي جملة خبرية. والجملة السادسة عشرة هي جملة خبرية. والجملة السابعة عشرة هي جملة خبرية. والجملة الثامنة عشرة هي جملة خبرية. والجملة التاسعة عشرة هي جملة خبرية. والجملة العشرون هي جملة خبرية.

ويؤخذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلها، وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله تعالى، وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأثم وتوجيه الدم، وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسياناً في النفوس والأموال فإنه مرتب على الإتيان بغير حق، وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد.

تم تفسير سورة البقرة. ولله الحمد والثناء. وصلى الله على محمد وسلم.

تفسير سورة آل عمران

وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۞ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ آلِهِ كِتَابَ الْحَقِّ

۞ نَزَلَ عَلَىٰ آلِهِ كِتَابَ الْحَقِّ

۞ نَزَلَ عَلَىٰ آلِهِ كِتَابَ الْحَقِّ

۞ نَزَلَ عَلَىٰ آلِهِ كِتَابَ الْحَقِّ

۞ نَزَلَ عَلَىٰ آلِهِ كِتَابَ الْحَقِّ

۞ نَزَلَ عَلَىٰ آلِهِ كِتَابَ الْحَقِّ

۞ نَزَلَ عَلَىٰ آلِهِ كِتَابَ الْحَقِّ

۞ نَزَلَ عَلَىٰ آلِهِ كِتَابَ الْحَقِّ

۞ نَزَلَ عَلَىٰ آلِهِ كِتَابَ الْحَقِّ

۞ نَزَلَ عَلَىٰ آلِهِ كِتَابَ الْحَقِّ

﴿٧﴾ يخبر تعالى عن عظمته وكمال قيوميته أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب العظيم، الذي لم يوجد، ولن يوجد له نظير أو مقارب في هدايته وبلوغته وإعجازه وإصلاحه للخلق، وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني، البين الذي لا يشبهه بغيره، ومنه آيات متشابهات تحتمل بعض المعاني، ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردا حتى تضم إلى المحكم، فالذين في قلوبهم مرض وزين وانحرف لسوء قصدهم يتبعون المتشابه منه؛ فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة، وآرائهم الزائفة، طلباً للفتنة وتحريفاً لكتابه، وتأويلاً له على مشاربهم ومذاهبهم ليضلوا ويضلوا.

وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم، فأثمر لهم العمل والمعارف فيعلمون أن القرآن كله من عند الله وأنه كله حق محكمه ومتشابهه، وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف، فلعلمهم أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان، يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لنقص العلم ونقص المعرفة، فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكماً ويقولون: ﴿ءَأَمَّا بِهِ كَلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ؟﴾ للأمر النافعة والعلوم الصائبة ﴿إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ﴿٧﴾؛ أي: أهل العقول الرزينة، ففي هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الأبواب وأن اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصور السيئة.

وقوله: ﴿وَمَا يَسْأَلُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ؟﴾ إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي وتؤول إليه تعين الوقوف على ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى، وإن أريد بالتأويل معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان العطف أولى؛ فيكون هذا مدحاً للراسخين في العلم، أنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها.

ولما كان المقام مقام انقسام إلى منحرفين ومستقيمين دعوا الله تعالى أن يشتهم على الإيمان فقالوا:

﴿٨﴾ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا؛ أي: لا تملها عن الحق إلى الباطل ﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً﴾ تصلح بها أحوالنا؛ ﴿إِنَّكَ أَنْتَ أَوْهَابُ﴾ ﴿٨﴾؛ أي: كثير الفضل والهبات. وهذه الآية تصلح مثلاً للطريقة التي يتعين سلوكها

الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٥﴾ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾.

﴿١﴾ التَّوْحِيدُ؛ من الحروف التي لا يعلم معناها إلا الله. ﴿٢﴾ فأخبر تعالى أنه ﴿الْحَيُّ﴾؛ كامل الحياة ﴿الْقَيُّمُ﴾؛ القائم بنفسه المقيم لأحوال خلقه، وقد أقام أحوالهم الدينية وأحوالهم الدنيوية والقدرية، فأنزل على رسوله محمد ﷺ الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه وهو مشتمل على الحق.

﴿٣﴾، ﴿٤﴾ ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيَّنَّ بِيَدَيْهِ﴾؛ من الكتب أي شهد بما شهدت به ووافقها وصدق من جاء بها من المرسلين. وكذلك أنزل ﴿التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ﴾ ﴿٦﴾ مِن قَبْلُ ﴿هذا الكتاب﴾، ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ﴾؛ وأكمل الرسالة وختمها بمحمد ﷺ وكتابه العظيم الذي هدى الله به الخلق من الضلالات واستقدهم به من الجهالات، وفرق به بين الحق والباطل والسعادة والشقاوة، والصراط المستقيم وطرق الجحيم، فالذين آمنوا به، واهدوا حصل لهم به الخير الكثير والثواب العاجل والأجل و ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا بَيَّنَّتْ اللَّهُ﴾؛ التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو نِقَامٍ﴾ ﴿١﴾؛ ممن عصاه.

﴿٢﴾، ﴿٣﴾ ومن تمام قيوميته تعالى أن علمه محيط بالخلائق ﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ ﴿٥﴾؛ حتى ما في بطون الحوامل فهو ﴿الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾؛ من ذكر وأنثى وكمال الخلق وناقصه منتقلين في أطوار خلقته وبديع حكمته، فمن هذا شأنه مع عباده واعتناؤه العظيم بأحوالهم من حين أنشأهم إلى منتهى أمورهم لا مشارك له في ذلك فيتعين أنه لا يستحق العبادة إلا هو ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ﴾؛ الذي قهر الخلائق بقوته، واعتز عن أن يوصف بنقص، أو ينعت بدم. ﴿الْحَكِيمُ﴾ ﴿٦﴾؛ في خلقه وشرعه.

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّا بِهِ كَلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ﴿٧﴾ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ أَوْهَابُ ﴿٨﴾.

في المتشابهات، وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألونه ألا يزيد قلوبهم بعد إذ هداهم؛ وقد أخبر في آيات أخر الأسباب التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف وأن ذلك بسبب كسبهم كقوله: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]؛ ﴿ثُمَّ أَنْصَرَفُوا سَرْفَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ﴾؛ ﴿وَنُقِلَبٌ أَمَدَتْهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: ١١٠]؛ فالعبد إذا تولى عن ربه، ووالى عدوه، ورأى الحق فصدف عنه ورأى الباطل فاختاره وواه الله ما تولى لنفسه، وأزاع قلبه عقوبة له على زيغه، وما ظلمه الله ولكنه ظلم نفسه، فلا يلم إلا نفسه الأمانة بالسوء. والله أعلم.

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّكَ اللَّهُ لَا يُخَلِّفُ الْوَعْدَ﴾ ٩.

٩ هذا من تمة كلام الراسخين في العلم، وهو يتضمن الإقرار بالبعث والجزاء واليقين التام، وأن الله لا بد أن يوقع ما وعد به، وذلك يستلزم موجه ومقتضاه من العمل والاستعداد لذلك اليوم، فإن الإيمان بالبعث والجزاء أصل صلاح القلوب، وأصل الرغبة في الخير والرغبة من الشر اللذين هما أساس الخيرات.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ

مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾ ١٠ ﴿كَذَّابٌ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ١١.

١٠، ١١ لما ذكر يوم القيامة، ذكر أن جميع من كفر بالله، وكذب رسل الله لا بد أن يدخلوا النار ويصلوها، وأن أموالهم وأولادهم لن تغني عنهم شيئاً من عذاب الله، وأنه سيجري عليهم في الدنيا من الأخذات والعقوبات ما جرى على فرعون وسائر الأمم المكذبة بآيات الله، ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾؛ وعجل لهم العقوبات الدنيوية متصلة بالعقوبات الآخروية ﴿وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ١١؛ ﴿فَإِيَّاكُمْ أَنْ تَسْتَهْوِنُوا بِعِقَابِهِ فَيَهُونَ عَلَيْكُمْ الْإِقَامَةُ عَلَى الْكُفْرِ وَالتَّكْذِيبِ.

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَيَسَّ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ١٢ ﴿فَدَكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فَتْنَةِ الْتَقَاتِ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأَىٰ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ ١٣.

١٢، ١٣ وهذا خبر وبشرى للمؤمنين، وتخويف للكافرين أنهم لا بد أن يغلبوا في هذه الدنيا، وقد وقع كما أخبر الله فغلبوا غلبة لم يكن لها مثل ولا نظير، وجعل الله تعالى ما وقع في بدر من آياته الدالة على صدق رسوله، وأنه هو على الحق، وأعداؤه على الباطل حيث التقت فئتان فئة المؤمنين لا يبلغون إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً مع قلة عددهم، وفئة الكافرين يناهزون الألف مع استعدادهم التام في السلاح وغيره، فأيد الله المؤمنين بنصره فهزمهم بإذن الله. ففي هذا عبرة لأهل البصائر، فلولا أن هذا هو الحق الذي إذا قابل الباطل أزهقه، واضمحل الباطل لكان بحسب الأسباب الحسية الأمر بالعكس.

سورة آل عمران
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ
مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ١٠ ﴿كَذَّابٌ ءَالِ
فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ
وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١١ ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ
وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَيَسَّ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ١٢ ﴿فَدَكَانَ
لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فَتْنَةِ الْتَقَاتِ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأَىٰ الْعَيْنِ وَاللَّهُ
يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي
الْأَبْصَارِ ١٣ ﴿زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْعِقَابِ ١٤ ﴿قُلْ
أَوْبَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ١٥

سورة آل عمران

البقرة

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾ الصَّكِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِينِ
وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾ شَهِدَ
اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ
اللَّهِ إِذَا سَأَلُوا عَنْ شَيْءٍ قَالُوا أَلَمْ نَكْتُبْ إِلَيْكَ
بِعَذَابِ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ تُكْفَرُونَ وَمَنْ يُكْفَرْ
بِئَايَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلْتُ
وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعِيَ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ
ءَأَسَلْتُكُمْ فَإِنْ أَسَلْتُمُوهُ فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا
عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بِبَصِيرَاتِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٠﴾
بِئَايَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ
الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَيَّرْتُمُوهُمْ
بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٢﴾

﴿ زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَادِ ﴿١٤﴾ قُلْ أُوْنِبْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ
لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِبَصِيرٍ
بِالْأَعْبَادِ ﴿١٥﴾ ﴾

﴿١٤﴾ أخبر تعالى في هاتين الآيتين عن حالة الناس في إشار
الدنيا على الآخرة، وبين التفاوت العظيم والفرق الجسيم
بين الدارين، فأخبر أن الناس زينت لهم هذه الأمور فرمقوها
بالأبصار، واستحلوها بالقلوب، وعكفت على لذاتها
النفوس، كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه الأنواع،
قد جعلوها هي أكبر همهم ومبلغ علمهم، وهي مع هذا متاع
قليل منقوض في مدة يسيرة، فهذا ﴿ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَادِ ﴿١٤﴾ ﴾

﴿١٥﴾ ثم أخبر عن ذلك بأن المتقين لله القائمين بعبوديته
لهم خير من هذه اللذات، فلهم أصناف الخيرات والنعيم
المقيم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب
بشر، ولهم رضوان الله الذي هو أكبر من كل شيء، ولهم الأزواج المطهرة من كل آفة ونقص، جميلات الأخلاق كاملات
الخلاقي، لأن النفي يستلزم ضده، فتطهيرها من الآفات مستلزم لوصفها بالكمالات.

﴿ وَاللَّهُ بِبَصِيرٍ بِالْأَعْبَادِ ﴿١٥﴾ ﴾؛ فيفسر كلاً منهم لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرهم للعمل لهذه الدار الباقية ويأخذون
من هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة الله وطاعته، وأما أهل الشقاوة والإعراض فيقيضهم لعمل أهل الشقاوة، ويرضون
بالحياة الدنيا، ويطمثون بها، ويتخذونها قراراً.

﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾ الصَّكِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِينِ
وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾ ﴾

﴿١٦﴾ أي: هؤلاء الراسخون في العلم أهل العلم والإيمان يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم ووقايتهم عذاب النار،
وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن يتوسل العبد إلى ربه بما منَّ به عليه من الإيمان والأعمال الصالحة إلى تكميل نعم الله
عليه بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب.

﴿١٧﴾ ثم وصفهم بأجمل الصفات: بالصبر الذي هو حبس النفوس على ما يحبه الله طلباً لمرضاته، يصبرون على طاعة الله
ويصبرون عن معاصيه ويصبرون على أقداره المؤلمة، وبالصدق بالأقوال والأحوال وهو استواء الظاهر والباطن وصدق
العزيمة على سلوك الصراط المستقيم، وبالقنوت الذي هو دوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع والخضوع، وبالنفقات في سبيل
الخيرات وعلى الفقراء وأهل الحاجات، وبالإستغفار خصوصاً وقت الأسحار، فإنهم مدوا الصلاة إلى وقت السحر؛ فجلسوا
يستغفرون الله تعالى.

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (١٨) .

(١٨) هذه أجل الشهادات الصادرة من الملك العظيم، ومن الملائكة، وأهل العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيد الله وقيامه بالقسط، وذلك يتضمن الشهادة على جميع الشرع وجميع أحكام الجزاء، فإن الشرع والدين أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبودية والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعز والقدرة والجلال، وبنعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال، وبكمال المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق أن يحيطوا بشيء منه أو يبلغوه أو يصلوا إلى الثناء عليه، والعبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كله عدل وقسط لا ظلم فيه ولا جور بوجه من الوجوه، بل هو في غاية الحكمة والإحكام، والجزاء على الأعمال الصالحة والسيئة كله قسط وعدل، ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ ﴾ [الأنعام: ١٩]؛ فتوحيد الله ودينه وجزاؤه قد ثبت ثبوتاً لا ريب فيه وهو أعظم الحقائق وأوضحها، وقد أقام الله على ذلك من البراهين والأدلة ما لا يمكن إحصاؤه وعده.

وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء؛ لأن الله خصهم بالذكر من دون البشر، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيدِهِ ودينه وجزائه، وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة، وفي ضمن ذلك تعديلهم، وأن الخلق تبع لهم وأنهم هم الأئمة والمتبوعون، وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقادر قدره.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ أَلْسِنَةٌ وَمَا اٰخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ (١٩) .

(١٩) يخبر تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ ﴾؛ أي الذين الذي لا دين له سواه ولا مقبول غيره هو ﴿ الْإِسْلَامُ ﴾؛ وهو الانقياد لله وحده ظاهراً وباطناً بما شرعه على السنة رسله، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٢٠) ﴿ آل عمران: ٨٥ ﴾؛ فمن دان بغير دين الإسلام فهو لم يدين لله حقيقة؛ لأنه لم يسلك الطريق الذي شرعه على السنة رسله.

ثم أخبر تعالى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك، وإنما اختلفوا فانحرفوا عنه عناداً وبعياً. وإلا فقد جاءهم العلم المقضي لعدم الاختلاف الموجب للزوم الدين الحقيقي، ثم لما جاءهم محمد ﷺ عرفوه حق المعرفة، ولكن الحسد والبغي والكفر بآيات الله هي التي صدتهم عن اتباع الحق ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ (١٩)؛ أي: فليتظروا ذلك فإنه آت وسيجزئهم الله بما كانوا يعملون.

﴿ فَإِنْ جَازَكَ فَقُلْ أَسَلْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأَيُّمِينَ أَأَسَلَمْتُمْ فَإِنْ أَسَلَمُوا فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ (٢٠) .

(٢٠) لما بين أن الدين الحقيقي عنده الإسلام، وكان أهل الكتاب قد شافهوا النبي ﷺ بالمجادلة، وقامت عليهم الحججة فعاندوها، أمره الله تعالى عند ذلك أن يقول ويعلم أنه قد أسلم وجهه أي ظاهره وباطنه لله، وأن من اتبعه كذلك قد وافقوه على هذا الإذعان الخالص، وأن يقول للناس كلهم من أهل الكتاب والأيميين أي الذين ليس لهم كتاب من العرب وغيرهم: إن أسلمتم فأنتم على الطريق المستقيم والهدى والحق، وإن توليتم فحسابكم على الله، وأنا ليس علي إلا البلاغ، وقد أبلغتكم وأقمت عليكم الحججة.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّيْنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٢١) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقِطْتَ أَعْمَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾ (٢٢) .

(٢١)، (٢٢) أي: الذين جمعوا بين هذه الشرور: الكفر بآيات الله، وتكذيب رسل الله، والجناية العظيمة على أعظم الخلق حقاً على الخلق وهم الرسل وأئمة الهدى، الذين يأمرون الناس بالقسط الذي اتفقت عليه الأديان والعقول، فهؤلاء قد ﴿ حَقِطْتَ أَعْمَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾؛ واستحقوا العذاب الأليم، وليس لهم ناصر من عذاب الله ولا منقذ من عقوبته.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّوْا فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ (٢٣) ذَلِكَ

سورة آل عمران

الْبَيْتُ الْكَلْبُ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ
 اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّوْا فَرِيقًا مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ
 فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٢٤﴾ فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتُمُوهُمْ
 لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوَقِفَتِ كُلُّ قَبِيلٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ
 لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلَائِكَةِ تُؤْتِي الْمَلَائِكَةَ
 مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمَلَائِكَةَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ
 مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ
 فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
 وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرزُقُ مَن تَشَاءُ بِعَجْرٍ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾
 لَا يَتَخَيَّرُ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن
 يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَسْتَقُوا مِنْهُمْ
 نَفْسَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾ قُلِ
 إِن تَخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ يُشَدُّوهُ بِعَلْمِهِ اللَّهُ وَيَعْلَمَ مَا فِي
 السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

٥٣

بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا
 كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٢٣﴾ فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتُمُوهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ
 وَوَقِفَتِ كُلُّ قَبِيلٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٤﴾
 ﴿٢٣﴾ - ﴿٢٤﴾ أي: ألا تنظر وتعجب من هؤلاء ﴿الَّذِينَ أَوْتُوا
 نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾ و﴿يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ﴾؛ الذي يصدق
 ما أنزله على رسله ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّوْا فَرِيقًا مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾؛
 عن اتباع الحق، فكانه قيل: لأي داع دعاهم إلى هذا الإعراض
 وهم أحق بالاتباع وأعرفهم بحقيقة ما جاء به محمد ﷺ؟
 فذكر لذلك سببين:

أمنهم وشهادتهم الباطلة لأنفسهم بالنجاة، وأن النار
 لا تسهم إلا أيامًا معدودة حدوها بحسب أهوائهم الفاسدة،
 كأن تدبير الملك راجع إليهم حيث قالوا: ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ
 إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَانِيًّا﴾ [البقرة: ١١١]؛ ومن المعلوم أن
 هذه أمانتي باطلة شرعًا وعقلًا.

والسبب الثاني: أنهم لما كذبوا بآيات الله، وافتروا عليه
 زين لهم الشيطان سوء عملهم، واغتروا بذلك وتراءى لهم
 أنه الحق عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق، فهؤلاء كيف
 يكون حالهم إذا جمعهم الله يوم القيامة، ووفى العاملين
 ما عملوا وجرى عدل الله في عبادته؟ فهناك لا تسأل عما
 يصلون إليه من العقاب وما يفوتهم من الخير والثواب، وذلك بما كسبت أيديهم، وما ربك بظلام للعبيد.

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلَائِكَةِ تُؤْتِي الْمَلَائِكَةَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمَلَائِكَةَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرزُقُ مَن تَشَاءُ
 بِعَجْرٍ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾﴾.

﴿٢٦﴾، ﴿٢٧﴾ يأمر تعالى نبيه ﷺ أصلاً وغيره تبعاً أن يقول عن ربه معلناً بتفرده بتصريف الأمور، وتدبير العالم العلوي
 والسفلي، واستحقاقه باختصاصه بالملك المطلق والتصريف المحكم، وأنه يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء،
 ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فليس الأمر بأمانتي أهل الكتاب ولا غيرهم، بل الأمر أمر الله، والتدبير له، فليس له معارض
 في تدبيره، ولا معاون في تقديره، وأنه كما أنه المتصرف بمداولة الأيام بين الناس فهو المتصرف بنفس الزمان: يولج النهار
 في الليل ويولج الليل في النهار؛ أي: يدخل هذا على هذا ويحل هذا محل هذا، ويزيد في هذا ما ينقص من هذا ليقيم بذلك
 مصالح خلقه، ويخرج الحي من الميت كما يخرج الزروع والأشجار المتنوعة من بذورها والمؤمن من الكافر والميت من
 الحي، كما يخرج الحبوب والنوى والزروع والأشجار والبيضة من الطائر، فهو الذي يخرج المتضادات بعضها من بعض،
 وقد انقادت له جميع العناصر.

وقوله: ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾؛ أي: الخير كله منك ولا يأتي بالحسنات والخيرات إلا الله، وأما الشر فإنه لا يضاف إلى الله تعالى
 لا وصفًا ولا اسمًا ولا فعلًا، ولكنه يدخل في مفعولاته ويندرج في قضائه وقدره، فالخير والشر كله داخل في القضاء والقدر فلا
 يقع في ملكه إلا ما شاءه، ولكن الشر لا يضاف إلى الله، فلا يقال: بيدك الخير والشر، بل يقال: بيدك الخير كما قاله الله وقاله
 رسوله، وأما استدراك بعض المفسرين حيث قال: وكذلك الشر بيد الله فإنه وهم محض، ملحظهم حيث ظنوا أن تخصيص

الخير بالذكر ينافي قضاءه وقدره العام، وجوابه ما فصلناه.

وقوله: ﴿وَتَرْزُقُ مَنْ نَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٢٧)؛ وقد ذكر الله في غير هذه الآية الأسباب التي ينال بها رزقه كقوله: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (٢٨) ويزرقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴿[الطلاق: ٢، ٣]؛ فعلى العباد ألا يطلبوا الرزق إلا من الله، ويسعوا فيه بالأسباب التي يسرها الله وأباحها.

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ (٢٨).

﴿٢٨﴾ هذا نهي من الله وتحذير للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، والله وليهم ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ التولي، ﴿فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ أي: فهو بريء من الله، والله بريء منه كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ يَتَوَلَّهُمْ أَغْنَاءَ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١] وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا﴾ أي: إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين فلکم في هذه الحال الرخصة في المسالمة والمهادنة لا في التولي الذي هو محبة القلب الذي تتبعه النصر، ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾؛ أي: فخافه واخلشوه

وقدموا خشيتهم على خشية الناس؛ فإنه هو الذي يتولى شئون العباد، وقد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون وسيصبرون إليه، فيجازي من قدم خوفه ورجاهه على غيره بالثواب الجزيل، ويعاقب الكافرين ومن تولاهم بالعذاب الويل.

﴿قُلْ إِنْ تَحْفَظُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ يُبْدُوهُ يَكْفُرُ بِهِ اللَّهُ وَيَسْلَمَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢٩) ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. وَاللَّهُ زَعُوفٌ بِالْآبَادِ﴾ (٣٠).

﴿٢٩﴾، ﴿٣٠﴾ يخبر تعالى بإحاطة علمه بما في الصدور سواء أخفاه العباد أو أبدوه، كما أن علمه محيط بكل شيء في السماء والأرض فلا تخفى عليه خافية، ومع إحاطة علمه فهو العظيم القدير على كل شيء الذي لا يمتنع عن إرادته موجود. ولما ذكر لهم من عظمتهم وسعة أوصافه ما يوجب للعباد أن يراقبوه في كل أحوالهم، ذكر لهم أيضًا داعيًا آخر إلى مراقبته وتقواه، وهو أنهم كلهم صائرون إليه، وأعمالهم حيثئذ من خير وشر محضرة، فحيثئذ يغتبط أهل الخير بما قدموه لأنفسهم، ويتحسر أهل الشر إذا وجدوا ما عملوه محضراً، ويودون أن بينهم وبينه أمداً بعيداً.

فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه وكادح في هذه الحياة، وأنه لا بد أن يلاقي ربه ويلاتي سعيه أو جب له أخذ الحذر والتوقي من الأعمال التي توجب الفضيحة والعقوبة، والاستعداد بالأعمال الصالحة التي توجب السعادة والثبوة، ولهذا قال تعالى: ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾؛ وذلك بما يبدي لكم من أوصاف عظمتهم وكمال عدله وشدة نكاله، ومع شدة عقابه فإنه زعوف رحيم، ومن رأفته ورحمته أنه خوف العباد، وزجرهم عن الغي والفساد، كما قال تعالى لما ذكر العقوبات: ﴿ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ. يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ فَتَقُونَ﴾ (٣١) ﴿[الزمر: ١٦]؛ فرأفته ورحمته سهلت لهم الطرق التي ينالون بها الخيرات، ورأفته ورحمته حذرتهم من الطرق التي تفضي بهم إلى المكروهات.

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. وَاللَّهُ زَعُوفٌ بِالْآبَادِ﴾ (٣٠) ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣١) ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ (٣٢) ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (٣٣) ﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٣٤) ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (٣٥) ﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (٣٦) ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ لَنَرِمَنَّ أَنْ لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ رَزَقُكَ مِنْ نِشَاءِ بَعِيرٍ حَسَابٍ﴾ (٣٧)

فسأله تعالى أن يتم علينا إحسانه بسلوك الصراط المستقيم والسلامة من الطرق التي تفضي بسالكها إلى الجحيم.

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣١) ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ (٣٢) ﴿

(٣١) (٣٢) هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة؛ فعلامة محبة الله اتباع محمد ﷺ الذي جعل متابعتة وجميع ما يدعو إليه طريقاً إلى محبته ورضوانه، فلا تنال محبة الله ورضوانه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما، فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه جزاء المحبين، وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه، فكانه قيل: ومع ذلك فما حقيقة اتباع الرسول وصفتها؟ فأجاب بقوله: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾؛ بامتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا ﴾؛ عن ذلك؛ فهذا هو الكفر، والله ﴿ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ (٣٢) ﴿

﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى

الْعَالَمِينَ ﴾ (٣٣) ذُرِّيَّةً بَعْضًا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ إِذْ قَالَتْ أُمَّرَأَتٌ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُكَ إِنِّي لَأَكْفُرُ بِمَا تَعْبُدُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٧﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلَكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَىٰ مُصَدِّقًا لِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا وَأَذْكُرَ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسِحِّحَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ﴿٤٠﴾ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿٤١﴾ يَمْرِئُهُ اقْتَنِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي لَهُ وَأَرْكَبِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٢﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَمْ يَأْتِهِمْ بِكِتَابٍ يَكْفُلُ بِمَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٣﴾ إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٤﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٥﴾ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا فَضَّلَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٦﴾ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٤٧﴾ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُرِيهِ الْأَكْصَىٰ وَالْأَبْرَصَىٰ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٤٨﴾

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ. قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٧﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلَكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَىٰ مُصَدِّقًا لِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا وَأَذْكُرَ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسِحِّحَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ﴿٤٠﴾ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿٤١﴾ يَمْرِئُهُ اقْتَنِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي لَهُ وَأَرْكَبِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٢﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَمْ يَأْتِهِمْ بِكِتَابٍ يَكْفُلُ بِمَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٣﴾ إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٤﴾

وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا حِجْلَ لَكُمْ
بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٥٠ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ
هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٥١ فَلَمَّا أَحَسَّ عَيْسَىٰ مِنْهُمْ
الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ
ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٥٢ رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا
أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتَسَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ٥٣
وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ٥٤ إِذْ قَالَ
اللَّهُ لِيَعْقِبِي إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ ٥٥ ﴿

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الْمَضْلِعِ ٥٦
قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرًا قَالَ كَذَلِكَ
اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٥٧
وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ٥٨
وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ
أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ
فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ
وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ
فِي بُيُوتِكُمْ إِنِّي فِي ذَلِكَ لَا بَرَةَ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٥٩
وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا حِجْلَ لَكُمْ
بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٥٠ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ
هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٥١ فَلَمَّا أَحَسَّ عَيْسَىٰ مِنْهُمْ
الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ
أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٥٢

٣٣ - ٥٥) لله تعالى من عباده أصفياء يصطفيهم ويختارهم
ويمن عليهم بالفضائل العالية والنوع السامية والعلوم
النافعة والأعمال الصالحة والخصائص المتنوعة، فذكر هذه
البيوت الكبار وما احتوت عليه من كَمَل الرجال الذين حازوا
أوصاف الكمال، وأن الفضل والخير تسلسل في ذراريهم،
وشمل ذكورهم ونساءهم، وهذا من أجل منته وأفضل مواقع
جوده وكرمه ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٣٤ ﴾؛ يعلم من يستحق الفضل والتفضيل فيضع فضله حيث اقتضت حكمته. فلما قرر عظمة
هذه البيوت ذكر قصة مريم وابنها عيسى ﷺ وكيف تسلسلا من هذه البيوت الفاضلة، وكيف تنقلت بهما الأحوال من ابتداء
أمرهما إلى آخره، وأن امرأة عمران قالت متضرعة إلى ربها متقربة إليه بهذه القرية التي يحبها، التي فيها تعظيم بيته وملازمة
طاعته: ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾؛ أي خادمًا لبيت العبادة المشحون بالمتعبدين ﴿ فَتَقَبَّلَ مِنِّي ﴾؛ هذا العمل أي اجعله
مؤسسًا على الإيمان والإخلاص مثمرًا للخير والثواب ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٣٥ ﴾ فلَمَّا وَضَعَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ٣٦ ﴾؛ كأن في هذا الكلام نوع تضرع منها وانكسار نفس، حيث كان نذرنا بناءً على أنه يكون
ذكرًا يحصل منه من القوة والخدمة والقيام بذلك ما يحصل من أهل القوة، والأنتى بخلاف ذلك، فجبر الله قلبها وتقبل الله
نذرنا، وصارت هذه الأنتى أكمل وأتم من كثير من الذكور، بل من أكثرهم، وحصل بها من المقاصد أعظم مما يحصل
بالذكر، ولهذا قال: ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾؛ أي: ربيت تربية عجيبة دينية أخلاقية أدبية، كملت بها
أحوالها، وصلحت بها أحوالها وأفعالها، ونما فيها كمالها، ويسر الله لها زكريا كافيًا، وهذا من منة الله على العبد أن يجعل
من يتولى تربيته من الكاملين المصلحين.

ثم إن الله تعالى أكرم مريم وزكريا حيث يسر لمريم من الرزق الحاصل بلاكد ولا تعب، وإنما هو كرامة أكرمها الله به، إذ
﴿ كَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ﴾؛ وهو محل العبادة وفيه إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتها لمحرابها ﴿ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ﴾؛
هنيئًا معدًا قال: ﴿ أَنَّىٰ لَكَ هَذَا هَلْ قَالَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ رَزَقُ مِنْ يَشَاءَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٣٧ ﴾؛ فلما رأى زكريا هذه الحال والبر
واللطف من الله بها، ذكره أن يسأل الله تعالى حصول الولد على حين اليأس منه فقال: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ
سَمِيعُ الدُّعَاءِ ٣٨ ﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ؛ اسمه أي: الكلمة التي
من الله عيسى ابن مريم، فكانت بشارته بهذا النبي الكريم تتضمن البشارة بعيسى ابن مريم والتصديق له والشهادة له بالرسالة،

٥٦

فهذه الكلمة من الله كلمة شريفة اختص الله بها عيسى ابن مريم، وإلا فهي من جملة كلماته التي أوجد بها المخلوقات، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩].

وقوله: ﴿وَسَيِّدًا وَحَصْرًا﴾؛ أي: هذا المبشر به وهو يحيى سيد من فضلاء الرسل وكرامهم، والحصور، قيل: هو الذي لا يولد له ولا شهوة له في النساء، وقيل: هو الذي عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة، وهذا البق المعنيين، ﴿وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [٣٦]؛ الذين بلغوا في الصلاح ذروته العالية، ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي كُنُودٌ لِّيْ عَلَّمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَأَمْرًا نِيَّ عَاقِرٌ﴾؛ فهذا مانعان فمن أي طريق يا رب يحصل لي ذلك مع ما ينافي ذلك ﴿قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [٥٤]؛ فإنه كما اقتضت حكمته جريان الأمور بأسبابها المعروفة، فإنه قد يخرق ذلك لأنه الفعال لما يريد، الذي قد انقادت الأسباب لقدرته، ونفذت فيها مشيئته وإرادته، فلا يتعاضى على قدرته شيء من الأسباب ولو بلغت في القوة ما بلغت ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾؛ ليحصل السرور والاستبشار وإن كنت يا رب متيقناً مما أخبرتني به ولكن النفس تفرح، ويطمئن القلب إلى مقدمات الرحمة واللفظ، ﴿قَالَ آيَاتُكَ إِلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا﴾؛ وفي هذه المدة ﴿وَأَذْكُرُ رَبِّكَ كَثِيرًا

وَسَبِّحُ بِالنَّجْمِ وَالْإِبْكَرِ﴾ [٤١]؛ أول النهار وآخره، فمنع من الكلام في هذه المدة، فكان في هذا مناسبة لحصول الولد من بين الشيخ الكبير والمرأة العاقرة، وكونه لا يقدر على مخاطبة الأدميين ولسانه منطلق بذكر الله وتسيحه آية أخرى، فحينئذ حصل له الفرح والاستبشار، وشكر الله، وأكثر من الذكر والتسبيح بالعشايا والإبكار.

وكان هذا المولود من بركات مريم بنت عمران على زكريا، فإن ما منَّ الله به عليها من ذلك الرزق الهني الذي يحصل بغير حساب ذكره وهيجه على التضرع والسؤال، والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمسبب، ولكنه يقدر أموراً محبوبة على يد من يحبه ليرفع الله قدره ويعظم أجره، ثم عاد تعالى إلى ذكر مريم وأنها بلغت في العبادة والكمال مبلغاً عظيماً فقال تعالى: ﴿وَأَذْكُرُ رَبِّكَ كَثِيرًا﴾؛ أي: اختارك ووهب لك من الصفات الجليلة والأخلاق الجميلة ﴿وَوَهَبْنَا لِمَرْيَمَ إِذْ نَسَتْهُ إِذْ هِيَ كَانَتِ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾ [٢١]؛ ولهذا قال ﷺ: «كامل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»^(١)، فنادتها الملائكة عن أمر الله لها بذلك لتغتبط بنعم الله وتشكر الله، وتقوم بحقوقه، وتشغل بخدمته، ولهذا قال الملائكة: ﴿يَمْرُؤُا أَقْنِي لِرَبِّكِ﴾؛ أي: أكثرني من الطاعة والخضوع والخشوع لربك وأديمي ذلك ﴿وَأَرْكَبِي مَعَ الرَّاكِبِينَ﴾ [٢٢]؛ أي: صلي مع المصلين فقامت بكل ما أمرت به وبرزت وفاقت في كمالها.

ولما كانت هذه القصة وغيرها من أكبر الأدلة على رسالة محمد ﷺ حيث أخبر بها مفصلة محققة لا زيادة فيها ولا نقص، وما ذاك إلا لأنه وحي من الله العزيز الحكيم لا يتعلم من الناس قال تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَهُمْ أَغْنَاهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾؛ حيث جاءت بها أمها فاختصموا أيهم يكفلها لأنها بنت إمامهم ومقدمهم، وكلهم

رَبَّنَا أَمْكِنَا إِيمَانًا أَنْزَلْتَ وَأَتَّبِعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتَسَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٧﴾ وَمَكْرُؤًا وَمَكَرًا لِلَّهِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ الْمَكْرِينِ ﴿٥٨﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيُوسُفَ إِنِّي مَتَوِّفِيكَ وَرَأَيْتُكَ فِي الْمِطْمَهِرِكِ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْفِتْنَةِ ثُمَّ إِنِّي مَرَجُكُم مَّاءً فَاحْتَمِلْهُم بِسَبْتِكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٩﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذْنَا لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٦٠﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٦١﴾ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٦٢﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٣﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكْفُرْ مِنَ الْمَعْرُوفِينَ ﴿٦٤﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَهُمْ وَأَنْسَاءَنَا وَأَنْسَاءَهُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ ﴿٦٥﴾

والدين الذي جاء به وأنه دين التوراة ودين الأنبياء السابقين، وهذا أكبر الأدلة على صدق الصادقين، فإنه لو كان من الكاذبين لخالف ما جاءت به الرسل ولناقضهم في أصولهم وفروعهم، فعلم بذلك أنه رسول الله وأن ما جاء به حق لا ريب فيه، وأيضاً فقله: ﴿وَلَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾؛ أي: ولأخفف عنكم بعض الأصار والأغلال ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ ﴿٣٣﴾ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ؛ وهذا ما يدعو إليه جميع الرسل عبادة الله وحده لا شريك له وطاعتهم، وهذا هو الصراط المستقيم الذي من سلكه أوصله إلى جنات النعيم.

فحينئذ اختلفت أحزاب بني إسرائيل في عيسى؛ فمنهم من آمن به واتبعه، ومنهم من كفر به وكذبه ورمى أمه بالفاحشة كاليهود ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ﴾؛ والاتفاق على رد دعوته ﴿قَالَ﴾؛ نادياً لبني إسرائيل على مؤازرته: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ فَأَلْهِمُوا لِي فِي الْأَنْصَارِ﴾؛ أي: الأنصار: ﴿مَنْ أَنْصَارُ اللَّهِ أَمَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ ﴿٣٤﴾؛ وهذا من منة الله عليهم وعلى عيسى، حيث ألهم هؤلاء الحواريين الإيمان به والانتقاد لطاعته والنصرة لرسوله ﴿رَبَّنَا أَمَّا بِمَا أَنْزَلْنَاكَ وَآتَيْنَاكَ الرَّسُولَ﴾؛ وهذا التزام تام للإيمان بكل ما أنزل الله ولطاعة رسوله ﴿فَأَكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ ﴿٣٥﴾؛ لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ولدينك بالحق والصدق. وأما من أحس عيسى منهم الكفر وهم جمهور بني إسرائيل فإنهم ﴿مَكْرُؤًا﴾؛ بعيسى ﴿وَمَكَرَ اللَّهُ﴾؛ بهم ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكْرِيينَ﴾ ﴿٣٦﴾؛ فانفقوا على قتله وصلبه، وشبه لهم شبه عيسى فقبضوا على من شبه لهم به، وقال الله لعيسى: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾؛ فرفعه الله إليه، وطهره من الذين كفروا، وصلبوا من قتلوه، ظانين أنه عيسى، وبأوا بالإثم العظيم.

وسينزل عيسى ابن مريم في آخر هذه الأمة حكماً عادلاً يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتبع ما جاء به محمد ﷺ، ويعلم الكاذبون غرورهم وخداعهم وأنهم مغرورون مخدوعون. وقوله: ﴿وَجَاعِلِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾؛ المراد بمن اتبعه الطائفة التي آمنت به ونصرهم الله على من انحرف عن دينه، ثم لما جاءت أمة محمد ﷺ كانوا هم أتباعه حقاً فأيدهم ونصرهم على الكفار كلهم، وأظهرهم بالدين الذي جاءهم به محمد ﷺ ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ

يريد الخير والأجر من الله حتى وصلت بهم الخصومة إلى أن اقتصروا عليها فألقوا أقلامهم مقترعين، فأصابته القرعة زكريا رحمة من الله به وبها

فأنت - يا أيها الرسول - لم تحضر تلك الحالة لتعرفها فتقصها على الناس، وإنما الله نباك بها، وهذا هو المقصود الأعظم من سياق القصص أنه يحصل بها العبرة، وأعظم العبر والاستدلال بها على التوحيد والرسالة والبعث وغيرها من الأصول الكبار ﴿إِذْ قَاتِلَ الْمُؤْمِنِيكُ فِرْعَوْنَ﴾ إِنَّ اللَّهَ يَنْتَصِرُ لِكَلِمَةٍ مِنْهُ أَسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُفْرِيينَ ﴿٣٧﴾؛ أي: له الوجاهة والجاه العظيم في الدنيا والآخرة عند الخلق، ومع ذلك فهو عند الله من المقربين الذين هم أقرب الخلائق إلى الله وأعلامهم درجة، وهذه بشارة لا يشهها شيء من البشارات، ومن تمام هذه البشارة أنه يكلم الناس في المهدي؛ فيكون تكليمه آية من آيات الله ورحمة منه بأمه وبالخلق، وكذلك يكلمهم ﴿وَكَهَلًا﴾؛ أي: في حال كهولته، وهذا تكليم النبوة والدعوة والإرشاد، فكلامه في المهدي فيه آيات وبراهين على صدقه ونبوته وبراءة أمه مما يظن بها من الظنون السيئة، وكلامه في كهولته فيه نفعه العظيم للخلق وكونه واسطة بينهم وبين ربهم في وحيه وتبليغ دينه وشرعه، ومع ذلك فهو من الصالحين؛ الذين أصلح الله قلوبهم بمعرفته وحبه، وألستهم بالثناء عليه وذكره، وجوارحهم بطاعته وخدمته ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾؛ وهذا هو من الأمور المستغربة ﴿قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾؛ ليعلم العباد أنه على كل شيء قدير، وأنه لا ممانع لإرادته ﴿إِذَا قُضِيٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ﴿٣٨﴾ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ؛ أي: جنس الكتب السابقة، والحكم بين الناس ويعطيه النبوة ويجعله رسولاً إلى بني إسرائيل؛ ويؤيده بالآيات البيّنات والأدلة القاهرة حيث قال: ﴿إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِتَايَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾؛ تذلّمك أني رسول الله حقاً، وذلك ﴿إِنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ﴾؛ وهو ممسوح العينين الذي فقد بصره وعيناه ﴿وَالْأَبْرَصَ﴾ وأنجي المومنين بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تندخرون في بيوتكم إن في ذلك ﴿المذكور﴾ الآية لكم إن كنتم مؤمنين ﴿٣٩﴾ ومصدّقاً لما بين يدي من التوراة؛ فأيده الله بجنسين من الآيات والبراهين الخوارق المستغربة التي لا يمكن لغير الأنبياء الإتيان بها، والرسالة والدعوة

فِي الْأَرْضِ ﴿٥٥﴾ [النور: ٥٥] الآية. ولكن حكمة الله عادلة؛ فإنها اقتضت أن من تمسك بالدين نصره النصر المبين، وأن من ترك أمره ونهيه ونبذ شرعه وتجرأ على معاصيه أن يعاقبه ويسلط عليه الأعداء. والله عزيز حكيم. وقوله:

﴿ ثُمَّ إِلَيْكَ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿٥٧﴾ ثم بين ما يفعله بهم فقال:

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذَابُ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾ ﴿٥٨﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾

﴿٥٦﴾، ﴿٥٧﴾ وهذا الجزء عام لكل من اتصف بهذه الأوصاف من جميع أهل الأديان السابقة. ثم لما بعث سيد المرسلين وخاتم النبيين، ونسخت رسالته الرسالات كلها، ونسخ دينه جميع الأديان صار المتمسك بغير هذا الدين من الهالكين. وقوله تعالى:

﴿ ذَلِكَ نَتَلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴾ ﴿٥٨﴾

﴿٥٨﴾ أي: هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين هو آيات الله الينيات، وهو الذي يذكر العباد كل ما يحتاجونه، وهو الحكيم المحكم صادق الأخبار،

سورة آل عمران

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَلَئِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥٦﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ يَتَّهَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ تَمَتُّوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٨﴾ يَتَّهَلُ الْكِتَابِ لِمَ تَحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٩﴾ هَاتِنْتُمْ هَذِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾ هَاتِنْتُمْ هَذِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٢﴾ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٣﴾ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّوكُمْ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٤﴾ يَتَّهَلُ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٦٥﴾

٥٨

حسن الأحكام.

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ ﴿٥٦﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٥٧﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقْرِ فَقُلْ تَقَالُوا نَعْنُ أَوْلَادُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِ كَفَرْتُمْ وَنَسِيتُمْ كُفْرَكُمْ وَأَنْتُمْ كَانْتُمْ كَارِهِينَ ﴿٥٩﴾ فَتَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦٠﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَلَئِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦١﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٢﴾

﴿٥٦﴾ - ﴿٥٧﴾ لما ذكر قصة مريم وعيسى ونبأهما الحق، وأنه عبد أنعم الله عليه، وأن من زعم أن فيه شيئاً من الإلهية فقد كذب على الله، وكذب جميع أنبيائه وكذب عيسى ﷺ فإن الشبهة التي عرضت لمن اتخذه لها شبهة باطلة، فلو كان لها وجه صحيح لكان آدم أحق منه؛ فإنه خلق من دون أم ولا أب، ومع ذلك فاتفق البشر كلهم على أنه عبد من عباد الله، فدعوى إلهية عيسى بكونه خلق من أم بلا أب دعوى من أبطل دعاوى، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه أن عيسى كما قال عن نفسه: ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ عَبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾ [المائدة: ١١٧]؛ وكان قد قدم على النبي ﷺ وقد نصارى نجران^(١)، وقد تصلبوا على باطلهم بعدما أقام عليهم النبي ﷺ البراهين بأن عيسى عبد الله ورسوله حيث زعموا إلهيته، فوصلت به وبهم الحال إلى أن أمره الله تعالى أن يباهلهم فإنه قد اتضح لهم الحق ولكن العناد والتعصب منعاهم منه، فدعاهم رسول الله ﷺ إلى المباهلة بأن يحضر هو وأهله وأبنائه، وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم ثم يدعون الله تعالى أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين، فتشاؤروا هل يجيبونه إلى ذلك، فاتفق رأيهم ألا يجيبوه؛ لأنهم عرفوا أنه نبي الله حقاً، وأنهم إن باهلوهم هلكوا هم وأولادهم وأهلهم فصالحوه وبذلوا له الجزية، وطلبوا منه المودعة والمهادنة فأجابهم ﷺ

(١) البخاري (٤٢٨٠)، مسلم (٢٤٢٠).

ولم يرحمهم؛ لأنه حصل المقصود من وضوح الحق، وتبين عنادهم حيث صمموا على الامتناع عن المباحلة، وذلك يبرهن على أنهم كانوا ظالمين.

ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴾؛ أي: الذي لا ريب فيه، ﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهْوَ الْمُرِيدِ﴾ الذي قهر بقدرته وقوته جميع الموجودات وأذنت له سكان الأرض والسموات، ومع ذلك فهو ﴿الْحَكِيمُ﴾؛ الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها.

﴿قُلْ يَتَّاهِلُ الْكُفَّاءُ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَّاهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾.

هذه الآية الكريمة كان النبي ﷺ يكتب بها إلى ملوك أهل الكتاب. وكان يقرأ أحياناً في الركعة الأولى من سنة الفجر ﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ١٣٦] الآية؛ ويقرأ بها في الركعة الآخرة من سنة الصبح لاشتمالها على الدعوة إلى دين واحد، قد اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون، واحتوت على توحيد الإلهية المبني على عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية لا يستحق منهم أحد شيئاً من خصائص الربوبية ولا من نعوت الإلهية، فإن انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهدوا ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾؛ كقوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَّابِعُ الْكُفْرُونَ﴾ [الكافرون: ٤١] إلى آخرها.

﴿يَتَّاهِلُ الْكُفَّاءُ لِمَ تَحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ هَذَا نَمُّ هَذِهِ حَاجَّتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّهُ وَرَى الْمُؤْمِنِينَ﴾.

كانت الأديان كلها اليهود والنصارى والمشركون وكذلك المسلمون كلهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم، فأخبر الله تعالى أن أولى الناس به محمد ﷺ وأتباعه وأتباع الخليل قبل محمد ﷺ، وأما اليهود والنصارى

والمشركون فإبراهيم بريء منهم ومن ولايتهم؛ لأن دينه الحنيفية السمحة التي فيها الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، وهذه خصيصة المسلمين، وأما دعوى اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم فقد علم أن اليهودية والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليها لم تؤسس إلا بعد الخليل، فكيف يحاجون في هذا الأمر الذي يعلم به كذبهم وافترائهم، فهب أنهم حاجوا فيما لهم به علم فكيف يحاجون في هذه الحالة؟! فهذا قبل أن ينظر ما احتوى عليه قولهم من البطلان يعلم فساد دعواهم، وفي هذه الآية دليل على أنه لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به. وقوله: ﴿وَاللَّهُ وَرَى الْمُؤْمِنِينَ﴾؛ فكلمة قوي إيمان العبد تولاها الله بلطفه، ويسره ليسرى وجنبه العسرى.

﴿وَدَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّوكُمْ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ يَتَّاهِلُ الْكُفَّاءُ لِمَ تَحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَأَمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنْ أَلْهَيْتُمْ هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتِيَ أَحَدٌ بِشَيْءٍ مَّا أَوْتَيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنْ أَلْفَضَلْ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾.

هذا من منة الله على هذه الأمة، حيث أخبرهم بمكر أعدائهم من أهل الكتاب، وأنهم من حرصهم على إضلال المؤمنين ينوعون المكرات الخبيثة فقالت طائفة منهم: ﴿ءَأَمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ﴾؛ أي: أوله وارجعوا عن دينهم آخر النهار؛ فإنهم إذا رأوكم راجعين وهم يعتقدون فيكم العلم استرابوا بدينهم وقالوا: لولا أنهم رأوا فيه ما لا يعجبهم ولا يوافق الكتب السابقة لم يرجعوا، هذا مكرهم والله تعالى هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي بيده الفضل يختص به من يشاء، فخصكم يا هذه الأمة بما لم يخص به غيركم، ولم يدر هؤلاء الماكرون أن دين الله حق إذا وصلت حقيقته إلى القلوب لم يزد صاحبها على طول المدى إلا إيماناً و يقيناً، ولم تزد الشبه إلا تمسكاً بدينه وحمداً لله وثناء عليه حيث منَّ به عليه، وقولهم: ﴿أَنْ

يَأْهَلِ الْكِتَابِ لِمَ تَلِيْسُوْنَ الْحَقَّ يَأْبُطِلْ وَتَكْفُرُوْنَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٧٦﴾ وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجِهَ النَّهَارِ وَاقْرَأُوا آيَاتِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٧﴾ وَلَا تَتَّبِعُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ وَبِكُمْ قُلُوبُ الْهَادِيْنَ هُدَىٰ اللَّهُ أَنْ يُؤَفِّقَ كَمَا يُؤَفِّقُ مَا أُوْتِيتُمْ أَوْ يُهَاجِرْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِ ﴿٧٨﴾ يَخْنُصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٩﴾ وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن إِنْ تَأْمَنَهُ بَقِطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن إِنْ تَأْمَنَهُ بِيَدِيَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دَمَّتْ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّتِنِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَىٰ مَن أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٨١﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَشْرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٨٢﴾

٥٩

يُؤَفِّقُ كَمَا يُؤَفِّقُ مَا أُوْتِيتُمْ أَوْ يُهَاجِرْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ؛ يعني أن الذي حملهم على هذه الأعمال المنكرة الحسد والبغى وخشية الاحتجاج عليهم، كما قال تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ [البقرة: ١٠٩] الآية.

﴿وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن إِنْ تَأْمَنَهُ بَقِطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن إِنْ تَأْمَنَهُ بِيَدِيَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دَمَّتْ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّتِنِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ بلى من أوفى بعهدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٨١﴾

﴿٧٩﴾ يخبر تعالى عن أهل الكتاب أن منهم طائفة أمناء بحيث لو أمته على قناطير من النقود وهي المال الكثير يؤده إليك، ومنهم طائفة خونة يخونك في أقل القليل، ومع هذه الخيانة الشنيعة فإنهم يتأولون بالأعذار الباطلة فيقولون: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّتِنِ سَبِيلٌ﴾؛ أي: ليس علينا جناح إذا خانهم واستبحنا أموالهم، لأنهم لا حرمة لهم، قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾؛ أن عليهم أشد الحرج، فجمعوا بين الخيانة وبين احتقار العرب وبين الكذب على الله، وهم يعلمون ذلك، ليسوا كمن فعل ذلك جهلاً وضلاً.

﴿٨٠﴾ ثم قال تعالى: ﴿بَلَىٰ﴾؛ أي: ليس الأمر كما قالوا. ﴿مَن أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ﴾؛ أي: قام بحقوق الله وحقوق خلقه فإن هذا هو المتقي والله يجبهه، أي: ومن كان بخلاف ذلك فلم يف بعهدِهِ وَعَقُودَهُ التي بينه وبين الخلق ولا قام بتقوى الله، فإن الله يمقته، وسيجزيه على ذلك أعظم النكال.

﴿٨١﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَشْرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٨٢﴾

﴿٧٩﴾ أي: إن الذين يشترون الدنيا بالدين فيختارون الحطام القليل من الدنيا ويتوسلون إليها بالآيمان الكاذبة والعهود المنكوتة فهؤلاء لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزيكهم ولهم عذاب أليم؛ أي: قد حق عليهم سخط الله ووجب عليهم عقابه، وحرموا ثوابه، ومنعوا من التزكية، وهي التطهير. بل يردون القيامة متلوثون بالجرائم، متدنسون بالذنوب العظام.

﴿٨٠﴾ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُؤْنَ أَسْنَنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾

﴿٨٢﴾ أي: وإن من أهل الكتاب فريقاً محرفين لكتاب الله ﴿يَلُؤْنَ أَسْنَنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ﴾؛ وهذا يشمل التحريف اللفظي والتحريف المعنوي، ثم هم مع هذا التحريف الشنيع، يوهمون أنه من الكتاب وهم كذبة في ذلك ويصرحون بالكذب على الله، وهم يعلمون حالهم وسوء مغبتهم.

﴿مَا كَانَ لِشَرِّ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا

رَبَّنِيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾
وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا اللَّاتِيكَةَ وَالنَّبِيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ
بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

﴿٧٩﴾، ﴿٨٠﴾ أي: يمتنع ويستحيل كل الاستحالة لبشر من الله عليه بالوحي والكتاب والنبوة وأعطاه الحكم الشرعي، أن يأمر الناس بعبادته ولا بعبادة النبيين والملائكة واتخاذهم أرباباً، لأن هذا هو الكفر، فكيف وقد بعث بالإسلام المنافي للكفر من كل وجه فكيف يأمر بضده؟ هذا من الممتنع لأن حاله وما هو عليه وما من الله به عليه من الفضائل والخصائص تقتضي العبودية الكاملة والخضوع التام لله الواحد القهار، وهذا جواب لوفد نجران حين تمادى بهم الغرور ووصلت بهم الحال والكبر أن قالوا: أتأمرنا يا محمد أن نعبدك؟! حين أمرهم بعبادة الله وطاعته، فينب البارئ انتفاء ما قالوا، وأن كلامهم وكلام أمثالهم في هذا ظاهر البطلان.

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ
وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ
وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا
أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلَّىٰ
بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰلسِقُونَ ﴿٨٢﴾﴾

سورة آل عمران
وَأَنَّ مِنْهُمْ لَفِرِيقًا يُلوونَ أَلَسِنْتُهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ
مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ
مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَيْبَ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾ مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُوتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَ وَالنَّبِيَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّنِيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الْكِتَابَ
وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا اللَّاتِيكَةَ
وَالنَّبِيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ
وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ
بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي
قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾
فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰلسِقُونَ ﴿٨٢﴾
أَفَعَبَّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْعُوثُ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

﴿٨١﴾، ﴿٨٢﴾ هذا إخبار منه تعالى أنه أخذ عهد النبيين وميثاقهم كلهم بسبب ما أعطاهم، ومن به عليهم من الكتاب والحكمة المقتضي للقيام التام بحق الله وتوفيقه، أنه إن جاءهم رسول مصدق لما معهم بعث بما بعثوا به من التوحيد والحق والقسط والأصول التي اتفقت عليها الشرائع أنهم يؤمنون به وينصرونه، فأقروا على ذلك، واعترفوا، والتزموا، وأشهدهم، وشهد عليهم، وتوعد من خالف هذا الميثاق.

وهذا أمر عام بين الأنبياء أن جميعهم طريقهم واحد وأن دعوة كل واحد منهم قد اتفقا وتعاقدوا عليها، وعموم ذلك أنه أخذ على جميعهم الميثاق بالإيمان والنصرة لمحمد ﷺ، فمن ادعى أنه من أتباعهم فهذا دينهم الذي أخذه الله عليهم وأقروا به واعترفوا، فمن تولى عن اتباع محمد ممن يزعم أنه من أتباعهم فإنه فاسق خارج عن طاعة الله مكذب للرسول الذي يزعم أنه من أتباعه مخالف لطريقه، وفي هذا إقامة الحجة والبرهان على كل من لم يؤمن بمحمد ﷺ من أهل الكتب والأديان، وأنه لا يمكنهم الإيمان برسولهم الذين يزعمون أنهم أتباعهم حتى يؤمنوا بإمامهم وخاتمهم ﷺ.

﴿أَفَعَبَّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْعُوثُ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾ قُلْ
ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبٰطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ
وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ
فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾﴾

﴿٨٣﴾ - ﴿٨٤﴾ - ﴿٨٥﴾ قد تقدم في سورة البقرة أن هذه الأصول التي هي أصول الإيمان التي أمر الله بها هذه الأمة قد اتفقت عليها

الكتب والرسول، وأنها هي الغرض الموجه لكل أحد وأنها هي الدين والإسلام الحقيقي، وأن من ابتغى غيرها فعمله مردود وليس له دين يعول عليه، فمن زهد عنه ورجب عنه فأين يذهب؟ إلى عبادة الأشجار والأحجار والنيران، أو إلى اتخاذ الأجار والرهبان والصلبان، أو إلى التعطيل لرب العالمين، أو إلى الأديان الباطلة التي هي من وحي الشياطين؟ وهؤلاء كلهم في الآخرة من الخاسرين.

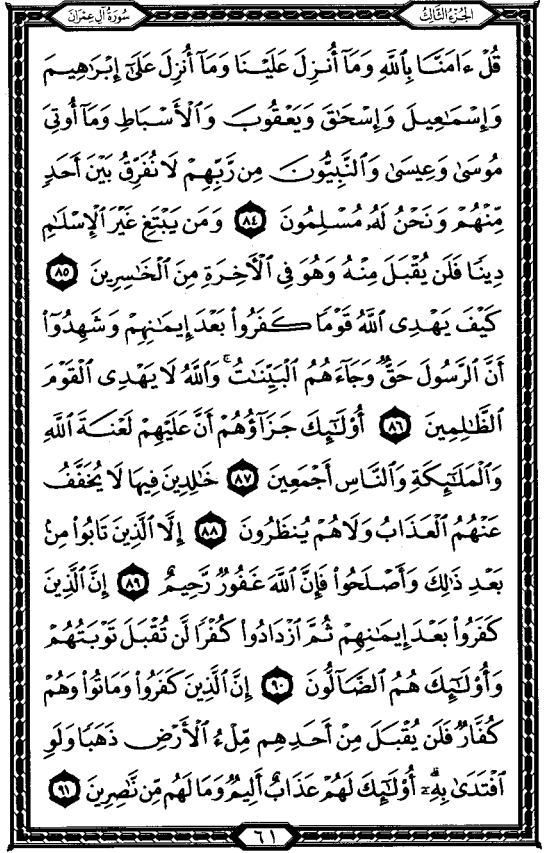
﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٨٦) ﴿ أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (٨٧) ﴿ خَلِيدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُّ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴾ (٨٨) ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٨٩) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ نُقَبِّلَ تَوْبَتَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴾ (٩٠) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ ۗ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾ (٩١) ﴿

(٨٦) - (٨٩) يعني أنه يبعد كل البعد أن يهدي الله قوما عرفوا الإيمان، ودخلوا فيه وشهدوا أن الرسول حق ثم ارتدوا على أعقابهم ناكسين ناكسين، لأنهم عرفوا الحق فرفضوه، ولأن من هذه الحالة وصفه فإن الله يعاقبه بالانتكاس وانقلاب القلب جزاء له إذ عرف الحق فتركه، والباطل فآثره فولاه الله ما تولى لنفسه، فهؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ خالدون في اللعنة والعذاب ﴿ لَا يَخَفُّ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴾ (٨٨)؛ إذا جاءهم أمر الله، لأن الله عمرهم ما يتذكر فيه ما تذكر، وجاءهم النذير.

(٩٠) - (٩١) ثم إنه تعالى استثنى من هذا الوعيد التائبين من كفرهم وذنوبهم، المصلحين لعيوبهم فإن الله يغفر لهم ما قدموه ويعفو عنهم ما أسلفوه، ولكن من كفر وأصر على كفره، ولم يزد إلا كفرا حتى مات على كفره، فهؤلاء هم الضالون عن طريق الهدى السالكون لطريق الشقاء، وقد استحقوا بهذا العذاب الأليم، فليس لهم ناصر من عذاب الله ولو بذلوا ملء الأرض ذهبا ليفتدوا به لم ينفعهم شيئا. فعياذ بالله من الكفر وفروعه.

﴿ لَنْ نَنَّاوَأُ الْبِرِّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ (٩٢) ﴿

(٩٢) يعني ﴿ لَنْ نَنَّاوَأُ الْبِرِّ ﴾ وتدرکوا ﴿ الْبِرِّ ﴾، الذي هو اسم جامع للخيرات وهو: الطريق الموصل إلى الجنة ﴿ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ من أطيب أموالكم وأزكاها، فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفوس من أكبر الأدلة على سماحة النفس واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها ورقتها، ومن أدل الدلائل على محبة الله وتقديم محبته على محبة الأموال التي جبلت النفوس على قوة التعلق بها، فمن آثر محبة الله على محبة نفسه فقد بلغ الذروة العليا من الكمال، وكذلك من أنفق الطيبات وأحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه ووفقه أعمالا وأخلاقا لا تحصل بدون هذه الحالة. وأيضا فمن قام بهذه النفقة على هذا الوجه كان قيامه ببقية الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى والأحرى، ومع أن النفقة من الطيبات هي أكمل الحالات، فمهما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ (٩٢) ﴿، وسيجزى كل منفق بحسب عمله، سيجزيه في الدنيا

بالخلف العاجل وفي الآخرة بالنعيم الآجل.

﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَةِ فَأَتَوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾ فَمَنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩٤﴾ ﴾

﴿٩٣﴾، ﴿٩٤﴾ من جملة الأمور التي قدح فيها اليهود بنبو عيسى ومحمد ﷺ أنهم زعموا أن النسخ باطل، وأنه لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله. فكذبهم الله بأمر يعرفونه، فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام قبل نزول التوراة كان حلالاً لبني إسرائيل إلا أشياء يسيرة، حرّمها إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على نفسه ومنعها إياه لمرض أصابه، ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما كان حلالاً قبل ذلك شيء كثير. قل لهم إن أنكروا ذلك: ﴿ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَةِ فَأَتَوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾ ﴾؛ بزعمكم أنه لا نسخ ولا تحليل ولا تحريم. وهذا من أبلغ الحجج أن يحتج على الإنسان بأمر يقوله ويعترف به ولا ينكره، فإن انقاد للحق فهو الواجب، وإن أبى ولم ينقد بعد هذا البيان تبين كذبه وافتراؤه وظلمه وبطلان ما هو عليه، وهو الواقع من اليهود.

﴿ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾ ﴾

﴿ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾ ﴾

﴿٩٥﴾ أي: قل صدق الله في كل ما قاله ومن أصدق من الله قبلاً وحديثاً؟ وقد بين في هذه الآيات من الأدلة على صحة رسالة محمد ﷺ وبراهين دعوته وبطلان ما عليه المنحرفون من أهل الكتاب الذين كذبوا رسوله وردوا دعوته، فقد صدق الله في ذلك وأنفع عباده على ذلك براهين وحجج تتصدع لها الجبال وتخضع لها الرجال، فتعين عند ذلك على الناس كلهم اتباع ملة إبراهيم من توحيد الله وحده لا شريك له، وتصديق كل رسول أرسله الله، وكل كتاب أنزله والإعراض عن الأديان الباطلة المنحرفة، فإن إبراهيم كان معرضاً عن كل ما يخالف التوحيد متبرئاً من الشرك وأهله.

﴿ إِنْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي لَبَّيْكَ مَبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا تَتْلُونَ وَإِنَّهُ لَكَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾ ﴾

﴿٩٦﴾، ﴿٩٧﴾ يخبر تعالى بعظمة بيته الحرام، وأنه أول البيوت التي وضعها الله في الأرض لعبادته وإقامة ذكره، وأنه فيه من البركات وأنواع الهدايا وتنوع المصالح والمنافع للعالمين شيء كثير وفضل غزير، وأن فيه آيات بينات تذكر بمقامات إبراهيم الخليل وتقلاته في الحج، ومن بعده تذكر بمقامات سيد الرسل وإمامهم، وفيه الأمن الذي من دخله كان آمناً قدرًا مؤمناً شرعاً ودينًا.

فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتكثر تفصيلاتها، أوجب الله حجه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلاً، وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب يناسبه وزاد بتروده، ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكنه تطبيقه على جميع المركوبات الحادثة والتي ستحدث، وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه صالحة لكل زمان وكل حال ولا

يمكن الصلاح التام بدونها. فمن أذعن لذلك وقام به فهو من المهتدين المؤمنين، ومن كفر فلم يلتزم حج بيته فهو خارج عن الدين، ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (٩٧) ﴿

﴿قُلْ يَتَاهَلِ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ﴾ (٩٨) ﴿قُلْ يَتَاهَلِ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مِن ءَامَنٍ تَبِعُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (٩٩) ﴿

﴿٩٨﴾، ﴿٩٩﴾ لما أقام فيما تقدم الحجج على أهل الكتاب مع أنهم قبل ذلك يعرفون النبي ﷺ، كما يعرفون أبناءهم، ويخ المعاندين منهم بكفرهم بآيات الله وصددهم الخلق عن سبيل الله؛ لأن عوامهم تبع لعلمائهم، والله تعالى يعلم أحوالهم وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه.

﴿يَتَاهَلِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا قَرِيبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ﴾ (١٠٠) ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۗ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (١٠١) ﴿

﴿١٠٠﴾، ﴿١٠١﴾ لما أقام الحجج على أهل الكتاب ووبخهم بكفرهم وعنادهم، حذر عباده المؤمنين عن الاغترار بهم،

وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على إضراركم وردكم إلى الكفر بعد الإيمان، ولكن ولله الحمد أنتم يا معشر المؤمنين، بعدما من الله عليكم بالدين ورأيتم آياته ومحاسنه ومناقبه وفضائله، وفيكم رسول الله الذي أرشدكم إلى جميع مصالحكم، واعتصمتم بالله وحببله الذي هو دينه يستحيل أن يردوكم عن دينكم، لأن الدين الذي بني على هذه الأصول والدعائم الثابتة الأساس، المشرقة الأنوار تنجذب إليه الأفتدة، ويأخذ بمجامع القلوب، ويوصل العباد إلى أجل غاية وأفضل مطلوب.

﴿وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ﴾؛ أي: يتوكل عليه ويحتمي بحماه ﴿فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (١٠١) ﴿؛ وهذا فيه الحث على الاعتصام به وأنه السبيل إلى السلامة والهداية.

﴿يَتَاهَلِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفُوا اللَّهُ حَقَّ تَقَالِيهِ وَلَا مَمُونٌ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١٠٢) ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (١٠٣) ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (١٠٤) ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١٠٥) ﴿

﴿١٠٢﴾ - ﴿١٠٣﴾ هذه الآيات فيها حث الله عباده المؤمنين أن يقوموا بشكر نعمه العظيمة بأن يتقوه حق تقواه، وأن يقوموا بطاعته وترك معصيته مخلصين له بذلك، وأن يقيموا دينهم ويستمسكوا بحبله الذي أوصله إليهم، وجعله السبب بينهم وبينه وهو دينه وكتابه، والاجتماع على ذلك وعدم التفرق، وأن يستديموا ذلك إلى الممات.

وذكرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة وهو أنهم كانوا أعداء متفرقين فجمعهم بهذا الدين وألف بين قلوبهم وجعلهم إخوانًا،

سورة آل عمران

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۗ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٩٧﴾

يَتَاهَلِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفُوا اللَّهُ حَقَّ تَقَالِيهِ وَلَا مَمُونٌ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٩٨﴾

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٩٩﴾

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠١﴾

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٢﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾

٦٣

خَلِدُونَ ﴿١٠٦﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ يَا لِحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٠٨﴾ ﴿١٠٩﴾

﴿١٠٨﴾ يعني تعالى على ما قصه على نبيه من آياته التي حصل بها الفرقان بين الحق والباطل وبين أولياء الله وأعدائه، وما أعد لهؤلاء من الثواب وللآخرين من العقاب، وأن ذلك مقتضى فضله وعدله وحكمته، وأنه لم يظلم عباده ولم ينقصهم من أعمالهم أو يعذب أحداً بغير ذنبه أو يحمل عليه وزر غيره. ولما ذكر أن له الأمر والشرع ذكر أن له تمام الملك والتصرف والسلطان فقال:

﴿١٠٩﴾ وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١١٠﴾؛ فيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بعصيانهم، وكثيراً ما يذكر الله أحكامه الثلاثة مجتمعة بين لعباده أنه الحاكم المطلق فله الأحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية، فهو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة، ومن سواه من المخلوقات محكوم عليها ليس لها من الأمر شيء.

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١١﴾ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤْلِكُوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُضْرُونَ ﴿١١٢﴾﴾

﴿١١١﴾، ﴿١١٢﴾ هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه الأسباب، التي تميزوا بها وفاقوا بها سائر الأمم، وأنهم خير الناس للناس نصحاً ومحبة للخير ودعوة وتعليماً وإرشاداً وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وجمعاً بين تكميل الخلق والسعي في منافعهم بحسب الإمكان، وبين تكميل النفس بالإيمان بالله والقيام بحقوق الإيمان، وأن أهل الكتاب لو آمنوا بمثل ما آمنتم به لاهتدوا وكان خيراً لهم ولكن لم يؤمن منهم إلا القليل، وأما الكثير فهم فاسقون خارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله محاربون للمؤمنين ساعون في إضرارهم بكل مقدورهم، ومع ذلك فلن يضروا المؤمنين إلا أذى باللسان، وإلا فلو قاتلوهم لولوا الأدبار ثم لا ينصرون. وقد وقع ما أخبر الله به، فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا الأدبار ونصر الله المسلمين عليهم.

وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم من الشقاء، ونهج بهم طريق السعادة؛ لذلك بين ﴿الله لكم آية﴾ لعلكم تهتدون ﴿١١٣﴾؛ إلى شكر الله والتمسك بحبله. وأمرهم بتسييم هذه الحالة، والسبب الأقوى الذي يتمكنون به من إقامة دينهم بأن يتصدى منهم طائفة يحصل فيها الكفاية ﴿يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾؛ وهو الدين: أصوله وفروعه وشرائعه ﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ وهو ما عرف حسنه شرعاً وعقلاً ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾؛ وهو ما عرف قبحه شرعاً وعقلاً ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١١٤﴾﴾؛ المدركون لكل مطلوب الناجون من كل مرهوب، ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم والتعليم والمتصدون للخطابة ووعظ الناس عموماً وخصوصاً والمحتسبون، الذين يقومون بالزام الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة والقيام بشرائع الدين، وينهونهم عن المنكرات.

فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على وجه الخصوص، أو قام بنصيحة عامة أو خاصة فإنه داخل في هذه الآية الكريمة.

ثم نهاهم عن سلوك مسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين والبيئات الموجب لقيامهم به واجتماعهم، فتفرقوا واختلفوا وصاروا شيعاً، ولم يصدر ذلك عن جهل وضلال، وإنما صدر عن علم وقصد سيئ وبغى من بعضهم على بعض، ولهذا قال: ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٥﴾﴾؛ ثم بين متى يكون هذا العذاب العظيم ويمسهم هذا العذاب الأليم فقال:

﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١١٦﴾﴾

﴿١١٦﴾، ﴿١١٧﴾ يخبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة في السعادة والشقاوة، وأنه تبيض وجوه أهل السعادة، الذين آمنوا بالله، وصدقوا رسله وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، وأن الله تعالى يدخلهم الجنات ويفيض عليهم أنواع الكرامات وهم فيها خالدون، وتسود وجوه أهل الشقاوة الذين كذبوا رسله وعصوا أمره ورفقوا دينهم شيعاً وأنهم يويخون فيقال: ﴿أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾؛ فكيف اخترتم الكفر على الإيمان ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١١٦﴾﴾

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أبيضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَمَنْ رَحِمَ اللَّهُ هُمْ فِيهَا

﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَفَقَّوْا إِلَّا يَحْبِلُ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ
مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ
بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٧﴾ ۞

﴿١١٧﴾ هذا إخبار من الله تعالى أن اليهود ضربت عليهم الذلة
فهم خائفون أينما تفقوا، ولا يؤمنهم شيء إلا معاهدة وسبب
يؤمنون به، يرضخون لأحكام الإسلام ويعترفون بالجزية
أو بحبل ﴿مِنَ النَّاسِ﴾؛ أي: إذا كانوا تحت ولاية غيرهم
ونظارتهم كما شوهد حالهم سابقاً ولاحقاً، فإنهم لم يتمكنوا
في الوقت الأخير من الملك المؤقت في فلسطين إلا بنصر
الدول الكبرى وتمهيدهم لهم كل سبب ﴿وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ
اللَّهِ﴾؛ أي: قد غضب الله عليهم وعاقبهم بالذلة والمسكنة،
والسبب في ذلك كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء ﴿بِغَيْرِ
حَقِّ﴾، أي: ليس ذلك عن جهل وإنما هو بغى وعناد، تلك
العقوبات المتنوعة عليهم ﴿بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٧﴾﴾؛
فالله تعالى لم يظلمهم ويعاقبهم بغير ذنب، وإنما الذي أجراه
عليهم بسبب بغيتهم وعدوانهم وكفرهم وتكذيبهم للرسل
وجناباتهم الفظيعة.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
﴿١١٦﴾ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَرَ
أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَآكَرَهُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿١١٥﴾ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى
وَإِنْ يُعْتَدِلُوكُمْ يُلَاقُواكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١١٤﴾ ضُرِبَتْ
عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَفَقَّوْا إِلَّا يَحْبِلُ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ
وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ
حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٣﴾ لَيْسُوا سَوَاءً
مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قٰئِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ اللَّهِ ءَانَهُ الْبَيِّنَاتِ
وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٢﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ
فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿١١١﴾ وَمَا يَفْعَلُوا
مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٠﴾

﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قٰئِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ
اللَّهِ ءَانَهُ الْبَيِّنَاتِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٢﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ
فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿١١١﴾ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٠﴾﴾.

﴿١١٢﴾، ﴿١١٣﴾ لما ذكر الله المنحرفين من أهل الكتاب بين حالة المستقيمين منهم، وأنه منهم أمة مقيمون لأصول الدين
وفروعه ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ يَسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾، كما
قال تعالى: ﴿وَمِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ يُنَادُونَ بِالْحَقِّ وَيَبْهَتُونَ لِذُنُوبِهِمْ فَلَنْ يُؤْمِنَهُمْ لِمَقَالِهِمْ﴾ [الاعراف: ١٥٩]؛ ﴿وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾؛ والمسارعة
إلى الخيرات قدر زائد على مجرد فعلها، فهو وصف لهم بفعل الخيرات والمبادرة إليها وتكميلها بكل ما تتم به من واجب
ومستحب.

﴿١١٠﴾ ثم بين تعالى أن كل ما فعلوه من خير قليل أو كثير فإن الله تعالى سيقبله حيث كان صادراً عن إيمان وإخلاص،
﴿فَلَنْ يُكْفَرُوهُ﴾؛ يعني لن ينكر ما عملوه ولن يهدر ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٠﴾﴾؛ وهم الذين قاموا بالخيرات وتركوا
المحرمات لقصد رضا الله وطلب ثوابه.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿١١٧﴾ مَثَلُ مَا
يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرَثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلٰكِنْ
أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾﴾.

﴿١١٧﴾، ﴿١١٨﴾ بين تعالى أن الكفار الذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله أنه لا ينقذهم من عذاب الله منقذ ولا ينفعهم نافع
ولا يشفع لهم عند الله شافع، وأن أموالهم وأولادهم التي كانوا يعدونها للشدايد والمكارة لا تشيدهم شيئاً، وأن نفقاتهم

التي أنفقوها في الدنيا لنصر باطلهم ستمحمل، وأن مثلها ﴿كَمَثَلِ﴾؛ حرث أصابته ﴿ريح﴾؛ شديدة ﴿فيها صرٌّ﴾؛ أي: برد شديد أو نار محرقة فأهلك ذلك الحرث وذلك بظلمهم فلم يظلمهم الله، ويعاقبهم بغير ذنب، وإنما ظلموا أنفسهم. وهذه كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾ [الأنفال: ٣٦].

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْتُونَكُمْ خَبْرًا وَلَا دُورًا مَا عُنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (١١٨) هَاتِسْتُمْ أَوْلَاءَ مُجِبُونَهُمْ وَلَا يُجِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لِقَاكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمْ الْأَنْبَاءَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُؤْتُوا بِعَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١١٩) إِنْ تَمَسَّكْتُمْ حَسَنَةً سَتُؤْتُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصِيرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (١٢٠)

(١١٨)، (١١٩) هذا تحذير من الله لعباده عن ولاية الكفار واتخاذهم بطانة أو خصيصة وأصدقاء، يسرون إليهم ويفضون لهم بأسرار المؤمنين، فوضح لعباده المؤمنين الأمور الموجبة للبراءة من اتخاذهم بطانة، بأنهم ﴿لَا يَأْتُونَكُمْ خَبْرًا﴾ أي حريصون غير مقصرين في إيصال الضرر بكم، وقد بدت البغضاء من كلامهم وفتلات ألسنتهم وما تخفي صدورهم من البغضاء والعداوة ﴿أَكْبَرُ﴾ مما ظهر لكم من أفواههم وأفعالهم، فإن كانت لكم فهم وعقول فقد وضح الله لكم أمرهم، وأيضا فما الموجب لمحبتهم واتخاذهم أولياء وبطانة، وقد تعلمون منهم الانحراف العظيم في الدين وفي مقابلة إحسانكم؟ فأنتم مستقيمون على أديان الرسل تؤمنون بكل رسول أرسله الله وبكل كتاب أنزله الله، وهم يكفرون بأجل الكتب وأشرف الرسل، وأنتم تبدلون لهم من الشفقة والمحبة ما لا يكافئونكم على أقل القليل منه، فكيف تحبونهم وهم لا يحبونكم وهم يداهنونكم وينافقونكم، فإذا لقوكم ﴿قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا﴾ مع بني جنسهم ﴿عَضُوا عَلَيْكُمْ الْأَنْبَاءَ﴾ من شدة الغيظ والبغض لكم ولدينكم، قال تعالى: ﴿قُلْ مُؤْتُوا بِعَيْظِكُمْ﴾؛ أي: سترون من عز الإسلام وذل الكفر ما يسوءكم، وتموتون بغيظكم فلن تدرؤا شفاء ذلك بما تقصدون ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾؛ فلذلك بين لعباده المؤمنين ما تنطوي عليه صدور أعداء الدين من الكفار والمنافقين.

(١٢٠) ﴿إِنْ تَمَسَّكْتُمْ حَسَنَةً﴾؛ عز ونصر وعافية وخير ﴿سَتُؤْتُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ﴾؛ من إدالة العدو أو حصول بعض المصائب الدنيوية ﴿يَفْرَحُوا بِهَا﴾؛ وهذا وصف العدو الشديدة عداوته. لما بين تعالى شدة عداوتهم، وشرح ما هم عليه من الصفات الخبيثة أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوى، وأنهم إذا قاموا بذلك فلن يضرهم كيد أعدائهم شيئا، فإن الله محيط بهم وبأعمالهم وبمكاتبتهم التي يكيدونكم فيها، وقد وعدكم عند القيام بالتقوى أنهم لا يضرونكم شيئا فلا تشكوا في حصول ذلك.

﴿وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ الْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (١٢١) إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهَا وَعَلَى اللَّهِ فَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١٢٢) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ إِذَٰلِكَ فَآقَؤُا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢٣) إِذْ نَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ

﴿وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ الْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (١٢١) إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهَا وَعَلَى اللَّهِ فَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١٢٢) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ إِذَٰلِكَ فَآقَؤُا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢٣) إِذْ نَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ

سورة آل عمران
الجزء الرابع
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٧﴾
مَثَلٌ مَا يَنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْتُونَكُمْ خَبْرًا وَلَا دُورًا مَا عُنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾ هَاتِسْتُمْ أَوْلَاءَ مُجِبُونَهُمْ وَلَا يُجِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لِقَاكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمْ الْأَنْبَاءَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُؤْتُوا بِعَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾ إِنْ تَمَسَّكْتُمْ حَسَنَةً سَتُؤْتُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصِيرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾
٦٥

أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّلَكُمْ بِثَلَاثَةِ آءِ الْفِ مِنْ الْمَلَكِئَةِ مُزَلِّينَ ﴿١٢٤﴾ بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آءِ الْفِ مِنَ الْمَلَكِئَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتَسِبَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿١٢٧﴾

﴿١٢٤﴾ وذلك يوم أحد حين خرج ﷺ بالمسلمين، حين وصل المشركون بجمعهم إلى قريب من أحد، فنزلهم ﷺ منازلهم، ورتبهم في مقاعدهم، ونظمهم تنظيمًا عجيبًا، يدل على كمال رأيه وبراعته الكاملة في علوم السياسة، كما كان كاملاً في كل المقامات، ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿١٢٥﴾؛ لا يخفى عليه شيء من أموركم.

﴿١٢٦﴾ ﴿إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا﴾؛ وهم بنو سلمة وبنو حارثة لكن تولاهاما الباري بلطفه ورعايته وتوفيقه، ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿١٢٧﴾؛ فإنهم إذا توكلوا عليه كفاهم وأعانهم وعصمهم من وقوع ما يضرهم في دينهم ودنياهم.

وفي هذه الآية ونحوها وجوب التوكل وأنه على حسب إيمان العبد يكون توكله، والتوكل: هو اعتماد العبد على ربه في حصول منافعه ودفع مضاره.

فلما ذكر حالهم في أحد وما جرى عليهم من المصيبة أدخل فيها تذكيرهم بنصره ونعمته عليهم يوم بدر؛ ليكونوا شاكرين لربهم وليخفف هذا هذا، فقال:

﴿١٢٤﴾ ﴿وَإِذْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾؛ في عددكم وعددكم، فكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر في قلة ظهر وورثاة سلاح، وأعداؤهم يناهزون الألف في كمال العدة والسلاح ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ﴾ ﴿١٢٥﴾؛ الذي أنعم عليكم بنصره.

﴿١٢٦﴾ ﴿إِذْ تَقُولُ﴾ ﴿مِشْرًا﴾ ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾؛ مثبتاً لجنانهم: ﴿أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّلَكُمْ بِثَلَاثَةِ آءِ الْفِ مِنَ الْمَلَكِئَةِ مُزَلِّينَ﴾ ﴿١٢٧﴾.

﴿١٢٤﴾ ﴿بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا﴾؛ أي: من حملتهم هذه بهذا الوجه.

﴿١٢٥﴾ ﴿يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آءِ الْفِ مِنَ الْمَلَكِئَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ ﴿١٢٥﴾؛ أي: معلمين علامة الشجعان. واختلف الناس هل كان هذا الإمداد حصل فيه من الملائكة مباشرة للقتال، كما قاله بعضهم أو أن ذلك تثبيت من الله لعباده المؤمنين، وإلقاء الرعب في قلوب المشركين كما قاله كثير من المفسرين ويدل عليه قوله:

﴿١٢٦﴾ ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ ﴿١٢٦﴾؛ وفي هذا أن الأسباب لا يعتمد عليها العبد بل يعتمد على الله، وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة للقلوب وثبات على الخير.

﴿١٢٧﴾ ﴿لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتَسِبَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ﴾ ﴿١٢٧﴾؛ أي: نصر الله لعباده المؤمنين لا يعدو أن يكون قطعاً لطرف من الكفار، أو ينقلبوا بغیظهم لم ينالوا خيراً، كما أرجعهم يوم الخندق بعدما كانوا قد أتوا على حرد قادرين أرجعهم الله بغیظهم خائبين.

سورة آل عمران

إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٤﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ﴿١٢٥﴾ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّلَكُمْ بِثَلَاثَةِ آءِ الْفِ مِنَ الْمَلَكِئَةِ مُزَلِّينَ ﴿١٢٦﴾ بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آءِ الْفِ مِنَ الْمَلَكِئَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتَسِبَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿١٢٧﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾ وَاللَّهُ مَافِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ يَعْرِضُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢٩﴾ يَتَابِعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُهِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

٦٦

﴿١٢٧﴾ تقدم في مقدمة هذا التفسير: أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره، وأن الله تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه أولاً أن يعرف حده وما هو الذي أمر به ليتمكن بذلك من امتثاله، فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله على امتثاله في نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه. وكذلك إذا نُهي عن أمر عرف حده وما يدخل فيه وما لا يدخل، ثم اجتهد واستعان بربه في تركه. وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي. وهذه الآيات الكريمات قد اشتملت على أوامر وخصال من خصال الخير، أمر الله بها وحث على فعلها، وأخبر عن جزاء أهلها، وعلى نواها حث على تركها.

ولعل الحكمة - والله أعلم - في إدخال هذه الآيات أثناء قصة أحد أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم وخذل الأعداء عنهم، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ [آل عمران: ١٢٠]، ثم قال: ﴿إِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٢٥] الآيات. فكان النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة، فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بها، فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى.

ويدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ التقوى في هذه الآيات ثلاث مرات، مرة مطلقة، وهي قوله: ﴿أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿١٢٧﴾، ومرتين مقيدتين فقال: ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ﴾ ﴿١٢٨﴾ و﴿وَأَتَّقُوا النَّارَ﴾.

فقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ كل ما في القرآن من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي، لأن الإيمان هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به المستلزم لأعمال الجوارح، فنهاهم عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة، وذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية، من أنه إذا حل الدين على المعسر ولم يحصل منه شيء، قالوا له: إما أن تقضي ما عليك من الدين، وإما أن نزيد في المدة ونزيد ما في ذمتك فيضطر الفقير ويستدفع غريمه ويلتزم ذلك اغتناماً لراحته الحاضرة فيزداد بذلك ما في ذمته أضعافاً مضاعفة من غير نفع وانتفاع. ففي قوله: ﴿أَضْعَفُ مَضَاعِفَةً﴾؛ تنبيه على شدة شناعته بكثرته وتنبيه لحكمة تحريمه، وأن تحريم الربا

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ ﴿١٢٨﴾.

﴿١٢٨﴾ لما أصيب ﷺ يوم أحد وكسرت ربايعته وشج رأسه جعل يقول: «كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا ربايعته؟»^(١)؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية، وبين أن الأمر كله لله وأن الرسول ﷺ ليس له من الأمر شيء، لأنه عبد من عبيد الله والجميع تحت عبودية ربهم مدبرون لا مدبرون، وهؤلاء الذين دعوت عليهم أيها الرسول أو تباعدت فلاحهم وهدايتهم إن شاء الله تاب عليهم ووقفهم للدخول في الإسلام، وقد فعل، فإن أكثر أولئك هدامهم الله فأسلموا، وإن شاء الله عذبهم؛ فإنهم ظالمون مستحقون لعقوبات الله وعذابه.

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ﴿١٢٩﴾.

﴿١٢٩﴾ يخبر تعالى أنه هو المتصرف في العالم العلوي والسفلي، وأنه يتوب على من يشاء فيغفر له ويخذل من يشاء فيعذبه، ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ﴿١٢٩﴾ فمن صفته اللازمة كمال المغفرة والرحمة ووجود مقتضياتها في الخلق والأمر؛ يغفر للتائبين ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة، قال تعالى: ﴿وَاطَّعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ﴿١٣٠﴾ [آل عمران: ١٣٢].

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿١٣٠﴾ و﴿وَأَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ ﴿١٣١﴾ و﴿وَاطَّعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ﴿١٣٢﴾ و﴿سَارِعُوا إِلَيْكَ مَغْفِرَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿١٣٣﴾ و﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١٣٤﴾ و﴿الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَجَسَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٣٥﴾ و﴿أُولَٰئِكَ جَزَاءُكُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيَعْمَرُ جَنَّاتُ الْعِلْيَانِ﴾ ﴿١٣٦﴾.

(١) البخاري معلقاً (باب ليس لك من الأمر شيء...)، «الفتح» (٧/ ٣٦٥)، ووصله مسلم (١٧٩١).

حكيمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم، وذلك أن الله أوجب
إنظار المعسر وبقاء ما في ذمته من غير زيادة، فالإزاه بما فوق
ذلك ظلم متضاعف، فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم
قربانه؛ لأن تركه من موجبات التقوى، والفلاح متوقف على
التقوى، ولهذا قال: ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١٣٠).

﴿١٣١﴾ ﴿وَأَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (١٣١)، بترك
ما يوجب دخولها من الكفر والمعاصي على اختلاف
درجاتها، فإن المعاصي كلها وخصوصاً المعاصي الكبار
تجر إلى الكفر، بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله النار
لأهله، فترك المعاصي ينجي من النار ويقي من سخط الجبار،
وأفعال الخير والطاعة توجب رضا الرحمن ودخول الجنان
وحصول الرحمة، ولهذا قال:

﴿١٣٢﴾ ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾، بفعل الأوامر امتثالاً
واجتناب النواهي ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ (١٣٢)، فطاعة الله
وطاعة رسوله من أسباب حصول الرحمة، كما قال تعالى:
﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُمِبُهَا الَّذِينَ يَتَّقُونَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [الاعراف: ١٥٦] الآيات.

﴿١٣٣﴾ ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته
التي عرضها السماوات والأرض، فكيف بطولها التي أعدها

سورة آل عمران
﴿١٣٤﴾ ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (١٣٤) ﴿الَّذِينَ يُؤْتُونَ
فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْفَيْضِ وَالْمَآفِيقِ
عَنِ النَّآسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١٣٤) ﴿وَالَّذِينَ إِذَا
فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لِدُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الدُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى
مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (١٣٥) ﴿أُولَئِكَ جَزَاءُ مَغْفِرَةٍ
مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَيَنصُرُ الْأَعْمَلِينَ﴾ (١٣٦) ﴿قَدْ خَلتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ
فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ
﴾ (١٣٧) ﴿هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (١٣٨)
﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
﴾ (١٣٩) ﴿إِن يَمَسَّكُمْ فَوْحٌ مِّنَ السَّمَاءِ فَفَرَخَتُم مِّثْلَهُ
وَتِلْكَ الْآيَاتُ نَدَاؤُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُم شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ (١٤٠)

الله للمتقين؟! فهم أهلها، وأعمال التقوى هي الموصلة إليها.

﴿١٣٤﴾ ثم وصف المتقين وأعمالهم فقال: ﴿الَّذِينَ يُؤْتُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾؛ أي: في حال عسرهم ويسرهم إن أسروا
أكثروا من النفقة، وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئاً ولو قل، ﴿وَالْكُظُمِينَ الْفَيْضِ﴾؛ أي: إذا حصل لهم من
غيرهم أذية توجب غيظهم، وهو امتلاء قلوبهم من الحق الموجب للانتقام بالقول والفعل. هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع
البشرية، بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ، ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم.

﴿وَالْمَآفِيقِ عَنِ النَّاسِ﴾، يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل، والعفو أبلغ من الكظم،
لأن العفو ترك المؤاخذه مع السماح عن المسيء، وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى عن الأخلاق
الرديلة، وممن تاجر مع الله وعفا عن عباد الله رحمة بهم وإحساناً إليهم، وكرهة لحصول الشر عليهم، وليعفو الله عنه
ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقير، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠].

ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل، وهي الإحسان، فقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١٣٤)،
والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوق.

فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي ﷺ بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» (١).

وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمرهم
بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي في جمع كلمتهم وإيصال
الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى

الدولة على المكذبين وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم، ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ بأبدانكم وقلوبكم ﴿فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ ﴿١٣٧﴾، فإنكم لا تجدونهم إلا معذيين بأنواع العقوبات الدنيوية، قد خوت ديارهم وتبين لكل أحد خسارهم، وذهب عزهم وملكهم وزال بذخهم وفخرهم، أفليس في هذا أعظم دليل وأكبر شاهد على صدق ما جاءت به الرسل، وحكمة الله التي يمتحن بها عباده ليلوهم ويتبين صادقهم من كاذبهم؟ ولهذا قال تعالى:

﴿ هَذَا بَيِّنٌ لِّلنَّاسِ ﴾؛ أي: دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل، وأهل السعادة من أهل الشقاوة، وهو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين، ﴿وَهَدَىٰ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿١٣٨﴾، لأنهم هم المتفوعون بالآيات، فتهديهم إلى سبيل الرشاد وتعظمهم وتزجرهم عن طريق الغي، وأما باقي الناس فهي بيان لهم تقوم عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينة، ويحتمل أن الإشارة في قوله: ﴿هَذَا بَيِّنٌ لِّلنَّاسِ﴾، للقرآن العظيم والذكر الحكيم وأنه بيان للناس عمومًا، وهدى وموعظة للمتقين خصوصًا، وكلا المعنيين حق.

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٣٩﴾ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوَلَهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِينَ ﴿١٤١﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰدِقِينَ ﴿١٤٢﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ نَظُرُونَ ﴿١٤٣﴾

﴿١٣٩﴾ يقول تعالى مشجعًا لعباده المؤمنين ومقويًا لعزائمهم ومنهضًا لهممهم: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾؛ أي: ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم، ولا تحزنوا في قلوبكم عندما أصابتكم المصيبة، وابتليتكم بهذه البلوى، فإن الحزن في القلوب والوهن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم، وعون لعدوكم عليكم، بل شجعوا قلوبكم وصبروها وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم، وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق بهم الوهن والحزن وهم الأعلون في الإيمان، ورجاء نصر الله وثوابه، فالؤمن المبتغي ما وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي له ذلك، ولهذا قال

واحتمال الأذى، كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات، فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبده.

ثم ذكر اعتذارهم لرهبهم من جنائيتهم وذنوبهم فقال:

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾؛ أي: صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو ما دون ذلك، بادروا إلى التوبة والاستغفار، وذكروا رهبهم وما توعد به العاصين، ووعد به المتقين فسألوه المغفرة لذنوبهم، والستر لعيوبهم، مع إقلاعهم عنها وندمهم عليها، فلماذا قال: ﴿وَلَمْ يَصُرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٤٤﴾.

﴿أُولَٰئِكَ﴾؛ الموصوفون بتلك الصفات ﴿جَزَاءُكُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ﴾ تزيل عنهم كل محذور، ﴿وَجَنَّتْ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ فيها من النعيم المقيم والبهجة والسرور والبهاء والخير والسرور والقصور والمنازل الأنيقة العاليات والأشجار المثمرة البهية والأنهار الجارية في تلك المساكن الطيبات، ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ لا يحولون عنها ولا يبعثون بها بدلًا ولا يغير ما هم فيه من النعيم ﴿وَيَعْمُرُ أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾ ﴿١٤٥﴾ عملوا لله قليلاً فأجروا كثيراً، فعند الصباح يحمد القوم السرى، وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملاً موفراً.

وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة، على أن الأعمال تدخل في الإيمان خلافاً للمرجئة، ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية التي في سورة الحديد نظير هذه الآيات وهي قوله: ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ [الحديد: ٢١]، فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسله، وهنا قال: ﴿أُعِدَّتْ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿١٤٦﴾، ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية، فدل على أن هؤلاء المتقين هم الموصوفون بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون. ثم قال تعالى:

﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴾ ﴿١٣٧﴾ هَذَا بَيِّنٌ لِّلنَّاسِ وَهَدَىٰ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

﴿١٣٧﴾ وهذه الآيات الكريمات، وما بعدها في قصة أحد، يعزي تعالى عباده المؤمنين، ويسليهم ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم كثيرة امتحنوا، وابتلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين، فلم يزالوا في مداولة ومجاوله حتى جعل الله العاقبة للمتقين والنصر لعباده المؤمنين، وآخر الأمر حصلت

تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٦﴾﴾

ثم سلامهم بما حصل لهم من الهزيمة، وبين الحكم العظيمة المترتبة على ذلك فقال:

﴿إِنْ يَمَسُّكُمْ فَرَحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فَرَحٌ مِثْلُهُ﴾،
فأنتم وهم قد تساوتيم في الفرح، ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون كما قال تعالى: ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ [النساء: ١٠٤].

ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافر والبر والفاجر فيداول الله الأيام بين الناس: يوم لهذه الطائفة ويوم للطائفة الأخرى، لأن هذه الدار الدنيا منقضية فانية، وهذا بخلاف الدار الآخرة؛ فإنها خالصة للذين آمنوا.

﴿وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾، هذا أيضًا من الحكم أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة والابتلاء ليتبين المؤمن من المنافق، لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا يريد، فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام في الضراء والسراء واليسر والعسر ممن ليس كذلك، ﴿وَيَتَّخِذْ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ﴾.

وهذا أيضًا من بعض الحكم، لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل، ولا سبيل لتليها إلا بما يحصل من وجود أسبابها، فهذا من رحمته بعباده المؤمنين، أن قبض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس، ليتبين ما يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم.

﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٣٧﴾﴾، الذين ظلموا أنفسهم وتقاعدوا عن القتال في سبيله، وكان في هذا تعريضًا بدم المنافقين وأنهم مبعوضون لله، ولهذا نبطهم عن القتال في سبيله: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنَّ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ أَفْعَدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿١٣٨﴾﴾ [التوبة: ٤٦].

﴿وَلْيَمِصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾، وهذا أيضًا من الحكم أن الله يمحص بذلك المؤمنين من ذنوبهم وعبوبهم، يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في سبيل الله تكفر الذنوب وتزيل العيوب، وليرحص الله أيضًا المؤمنين من غيرهم من المنافقين فيتخلصون منهم ويعرفون المؤمن من المنافق.

ومن الحكم أيضًا أنه يقدر ذلك ليمحق الكافرين، أي: ليكون سببًا لمحققهم واستئصالهم بالعقوبة، فإنهم إذا انتصروا بغوا وازدادوا طغيانًا إلى طغيانهم يستحقون به المعالجة بالعقوبة رحمة بعباده المؤمنين. ثم قال تعالى:

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَلُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الضَّالِّينَ ﴿١٣٩﴾﴾، هذا استفهام إنكاري، أي: لا تظنوا ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكارة في سبيل الله، وابتغاء مرضاته، فإن الجنة أعلى المطالب وأفضل ما به يتنافس المتنافسون، وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته والعمل الموصل إليه، فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم، ولكن مكارة الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس لها وتمريتها عليها ومعرفة ما تؤول إليه تنقلب عند أبواب البصائر منحًا يسرون بها ولا يباليون بها، وذلك فضل الله يؤتيه من

سورة آل عمران

وَلْيَمِصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمِصَّ الْكٰفِرِينَ ﴿١٣٦﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَلُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الضَّالِّينَ ﴿١٣٧﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْفُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ نَظْرُونَ ﴿١٣٨﴾ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ لَهُ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٣٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِنَبَأٌ مُوجِلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٠﴾ وَكَانَ مِنْ نَبِيِّ قَتَلَ مَعَهُ رَيْثُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الضَّالِّينَ ﴿١٤١﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٢﴾ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحَسَنِينَ ﴿١٤٣﴾

٦٨

في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه إذا فقد أحدهم قام به غيره، وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه بحسب الإمكان، لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس، فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم، وتستقيم أمورهم.

وفي هذه الآية أيضًا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله ﷺ؛ لأنهم هم سادات الشاكرين.

﴿١٤٥﴾ ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها معلقة بأجلها بإذن الله وقدره وقضائه، فمن حتم عليه بالقدر أن يموت مات ولو بغير سبب، ومن أراد بقاءه فلو وقع من الأسباب كل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله، وذلك أن الله قضاءه وقدره وكتبه إلى أجل مسمى ﴿إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقِيمُونَ﴾ ﴿١٤٦﴾ [يونس: ٤٩]. ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به إرادتهم، فقال: ﴿وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾، قال الله تعالى: ﴿كُلًّا نُمِدُّ هُنُوًا وَهَنُوًا مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ ﴿١٤٧﴾ أنظر كيف فضّلنا بعضهم على بعضٍ وللآخرة أكبر درجاتٍ وأكثر نفعًا ﴿١٤٨﴾ ﴿الإسراء: ٢١﴾. ﴿وَسَجِّزِ الشَّاكِرِينَ﴾ ﴿١٤٩﴾، ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرة وعظمتها، وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحسنا.

﴿وَكَايِنٍ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِيثِيُونَ كَثِيرٌ مَّا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿١٥٠﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٥١﴾ فَأَنبَأَهُمُ اللَّهُ تَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَ تَوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٥٢﴾.

﴿١٥٠﴾ هذا تسلية للمؤمنين وحث على الاقتداء بهم والفعل كفعالهم، وأن هذا أمر قد كان متقدمًا لم تزل سنة الله جارية بذلك، فقال: ﴿وَكَايِنٍ مِّن نَّبِيٍّ﴾؛ أي: وكم من نبي ﴿قَاتَلَ مَعَهُ رِيثِيُونَ كَثِيرٌ﴾؛ أي: جماعات كثيرون من أتباعهم الذين قد ربّتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة فأصابهم قتل وجراح وغير ذلك، ﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا﴾؛ أي: ما ضعفت قلوبهم، ولا وهنت

يشاء، ثم ويخهم تعالى على عدم صبرهم بأمر كانوا يتمنونوه ويودون حصوله، فقال:

﴿١٥٣﴾ ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ﴾، وذلك أن كثيرًا من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته بدر، يتمنون أن يحضرهم الله مشهّدًا يبذلون فيه جهدهم، قال الله تعالى لهم: ﴿فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ﴾؛ [أي: رأيتم] ما تمنيتم بأعينكم ﴿وَأَنْتُمْ نَظُرُونَ﴾ ﴿١٥٤﴾، فما بالكم وترك الصبر؟ هذه حالة لا تليق ولا تحسن، خصوصًا لمن تمنى ذلك وحصل له ما تمنى، فإن الواجب عليه بذل الجهد واستفراغ الوسع في ذلك. وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمنى الشهادة. ووجه الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيته، ولم ينكر عليهم، وإنما أنكروا عليهم عدم العمل بمقتضاها والله أعلم. ثم قال تعالى:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَن يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ ﴿١٥٥﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِنَبَأٌ مُّوجِبًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَجِّزِ الشَّاكِرِينَ ﴿١٥٦﴾.

﴿١٥٥﴾ يقول تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾؛ أي: ليس بيدع من الرسل، بل هو من جنس الرسل الذين قبله، وظيفتهم تبليغ رسالة ربهم وتنفيذ أوامره ليسوا بمخلدين، وليس بقاؤهم شرطًا في امتثال أوامر الله، بل الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حال، ولهذا قال: ﴿أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾؛ بترك ما جاءكم به من إيمان أو جهاد أو غير ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَن يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا﴾، إنما يضر نفسه، وإلا فالله تعالى غني عنه، وسيقيم دينه، ويعز عباده المؤمنين.

فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبه، مدح من ثبت مع رسوله، وامثل أمر ربه فقال: ﴿وَسَجِّزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ ﴿١٥٦﴾، والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى في كل حال. وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه فقد رئيس ولو عظم، وما ذاك إلا بالاستعداد

أبدانهم، ولا استكانوا؛ أي: ذلوا لعدوهم، بل صبروا وثبتوا وشجعوا أنفسهم، ولهذا قال: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ (١٤٦).

ثم ذكر قولهم واستنصارهم لربهم فقال: ﴿وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ﴾؛ أي: في تلك المواطن الصعبة ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا آعِزَّنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا﴾، والإسراف هو: مجاوزة الحد إلى ما حرم، علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان وأن التخلي منها من أسباب النصر، فسألوا ربهم مغفرتها. ثم إنهم لم يتكلموا على ما بذلوا جهدهم به من الصبر، بل اعتمدوا على الله، وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاته الأعداء الكافرين، وأن ينصرهم عليهم، فجمعوا بين الصبر وترك ضده، والتوبة والاستغفار والاستنصار بربهم، لا جرم أن الله نصرهم، وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة ولهذا قال:

﴿فَقَاتِلْهُمْ اللَّهُ تَوَّابٌ أَلْذِيكَ﴾ من النصر والظفر والغنيمة ﴿وَحَسَنَ تَوَّابٍ الْآخِرَةِ﴾ وهو الفوز برضا ربهم والنعيم المقيم الذي قد سلم من جميع المنكذات، وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال فجازاهم بأحسن الجزاء، ولهذا قال: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١٤٨) في عبادة الخالق ومعاملة الخلق، ومن الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء كفعل هؤلاء المؤمنين. ثم قال تعالى:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَزِيدُوا كُفْرَكُمْ وَعَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿١٤٦﴾ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٤٧﴾ سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَىٰ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٨﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُم عَنْهُمْ بِيَدِيكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٩﴾ إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَكْفُرُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرُّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَابِكُمْ فَأَتَيْتَكُم مِّنَ بَعْدِ لَيْكِلَاءٍ تَخَزِنُونَ عَلَىٰ مَا قَاتِكُمْ وَلَا مَا أُصِيبَكُمُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٠﴾

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَزِيدُوا كُفْرَكُمْ وَعَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ (١٤٦) بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (١٤٧) سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَىٰ الظَّالِمِينَ (١٤٨).

(١٤٩) وهذا نهي من الله للمؤمنين، أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين فإنهم إذا أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشر، وهم قصدهم ردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران.

(١٥٠) ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهم، ففيه إخبار لهم بذلك وبشارة، بأنه يتولى أمورهم بلطفه ويعصمهم من أنواع الشرور، وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده ولياً وناصرًا من دون كل أحد.

(١٥١) فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب، وهو الخوف العظيم الذي يمنعمهم من كثير من مقاصدهم، وقد فعل تعالى، وذلك أن المشركين بعدما انصرفوا من وقعة أحد تشاوروا بينهم، وقالوا: كيف نصرنا بعد أن قتلنا منهم من قتلنا وهزمناهم ولما نستأصلهم؟ فهموا بذلك، فألقى الله الرعب في قلوبهم فانصرفوا خائبين.

ولا شك أن هذا من أعظم النصر، لأنه قد تقدم أن نصر الله لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن يقطع طرفًا ممن كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، وهذا من الثاني. ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين فقال: ﴿بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾؛ أي: ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام التي اتخذوها على حسب أهوائهم وإراداتهم الفاسدة من غير حجة ولا برهان، وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن، فمن ثم كان المشرك مرعوبًا من المؤمنين

﴿إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَكُونُ عَلَىٰ أَحَدٍ
وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَابِكُمْ فَأَتَيْتُمُ عَمَّا
يَعْمُرُ لِكَيْلًا تَحَرَّزُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا
أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٢﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ بَدِّ السَّمَاءِ نَارًا يَنْشَأُ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ
وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ
الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ
كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ
لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَاتَلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ
الَّذِينَ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي
صُدُورِكُمْ وَلِيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ﴿١٥٣﴾﴾

﴿١٥٢﴾ يذكرهم تعالى حالهم في وقت انهزامهم عن القتال،
ويعاتبهم على ذلك فقال: ﴿إِذْ تَصْعَدُونَ﴾؛ أي: تجدون
في الهرب ﴿وَلَا تَكُونُ عَلَىٰ أَحَدٍ﴾؛ أي: لا يلوي أحد منكم على أحد ولا ينظر إليه، بل ليس لكم هم إلا الفرار والنجاء عن القتال، والحال أنه ليس عليكم خطر كبير، إذ لستم آخر الناس مما يلي الأعداء وياشر الهيجاء، بل ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَابِكُمْ﴾؛ أي: مما يلي القوم يقول: «إلي عباد الله»، فلم تلتفتوا إليه ولا عرجتم عليه، فالفرار نفسه موجب للوم، ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفس أعظم لو ما تخلفكم عنها ﴿فَأَتَيْتُمُ عَمَّا﴾؛ أي: جازاكم على فعلكم ﴿عَمَّا يَعْمُرُ﴾؛ أي: غمًا يتبعه غم؛ غم بفوات النصر وفوات الغنيمة، وغم بانهزامكم، وغم أنساكم كل غم وهو سماعكم أن محمدًا ﷺ قد قتل.

ولكن الله بلطفه وحسن نظره لعباده جعل اجتماع هذه الأمور لعباده المؤمنين خيرًا لهم فقال: ﴿لِكَيْلًا تَحَرَّزُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ﴾؛ من النصر والظفر، ﴿وَلَا مَا أَصَابَكُمْ﴾؛ من الهزيمة والقتل والجراح إذا تحققت أن الرسول ﷺ لم يقتل، هانت عليكم تلك المصيبات، واغتنبتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة، فله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم، وكل هذا صادر عن علمه وكمال خبرته بأعمالكم وظواهركم وبواطنكم، ولهذا قال: ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٢﴾﴾، ويحتمل أن معنى قوله: ﴿لِكَيْلًا تَحَرَّزُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا

لا يعتمد على ركن وثيق، وليس له ملجأ عند كل شدة وضيق، هذا حاله في الدنيا وأما في الآخرة فأشد وأعظم، ولهذا قال: ﴿وَمَا وَبَهُمُ النَّكَارُ﴾؛ أي: مستقرهم الذي يأوون إليه وليس لهم عنها خروج ﴿وَيَتَسَاءَلُونَ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٣﴾﴾، بسبب ظلمهم وعدوانهم؛ صارت النار مثواهم.

﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلْنَاكُمْ مَا نُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفْنَا عَنْهُمْ غَيْبَاتِكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٣﴾﴾

﴿١٥٣﴾ أي: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ بالنصر فنصركم عليهم حتى ولوكم أكتافهم، وطفقتم فيهم قتلاً حتى صرتم سبياً لأنفسكم ووعواً لأعدائكم عليكم، فلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والخور ﴿وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ الذي فيه ترك أمر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف، فاختلفتم؛ فمن قاتل: نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي ﷺ، ومن قاتل: ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو ولم يبق محذور، فعصيتم الرسول وتركتم أمره، من بعد ما أراكم الله ما تحبون، وهو انخزال أعدائكم، لأن الواجب على من أنعم الله عليه بما أحب أعظم من غيره، فالواجب في هذه الحال خصوصاً وفي غيرها عموماً امتثال أمر الله ورسوله، ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا﴾؛ وهم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب، ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾؛ وهم الذين لزموا أمر رسول الله. وثبتوا حيث أمروا، ﴿ثُمَّ صَرَفْنَا عَنْهُمْ﴾؛ أي: بعدما وجدت هذه الأمور منكم، صرف الله وجوهكم عنهم، فصار الوجه لعدوكم ابتلاء من الله لكم وامتحاناً، ليتبين المؤمن من الكافر والطائع من العاصي، وليكفر الله عنكم بهذه المصيبة ما صدر منكم، فلماذا قال: ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٣﴾﴾؛ أي: ذو فضل عظيم عليهم، حيث من عليهم بالإسلام، وهدهم لشرائعه، وعفا عنهم سيئاتهم، وأثابهم على مصيبتهم، ومن فضله على المؤمنين أنه لا يقدر عليهم خيرًا ولا مصيبةً إلا كان خيرًا لهم، إن أصابتهم سراء فشكروا، جازاهم جزاء الشاكرين، وإن أصابتهم ضراء فصبروا، جازاهم جزاء الصابرين.

أَصَابَكُمْ ﴿١٥٤﴾؛ يعني: أنه قدر ذلك الغم والمصيبة عليكم، لكي تتوطن نفوسكم وتمرنوا على الصبر على المصيبات، ويخف عليكم تحمل المشقات.

﴿١٥٤﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَدِّ الْغَمِّ ﴿١٥٤﴾، الذي أصابكم، ﴿أَمْنَةً نَّمَّاسًا يَفْتَنُ طَائِفَةً مِّنكُمْ﴾، ولا شك أن هذا رحمة بهم وإحسان وتثبيت لقلوبهم وزيادة طمأنينة، لأن الخائف لا يأتيه النعاس، لما في قلبه من الخوف، فإذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس، وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس، هم المؤمنون الذين ليس لهم إلا إقامة دين الله ورضا الله ورسوله ومصالحة إخوانهم المسلمين، وأما الطائفة الأخرى الذين ﴿قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ﴾، فليس لهم هم في غيرها لنفاقهم أو ضعف إيمانهم، فهذا لم يصيبهم من النعاس ما أصاب غيرهم، ﴿يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ﴾، وهذا استفهام إنكاري، أي: ما لنا من الأمر، أي: النصر والظهور شيء، فأساءوا الظن بربهم وبيدته وبنبيه، وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله، وأن هذه الهزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله.

قال الله في جوابهم: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾، الأمر يشمل الأمر القدري والأمر الشرعي، فجميع الأشياء بقضاء الله وقدره، وعاقبتها النصر والظفر لأوليائه وأهل طاعته وإن جرى عليهم ما جرى، ﴿يُخْفُونَ﴾ يعني المنافقين ﴿فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ﴾، ثم بين الأمر الذي يخفونه فقال: ﴿يَقُولُونَ لَوْ كُنَّا لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾؛ أي: لو كان لنا في هذه الواقعة رأي ومشورة ﴿مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾، وهذا إنكار منهم، وتكذيب بقدر الله، وتسفيه منهم لرأي رسول الله ورأي أصحابه، وتركبة منهم لأنفسهم، فرد الله عليهم بقوله: ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ التي هي أبعد شيء عن مظان القتل ﴿لَبُرَزَّ الَّذِينَ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ﴾، فالأسباب وإن عظمت إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاء، فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئاً، بل لا بد أن يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت والحياة ﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾؛ أي: يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف إيمان، ﴿وَلِيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ من وساوس الشيطان وما تأثر عنها من الصفات غير الحميدة ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ﴿١٥٥﴾؛ أي: بما فيها وما أكتنه، فافتضى علمه وحكمته أن قدر من الأسباب ما به تظهر مخبات الصدور وسرائر الأمور. ثم قال تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ ﴿١٥٦﴾.

﴿١٥٦﴾ يخبر تعالى عن حال الذين انهمزوا يوم أحد، وما الذي أوجب لهم الفرار وأنه من تسويل الشيطان، وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم، فهم الذين أدخلوه على أنفسهم ومكنوه بما فعلوا من المعاصي لأنها مركبة ومدخلة، فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من سلطان، قال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر: ٤٢]، ثم أخبر أنه عفا عنهم بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذه، ولا فلو أخذهم لاستأصلهم ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ للمذنبين الخطائين بما يوفقههم له من التوبة والاستغفار والمصائب المكفرة ﴿حَلِيمٌ﴾ ﴿١٥٧﴾ لا يعاجل من عصاه، بل يستأني به ويدعوه إلى الإنابة إليه والإقبال عليه، ثم إن تاب وأناب قبل منه، وصيره كأنه لم يجر منه ذنب، ولم يصدر عنه عيب. فله الحمد على إحسانه.

سورة آل عمران
ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَدِّ الْغَمِّ أَمْنَةً نَّمَّاسًا يَفْتَنُ طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كُنَّا لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَىٰ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْمَلَ اللَّهُ ذَلِكُمْ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُخَيِّبُ وَهُوَ يُغْنِي وَاللَّهُ يَبْتَلِي مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾ وَلَكِن قَتَلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَتَرْتُمْ لِمَغْفِرَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾

الجزء الرابع

سورة آل عمران

وَلَيْنَ مُتَمَّ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾ فِيمَا رَحِمْتُمْ مِنْ
 اللَّهُ لَيْنَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكُمْ
 فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ
 فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذَلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمُ مِنْ
 بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ
 يَكْفُرَ وَمَنْ يَكْفُرْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوْفَى كُلُّ
 نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾ أَفَمِنْ أَنْتَجِ رِضْوَانَ
 اللَّهُ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَنَهُ جَهَنَّمَ وَيَسَّرَ لِلْمُغْرِبِ
 ﴿١٦٢﴾ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ لِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾
 لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ
 يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٦٤﴾
 أَوْلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدَّ أَصَابْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ إِنَّ هَذَا
 قُلُّهُ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

٧١

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا
 لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا
 مَا مَاتُوا وَمَاقْتُلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُجِيءُ
 وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾ وَلَيْنَ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾
 وَلَيْنَ مُتَمَّ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾﴾.

﴿١٥٦﴾ ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين،
 الذين لا يؤمنون بربهم ولا بقضائه وقدره من المنافقين
 وغيرهم، ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيء، وفي هذا
 الأمر الخاص وهم أنهم يقولون لإخوانهم في الدين أو
 في النسب ﴿إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: سافروا للتجارة
 ﴿أَوْ كَانُوا غُرَى﴾؛ أي: غزاة ثم جرى عليهم قتل أو موت
 يعارضون القدر ويقولون: ﴿لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَاقْتُلُوا﴾
 وهذا كذب منهم، فقد قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ
 الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ﴾، ولكن هذا التكذيب
 لم يفدهم، إلا أن الله يجعل هذا القول وهذه العقيدة حسرة
 في قلوبهم، فتزداد مصيبتهم، وأما المؤمنون فإنهم يعلمون
 أن ذلك بقدر الله فيؤمنون ويسلمون فيهدي الله قلوبهم
 ويشتها ويخفف بذلك عنهم المصيبة، قال الله ردًا عليهم:
 ﴿وَاللَّهُ يُجِيءُ وَيُمِيتُ﴾؛ أي: هو المتفرد بذلك فلا يغني حذر عن قدر، ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ﴿١٥٦﴾؛ فيجازيكم بأعمالكم
 وتكذيبكم.

﴿١٥٧﴾ ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه، ليس فيه نقص ولا محذور، وإنما هو مما ينبغي أن يتنافس فيه
 المتنافسون، لأنه سبب مفض وموصل إلى مغفرة الله ورحمته، وذلك خير مما يجمع أهل الدنيا من دنياهم.
 ﴿١٥٨﴾ وأن الخلق أيضًا إذا ماتوا، أو قتلوا بأي حالة كانت، فإنما مرجعهم إلى الله ومآلهم إليه، فيجازي كلًا بعمله، فأين الفرار
 إلا إلى الله، وما للخلق عاصم إلا الاعتصام بحبل الله.

﴿فِيمَا رَحِمْتُمْ مِنْ اللَّهِ لَيْنَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
 فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ ﴿١٥٩﴾.

﴿١٥٩﴾ أي: برحمة الله لك ولأصحابك، من الله عليك أن أنت لهم جانك وخفضت لهم جناحك، وترقت عليهم،
 وحسنت لهم خلقك، فاجتمعوا عليك، وأحبوك وامثلوا أمرك، ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ فَظًا﴾؛ أي: سعى الخلق ﴿غَلِيظَ الْقَلْبِ﴾؛ أي:
 قاسيه، ﴿لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكُمْ﴾ لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السعي، فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين
 تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه، مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص، والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين
 تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه، مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول،
 فكيف بغيره؟ أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة، ومعاملة الناس بما يعاملهم به ﷺ، من
 اللين وحسن الخلق والتأليف؟ امتثالاً لأمر الله وجذباً لعباد الله لدين الله؟

الخلق، وفي ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله والاعتماد عليه والبراءة من الحول والقوة، ولهذا قال: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (١٦٠)، تقدم المعمول يؤذن بالحصص، أي: على الله توكلوا لا على غيره، لأنه قد علم أنه هو الناصر وحده، فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصود، والاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحبه بل ضار، وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحده، وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله.

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَ وَمَنْ يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (١٦١).

﴿١٦١﴾ الغلول: هو الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل مال يتولاه الإنسان وهو محرم إجماعاً، بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص، فأخبر الله تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل، لأن الغلول - كما علمت - من أعظم الذنوب وشر العيوب.

وقد صان الله تعالى أنبياءه عن كل ما يندسهم ويقدح فيهم، وجعلهم أفضل العالمين أخلاقاً وأطهرهم نفوساً، وأزكاهم وأطيبهم، ونزههم عن كل عيب، وجعلهم محل رسالته ومعدن حكمته، ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، فبمجرد علم العبد بالواحد منهم يجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهم، ولا يحتاج إلى دليل على ما قيل فيهم من أعدائهم، لأن معرفته بنبوتهم مستلزمة لدفع ذلك، ولذلك أتى بصيغة يمتنع معها وجود الفعل منهم فقال: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَ﴾؛ أي: يمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته. ثم ذكر الوعيد على من غل فقال: ﴿وَمَنْ يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾؛ أي: يأتي به حامله على ظهره؛ حيواناً كان أو متاعاً أو غير ذلك يعذب به يوم القيامة ﴿ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾؛ الغال وغيره كل يوفى أجره ووزره على مقدار كسبه ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (١٦١)؛ أي: لا يزداد في سيئاتهم ولا يهضمون شيئاً من حسناتهم.

وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة لما ذكر عقوبة الغال، وأنه يأتي يوم القيامة بما غله، ولما أراد أن يذكر توفيقه وجزاءه وكان اقتضاه على الغال يوهم بالمفهوم أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون، أتى بلفظ عام جامع له ولغيره.

ثم أمر الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه ﷺ ويستغفر لهم في التقصير في حق الله فيجمع بين العفو والإحسان، ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾؛ أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر، فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره:

منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله.

ومنها: أن فيها تسميحاً لخواطريهم وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث، فإن من له الأمر على الناس إذا جمع أهل الرأي والفضل، وشاورهم في حادثة من الحوادث، اطمأنت نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه ليس يستبد عليهم، وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع، فبدلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته لعلمهم بسعيه في مصالح العموم، بخلاف من ليس كذلك فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة ولا يطيعونه، وإن أطاعوه فطاعة غير تامة.

ومنها: أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب أعمالها فيما وضعت له، فصار في ذلك زيادة للعقول.

ومنها: ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب فليس بملوم.

فإذا كان الله يقول لرسوله ﷺ - وهو أكمل الناس عقلاً وأغزرم علماً وأفضلهم رأياً -: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾، فكيف بغيره؟ ثم قال تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ﴾؛ أي: على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه إن كان يحتاج إلى استشارة ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾؛ أي: اعتمد على حول الله وقوته متبرئاً من حولك وقوتك، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (١٦١) عليه اللاجئين إليه.

﴿إِنْ يَضُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذِلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (١٦٢).

﴿١٦٢﴾ أي: إن يمددكم الله بنصره ومعونه ﴿فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾، فلو اجتمع عليكم من في أقطارها وما عندهم من العدد والعدد؛ لأن الله لا مغالب له، وقد قهر العباد وأخذ بنواصبيهم، فلا تتحرك دابة إلا بإذنه، ولا تسكن إلا بإذنه، ﴿وَإِنْ يَخْذِلْكُمْ﴾ ويكلكم إلى أنفسكم ﴿فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾، فلا بد أن تتخذلوا ولو أعانكم جميع

وكانوا من العلماء الربانيين ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ﴾؛ بعثة هذا الرسول ﴿لِنَبِيٍّ ضَلَّكَ مَبِينٍ﴾؛ لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم، ولا ما يزكي النفوس، ويطهرها، بل ما يزين لهم جهلهم فغلوهم، ولو ناقض ذلك عقول العالمين!

﴿أَوْلَمَّا أَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةً قَدِ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿١٦٥﴾ ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَيَا ذِينَ اللَّهِ وَليَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٦٦﴾ ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَافِرِينَ يَوْمِئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَقُولُونَ يَا فَوَهِيمَ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ﴾ ﴿١٦٧﴾ ﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أِطَاعُوا مَا قَاتَلُوا مَا قَاتَلُوا قُلْ قَادَرُوا عَن أَنْفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿١٦٨﴾.

﴿١٦٥﴾ هذا تسلية من الله تعالى لعباده المؤمنين حين أصابهم ما أصابهم يوم أحد وقتل منهم نحو سبعين، فقال الله: إنكم ﴿قَدِ أَصَبْتُمْ﴾؛ من المشركين ﴿مِثْلَهَا﴾ [يوم بدر]؛ فقتلت سبعين من كبارهم وأسرت سبعين، فليهن الأمر ولتخف المصيبة عليكم مع أنكم لا تستون أنتم وهم، فإن قتلكم في الجنة وقتلاهم في النار، ﴿قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا﴾؛ أي: من أين أصابنا ما أصابنا وهزمتنا؟ ﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾؛ حين تنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، فعودوا على أنفسكم باللوم واحذروا من الأسباب المردية ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿١٦٦﴾؛ فإياكم وسوء الظن بالله، فإنه قادر على نصركم، ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم ومصيبتكم ﴿ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ﴾ [محمد: ٤].

﴿١٦٦﴾، ﴿١٦٧﴾ ثم أخبر أن ما أصابهم يوم التقى الجمعان: جمع المسلمين وجمع المشركين في أحد من القتل والهزيمة، أنه ياذنه وقضائه وقدره، لا مرد له ولا بد من وقوعه، والأمر القدري إذا نفذ لم يبق إلا التسليم له وأنه قدره لحكم عظمة وفوائد جسيمة، وأنه ليتبين بذلك المؤمن من المنافق الذين لما أمروا بالقتال ﴿وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ أي: ذباً عن دين الله وحماية له وطلباً لمرضاة الله، ﴿أَوْ ادْفَعُوا﴾ عن محارمكم وبلدكم إن لم يكن لكم نية صالحة، فأبوا ذلك واعتذروا بأن: ﴿قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ﴾؛ أي:

﴿أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَنُهُ جَهَنَّمَ وَيَسَّ الْمَصِيرُ﴾ ﴿١٦٩﴾ ﴿هُم دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٧٠﴾.

﴿١٦٩﴾، ﴿١٧٠﴾ يخبر تعالى أنه لا يستوي من كان قصده رضوان ربه والعمل على ما يرضيه كمن ليس كذلك ممن هو مكب على المعاصي مسخط لربه، هذان لا يستويان في حكم الله وحكمة الله وفي فطر عباد الله ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ ﴿١٦٨﴾ [السجدة: ١٨]؛ لهذا قال هنا: ﴿هُم دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾؛ أي: كل هؤلاء متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم.

فالمبتعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات والمنازل والغرفات، فيعطيه الله من فضله وجوده على قدر أعمالهم، والمبتعون لمساخت الله يسعون في النزول في الدرجات إلى أسفل سافلين كل على حسب عمله، والله بصير بأعمالهم لا يخفى عليه منها شيء، بل قد علمها وأثبتها في اللوح المحفوظ وكل ملائكته الأمانة الكرام أن يكتبوها ويحفظوها ويضبطوها.

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لِنَبِيٍّ ضَلَّكَ مَبِينٍ﴾ ﴿١٧١﴾.

﴿١٧١﴾ هذه المنة التي امتن الله بها على عباده أكبر النعم بل أصلها، وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذهم الله به من الضلالة، وعصمهم به من الهلكة فقال: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾؛ يعرفون نسبه وحاله ولسانه من قومهم وقبيلتهم ناصحاً لهم مشفقاً عليهم يتلو عليهم آيات الله؛ يعلمهم ألفاظها ومعانيها ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾؛ من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر مساوئ الأخلاق ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾؛ إما جنس الكتاب الذي هو القرآن فيكون قوله: ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾؛ المراد به الآيات الكونية، أو المراد بالكتاب هنا الكتابة فيكون قد امتن عليهم بتعليم الكتاب والكتابة التي بها تدرك العلوم وتحفظ ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾؛ هي: السنة التي هي شقيقة القرآن، أو وضع الأشياء مواضعها ومعرفة أسرار الشريعة فجمع لهم بين تعليم الأحكام وما به تنفذ الأحكام وما به تدرك فوائدها وثمراتها ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين،

سورة آل عمران

الحزب الرابع

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّنْفِيهِ الْجَمْعَانِ فَيَا ذُنَّ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ
 ﴿١٦٨﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَمَّ آتَاؤُكُمْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 أَوْ آذِقُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قَاتِلًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَافِرِ
 يَوْمِيذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ
 فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٩﴾ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ
 وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَاتَلُوا قُلُودَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ ۖ
 أَلَمْ تَمُوتْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧٠﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٧١﴾ فَرِحِينَ
 بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا
 بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٢﴾
 ۖ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِهِ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧٣﴾ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا
 أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٤﴾
 الَّذِينَ قَالُوا لَكُمْ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ۖ فَزَادَهُمْ
 إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٥﴾

٧٢

لو نعلم أنكم يصير بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم، وهم كذبة في هذا، قد علموا وتيقنوا، وعلم كل أحد أن هؤلاء المشركين قد ملثوا من الحق والغيب على المؤمنين بما أصابوا منهم، وأنهم قد بذلوا أموالهم وجمعوا ما يقدرون عليه من الرجال والعدد، وأقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في بلدهم متحرقين على قتالهم، فمن كانت هذه حالهم كيف يتصور أنه لا يصير بينهم وبين المؤمنين قتال؟

خصوصًا وقد خرج المسلمون من المدينة وبرزوا لهم، هذا من المستحيل، ولكن المنافقين ظنوا أن هذا العذر يروج على المؤمنين، قال تعالى: ﴿هُمُ لِلْكَافِرِ يَوْمِيذٍ﴾؛ أي: في تلك الحال التي تركوا فيها الخروج مع المؤمنين ﴿أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾، وهذه خاصة المنافقين يظهرهم بكلامهم وفعالهم ما يظنون ضده في قلوبهم وسرائرهم، ومنه قولهم: ﴿لَوْ نَعْلَمُ قَاتِلًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ﴾، فإنهم قد علموا وقوع القتال. ويستدل بهذه الآية على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين، لدفع أعلاهما وفعل أدنى المصلحتين للعجز عن أعلاهما، لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين، فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ﴾، فيديبه لعباده المؤمنين، ويعاقبهم عليه.

﴿١٦٨﴾ ثم قال تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَاتَلُوا قُلُودَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ ۖ عَنِ انْفُسِكُمْ أَلَمْ تَمُوتْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، إنهم لو أطاعوكم ما قتلوا، لا تقدر على ذلك ولا تستطيعونه. وفي هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان، وقد يكون إلى إحداهما أقرب منه إلى الأخرى.

﴿١٦٩﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٧٠﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧١﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِهِ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧٢﴾

﴿١٦٨﴾ هذه الآيات الكريمة فيها فضل الشهداء وكرامتهم، وما من الله عليهم به من فضله وإحسانه، وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلهم وتعزيتهم وتشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة فقال: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ أي: في جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله، ﴿أَمْوَاتًا﴾؛ أي: لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا، وفقدوا، وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتها، الذي يحذر من فواته من جنون عن القتال وزهد في الشهادة، ﴿بَلْ﴾ قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون، فهم ﴿أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ في دار كرامته، ولفظ: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ يقتضي علو درجاتهم وقربهم من ربهم، ﴿يُرْزَقُونَ﴾ من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم.

﴿١٧١﴾ ومع هذا ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾؛ أي: مغتبتين بذلك وقد قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم، وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في الوصول إليه وعدم المنغص، فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم

القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله، فتم لهم النعيم والسرور وجعلوا يستبشرون ﴿بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ﴾؛ أي: يبشر بعضهم بعضًا بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم وأنهم سينالون ما نالوا ﴿أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿١٧١﴾؛ أي: يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور.

﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِهِ﴾ أي: يهنئ بعضهم بعضًا بأعظم مهناً به وهو نعمة ربهم وفضله وإحسانه ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٧١﴾؛ بل ينمي ويشكره، ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم.

وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ، وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم، وفيه تلاقي أرواح أهل الخير، وزيارة بعضهم بعضًا، وتبشير بعضهم بعضًا.

﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرُّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١٧٢﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَى ديارِهِمْ لِيَسْتَخْلِفَ فِيهِمُ اللَّهُ وَلِيُنزِلَ فِيهِمْ مِنْ أَسْفَلِ السَّمَاءِ مَاءً سَاطِعًا لِيُزَكِّيَ بِهِمُ اللَّهُ غُرُبُهُمْ وَأَنَّهُمْ سِيِّئُونَ ﴿١٧٤﴾ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَى ديارِهِمْ لِيَسْتَخْلِفَ فِيهِمُ اللَّهُ وَلِيُنزِلَ فِيهِمْ مِنْ أَسْفَلِ السَّمَاءِ مَاءً سَاطِعًا لِيُزَكِّيَ بِهِمُ اللَّهُ غُرُبُهُمْ وَأَنَّهُمْ سِيِّئُونَ ﴿١٧٤﴾

﴿فَانْقَلَبُوا﴾؛ أي: رجعوا ﴿بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ﴾ وفضل الله وفضلهم ﴿وَأَنَّهُمْ سِيِّئُونَ﴾؛ أي: رجعوا إلى ديارهم ليعلموا أنهم سيئون.

﴿لِيَسْتَخْلِفَ فِيهِمُ اللَّهُ﴾؛ أي: ليخلفهم الله في ديارهم ليعلموا أنهم سيئون ﴿وَلِيُنزِلَ فِيهِمْ مِنْ أَسْفَلِ السَّمَاءِ مَاءً سَاطِعًا﴾؛ أي: ليخلفهم الله في ديارهم ليعلموا أنهم سيئون ﴿لِيُزَكِّيَ بِهِمُ اللَّهُ غُرُبُهُمْ وَأَنَّهُمْ سِيِّئُونَ﴾؛ أي: ليخلفهم الله في ديارهم ليعلموا أنهم سيئون.

﴿فَانْقَلَبُوا﴾؛ أي: رجعوا ﴿بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ﴾ وفضل الله وفضلهم ﴿وَأَنَّهُمْ سِيِّئُونَ﴾؛ أي: رجعوا إلى ديارهم ليعلموا أنهم سيئون.

﴿فَانْقَلَبُوا﴾؛ أي: رجعوا ﴿بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ﴾ وفضل الله وفضلهم ﴿وَأَنَّهُمْ سِيِّئُونَ﴾؛ أي: رجعوا إلى ديارهم ليعلموا أنهم سيئون.

وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذابهم، ولهذا قال: ﴿إِنَّمَا نُكَلِّمُ لَهْمَ لِيَزِدَادُوا إِشْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ (١٧٦)، فالله تعالى يملئ للظالم حتى يزداد طغيانه، ويترادف كفرانه حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر، فليحذر الظالمون من الإمهال، ولا يظنوا أن يفوتوا الكبير المتعال.

﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (١٧٧).

(١٧٦) أي: ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التمييز، حتى يميز الخبيث من الطيب، والمؤمن من المنافق، والصادق من الكاذب، ولم يكن في حكمته أيضًا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده، فاقضت حكمته الباهرة أن يتلي عباده، ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان، فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم والانقياد لهم والإيمان بهم، ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم، فانقسم الناس بحسب اتباعهم للرسول قسمين: مطيعين وعاصين، ومؤمنين ومنافقين، ومسلمين وكافرين، ليرتب على ذلك الثواب والعقاب، وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه.

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (١٧٨).

(١٧٨) أي: ولا يظن الذين يبخلون؛ أي: يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك، مما منحهم الله وأحسن إليهم به، وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده فبخلوا بذلك، وأمسكوه وضمنوا به على عباد الله، وظنوا أنه خير لهم، بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم وأجلهم، ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾؛ أي يجعل ما بخلوا به طوقًا في أعناقهم يعدبون به كما ورد في الحديث الصحيح: «إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يأخذن ببلهزمته يقول: أنا مالك، أنا كنتك»^(١)، وتلا رسول الله ﷺ مصداق ذلك هذه الآية،

(١) البخاري (١٤٠٣، ٤٥٦٥).

وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله.

﴿وَلَا يَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١٧٧) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١٧٧).

(١٧٧) كان النبي ﷺ حريصًا على الخلق مجتهدًا في هدايتهم، وكان يحزن إذا لم يهتدوا، قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه ﴿إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا﴾ فالله ناصر دينه ومؤيد رسوله ومنفذ أمره من دونهم، فلا تبالهم ولا تحفل بهم، إنما يضررون ويسعون في ضرر أنفسهم بفوات الإيمان في الدنيا، وحصول العذاب الأليم في الآخرة، من هوانهم على الله وسقوطهم من عينه وإرادته أَلَّا يجعل لهم نصيبًا في الآخرة من ثوابه؛ خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه أوليائه، ومن أراد به خيرًا عدلًا منه وحكمة، لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى ولا قابلين للرشاد لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم.

(١٧٧) ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا فيه رغبة من بذل ما يجب من المال في شراء ما يجب من السلع ﴿لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا﴾، بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم، ولهذا قال: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١٧٧)، وكيف يضررون الله شيئًا؟! وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان ورغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن فالله غني عنهم، وقد قبض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم وأعد له ممن ارتضاه لنصرته أهل البصائر والعقول، وذوي الأبواب من الرجال الفحول، قال الله تعالى: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْوَيْلَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُسْئَلُونَ عَلَيْهِمْ يَحِزُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ (١٧٧) ﴿[الإسراء: ١٠٧] الآيات.

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُكَلِّمُهُمْ خَيْرٌ لِّأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُكَلِّمُهُمْ لِيَزِدَادُوا إِشْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ (١٧٦).

(١٧٦) أي: ولا يظن الذين كفروا بربهم، وناذبوا دينه، وحادروا رسوله أن تركنا إياهم في هذه الحياة الدنيا، وعدم استئصالنا لهم وإملاءنا لهم خير لأنفسهم ومحبة منا لهم، كلا ليس الأمر كما زعموا، وإنما ذلك لشر يريد به الله بهم

فهؤلاء حسبوا أن يخلهم نافعهم ومجد عليهم فانقلب عليهم الأمر، وصار من أعظم مضارهم وسبب عقابهم.

﴿وَاللَّهُ مِيراثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: هو تعالى مالك الملك وترد جميع الأملاك إلى مالكاها وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك من المال. قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ رِثَةُ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا يُرْجَعُونَ﴾ [مريم: ٤٠]، وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي، الموجب كل واحد منهما ألا يبخل العبد بما أعطاه الله.

أخبر أولاً أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة ليس ملكاً للعبد، بل لولا فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شيء. فمنعه ذلك منع لفضل الله وإحسانه، ولأن إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده، كما قال تعالى: ﴿وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص: ١٧٧]، فمن تحقق أن ما بيده فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضره بل ينفعه في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات.

ثم ذكر ثانياً أن هذا الذي بيد العباد، كلها ترجع إلى الله ويرثها تعالى وهو خير الوارثين، فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك، منتقل إلى غيرك.

ثم ذكر ثالثاً السبب الجزائي فقال: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾، فإذا كان خبيراً بأعمالكم جميعها ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزي به الثواب ولا يرضى بالإسماك الذي به العقاب.

﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُمِبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلُ دُونِ عَذَابِ الْحَرِيقِ﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

﴿١٨١﴾ يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعها وأسمجها، فأخبر أنه قد سمع ما قالوه، وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة وهو قتلهم الأنبياء الناصحين، وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة وأنه يقال لهم بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء: ﴿دُونِ عَذَابِ الْحَرِيقِ﴾؛ المحرق النافذ من البدن إلى الأفتدة، وأن عذابهم ليس ظلماً من الله لهم فإنه ﴿لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾؛ فإنه منزه عن ذلك.

﴿١٨٢﴾ وإنما ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ﴾ أيديهم من المخازي والقبائح التي أوجبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم الثواب. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود تكلموا بذلك، وذكروا منهم فنحاص بن عازوراء من رؤساء علماء اليهود في المدينة، وأنه لما سمع قول الله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: ٢٤٥]، ﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [الحديد: ١٨]، قال على وجه التكبر والتجرهم هذه المقالة قبحه الله، فذكرها الله عنهم، وأخبر أنه ليس بيدع من شنائعهم، بل قد سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك وهو قتلهم الأنبياء بغير حق، هذا القيد يراد به أنهم تجرءوا على قتلهم مع علمهم بشناعتهم لا جهلاً وضلالاً بل تمرداً وعناداً.

﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَاهِدٌ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِنَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِ بِلْبِنْتِ وَبِلْبِنْتِ وَإِلَّا لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبِنْتِ

وَالرُّبُوبِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٣﴾

﴿١٨٣﴾ يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَمْدٌ إِتْيَانًا﴾؛ أي: تقدم إلينا وأوصى الّا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار فجمعوا بين الكذب على الله وحصر آية الرسل بما قالوه من هذا الإفك المبين، وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار فهم في ذلك مطيعون لربهم ملتزمون وعهده، وقد علم أن كل رسول يرسله الله يؤيده من الآيات والبراهين ما على مثله آمن البشر، ولم يقصرها على ما قالوه، ومع هذا فقد قالوا إفكًا لم يلتزموه وباطلاً لم يعملوا به، ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: ﴿قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ﴾ الدلالات على صدقهم ﴿وَالَّذِي قُلْتُمْ﴾ بأن أتاكم بقربان تأكله النار ﴿فَلِمَ قُلْتُمُوهُمُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿١٨٤﴾؛ أي: في دعوكم الإيمان برسول يأتكم بقربان تأكله النار، فقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم وتناقضهم.

﴿١٨٤﴾ ثم سلى رسوله ﷺ فقال: ﴿فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ﴾؛ أي: هذه عادة الظالمين ودأبهم الكفر بالله وتكذيب رسل الله، وليس تكذيبهم لرسول الله عن قصور بما أتوا به أو عدم تبين حجة، بل قد ﴿جَاءَهُ بِالْبَيِّنَاتِ﴾؛ أي: الحجج العقلية والبراهين النقلية ﴿وَالرُّبُوبِ﴾؛ أي: الكتب المزبورة المنزلة من السماء التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل، ﴿وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ ﴿١٨٥﴾ للأحكام الشرعية وبيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية، ومبني أيضاً للأخبار الصادقة، فإذا كان هذا عادتهم في عدم الإيمان بالرسول الذين هذا وصفهم فلا يحزنك أمرهم ولا يهمنك شأنهم، ثم قال تعالى:

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُ أُجْرَكَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن رُّحِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ ﴿١٨٥﴾

﴿١٨٥﴾ هذه الآية الكريمة فيها التزهد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها وأنها متاع الغرور، تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها وتغر بمحاسنها، ثم هي منتقلة ومنتقل عنها إلى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر ﴿فَمَن رُّحِحَ﴾؛ أي: أخرج ﴿عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾؛ أي: حصل له الفوز العظيم بالنجاة من العذاب الأليم

والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

ومفهوم الآية: أن من لم يزحج عن النار، ويدخل الجنة فإنه لم يفز، بل قد شقي الشقاء الأبدي، وابتلي بالعذاب السرمدى.

وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه، وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه ويقدم لهم أنموذج مما أسلفوه، يفهم هذا من قوله: ﴿وَإِنَّمَا تُوَفَّقُ أُجْرَكَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾؛ أي: توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم القيامة، وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ، بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا كقوله: ﴿وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾ [السجدة: ٢١].

﴿لَتَسْبُلُونَ﴾ في أموركهم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتنفقوا فإن ذلك من عسر الأمور﴾ ﴿١٨٦﴾

﴿١٨٦﴾ يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة، ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله، وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد في سبيل الله، والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح، وكالأمراض التي تصيبه في نفسه أو فيمن يحب، ولتسمعن من الذين أتوا الكتاب من قبلكم والمشركين ﴿أذى كثيراً﴾ من الطعن فيكم وفي دينكم وكتابكم ورسولكم. وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد:

منها: أن حكمته تعالى تقتضي ذلك لتمييز المؤمن الصادق من غيره.

ومنها: أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريد بهم من الخير ليعلي درجاتهم ويكفر من سيئاتهم ويزداد بذلك إيمانهم ويتم به إيقانهم، فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر، ﴿قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ ﴿٢٢﴾ [الأحزاب: ٢٢].

ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتوطن نفوسهم على وقوع ذلك والصبر عليه إذا وقع؛ لأنهم قد استعدوا لوقوعه فيهن عليهم

حملة وتخف عليهم مؤنثة ويلجئون إلى الصبر والتقوى، ولهذا قال: ﴿وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا﴾؛ أي: إن تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين وتتقوا الله في ذلك الصبر؛ بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال، بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله.

﴿فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾؛ أي: من الأمور التي يعزم عليها وينافس فيها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية، كما قال تعالى: ﴿وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ [ص: ١٣٥].

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ مِمَّا قَلِيلًا فِيمَا بَشَرُوا مَا يَشْتَرُونَ﴾ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحيون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم﴾.

الميثاق: هو العهد الثقيل المؤكد، وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتاب، وعلمه العلم أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله ولا يكتهم ذلك ويخل

عليهم به، خصوصاً إذا سأله أو وقع ما يوجب ذلك، فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه ويوضح الحق من الباطل. فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام وعلموا الناس مما علمهم الله ابتغاء مرضاة ربهم وشفقة على الخلق وخوفاً من إثم الكتمان. وأما الذين أتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم يعبوا بها فكتموا الحق وأظهروا الباطل تجرؤاً على محارم الله وتهاوناً بحقوقه تعالى وحقوق الخلق واشتروا بذلك الكتمان ثمناً قليلاً وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسات والأموال الحقبيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين شهواتهم على الحق ﴿فِيمَا بَشَرُوا مَا يَشْتَرُونَ﴾ لأنه أخس العوض والذي رغبوا عنه وهو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية أعظم المطالب وأجلها، فلم يختاروا الدني الخسيس وبتروا العالي النفيس إلا لسوء حظهم وهوانهم وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. ثم قال تعالى:

﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا﴾؛ أي: من القبائح والباطل القول والفعلي ﴿وَيُحْيُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾؛ أي: بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه، فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير الذي ما فعلوه، ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ﴾؛ أي: بمحل نجوة منه وسلامة، بل قد استحقوه وسيصيرون إليه، ولهذا قال: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ مِمَّا قَلِيلًا فِيمَا بَشَرُوا مَا يَشْتَرُونَ﴾ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحيون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم﴾ ولله ملك السموات والأرض والله على كل شيء قدير﴾ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الأبصار الذين يذكرون الله قسماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقنا هذا باطلاً سبحانه فبنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخرجته، وما للظالمين من أنصاري ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا ربنا فأعفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وإننا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيمة إنك لا تخلف اليعاد﴾

ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم يتفادوا للرسول، وزعموا أنهم هم المحقون في حالهم ومقالهم، وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية، وفرح بها، ودعا إليها، وزعم أنه محق وغيره مبطل كما هو الواقع من أهل البدع.

وسلطانه وشمول قدرته، وما فيها من الأحكام والإتقان وبديع الصنع ولطائف الفعل يدل على حكمة الله ووضع الأشياء مواضعها وسعة علمه، وما فيها من المنافع للخلق يدل على سعة رحمة الله وعموم فضله وشمول بره ووجوب شكره، وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته، وألا يشرك به سواه ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وخص الله بالآيات أولي الأبواب وهم أهل العقول؛ لأنهم هم المتفكرون بها الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم.

﴿١٨٦﴾ ثم وصف أولي الأبواب بأنهم: ﴿يَذْكُرُونَ اللَّهَ﴾ في جميع أحوالهم ﴿فِي سُبُحَاتِهِمْ وَرُكُوعِهِمْ وَجُؤُوبِهِمْ﴾، وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب، ويدخل في ذلك الصلاة قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب، وأنهم يتفكرون ﴿فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: ليستدلوا بها على المقصود منها، ودل هذا على أن التفكير عبادة من صفات أولياء الله العارفين، فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبثاً فيقولون: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطُلًا تُسَبِّحُكَ﴾ عن كل ما لا يليق بجلالك، بل خلقتها بالحق وللحق، مشتملة على الحق ﴿فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾، بأن تعصنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحة لننال بذلك النجاة من النار. ويتضمن ذلك سؤال الجنة لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة، ولكن لما قام الخوف بقلوبهم، دعوا الله بأهم الأمور عندهم:

﴿١٨٧﴾ ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾؛ أي: لحصوله على السخط من الله ومن ملائكته وأوليائه ووقوع الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقذ منها، ولهذا قال: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ ينقدونهم من عذابه، وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم.

﴿١٨٨﴾ ﴿رَبَّنَا إِنَّنا سَمِعنا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ﴾ وهو محمد ﷺ؛ أي: يدعو الناس إليه ويرغبهم فيه في أصوله وفروعه ﴿فَقَامْنَا﴾؛ أي: أجبناه مبادرة وسارعنا إليه. وفي هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم وتبجح بنعمته وتوسل إليه بذلك أن يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات. والذي من عليهم بالإيمان سيمن عليهم بالأمان التام، ﴿وَوَفَّقْنَا مَعَ الْآبِرَارِ﴾، يتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل الخير وترك الشر الذي به يكون العبد من

ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويشي عليه بما فعله من الخير واتباع الحق إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم، بل هذا من الأمور المطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوال، وأنه جازى بها خواص خلقه وسألوها منه كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ ﴿الشعراء: ٨٤﴾، وقال: ﴿سَلِّمْ عَلَيَّ نَوْجٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ ﴿١٨٨﴾ إِنْ كَذَلِكَ تَجْرِي أَلْمُحْسِنِينَ ﴿٨٩﴾ ﴿الصفات: ٧٩، ٨٠﴾، وقد قال عباد الرحمن: ﴿وَأَجْعَلْنَا لِلنَّفِيِّتِ إِمَامًا﴾ ﴿١٨٩﴾ ﴿الفرقان: ٧٤﴾، وهي من نعم الباري على عبده ومنته التي تحتاج إلى شكر.

﴿١٩٠﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩٠﴾.

﴿١٩١﴾ أي: هو المالك للسموات والأرض وما فيهما من سائر أصناف الخلق، المتصرف فيهم بكمال القدرة وبديع الصنعة، فلا يمتنع عليه منهم أحد، ولا يعجزه أحد.

﴿١٩٢﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٢﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطُلًا تُسَبِّحُكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٤﴾ رَبَّنَا إِنَّنا سَمِعنا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٥﴾ رَبَّنَا وَءَايَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٦﴾.

﴿١٩٧﴾ يخبر تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾، وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكير فيها والتبصر بآياتها وتدبر خلقها. وأبهم قوله: ﴿لَآيَاتٍ﴾، ولم يقل على المطلب الفلاني إشارة لكثرتها وعمومها، وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية، فأما تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكن مخلوقاً أن يحصره ويحيط ببعضه، وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة يدل على عظمة خالقها وعظمة

الأبرار والاستمرار عليه والثبات إلى الممات.

﴿١٩٤﴾ ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان وتوسلهم به إلى تمام النعمة، سألوه الثواب على ذلك، وأن ينجز لهم ما وعدهم به على السنة رسله من النصر والظهور في الدنيا، ومن الفوز برضوان الله ووجته في الآخرة، فإنه تعالى لا يخلف الميعاد، فأجاب الله دعاءهم وقبل تضرعهم فهذا قال:

﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ التَّوَابِ ﴿١٩٥﴾﴾

﴿١٩٥﴾ أي: أجب الله دعاءهم دعاء العبادة ودعاء الطلب وقال: ﴿أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ﴾ فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملاً موفراً، أي: كلكم على حد سواء في الثواب والعقاب، ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا﴾ فجمعوا بين الإيمان والهجرة ومفارقة المحبوبات من الأوطان والأموال طلباً لمرضاة ربهم وجاهدوا في سبيل الله ﴿لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَابًا مِّنْ

﴿سورة آل عمران﴾

﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ التَّوَابِ ﴿١٩٥﴾﴾

﴿لَا يَغْرِبُكَ ثَقَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبَلَدِ ﴿١٩٦﴾ مَتَّعَ قَلِيلٌ ثَمَّ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ وَيَسَّسَ الْهَاهُنَا ﴿١٩٧﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُرُزَلَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِيعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْرُونَ بَعَايَتَ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْ لَتَيْكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَاطِبُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾﴾

﴿سورة آل عمران﴾

٧٦

عِنْدِ اللَّهِ ﴿الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل القليل﴾، ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ التَّوَابِ ﴿١٩٥﴾﴾، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فمن أراد ذلك فليطلبه من الله بطاعته والتقرب إليه بما يقدر عليه العبد.

﴿لَا يَغْرِبُكَ ثَقَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبَلَدِ ﴿١٩٦﴾ مَتَّعَ قَلِيلٌ ثَمَّ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ وَيَسَّسَ الْهَاهُنَا ﴿١٩٧﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُرُزَلَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾﴾

﴿١٩٦﴾ وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا وتنعمهم فيها، وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات وأنواع العز والغلبة في بعض الأوقات، فإن هذا كله:

﴿مَتَّعَ قَلِيلٌ﴾ ليس له ثبوت ولا بقاء، بل يتمتعون به قليلاً ويعذبون عليه طويلاً، هذه أعلى حالة تكون للكافر، وقد رأيت ما تؤول إليه.

﴿١٩٨﴾ وأما المتقون لربهم المؤمنون به فمع ما يحصل لهم من عز الدنيا ونعيمها ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾؛ فلو قدر أنهم في دار الدنيا قد حصل لهم كل بؤس وشدة وعناء ومشقة، لكان هذا بالنسبة إلى النعيم المقيم والعيش السليم والسرور والحبور والبهجة نزرًا يسيرًا ومنحة في صورة محنة، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾﴾ وهم الذين برت قلوبهم فبرت أقوالهم وأفعالهم فأتابهم البر الرحيم من بره أجرًا عظيمًا وعطاءً جسيمًا وفوزًا دائمًا.

﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِيعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْرُونَ بَعَايَتَ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْ لَتَيْكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَاطِبُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾﴾

تفسير سورة النساء

وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبِّكُمْ أَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَدَ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾﴾.

﴿١﴾ افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواه والحث على عبادته والأمر بصلة الأرحام والحث على ذلك، وبين السبب الداعي الموجب لكل من ذلك، وأن الموجب لتقواه: أنه ربكم ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ ورزقكم ورباكم بنعمه العظيمة التي من جملتها خلقكم ﴿مِنْ نَفْسٍ وَجَدَ﴾ وجعل ﴿مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ ليناسبها فيسكن إليها وتتم بذلك النعمة ويحصل به السرور؛ وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم؛ توسلتم لها بالسؤال بالله، فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني؛ لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي ألا يرد من سأله بالله؛ فكما عظمتومه بذلك؛ فلتعظموه بعبادته وتقواه. وكذلك الإخبار بأنه رقيب؛ أي: مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم وسرهم وعلنهم وجميع الأحوال مراقباً لهم فيها، مما يوجب مراقبته وشدة الحياء منه بلزوم تقواه؛ وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة، وأنه بهم في أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحد ليعطف بعضهم على بعض، ويرفق بعضهم على بعض.

وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطعها ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق، خصوصاً الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر الله به. وتأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى، وصلة الأرحام، والأزواج عموماً، ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم تفصيل من أول السورة إلى آخرها؛ فكانها مبنية على هذه الأمور المذكورة، مفصلة لما أجمال منها، موضحة لما أبهم.

وفي قوله: ﴿وَوَخَّلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾: تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به؛ لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج؛ فيبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال وأوثق علاقة.

﴿١٩٩﴾ أي: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ طائفة موفقة للخير يؤمنون بالله ويؤمنون بما ﴿أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ﴾، وهذا الإيمان النافع لا كمن يؤمن ببعض الرسل والكتب ويكفر ببعض، ولهذا لما كان إيمانهم عاماً حقيقياً صار نافعا فأحدث لهم خشية الله وخضوعهم لجلاله الموجب للانقياد لأوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده، وهؤلاء أهل الكتاب والعلم على الحقيقة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]، ومن تمام خشيتهم لله أنهم ﴿لَا يَشْتَرُونَ بِعَائِدَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾، فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترونه به ثمناً قليلاً، وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة وعلموا أن من أعظم الخسران الرضا بالدون عن الدين، والوقوف مع بعض حظوظ النفس السفلية وترك الحق الذي هو أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة، فأتروا الحق وبينوه ودعوا إليه، وحذروا عن الباطل، فأثابهم الله على ذلك بأن وعدهم الأجر الجزيل والثواب الجميل، وأخبرهم بقربه وأنه ﴿سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ ﴿٢٠٠﴾ فلا يستبطون ما وعدهم الله، لأن ما هوأت محقق حصوله فهو قريب.

﴿٢٠٠﴾ ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح، وهو الفوز بالسعادة والنجاح، وأن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر: الذي هو حبس النفس على ما تكرهه من ترك المعاصي ومن الصبر على المصائب وعلى الأوامر الثقيلة على النفوس، فأمرهم بالصبر على جميع ذلك. والمصابرة: هي الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام، ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال. والمرابطة: وهو لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه وأن يراقبوا أعداءهم ويمنعوه من الوصول إلى مقاصدهم، لعلمهم يفلحون: يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي وينجون من المكروه كذلك. فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات، فلم يفلح من أفلح إلا بها ولم يفت أحدًا الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها.

والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا به.

تم تفسير سورة آل عمران. والحمد لله على نعمته ونسأله تمام النعمة.

وقوله تعالى:

﴿وَأَنْتُمْ أَلْيَنُكُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَدَدُلُوا الْخَيْبَ بِالظَّبِيبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢١﴾﴾

(٢١) هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة، وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافرين لهم، وهم صغار ضعاف، لا يقومون بمصالحهم، فأمر الرؤوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم، وألا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن، وأن يؤتوهم أموالهم إذا بلغوا ورشدوا كاملة موفرة، وألا يتبدلوا الخبيث الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق ﴿بِالظَّبِيبِ﴾ وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعة ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾؛ أي: مع أموالكم، ففيه تبييه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة، التي هي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله؛ فمن تجرأ على هذه الحالة فقد أتى ﴿حُوبًا كَبِيرًا﴾ (٢١)؛ أي: إثماً عظيماً ووزراً جسيماً.

ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس ويجعل بدله من ماله الخسيس.

وفيه الولاية على اليتيم؛ لأن من لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوت ولاية المؤتي على ماله. وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم؛ لأن تمام إيتائه ماله حفظه والقيام به بما يصلحه وينميهِ وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار.

﴿وَأَنْتُمْ أَلْيَنُكُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَدَدُلُوا الْخَيْبَ بِالظَّبِيبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢١﴾﴾

(٢١) أي: وإن خفتم ألا تُفسطوا في اليتيم فأنكحوا ما طاب لكم من النساء، وإن خفتم ألا تُفسطوا في اليتيم فأنكحوا ما طاب لكم من النساء، وإن خفتم ألا تقوموا بحقوقهن لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلى غيرهن وانكحوا ﴿مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾؛ أي: ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن؛ فاختاروا على نظركم، ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين؛ كما قال النبي ﷺ: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يمينك»^(١). وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل قد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها؛ ليكون على بصيرة من أمره.

ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء، فقال: ﴿مَثْنَى وَثُلُثَ وَرُبْعًا﴾، أي: من أحب أن يأخذ ثنتين فليفعل، أو ثلاثاً فليفعل، أو أربعاً فليفعل، ولا يزيد عليها؛ لأن الآية سبقت لبيان الامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمي الله تعالى إجماعاً، وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، فأبيح له واحدة بعد واحدة، حتى تبلغ أربعاً؛ لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر، ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن؛ فإن خاف شيئاً من هذا فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه؛ فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين، ﴿ذَلِكَ﴾؛ أي: الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين ﴿أَذْنَقَ أَلَّا تَعُولُوا﴾ (٢٢)؛ أي: تظلموا، وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب

ولو كان مباحاً؛ أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية؛ فإن العافية خير ما أعطي العبد.

﴿١﴾ ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن، خصوصاً الصداق الذي يكون شيئاً كثيراً ودفعةً واحدةً يشق دفعه للزوجة؛ أمرهم وحثهم على إيتاء النساء ﴿صَدَقْتِهِنَّ﴾، أي: مهورهن ﴿نِحْلَةً﴾؛ أي: عن طيب نفس وحال طمأنينة؛ فلا تمطلوهن أو تبخسوا منه شيئاً، وفيه أن المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفةً، وأنها تملكه بالعقد؛ لأنه أضافه إليها، والإضافة تقتضي التملك؛ ﴿فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَن سِتْوِئْتِهِ﴾؛ أي: من الصداق ﴿نَفْسًا﴾؛ بأن سمحن لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه؛ ﴿فَكُلُّهُ هَيْئًا تَرِيكَ﴾؛ أي: لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعه. وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة؛ فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي قوله: ﴿فَأَنْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾: دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به، بل منهي عنه كالمشركة وكالفاجرة؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى تُؤْمِنَ﴾ [البقرة: ٢٢١]، وقال: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَإِنَّهَا إِذَا زَانَتْ أَوْ مُشِرَتْ﴾ [النور: ٢٣]. وقوله تعالى:

﴿وَلَا تَوَارَا السَّفَهَاءَ أَمْوَالِكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّرْفُوعًا﴾ ﴿٢﴾.

﴿٢﴾ السفهاء: جمع سفيه، وهو من لا يحسن التصرف في المال؛ إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهما، وإما لعدم رشده؛ كالصغير وغير الرشيد، فنهى الله الأولياء أن يوتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها؛ لأن الله جعل الأموال قياماً لعباده في مصالح دينهم ودنياهم، وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها وحفظها، فأمر الله الولي ألا يوتيهم إياها، بل يرزقهم منها ويكسوهم ويبدل منها ما يتعلق بضرورتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية، وأن يقولوا لهم قولاً معروفًا؛ بأن يعدوهم إذا طلبوها أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم ونحو ذلك، ويلطفوا لهم في الأقوال جبراً للخواطرهم.

وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في

أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار. وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان لهم مال، لقوله: ﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾. وفيه دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة؛ لأن الله جعله مؤتمناً على مالهم، فلزم قبول قول الأمين.

﴿وَأَنْبَلُوا النَّسِيءَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ ﴿٦﴾.

﴿٦﴾ الابتلاء هو: الاختبار والامتحان، وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد الممكن رشده شيء من ماله، ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله، فيتبين بذلك رشده من سفهه؛ فإن استمر غير محسن للتصرف؛ لم يدفع إليه ماله، بل هو باق على سفهه، ولو بلغ عمراً كثيراً؛ فإن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح؛ ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ كاملة موفرة، ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا﴾؛ أي: مجاوزة للحد الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم؛ ﴿وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾، أي: ولا تأكلوها في حال صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم، ولا منعكم من أكلها تبادرون بذلك أن يكبروا فيأخذوها منكم ويمنعوك منها، وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم، يرون هذه الحال حال فرصة، فيغتمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم، فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها.

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ ﴿٧﴾.

﴿٧﴾ كان العرب في الجاهلية من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء؛ لأنهم - بزعمهم - أهل الحرب والقتال والنهب والسلب، فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده

سورة النساء

المجادل

شرعاً يستوي فيه رجالهم ونسأؤهم وأقرباؤهم وضعفاؤهم، وقدم بين يدي ذلك أمراً مجملاً لتوطن على ذلك النفوس فيأتي التفصيل بعد الإجمال قد تشوقت له النفوس وزالت الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة، فقال: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا﴾؛ أي: قسط وحصة، ﴿وَمِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾؛ أي: خلف، ﴿وَالْوَالِدَانُ﴾؛ أي: الأب والأم، ﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾؛ عموم بعد خصوص، ﴿وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾، فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة وأن يرضخوا لهم ما يشاءون أو شيئاً مقدراً؟ فقال تعالى: ﴿نَصِيبًا مِّمَّا كَسَبُوا﴾؛ أي: قد قدره العليم الحكيم. وسيأتي إن شاء الله تقدير ذلك. وأيضاً؛ فهنا توهم آخر: لعل أحداً يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله: ﴿وَمِمَّا كَسَبُوا﴾؛ فبارك الله أحسن الحاكمين.

﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (٨).

﴿٨﴾ وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب، فقال: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾؛ أي: قسمة الموارث، ﴿أُولُو الْقُرْبَىٰ﴾؛ أي: الأقارب غير الوارثين بقريته قوله: ﴿الْقِسْمَةَ﴾؛ لأن الوارثين من المقسوم عليهم، ﴿وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ﴾؛ أي: المستحقون من الفقراء؛ ﴿فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾؛ أي: أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير

كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب؛ فإن نفوسهم متشوفة إليه وقلوبهم متطلعة؛ فاجبروا خواطريهم بما لا يضرهم وهو نافعهم. ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر؛ كما كان النبي ﷺ يقول: «إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه؛ فليجلسه معه؛ فإن لم يجلسه معه؛ فليناوله لقمته أو لقمتين»^(١)، أو كما قال. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا بدأت باكورة أشجارهم؛ أتوا بها رسول الله ﷺ، فبرك عليها، ونظر إلى أصغر وليد عنده، فأعطاه ذلك^(٢)؛ علماً منه بشدة تشوفه لذلك، وهذا كله مع إمكان الإعطاء؛ فإن لم يمكن ذلك لكونه حق سفهاء أو ثم أهم من ذلك؛ فليقولوا لهم ﴿قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (٨)؛ يردونهم رداً جميلاً بقول حسن غير فاحش ولا قبيح.

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (٩) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ (١٠).

﴿٩﴾ قيل: إن هذا خطاب لمن يحضر من حضره الموت، وأجف في وصيته أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها؛ بدليل قوله: ﴿وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (٩)؛ أي: سداداً موافقاً للقسط والمعروف، وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده بما يجبون معاملة أولادهم بعدهم. وقيل: إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعاف؛ ﴿فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ﴾؛ في ولايتهم لغيرهم؛ أي: يعاملوهم بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم لتقوى الله.

(١) البخاري (٥٤٦٠)، مسلم (١٦٦٣).

(٢) مسلم (١٣٧٣).

سورة النساء

الحق المبرح

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِيْنٍ غَيْرِ مُضَاعَرٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِغِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

٧٩

﴿١٢﴾ ولما أمرهم بذلك زجرهم عن أكل أموال اليتامى وتوعد على ذلك أشد العذاب، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾؛ أي: بغير حق، وهذا القيد يخرج به ما تقدم من جواز الأكل للفقير بالمعروف، ومن جواز خلط طعامهم بطعام اليتامى؛ فمن أكلها ظلماً؛ فإنما ﴿يَأْكُلُونَ فِي بَطُونِهِمْ نَارًا﴾؛ أي: فإن الذي أكلوه نار تتأجج في أجوافهم، وهم الذين أدخلوه في بطونهم، ﴿وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا﴾؛ أي: نارا محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها وأنها موجبة لدخول النار، فدل ذلك أنها من أكبر الكبائر، نسأل الله العافية.

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأَبِيهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَخِيهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِيْنٍ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَارِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِيْنٍ غَيْرِ مُضَاعَرٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

هذه الآيات والآية التي هي آخر السورة هن آيات الموارث المتضمنة لها؛ فإنها مع حديث عبد الله بن عباس الثابت في صحيح البخاري: «ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذكر»^(١)؛ مشتملات على جل أحكام الفرائض، بل على جميعها كما سترى ذلك إلا ميراث الجدات؛ فإنه غير مذكور في ذلك، لكنه قد ثبت في «السنن»^(٢) عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة: أن النبي ﷺ أعطى الجدة السدس. مع إجماع العلماء على ذلك.

﴿١١﴾ فقله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾؛ أي: أولادكم يا معشر الوالدين عندهم ودائع قد وصاكم الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية، فتعلموهم وتؤدبوهم وتكفوهم عن المفساد وتأمروهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام؛ كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُرْءَانًا فَؤَادِيهَا وَأَهْلِيكَ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحريم: ٦]؛ فالأولاد عند والديهم موصى بهم؛ فإما أن يقوموا بتلك الوصية فلهم جزيل الثواب، وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم عباده من الوالدين، حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم عليهم.

(١) البخاري (٦٧٣٧)، مسلم (١٦١٥).

(٢) أبو داود (٢٨٩٤)، الترمذي (٢١٠١).

ثم ذكر كيفية إرثهم، فقال: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾؛ أي: الأولاد للصلب والأولاد للابن، للذكر مثل حظ

الأنثيين إن لم يكن معهم صاحب فرض، أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذلك، وقد أجمع العلماء على ذلك، وأنه مع وجود أولاد الصلب فالميراث لهم، وليس لأولاد الابن شيء؛ حيث كان أولاد الصلب ذكوراً وإناثاً. هذا

مع اجتماع الذكور والإناث. وهنا حالتان: انفراد الذكور. وسيأتي حكمها، وانفراد الإناث. وقد ذكره بقوله: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُمَّتَيْنِ﴾؛ أي: بنات صلب أو بنات ابن ثلاثاً فأكثر؛ ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً﴾؛ أي: بنتاً أو بنت ابن؛ ﴿فَلَهَا النِّصْفُ﴾. وهذا إجماع.

بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتين الثلثين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ فالجواب: أنه يستفاد من قوله: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾؛ فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف، ولا تمّ بعده إلا الثلثان. وأيضاً؛ فقوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾؛ إذا خلف ابناً وبناتاً؛ فإن الابن له الثلثان، وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن للبتين الثلثين. وأيضاً؛ فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها وهو أزيد ضرراً عليها من أخيها، فأخذها له مع أختها من باب أولى وأحرى. وأيضاً؛ فإن قوله تعالى في الأختين: ﴿فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]؛ نص في الأختين الثلثين؛ فإذا كان الأختان الثلثان مع بعدهما يأخذان الثلثين؛ فالابنتان مع قربهما من باب أولى وأحرى. وقد أعطى النبي ﷺ ابنتي سعد الثلثين؛ كما في الصحيح.

بقي أن يقال: فما الفائدة في قوله: ﴿فَوْقَ أُمَّتَيْنِ﴾؟ قيل: الفائدة في ذلك والله أعلم؛ أنه ليعلم أن الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثلثين، بل من الثلثين فصاعداً. ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة وبنت ابن أو بنات ابن؛ فإن لبنت الصلب النصف، ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس، فيعطى بنت الابن أو بنات الابن، ولهذا يسمى هذا السدس تكملة الثلثين. ومثل ذلك بنت الابن مع بنات الابن اللاتي أنزل منها. وتدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين؛ أنه يسقط من دونهن من بنات الابن؛ لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين، وقد تم؛ فلو لم يسقطن لزم من

بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتين الثلثين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ فالجواب: أنه يستفاد من قوله: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾؛ فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف، ولا تمّ بعده إلا الثلثان. وأيضاً؛ فقوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾؛ إذا خلف ابناً وبناتاً؛ فإن الابن له الثلثان، وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن للبتين الثلثين. وأيضاً؛ فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها وهو أزيد ضرراً عليها من أخيها، فأخذها له مع أختها من باب أولى وأحرى. وأيضاً؛ فإن قوله تعالى في الأختين: ﴿فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]؛ نص في الأختين الثلثين؛ فإذا كان الأختان الثلثان مع بعدهما يأخذان الثلثين؛ فالابنتان مع قربهما من باب أولى وأحرى. وقد أعطى النبي ﷺ ابنتي سعد الثلثين؛ كما في الصحيح.

ذلك أن يفرض لهن أزيد من الثلثين، وهو خلاف النص. وكل هذه الأحكام مجمع عليها بين العلماء، ولله الحمد.

ودل قوله: ﴿مَا تَرَكَ﴾؛ أن الوارثين يرثون كل ما خلف الميت من عقار وأثاث وذهب وفضة وغير ذلك، حتى الدية التي لم تجب إلا بعد موته، وحتى الديون التي في الذمة.

ثم ذكر ميراث الأبوين، فقال: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾؛ أي: أبوه وأمه، ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾؛ أي: ولد صلب أو ولد ابن ذكراً كان أو أنثى واحداً أو متعدداً؛ فأما الأم؛ فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد، وأما الأب؛ فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس؛ فإن كان الولد أنثى أو إناثاً، ولم يبق بعد الفرض شيء؛ كأبوين

وابنتين؛ لم يبق له تعصيب، وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء؛ أخذ الأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً؛ لأننا ألحقنا الفروض بأهلها؛ فما بقي؛ فلاولى رجل ذكر، وهو أولى من الأخ والعمة وغيرهما. ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾؛ أي: والباقي للأب؛ لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة، ثم قدر نصيب الأم، فدل ذلك على أن الباقي للأب، وعلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له، بل يرث تعصيباً المال كله، أو ما أبقت الفروض.

لكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين - ويعبر عنهما بالمعمرتين - فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والأب الباقي، وقد دل على ذلك قوله: ﴿وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾؛ أي: ثلث ما ورثه الأبوان، وهو في هاتين صورتين: إما سدس في زوج وأم وأب، وإما ربع في زوجة وأم وأب، فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملاً مع عدم الأولاد حتى يقال: إن هاتين صورتين قد استثنيتا من هذا. ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء، فيكون من رأس المال، والباقي بين الأبوين. ولأننا لو أعطينا الأم ثلث المال؛ لزم زيادتها على الأب في مسألة الزوج أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها نصف السدس، وهذا لا نظير له؛ فإن المعهود مساواتها للأب أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم.

﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ﴾؛ أشقاء أو لأب أو لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً وارثين أو محجوبين بالأب أو الجد. لكن قد يقال: ليس ظاهر قوله: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾؛ شاملاً لغير

﴿١٢﴾ ثم قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا الْأَزْوَاجُ نَصْفَ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ ذَرْبٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ ذَرْبٍ﴾، ويدخل في مسمى الولد المشروط وجوده أو عدمه ولد الصلب، أو ولد الابن، الذكر والأنثى، الواحد، والمتعدد الذي من الزوج أو من غيره، ويخرج عنه ولد البنات إجماعاً.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورِثُ كَكَلَّةٍ أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾؛ أي: من أم؛ كما هي في بعض القراءات، وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأم؛ فإذا كان يورث كلاله؛ أي: ليس للميت والد ولا ولد؛ أي: لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلوا، وهذه هي الكلاله كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد حصل على ذلك الاتفاق ولله الحمد، ﴿فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا﴾؛ أي: من الأخ والأخت ﴿السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ﴾؛ أي: لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنين. ودل قوله: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ﴾: أن ذكرهم وأنتاهم سواء؛ لأن لفظ الشريك يقتضي التسوية. ودل لفظ (الكلاله) على أن الفروع وإن نزلوا، والأصول الذكور وإن علوا، يسقطون أولاد الأم؛ لأن الله لم يورثهم إلا في الكلاله؛ فلو لم يكن يورث كلاله لم يرثوا منه شيئاً اتفاقاً. ودل قوله: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ﴾: أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المسماة بالحمارية، وهي زوج وأم وإخوة للأم وإخوة أشقاء: للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الأشقاء لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم؛ فلو شاركهم الأشقاء؛ لكان جمعاً لما فرق الله حكمه. وأيضاً؛ فإن الإخوة للأم أصحاب فروض والأشقاء عصابات، وقد قال النبي ﷺ: «الحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر».

وأهل الفروض هم الذين قدر الله أنصباهم؛ ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء، فيسقط الأشقاء، وهذا هو الصواب في ذلك.

الوارثين، بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف؛ فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون. ويؤيده أن الحكمة في حجبها لها عن الثلث لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال، وهو معدوم. والله أعلم. ولكن بشرط كونهم اثنين فأكثر.

ويشكل على ذلك إتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع. وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد لا الجمع، ويصدق ذلك باثنين، وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان؛ كما في قوله تعالى عن داود وسليمان: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ ﴿[الأنبياء: ٧٨]﴾. وقال في الإخوة للأم: ﴿وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورِثُ كَكَلَّةٍ أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ﴾: فأطلق لفظ الجمع، والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع. فعلى هذا؛ لو خلف أمًا وأبًا وإخوة؛ كان للأم السدس والباقي للأب، فحجبوها عن الثلث مع حجب الأب إياهم؛ إلا على الاحتمال الآخر؛ فإن للأم الثلث والباقي للأب.

ثم قال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَرْبٍ﴾؛ أي: هذه الفروض والأنصبا والموارث، إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للذميين، وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته؛ فالباقي عن ذلك هو التركة الذي يستحقه الورثة. وقدم الوصية مع أنها مؤخره عن الدين للاهتمام بشأنها لكون إخراجها شاقاً على الورثة، وإلا فالديون مقدمة عليها، وتكون من رأس المال، وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث، وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة.

قال تعالى: ﴿ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَوْلَىٰ لَكُمْ نَعْمًا﴾؛ فلورد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم؛ لحصل من الضرر ما الله به عليم؛ لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكان، فلا يدرون أي الأولاد أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية.

﴿قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ﴿١١﴾؛ أي: فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علماً وأحكم ما شرعه وقدر ما قدره على أحسن تقدير، لا تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال.

قال ابن القيم في «جلاء الأفهام»: «وتأمل هذا المعنى في آية الموارث وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾: إيدان بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث، وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين». انتهى.

وأما الرقيق؛ فإنه لا يرث ولا يورث: أما كونه لا يورث فواضح؛ لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده. وأما كونه لا يرث؛ فلأنه لا يملك؛ فإنه لو ملك لكان لسيده، وهو أجني من الميت، فيكون مثل قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ ﴿فَلِكُلِّ وَاِحِدٍ مِّنْهُمَا أَسَدُسٌ﴾.... ونحوها لمن يتأتى منه التملك، وأما الرقيق؛ فلا يتأتى منه ذلك، فعلم أنه لا ميراث له.

وأما من بعضه حر وبعضه رقيق؛ فإنه تتبعض أحكامه؛ فما فيه من الحرية يستحق بها ما رتبته الله في الموارث؛ لكون ما فيه من الحرية قابلاً للتملك، وما فيه من الرق فليس يقابل لذلك؛ فإذاً يكون المبعوض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وإذا كان العبد يكون محموداً ومذموماً، مثاباً ومعاقباً بقدر ما فيه من موجبات ذلك؛ فهذا كذلك.

وأما الخنثى؛ فلا يخلو إما أن يكون واضحاً ذكوريته أو أنوثيته أو مشكلاً؛ فإن كان واضحاً؛ فالأمر فيه واضح؛ إن كان ذكراً؛ فله حكم الذكور، ويشمله النص الوارد فيهم، وإن كانت أنثى؛ فلها حكم الإناث، ويشملها النص الوارد فيهن. وإن كان مشكلاً؛ فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما - كالإخوة للأولاد - فالأمر فيه واضح، وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته، ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك لم نعطه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة، ولم نعطه الأقل لاحتمال ظلمنا له، فوجب التوسط بين الأمرين وسلوك أعدل الطريقين، قال تعالى: ﴿أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨]؛ فليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور، ﴿لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]؛ ﴿فَانفُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب، وهل يرثون معه أم لا؟ فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق

وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب؛ فمذكور في قوله: ﴿سَتَقْتُونَا قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكَلْبَةِ﴾ [النساء: ١٧٦] الآية؛ فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف، والثنتان لهما الثلثان، والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات تأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت أو أخوات الأب وهو السدس تكملة الثلثين، وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين؛ تسقط الأخوات للأب، كما تقدم في البنات وبنات الابن، وإن كان الإخوة رجالاً ونساء؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف في الدين والمبعض والخنثى والجد مع الإخوة لغير أم والعمول والرد وذوي الأرحام وبقية العصبه والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن من القرآن أم لا؟ قيل: نعم فيه تبيهاً وإشارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل تدل على جميع المذكورات:

فأما القاتل والمخالف في الدين؛ فيعرف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي، وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: ﴿لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْسًا﴾، وقد علم أن القاتل قد سعى لموروثه بأعظم الضرر، فلا يتنهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث، فعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله فيه: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥]، مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية: أن من استعجل شيئاً قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه.

وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا يرث له، وذلك أنه قد تعارض موجب الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباينة من كل وجه، فقوي المانع، ومنع موجب الإرث الذي هو النسب، فلم يعمل موجب لقيام المانع. يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية؛ فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به، فيكون قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾: إذا اتفقت أديانهم، وأما مع تباينهم؛ فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة.

وميل ومعارضة لقوله: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥]، فتعين أن يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، ولما كان الزوجان ليسا من القرابة؛ لم يستحقا الزيادة على فرضهما المقدر [عند القائلين بعدم الرد عليهما، وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في الرد؛ فالدليل المذكور شامل للجميع كما شملهم دليل العول].

وبهذا يعلم أيضًا ميراث ذوي الأرحام؛ فإن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبًا، وبقي الأمر دائرًا بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب وبين كون ماله يرجع إلى أقربائه المدلين بالورثة المجمع عليهم؛ تعين الثاني، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾، فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره، فتعين توريث ذوي الأرحام، وإذا تعين توريثهم؛ فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله، وأن بينهم وبين الميت وسائط صاروا بسببها من الأقارب، فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط. والله أعلم.

وأما ميراث بقية العصبية؛ كالبنوة والأخوة وبنيتهم والأعمام وبنيتهم... إلخ؛ فإن النبي ﷺ قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي؛ فلأولى رجل ذكر»، وقال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: ٣٣]؛ فإذا ألحقنا الفروض بأهلها ولم يبق شيء لم يستحق العاصب شيئًا، وإن بقي شيء أخذه أولى العصبية بحسب جهاتهم ودرجاتهم؛ فإن جهات العصبية خمس: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة وبنوهم، ثم العمومة وبنوهم، ثم الولاء، ويقدم منهم الأقرب جهة؛ فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة فإن كانوا بمنزلة واحدة؛ فالأقوى، وهو الشقيق؛ فإن تساوا من كل وجه اشتركوا والله أعلم.

وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن عصابات يأخذن ما فضل عن فروضهن؛ فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات، فإذا كان الأمر كذلك، وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن؛ فإنه يعطى للأخوات ولا يعدل عنهن إلى عصبية أبعد منهن كابن الأخ والعم ومن هو أبعد منهم. والله أعلم.

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِغِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

رضي الله عنه، وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأب، ويبان ذلك أن الجد أب في غير موضع من القرآن؛ كقوله تعالى: ﴿إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِيَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ [البقرة: ١٣٣] الآية، وقال يوسف عليه السلام: ﴿وَأَتَّبَعْتُم مِّلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [يوسف: ٣٨]، فسمى الله الجد وجد الأب، فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب، يرث ما يرثه الأب، ويحجب من يحجبه، وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بين الإخوة والأعمام وبنيتهم وسائر أحكام الموارث؛ فينبغي أيضًا أن يكون حكمه حكمه في حجب الإخوة لغير أم، وإذا كان ابن الأب بمنزلة ابن الصلب؛ فلم لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه؛ فلم لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع من يورث الإخوة مع الجد نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح.

وأما مسائل العول فإنه يستفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل الموارث أنصبا، وهم بين حالتين: إما أن يحجب بعضهم بعضًا، أو لا؛ فإن حجب بعضهم بعضًا؛ فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق شيئًا، وإن لم يحجب بعضهم بعضًا؛ فلا يخلو: إما ألا تستغرق الفروض التركة، أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص، أو تزيد الفروض على التركة؛ ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملاً، وفي الحالة الأخيرة، وهي ما إذا زادت الفروض على التركة؛ فلا يخلو من حالين:

إما أن نقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له ونكمل للباقيين منهم فروضهم، وهذا ترجيح بغير مرجح، وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر، فتعينت الحال الثانية، وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان، ونحاصص بينهم؛ كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم، ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول، فعلم من هذا أن العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه.

وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم الرد؛ فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضهم التركة، وبقي شيء ليس له مستحق من عاصب قريب ولا بعيد؛ فإن رده على أحدهم ترجيح بغير مرجح، وإعطاءه غيرهم ممن ليس بقريب للميت جنف

خَلْدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا
خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

﴿١٣﴾ أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في الموارث حدود الله التي يجب الوقوف معها، وعدم مجاوزتها ولا القصور عنها، وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث منسوخة بتقديره تعالى أنصباة الوارثين. ثم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ الْوَصِيَّةَ لِلوَارِثِ بِزِيَادَةٍ عَلَى حَقِّهِ يَدْخُلُ فِي هَذَا التَّعْدِي مَعَ قَوْلِهِ ﷺ: «لَا وَصِيَّةَ لِلوَارِثِ» ﴿١٤﴾. ثم ذكر طاعة الله ورسوله ومعصيتهما عموماً؛ ليدخل في العموم لزوم حدوده في الفرائض أو ترك ذلك، فقال: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾: بامثال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما في التوحيد ثم الأوامر على اختلاف درجاتها، واجتناب نهيهما الذي أعظمه الشرك بالله ثم المعاصي على اختلاف طبقاتها. ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾: فمن أدى الأوامر واجتنب النهي؛ فلا بد له من دخول الجنة والنجاة من النار. ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾: الذي حصل به النجاة من سخطه وعذابه والفوز بثوابه ورضوانه بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الوصفون.

وَالَّذِي يَأْتِيكَ الْفَجْحَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي
الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَنَّ الْمَوْتَ أَوْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَتَادُوهُمَا فَإِنْ تَابَا
وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا
﴿١٦﴾ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ
ثُمَّ يَتَوَفَّوْنَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ
اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ
يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ
قَالَ إِنِّي تَبْتُ فَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كَمَا
أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَتَّصِلُوهُنَّ
لِتَدْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَجْحَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

﴿١٤﴾ ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾: الخ، ويدخل في اسم المعصية الكفر بما دونه من المعاصي؛ فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي؛ فإن الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله، ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله؛ فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب، ومن عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك فما دونه دخل النار وخلد فيها، ومن اجتمع فيه معصية وطاعة؛ كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية.

وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد غير مخلدين في النار؛ فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها.

﴿وَالَّذِي يَأْتِيكَ الْفَجْحَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَنَّ الْمَوْتَ أَوْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ ﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَتَادُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ ﴿١٦﴾

﴿١٥﴾ أي: النساء اللاتي ﴿يَأْتِيَنَّ الْفَجْحَةَ﴾؛ أي: الزنا، فوصفها بالفاحشة لشاعتها وقبحها. ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾؛ أي: من رجالكم المؤمنين العدول. ﴿فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾؛ أي: احبسوهن عن الخروج الموجب للرغبة، وأيضاً؛ فإن الحبس من جملة العقوبات. ﴿حَتَّى يَتَوَفَّيَنَّ الْمَوْتَ﴾؛ أي: هذا منتهى الحبس. ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾؛ أي: طريقاً غير الحبس في البيوت.

(١) كذا أثبتها الشيخ، وهي جزء من الآية ٢٢٩ من سورة البقرة، وعليها شرح الشيخ، فأبقينا عليها كما هي.

(٢) أحمد (١٧٦٦٣)، أبو داود (٣٥٦٥).

فهذه الآية ليست منسوخة؛ وإنما هي غيبة إلى ذلك الوقت، فكان الأمر في أول الإسلام كذلك، حتى جعل الله لهن سيلاً، وهو رجم المحصن وجلد غير المحصن.

وكذلك اللذان ﴿يَأْتِيَنَهَا﴾؛ أي: الفاحشة ﴿مِنْكُمْ﴾: من الرجال والنساء. ﴿فَقَاذُوهُمَا﴾: بالقول والتوبيخ والتعيير والضرب الرادع عن هذه الفاحشة. فعلى هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذون والنساء يحبسن ويؤذنين؛ فالحبس غاية للموت، والأذية نهايتها إلى التوبة والإصلاح. ولهذا قال: ﴿فَإِنَّ تَابَا﴾؛ أي: رجعا عن الذنب الذي فعلاه وندما عليه وعزما ألا يعودا، ﴿وَأَصْلَحَا﴾: العمل الدال على صدق التوبة. ﴿فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا﴾؛ أي: عن أذاهما. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾؛ أي: كثير التوبة على المذنبين الخطائين، عظيم الرحمة والإحسان الذي من إحسانه وفهمه للتوبة، وقبلها منهم، وسامحهم عمًا صدر منهم.

ويؤخذ من هاتين الآيتين أن بينة الزنا لا بد أن تكون أربعة رجال مؤمنين، ومن باب أولى وأحرى اشتراط عدالتهم؛ لأن الله تعالى شدد في أمر هذه الفاحشة سترًا لعباده، حتى إنه لا يقبل فيها النساء منفردات ولا مع الرجل ولا مع دون أربعة، ولا بد من التصريح بالشهادة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة وتومى إليه هذه الآية: لما قال: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾؛ لم يكتب بذلك، حتى قال: ﴿فَإِنْ شَهِدُوا﴾؛ أي: لا بد من شهادة صريحة عن أمر يشاهد عيانًا من غير تعريض ولا كناية.

ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل والحبس قد شرعه الله تعزيرًا للجنس المعصية التي يحصل به الزجر.

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ﴿١٧﴾. ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَقًّا إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ أَلَنْتَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ﴿١٨﴾.

﴿١٧﴾، ﴿١٨﴾ توبة الله على عباده نوعان: توفيق منه للتوبة، وقبول لها بعد وجودها من العبد. فأخبر هنا أن التوبة المستحقة على الله حقًا أحقه على نفسه كرمًا منه وجودًا

لمن عمل السوء؛ أي: المعاصي ﴿بِجَهَالَةٍ﴾؛ أي: جهالة منه لعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه، وجهل منه لنظر الله ومراقبته له، وجهل منه بما تتول إليه من نقص الإيمان أو انعدامه؛ فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالمًا بالتحريم، بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقبا عليها. ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾: يحتمل أن يكون المعنى: ثم يتوبون قبل معاينة الموت؛ فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب قطعًا، وأما بعد حضور الموت؛ فلا يقبل من العاصين توبة ولا من الكفار رجوع؛ كما قال تعالى عن فرعون: ﴿حَقًّا إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرَقُ قَالَ ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿١٠١﴾ الآية [يونس: ٩٠]، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَأَمَنَا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِيده مُشْرِكِينَ﴾ ﴿١٠٢﴾. ﴿فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ تَوْبَةٌ لِمَا رَأَوْا بَأْسًا سَتَّ اللَّهُ آلِي قَدِ حَلَّتْ فِي عِبَادِهِ﴾ [غافر: ٨٤، ٨٥]، وقال هنا: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾؛ أي: المعاصي فيما دون الكفر. ﴿حَقًّا إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ أَلَنْتَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ﴿١٨﴾، وذلك أن التوبة في هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبها، إنما تنفع توبة الاختيار.

ويحتمل أن يكون معنى قوله: ﴿مِنْ قَرِيبٍ﴾؛ أي: قريب من فعلهم للذنب الموجب للتوبة، فيكون المعنى: أن من بادر إلى الإقلاع من حين صدور الذنب وأتاب إلى الله وندم عليه فإن الله يتوب عليه؛ بخلاف من استمر على ذنبه وأصر على عيوبه حتى صارت فيه صفات راسخة؛ فإنه يعسر عليه إيجاد التوبة التامة، والغالب أنه لا يوفق للتوبة ولا ييسر لأسبابها؛ كالذي يعمل السوء على علم قائم ويقين متهاون بنظر الله إليه؛ فإنه يسد على نفسه باب الرحمة. نعم؛ قد يوفق الله عبده المصر على الذنوب عن عمد ويقين للتوبة النافعة التي يمحو بها ما سلف من سيئاته وما تقدم من جنائياته، ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب، ولهذا ختم الآية الأولى بقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ﴿١٧﴾؛ فمن علمه أنه يعلم صادق التوبة وكاذبها، فيجازي كلًّا منهما بحسب ما استحق بحكمته، ومن حكمته أن يوفق من اقتضت حكمته ورحمته توفيقه للتوبة، ويخذل من اقتضت حكمته وعدله عدم توفيقه. والله أعلم.

بَيِّنَاتٍ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرثُوا النِّسَاءَ
 كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا
 أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن
 كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
 كَثِيرًا ﴿١٩﴾ وَإِن أَرَدْتُمْ أَسْبَدَالَ زَوْجٍ مَّكَاتٍ
 زَوْجٍ وَّءَاتَيْتَهُ إِحْدَثَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
 أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ
 أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا
 غَلِيظًا ﴿٢١﴾

﴿١٩﴾ كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته؛ رأى
 قريبه كأخيه وابن عمه ونحوهما - أنه أحق بزوجه من كل
 أحد، وحماها عن غيره، أحب أو كرهت؛ فإن أحبها تزوجها
 على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها عضلها فلا يزوجها
 إلا من يختاره هو، وربما امتنع من تزويجها حتى تبدل له شيئًا
 من ميراث قريبه أو من صداقها. وكان الرجل أيضًا يعضل
 زوجته التي يكون يكرها ليزهد ببعض ما آتاها. فنهى الله
 المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت
 واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهوم قوله:
 ﴿كَرِهًا﴾. وإذا أتت بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش
 وأذيتها لزوجها؛ فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها عقوبة لها على فعلها، لتفتدي منه إذا كان عضلاً بالعدل.

ثم قال: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾: وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من
 الصحة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك التفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على
 الزوج لزوجه المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. ﴿فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ
 أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾: أي: ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن؛
 فإن في ذلك خيرًا كثيرًا: من ذلك امثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. ومنها: أن إجباره نفسه مع عدم
 محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة، وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك،
 وربما رزق منها ولدًا صالحًا، نفع والديه في الدنيا والآخرة.

﴿٢٠﴾ وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور، فإن كان لا بد من الفراق وليس للإمساك محل؛ فليس الإمساك
 بلازم، بل متى ﴿أَرَدْتُمْ أَسْبَدَالَ زَوْجٍ مَّكَاتٍ زَوْجٍ﴾؛ أي: تطليق زوجة وتزوج أخرى؛ أي: فلا جناح عليكم في ذلك
 ولا حرج، ولكن إذا أتيتم ﴿إِحْدَثَهُنَّ﴾؛ أي: المفارقة أو التي تزوجها ﴿قِنطَارًا﴾؛ أي: مالا كثيرًا. ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ
 شَيْئًا﴾، بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن.

وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي ﷺ في تخفيف المهر، ووجه
 الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم، فدل على عدم تحريمه.

لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم. ثم قال: ﴿أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا﴾؛
 فإن هذا لا يحل، ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل؛ فإن إثمه واضح.

هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالصهر والمحرمات بالجمع وعلى المحلات من النساء.

﴿٢٢﴾ فأما المحرمات في النسب؛ فهن السبع اللاتي ذكرهن الله: الأم: يدخل فيها كل من لها عليك ولادة وإن بعدت. ويدخل في البنت كل من لك عليها ولادة. والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم. والعمة: كل أخت لأبيك أو لجدك وإن علا. والخالة: كل أخت لأمك أو جدتك وإن علت وارثة أم لا. وبنات الأخ وبنات الأخت؛ أي: وإن نزلت. فهؤلاء هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء؛ كما هو نص الآية الكريمة، وما عداهن؛ فيدخل في قوله: ﴿وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾، وذلك كبنت العمة والعم وبنات الخال والخالة.

وأما المحرمات بالرضاع؛ فقد ذكر الله منهن الأم والأخت، وفي ذلك تحريم الأم، مع أن اللبن ليس لها، إنما هو لصاحب اللبن، دل بتبنيه على أن صاحب اللبن يكون أبا للمرضع؛ فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما هو فرع عنهما؛ كأخوتهما وأصولهما وفروعهما، وقال النبي ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»^(١)، فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن كما ينتشر في الأقارب وفي الطفل المرضع إلى ذريته فقط، لكن بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات في الحولين؛ كما بينت السنة.

وأما المحرمات بالصهر؛ فهن أربع: حلائل الآباء وإن علوا، وحلائل الأبناء وإن نزلوا وارثين أو محجوبين، وأمهات الزوجة وإن علون؛ فهؤلاء الثلاث يحرم من بمجرد العقد، والرابعة الربيبة، وهي بنت زوجته وإن نزلت؛ فهذه لا تحرم حتى يدخل بزوجته؛ كما قال هنا: ﴿وَرَبِّبْتُكُمْ﴾ التي في حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴿الآية. وقد قال الجمهور: إن قوله: ﴿الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾؛ قيد خرج بمخرج الغالب لا مفهوم له؛ فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره، ولكن للتقييد بذلك فائدتان: إحداهما: [فيه] التنبية على الحكمة في تحريم الربيبة، وأنها كانت بمنزلة البنت؛ فمن المستقبح إباحتها. والثانية: فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة، وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن. والله أعلم.

(١) البخاري (٢٦٤٥)، مسلم (١٤٤٧).

﴿٢٣﴾ وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾، وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج، ولم ترض بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها؛ فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراماً قبل ذلك والتي لم ترض ببذلها إلا بذلك العوض؛ فإنه قد استوفى المعوض، فثبت عليه العوض؛ فكيف يستوفي المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور، وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقاً غليظاً بالعقد والقيام بحقوقها. ثم قال تعالى:

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ ﴿٢٣﴾.

﴿٢٣﴾ أي: لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤكم؛ أي: الأب وإن علا. ﴿إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً﴾؛ أي: أمراً قبيحاً يفحش ويعظم قبحه. ﴿وَمَقْتًا﴾: من الله لكم، ومن الخلق، بل يمقت بسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه مع الأمر بیره. ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ ﴿٢٣﴾؛ أي: بس الطريق طريقاً لمن سلكه؛ لأن هذا من عوائد الجاهلية التي جاء الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها.

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَخَنَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمُ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ﴿٢٤﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ﴿٢٥﴾.

وأما المحرمات بالجمع؛ فقد ذكر الله الجمع بين الأختين وحرمه، وحرم النبي ﷺ الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؛ فكل امرأتين بينهما رحم محرم، لو قدر إحداهما ذكراً والأخرى أنثى حرمت عليه؛ فإنه يحرم الجمع بينهما، وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام.

٢١ ومن المحرمات في النكاح ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾؛ أي: ذوات الأزواج؛ فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها؛ ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾؛ أي: بالسي؛ فإذا سبت الكافرة ذات الزوج؛ حلت للمسلمين بعد أن تستبرأ، وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت؛ فإنه لا يفسخ نكاحها؛ لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول، ولقصة بريرة حين خيرها النبي ﷺ.

وقوله: ﴿كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾؛ أي: الزموه واهدتوا به؛ فإن فيه الشفاء والنور، وفيه تفصيل الحلال من الحرام.

ودخل في قوله: ﴿وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾: كل ما لم يذكر في هذه الآية؛ فإنه حلال طيب؛ فالحرام محصور، والحلال ليس له حد ولا حصر؛ لطفاً من الله ورحمة وتيسيراً للعباد. وقوله: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾؛ أي: تطلبوا من وقع عليه نظركم واختياركم من اللاتي أباحهن الله لكم

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾
 ﴿كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ﴾^{٢١} ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾^{٢٢} ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَعَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ أَنْ تَبْتَغُوا فَعَلَيْهِنَّ يَصِفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^{٢٣} ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي بَدَأَ بِكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^{٢٤}

حالة كونكم ﴿مُحْصِنِينَ﴾؛ أي: مستعفين عن الزنا ومعفين نساءكم. ﴿غَيْرَ مُسْفِحِينَ﴾: والسفح: سفح الماء في الحلال والحرام؛ فإن الفاعل لذلك لا يحصن زوجته؛ لكونه وضع شهوته في الحرام، فتضعف داعيته للحلال، فلا يبقى محصناً لزوجته. وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف؛ لقوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣].

﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾؛ أي: من تزوجتموها. ﴿فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾؛ أي: الأجر في مقابلة الاستمتاع، ولهذا إذا دخل الزوج بزوجه؛ تقرر عليه صداقها ﴿فَرِيضَةً﴾؛ أي: إتيانكم إياهن أجرهن فرض فرضه الله عليكم، ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رده، أو معنى قوله: ﴿فَرِيضَةً﴾؛ أي: مقدرة، قد قدرتموها، فوجبت عليكم؛ فلا تنقصوا منها شيئاً. ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾؛ أي: بزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب نفس. هذا قول كثير من المفسرين. وقال كثير منهم: إنها نزلت في متعة النساء التي كانت حلالاً في أول الإسلام، ثم حرّمها النبي ﷺ، وأنه يؤمر بتوقيتها وأجرها، ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهما، فتراضيا بعد الفريضة؛ فلا حرج عليهما. والله أعلم. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾^{٢٢}؛ أي: كامل العلم واسع، كامل الحكمة؛ فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع، وحد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام. ثم قال تعالى:

﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَعَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ أَنْ تَبْتَغُوا فَعَلَيْهِنَّ يَصِفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^{٢٣}

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢٥) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ يَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٦﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَوِّفَ عَنْكُمْ وَخُلُقَ الْإِنْسَانِ ضَعِيفًا ﴿٢٧﴾ .

﴿٢٥﴾ يخبر تعالى بمتته العظيمة ومنحته الجسيمة وحسن تربيته لعباده المؤمنين وسهولة دينه، فقال: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ لَكُمْ ﴾؛ أي: جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل والحلال والحرام. ﴿ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾؛ أي: الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأتباعهم في سيرهم الحميدة وأفعالهم السديدة وشماثلهم الكاملة وتوفيقهم التام؛ فلذلك نفذ ما أراد، ووضح لكم، وبين بيانا كما بين لمن قبلكم، وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل.

﴿ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾؛ أي: يلطف [بكم] في أحوالكم وما شرعه لكم، حتى تتمكنوا من الوقوف على ما حده الله والاكْتفاء بما أحله، فتقل ذنوبكم بسبب ما يسر الله عليكم؛ فهذا من توبته على عباده، ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبوا فتح لهم أبواب الرحمة، وأوزع قلوبهم الإنابة إليه والتذلل بين يديه، ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم له؛ فله الحمد والشكر على ذلك. وقوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢٦)؛ أي: كامل العلم واسع، كامل الحكمة؛ فمن علمه أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ومنها هذه الأشياء والحدود. ومن حكمته أنه يتوب على من اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه، ويخذل من اقتضت حكمته وعدله ألا يصلح للتوبة.

﴿٢٦﴾ وقوله: ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾؛ أي: توبة تلم شعنكم وتجمع متفرقكم وتقرب بعيدكم. ﴿ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ ﴾؛ أي: يميلون معها حيث مالت، ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم ويعبدون أهواءهم من أصناف الكفرة والعاصين المقدمين لأهوائهم على طاعة ربهم؛ فهؤلاء يريدون ﴿ أَنْ يَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴾ (٢٧)؛ أي: أن تحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين، يريدون أن يصرفوك عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان، وعن التزام حدود من السعادة كلها في امتثال أوامره إلى من الشقاوة كلها في اتباعه؛ فإذا عرفتم أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم،

﴿٢٧﴾ أي: ومن لم يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح المحصنات؛ أي: الحرائر المؤمنات، وخاف على نفسه العنت؛ أي: الزنا والمشقة الكثيرة؛ فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات، وهذا بحسب ما يظهر، وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره؛ فأمر الدنيا مبنية على ظواهر الأمور، وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن. ﴿ فَأَنْكِحُوهُنَّ ﴾؛ أي: المملوكات ﴿ وَإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾؛ أي: سيدهن واحدا أو متعددا. ﴿ وَءَاثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْعَمْرِوفِ ﴾؛ أي: ولو كن إماء؛ فإنه كما يجب المهر للحر؛ فكذلك يجب للإماء، ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن ﴿ مُحْصَنَاتٍ ﴾؛ أي: عفيفات عن الزنا، ﴿ غَيْرِ مُسْتَفْحِذَاتٍ ﴾؛ أي: زانيات علانية، ﴿ وَلَا مُتَّخَذَاتِ أَخْدَانٍ ﴾؛ أي: أخلاء في السر.

فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله: إيمانهن، والعفة ظاهرا وباطنا، وعدم استطاعة طول الحررة، وخوف العنت؛ فإذا تمت هذه الشروط؛ جاز له نكاحهن، ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل؛ لما فيه من تعريض الأولاد للرق، ولما فيه من الدناءة والعيب، وهذا إذا أمكن الصبر؛ فإن لم يمكن الصبر عن الحرام إلا بنكاحهن وجب ذلك، ولهذا قال: ﴿ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢٥).

وقوله: ﴿ فَإِذَا أُطِيعَ ﴾؛ أي: تزوجن أو أسلمن؛ أي: الإماء. فعليهن نصف ما على المحصنات؛ أي: الحرائر ﴿ مِنْ أَعْدَابٍ ﴾. وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد، فيكون عليهن خمسون جلدة، وأما الرجم فليس على الإماء رجم؛ لأنه لا ينتصف؛ فعلى القول الأول: إذا لم يتزوجن فليس عليهن حد، إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة. وعلى القول الثاني: إن الإماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضا عزن.

وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين: الغفور والرحيم؛ لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرما وإحسانا إليهم، فلم يضيق عليهم، بل وسع غاية السعة. ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات يغفر الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك الحديث.

وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما.

وأن هؤلاء المتبعين شهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار والشقاء؛ فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين وتخيروا أحسن الطريقتين.

﴿٢٨﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ؛ أي: بسهولة ما أمركم به وما نهاكم عنه، ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم كالميتة والدم ونحوهما للمضطر، وكتزويج الأمة للحر بتلك الشروط السابقة، وذلك لرحمته التامة وإحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه؛ ضعف البنية وضعف الإرادة وضعف العزيمة وضعف الإيمان وضعف الصبر فناسب ذلك أن يخفف الله عنه ما يضعف عنه، وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيه نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ ﴿٣٠﴾

﴿٢٩﴾ ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وهذا يشمل أكلها بالغصب والسرقات وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة، بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر والإسراف؛ لأن هذا من الباطل، وليس من الحق. ثم إنه لما حرم أكلها بالباطل أباح لهم أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية من الموانع المشتملة على الشروط من التراضي وغيره.

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾؛ أي: لا يقتل بعضهم بعضًا، ولا يقتل الإنسان نفسه، ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ﴿٢٩﴾: ومن رحمته أن صان نفوسكم وأموالكم ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها، ورتب على ذلك ما رتبته من الحدود. وتأمل هذا الإيجاز والجمع في قوله ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ﴾ ﴿٢٩﴾ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾؛ كيف شمل أموال غيرك ومال نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك بعبارة أخصر من قوله: لا يأكل بعضهم مال بعض ولا يقتل بعضهم بعضًا؛ مع قصور هذه العبارة على مال الغير ونفس الغير، مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين فيه دلالة على أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد؛ حيث كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية.

ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليهم، على الأكل ومن أخذ ماله أباح لهم ما فيه مصلحتهم من أنواع المكاسب والتجارات وأنواع الحرف والإجازات، فقال: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْكُمْ﴾؛ أي: فإنها مباحة لكم. وشرط التراضي مع كونها تجارةً لدلالة أنه يشترط أن يكون العقد غير عقد ربا، لأن الربا ليس من التجارة، بل مخالف لمقصودها، وأنه لا بد أن يرضى كل من المتعاقدين ويأتي به اختيارًا، ومن تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلومًا؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لا يتصور الرضا مقدورًا على تسليمه؛ لأن غير المقدور عليه شبيه ببيع القمار؛ فبيع الغر بجميع أنواعه خال من الرضا فلا ينفذ عقده. وفيها أنه تتعدد العقود بما دل عليها من قول أو فعل؛ لأن الله شرط الرضا، فأبى طريق حصل الرضا انعقد به العقد.

سورة النساء
وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّمُوتَ أَنْ نَقِيلُوا مَبْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيه نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ إِنْ تَجْتَبِئُوا بِكِبَارِ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ تُكْفِرْ عَنْكُمْ سَعْيَاتِكُمْ وَتُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ وَمَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَتَأْتُوهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

ثم ختم الآية بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٣٠﴾: ومن رحمته أن عصم دماءكم وأموالكم، وصانها، ونهاكم عن انتهاكها.

﴿٣١﴾ ثم قال: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ۖ أَيُّ: أكل الأموال بالباطل وقتل النفوس. ﴿عَدُوًّا وَظَلَمًا ۖ﴾؛ أي: لا جهلاً ونسياناً ﴿فَسَوْفَ نُضَلِّيهِ نَارًا ۖ﴾؛ أي: عزيمة كما يفيد التنكير. ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝٣١﴾.

﴿٣٢﴾ ﴿إِنْ تَحْتَبُوا كَبَائِرَ مَا نُهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ۝٣٢﴾.

﴿٣٣﴾ وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين، وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع الذنوب والسيئات، وأدخلهم مدخلا كريما كثير الخير، وهو الجنة المشتملة على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

ويدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها مرتكباً كبيرة؛ كالصلوات الخمس والجمعة ورمضان؛ كما قال النبي ﷺ: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر»^(١).

وأحسن ما حدثت به الكبائر: أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو ترتيب لعنة أو غضب عليه.

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝٣٣﴾.

﴿٣٣﴾ ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة وغير الممكنة؛ فلا تمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء، ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغني والكامل تمنياً مجرداً؛ لأن هذا هو الحسد بعينه؛ تمنى نعمة الله على غيرك أن تكون لك ويسلب إياها، ولأنه يقتضي السخط على قدر الله، والإخلاد إلى الكسل، والأمانى الباطلة التي لا يقترن

بها عمل ولا كسب، وإنما المحمود أمران: أن يسعى العبد على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية، ويسأل الله تعالى من فضله؛ فلا يتكل على نفسه ولا على غيره، ولهذا قال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا ۖ﴾؛ أي: من أعمالهم المنتجة للمطلوب. ﴿وَاللنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۖ﴾؛ فكل منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه. ﴿وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۖ﴾؛ أي: من جميع مصالحهم في الدين والدنيا؛ فهذا كمال العبد وعنوان سعادته، لا من يترك العمل أو يتكل على نفسه غير مفتقر لربه أو يجمع بين الأمرين؛ فإن هذا مخذول خاسر. وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝٣٣﴾: فيعطي من يعلمه أهلاً لذلك، ويمنع من يعلمه غير مستحق.

﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَكُمْ وَمَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَحَاثُوهُمْ نَصِيبُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝٣٤﴾.

﴿٣٤﴾ أي: ﴿وَلِكُلِّ﴾: من الناس ﴿جَعَلْنَا مَوَالِيكُمْ﴾؛ أي: يتولونه ويتولاهم بالتعزز والنصرة والمعاونة على الأمور، ﴿وَمَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾: وهذا يشمل سائر الأقارب من الأصول والفروع والحواشي، هؤلاء الموالي من القرابة. ثم ذكر نوعاً آخر من الموالي، فقال: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾؛ أي: حالفتموهم بما عقدتم معهم من عقد المحالفة على النصرة والمساعدة والاشتراف بالأموال وغير ذلك، وكل هذا من نعم الله على عباده؛ حيث كان الموالي يتعاونون بما لا يقدر عليه بعضهم مفرداً. قال تعالى: ﴿فَحَاثُوهُمْ نَصِيبُهُمْ﴾؛ أي: اتوا الموالي نصيبهم الذي يجب القيام به من النصرة والمعاونة والمساعدة على غير معصية الله والميراث للأقارب الأدين من الموالي. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝٣٤﴾؛ أي: مطلعاً على كل شيء بعلمه لجميع الأمور وبصره لحركات عباده وسمعه لجميع أصواتهم.

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۖ مِمَّا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَنَزَّلْنَا لَهُمْ نَصِيبًا مِمَّا كَسَبُوا ۚ وَالَّذِينَ تَخَافُونَ سُوءَ بَعْضِهِمْ عَلَيْهِمْ ۖ وَأَهْجُرُوهُمْ ۖ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُمْ ۖ فَإِنْ أَعْطَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَرِيمًا ۝٣٥﴾.

يَعْبُرُ تَعَالَى أَنْ ﴿٣٦﴾ الرَّجَالُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ ﴿٣٥﴾؛ أَي: قوامون عليهن بالزمان من بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك، وقوامون عليهن أيضًا بالإتفاق عليهن والكسوة والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء، فقال: ﴿٣٦﴾ يَمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴿٣٥﴾؛ أَي: بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم عليهن؛ فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة: من كون الولايات مختصة بالرجال، والنبوة، والرسالة، واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع، وبما خصهم الله به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله، وكذلك خصهم بالنفقات على الزوجات، بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء، ولعل هذا سر قوله: ﴿٣٦﴾ وَيَمَا أَنْفَقُوا ﴿٣٥﴾، وحذف المفعول؛ ليدل على عموم النفقة، فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد لامرأته، وهي عنده عانية أسيرة خادمة، فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به، ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها؛ فهذا قال: ﴿٣٦﴾ قَالَ لَصَلِحْتُ قَتِينَتْ ﴿٣٥﴾؛ أَي: مطيعات لله تعالى، ﴿٣٦﴾ حَفِظْتُ لَلْغَيْبِ ﴿٣٥﴾؛ أَي: مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب، تحفظ بعلمها بنفسها وماله، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن لا من أنفسهن؛ فإن النفس أمانة بالسوء، ولكن من توكل على الله؛ كفاها ما أهمه من أمر دينه ودنياه.

ثم قال: ﴿٣٦﴾ وَاللَّي تَخَافُونَ شُورَهُنَّ ﴿٣٥﴾؛ أَي: ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن؛ بأن تعصيه بالقول أو الفعل، فإنه يؤديها بالأسهل فالأسهل. ﴿٣٦﴾ فَعِظُوهُنَّ ﴿٣٥﴾؛ أَي: ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته، والترغيب في الطاعة، والترهيب من المعصية، فإن انتهت فذلك المطلوب، وإلا فيهجرها الزوج في المضجع؛ بالأبضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود، وإلا ضربها ضرباً غير مبرح؛ فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم؛ ﴿٣٦﴾ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَّ سَبِيلًا ﴿٣٥﴾؛ أَي: فقد حصل لكم ما تحبون فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها، ويحدث بسببه الشر.

﴿٣٦﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٥﴾؛ أَي: له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات؛ علو الذات وعلو القدر، وعلو القهر. الكبير: الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا أعظم، كبير الذات والصفات.

﴿٣٦﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلَيْهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾.

﴿٣٦﴾ أَي: وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شق؛ ﴿٣٦﴾ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلَيْهَا ﴿٣٥﴾؛ أَي: رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين، يعرفان ما بين الزوجين، ويعرفان الجمع والتفريق، وهذا مستفاد من لفظ الحكم؛ لأنه لا يصلح حكماً إلا من اتصف بتلك الصفات، فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه، ثم يلزمان كلاً منهما ما يجب؛ فإن لم يستطع أحدهما ذلك قنعا الزوج الآخر بالرضا بما تسر من الرزق والخلق، ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح فلا يعدلا عنه، فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعادة والمقاطعة ومعصية الله، ورأيا أن التفريق بينهما أصلح؛ فرقا بينهما، ولا يشترط رضا الزوج كما يدل عليه أن الله سماهما الحكامين،

والحكم يحكم، وإن لم يرض المحكوم عليه، ولهذا قال: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾؛ أي: بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف بين القريتين. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾؛ أي: عالمًا بجميع الظواهر والبواطن، مطلعًا على خفايا الأمور وأسرارها؛ فمن علمه وخبره أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة.

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ ﴿٣٦﴾ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾.

﴿٣٦﴾، ﴿٣٧﴾ يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، وهو الدخول تحت رق عبوديته والانقياد لأوامره ونواهيها؛ محبةً وذلاً وإخلاصاً له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة، وينهى عن الشرك به شيئاً؛ لا شركاً أصغر، ولا أكبر، لا ملكاً، ولا نبياً، ولا ولياً، ولا غيره من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، بل الواجب المتعين إخلاص العباداة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد.

ثم بعدما أمر بعبادته والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب، فقال: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾؛ أي: أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل، بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما، والإنفاق عليهما، وإكرام من له تعلق بهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. وللإحسان ضدان الإساءة وعدم الإحسان، وكلاهما منهي عنه. ﴿وَبِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ أيضاً إحساناً، ويشمل ذلك جميع الأقارب، قربوا أو بعدوا، بأن يحسن إليهم بالقول والفعل، والآ يقطع رحمه بقوله أو فعله. ﴿وَالْيَتَامَىٰ﴾؛ أي: الذين فقدوا آباءهم وهم صغار، فلهم حق على المسلمين، سواء كانوا أقارب أو غيرهم، بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم

وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. ﴿وَالْمَسْكِينِ﴾: وهم الذين أسكتتهم الحاجة والفقير، فلم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون، فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم بسد خلتهم وبدفع فاقتهم والحض على ذلك والقيام بما يمكن منه. ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾؛ أي: الجار القريب الذي له حقان؛ حق الجوار وحق القرابة؛ فله على جاره حق وإحسان راجع إلى العرف. وكذلك ﴿وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾؛ أي: الذي ليس له قرابة، وكلما كان الجار أقرب باباً كان أكد حقاً، فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أذيته بقول أو فعل. ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ﴾: قيل: الرفيق في السفر، وقيل: الزوجة، وقيل: الصاحب مطلقاً، ولعله أولى؛ فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة؛ فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه، من مساعدته على أمور دينه ودنياه، والنصح له، والوفاء معه في اليسر والعسر والمشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾: وهو الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتج؛ فله حق على المسلمين لشدة حاجته وكونه في غير وطنه بتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده وإكرامه وتأييسه. ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾؛ أي: من الأدميين والبهائم، بالقيام بكفايتهم وعدم تحمिलهم ما يشق عليهم، وإعانتهم على ما تحملوه وتأديبهم لما فيه مصلحتهم؛ فمن قام بهذه الأمور فهو الخاضع لربه، المتواضع لعباد الله، المنقاد لأمر الله وشرعه، الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل، ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه، غير منقاد لأوامره، ولا متواضع للمخلوق، بل هو متكبر على عباد الله، معجب بنفسه، فخور بقوله. ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا﴾؛ أي: معجباً بنفسه متكبراً على الخلق، ﴿فَخُورًا﴾؛ أي: يثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد الله؛ فهو لاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام بالحقوق، ولهذا ذمهم بقوله: ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ﴾؛ أي: يمتنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة، ﴿وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾: بأقوالهم وأفعالهم، ﴿وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾؛ أي: من العلم الذي يهتدي به الضالون ويستترشد به الجاهلون، فيكتمونه عنهم، ويظهرون لهم من الباطل

ما يحول بينهم وبين الحق، فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم، وهذه هي صفات الكافرين؛ فهذا قال تعالى: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ (٢٧)؛ أي: كما تكبروا على عباد الله، ومنعوا حقوقه، وتسببوا في منع غيرهم من البخل وعدم الاهتداء أهانهم بالعذاب الأليم والخزي الدائم؛ فعيادًا بك اللهم من كل سوء.

﴿٢٨﴾ ثم أخبر عن النفقة الصادرة عن رياء وسمعة وعدم إيمان به، فقال: ﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيقَةً النَّاسِ﴾؛ أي: لبروهم ويمدحهم ويعظمهم. ﴿وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾؛ أي: ليس إنفاقهم صادراً عن إخلاص وإيمان بالله ورجاء ثوابه؛ أي: فهذا من خطوات الشيطان وأعماله، التي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب السعير، وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأزهم إليها؛ فهذا قال: ﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ (٢٨)؛ أي: بشس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشد السعي؛ فكما أن من بخل بما آتاه الله وكنم ما من به الله عليه عاص آثم مخالف لربه؛ فكذلك من أنفق وتعبد لغير الله؛ فإنه آثم عاص لربه مستوجب للعقوبة؛ لأن الله إنما أمر بطاعته وامتنال أمره على وجه الإخلاص؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا

اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]؛ فهذا العمل المقبول الذي يستحق صاحبه المدح والثواب؛ فهذا حث تعالى عليه بقوله:

﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا﴾ (٢٩).

﴿٣٠﴾ أي: أي شيء عليهم وأي حرج ومشقة تلحقهم لو حصل منهم الإيمان بالله الذي هو الإخلاص وأنفقوا من أموالهم التي رزقهم الله وأنعم بها عليهم، فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق، ولما كان الإخلاص سرًّا بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله؛ أخبر تعالى يعلمه بجميع الأحوال، فقال: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا﴾ (٣٠).

﴿٣١﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣١﴾ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٣١﴾ يَوْمَئِذٍ بُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ لِلَّهِ حَدِيثًا ﴿٣١﴾.

﴿٣٢﴾ يخبر تعالى عن كمال عدله وفضله وتنزهه عما يضاد ذلك من الظلم القليل والكثير، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾؛ أي: ينقصها من حسنات عبده أو يزيد لها في سيئاته؛ كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٨) [الزلزلة: ٧، ٨]. ﴿وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا﴾؛ أي: إلى عشرة أمثالها، إلى أكثر من ذلك، بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصًا ومحبةً وكمالًا. ﴿وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (٣٢)؛ أي: زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق لأعمال آخر وإعطاء البر الكثير والخير الغزير.

﴿٣٣﴾ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (٣٣)؛ أي: كيف تكون تلك الأحوال؟ وكيف يكون ذلك الحكم العظيم الذي جمع أن من حكم به كامل العلم، كامل العدل، كامل الحكمة بشهادة أركي

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيقَةً النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٢٧﴾ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٢٨﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٣٠﴾ يَوْمَئِذٍ بُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ لِلَّهِ حَدِيثًا ﴿٣١﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْجُوعِينَ فَأَوْعُوا سَفَرًا أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٣٢﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكُتُبِ يَشْتَرُونَ الصَّلَاةَ وَرُبُوا أَن تَصَلُّوا أَلْسِنًا

الإطلاق في جميع الأوقات في قوله: ﴿يَأْتِيَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ مِنَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْأَصَابِ وَالَّذِينَ رَجَسُوا مِنْ عَمَلِ النَّبِيِّينَ فَاجْتَنِبُوا﴾ الآية (المائدة: ٩٠). ومع هذا؛ فإنه يشتد تحريمه وقت حضور الصلاة؛ لتضمنه هذه المفسدة العظيمة بعدم حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها ولبها، وهو الخشوع وحضور القلب؛ فإن الخمر يسكر القلب، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة.

ويؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل، بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره؛ كمدافعة الأخبثين والتوق لطعام ونحوه؛ كما ورد في ذلك الحديث الصحيح^(١).

ثم قال: ﴿وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾؛ أي: لا تقربوا الصلاة حالة كون أحدكم جنبًا إلا في هذه الحال، وهو عابر السبيل؛ أي: تمرن في المسجد ولا تمكثون فيه. ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾؛ أي: فإذا اغتسلتم؛ فهو غاية المنع من قربان الصلاة للجنب، فيحل للجنب المرور في المسجد فقط.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَجَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾: فأباح التيمم للمريض مطلقًا مع وجود الماء وعدمه، والعلة المرض الذي يشق مع استعمال الماء، وكذلك السفر؛ فإنه مظنة فقد الماء؛ فإذا فقدته المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه جاز له التيمم، وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء؛ فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء حضرًا وسفرًا؛ كما يدل على ذلك عموم الآية. والحاصل أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين: حال عدم الماء، وهذا مطلقًا في الحضر والسفر. وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه.

واختلف المفسرون في معنى قوله: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾: هل المراد بذلك الجماع؟ فتكون الآية نصًّا في جواز التيمم للجنب كما تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة، أو المراد بذلك مجرد للمس باليد، ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة خروج المذي، وهو المس الذي يكون لشهوة، فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك. واستدل الفقهاء بقوله: ﴿فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً﴾: بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت؛ قالوا:

(١) مسلم (٥٦٠).

الخلق، وهم الرسل على أممهم مع إقرار المحكوم عليه؛ فهذا والله الحكم الذي هو أعم الأحكام وأعدلها وأعظمها، وهناك يبقى المحكوم عليهم مقربين له بكمال الفضل والعدل والحمد والثناء، وهناك يسعد أقوام بالفوز والفلاح والعز والنجاح، ويشقى أقوام بالخزي والفضيحة والعذاب المهين.

ولهذا قال: ﴿يَوْمَئِذٍ يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا أَرْسُولَ﴾؛ أي: جمعوا بين الكفر بالله وبرسوله ومعصية الرسول، ﴿لَوْ سَأَوُا رَبَّهُمْ الْأَرْضَ﴾؛ أي: تتبلعهم ويكونون ترابًا وعمدًا؛ كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ إِنَّا إِنَّا كُنَّا رَبَابًا﴾ ﴿[النبا: ٤٠]﴾. ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ ﴿[٤٢]﴾؛ أي: بل يقرون له بما عملوا و﴿تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿[٤٤]﴾ يَوْمَئِذٍ يُوقِفُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمْ، جزاءهم ﴿الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ ﴿[٥٥]﴾ ﴿[النور: ٢٤، ٢٥]﴾. فأما ما ورد من أن الكفار يكتُمون كفرهم وجحودهم؛ فإن ذلك يكون في بعض مواضع القيامة حين يظنون أن جحودهم ينفعهم من عذاب الله؛ فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم جوارحهم، حينئذ ينجلي الأمر، ولا يبقى للكتمان موضع ولا نفع ولا فائدة.

﴿يَأْتِيَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَجَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا﴾ ﴿[٤٣]﴾.

﴿[٤٣]﴾ ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون، وهذا شامل لقربان مواضع الصلاة كالصلاة؛ فإنه لا يمكن السكران من دخوله، وشامل لنفس الصلاة؛ فإنه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة لا اختلاط عقله وعدم علمه بما يقول، ولهذا حدد تعالى ذلك وغياها إلى وجود العلم بما يقول السكران.

وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقًا؛ فإن الخمر في أول الأمر كان غير محرم، ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ ﴿[البقرة: ٢١٩]﴾، ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية، ثم إنه تعالى حرمه على

ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة والإجابة ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرة ذنوبهم، ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئاً لأتاه بقرابها مغفرةً.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُشْرُونَ
الْضَّلَّةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِأَعْدَائِكُمْ
وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ
الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعُ غَيْرَ
مُسْمَعٍ وَرَعَيْنَا لَيًّا بِلُسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن
لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾ ۞

﴿٤٤﴾ هذا ذم لمن ﴿أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾، وفي ضمنه تحذير عباده عن الاغترار بهم والوقوف في شركهم، فأخبر أنهم في أنفسهم ﴿يُشْرُونَ الضَّلَّةَ﴾؛ أي: يحبونها محبة عظيمة ويؤثرونها إيثار من يبذل المال الكثير في طلب ما يحبه، فيؤثرون الضلال على الهدى والكفر على الإيمان والشقاء على السعادة، ومع هذا يريدون أن تضلوا السبيل؛ فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرص، باذلون جهدهم في ذلك، ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين وناصرهم؛ بين لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال.

﴿٤٥﴾ ولهذا قال: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا﴾؛ أي: يتولى أحوال عباده، ويلطف بهم في جميع أمورهم، ويسر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم، ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾ ﴿٤٥﴾: ينصرهم على أعدائهم، ويبين لهم ما يحذرون منهم، ويعينهم عليهم؛ فولايته تعالى فيها حصول الخير، ونصره فيه زوال الشر.

﴿٤٦﴾ ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم الباطل على الحق، فقال: ﴿مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾؛ أي: اليهود، وهم علماء الضلال منهم، ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ﴾: إما بتغيير اللفظ أو المعنى أو هما جميعاً؛ فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذكرت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدق إلا على محمد ﷺ على أنه غير مراد بها ولا مقصود بها، بل أريد بها غيره، وكتماهم ذلك؛ فهذا حالهم في العلم شر حال، قلبوا فيه الحقائق، ونزلوا الحق على الباطل، وجحدوا لذلك الحق. وأما حالهم في العمل والانقياد؛ فإنهم يقولون ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾؛ أي: سمعنا قولك وعصينا أمرك، وهذا

لأنه لا يقال: لم يجد لمن لم يطلب، بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب. واستدل بذلك أيضاً على أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز بل يتعين التطهر به لدخوله في قوله: ﴿فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً﴾، وهذا ماء. ونوزع في ذلك بأنه ماء غير مطلق، وفي ذلك نظر.

وفي هذه الآية الكريمة: مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله على هذه الأمة، وهو مشروعية التيمم، وقد أجمع على ذلك العلماء، ولله الحمد.

وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب، وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض، سواء كان له غبار أم لا، ويحتمل أن يختص ذلك بذي الغبار؛ لأن الله قال: ﴿فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ منه، وما لا غبار له لا يمسح به. وقوله: ﴿فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ منه: هذا محل المسح في التيمم: الوجه جميعه واليدين إلى الكوعين؛ كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة؛ كما دل على ذلك حديث عمار، وفيه أن تيمم الجنب كتيمم غيره بالوجه واليدين.

فائدة: اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: حفظ الصحة عن المؤذيات، والاستفراغ منها، والحماية عنها. وقد نبه تعالى عليها في كتابه العزيز: أما حفظ الصحة والحماية عن المؤذي؛ فقد أمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف في ذلك، وأباح للمسافر والمريض الفطر حفظاً لصحتها باستعمال ما يصلح البدن على وجه العدل، وحماية للمريض عما يضره. وأما استفراغ المؤذي؛ فقد أباح تعالى للمحرم المتأذي برأسه أن يخلقه لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه؛ فيه تنبيه على استفراغ ما هو أولى منها من البول والغائط والقيء والمني والدم وغير ذلك. نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى.

وفي الآية وجوب تميم مسح الوجه واليدين، وأنه يجوز التيمم، ولو لم يضق الوقت، وأنه لا يخاطب بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب. والله أعلم.

ثم ختم الآية بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ ﴿٤٦﴾؛ أي: كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين بتيسير ما أمرهم به وتسهيله غاية التسهيل بحيث لا يشق على العبد امتثاله فيخرج بذلك، ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشرح طهارة التراب بدل الماء عند تعذر استعماله، ومن عفوه

غاية الكفر والعناد والشroud عن الانقياد، وكذلك يخاطبون الرسول ﷺ بأقبح خطاب وأبعده عن الأدب، فيقولون: اسمع غير مسمع؛ قصدهم: اسمع منا غير مسمع ما تحب، بل مسمع ما تكره.

﴿وَرَعْنَا﴾: قصدهم بذلك الرعونة بالعيب القبيح، ويظنون أن اللفظ لما كان محتماً لغير ما أرادوا من الأمور؛ أنه يروج على الله وعلى رسوله، فتوصلوا بذلك اللفظ الذي يلون به الاستهتار إلى الطعن في الدين والعيب للرسول، ويصرحون بذلك فيما بينهم؛ فلهذا قال: ﴿لِيَأْ بِالسِّنِّهِمْ وَطَعْنَا فِي الَّذِينَ﴾. ثم أرشدهم إلى ما هو خير لهم من ذلك، فقال: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿٤٦﴾ يتأنيها الذين أوتوا الكتاب ءآمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً وفردها على أدبارها أو نلغتهم كما لعنا أصحاب السبب وكان أمر الله مفعولاً ﴿٤٧﴾ إن الله لا يعفران يشرك به ويعفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد أفرغ إثمًا عظيمًا ﴿٤٨﴾ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يترك من يشاء ولا يظلمون شيئاً ﴿٤٩﴾ انظر كيف يعفرون على الله الكذب وكفى به إثمًا كبيراً ﴿٥٠﴾ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالغيب والطغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ﴿٥١﴾

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ أوتُوا الكتاب ءآمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً وفردها على أدبارها أو نلغتهم كما لعنا أصحاب السبب وكان أمر الله مفعولاً﴾ ﴿٤٧﴾.

﴿٤٧﴾ يأمر تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول محمد ﷺ وما أنزل الله عليه من القرآن العظيم المهيمن على غيره من الكتب السابقة الذي صدقها؛ فإنها أخبرت به، فلما وقع المخبر به كان تصديقاً لذلك الخبر. وأيضاً فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من الكتب؛ لأن كتب الله يصدق بعضها بعضاً، ويوافق بعضها بعضاً؛ فدعوى الإيمان ببعضها دون بعض دعوى باطلة لا يمكن صدقها.

وفي قوله: ﴿ءآمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم﴾: حث لهم، وأنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما أنعم الله عليهم به من العلم والكتاب الذي يوجب أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم، ولهذا توعدهم على عدم الإيمان، فقال: ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَرَدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا﴾: وهذا جزء من جنس ما عملوا؛ كما تركوا الحق وآثروا الباطل وقلبو الحقائق فجعلوا الباطل حقاً والحق باطلاً، جوزوا من جنس ذلك بطمس وجوههم كما طمسوا الحق، وردوا على أدبارها بأن تجعل في أفتابهم، وهذا أشنع ما يكون. ﴿أَوْ نَلْغَثُهُمْ كَمَا لَعْنَا أَصْحَابَ السَّبْتِ﴾: بأن يطردهم من رحمته ويعاقبهم بجعلهم قرده؛ كما فعل بإخوانهم ﴿الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ ﴿٥٠﴾ [البقرة: ٦٥]. ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ ﴿٤٧﴾. كقولها: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ، كُنْ فَيَكُونُ﴾ ﴿٤٧﴾ [يس: ٤٧].

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْزِفُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افترى إثمًا عظيمًا﴾ ﴿٤٨﴾.

﴿٤٨﴾ يخبر تعالى أنه لا يعفر لمن أشرك به أحدًا من المخلوقين ويعفر ما دون ذلك من الذنوب صغائرها وكبائرها، وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك إذا اقتضت حكمته مغفرته؛ فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسباباً كثيرة؛ كالחסنات الماحية والمصائب المكفرة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض، وبشفاعة الشافعين، ومن

من خصال الزاكين نصيب بسبب ظلمهم وكفرهم لا يظلم من الله لهم، ولهذا قال: ﴿وَلَا يَظْلَمُونَ قَبِيلًا﴾ (٤٩)، وهذا لتحقيق العموم؛ أي: لا يظلمون شيئاً، ولا مقدار الفتيال الذي في شق النواة أو الذي يقتل من وسخ اليد وغيرها.

﴿٥٠﴾ قال تعالى: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ يَقْرَوْنَ عَلَى اللَّهِ الْكَلْبَ﴾؛ أي: بتزكيتهم أنفسهم؛ لأن هذا من أعظم الافتراء على الله؛ لأن مضمون تزكيتهم لأنفسهم الإخبار بأن الله جعل ما هم عليه حقاً وما عليه المؤمنون المسلمون باطلاً، وهذا أعظم الكذب وقلب الحقائق يجعل الحق باطلاً والباطل حقاً، ولهذا قال: ﴿وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا﴾ (٥٠)؛ أي: ظاهراً بيناً موجباً للعقوبة البليغة والعذاب الأليم.

﴿٥١﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكُتُبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن نَّجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾ أَمْ لَمْ يَصِيبْ مِّنَ الْمَلَكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكُتُبَ وَالْحِكْمَةَ ءَوَّائِنَهُمْ مَّلَكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾ فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّبُهُمْ نَارًا كَمَا نَصَّبَتْ جُلُودُهُمْ بَدَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّكَ اللَّهُ كَانَ عَرِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

﴿٥١﴾ وهذا من قبائح اليهود وحسدكم للنبي ﷺ والمؤمنين؛ أن أخلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث حملهم على ترك الإيمان بالله ورسوله والتعوض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت، وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله أو حكم بغير شرع الله، فدخل في ذلك السحر والكهانة وعبادة غير الله وطاعة الشيطان، كل هذا من الجبت والطاغوت، وكذلك حملهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله عبدة الأصنام على طريق المؤمنين، فقال: ﴿وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾؛ أي: لأجلهم تملقاً لهم ومداهنةً وبغضاً للإيمان: ﴿هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا﴾ (٥١)؛ أي: طريقاً؛ فما أسمعهم وأشد عنادهم وأقل عقولهم! كيف سلوكوا هذا

فوق ذلك كله رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد، وهذا بخلاف الشرك؛ فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة، وأغلق دونه أبواب الرحمة؛ فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد، ولا تفيده المصائب شيئاً، وما لهم يوم القيامة ﴿مِن شَفِيعِينَ﴾ (١٠٠) وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ [الشعراء: ١٠٠، ١٠١]، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ (٤٨)؛ أي: افترى جرمًا كبيراً، وأي ظلم أعظم ممن سوى المخلوق من تراب، الناقص من جميع الوجوه، الفقير بذاته من كل وجه، الذي لا يملك لنفسه - فضلاً عما عده - نفعاً ولا ضرراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً بالخالق لكل شيء، الكامل من جميع الوجوه، الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، الذي بيده النفع والضرر والعطاء والمنع، الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمته تعالى؛ فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟! ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾ [المائدة: ١٧٢].

وهذه الآية الكريمة في حق غير التائب، وأما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣]؛ أي: لمن تاب إليه وأتاب.

﴿٥٢﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُرِيكِي مَن يَشَاءُ وَلَا يَظْلَمُونَ قَبِيلًا ﴿٤٩﴾ أَنْظُرْ كَيْفَ يَقْرَوْنَ عَلَى اللَّهِ الْكَلْبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٠﴾

﴿٤٩﴾ هذا تعجب من الله لعباده وتوبيخ للذين يزكون أنفسهم من اليهود والنصارى ومن نحا نحوهم من كل من زكى نفسه بأمر ليس فيه، وذلك أن اليهود والنصارى يقولون: ﴿مَحْنُ آتَيْنَا اللَّهَ وَأَحْبَبْنَاهُ﴾ [المائدة: ١٨]، ويقولون: ﴿لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَانِي﴾ [البقرة: ١١١]؛ وهذا مجرد دعوى لا برهان عليها، وإنما البرهان ما أخبر به في القرآن في قوله: ﴿بَلَىٰ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (١٧٢)؛ فهو هؤلاء هم الذين زكاهم الله، ولهذا قال هنا: ﴿بَلِ اللَّهُ يُرِيكِي مَن يَشَاءُ﴾؛ أي: بالإيمان والعمل الصالح، بالتخلي عن الأخلاق الرذيلة والتخلي بالصفات الجميلة، وأما هؤلاء فهم وإن زكوا أنفسهم بزعمهم أنهم على شيء وأن الثواب لهم وحدهم؛ فإنهم كذبة في ذلك، ليس لهم

المسلك الوخيم والوادي الذميمة؟! هل ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاء أو يدخل عقل أحد من الجهلاء؟! فهل يفضل دين قام على عبادة الأصنام والأوثان، واستقام على تحريم الطيبات وإباحة الخبائث وإحلال كثير من المحرمات، وإقامة الظلم بين الخلق وتسوية الخالق بالمخلوقين، والكفر بالله ورسله وكتبه على دين قام على عبادة الرحمن، والإخلاص لله في السر والإعلان والكفر بما يعبد من دونه من الأوثان والأنناد والكاذبين، وعلى صلة الأرحام والإحسان إلى جميع الخلق حتى البهائم، وإقامة العدل والقسط بين الناس وتحريم كل خبيث وظلم، ومصداق في جميع الأقوال والأعمال؟! فهل هذا إلا من الهذيان؟! وصاحب هذا القول إما من أجهل الناس وأضعفهم عقلاً، وإما من أعظمهم عناداً وتمرداً ومراغمة للحق، وهذا هو الواقع.

﴿٥٦﴾ ولهذا قال تعالى عنهم: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾؛ أي: طردهم عن رحمته وأحل عليهم نقمته. ﴿وَمَنْ يَلْعَنُ اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا﴾ ﴿٥٧﴾؛ أي: يتولاه ويقوم بمصالحة ويحفظه عن المكاره، وهذا غاية الخذلان.

﴿٥٨﴾ ﴿أَمْ لَمْ يَصِيبْ مِنَ الْمَلِكِ﴾؛ أي: فيفضلون من شاءوا على من شاءوا بمجرد أهوائهم، فيكونون شركاء لله في تدبير المملكة؛ فلو كانوا كذلك لشحوا وبخلوا أشد البخل. ولهذا قال: ﴿فَإِذَا﴾؛ أي: لو كان لهم نصيب من الملك ﴿لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾ ﴿٥٩﴾؛ أي: شيئاً، ولا قليلاً. وهذا وصف لبشدة البخل على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك الله، وأخرج هذا مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد.

﴿٦٠﴾ ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾؛ أي: هل الحامل لهم على قولهم كونهم شركاء لله فيفضلون من شاءوا؟ أم الحامل لهم على ذلك الحسد للرسول وللمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله؟ وذلك ليس ببدع ولا غريب على فضل الله؛ ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾ ﴿٦١﴾، وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذريته من النبوة والكتاب والملك الذي أعطاه من أنبيائه؛ كداود وسليمان، فإنعامه لم يزل مستمراً على عباده المؤمنين؛ فكيف ينكرون إنعامه بالنبوة والنصر والملك لمحمد ﷺ أفضل الخلق وأجلهم وأعظمهم معرفةً بالله وأخشاهم؟! ﴿٦٢﴾

﴿٦٣﴾ ﴿فَإِنَّهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ﴾؛ أي: بمحمد ﷺ؛ فقال بذلك السعادة الدنيوية والفلاح الآخروي، ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ﴾؛ عناداً وبغياً وحسداً، فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها ما هو بعض آثار معاصيهم، ﴿وَكَفَىٰ بِيحْتِمَ سَعِيرًا﴾ ﴿٦٤﴾؛ تسعر على من كفر بالله، وجحد نبوة أنبيائه من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفرة.

﴿٦٥﴾ ولهذا قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَائِبِينَ سَوْفَ نُصَلِّبُهُمْ نَارًا﴾؛ أي: عظيمة الوقود شديدة الحرارة، ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ﴾؛ أي: احترقت، ﴿بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾؛ أي: ليلبغ العذاب منهم كل مبلغ، وكما تكرر منهم الكفر والعناد؛ وصار وصفاً لهم وسجية؛ كسر عليهم العذاب جزاء وفاقاً، ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ ﴿٦٦﴾؛ أي: له العزة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره وثوابه وعقابه.

﴿٦٧﴾ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ أي: بالله وما أوجب الإيمان به، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾؛ من الواجبات والمستحبات، ﴿سُدَّ خَلْفَهُمُ

سورة النساء

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٦﴾

أَمْ لَمْ يَصِيبْ مِنَ الْمَلِكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٧﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٨﴾

فَإِنَّهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِيحْتِمَ سَعِيرًا ﴿٥٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَائِبِينَ سَوْفَ نُصَلِّبُهُمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٦٠﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سُدَّ خَلْفَهُمُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَمْ يَمُوتْ فِيهَا أَرْوَاحٌ مُطَهَّرَةٌ وَرُزِقُوا فِيهَا مِنْ ثَمَرٍ حَلِيظٍ يُسَبَّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ أَنْبِيَاءٍ كَانَتْ أَهْلِيهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٦١﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٦٢﴾

٨٧

معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول؛ فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطعه فقد أطاع الله، وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم ألا يكون معصية.

ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى الرسول؛ أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية: إما بصريحهما أو عمومهما أو إيماء أو تشبيه أو مفهوم أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه؛ لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما؛ فالرد إليهما شرط في الإيمان؛ فلهذا قال: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾: فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت؛ كما ذكر في الآية بعدها. ﴿ذَلِكَ﴾؛ أي: الرد إلى الله ورسوله، ﴿خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾؛ فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (١١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿١٢﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿١٣﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿١٤﴾

﴿١١﴾، ﴿١٢﴾ يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين الذين يزعمون أنهم مؤمنون بما جاء به الرسول وبما قبله، ومع هذا ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾، وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت، والحال أنهم قد ﴿أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾؛ فكيف يجتمع هذا والإيمان؟! فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك، وهذا من إضلال الشيطان إياهم، ولهذا قال: ﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (١٣) عن الحق.

جَنَّتِ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلْدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَمْ يَمُتْ فِيهَا زَوْجٌ مُطَهَّرَةٌ ﴿٥٨﴾؛ أي: من الأخلاق الرذيلة والخلق الذميمة ومما يكون من نساء الدنيا من كل دنس وعيب، ﴿وَتَدْخُلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾ (٥٧).

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (٥٩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

﴿٥٩﴾ الأمانات كل ما أوتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها؛ أي: كاملة موفرة لا منقوصة ولا مبخوسة ولا ممطوَّلاً بها، ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء أن من أوتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها؛ قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها، فوجب ذلك. وفي قوله: ﴿إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾: دلالة على أنها لا تدفع وتؤدي لغير المؤمن، ووكيله بمنزلته؛ فلو دفعها لغير ربه لم يكن مؤدياً لها.

﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾: وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض؛ القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد، والبر والفاجر، والولي والعدو. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به، ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (٥٩)؛ وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيها؛ لاشتغالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما؛ لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون.

﴿٥٩﴾ ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله، وذلك بامثال أمرهما الواجب والمستحب واجتنب نهيهما، وأمر بطاعة أولي الأمر، وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين؛ فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم؛ طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط ألا يأمرُوا بمعصية الله؛ فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في

﴿١٢﴾ ﴿فَكَيْفَ﴾ يكون حال هؤلاء الضالين ﴿إِذَا﴾ أَصَبْتَهُمْ مُصِيبَةً يَمَا قَدَمَتْ أَيْدِيَهُمْ ﴿من المعاصي، ومنها تحكيم الطاغوت، ﴿ثُمَّ جَاءَ وَكَ﴾ معتذرين لما صدر منهم، ويقولون: ﴿إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾ ﴿١٣﴾﴾؛ أي: ما قصدنا في ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم، وهم كذبة في ذلك؛ فإن الإحسان كل الإحسان تحكيم الله ورسوله، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ ﴿١٤﴾ [المائدة: ٥٠].

﴿١٣﴾ ولهذا قال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾؛ أي: من النفاق والقصد السيئ؛ ﴿فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ﴾؛ أي: لا تبال بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه، ﴿وَعَظَّمَهُمْ﴾؛ أي: بين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله والترهيب من تركه، ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ ﴿١٤﴾؛ أي: انصحهم سرًا بينك وبينهم؛ فإنه أنجح لحصول المقصود، وبالغ في زجرهم وقمعهم عما كانوا عليه. وفي هذا دليل على أن مقترف المعاصي وإن أعرض عنه فإنه ينصح سرًا ويبالغ في وعظه بما يظن حصول المقصود به.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ ﴿١٥﴾ ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا﴾ ﴿١٦﴾﴾.

﴿١٥﴾ يخبر تعالى خبرًا في ضمنه الأمر والحث على طاعة الرسول والانقياد له، وأن الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين يتقاد لهم المرسل إليهم في جميع ما أمروا به ونهوا عنه، وأن يكونوا معظمين تعظيم المطاع للمطيع، وفي هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله وفيما يأمرهم به وينهون عنه؛ لأن الله أمر بطاعتهم مطلقًا؛ فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ؛ لما أمر بذلك مطلقًا. وقوله: ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾؛ أي: الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله وقدره؛ فيه إثبات القضاء والقدر، والحث على الاستعانة بالله، وبيان أنه لا يمكن الإنسان إن لم يعنه الله أن يطيع الرسول.

ثم أخبر عن كرمه العظيم وجوده ودعوته لمن اقرت السيئات أن يعترفوا ويتوبوا ويستغفروا الله، فقال: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ﴾؛ أي: معترفين بذنوبهم باخعين بها. ﴿فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ ﴿١٦﴾؛ أي: لتاب عليهم بمغفرته ظلمهم، ورحمهم بقبول التوبة والتوفيق لها والثواب عليها. وهذا المجيء إلى الرسول ﷺ مختص بحياته؛ لأن السياق يدل على ذلك؛ لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته، وأما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء، بل ذلك شرك.

﴿١٥﴾ ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم؛ أي: في كل شيء يحصل فيه اختلاف؛ بخلاف مسائل الإجماع فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنة، ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضييق. وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض، ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى يسلموا لحكمه تسليمًا بانسراح صدر وطمأنينة نفس وانقياد بالظاهر والباطن؛ فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في

سورة النساء
لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الظَّالِمِينَ وَقَدِ امْرَأَةٌ آتَتْكَ بِوَدْعِ الْغَيْبِ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِمْ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٥﴾ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتُ الْمُتَنَفِّقِينَ يُؤَدُّونَ عُنْدَكَ صُدُودًا ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ يَمَا قَدَمَتْ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ جَاءَ وَكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿١٧﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعَظَّمَهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿١٨﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٩﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا ﴿٢٠﴾

مقام الإحسان؛ فمن استكمل هذه المراتب وكلها؛ فقد استكمل مراتب الدين كلها، فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له؛ فهو كافر، ومن تركه مع التزامه؛ فله حكم أمثاله من العصيين.

﴿وَلَوْ أَنَّا كُنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَبِيئًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا لَا تَأْتِيَنَّهُمْ مِنَ لَدُنَّا أُجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهْدِيَنَّهُمْ سِرطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾﴾

﴿٦٦﴾ يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس؛ من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا القليل منهم والنادر؛ فليحمدوا ربهم وليشكروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد ولا يشق فعلها، وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات؛ لتخف عليه العبادات، ويزداد حمداً وشكراً لربه.

ثم أخبر أنهم لو ﴿فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ﴾؛ أي: ما وظف عليهم في كل وقت بحسبه، فبدلوا همهم، ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله، ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه، ولم يكونوا بصدده، وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها، فيكملها، ثم يتدرج شيئاً فشيئاً، حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا، وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد؛ فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة وحصول الكسل وعدم النشاط، ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به، وهو أربعة أمور:

أحدها: الخيرية في قوله: ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾؛ أي: لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها؛ أي: وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار؛ لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده.

الثاني: حصول الثبوت والثبات وزيادته؛ فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها وعند حلول المصائب التي يكرها العبد، فيوفق للثبوت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر، فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل لهم الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضاً فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشناق إليها وإلى أمثالها فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات.

﴿٦٧﴾ الثالث: قوله: ﴿وَإِذَا لَا تَأْتِيَنَّهُمْ مِنَ لَدُنَّا أُجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾﴾؛ أي: في العاجل والآجل، الذي يكون للروح والقلب والبدن، ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

﴿٦٨﴾ الرابع: الهداية إلى صراط مستقيم، وهذا عموم بعد خصوص؛ لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم، من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك؛ فمن هدي إلى صراط مستقيم؛ فقد وفق لكل خير، واندفع عنه كل شر وضير.

﴿وَلَوْ أَنَّا كُنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَبِيئًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا لَا تَأْتِيَنَّهُمْ مِنَ لَدُنَّا أُجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهْدِيَنَّهُمْ سِرطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾﴾

﴿٦٦﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٦﴾ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلِيمًا ﴿٦٧﴾ بَيِّنَاتٍ لِّلَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا ﴿٦٧﴾ وَإِن مِّنكُمْ لَمَن لَّيْبَتَانٌ فَإِن أَصَبْتُمْ مَّصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَدُنَّا أَمْ لَمَّا هُمْ شُهَدَاءُ ﴿٦٧﴾ وَلَٰئِن أَصَبْتُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلْبِئْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقَاتِلْ أَوْ يُغَلَبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٨﴾

الصناعات التي تعين على ذلك، وما به يعرف مداخلةهم ومخارجهم ومكرهم، والتفكير في سبيل الله، ولهذا قال: ﴿فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ﴾؛ أي: متفرقين؛ بأن تنفر سرية أو جيش ويقبم غيرهم، ﴿أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾، وكل هذا تبع للمصلحة والنكاية والراحة للمسلمين في دينهم. وهذه الآية نظير قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠].

﴿٧٦﴾ ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد فقال: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ﴾؛ أي: أيها المؤمنون، ﴿لَمَنْ لَيَبْطِئَنَّ﴾؛ أي: يتأخر عن الجهاد في سبيل الله ضعفًا وخورًا وجبنًا. هذا الصحيح، وقيل: معناه ليبطن غيره؛ أي: يزهد عن القتال، وهؤلاء هم المنافقون، ولكن الأول أولى لوجهين: أحدهما: قوله: ﴿مِنْكُمْ﴾، والخطاب للمؤمنين.

والثاني: قوله في آخر الآية: ﴿كَأَنَّ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ﴾؛ فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين المؤمنين المودة.

وأيضًا؛ فإن هذا هو الواقع؛ فإن المؤمنين على قسمين: صادقون في إيمانهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق والجهاد. وضعفاء دخلوا في الإسلام فصار معهم إيمان ضعيف لا يقوى على الجهاد؛ كما قال تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَّا قُلٌّ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤] إلى آخر الآيات.

ثم ذكر غايات هؤلاء المتأقلين ونهاية مقاصدهم، وأن معظم قصدهم الدنيا وحطامها، فقال: ﴿فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ﴾؛ أي: هزيمة وقتل وظفر الأعداء عليكم في بعض الأحوال لما لله في ذلك من الحكم، ﴿قَالَ﴾ ذلك المتخلف: ﴿قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا﴾؛ رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة نعمة، ولم يدر أن النعمة الحقيقية هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يقوى الإيمان ويسلم بها العبد من العقوبة والخسران، ويحصل له فيها عظيم الثواب ورضا الكريم الوهاب، وأما القعود فإنه وإن استراح قليلاً فإنه يعقبه تعب طويل وآلام عظيمة، ويفوته ما يحصل للمجاهدين.

﴿٧٦﴾ ثم قال: ﴿وَلَيْنَ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ﴾؛ أي: نصر وغنمة، ﴿لَيَقُولَنَّ كَأَنَّ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلْبِئْتَنِي

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [٧٦] ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا﴾ [٧٦].

﴿٧٦﴾ أي: كل من أطاع الله ورسوله على حسب حاله، وقدر الواجب عليه؛ من ذكر وأنثى، وصغير وكبير ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾؛ أي: النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة. ﴿مِنَ النَّبِيِّينَ﴾: الذين فضلهم الله بوحيه واختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخلق ودعوتهم إلى الله تعالى. ﴿وَالصَّادِقِينَ﴾: وهم الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل، فعملوا الحق وصدقوه بيقينهم، وبالقيام به قولًا وعملاً وحالًا ودعوة إلى الله. ﴿وَالشُّهَدَاءِ﴾: الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وقتلوا. ﴿وَالصَّالِحِينَ﴾: الذين صلح ظاهريهم وباطنيهم، فصلحت أعمالهم؛ فكل من أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء وفي صحبتهم. ﴿وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [٧٦]: بالاجتماع بهم في جنات النعيم والأنس بقربهم في جوار رب العالمين.

﴿٧٦﴾ ذَلِكَ الْفَضْلُ: الذي نالوه ﴿مِنَ اللَّهِ﴾؛ فهو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه، وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم. ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا﴾ [٧٦]: يعلم أحوال عباده ومن يستحق منهم الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ عليها القلب والجوارح.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُدُوعًا حَذَرَكُمْ فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾ [٧٦] وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيَبْطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالْ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٦﴾ وَلَيْنَ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنَّ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلْبِئْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُورَ قُوْرًا عَظِيمًا ﴿٧٦﴾ فَلْيَقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقتَلْ أَوْ يُغْلَبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [٧٦].

﴿٧٦﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم من أعدائهم الكافرين، وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب التي بها يستعان على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم؛ من استعمال الحصون والخنادق، وتعلم الرمي والركوب، وتعلم

المائدة العاشرة

سورة النساء

كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُورٌ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٦﴾؛ أي: يتمنى أنه حاضر لينال من المغانم، ليس له رغبة ولا قصد في غير ذلك، كأنه ليس منكم يا معشر المؤمنين، ولا بينكم وبينه المودة الإيمانية التي من مقتضاها أن المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم ودفع مضارهم، يفرحون بحصولها ولو على يد غيرهم من إخوانهم المؤمنين وبألمون بفقدائها ويسعون جميعًا في كل أمر يصلحون به دينهم وديانهم، فهذا الذي يتمنى الدنيا فقط ليست معه الروح الإيمانية المذكورة.

﴿٧٦﴾ ومن لطف الله بعباده ألا يقطع عنهم رحمته، ولا يغلق عنهم أبوابها، بل من حصل على غير ما يليق أمره ودعاه إلى جبر نقصه وتكميل نفسه، فهذا أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيله، فقال: ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾؛ هذا أحد الأقوال في هذه الآية وهو أصحها، وقيل: إن معناه فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكاملو الإيمان الصادقون في إيمانهم ﴿الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾؛ أي: يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها؛ فإن هؤلاء هم الذين يوجه إليهم الخطاب؛ لأنهم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطنها على جهاد الأعداء؛ لما معهم من الإيمان التام المقتضي لذلك، وأما أولئك المتشاكسون؛ فلا يُعاب بهم خروجوا أو وعدوا، فيكون هذا

نظير قوله تعالى: ﴿قُلْ ءَأَمْتُوا بِيءَ أَوْ لَا تُوْمِتُونَ إِيَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُسْأَلُ عَلَيْهِمْ حِجْرُونَ لِلَّذِينَ سَجَدُوا﴾ ﴿الإسراء: ١٠٧﴾ إلى آخر الآيات، وقوله: ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيَكْفُرُنَّ بِهَا كَافِرِينَ﴾ ﴿الأنعام: ٨٩﴾.

وقيل: إن معنى الآية: فليقاتل المقاتل والمجاهد للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فيكون على هذا الوجه. ﴿الَّذِينَ﴾ في محل نصب على المفعولية، ﴿وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: بأن يكون جهادًا قد أمر الله به ورسوله، ويكون العبد مخلصًا لله فيه قاصدًا وجه الله، ﴿يُقَاتِلْ أَوْ يُقَاتِلْ سَوْفَ تُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ﴿٧٦﴾: زيادة في إيمانه ودينه وغنيمة وثناء حسنًا وثواب المجاهدين في سبيل الله الذين أعد الله لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَرْبَابُهَا وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ ﴿٧٧﴾.

﴿٧٧﴾ هذا حث من الله لعباده المؤمنين وتهيج لهم على القتال في سبيله، وأن ذلك قد تعين عليهم وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه، فقال: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلًا، ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم؛ فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك، وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل الله، ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة، ويدعون الله أن يجعل لهم وليًّا ونصيرًا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها، فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار؛ فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلازم المتخلف عنه أعظم اللوم فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرًا وأكبر فائدة بحيث يكون من باب دفع الأعداء.

ثم قال:

﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ (٧٦)

(٧٦) هذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله، وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ﴿ الذي هو الشيطان. في ضمن ذلك عدة فوائد:

منها: أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاصه ومتابعته، فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه؛ كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شعب الكفر ومقتضياته.

ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه من الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره؛ فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على باطل؛ فأهل الحق أولى بذلك؛ كما قال تعالى في هذا المعنى: ﴿ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَلِئَهِمْ يُأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ الآية [النساء: ١٠٤].

ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمداً على ركن وثيق، وهو الحق والتوكل على الله؛ فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن يقاتل عن الباطل الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة؛ فلهذا قال تعالى: ﴿ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ (٧٦)؛ والكيد سلوك الطرق الخفية في ضرر العدو؛ فالشيطان وإن بلغ مكره مهما بلغ فإنه في غاية الضعف الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله لعباده المؤمنين.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَى الْقِتَالُ فَيَلْبَسُونَ حُلِيِّهِمْ لَوْلَا أَرْخَرْنَا لَكُمْ قُرْبَى لَوْلَا نَفَىٰ عَنْهُمْ فَرْسًا وَلَمْ يُعِدِّمْ إِلَيْكُمْ صَوْلًا لَلِئَالِمْ لَوْلَا جَاءُوا رَبَّنَا بِآيَاتِنَا إِذْ كُنَّا صَاغِرِينَ ﴾ (٧٧)

(٧٧) كان المسلمون إذ كانوا بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة؛ أي: مواساة الفقراء، لا الزكاة المعروفة ذات

النُّصْب والشروط؛ فإنها لم تفرض إلا بالمدينة، ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد:

منها: أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم، ويبدأ بالأهم فالأهم والأسهل فالأسهل.

ومنها: أنه لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم؛ لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام، فَرُوِعِي جانب المصلحة العظمى على ما دونها. ولغير ذلك من الحكم.

وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحال غير اللائق فيها ذلك، وإنما اللائق فيها القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ﴾ (٧٦)، فلما هاجروا إلى المدينة وقوي الإسلام؛ كتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك، فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوفاً من الناس وضعفاً وخوفاً: ﴿ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ؟ وفي هذا تضجرهم واعتراضهم على الله، وكان الذي ينبغي لهم ضد هذه الحال؛ التسليم لأمر الله والصبر على أوامره، ففكسوا الأمر المطلوب منهم، فقالوا: ﴿ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ؟ أي: هلاً أخرت فرض القتال مدة متأخرة عن الوقت الحاضر، وهذه الحال كثيراً ما تعرض لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبل وقتها؛ فالغالب عليه أنه لا يصبر عليها وقت حلولها ولا ينوء بحملها، بل يكون قليل الصبر.

ثم إن الله وعظهم عن هذه الحال التي فيها التخلف عن القتال، فقال: ﴿ قُلْ مَتَى الْقِتَالُ فَيَلْبَسُونَ حُلِيِّهِمْ لَوْلَا نَفَىٰ عَنْهُمْ فَرْسًا وَلَمْ يُعِدِّمْ إِلَيْكُمْ صَوْلًا لَلِئَالِمْ لَوْلَا جَاءُوا رَبَّنَا بِآيَاتِنَا إِذْ كُنَّا صَاغِرِينَ ﴾ (٧٧) أي: التمتع بلذات الدنيا وراحاتها قليل، فتحمل الأثقال في طاعة الله في المدة القصيرة مما يسهل على النفوس ويخفف عليها؛ لأنها إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثها هان عليها ذلك فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة، وأن الآخرة خير منها في ذاتها ولذاتها وزمانها؛ فذاتها كما ذكر النبي ﷺ في الحديث الثابت عنه: «إن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها»^(١)، ولذاتها صافية عن المكدرات، بل كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة فلذة

(١) البخاري (٣٢٥٠).

تطير أمثالهم برسول الله؛ كما أخبر الله عن قوم فرعون أنهم قالوا لموسى: ﴿فَإِذَا جَاءَ تَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُنَا سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ﴾ [الأعراف: ١٣١]، وقال قوم صالح: ﴿قَالُوا أَطَّلَعْنَا بِكَ وَيَمْنُ مَعَكَ﴾ [النمل: ٤٧]، وقال قوم يس لرسولهم: ﴿إِنَّا نَطَّيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجِمَنَّكُمْ﴾ [الآية: يس: ١٨]، فلما تشابهت قلوبهم بالكفر؛ تشابهت أقوالهم وأفعالهم، وهكذا كل من نسب حصول الشر أو زوال الخير لما جاءت به الرسل أو لبعضه؛ فهو داخل في هذا الذم الوخيم. قال الله في جوابهم: ﴿قُلْ كُلٌّ﴾ أي: من الحسنه والسيئه والخير والشر، ﴿مَنْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: بقضائه وقدره وخلقه. ﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ﴾ أي: الصادر منهم تلك المقالة الباطلة، ﴿لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ (٧٨)؛ أي: لا يفهمون حديثًا بالكليه ولا يقربون من فهمه أو لا يفهمون منه إلا فهمًا ضعيفًا. وعلى كل فهو ذم لهم وتوبيخ على عدم فهمهم وفقههم عن الله وعن رسوله، وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم.

وفي ضمن ذلك مدح من يفهم عن الله وعن رسوله، والحث على ذلك وعلى الأسباب المعينة على ذلك من الإقبال على كلامهما، وتدبره وسلوك الطرق الموصلة إليه؛ فلو فقهوا عن الله لعلموا أن الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره، لا يخرج منها شيء عن ذلك، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكونون سببًا لشر يحدث، هم ولا ما جاءوا به؛ لأنهم بعثوا بمصالح الدنيا والآخرة والدين.

(٧٩) ثم قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَكُم مِّنْ حَسَنَةٍ﴾؛ أي: في الدين والدنيا ﴿فَمِنَ اللَّهِ﴾؛ هو الذي من بها ويسرها بتيسير أسبابها، ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّنْ سَيِّئَةٍ﴾: في الدين والدنيا ﴿فَمِنَ نَفْسِكُمْ﴾؛ أي: بذنوبك وكسبك وما يعفو الله عنه أكثر؛ فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بالدخول لبره وفضله، وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله؛ فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه؛ فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل الله وبره.

ثم أخبر عن عموم رسالة رسوله محمد ﷺ، فقال: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (٧٩)؛ على أنك رسول الله حقًا بما أيدك بنصره والمعجزات الباهرة والبراهين الساطعة؛ فهي أكبر شهادة على الإطلاق؛ كما قال تعالى:

الجنة فوق ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧]، وقال الله على لسان نبيه (١): «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر».

وأما لذات الدنيا؛ فإنها مشوبة بأنواع التنغيص الذي لو قوبل بين لذاتها وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم والغموم لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه. وأما زمانها؛ فإن الدنيا منقضية وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء يسير، وأما الآخرة؛ فإنها دائمة النعيم، وأهلها خالدون فيها؛ فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين، وتصور حقيقتهما حق التصور عرف ما هو أحق بالإيثار والسعي له والاجتهاد لطلبه، ولهذا قال: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ﴾ أي: اتقى الشرك وسائر المحرمات. ﴿وَلَا تَقْلُمُونَ قَبِيلًا﴾ (٧٩)؛ أي: فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملاً موفراً غير منقوص منه شيء.

(٧٨) ثم أخبر أنه لا يغني حذر عن قدر، وأن القاعد لا يدفع عنه قعوده شيئاً، فقال: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ﴾ أي: في أي زمان وأي مكان. ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّسَيَّدَةٍ﴾ أي: قصور منيعة ومنازل رفيعة. وكل هذا حث على الجهاد في سبيل الله؛ تارة بالترغيب في فضله وثوابه، وتارة بالترهيب من عقوبة تركه، وتارة بالإخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودهم، وتارة بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها.

ثم قال:

﴿وَإِنْ تُصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِمَّنْ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِمَّنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ (٧٨) مَا أَصَابَكُم مِّنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُم مِّنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكُمْ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (٧٩).

يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون، المعرضين عما جاءت به الرسل، المعارضين لهم أنهم إذا جاءتهم حسنة؛ أي: خصب وكثرة أموال وتوفر أولاد وصحة قالوا: ﴿هَذِهِ مِمَّنْ عِنْدَ اللَّهِ﴾، وأنهم إن أصابتهم سيئة؛ أي: جذب وفقر ومرض وموت أولاد وأحباب؛ قالوا: ﴿هَذِهِ مِمَّنْ عِنْدِكَ﴾؛ أي: بسبب ما جئتنا به يا محمد! تطيروا برسول الله ﷺ كما

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانُ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ آخِذًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ وَإِذْ آجَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾ فَكُنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكْفُلْ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَ بِأَسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾ مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِلًا ﴿٨٥﴾ وَإِذْ أَخْبِئْتُمْ بِنَجْوَىٰ فَحِوًا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَاسِبًا ﴿٨٦﴾

﴿قُلْ أَتَىٰ نَبِيٌّ أَكْبَرَ شَهَدَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: ١٩]؛ فإذا علم أن الله تعالى كامل العلم، تام القدرة، عظيم الحكمة وقد أيد الله رسوله بما أيدته ونصره نصرًا عظيمًا؛ تيقن بذلك أنه رسول الله، وإلا فلو تقوّل عليه بعض الأفاويل؛ لأخذ منه باليمين ثم لقطع منه الوتين.

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ ﴿٨٠﴾ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ ﴿٨١﴾.

﴿٨٠﴾ أي: كل من أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه؛ ﴿فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ تعالى؛ لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول ﷺ؛ لأن الله أمر بطاعته مطلقًا؛ فلولا أنه معصوم في كل ما يبلغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقًا ويمدح على ذلك، وهذا من الحقوق المشتركة؛ فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه وتوابع ذلك؛ وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة. وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما؛ كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: ﴿لَتَوَسَّطُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

﴿تَعَزَّرُوا بِرَسُولِهِ وَأَقْرَبُوا بِنُصْرَتِهِ﴾ [الفتح: ٩]؛ فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله. ﴿وَمَنْ تَوَلَّى﴾: عن طاعة الله ورسوله؛ فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا. ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ ﴿٨٠﴾؛ أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغًا وناصحًا، وقد أديت وظيفتك ووجب أجرك على الله، سواء اهتموا أم لم يهتموا؛ كما قال تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿٢٢﴾ [الغاشية: ٢١، ٢٢].

﴿٨١﴾ ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهرًا وباطنًا في الحضرة والمغيب، فأما من يظهر في الحضرة الطاعة والالتزام؛ فإذا خلا بنفسه أو أبناء جنسه ترك الطاعة وأقبل على ضدها؛ فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة ولا مفيدة، وقد أشبه من قال الله فيهم: ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ﴾؛ أي: يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك؛ ﴿فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ﴾؛ أي: خرجوا وخلوا في حالة لا يطلع فيها عليهم، ﴿بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ﴾؛ أي: بيتوا ودبروا غير طاعتك، ولا ثم إلا المعصية. وفي قوله: ﴿بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ﴾: دليل على أن الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة؛ لأن التبيت تدبير الأمر ليلاً على وجه يستقر عليه الرأي. ثم توعدهم على ما فعلوا، فقال: ﴿وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ﴾؛ أي: يحفظه عليهم وسيجازيهم عليه أتم الجزاء؛ ففيه وعيد لهم. ثم أمر رسوله بمقابلتهم بالإعراض وعدم التعنيف؛ فإنهم لا يضرونه شيئًا إذا توكل على الله واستعان به في نصر دينه وإقامة شرعه، ولهذا قال: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ ﴿٨١﴾.

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ آخِذًا كَثِيرًا﴾ ﴿٨٢﴾.

﴿٨٢﴾ يأمر تعالى بتدبر كتابه، وهو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك؛ فإن في تدبر كتاب الله مفتاحًا للعلوم والمعارف، وبه يُستخرج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته؛ فإنه يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الكمال، وما ينزهه عن سمات النقص، ويعرف الطريق الموصلة إليه، وصفة

وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه؛ هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه؟

ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴿٤٠﴾؛ أي: في توفيقكم وتأييدكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون، ﴿لَاتَّبِعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤١﴾﴾؛ لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل فلا تأمره نفسه إلا بالشر؛ فإذا لجأ إلى ربه، واعتصم به، واجتهد في ذلك؛ لطف به ربه، ووقفه لكل خير، وعصمه من الشيطان الرجيم.

﴿فَقِنِّلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكْفُفْ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِ بِأَسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٤٢﴾﴾.

﴿٤٢﴾ هذه الحالة أفضل أحوال العبد؛ أن يجتهد في نفسه على امتثال أمر الله من الجهاد وغيره، ويحرض غيره عليه، وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما؛ فهذا قال [الله] لرسوله: ﴿فَقِنِّلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكْفُفْ إِلَّا نَفْسَكَ ﴿٤٠﴾﴾؛ أي: ليس عليك قدرة على غير نفسك، فلن تكلف بفعل غيرك. ﴿وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤١﴾﴾ على القتال، وهذا يشمل كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين وقوة قلوبهم؛ من تقويتهم، والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم، وبما أعد الله للمقاتلين من الثواب، وما على المتخلفين من العقاب؛ فهذا وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال. ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِ بِأَسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿٤١﴾﴾؛ أي: يبتلكم في سبيل الله وتحريض بعضكم بعضًا. ﴿وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسًا ﴿٤٢﴾﴾؛ أي: قوة وعزة، ﴿وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٤٢﴾﴾: بالمذنب في نفسه وتنكيلًا لغيره؛ فلو شاء تعالى لانتصر من الكفار بقوته، ولم يجعل لهم باقية، ولكن من حكمته يبلو بعض عباده ببعض؛ ليقوم سوق الجهاد، ويحصل الإيمان النافع، إيمان الاختيار لا إيمان الاضطرار والقهر الذي لا يفيد شيئًا.

﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ﴿٤٣﴾﴾.

﴿٤٣﴾ المراد بالشفاعة هنا المعاونة على أمر من الأمور؛ فمن شفع غيره وقام معه على أمر من أمور الخير، ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم كان له نصيب من شفاعته بحسب

أهلها، وما لهم عند القدوم عليه، ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة، والطريق الموصلة إلى العذاب، وصفة أهلها، وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلما ازداد العبد تأملًا فيه؛ ازداد علمًا وعملاً وبصيرة، لذلك أمر الله بذلك وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن؛ كما قال تعالى: ﴿كُنْتُ أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ مُبْرِكًا يُبَدِّدُوا آيَاتِي وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾﴾ [ص: ٢٩]؛ وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلْقُرْآنَ أَمْ عَنِ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٣٢﴾﴾ [محمد: ٢٤].

ومن فوائد التدبر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله؛ لأنه يراه يصدق بعضه بعضًا، ويوافق بعضه بعضًا، فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع، كلها متوافقة متصادقة، لا ينقض بعضها بعضًا؛ فبذلك يعلم كمال القرآن، وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور؛ فلذلك قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٣٢﴾﴾؛ أي: فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلاً.

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبِعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٣٣﴾﴾.

﴿٣٣﴾ هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يشبثوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم؛ أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطًا للمؤمنين وسرورًا لهم وتحيرًا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة، أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال: ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴿٣٣﴾﴾؛ أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة.

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك، ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم؛ فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ.

سعيه وعمله ونفعه، ولا ينقص من أجر الأصيل أو المباشر شيء، ومن عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل من الإثم بحسب ما قام به وعاون عليه. ففي هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى، والزجر العظيم عن التعاون على الإثم والعدوان. وقرر ذلك بقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝٨٥﴾؛ أي: شاهدًا حفيظًا حسيبًا على هذه الأعمال، فيجازي كلًا ما يستحقه.

﴿وَإِذَا حُيِّمُ بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝٨٦﴾.

التحية: هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين على وجه الإكرام والدعاء وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة ونحوها، وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداءً وردًا، فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حيوا بأي تحية كانت أن يردوها بأحسن منها لفظًا وبشاشة أو مثلها في ذلك، ومفهوم ذلك النهي عن عدم الرد بالكلية أو ردها بدونها. ويؤخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين:

أحدهما: أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلها، وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعًا.

والثاني: ما يستفاد من أفعل التفضيل، وهو أحسن، الدال

سورة النساء
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۝٨٧ ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝٨٨ ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهْجُرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَحُذِّهُم وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝٨٩ ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءَهُمْ حَصْرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقْبَلُواكُمْ أَوْ يَقْبَلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَاطَهُمُ عَلَيْهِمْ لَفَتْنُوكُمْ فَإِنْ اعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يَقْبَلُواكُمْ وَأَقْبُوا إِلَيْكُمْ أَلَسَلِمَ فَأَجَلَّ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝٩٠ ﴿سَتَجِدُونَ ءآخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَارَدُوا إِلَىٰ الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَرِلُوكُمْ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمْ أَلَسَلِمَ وَيَكْفُرُوا أَيْدِيَهُمْ فَحُذِّهُم وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَهُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۝٩١﴾

على مشاركة التحية وردها بالحسن؛ كما هو الأصل في ذلك.

ويستثنى من عموم الآية الكريمة من حيًا بحال غير مأمور بها؛ كعلى مشتغل بقراءة أو استماع خطبة أو مصلى ونحو ذلك؛ فإنه لا يطلب إجابة تحيته، وكذلك يستثنى من ذلك من أمر الشارع بهجره وعدم تحيته، وهو العاصي غير التائب، الذي يرتدع بالهجر؛ فإنه يهجر ولا يحيا ولا ترد تحيته، وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى، ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس، وهي غير محظورة شرعًا؛ فإنه مأمور بردها أو أحسن منها. ثم أورد تعالى وتوعد على فعل الحسنات والسيئات بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝٨٦﴾؛ فيحفظ على العباد أعمالهم حسناتها وسيئها، صغيرها وكبيرها، ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله وحكمه المحمود.

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۝٨٧﴾.

يخبر تعالى عن انفرادة بالوحدانية، وأنه لا معبود ولا مألوه إلا هو لكماله في ذاته وأوصافه، ولكونه المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة، وذلك يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه بجميع أنواع العبودية؛ لكونه المستحق لذلك وحده، والمجازي للعباد بما قاموا به من عبوديته أو تركوه منها، ولذلك أقسم على وقوع محل الجزاء، وهو يوم القيامة، فقال: ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ﴾؛ أي: أولكم وآخركم، في مقام واحد، في ﴿يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾؛ أي: لا شك ولا شبهة بوجه من الوجوه بالدليل العقلي والدليل السمعي.

فالدليل العقلي ما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتها، ومن وجود النشأة الأولى التي وقوع الثانية أولى منها بالإمكان، ومن الحكمة التي يجزم بأن الله لم يخلق خلقه عبثًا يحيون ثم يموتون.

ويستلزم أيضًا بغضهم وعداوتهم؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده، وهذا الأمر موقت بهجرتهم؛ فإذا هاجروا جرى عليهم ما جرى على المسلمين؛ كما كان النبي ﷺ يجري أحكام الإسلام لكل من كان معه وهاجر إليه، وسواء كان مؤمنًا حقيقة أو ظاهر الإيمان، وأنهم إن لم يهاجروا وتولوا عنها؛ ﴿فَخَذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾؛ أي: في أي وقت وأي محل كان، وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم؛ كما هو قول جمهور العلماء، والمنازعون يقولون: هذه نصوص مطلقة محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم.

﴿٩٠﴾ ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرق:

فرقتين أمر بتركهم وحتم على ذلك:

إحدهما: من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق بترك القتال، فينضم إليهم، فيكون له حكمهم في حقن الدم والمال.

والفرقة الثانية: قوم ﴿حَصَرْتُمْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقْتُلُوكُمْ أَوْ يَقْتُلُوا قَوْمَهُمْ﴾؛ أي: بقوا لا تسمح أنفسهم بقتالكم ولا بقتال قومهم، وأحبوا ترك قتال الفريقين؛ فهؤلاء أيضًا أمر بتركهم، وذكر الحكمة في ذلك بقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَطْنَاهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ﴾؛ فإن الأمور الممكنة ثلاثة أقسام: إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا أعداءكم، وهذا متعذر من هؤلاء، فدار الأمر بين قتالكم مع قومهم، وبين ترك قتال الفريقين، وهو أهون الأمرين عليكم، والله قادر على تسليطهم عليكم؛ فاقبلوا العافية واحمدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم مع التمكن من ذلك؛ فهؤلاء إن اعتزلوكم ﴿فَلَمْ يَقْتُلُوكُمْ وَالْقَوَّاءَ إِلَيْكُمْ أَسَلَّمْتُمْ مَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ ﴿٩١﴾.

﴿٩١﴾ الفرقة الثالثة: قوم يريدون مصلحة أنفسهم، بقطع النظر عن احترامكم، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿سَتَجِدُونَ ءآخِرِينَ﴾؛ أي: من هؤلاء المنافقين. ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَايِعُوكُمْ﴾؛ أي: خوفًا منكم، ﴿وَيُبَايِعُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا﴾؛ أي: لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم، وكلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن أعماهم ونكسهم على رؤسهم وازداد كفرهم ونفاقهم، وهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية، وفي الحقيقة مخالفة لها؛ فإن الفرقة الثانية

وأما الدليل السمعي؛ فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك، بل إقسامه عليه، ولهذا قال: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ ﴿٨٧﴾، كذلك أمر رسوله ﷺ أن يقسم عليه في غير موضع من القرآن؛ كقوله تعالى: ﴿رَعِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبِّئَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ ﴿٩٧﴾ [التغابن: ١٧].

وفي قوله: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ ﴿٨٧﴾، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ ﴿١٢٢﴾ [النساء: ١٢٢]: إخبار بأن حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق، بل أعلاها، فكل ما قيل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به فهو باطل لمنافسته للخبر الصادق اليقين، فلا يمكن أن يكون حقًا.

﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَكْسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أْتَرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ ﴿٨٨﴾ ودُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَنجِدُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَنجِدُوا مِنْهُمْ وَايَاتٍ وَلَا نَصِيرًا﴾ ﴿٨٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءَكُمْ حَصْرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقْتُلُوكُمْ أَوْ يَقْتُلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَطْنَاهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يَقْتُلُوكُمْ وَالْقَوَّاءَ إِلَيْكُمْ أَسَلَّمْتُمْ مَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ ﴿٩٠﴾ سَتَجِدُونَ ءآخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَايِعُوكُمْ وَيُبَايِعُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْزِلُواكُمْ وَيُقِمْوْا إِلَيْكُمْ أَسَلَّمْتُمْ وَيَكْفُرُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا﴾ ﴿٩١﴾.

﴿٨٨﴾، ﴿٨٩﴾ المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الآيات، المنافقون المظهرون إسلامهم ولم يهاجروا مع كفرهم، وكان قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيه اشتباه؛ فبعضهم تخرج عن قتالهم وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه من الإيمان، وبعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم فحكم بكفرهم، فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشبهوا فيهم ولا تشكوا، بل أمرهم واضح غير مشكل، إنهم منافقون، قد تكرر كفرهم وودوا مع ذلك كفرهم وأن تكونوا مثلهم؛ فإذا تحققت ذلك منهم؛ ﴿فَلَا تَنجِدُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ﴾؛ وهذا يستلزم عدم محبتهم؛ لأن الولاية فرع المحبة،

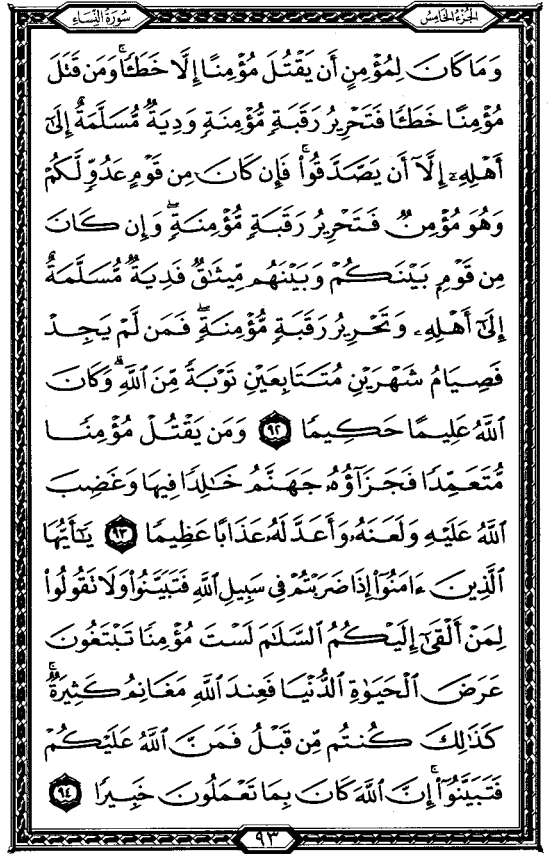
تركوا قتال المؤمنين احتراماً لهم لا خوفاً على أنفسهم، وأما هذه الفرقة فتركوه خوفاً لا احتراماً، بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين؛ فإنهم سيقدمون لانتهازها؛ فهؤلاء إن لم يتبين منهم، ويتضح اتصاحاً عظيماً اعتزال المؤمنين وترك قتالهم فإنهم يقاتلون، ولهذا قال: ﴿فَإِنْ لَمْ يَعْتَدُوا عَلَيْكُمْ وَإِنَّمَا يَكْفُرُوا بِلِقَائِكُمْ فَاصْلَحُوا سَلَامًا﴾؛ أي: المسالمة والمودعة، ﴿وَيَكْفُرُوا بِأَيْدِيهِمْ فَخَدُّهُمْ وَأَفْوَاهَهُمْ حَيْثُ نَفَقْتُمْوَهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا﴾ (٩١)؛ أي: حجة بيّنة واضحة؛ لكونهم معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة فلا يلوموا إلا أنفسهم.

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (٩٢).

﴿٩٢﴾ هذه الصيغة من صيغ الامتناع، أي: يتمتع ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن؛ أي: متعمداً.

وفي هذا الإخبار بشدة تحريمه وأنه مناف للإيمان أشد منافاة، وإنما يصدر ذلك إما من كافر أو من فاسق قد نقص إيمانه نقصاً عظيماً ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك؛ فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانية التي من مقتضاها محبته وموالاته وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى، وأي أذى أشد من القتل؟! وهذا يصدق قوله ﷺ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» (١)، فعلم أن القتل من الكفر العملي، وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله.

ولما كان قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا﴾: لفظاً عامّاً لجميع الأحوال، وأنه لا يصدر منه قتل أخيه بوجه من الوجوه؛ استثنى تعالى قتل الخطأ، فقال: ﴿إِلَّا خَطَاً﴾؛ فإن المخطئ الذي لا يقصد القتل غير آثم ولا متجرب على محارم الله، ولكنه لما كان قد فعل فعلاً شنيعاً وصورته كافية في قبحه وإن لم يقصده أمر تعالى بالكفارة والدية، فقال: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً﴾: سواء كان القاتل ذكراً أو أنثى، حرّاً أو عبداً، صغيراً أو كبيراً، عاقلاً أو مجنوناً، مسلماً أو كافراً؛ كما يفيد لفظ «مَنْ» الدالة على العموم، وهذا من أسرار الإتيان بـ «مَنْ» في هذا الموضوع؛ فإن سياق الكلام يقتضي أنه يقول: فإن قتله، ولكن هذا لفظ لا يشمل ما تشمله «من»، وسواء كان المقتول ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً؛ كما يفيد التنكير في سياق الشرط؛ فإن على القاتل تحرير ربة مؤمنة: كفارة لذلك، تكون في ماله، ويشمل ذلك الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والصحيح والمعيب في قول بعض العلماء، ولكن الحكمة تقتضي ألا يجزئ عتق المعيب في الكفارة؛ لأن المقصود بالعتق نفع العتيق وملكه منافع نفسه؛ فإذا كان يضع بعته، وبقاؤه في الرق أنفع له؛ فإنه لا يجزئ عتقه، مع أن في قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ما يدل على ذلك؛ فإن التحرير تخلص من استحققت منافعه لغيره أن تكون له؛ فإذا لم يكن فيه منافع لم يتصور وجود التحرير، فتأمل ذلك فإنه واضح.

كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن حكمته أن أوجب في القتل الدية، ولو كان خطأ؛ لتكون رادعةً وكافةً عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك. ومن حكمته أن أوجب على العاقلة في قتل الخطأ بإجماع العلماء؛ لكون القاتل لم يذنب، فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة، فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المفساد، ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من القتل حذار تحميلهم، ويخف عليهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم وطاقاتهم، وخفت أيضًا بتأجيلها عليهم ثلاث سنين. ومن حكمته وعلمه أن جبر أهل القتل عن مصيبتهم بالدية التي أوجبها على أولياء القاتل.

﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدًّا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَصَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ (٩٣).

﴿٩٣﴾ تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن، وأن القتل من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد القاتل عمدًا وعيدًا ترجف له القلوب وتصدع له الأفئدة وتزعج منه أولو العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاء جهنم؛ أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازي صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار؛ فعيادًا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته.

وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان الجنة. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها، مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو كانوا موحدين، والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق شمس الدين ابن القيم رحمه الله في المدارج^(١)؛ فإنه قال بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها، فقال:

وقالت فرقة: إن هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقضي للعقوبة، ولا يلزم من وجود مقضي الحكم وجوده؛ فإن الحكم إنما يتم بوجود مقضيه وانتفاء مواعنه،

(١) (١/٣٩٦).

وأما الدية؛ فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ وشبه العمد. ﴿مُسْلِمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾: جبرًا لقلوبهم. والمراد بـ ﴿أَهْلِهِ﴾ هنا هم ورثته؛ فإن الورثة يرثون ما ترك الميت، فالدية داخلة فيما ترك، وللدية تفاصيل كثيرة المذكورة في كتب الفقه. وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا﴾؛ أي: يتصدق ورثة القتيل بالعمو عن الدية؛ فإنها تسقط، وفي ذلك حث لهم على العفو؛ لأن الله سماها صدقةً، والصدقة مطلوبة في كل وقت. ﴿فَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ﴾؛ أي: من كفار حريين، ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾؛ أي: وليس عليكم لأهله دية؛ لعدم احترامهم في دمائهم وأموالهم. ﴿وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، وذلك لاحترام أهله بما لهم من العهد والميثاق. ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً وَلَا ثَمَنًا﴾؛ بأن كان معسرًا بذلك، ليس عنده ما يفضل عن مؤنته وحوادثه الأصلية شيء يفي بالرقبة. ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَتِبَيْنِ﴾؛ أي: لا يفرط بينهما من غير عذر؛ فإن أفطر لعذر فإن العذر لا يقطع التتابع؛ كالمرض والحيض ونحوهما، وإن كان لغير عذر؛ انقطع التتابع، ووجب عليه استئناف الصوم، ﴿تَوَكَّبَ مِنْ اللَّهِ﴾؛ أي: هذه الكفارات التي أوجبها الله على القاتل توبة من الله على عباده ورحمة بهم وتكفيرًا لما عساه أن يحصل منهم من تقصير وعدم احتراز كما هو الواقع كثيرًا للقاتل خطأ.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (٩٣)؛ أي: كامل العلم كامل الحكمة، لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، في أي وقت كان وأي محل كان، ولا يخرج عن حكمته من المخلوقات والشرائع شيء، بل كل ما خلقه وشرعه فهو متضمن لغاية الحكمة.

ومن علمه وحكمته أن أوجب على القاتل كفارة مناسبة لما صدر منه؛ فإنه تسبب لإعدام نفس محترمة، وأخرجها من الوجود إلى العدم، فناسب أن يعتق رقبة ويخرجها من رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة؛ فإن لم يجد هذه الرقبة صام شهرين متتابعين، فأخرج نفسه من رق الشهوات واللذات الحسية القاطعة للعبد عن سعادته الأبدية إلى التعبد لله تعالى بتركها تقريبًا إلى الله، ومدّها تعالى بهذه المدة الكثيرة الشاقة في عددها ووجوب التتابع فيها، ولم يشرع الإطعام في هذه المواضع لعدم المناسبة؛ بخلاف الظهار؛

وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضى لها، وقد قام الدليل على ذكر الموانع؛ فبعضها بالإجماع وبعضها بالنص؛ فالتوبة مانع بالإجماع، والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة الماحية مانعة، والمصائب الكبار المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين، ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارًا لمقتضى العقاب وموانعه وإعمالًا لأرجحها. قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما، وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقًا وأمرًا، وقد جعل الله سبحانه لكل ضدًّا يدافعه ويقاومه ويكون الحكم للأغلب منهما؛ فالقوة مقتضية للصحة، والعافية وفساد الأخلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة، وفعل القوة والحكم للغالب منهما، وكذلك قوى الأدوية والأمراض، والعبد يكون فيه مقتضى للصحة ومقتضى للعطب، وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه؛ فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له، ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار وعكسه، ومن يدخل النار ثم يخرج منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه، ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد وتفصيله، حتى كأنه يشاهده رأي العين، ويعلم أن هذا مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته، وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك، ونسبة ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه، فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره، وهذا يقين الإيمان، وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب، وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات وإن وقعت منه وكثرت؛ فإن ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله في عدد أنفاسه، وهذا من أحب الخلق إلى الله. انتهى كلامه قدس الله روحه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرًا.

كثيرةً كذلك كنتم من قبل فمر بآل الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرًا ﴿٩٤﴾

﴿٩٤﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا جهادًا في سبيله وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويشتروا في جميع أمورهم المشتبهة؛ فإن الأمور قسمان: واضحة وغير واضحة؛ فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبت وتبين؛ لأن ذلك تحصيل حاصل. وأما الأمور المشككة غير الواضحة؛ فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبين؛ ليعرف هل يقدم عليها أم لا؛ فإن التثبت في هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة والكف لشورر عظيمة؛ ما به يعرف دين العبد وعقله ورزاقه؛ بخلاف المستعجل للأمور في بدايتها قبل أن يتبين له حكمها؛ فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي؛ كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الآية لما لم يشتروا وقتلوا من سلم عليهم وكان معه غنيمة له أو مال غيره؛ ظنًّا أنه يستكفي بذلك قتلهم، وكان هذا خطأ في نفس الأمر؛ فهذا عاتبهم بقوله: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَقَ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ﴾؛ أي: فلا يحملنكم العرض الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي، فيفوتكم ما عند الله من الثواب الجزيل الباقي؛ فما عند الله خير وأبقى. وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى وهي مضرة له؛ أن يذكرها ما أعد الله لمن نهى نفسه عن هواها، وقدم مرضاة الله على رضا نفسه؛ فإن في ذلك ترغيبًا للنفس في امتثال أمر الله، وإن شق ذلك عليها.

ثم قال تعالى مذكّرًا لهم بحالهم الأولى قبل هدايتهم إلى الإسلام: ﴿كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ بَرَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾؛ أي: فكما هداكم بعد ضلالكم؛ فكذلك يهدي غيركم، وكما أن الهداية حصلت لكم شيئًا فشيئًا؛ فكذلك غيركم؛ فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى ودعائه له بالحكمة والموعظة الحسنة من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه، ولهذا أعاد الأمر بالتبين، فقال: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾؛ فإذا كان من خرج للجهاد في سبيل الله ومجاهدة أعداء الله واستعد بأنواع الاستعداد للإيقاع بهم مأمورًا بالتبين لمن ألقى إليه السلام، وكانت القرينة قوية في أنه إنما سلم تعودًا

﴿يَتَأَيَّمُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَقَ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ

لَا يَسْتَوِي الْقَاتِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاتِلِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاتِلِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٩٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُم مَّا كُنَّا ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجَرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَاؤُنْهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَئِكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٩٩﴾ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسِعَةً وَمَنْ يُخْرَجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٠﴾ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿١٠١﴾

٩٤

يتمنى ذلك ويحدث به نفسه؛ فإنه بمنزلة من خرج للجهاد؛ لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل، ينزل صاحبها منزلة الفاعل.

ثم صرح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين بالدرجة؛ أي: الرفعة، وهذا تفضيل على وجه الإجمال، ثم صرح بذلك على وجه التفصيل، ووعدهم بالمغفرة الصادرة من ربهم والرحمة التي تشتمل على حصول كل خير واندفاع كل شر، والدرجات التي فصلها النبي ﷺ بالحديث الثابت عنه في الصحيحين: «إن في الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدتها الله للمجاهدين في سبيله»^(١). وهذا الثواب الذي رتبته الله على الجهاد نظير الذي في سورة الصف في قوله: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدْرَكُوا عَلَىٰ عَجْرَةِ نُجُجٍ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١١٠﴾ تَوَمَّنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّكَ إِنَّ كُنتُمْ تَقُولُونَ ﴿١١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَسَيُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِحَسَنَاتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١١٢﴾﴾ [الصف: ١٠-١٢] إلى آخر السورة.

وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها؛ فإنه نفى التسوية أولاً بين المجاهد وغيره، ثم صرح بتفضيل المجاهد على القاعد بدرجة، ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة والرحمة والدرجات. وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل والمدح أو النزول من حالة إلى ما دونها عند القدح والذم أحسن لفظاً وأوقع في النفس، وكذلك إذا فضل تعالى شيئاً على شيء، وكل منهما له فضل؛ احتزر بذكر الفضل الجامع للأمرين؛ لثلاث يتوهم أحد ذم المفضل عليه؛ كما قال هنا: ﴿وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ﴾، وكما قال تعالى في الآيات المذكورة في الصف في قوله: ﴿وَيَسِّرْ اللَّهُ لِيُسِّرَ﴾ [الحديد: ١٠]؛ أي: ممن لم يكن كذلك، ثم قال: ﴿وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ﴾، وكما قال تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَايَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: ١٧٩]. فينبغي لمن بحث في التفضيل بين الأشخاص

من القتل وخوفاً على نفسه؛ فإن ذلك يدل على الأمر بالتبني والتثبت في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباه، فيثبت فيها العبد، حتى يتضح له الأمر، ويبين الرشد والصواب.

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾﴾: فيجازي كلا ما عمله ونواه بحسب ما علمه من أحوال عباده ونياتهم.

﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاتِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاتِلِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاتِلِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٩٦﴾﴾.

﴿٩٥﴾، ﴿٩٦﴾ أي: لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله ومن لم يخرج للجهاد ولم يقاتل أعداء الله؛ ففيه الحث على الخروج للجهاد والترغيب في ذلك والترهيب من التكاثر والقعود عنه من غير عذر، وأما أهل الضرر كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا يجد ما يتجهز به؛ فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذر؛ فمن كان من أولي الضرر راضياً بقعوده، لا ينوي الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع ولا يحدث نفسه بذلك؛ فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر، ومن كان عاجزاً على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع

وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات، وتركها من المحرمات، بل من أكبر الكبائر. وفي الآية دليل على أن كل من توفي فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق والأجل والعمل، وذلك مأخوذ من لفظ التوفي؛ فإنه يدل على ذلك؛ لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك؛ لم يكن متوفياً. وفي الإيمان بالملائكة ومدحهم؛ لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم وموافقته لمحلّه.

﴿٩٨﴾، ﴿٩٩﴾ ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ ﴿١٠٠﴾؛ فهؤلاء قال الله فيهم: ﴿فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ ﴿٩٩﴾، و﴿عَسَى﴾ ونحوها واجب وقوعها من الله تعالى بمقتضى كرمه وإحسانه. وفي الترجية بالثواب لمن عمل بعض الأعمال فائدة، وهو أنه قد لا يوفيه حق توفيته، ولا يعمل على الوجه اللائق الذي ينبغي، بل يكون مقصراً، فلا يستحق ذلك الثواب، والله أعلم.

وفي الآية الكريمة دليل على أن من عمز عن الأمور من واجب وغيره؛ فإنه معذور؛ كما قال تعالى في العاجزين عن الجهاد: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ﴾ [النور: ٦١]، وقال في عموم الأوامر: ﴿فَأَقْضُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وقال النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم»^(١). ولكن لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل جهده، وانسدت عليه أبواب الحيل؛ لقوله: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً﴾.

وفي الآية تنبيه على أن الدليل في الحج والعمرة، ونحوهما مما يحتاج إلى سفر من شروط الاستطاعة.

﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ﴿١٠٠﴾.

﴿١٠١﴾ هذا في بيان الحث على الهجرة والترغيب وبيان ما فيها من المصالح، فوعد الصادق في وعده أن من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته أنه يجد مراغماً في الأرض وسعة؛ فالمرغم مشتمل على مصالح الدين، والسعة على مصالح الدنيا، وذلك أن كثيراً من الناس يتوهم أن في الهجرة شتاتاً بعد الألفة، وفقراً بعد الغنى، وذلاً بعد العز، وشدة بعد

والطوائف والأعمال أن يتفطن لهذه النكته، وكذلك لو تكلم في ذم الأشخاص والمقالات؛ ذكر ما تجتمع فيه عند تفضيل بعضها على بعض؛ لكلا يتوهم أن المفضل قد حصل له الكمال؛ كما إذا قيل: النصرارى خير من المجوس؛ فليقل مع ذلك: وكل منهما كافر. والقتل أشنع من الزنا، وكل منهما معصية كبيرة، حرمها الله ورسوله، وزجر عنها.

ولما وعد المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرين عن اسميه الكريمين الغفور الرحيم؛ ختم هذه الآية بهما، فقال: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ﴿١٠١﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوَالِدِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾.

﴿٩٧﴾ هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات؛ فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم، ويقولون لهم: ﴿فِيمَ كُنْتُمْ﴾؛ أي: على أي حال كنتم؟ وبأي شيء تميزتم عن المشركين؟ بل كثرتم سوادهم، وربما ظاهرتموهم على المؤمنين، وفاتكم الخير الكثير والجهاد مع رسوله والكون مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم. ﴿قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: ضعفاء مقهورين مظلومين ليس لنا قدرة على الهجرة، وهم غير صادقين في ذلك؛ لأن الله وبخهم وتوعدهم، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، واستثنى المستضعفين حقيقة، ولهذا قالت لهم الملائكة: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا؟﴾ وهذا استفهام تقرير؛ أي: قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة؛ فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه؛ فإن له متسعاً وفسحةً من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله؛ كما قال تعالى: ﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَأَعْبُدُونِ﴾ ﴿٥٦﴾ [العنكبوت: ٥٦]. قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: ﴿فَأُولَئِكَ مَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ ﴿٩٧﴾. وهذا كما تقدم فيه ذكر بيان السبب الموجب؛ فقد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وقد يمنع من ذلك مانع.

فَلَنَقُصَّ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا
فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلِتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ
يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ
عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَىٰ
مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا
حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠١﴾

﴿١٠١﴾ هاتان الآيتان: أصل في رخصة القصر وصلاة
الخوف، يقول تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: في
السفر، وظاهر الآية أنه يقتضي الترخيص في أي سفر كان،
ولو كان سفر معصية؛ كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله،
وخالف في ذلك الجمهور، وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم،
فلم يجوزوا الترخيص في سفر المعصية؛ تخصيصاً للآية
بالمعنى والمناسبة؛ فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا
سافروا أن يقصروا ويفطروا، والعاصي بسفره لا يناسب
حاله التخفيف.

وقوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾؛ أي:
لا حرج ولا إثم عليكم في ذلك. ولا ينافي ذلك كون القصر
هو الأفضل؛ لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في
كثير من النفوس، بل ولا ينافي الوجوب؛ كما تقدم ذلك
في سورة البقرة في قوله: ﴿إِنِ اصْطَفَا آلُ مَرْوَةَ مِن سَعَاءِ اللَّهِ﴾
[البقرة: ١٥٨] إلى آخر الآية، وإزالة الوهم في هذا الموضوع
ظاهرة؛ لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على هذه
الصفة التامة، ولا يزال هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما
ينافيه. ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران: أحدهما:
ملازمة النبي ﷺ على القصر في جميع أسفاره. والثاني: أن
هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد، والله
تعالى يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته.

وقوله: ﴿أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾، ولم يقل: أن تقصروا
الصلاة: فيه فائدتان: إحداهما: أنه لو قال: أن تقصروا
الصلاة؛ لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود، فربما
ظن أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة؛ لأجزأ؛
فإتيانه بقوله: ﴿مِنِ الصَّلَاةِ﴾؛ ليدل ذلك على أن القصر
محدود مضبوط مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي ﷺ
وأصحابه. الثانية: أن ﴿مِنِ﴾ تفيد التبعض؛ ليعلم بذلك أن

الرخاء، والأمر ليس كذلك؛ فإن المؤمن ما دام بين أظهر
المشركين؛ فدينه في غاية النقص؛ لا في العبادات القاصرة
عليه كالصلاة ونحوها، ولا في العبادات المتعدية كالجهاد
بالقول والفعل وتوابع ذلك؛ لعدم تمكنه من ذلك، وهو
بصدد أن يفتن عن دينه، خصوصاً إن كان مستضعفاً؛ فإذا
هاجر في سبيل الله؛ تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء
الله ومرامغتهم؛ فإن المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به
إغاظة لأعداء الله من قول وفعل وكذلك يحصل له سعة في
رزقه، وقد وقع كما أخبر الله تعالى.

واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم؛ فإنهم لما هاجروا
في سبيل الله وتركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم لله؛ كامل
بذلك إيمانهم، وحصل لهم من الإيمان التام والجهاد العظيم
والنصر لدين الله ما كانوا به أئمة لمن بعدهم، وكذلك حصل
لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم ما كانوا به
أغنى الناس، وهكذا كل من فعل فعلهم؛ حصل له ما حصل
لهم إلى يوم القيامة.

ثم قال: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾؛ أي:
قاصداً ربه ورضاه ومحبهته لرسوله ونصراً لدين الله لا لغير
ذلك من المقاصد. ﴿ثُمَّ يَدْرِكُهُ الْمَوْتُ﴾؛ بقتل أو غيره، ﴿فَقَدْ
وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾؛ أي: فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك
مقصوده بضممان الله تعالى، وذلك لأنه نوى وجزم وحصل
منه ابتداء وشروع في العمل؛ فمن رحمة الله به وبأمثاله أن
أعطاهم أجرهم كاملاً، ولو لم يكملوا العمل، وغفر لهم
ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها، ولهذا ختم
هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين، فقال: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا﴾ ﴿١٠٢﴾: يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئات،
خصوصاً التائبين المنيبين إلى ربهم، رحيمًا بجميع الخلق
رحمةً أوجدتهم وعافتهم ورزقهم من المال والبنين والقوة
وغير ذلك، رحيمًا بالمؤمنين؛ حيث وفقهم للإيمان، وعلمهم
من العلم ما يحصل به الإيقان، ويسر لهم أسباب السعادة
والفلاح، وما به يدركون غاية الأرباح، وسيرون من رحمته
وكرمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب
بشر. فنسأل الله ألا يحرمنا خيره بشر ما عندنا.

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ
الصَّلَاةِ إِذْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ
عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ ﴿١٠٢﴾ وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ

القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميعها؛ فإن الفجر والمغرب لا يقصران، وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين.

فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة؛ فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا في هذا القيد، وهو قوله: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين كليهما السفر مع الخوف، ويرجع حاصل اختلافهم إلى أنه هل المراد بقوله: ﴿أَنْ تَقْصُرُوا﴾: قصر العدد فقط أو قصر العدد والصفة؟ فالإشكال إنما يكون على الوجه الأول. وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى سأل عنه النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله! ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ أي: والله يقول: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾. فقال رسول الله ﷺ: «صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته»^(١). أو كما قال. فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظرًا لغالب الحال التي كان النبي ﷺ وأصحابه عليها؛ فإن غالب أسفاره أسفار جهاد.

وفيه فائدة أخرى: وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر؛ فبين في هذه الآية أنهى ما يتصور من المشقة المناسبة للرخصة، وهي اجتماع السفر والخوف، ولا يستلزم ذلك إلا يقصر مع السفر وحده الذي هو مظنة المشقة. وأما على الوجه الثاني، وهو أن المراد بالقصر [هنا] قصر العدد والصفة؛ فإن القيد على بابه؛ فإذا وجد السفر والخوف؛ جاز قصر العدد وقصر الصفة، وإذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد فقط، أو الخوف وحده جاز قصر الصفة.

ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾؛ أي: صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها ويلزم فعلهم ما ينبغي لك ولهم فعله، ثم فسر ذلك بقوله: ﴿فَلَقَدْ طَافَكُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكُمْ﴾؛ أي: وطائفة قائمة بإزاء العدو؛ كما يدل على ذلك ما يأتي. ﴿فَإِذَا سَجَدُوا﴾؛ أي: الذين معك؛ أي: أكملوا صلاتهم، وعبر عن الصلاة بالسجود؛ ليدل على فضل السجود وأنه ركن من أركانها، بل هو أعظم أركانها، ﴿فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلِتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا﴾. وهم الطائفة الذين قاموا إزاء العدو، ﴿فَلْيَصَلُّوا مَعَكُمْ﴾. ودل ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرًا للطائفة الثانية؛ فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من صلاته، ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا صلاتهم، ثم يسلم بهم. وهذا أحد الوجوه في صلاة الخوف؛ فإنها صحت عن النبي ﷺ من وجوه كثيرة كلها جائزة.

وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين:

أحدهما: أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم؛ فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة، فإيجابها في حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى.

والثاني: أن المصلين صلاة الخوف يتكون فيها كثيرًا من الشروط واللوازم، ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطله في غيرها، وما ذلك إلا لتأكيد وجوب الجماعة؛ لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب؛ فلولا وجوب الجماعة؛ لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها.

سورة النساء
 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَقَدْ طَافَكُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكُمْ وَلْيَأْخُذُوا بَأْسَلِحَتِهِمْ فِيمَا كَانُوا فَمَا كَانُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلِتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيَصَلُّوا مَعَكُمْ وَلْيَأْخُذُوا بِحُدُودِهِمْ وَأَسْلِحَتِهِمْ وَدَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حُدُودَكُمْ إِنْ اللَّهُ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٠٢﴾
 فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ فِيمَا وُعِدُوا وَعَلَىٰ جُوبِكُمْ فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنْ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ تَأْمِنُونَ فَاِنَّهُمْ بِأَلْمُوتِ كَمَا تَأْمِنُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

﴿ فَإِذَا فَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ فِيمَا وُفِعُوا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾.

﴿١١٦﴾ أي: فإذا فرغتم من صلاتكم صلاة الخوف وغيرها؛ فادكروا الله في جميع أحوالكم وهيئاتكم، ولكن خصت صلاة الخوف بذلك لفوائده:

منها: أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته بالإجابة إلى الله تعالى في المحبة وامتلاء القلب من ذكره والثناء عليه، وأعظم ما يحصل به هذا المقصود الصلاة التي حقيقتها أنها صلة بين العبد وبين ربه.

ومنها: أن فيها من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان ما أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة، ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن، والخوف، فأمر بجبرها بالذكر بعدها.

ومنها: أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه، ما هو مظنة لضعفه، وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدو. والذكر لله والإكثار منه من أعظم مقويات القلب.

ومنها: أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب للفلاح والظفر بالأعداء؛ كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [١٥] ﴿ [الأنفال: ٤٥]، فأمر بالإكثار منه في هذه الحال، إلى غير ذلك من الحكم.

وقوله: ﴿ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾؛ أي: إذا أتمتم من الخوف واطمأنت قلوبكم وأبدانكم؛ فأتموا صلاتكم على الوجه الأكمل ظاهرًا وباطنًا بأركانها وشروطها وخشوعها وسائر مكملاتها. ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ [١١٦]؛ أي: مفروضًا في وقته. فدل ذلك على فرضيتها وأن لها وقتًا لا تصح إلا به، وهو هذه الأوقات التي قد تقرر عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد ﷺ بقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»^(١).

ودل قوله: ﴿ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾: على أن الصلاة ميزان

وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام واحد ولو تضمن ذلك الإخلال بشيء لا يخل به لو صلوا بعدة أئمة، وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم، وليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم.

وأمر تعالى بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف، وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصلاة؛ فإن فيه مصلحة راجحة، وهو الجمع بين الصلاة والجهاد والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَفَلَّوْا عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَجِدَةً ﴾.

ثم إن الله عذر من له عذر من مرض أو مطر أن يضع سلاحه، ولكن مع أخذ الحذر، فقال: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذىٌ مِّنَ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضًا أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخَذُوا جُدْرَكُمْ إِنْ أَنَّىٰ لَكُمْ كَفْرَيْنَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ [١١٦]، ومن العذاب المهين ما أمر الله به حزيه المؤمنين وأنصار دينه الموحدين من قتلهم وقتالهم حيثما ثقفوه، ويأخذوهم، ويحصرهم، ويقعدوا لهم كل مرصد، ويحذروهم في جميع الأحوال، ولا يغفلوا عنهم خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم؛ فله أعظم حمد وثناء على ما من به على المؤمنين وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو سلخواها على وجه الكمال؛ لم تهزم لهم راية، ولم يظهر عليهم عدو في وقت من الأوقات.

وقوله: ﴿ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن رَّوَابِكُمْ ﴾: يدل على أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع الحارسين، وأن الرسول ﷺ يثبت منتظرًا للطائفة الأخرى قبل السلام؛ لأنه أولاً ذكر أن الطائفة تقوم معه، فأخبر عن مصاحبتهم له، ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول، فدل ذلك على ما ذكرناه.

وفي قوله: ﴿ وَرَأَيْتَ طَائِفَةً أُخْرَىٰ لَمْ يَصَلُّوا فَلْيَصَلُّوا مَعَكَ ﴾: دليل على أن الطائفة الأولى قد صلوا، وأن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم الأولى وحكمًا في ركعتهم الأخيرة، فيستلزم ذلك انتظار الإمام إياهم حتى يكملوا صلاتهم، ثم يسلم بهم. وهذا ظاهر للمتأمل.

الإيمان، وعلى حسب إيمان العبد تكون صلواته وتتم وتكمل. ويدل ذلك على أن الكفار - وإن كانوا ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة - أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة، ولا يؤمرون بها، بل ولا تصح منهم ما داموا على كفرهم، وإن كانوا يعاقبون عليها وعلى سائر الأحكام في الآخرة.

﴿ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١٤﴾

﴿١١٤﴾ أي: لا تضعفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدوكم من الكفار؛ أي: في جهادهم والمرابطة على ذلك؛ فإن وهن القلب مستدع لوهن البدن، وذلك يضعف عن مقاومة الأعداء، بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم. ثم ذكر ما يقوي قلوب المؤمنين، فذكر شيئين:

الأول: أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك؛ فإنه يصيب أعداءكم، فليس من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهم وأنتم وهم قد تساوتهم فيما يوجب ذلك؛ لأن العادة الجارية أنه لا يضعف إلا من توالى عليه الآلام، وانتصر عليه الأعداء على الدوام، لا من يدال مرة ويدال عليه أخرى.

الأمر الثاني: أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، فترجون الفوز بثوابه والنجاة من عقابه، بل خواص المؤمنين لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصر دين الله وإقامة شرعه واتساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وقمع أعداء الدين؛ فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف النشاط والشجاعة التامة؛ لأن من يقاتل ويصبر على نيل عزه الدنيوي إن ناله ليس كمن يقاتل لنيل السعادة الدنيوية والأخروية والفوز برضوان الله وجنته؛ فسبحان من فاءت بين العباد وفرق بينهم بعلمه وحكمته، ولهذا قال: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ﴿١١٥﴾: كامل العلم كامل الحكمة.

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلظَّالِمِينَ حَصِيمًا ﴾ ﴿١١٥﴾ وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّكَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٦﴾ وَلَا جُدُلَ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَابُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١١٧﴾

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١١٨﴾ هَتَأْتُهُ هَتُولَاءُ جَدَلْتَهُ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجِدِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١١٩﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٠﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢١﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرِهِ يَهُدِهِ فَرِيًّا فَفَدَىٰ أَحْتَمَلْ مَهِنَتًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿١٢٢﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١٢٣﴾

﴿١١٥﴾ يخبر تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله الكتاب بالحق؛ أي: محفوظًا في إنزاله من الشياطين أن يتطرق إليه منهم باطل، بل نزل بالحق ومشملاً أيضًا على الحق؛ فأخباره صدق وأوامره ونواهيها عدل، ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥]، وأخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس، وفي الآية الأخرى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، فيحتمل أن هذه الآية في الحكم بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف، وتلك في تبين جميع الدين وأصوله وفروعه. ويحتمل أن الآيتين كليهما معناهما واحد، فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد وفي جميع مسائل الأحكام. وقوله: ﴿بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ﴾، أي: لا بهواك بل بما علمك الله وألهمك كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَبْطِئُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ ﴿١٢٤﴾، إِنَّهُ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿١٢٥﴾ [النجم: ٣، ٤]. وفي هذا دليل على عصمته ﷺ فيما يبلغ عن الله من جميع الأحكام وغيرها، وأنه يشترط في الحكم العلم والعدل؛ لقوله: ﴿بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ﴾، ولم يقل: بما رأيت. ورتب أيضًا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب.

ولما أمر الله بالحكم بين الناس المتضمن للعدل والقسط؛ نهاه عن الجور والظلم الذي هو ضد العدل، فقال: ﴿وَلَا تَكُنَ لِلظَّالِمِينَ حَصِيمًا﴾ ﴿١١٦﴾؛ أي: لا تخاصم عن من عرفت خيائته من مدح ما ليس له أو منكر حقًا عليه سواء علم

ذلك أو ظنه. ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل، والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية، ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يُعرف منه ظلم.

﴿١٠٦﴾ ﴿وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهُ﴾: مما صدر منك إن صدر. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا﴾؛ أي: يغفر الذنب العظيم لمن استغفره، وتاب إليه وأتاب، يوفقه للعمل الصالح بعد ذلك الموجب لثوابه وزوال عقابه.

﴿١٠٧﴾ ﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ﴾: الاختيان والخيانة بمعنى الجنابة والظلم والإثم، وهذا يشمل النهي عن المجادلة عمّن أذنب وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعزير؛ فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة أو بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾؛ أي: كثير الخيانة والإثم، وإذا انتفى الحب؛ ثبت ضده، وهو البغض، وهذا كالتعليل للنهي المتقدم.

﴿١٠٨﴾ ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم ﴿يَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُ مَا لَمْ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾: وهذا من ضعف الإيمان ونقصان اليقين أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس، وهم مع

﴿١٠٦﴾ ﴿وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا﴾ ﴿١٠٦﴾ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾ يَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُ مَا لَمْ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ يَمَّا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾ هَتَأْتُهُمْ هَتُؤَالَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا ﴿١٠٩﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظَلِمِ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ يَجِدِ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٠﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿١١٢﴾ وَلَا فَضْلَ لِلَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ هَمَّتْ طَائِفَةً مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

ذلك قد بارزوا الله بالعظام، ولم يباليوا بنظره واطلاعه عليهم، وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم، خصوصًا في حال تبيستهم ما لا يرضيه من القول من تبرئة الجاني ورمي البريء بالجنابة والسعي في ذلك للرسول ﷺ ليفعل ما يتوه؛ فقد جمعوا بين عدة جنابات، ولم يراقبوا رب الأرض والسموات المطلع على سرائرهم وضمايرهم، ولهذا توعدهم تعالى بقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ يَمَّا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا﴾؛ أي: قد أحاط بذلك علماء، ومع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة، بل استأنى بهم، وعرض عليهم التوبة، وحذرهم من الإصرار على ذنبهم الموجب للعقوبة البليغة.

﴿١١٠﴾ ﴿هَتَأْتُهُمْ هَتُؤَالَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا﴾؛ أي: هبكم جادلتهم عنهم في هذه الحياة الدنيا ودفع عنهم جدالكم بعض ما يحذرون من العار والفضيحة عند الخلق؛ فماذا يغني عنهم وينفعهم؟! ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه عليهم الحجة وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون؟! ﴿يَوْمَ يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ ذَنُوبَهُمْ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ ﴿١٥﴾ [النور: ٢٥]؛ فمن يجادل عنهم من يعلم السر وأخفى ومن أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار؟

وفي هذه الآية الإرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه وبين ما يفوت من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتها، فيقول من أمرته نفسه بترك أمر الله: ها أنت تركت أمره كسلًا وتفريطًا؛ فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟ وكذلك إذا دعت نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المحرمة؛ قال لها: هَبْكِ فعلت ما اشتهيت؛ فإن لذته تنقضي ويعقباها من الهموم والغموم والحسرات وفوات الثواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها، وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبره، وهو خاصة العقل الحقيقي؛ بخلاف من يدعي العقل وليس كذلك؛ فإنه بجعله وظلمه يؤثر اللذة الحاضرة والراحة الراهنة، ولو ترتب عليها ما ترتب. والله المستعان.

المذنب أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمانة بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته: أنه سيغفر له ويوقفه للتوبة، وإن صدر منه بتجرته على المحارم استخفافاً بنظر ربه وتهاوناً بعقابه؛ فإن هذا بعيد من المغفرة بعيد من التوفيق للتوبة.

﴿١١٢﴾ ثم قال: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً﴾؛ أي: ذنباً كبيراً، ﴿أَوْ إِثْمًا﴾: ما دون ذلك، ﴿ثُمَّ يَرَوْهُ﴾؛ أي: يتهم بذنبه ﴿بِرِيئًا﴾ من ذلك الذنب وإن كان مذنباً. ﴿فَقَدْ أَحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾؛ أي: فقد حمل فوق ظهره بهتاً للبريء وإثماً ظاهراً بيناً. وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها؛ فإنه قد جمع عدة مفاصد: كسب الخطيئة والإثم، ثم رمي من لم يفعلها بفعلها، ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه واتهام البريء، ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية تندفع عمن وجبت عليه وتقام على من لا يستحقها، ثم ما يترتب على ذلك أيضاً من كلام الناس في البريء، إلى غير ذلك من المفاصد التي نسأل الله العافية منها ومن كل شر.

﴿١١٣﴾ ثم ذكر منته على رسوله بحفظه وعصمته ممن أراد أن يضلّه، فقال: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضَلُّوكَ﴾: وذلك أن هذه الآيات الكريمة قد ذكر المفسرون أن سبب نزولها أن أهل بيت سرقوا في المدينة، فلما اطلع على سرتهم؛ خافوا الفضيحة، وأخذوا سرتهم، فرموا بها بيت من هو بريء من ذلك، واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول الله ﷺ ويطلبوا منه أن يبرئ أصحابهم على رءوس الناس، وقالوا: إنه لم يسرق وإنما الذي سرق من وجدت السرقة بيته وهو البريء، فهم رسول الله ﷺ أن يبرئ أصحابهم، فأنزل الله هذه الآيات تذكيراً وتبييناً لتلك الواقعة وتحذيراً للرسول ﷺ من المخاصمة عن الخائنين؛ فإن المخاصمة عن المظلم من الضلال؛ فإن الضلال نوعان: ضلال في العلم وهو الجهل بالحق، وضلال في العمل وهو العمل بغير ما يجب؛ فحفظ الله رسوله عن هذا النوع من الضلال كما حفظه عن الضلال في الأعمال، وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم كحالة كل مكر، فقال: ﴿وَمَا يُضِلُّوكَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾؛ لكون ذلك المكر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهم ولم يحصل لهم إلا الخيبة والحرمان والإثم والخسران، وهذه نعمة كبيرة على رسوله ﷺ، يتضمن النعمة بالعمل، وهو التوفيق لفعل ما يجب والعصمة له عن كل محرم، ثم

﴿١١٤﴾ ثم قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾؛ أي: من تجرأ على المعاصي واقتحم على الإثم، ثم استغفر الله استغفاراً تاماً يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع والعزم على ألا يعود؛ فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة، فيغفر له ما صدر منه من الذنب، ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب، ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة، ويوقفه فيما يستقبله من عمره، ولا يجعل ذنبه حائلاً عن توفيقه؛ لأنه قد غفره، وإذا غفره؛ غفر ما يترتب عليه.

واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة، وسمي سوءاً لكونه يسوء عامله بعقوبته، ولكونه في نفسه سيئاً غير حسن، وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه، ولكن عند اقتران أحدهما بالآخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه، فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس، وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده، وسمي ظلم النفس ظلماً؛ لأن نفس العبد ليست ملكاً له يتصرف فيها بما يشاء، وإنما هي ملك لله تعالى، قد جعلها أمانة عند العبد، وأمره أن يقيمها على طريق العدل بإلزامها للضوابط المستقيم علماً وعملاً، فيسعى في تعليمها ما أمر به، ويسعى في العمل بما يجب، فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة وعدول بها عن العدل الذي ضده الجور والظلم.

﴿١١٥﴾ ثم قال: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ﴾؛ وهذا يشمل كل ما يؤثم من صغير وكبير؛ فمن كسب سيئة؛ فإن عقوبتها الدنيوية والأخرية على نفسه لا تعداها إلى غيرها؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا زُرُّوا زُرًّا وَزُرُّوا زُرًّا﴾ [الأنعام: ١٦٤]، لكن إذا ظهرت السيئات فلم تنكسر؛ عمت عقوبتها وشمل إثمها؛ فلا تخرج أيضاً عن حكم هذه الآية الكريمة؛ لأن من ترك الإنكار الواجب؛ فقد كسب سيئة، وفي هذا بيان عدل الله وحكمته أنه لا يعاقب أحداً بذنب أحد، ولا يعاقب أحداً أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه، ولهذا قال: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَليماً حَكِيمًا﴾؛ أي: له العلم الكامل والحكمة التامة، ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه والسبب الداعي لفعله والعقوبة المترتبة على فعله، ويعلم حالة

الْمُؤْمِنِينَ

سورة النساء

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْسَانًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿١١٧﴾ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا يُخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوسًا ﴿١١٨﴾ وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مُنِيبَتْهُمْ وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلَيْسَ كُنَّ إِذًا مِنْ أَقْنَعِهِمْ وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلْيَعْبِرْتُمْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾ أُولَٰئِكَ مَا وَلَّهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُجَدُّونَ عَنْهَا بِحَيْصًا ﴿١٢١﴾

٩٧

ذكر نعمته عليه بالعلم، فقال: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾؛ أي: أنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين.

والحكمة إما السنة التي قد قال فيها بعض السلف: إن السنة تنزل عليه كما ينزل القرآن، وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب كل شيء بحسبه. ﴿وَعَلَّمَكُمَا مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُونَ﴾: وهذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى؛ فإنه ﷺ كما وصفه الله قبل النبوة بقوله: ﴿مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ [الشورى: ٥٢]، ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾ [الضحى: ٧]، ثم لم يزل يوحى الله إليه ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقامًا من العلم يتعذر وصوله على الأولين والآخرين، فكان أعلم الخلق على الإطلاق وأجمعهم لصفات الكمال وأكملهم فيها، ولهذا قال: ﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٦﴾﴾؛ فضله على الرسول محمد ﷺ أعظم من فضله على كل الخلق، وأجناس الفضل الذي قد فضله الله به لا يمكن استقصاؤه ولا يتيسر إحصاؤه.

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾﴾.

﴿١١٤﴾ أي: لا خير في كثير مما يتناهى به الناس ويتخاطبون، وإذا لم يكن فيه خير؛ فإما لا فائدة فيه؛ كفضول الكلام المباح، وإما شر ومضرة محضة؛ كالكلام المحرم بجميع أنواعه. ثم استثنى تعالى فقال: ﴿إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ﴾: من مال أو علم أو أي نفع كان، بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة؛ كالتسبيح والتحميد ونحوه؛ كما قال النبي ﷺ: «إن بكل تسيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة...» (١) الحديث. ﴿أَوْ مَعْرُوفٍ﴾: وهو الإحسان والطاعة وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه، وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرب بالمنكر؛ دخل فيه النهي عن المنكر؛ وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف، وأيضا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر، وأما عند الاقتران؛ فيفسر المعروف بفعل المأمور والمنكر بترك المنهي.

﴿أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾: والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره؛ فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَنْعَصِمُوا يُحِبِّ اللَّهُ حَيِّبًا وَلَا تَقْرُؤُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيحَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩]، وقال تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨]، والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة، والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله؛ كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾﴾ [يونس: ٨١]؛ فهذه الأشياء حيشما فعلت؛ فهي خير؛ كما دل على ذلك الاستثناء، ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص. ولهذا قال: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾﴾؛ فلهدا

وفي وحدانيته، وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً بمن هو مالك النفع والضرر، الذي ما من نعمة إلا منه، ولا يدفع النقم إلا هو، الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات؛ فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته، وصرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء ولا له من صفات الغنى شيء، بل ليس له إلا العدم، عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى، والفقر من جميع الوجوه. وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي؛ فهو تحت المشيئة: إن شاء الله غفره برحمته وحكمته، وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته.

ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير؛ ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليتعود الإخلاص، فيكون من المخلصين. ولتيمم له الأجر، سواء تم مقصوده أم لا؛ لأن النية حصلت، واقرن بها ما يمكن من العمل.

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بُنِيَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ عِبْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلَّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾ ۙ ﴾

وقد استدلل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة، وأنها معصومة من الخطأ، ووجه ذلك أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار، وسبيل المؤمنين مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال؛ فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته؛ فهذا سبيلهم، فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه؛ فقد اتبع غير سبيلهم.

ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ احْتِسَابُ آيَاتِنَا أَنْ تَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَنَّ إِلَهُنَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، ووجه الدلالة منها أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرؤن إلا بالمعروف؛ فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه؛ فهو مما أمروا به، فيتعين بنص الآية أن يكون معروفاً، ولا شيء بعد المعروف غير المنكر، وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء؛ فهو مما نهوا عنه، فلا يكون إلا منكراً.

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، فأخبر تعالى أن هذه الأمة جعلها الله وسطاً؛ أي: عدلاً خياراً؛ ليكونوا شهداء على الناس؛ أي: في كل شيء؛ فإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به أو نهى عنه أو أباحه؛ فإن شهادتهم معصومة؛ لكنهم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم؛ فلو كان الأمر بخلاف ذلك؛ لم يكونوا عادلين في شهادتهم ولا عالمين بها.

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]؛ يفهم منها أن ما لم يتنازعا فيه، بل

﴿ ١١٥ ﴾ أي: ومن يخالف الرسول ﷺ ويعانده فيما جاء به، ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا بُنِيَ لَهُ الْهُدَىٰ ﴾: بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية، ﴿ وَيَتَّبِعْ عِبْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾: وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم، ﴿ تُوَلَّهِ مَا تَوَلَّىٰ ﴾؛ أي: تتركه وما اختاره لنفسه ونخلده؛ فلا نوقفه للخير؛ لكونه رأى الحق وعلمه وتركه؛ فجزاؤه من الله عدلاً أن يبقيه في ضلاله حائرًا ويزداد ضلالاً إلى ضلاله؛ كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥]، وقال تعالى: ﴿ وَتَقَلَّبَ أَعْقِدُهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَوْ يُؤْمِنُوا بِهِ أُولَٰئِكَ مَرَّةً ﴾ [الأنعام: ١١٠].

ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول ﴿ وَيَتَّبِعْ عِبْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين، ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع؛ فإن الله لا يولييه نفسه وشيطانه، بل يتداركه بلطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء؛ كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: ﴿ كَذَلِكَ نَصْرِفُ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ ﴿٢٤﴾ [يوسف: ٢٤]؛ أي: بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء، وكذلك كل مخلص؛ كما يدل عليه عموم التعليل، وقوله: ﴿ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ ﴾؛ أي: نعذبه فيها عذاباً عظيماً. ﴿ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ ﴿١١٥﴾؛ أي: مرجعاً له ومآلاً.

﴿ ١١٦ ﴾ وهذا الوعيد المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغراً وكبيراً؛ فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان، ومنه ما هو دون ذلك؛ ففعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق، وهو أن الشرك لا يغفره الله تعالى؛ لتضمنه القدح في رب العالمين

لهم، والفساد، وأنه قال لربه مقسمًا: ﴿لَا يَخْذَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ (١١٧)؛ أي: مقدرًا، علم اللعين أنه لا يقدر على إغواء جميع عباد الله، وأن عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان، وإنما سلطانه على من تولاه وآثر طاعته على طاعة مولاة. وأقسم في موضع آخر ليغوينهم [فقال]: ﴿وَأَغْوَيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (١١٩) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٠﴾ [الحجر: ٣٩، ٤٠]؛ فهذا الذي ظنه الخبيث، وجزم به، أخبر الله تعالى بوقوعه بقوله: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ لَيْلِسُ ظَنُّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٢٠) ﴿[سبا: ٢٠].

﴿١١٩﴾ وهذا النصيب المفروض الذي أقسم لله أنه يتخذهم؛ ذكر ما يريد بهم، وما يقصده لهم بقوله: ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ﴾؛ أي: عن الصراط المستقيم ضلالًا في العلم وضلالًا في العمل، ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ﴾؛ أي: مع الإضلال لأمنينهم أن ينالوا ما ناله المهتدون، وهذا هو الغرور بعينه، فلم يقتصر على مجرد إضلالهم، حتى زين لهم ما هم فيه من الضلال، وهذا زيادة شر إلى شرهم، حيث عملوا أعمال أهل النار الموجبة للعقوبة، وحسبوا أنها موجبة للجنة. واعتبر ذلك باليهود والنصارى ونحوهم؛ فإنهم كما حكى الله عنهم: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ﴾ [البقرة: ١١١]، ﴿كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ﴾ [الأنعام: ١٠٨]، ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكَ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ [الزین صَدَّ سَعِيمٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: ١٠٣، ١٠٤]. وقال تعالى عن المنافقين: إنهم يقولون يوم القيامة للمؤمنين: ﴿أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ [الحديد: ١٤].

وقوله: ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ فَلْيَبْتَكَنْ عَادَاتُ الْأَنْعَامِ﴾؛ أي: بتقطيع آذانها، وذلك كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فبه بعض ذلك على جميعه، وهذا نوع من الإضلال يقتضي تحريم ما أحل الله، أو تحليل ما حرم الله، ويلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة ما هو من أكبر الإضلال. ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ فَلْيَعْبَرُونَ خَلْقَ اللَّهِ﴾ وهذا يتناول تغيير الخلق الظاهرة بالوشم والوشر والنمص والتفلج للحسن، ونحو ذلك مما اغواهم به الشيطان، وغيره وخلقة الرحمن، وذلك يتضمن التسخط من خلقته، والقدح في حكمته واعتقاد أن ما يصنعونه بأيديهم أحسن من خلقته الرحمن، وعدم الرضا بتقديره وتدييره، ويتناول أيضًا تغيير

اتفقوا عليه أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة، وذلك لا يكون إلا موافقًا للكتاب والسنة، فلا يكون مخالفاً. فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة.

ولهذا بين الله قبح ضلال المشركين بقوله:

﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْتَاءً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾ (١١٧) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا يُخْذَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَا ضِلَّتْهُمْ وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلْيَعْبَرُونَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَخْرُجُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾.

﴿١١٧﴾، ﴿١١٨﴾ أي: ما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله إلا إنتاءً؛ أي: أوثانًا وأصنامًا مسميات بأسماء الإناث؛ كالعزى ومناة ونحوهما. ومن المعلوم أن الاسم دال على المسمى؛ فإذا كانت أسماؤها أسماء مؤنثة ناقصة؛ دل ذلك على نقص المسميات بتلك الأسماء وفقدتها لصفات الكمال؛ كما أخبر الله تعالى في غير موضع من كتابه أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدفع عن عابديها، بل ولا عن نفسها نفعًا ولا ضرًا ولا تنصر أنفسها ممن يريد بها بسوء، وليس لها أسمع ولا أبصار ولا أفتدة؛ فكيف يعبد من هذا وصفه ويترك الإخلاص لمن له الأسماء الحسنی، والصفات العليا، والحمد والكمال والمجد والجلال والعز والجمال والرحمة والبر والإحسان والانفراد بالخلق والتدبير والحكمة العظيمة في الأمر والتقدير؛ هل هذا إلا من أقيح القبيح الدال على نقص صاحبه وبلوغه من الخسة والدناءة أدنى ما يتصوره متصور أو يصفه واصف؟! ومع هذا فعبادتهم إنما صورتها فقط لهذه الأوثان الناقصة، وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان الذي هو عدوهم، الذي يريد إهلاكهم، ويسعى في ذلك بكل ما يقدر عليه، الذي هو في غاية البعد من الله، لعنه الله وأبعده عن رحمته؛ فكما أبعده الله من رحمته، يسعى في إبعاد العباد عن رحمة الله، إنما يدعو حظه ليكونوا من أصحاب السعير. ولهذا أخبر الله عن سعيه في إغواء العباد، وترزين الشر

الخلقة الباطنة؛ فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء، مفطورين على قبول الحق وإيثاره، فجاءتهم الشياطين، فاجتالهم عن هذا الخلق الجميل، وزينت لهم الشر والشرك والكفر والفسوق والعصيان؛ فإن كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ونحو ذلك مما يغيرون به ما فطر الله عليه العباد من توحيده وحبه ومعرفته، فاقتربتهم الشياطين في هذا الموضع افتراس السبع والذئب للغنم المنفردة، لولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين؛ لجرى عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين، وهذا الذي جرى عليهم من توليهم عن ربهم وفاطرمهم وتوليهم لعدوهم المرید لهم الشر من كل وجه، فخرسوا الدنيا والآخرة، ورجعوا بالخيبة والصفقة الخاسرة، ولهذا قال: ﴿وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا﴾ (١١٦). وأي خسار أبين وأعظم ممن خسر دينه ودنياه وأوقبته معاصيه وخطاياها فحصل له الشقاء الأبدي وفاته النعيم السرمدي؟! كما أن من تولى مولاه، وأثر رضاه، ربح كل الربح، وأفلح كل الفلاح، وفاز بسعادة الدارين، وأصبح قرير العين. فلا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم! تولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت.

﴿١١٦﴾ ثم قال: ﴿يَعِدُّهُمْ وَيَمْنِيهِمْ﴾؛ أي: يعد الشيطان من

يسعى في إضلالهم، والوعد يشمل حتى الوعيد؛ كما قال تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُّكُمُ الْفَقْرَ﴾ [البقرة: ٢٦٨]؛ فإنه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله؛ افتقروا، ويخوفهم إذا جاهدوا بالقتل وغيره؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الْقَيْطَانُ يَخُوفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾. الآية [آل عمران: ١٧٥]. ويخوفهم عند إثارة مرضاة الله بكل ما يمكن وما لا يمكن مما يدخله في عقولهم حتى يكسبوا عن فعل الخير، وكذلك يمنيهم الأمانى الباطلة التي هي عند التحقيق كالسراب الذي لا حقيقة له، ولهذا قال: ﴿وَمَا يَعِدُّهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (١١٦).

﴿١١٧﴾ ﴿أَوْلِيَاكَ مَا وَدَّعْتَهُمْ جَهَنَّمَ﴾؛ أي: من انقاد للشيطان وأعرض عن ربه وصار من أتباع إبليس وحزبه مستقرهم النار، ولا يجردون عنها بحيصاً ﴿١١٧﴾؛ أي: مخلصاً ولا ملجأ، بل هم خالدون فيها أبد الآباد.

ولما بين مال الأشقياء أولياء الشيطان؛ ذكر مال السعداء أوليائه فقال:

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ (١١٧).

﴿١١٧﴾ أي: ﴿ءَامَنُوا﴾ بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره على الوجه الذي أمروا به علماً وتصديقاً وإقراراً. ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: الناشئة عن الإيمان، وهذا يشمل سائر المأمورات من واجب ومستحب؛ الذي على القلب، والذي على اللسان، والذي على بقية الجوارح؛ كل له من الثواب المرتب على ذلك بحسب حاله ومقامه وتكميله للإيمان والعمل الصالح، ويفوته ما رتب على ذلك بحسب ما أخل به من الإيمان والعمل، وذلك بحسب ما علم من حكمة الله ورحمته، وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع كتاب الله وسنة رسوله، ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله: ﴿سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ من أنواع المأكَل

سورة النساء

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١١٦﴾ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرِبُهُ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١١٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالُوا لَيْكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يظَلُمُونَ نَفِيرًا ﴿١١٨﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١١٩﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿١٢٠﴾ وَسَتَقْفُونَكَ فِي النَّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يَتَّبِعِكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى النَّسَاءِ الَّتِي لَا تُوَفُّنَّهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَرَغِبْنَ أَن يَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلنِّسَاءِ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢١﴾

٩٨

أو كثير، دنوي أو أخروي، والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله؛ فستقل ومستكثر؛ فمن كان عمله كله سوءاً، وذلك لا يكون إلا كافراً؛ فإذا مات من دون توبة؛ جوزي بالخلود في العذاب الأليم، ومن كان عمله صالحاً وهو مستقيم في غالب أحواله، وإنما يصدر منه أحياناً بعض الذنوب الصغار فما يصيبه من الهم والغم والأذى وبعض الآلام في بدنه، أو قلبه، أو حبيبه، أو ماله ونحو ذلك؛ فإنها مكفرات للذنوب؛ وهي مما يجزى به على عمله، قيصها الله لطفًا بعباده.

وبين هذين الحالين مراتب كثيرة، وهذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوص في غير التائبين؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ كما دلت على ذلك النصوص.

وقوله: ﴿وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (١٢٣) لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن من استحق المجازاة على عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه، فأخبر تعالى بانتفاء ذلك، فليس له ولي يحصل له المطلوب ولا نصير يدفع عنه المرهوب؛ إلا ربه ومليكه.

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾. دخل في ذلك سائر الأعمال القلبية والبدنية، ودخل أيضًا كل عامل؛ من إنس أو جن، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى. ولهذا قال: ﴿مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ وهذا شرط لجميع الأعمال، لا تكون صالحة ولا تقبل ولا يترتب عليها الثواب ولا يندفع بها العقاب إلا بالإيمان؛ فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قطع أصلها، وكبناء بني على موج الماء؛ فالإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة التي يبنى عليها كل شيء، وهذا القيد ينبغي التفطن له في كل عمل مطلق؛ فإنه مقيد به. ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾؛ أي: الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، ﴿يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾: المشتملة على ما تشتهي الأنفس وتلد الأعين، ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِذًا﴾ (١٢٤)؛ أي: لا قليلاً ولا كثيراً مما عملوه من الخير، بل يجدونه كاملاً موفراً مضاعفاً أضعافاً كثيرة.

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ (١٢٥).

﴿أَي: لا أحد أحسن من دين من جمع بين الإخلاص للمعبود، وهو إسلام الوجه لله الدال على استسلام القلب،

والمشارب اللذيذة، والمناظر العجيبة، والأزواج الحسنة، والقصور والغرف المزخرفة، والأشجار المتدلّية، والفواكه المستغربة، والأصوات الشجية، والنعم السابغة، وتزاور الإخوان وتذكرهم ما كان منهم في رياض الجنان، وأعلى من ذلك كله وأجل؛ رضوان الله عليهم وتمتع الأرواح بقربه، والعيون برؤيته، والأسماع بخطابه الذي ينسيهم كل نعيم وسرور، ولولا الثبات من الله لهم؛ لطاروا وماتوا من الفرح والحبور؛ فله ما أحلى ذلك النعيم! وما أعلى ما أنالهم الرب الكريم! وما حصل لهم من كل خير وبهجة لا يصفه الواصفون! وتمام ذلك وكماله الخلود الدائم في تلك المنازل العاليات.

ولهذا قال: ﴿خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ (١٢٦)؛ فصدق الله العظيم الذي بلغ قوله وحديثه في الصدق أعلى ما يكون، ولهذا لما كان كلامه صدقاً، وخبره صدقاً؛ كان ما يدل عليه مطابقةً وتضمناً وملازمة؛ كل ذلك مراد من كلامه، وكذلك كلام رسوله ﷺ؛ لكونه لا يخبر إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه.

﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (١٢٧) ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِذًا﴾ (١٢٨).

﴿أَي: ﴿لَيْسَ﴾ الأمر والنجاة والتركية ﴿بِأَمَانِيكُمْ﴾ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ، والأمانى أحاديث النفس المجردة عن العمل المقترن بها دعوى مجردة، لو عورضت بمثلاً؛ لكانت من جنسها، وهذا عام في كل أمر؛ فكيف بأمر الإيمان والسعادة الأبدية؛ فإن أمانى أهل الكتاب قد أخبر الله بها أنهم قالوا: ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ﴾ [البقرة: ١١١]، وغيرهم ممن ليس ينتسب لكتاب ولا رسول من باب أولى وأحرى، وكذلك أدخل الله في ذلك من ينتسب إلى الإسلام لكمال العدل والإنصاف؛ فإن مجرد الانتساب إلى أي دين كان لا يفيد شيئاً إن لم يأت الإنسان ببرهان على صحة دعواه؛ فالأعمال تصدق الدعوى أو تكذبها. ولهذا قال تعالى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَ بِهِ﴾: وهذا شامل لجميع العالمين؛ لأن السوء شامل لأي ذنب كان من صفات الذنوب وكبائرها، وشامل أيضاً لكل جزاء؛ قليل

وتوجهه وإنابته وإخلاصه وتوجه الوجه وسائر الأعضاء لله. ﴿وَهُوَ﴾ مع هذا الإخلاص والاستسلام ﴿مُحْسِنٌ﴾؛ أي: متبع لشريعة الله التي أرسل الله بها رسله وأنزل كتبه وجعلها طريقاً لخواص خلقه وأتباعهم، ﴿وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾؛ أي: دينه وشرعه ﴿حَنِيفًا﴾؛ أي: مائلاً عن الشرك إلى التوحيد وعن التوجه للخلق إلى الإقبال على الخالق، ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ (١٢٦)؛ والخلَّة أعلى أنواع المحبة، وهذه المرتبة حصلت للخليين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وأما المحبة من الله؛ فهي لعموم المؤمنين، وإنما اتخذ الله إبراهيم خليلاً؛ لأنه وفي بما أمر به، وقام بما ابتلي به، فجعله الله إماماً للناس، واتخذ خليلاً، ونوه بذكره في العالمين.

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا﴾ (١٢٧).

(١٢٧) وهذه الآية الكريمة فيها بيان إحاطة الله تعالى بجميع الأشياء، فأخبر أنه له ﴿مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: الجميع ملكه وعبيده؛ فهم المملوكون وهو المالك المتفرد بتدبيرهم، وقد أحاط علمه بجميع المعلومات، وبصره بجميع المبصرات وسمعه بجميع المسموعات ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات ووسعت رحمته أهل الأرض والسموات، وقهر بعزه وقهره كل مخلوق، ودانت له جميع الأشياء.

﴿وَسْتَغْفِرُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَرَغْبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلنِّسَاءِ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾ (١٢٨).

(١٢٧) الاستفتاء طلب السائل من المسئول بيان الحكم الشرعي في ذلك المسئول عنه، فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون الرسول ﷺ في حكم النساء المتعلق بهم، فتولى الله هذه الفتوى بنفسه، فقال: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾؛ فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع شئون النساء من القيام بحقوقهن وترك ظلمهن عموماً وخصوصاً، وهذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله أمراً ونهياً في حق النساء الزوجات وغيرهن الصغار والكبار، ثم خص بعد التعميم

الوصية بالضعاف من اليتامى والولدان اهتماماً بهم وزجرًا عن التفريط في حقوقهم، فقال: ﴿وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى النِّسَاءِ﴾؛ أي: ويفتيكم أيضاً بما يتلى عليكم في الكتاب في شأن اليتامى من النساء، ﴿الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾؛ وهذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة في ذلك الوقت؛ فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل؛ بخسها حقها، وظلمها؛ إما بأكل مالها الذي لها، أو بعضه، أو منعها من التزوج؛ ليتفع بمالها خوفاً من استخراجها من يده إن زوجها، أو يأخذ من مهرها الذي تتزوج به بشرط أو غيره، هذا إذا كان راغباً عنها، أو يرغب فيها وهي ذات جمال ومال ولا يقسط في مهرها، بل يعطيها دون ما تستحق؛ فكل هذا ظلم يدخل تحت هذا النص، ولهذا قال: ﴿وَرَغْبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾؛ أي: ترغبون عن نكاحهن أو في نكاحهن كما ذكرنا تمثيلاً.

﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ﴾؛ أي: ويفتيكم في المستضعفين من الولدان الصغار أن تعطوهم حقهم من الميراث وغيره، وألا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم والاستبداد، ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلنِّسَاءِ بِالْقِسْطِ﴾؛ أي: بالعدل التام، وهذا يشمل القيام عليهم بالزمام أمر الله وما أوجبه على عباده، فيكون الأولياء مكلفين بذلك يلزمونهم بما أوجبه الله، ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهم وطلب الأحظ لهم فيها وألا يقربوها إلا بالتي هي أحسن، وكذلك لا يحابون فيهم صديقاً ولا غيره في تزوج وغيره على وجه الهضم لحقوقهم، وهذا من رحمته تعالى بعباده؛ حيث حث غاية الحث على القيام بمصالح من لا يقوم بمصلحة نفسه لضعفه وفقد أبيه.

ثم حث على الإحسان عموماً، فقال: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ﴾؛ لليتامى ولغيرهم، سواء كان الخير متعدياً أو لازماً، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾ (١٢٨)؛ أي: قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير، قلة وكثرة، حسناً وضده، فيجازي كلًّا بحسب عمله.

﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (١٢٩).

وَأَيُّهَا الْمَرْءُ إِذَا خَافَتْ مِنَ الْمَرْأَةِ نَشُوزَ زَوْجِهَا؛ أَيُّ: تَرْفَعَهُ عَنْهَا وَعَدَمَ رِغْبَتِهِ فِيهَا وَإِعْرَاضَهُ عَنْهَا؛ فَالْأَحْسَنُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَصْلِحَ بَيْنَهُمَا صِلْحًا؛ بَأَنْ تَسْمَحَ الْمَرْأَةُ عَنْ بَعْضِ حَقُوقِهَا اللَّازِمَةِ لَزَوْجِهَا عَلَى وَجْهِ تَبَقَى مَعَ زَوْجِهَا إِمَّا أَنْ تَرْضَى بِأَقْلٍ مِنَ الْوَاجِبِ لَهَا مِنَ النِّفْقَةِ أَوْ الْكِسْوَةِ أَوْ الْمَسْكَنِ أَوْ الْقِسْمِ؛ بَأَنْ تَسْقُطَ حَقُّهَا مِنْهُ أَوْ تَهَبَ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لَزَوْجِهَا أَوْ لَضَرَّتْهَا؛ فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ؛ فَلَا جُنَاحَ وَلَا بَأْسَ عَلَيْهِمَا فِيهَا؛ لِأَنَّهَا عَلَى وَلَا عَلَى الزَّوْجِ، فَيَجُوزُ حَيْثُودَ لَزَوْجِهَا الْبَقَاءُ مَعَهَا عَلَى هَذِهِ الْحَالِ، وَهِيَ خَيْرٌ مِنَ الْفُرْقَةِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَأَصْلِحْ خَيْرٌ﴾.

وَيُؤْخَذُ مِنْ عَمُومِ هَذَا اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الصَّلْحَ بَيْنَ مَنْ بَيْنَهُمَا حَقٌّ أَوْ مَنَازَعَةٌ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنْ اسْتِقْصَاءِ كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى كُلِّ حَقِّهِ لِمَا فِيهَا مِنَ الْإِصْلَاحِ وَبِقَاءِ الْأَلْفَةِ وَالِاتِّصَافِ بِصِفَةِ السَّمَاحِ، وَهُوَ جَائِزٌ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ؛ إِلَّا إِذَا أَحْلَ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ صِلْحًا، وَإِنَّمَا يَكُونُ جُورًا، وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ حَكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ لَا يَتِمُّ وَلَا يَكْمَلُ إِلَّا بِوُجُودِ مَقْتَضِيهِ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ؛ فَمِنْ ذَلِكَ هَذَا الْحَكْمُ الْكَبِيرُ الَّذِي هُوَ الصَّلْحُ، فَذَكَرَ تَعَالَى الْمَقْتَضِيَّ لِذَلِكَ، وَنَبِهَ عَلَى أَنَّهُ خَيْرٌ، وَالْخَيْرُ كُلُّ عَاقِلٍ يَطْلُبُهُ وَيَرْغِبُ فِيهِ؛ فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَحَثَّ عَلَيْهِ؛ أَزْدَادَ الْمُؤْمِنَ طَلَبًا لَهُ وَرِغْبَةً فِيهِ، وَذَكَرَ الْمَانِعَ بِقَوْلِهِ: ﴿وَأُحْضِرْتَ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾؛ أَيُّ: جَبَلْتَ

النَّفُوسَ عَلَى الشُّحِّ، وَهُوَ عَدَمُ الرِّغْبَةِ فِي بَذْلِ مَا عَلَى الْإِنْسَانِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْحَقِّ الَّذِي لَهُ؛ فَالْنَّفُوسُ مَجْبُولَةٌ عَلَى ذَلِكَ طَبَعًا؛ أَيُّ: فَيَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَحْرِصُوا عَلَى قَلْعِ هَذَا الْخَلْقِ الدُّنْيِيِّ مِنْ نَفُوسِكُمْ، وَتَسْتَبَدُّوا بِهِ ضِدَّهُ، وَهُوَ السَّمَاحَةُ، وَهُوَ بَذْلُ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْكَ، وَالِاقْتِنَاعُ بِبَعْضِ الْحَقِّ الَّذِي لَكَ؛ فَمَتَى وَفَقَ الْإِنْسَانُ لِهَذَا الْخَلْقِ الْحَسَنِ؛ سَهَّلَ حَيْثُودَ عَلَيْهِ الصَّلْحَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ وَمَعَامَلَهُ، وَتَسَهَّلَتِ الطَّرِيقُ لِلْوُصُولِ إِلَى الْمَطْلُوبِ؛ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَجْتَهِدْ فِي إِزَالَةِ الشُّحِّ مِنْ نَفْسِهِ؛ فَإِنَّهُ يَعْسِرُ عَلَيْهِ الصَّلْحَ وَالْمُوَافَقَةَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرْضِيهِ إِلَّا جَمِيعَ مَا لَهُ، وَلَا يَرْضَى أَنْ يُؤَدِيَ مَا عَلَيْهِ؛ فَإِنْ كَانَ خَصْمَهُ مِثْلَهُ، اشْتَدَّ الْأَمْرُ.

ثُمَّ قَالَ: ﴿وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا﴾؛ أَيُّ: تَحْسِنُوا فِي عِبَادَةِ الْخَالِقِ؛ بَأَنْ يَعْبُدَ الْعَبْدُ رَبَّهُ كَمَا كَانَ يَرَاهُ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ؛ فَإِنَّهُ يَرَاهُ، وَتَحْسِنُوا إِلَى الْمَخْلُوقِينَ بِجَمِيعِ طُرُقِ الْإِحْسَانِ مِنْ نَفْعٍ بِمَالٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ جَاهٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَتَتَّقُوا اللَّهَ بِفِعْلِ جَمِيعِ الْأُمُورِ وَتَرْكِ جَمِيعِ الْمَحْظُورَاتِ، أَوْ تَحْسِنُوا بِفِعْلِ الْأُمُورِ وَتَتَّقُوا بِتَرْكِ الْمَحْظُورِ؛ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (١٢٨): قَدْ أَحَاطَ بِهِ عِلْمًا وَخَبْرًا بِظَاهِرِهِ وَبِاطْنِهِ فَيَحْفَظُهُ لَكُمْ وَيَجَازِيكُمْ عَلَيْهِ أَتَمَّ الْجَزَاءِ.

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا﴾ (١٢٩).

﴿١٢٩﴾ يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّ الْأَزْوَاجَ لَا يَسْتَطِيعُونَ وَلَيْسَ فِي قُدْرَتِهِمُ الْعَدْلُ التَّامُّ بَيْنَ النِّسَاءِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَدْلَ يَسْتَلْزِمُ وَجُودَ الْمَحَبَّةِ عَلَى السَّوَاءِ، وَالدَّاعِيَ عَلَى السَّوَاءِ، وَالْمَيْلَ فِي الْقَلْبِ إِلَى الْبَهْنِ عَلَى السَّوَاءِ، ثُمَّ الْعَمَلُ بِمَقْتَضَى ذَلِكَ، وَهَذَا مُتَعَدِّرٌ غَيْرٌ مُمْكِنٌ؛ فَلِذَلِكَ عَفَا اللَّهُ عَمَّا لَا يَسْتَطَاعُ وَنَهَى عَمَّا هُوَ مُمْكِنٌ بِقَوْلِهِ: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾؛ أَيُّ: لَا تَمِيلُوا مَيْلًا كَثِيرًا بِحَيْثُ لَا تُؤَدُّونَ حَقُوقَهُنَّ الْوَاجِبَةَ، بَلْ أَفْعَلُوا مَا هُوَ بِاسْتَطَاعَتِكُمْ مِنَ الْعَدْلِ؛ فَالْفِئْقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالْقِسْمُ وَنَحْوُهَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَهُنَّ فِيهَا؛ بِخِلَافِ الْحُبِّ وَالْوَطْءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا تَرَكَ زَوْجُهَا مَا يَجِبُ لَهَا؛ صَارَتْ كَالْمُعَلَّقَةِ الَّتِي

العذاب، ولهذا قال: ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا﴾: بأن تتركوا تقوى الله وتشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً؛ فإنكم لا تضررون بذلك إلا أنفسكم، ولا تضررون الله شيئاً، ولا تنقصون ملكه، وله عبيد خير منكم وأعظم وأكثر، مطيعون له خاضعون لأمره، ولهذا رتب على ذلك قوله: ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا﴾ (١٣١): له الجود الكامل والإحسان الشامل الصادر من خزائن رحمته التي لا ينقصها الإنفاق ولا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض أولهم وآخرهم، فسأل كل واحد منهم ما بلغت أمانيه، ما نقص من ملكه شيئاً، ذلك بأنه جواد واجد ماجد، عطاؤه كلام، وعذابه كلام، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، ومن تمام غناه أنه كامل الأوصاف؛ إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه؛ لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الكمال، بل له كل صفة كمال، ومن تلك الصفة كمالها.

ومن تمام غناه أنه لم يتخذ صاحبةً ولا ولدًا ولا شريكًا في ملكه ولا ظهيرًا ولا معاونًا له على شيء من تدابير ملكه، ومن كمال غناه افتقار العالم العلوي والسفلي في جميع أحوالهم وشئونهم إليه وسؤالهم إياه جميع حوائجهم الدقيقة والجليلة، فقام تعالى بتلك المطالب والأسئلة، وأغناهم وأقناهم ومن عليهم بلطفه وهداهم.

وأما الحميد؛ فهو من أسماء الله تعالى الجليلة، الدال على أنه هو المستحق لكل حمد ومجبة وثناء وإكرام، وذلك لما اتصف به من صفات الحمد التي هي صفة الجمال والجلال، ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال؛ فهو المحمود على كل حال.

وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين: الغني الحميد؛ فإنه غني محمود؛ فله كمال من غناه وكمال من حمده وكمال من اقتران أحدهما بالآخر، ثم كرر إحاطة ملكه لما في السماوات وما في الأرض، وأنه على كل شيء وكيل؛ أي: عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه الحكمة؛ فإن ذلك من تمام الوكالة؛ فإن الوكالة تستلزم العلم بما هو وكيل عليه، والقوة والقدرة على تنفيذه وتدييره، وكون ذلك التدبير على وجه الحكمة والمصلحة؛ فما نقص من ذلك؛ فهو لنقص الوكيل، والله تعالى منزه عن كل نقص.

لا زوج لها فستريح وتستعد للزوج، ولا ذات زوج يقوم بحقوقها. ﴿وَإِنْ تُصْلِحُوا﴾ ما بينكم وبين زوجاتكم بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتساباً وقيامًا بحق الزوجة، وتصلحوا أيضًا فيما بينكم وبين الناس، وتصلحوا أيضًا بين الناس فيما تنازعوا فيه، وهذا يستلزم الحث على كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقًا كما تقدم. ﴿وَتَتَّقُوا﴾: الله بفعل المأمور وترك المحذور والصبر على المقدور، ﴿فَاتَّكَ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَجِيمًا﴾ (١٣٢): يغفر ما صدر منكم من الذنوب والتقصير في الحق الواجب، ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن.

﴿وَإِنْ يَنْفَرَا بَعْضُ اللَّهِ كَلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ (١٣٢).

هذه الحالة الثالثة بين الزوجين إذا تعذر الاتفاق؛ فإنه لا بأس بالفراق، فقال: ﴿وَإِنْ يَنْفَرَا﴾؛ أي: بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك، ﴿يُغْنِ اللَّهُ كَلًّا﴾: من الزوجين ﴿مِنْ سَعَتِهِ﴾؛ أي: من فضله وإحسانه الواسع الشامل، فيغني الزوج بزوجة خير له منها، ويغنيها من فضله، وإن انقطع نصيبها من زوجها؛ فإن رزقها على المتكفل بأرزاق جميع الخلق، القائم بمصالحهم، ولعل الله يرزقها زوجًا خيرًا منه. ﴿وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا﴾؛ أي: كثير الفضل واسع الرحمة، وصلت رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمه، ولكنه مع ذلك ﴿حَكِيمًا﴾ (١٣٢)؛ أي: يعطي بحكمته ويمنع لحكمته؛ فإذا اقتضت حكمته منع بعض عبادته من إحسانه بسبب من العبد لا يستحق معه الإحسان؛ حرمه عدلاً وحكمة.

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا﴾ (١٣٢) ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ (١٣٢).

﴿١٣٢﴾، يخبر تعالى عن عموم ملكه العظيم الواسع المستلزم تدييره بجميع أنواع التدبير وتصرفه بأنواع التصريف قدرًا وشرعًا؛ فتصرفه الشرعي أن وصى الأولين والآخرين أهل الكتب السابقة واللاحقة بالتقوى المتضمنة للأمر والنهي وتشريع الأحكام والمجازاة لمن قام بهذه الوصية بالثواب والمعاقبة لمن أهملها وضعها باليَم

﴿ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ﴾ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿١٢٣﴾ مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٢٤﴾ .

﴿١٢٣﴾ أي: هو الغني الحميد الذي له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة فيكم. ﴿ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ﴾: غيركم هم أطوع لله منكم وخير منكم. وفي هذا تهديد للناس على إقامتهم على كفرهم وإعراضهم عن ربهم؛ فإن الله لا يعبا بهم شيئاً إن لم يطيعوه، ولكنه يمهمل ويملي ولا يهمل.

﴿١٢٤﴾ ثم أخبر أن من كانت همته وإرادته دنية غير متجاوزة ثواب الدنيا، وليس له إرادة في الآخرة؛ فإنه قد قصر سعيه ونظره، ومع ذلك؛ فلا يحصل له من ثواب الدنيا سوى ما كتب الله له منها؛ فإنه تعالى هو المالك لكل شيء، الذي عنده ثواب الدنيا والآخرة، فليطلبها منه ويستعان به عليهما؛ فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته، ولا تدرک الأمور الدينية والدنيوية إلا بالاستعانة به والافتقار إليه على الدوام، وله الحكمة تعالى في توفيق من يوفقه وخذلان من يخذله وفي عطائه ومنعه، ولهذا قال: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿١٢٤﴾ .

ثم قال تعالى:

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُوفُوا قَوْمِينَ بِأَلْسِنَتٍ مَّن بَالِغَةٍ أَوْ قَوْمًا مِّن دُونِهَا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلَهُ أُولَىٰ بِهَمًّا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ ﴿١٢٥﴾ .

﴿١٢٥﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَكَتَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَذَضَّلَ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿١٢٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿١٢٧﴾ بَشِّرِ الْمُتَّقِينَ بِأَن لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٢٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْنَعُوتَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٢٩﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سَأَلْتُمُ عَنِّي فَمَا يَكْفُرُ بِهَا وَيُسْتَهْرَجُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِذًا مَاتَلَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُتَّقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٣٠﴾

١٠٠

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُوفُوا قَوْمِينَ بِأَلْسِنَتٍ مَّن بَالِغَةٍ أَوْ قَوْمًا مِّن دُونِهَا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلَهُ أُولَىٰ بِهَمًّا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ ﴿١٢٥﴾ .

﴿١٢٥﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا ﴿ قَوْمِينَ بِأَلْسِنَتٍ مَّن بَالِغَةٍ ﴾، والقوام صيغة مبالغة؛ أي: كونوا في كل أحوالكم قائمين بالقسط الذي هو العدل في حقوق الله وحقوق عباده؛ فالقسط في حقوق الله ألا يستعان بنعمه على معصيته، بل تصرف في طاعته، والقسط في حقوق الأدميين أن تؤدي جميع الحقوق التي عليك كما تطلب حقوقك، فتؤدي النفقات الواجبة والديون وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به من الأخلاق والمكافأة وغير ذلك.

ومن أعظم أنواع القسط القسط في المقالات والقائلين؛ فلا يحكم لأحد القولين أو أحد المتنازعين لانتسابه أو ميله لأحدهما، بل يجعل وجهته العدل بينهما، ومن القسط أداء الشهادة التي عندك على أي وجه كان، حتى على الأحاب، بل على النفس، ولهذا قال: ﴿ شَهَادَةٌ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلَهُ أُولَىٰ بِهَمًّا ﴾؛ أي: فلا تراعوا الغني لغناه ولا الفقير بزعمكم رحمة له، بل اشهدوا بالحق على من كان. والقيام بالقسط من أعظم الأمور وأدل على دين القائم به وورعه ومقامه في الإسلام، فيتعين على من نصح نفسه وأراد نجاتها أن يهتم له غاية الاهتمام، وأن يجعله نصب عينيه ومحل إرادته، وأن يزيل عن نفسه كل مانع وعائق يعوقه عن إرادة القسط أو العمل به، وأعظم عائق لذلك اتباع الهوى، ولهذا نبه تعالى على إزالة هذا المانع بقوله: ﴿ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ﴾؛ أي: فلا تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحق؛ فإنكم إن اتبعتموها؛ عدلتم عن الصواب ولم توفقوا للعدل؛ فإن الهوى إما أن يعمي بصيرة صاحبه حتى يرى الحق باطلاً والباطل حقاً، وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجل هواه؛ فمن سلم من هوى نفسه؛ وفق للحق وهدى إلى الصراط المستقيم.

ولما بين أن الواجب القيام بالقسط؛ نهى عما يضاد ذلك، وهو لي اللسان عن الحق في الشهادات وغيرها، وتحريف النطق عن الصواب المقصود من كل وجه أو من بعض الوجوه، ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم تكميلها أو تأويل الشاهد على أمر آخر؛ فإن هذا من اللي؛ لأنه الانحراف عن الحق. ﴿أَوْ تَعْرِضُوا﴾؛ أي: تتركوا القسط المنوط بكم كترك الشاهد لشهادته وترك الحاكم لحكمه الذي يجب عليه القيام به.

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (١٣٦)؛ وأي ضلال أبعد من ضلال من ترك طريق الهدى المستقيم وسلك الطريق الموصلة له إلى العذاب الأليم؟! واعلم أن الكفر بشيء من هذه الأمور المذكورة كالكفر بجميعها؛ لتلازمها وامتناع وجود الإيمان ببعضها دون بعض.

ثم قال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ (١٣٧).

﴿١٣٧﴾ أي: من تكرر منه الكفر بعد الإيمان؛ فاهتدى ثم ضل، وأبصر ثم عمي، وآمن ثم كفر، واستمر على كفره وازداد منه؛ فإنه بعيد من التوفيق والهداية لأقوم الطريق، وبعيد من المغفرة لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من حصولها؛ فإن كفره يكون عقوبة وطبعًا لا يزول؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]، ﴿وَنَقَلْبُ أَقْدَمُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ كَمَا لَوْ يُؤْمِنُوا بِهِمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: ١١٠].

ودلت الآية أنهم إن لم يزدادوا كفرًا، بل رجعوا إلى الإيمان، وتركوا ما هم عليه من الكفران؛ فإن الله يغفر لهم، ولو تكررت منهم الردة، وإذا كان هذا الحكم في الكفر؛ فغيره من المعاصي التي دونها من باب أولى؛ أن العبد لو تكررت منه ثم عاد إلى التوبة؛ عاد الله له بالمغفرة.

﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (١٣٨) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْنِئْتُمْ عَنْهُمْ الْعُرَّةَ فَإِنَّ الْعُرَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ (١٣٩).

﴿١٣٨﴾، ﴿١٣٩﴾ البشارة تستعمل في الخير، وتستعمل في الشر بقيد؛ كما في هذه الآية. يقول تعالى: ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ﴾؛ أي: الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر بأقبح بشارة وأسوأها، وهو العذاب الأليم، وذلك بسبب محبتهم الكفار وموالاتهم ونصرتهم وتركهم لموالات المؤمنين؛ فأى شيء حملهم على ذلك؟! أينتون عندهم العزة؟! وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين، ساء ظنهم بالله، وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين، ولحظوا بعض الأسباب التي عند

ولما بين أن الواجب القيام بالقسط؛ نهى عما يضاد ذلك، وهو لي اللسان عن الحق في الشهادات وغيرها، وتحريف النطق عن الصواب المقصود من كل وجه أو من بعض الوجوه، ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم تكميلها أو تأويل الشاهد على أمر آخر؛ فإن هذا من اللي؛ لأنه الانحراف عن الحق. ﴿أَوْ تَعْرِضُوا﴾؛ أي: تتركوا القسط المنوط بكم كترك الشاهد لشهادته وترك الحاكم لحكمه الذي يجب عليه القيام به.

﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (١٣٦)؛ أي: محيطًا بما فعلتم، يعلم أعمالكم خفيها وجليها، وفي هذا تهديد شديد للذي يلوي أو يعرض، ومن باب أولى وأحرى الذي يحكم بالباطل أو يشهد بالزور؛ لأنه أعظم جرمًا؛ لأن الأولين تركا الحق، وهذا ترك الحق، وقام بالباطل.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (١٣٦).

﴿١٣٦﴾ اعلم أن الأمر إما أن يوجه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتصف بشيء منه؛ فهذا يكون أمرًا له في الدخول فيه، وذلك كإيمان من ليس بمؤمن بالإيمان؛ كقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾ [النساء: ٤٧] الآية، وإما أن يوجه إلى من دخل في الشيء؛ فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم يوجد، ومنه ما ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان؛ فإن ذلك يقتضي أمرهم بما يصحح إيمانهم من الإخلاص والصدق وتجنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات، ويقتضي أيضًا الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله؛ فإنه كلما وصل إليه نص وفهم معناه واعتقده؛ فإن ذلك من الإيمان المأمور به، وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة، كلها من الإيمان؛ كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة وأجمع عليه سلف الأمة، ثم الاستمرار على ذلك والثبات عليه إلى الممات؛ كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١٣٢) [آل عمران: ١٠٢]، وأمر هنا بالإيمان به وبرسوله وبالقرآن وبالكتب المتقدمة؛ فهذا كله من الإيمان الواجب الذي لا يكون العبد مؤمنًا إلا به، إجمالًا فيما لم يصل إليه تفصيله، وتفصيلًا فيما

الكافرين، وقصر نظرهم عما وراء ذلك، فاتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهم ويستنصرون، والحال أن العزة لله جميعاً؛ فإن نواصي العباد بيده ومشيئته نافذة فيهم، وقد تكفل بنصر دينه وعباده المؤمنين، ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين وإدالة العدو عليهم إدالة غير مستمرة؛ فإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين.

وفي هذه الآية الترهيب العظيم من موالة الكافرين وترك موالة المؤمنين، وأن ذلك من صفات المنافقين، وأن الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين وعداوتهم.

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَعْبُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۗ ﴾ [١٤٠] الَّذِينَ يَرَضُّونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمَنَّكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۗ ﴾ [١٤١]

الَّذِينَ يَرَضُّونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمَنَّكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۗ [١٤٠] إِنَّ الْمُتَنَفِّقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۗ [١٤١] مُدْبِدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۗ [١٤٢] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أُرِيدُونَ أَنْ يُجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۗ [١٤٣] إِنَّ الْمُتَنَفِّقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۗ [١٤٤] إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۗ [١٤٥] مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۗ [١٤٦]

﴿ أَي: وقد بين الله لكم فيما أنزل عليكم حكمه الشرعي عند حضور مجالس الكفر والمعاصي، ﴿ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا ﴾؛ أي: يستهان بها، وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات الله الإيمان بها وتعظيمها وإجلالها وتفخيمها، وهذا المقصود يأنزلها، وهو الذي خلق الله الخلق لأجله؛ ففسد الإيمان الكفر بها، وضد تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارها، ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم، وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم؛ فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله؛ لأنها لا تدل إلا على الحق ولا تستلزم إلا صدقاً، بل وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، وتقتحم حدوده التي حدها لعباده. ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم ﴿ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾؛ أي: غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها. ﴿ إِنَّكُمْ إِذًا ﴾؛ أي: إن قعدتم معهم في الحال المذكور ﴿ مِثْلُهُمْ ﴾؛ لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم، والراضي بالمعصية كالفاعل لها، والحاصل أن من حضر مجلساً يعصى الله به؛ فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة أو القيام مع عدها.

﴿ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ [١٤٠]؛ كما اجتمعوا على الكفر والموالاة، ولا ينفع المنافقين مجرد كونهم في الظاهر مع المؤمنين؛ كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِمْ مِنْ تَوَرُّكُمُ ﴾ [الحديد: ١٣] إلى آخر الآيات.

﴿ ثُمَّ ذَكَرَ تَحْقِيقَ مَوَالَاةِ الْمُنَافِقِينَ لِلْكَافِرِينَ وَمَعَادَاتِهِمْ لِلْمُؤْمِنِينَ، فقال: ﴿ الَّذِينَ يَرَضُّونَ بِكُمْ ﴾؛ أي: ينتظرون الحالة التي تصيرون عليها، وتتهنون إليها من خير أو شر، قد أعدوا لكل حالة جواباً بحسب نفاقهم؛ ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ﴾؛ فيظهرون أنهم مع المؤمنين ظاهراً وباطناً؛ ليسلموا من القدرح والظعن عليهم وليشركوهم في الغنيمة والفيء وليتصروا بهم. ﴿ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ ﴾ ولم يقل: فتح؛ لأنه لا يحصل لهم فتح يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة، بل غاية ما يكون أن يكون لهم نصيب غير مستقر حكمة من الله؛ فإذا كان ذلك؛ ﴿ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ ﴾؛ أي:

فلولا أن قلوبهم فارغة من الرغبة إلى الله وإلى ما عنده عادمة للإيمان؛ لم يصدر منهم الكسل. ﴿رَاءُونَ النَّاسَ﴾؛ أي: هذا الذي انطوت عليه سرائرهم، وهذا مصدر أعمالهم، مراعاة للناس، يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم، واحترامهم، ولا يخلصون لله؛ فهذا ﴿وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾؛ لا امتلاء قلوبهم من الرياء؛ فإن ذكر الله تعالى وملازمته لا يكون إلا من مؤمن ممتلئ قلبه بمحبة الله وعظمته.

﴿١٤٢﴾ ﴿مُذَبِّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾؛ أي: مترددين بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين، فلا من المؤمنين ظاهرًا وباطنًا ولا من الكافرين ظاهرًا وباطنًا، أعطوا باطنهم للكافرين وظاهرهم للمؤمنين، وهذا أعظم ضلال يقدر، ولهذا قال: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَكُنْ حَيْدَهُ سَبِيلًا﴾؛ أي: لن تجد طريقًا لهديته ولا وسيلة لترك غوايته؛ لأنه انغلق عنه باب الرحمة، وصار بدله كل نقمة؛ فهذه الأوصاف المذمومة تدل بتبنيها على أن المؤمنين متصفون بضعها من الصدق ظاهرًا وباطنًا والإخلاص، وأنهم لا يجهل ما عندهم، ونشاطهم في صلاتهم وعبادتهم وكثرة ذكرهم لله تعالى، وأنهم قد هداهم الله ووقفهم للصراف المستقيم، فليعرض العاقل نفسه على هذين الأمرين، وليختار أيهما أولى به، والله المستعان.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ اٰوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ يَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا﴾

﴿١٤٣﴾ لما ذكر أن من صفات المنافقين اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين؛ نهى عباده المؤمنين أن يتصفوا بهذه الحالة القبيحة، وأن يشابهوا المنافقين؛ فإن ذلك موجب لأن ﴿يَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا﴾؛ أي: حجة واضحة على عقوبتكم؛ فإنه قد أنذرنا وحثرنا منها، وأخبرنا بما فيها من المفاسد؛ فسلوكمها بعد هذا موجب للعقاب. وفي هذه الآية دليل على كمال عدل الله، وأن الله لا يعذب أحدًا قبل قيام الحجة عليه. وفيها التحذير من المعاصي؛ فإن فاعلها يجعل لله عليه سلطانًا مبينًا.

﴿١٤٤﴾ ﴿اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرَكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا﴾ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين

نستولي عليكم ﴿وَمَنَعَكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾؛ أي: يتصنعون عندهم بكف أيديهم عنهم مع القدرة، ومنعهم من المؤمنين بجميع وجوه المنع من تنفيذهم وتزهدهم في القتال ومظاهرة الأعداء عليهم وغير ذلك مما هو معروف منهم. ﴿فَاللّٰهُ يَخْتَكُم بَيْنَكُم يَوْمَ الْقِيٰمَةِ﴾: فيجازي المؤمنين ظاهرًا وباطنًا بالجنة، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات.

﴿وَأَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾؛ أي: تسلطًا واستيلاءً عليهم، بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق منصوره، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ولا يزال الله يحدث من أسباب النصر للمؤمنين ودفع تسلط الكافرين ما هو مشهود بالعيان، حتى إن بعض المسلمين الذين تحكّمهم الطوائف الكافرة قد بقوا محترمين، لا يتعرضون لأديانهم ولا يكونون مستصغرين عندهم، بل لهم العز التام من الله، فله الحمد أولاً وآخراً وظاهرًا وباطنًا.

﴿١٤٥﴾ ﴿إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللَّهَ وَهُوَ خٰدِعُهُمْ وَاِذَا قَامُوْٓا۟ اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْٓا۟ كَسٰلَى رِءَا۟وٓى النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللَّهَ اِلَّا قَلِيْلًا﴾ ﴿١٤٦﴾ ﴿مُذَبِّدِيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا اِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا اِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَكُنْ حَيْدَهُ سَبِيْلًا﴾

﴿١٤٦﴾ يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه من قبيح الصفات وشنائع السمات، وأن طريقتهم مخادعة الله تعالى؛ أي: بما أظهوره من الإيمان، وأبطونه من الكفران؛ ظنوا أنه يروج على الله ولا يعلمه ولا يبيده لعباده، والحال أن الله خادعهم؛ فمجرد وجود هذه الحال منهم ومشيهم عليها خداع لأنفسهم، وأي خداع أعظم ممن يسعى سعيًا يعود عليه بالهوان والذل والحرمان، ويدل بمجرده على نقص عقل صاحبه؛ حيث جمع بين المعصية ورأها حسنة وظنها من العقل والمكر؟! فله ما يصنع الجهل والخذلان بصاحبه! ومن خداعه لهم يوم القيامة ما ذكره الله في قوله: ﴿يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْظَرُوْنَا نَفْسِيْٓ مِنْ تُرٰبِكُمْ قِيْلَ اَرْجِعُوْا وَاذْكُرْٓمْ اَلَّذِيْنَ كَفَرْتُمْ فَهُمْ يُسُوْرُوْنَ اَلَمْ يَأْتِ بٰٓئِٔٓ اِلٰهِيْنَ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَبِّهِمْ اَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ﴾ [الحديد: ١٣، ١٤] إلى آخر الآيات. ومن صفاتهم أنهم إذا ﴿قَامُوْٓا۟ اِلَى الصَّلٰوةِ﴾ - إن قاموا - التي هي أكبر الطاعات العملية ﴿قَامُوْٓا۟ كَسٰلَى﴾: متثاقلين لها متبرمين من فعلها، والكسل لا يكون إلا من فقد الرغبة من قلوبهم؛

من أسرار القرآن البديعة؛ فالتائب من المنافقين مع المؤمنين وله ثوابهم.

﴿١٤٧﴾ ثم أخبر تعالى عن كمال غناه وسعة حلمه ورحمته وإحسانه، فقال: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَعَآمَنْتُمْ﴾. والحال أن الله شاكركم، يعطي المتحملين لأجله الأثقال، الدائنين في الأعمال - جزيل الثواب وواسع الإحسان، ومن ترك شيئاً لله أعطاه الله خيراً منه، ومع هذا يعلم ظاهركم وباطنكم وأعمالكم وما تصدر عنه من إخلاص وصدق وصدق ذلك، وهو يريد منكم التوبة والإنابة والرجوع إليه؛ فإذا أنبتم إليه؛ فأى شيء يفعل بعذابكم؟! فإنه لا يتشفى بعذابكم ولا يتنفع بعقابكم، بل العاصي لا يضر إلا نفسه؛ كما أن عمل المطيع لنفسه، والشكر هو خضوع القلب، واعترافه بنعمة الله، وثناء اللسان على المشكور، وعمل الجوارح بطاعته، والآ يستعين بنعمه على معاصيه.

﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ ﴿١٤٨﴾ إِنْ بُدُّوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعَفُّوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ ﴿١٤٩﴾.

﴿١٤٨﴾ يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول؛ أي: يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه، ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن؛ كالشتم والقذف والسب ونحو ذلك؛ فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه الله، ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول؛ كالذكر والكلام الطيب اللين. وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾؛ أي: فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه ويشتكى منه ويجهر بالسوء لمن جهر له به من غير أن يكذب عليه ولا يزيد على مظلمته ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه، ومع ذلك فعفوه وعدم مقابلته أولى؛ كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠]، ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ ﴿١٤٩﴾.

ولما كانت الآية قد اشتملت على الكلام السيئ والحسن والمباح؛ أخبر تعالى أنه سميع، فيسمع أقوالكم؛ فاحذروا أن تتكلموا بما يبغض ربكم فيعاقبكم على ذلك، وفيه أيضاً ترغيب على القول الحسن. عليم بنياتكم ومصدر أقوالكم.

﴿١٤٩﴾ ثم قال تعالى: ﴿إِنْ بُدُّوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ﴾؛ وهذا يشمل كل خير قولي وفعلي، ظاهر وباطن من واجب ومستحب، ﴿أَوْ تَعَفُّوا عَنْ سُوءٍ﴾؛ أي: عمن ساءكم في

وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَعَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾.

﴿١٤٦﴾ يخبر تعالى عن مآل المنافقين أنهم في أسفل الدرجات من العذاب وأشر الحالات من العقاب؛ فهم تحت سائر الكفار؛ لأنهم شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة رسله، وزادوا عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين على وجه لا يشعر به ولا يحس، ورتبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم واستحقاق ما لا يستحقونه؛ فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب، وليس لهم منقذ من عذابه ولا ناصر يدفع عنهم بعض عقابه.

﴿١٤٧﴾ وهذا عام لكل منافق؛ إلا مَنْ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمُ التَّوْبَةُ مِنَ السَّيِّئَاتِ. ﴿وَأَصْلَحُوا﴾؛ له الظواهر والبواطن. واعتصموا به والتجئوا إليه في جلب منافعهم ودفع المضار عنهم، ﴿وَأَخْلَصُوا وَبِهِمْ﴾؛ الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان، ﴿لِلَّهِ﴾؛ فقصدا وجهه الله بأعمالهم الظاهرة والباطنة، وسلموا من الرياء والنفاق؛ فمن اتصف بهذه الصفات ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾؛ أي: في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾؛ لا يعلم كنهه إلا الله، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتأمل كيف خص الاعتصام والإخلاص بالذكر مع دخولهما في قوله: ﴿وَأَصْلَحُوا﴾؛ لأن الاعتصام والإخلاص من جملة الإصلاح؛ لشدة الحاجة إليهما، خصوصاً في هذا المقام الحرج، الذي تمكن من القلوب النفاق، فلا يزيله إلا شدة الاعتصام بالله ودوام اللجأ والافتقار إليه في دفعه، وكون الإخلاص مناف كل المنافاة للنفاق، فذكرهما لفضلهما وتوقف الأعمال الظاهرة والباطنة عليهما ولشدة الحاجة في هذا المقام إليهما.

وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل: وسوف يؤتيهم أجراً عظيماً، مع أن السياق فيهم، بل قال: ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾؛ لأن هذه القاعدة الشريفة لم يزل الله يبدئ فيها ويعيد إذا كان السياق في بعض الجزئيات، وأراد أن يترتب عليه ثواباً أو عقاباً، وكان ذلك مشتركاً بينه وبين الجنس الداخل فيه؛ رتب الثواب في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك القضية وغيرها، ولثلاثتهم اختصاص الحكم بالأمر الجزئي؛ فهذا

سورة النساء

لَا يَجِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٥٤﴾ إِنْ يُدْأُ خَيْرًا أَوْ تُخْفَوُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا ﴿١٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٥٧﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٥٨﴾ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تَنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَإِنَّا لَمُوسَى سُلْطٰنًا مُبِينًا ﴿١٥٩﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَلِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٦٠﴾

أبدانكم وأموالكم وأعراضكم فسمحوا عنه؛ فإن الجزاء من جنس العمل فمن عفا لله؛ عفا الله عنه. ومن أحسن؛ أحسن الله إليه، فهذا قال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا﴾ ﴿١٥٤﴾؛ أي: يعفو عن زلات عبادِه وذنوبهم العظيمة، فيسدل عليهم ستره، ثم يعاملهم بعفوِه التام الصادر عن قدرته.

وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنها، وهي مقتضية له ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنی كما في هذه الآية، لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء، رتب على ذلك بأن أحالنا على معرفة أسمائه، وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٥٧﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٥٨﴾

﴿١٥٦﴾ هنا قسمان قد وضحا لكل أحد: مؤمن بالله وبرسله كلهم وكتبه، وكافر بذلك كله. وبقي قسم ثالث: وهو الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون بعض، وأن هذا سبيل ينجيهِ من عذاب الله، إن هذا إلا مجرد أماني؛ فإن هؤلاء يريدون التفريق بين الله وبين رسله؛ فإن من تولى الله حقيقة؛ تولى جميع رسله؛ لأن ذلك من تمام توليه، ومن عادی أحدًا من رسله؛ فقد عادی الله وعادی جميع رسله، كما قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ٩٨] الآيات، وكذلك من كفر برسول؛ فقد كفر بجميع الرسل، بل بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن.

﴿١٥٧﴾ ولهذا قال: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾، وذلك لثلاث يثبتهم أن مرتبتهم متوسطة بين الإيمان والكفر. ووجه كونهم كافرين حتى بما زعموا الإيمان به؛ أن كل دليل دلهم على الإيمان بمن آمنوا به موجود هو أو مثله أو ما فوقه للنبي الذي كفروا به، وكل شبهة يزعمون أنهم يقدحون بها في النبي الذي كفروا به موجود مثلها أو أعظم منها فيمن آمنوا به، فلم يبق بعد ذلك إلا التشهي والهوى ومجرد الدعوى التي يمكن كل أحد أن يقابلها بمثلها. ولما ذكر أن هؤلاء هم الكافرون حقا؛ ذكر عقابًا شاملًا لهم ولكل كافر، فقال: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ ﴿١٥٧﴾؛ كما تكبروا عن الإيمان بالله؛ أهانهم بالعذاب الأليم المخزي. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾. وهذا يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه وبكل ما جاءت به الرسل من الأخبار والأحكام. ولم يفرقوا بين أحد من رسله، بل آمنوا بهم كلهم؛ فهذا الإيمان الحقيقي واليقين المبني على البرهان.

﴿أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ﴾؛ أي: جزاء إيمانهم وما ترتب عليه من عمل صالح وقول حسن وخلق جميل؛ كل على حسب حاله، ولعل هذا هو السر في إضافة الأجور إليهم. ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ﴿١٥٨﴾: يغفر السيئات، ويتقبل الحسنات.

﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تَنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَإِنَّا لَمُوسَى سُلْطٰنًا مُبِينًا﴾ ﴿١٥٩﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ

أَطْوَرَ بِمِثْقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَقًا عَظِيمًا ﴿١٥٤﴾ فِيمَا نَقَضْتُمْ مِيثَقَهُمْ وَكَفَرْتُمْ بِتَابِتِ اللَّهِ وَقَالْتُمْ الْأَنْبِيَاءُ بَعِيرٌ حَتَّى وَقَوْلُهُمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾ وَبِهِتْنَا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾ وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قُلْنَا لِلْمَسِيحِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قُلْنَا لَهُ وَمَا صَلَّبُوهُ وَلَكِنَّ شَيْئًا مِثْلَهُ مِنْ عِلْمِ الْإِنْسَانِ الْأَخْفَى وَمَا قُلْنَا لِيَسْبِقَنِي الْيَهُودُ وَالنَّسَارَى فَقُلْنَا لَهُمْ قُلُوبُكُمْ تُغْلِبُكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٧﴾ وَإِنْ مِنْكُمْ أَهْلٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ هَادُوا وَمِنْكُمْ أُولُو الْأَرْحَامِ الَّذِينَ يَدْعُونَ عِبَادًا لِيُحْسِنُوا الصَّالَاتِ فَلْيَأْتُوا بِحُكْمِ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ لَمْ يَأْتُوا بِحُكْمٍ فَلْيُمْلَأُوا بِاللَّهِ عِلْمًا لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَكْفُرُوا بِالَّذِينَ كَفَرُوا بِتَابِعَاتِ اللَّهِ وَإِذْ يَتْلَى آيَاتُ اللَّهِ فَتَلَّاهُمْ بِسُورَاتٍ مِمَّا يَدْعُونَهُمْ إِلَى الْفِتْنِ أُولَئِكَ يَخْلَعُونَ حِجَابًا لِيُلَاقُوا رَسُولَ اللَّهِ وَكُلُّ قَوْمٍ يَلْعَابُونَ اللَّهُ إِذْ يُلَاقُهُمْ بِاللَّحِقِ الْغَيْبِ أَفَلَا يَأْتُوا بِحُكْمٍ فَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَعْنَةُ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَعْنَةُ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٥٨﴾

أَطْوَرَ بِمِثْقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَقًا عَظِيمًا ﴿١٥٤﴾ فِيمَا نَقَضْتُمْ مِيثَقَهُمْ وَكَفَرْتُمْ بِتَابِتِ اللَّهِ وَقَالْتُمْ الْأَنْبِيَاءُ بَعِيرٌ حَتَّى وَقَوْلُهُمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾ وَبِهِتْنَا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾ وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قُلْنَا لِلْمَسِيحِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قُلْنَا لَهُ وَمَا صَلَّبُوهُ وَلَكِنَّ شَيْئًا مِثْلَهُ مِنْ عِلْمِ الْإِنْسَانِ الْأَخْفَى وَمَا قُلْنَا لِيَسْبِقَنِي الْيَهُودُ وَالنَّسَارَى فَقُلْنَا لَهُمْ قُلُوبُكُمْ تُغْلِبُكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٧﴾ وَإِنْ مِنْكُمْ أَهْلٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ هَادُوا وَمِنْكُمْ أُولُو الْأَرْحَامِ الَّذِينَ يَدْعُونَ عِبَادًا لِيُحْسِنُوا الصَّالَاتِ فَلْيَأْتُوا بِحُكْمِ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ لَمْ يَأْتُوا بِحُكْمٍ فَلْيُمْلَأُوا بِاللَّهِ عِلْمًا لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَكْفُرُوا بِالَّذِينَ كَفَرُوا بِتَابِعَاتِ اللَّهِ وَإِذْ يَتْلَى آيَاتُ اللَّهِ فَتَلَّاهُمْ بِسُورَاتٍ مِمَّا يَدْعُونَهُمْ إِلَى الْفِتْنِ أُولَئِكَ يَخْلَعُونَ حِجَابًا لِيُلَاقُوا رَسُولَ اللَّهِ وَكُلُّ قَوْمٍ يَلْعَابُونَ اللَّهُ إِذْ يُلَاقُهُمْ بِاللَّحِقِ الْغَيْبِ أَفَلَا يَأْتُوا بِحُكْمٍ فَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَعْنَةُ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَعْنَةُ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٥٨﴾

١٥٧ - ١٥٨) هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول محمد ﷺ على وجه العناد والافتراح وجعلهم هذا السؤال يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم، وهو أنهم سأله أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل، وهذا غاية الظلم منهم والجهل؛ فإن الرسول بشر عبد مديبر

ليس في يده من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، وهو الذي يرسل وينزل ما يشاء على عباده؛ كما قال تعالى عن الرسول لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد: ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ ﴿١٥٣﴾ [الإسراء: ٩٣]؛ وكذلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل مجرد إنزال الكتاب جملة أو مفرقاً - مجرد دعوى لا دليل عليها، ولا مناسبة بل ولا شبهة؛ فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء أن الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرقاً؛ فلا تؤمنوا به ولا تصدقوه؟! بل نزول هذا القرآن مفرقاً بحسب الأحوال مما يدل على عظمته واعتناء الله بمن أنزل عليه؛ كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُتَبِّهَ بِهِ فَوَادَّكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ ﴿٢٣﴾ ولا يأتوك بمثل إلا جئتكم بالحق وأحسن تفسيراً ﴿٢٤﴾ [الفرقان: ٣٢، ٣٣].

فلما ذكر اعتراضهم الفاسد؛ أخبر أنه ليس بغريب من أمرهم، بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما سلخوا مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به؛ من سؤالهم له رؤية الله عياناً، واتخاذهم العجل إليها يعبدونه من بعدما رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم يره غيرهم، ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم، وهو التوراة حتى رفع الطور من فوق رؤوسهم، وهددوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم فقبلوا ذلك على وجه الإغماض والإيمان الشبيه بالإيمان الضروري، ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها سجداً مستغفرين فخالفوا القول والفعل، ومن اعتداء من اعتدى منهم في السبت فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة، وبأخذ الميثاق الغليظ عليهم فنبذوه وراء ظهورهم وكفروا بآيات الله وقتلوا رسوله بغير حق، ومن قولهم أنهم قتلوا المسيح عيسى وصلبوه، والحال أنهم ما قتلوه وما صلبوه بل شبه لهم غيره. فقتلوا غيره وصلبوه، وادعائهم أن قلوبهم غلغلة لا تفقه ما تقول لهم ولا تفهمه، وبصدهم الناس عن سبيل الله فصدوهم عن الحق، ودعوهم إلى ما هم عليه من الضلال والغي، وبأخذهم السحت والربا مع نهي الله لهم عنه والتشديد فيه؛ فالذين فعلوا هذه الأفاعيل لا يستنكر عليهم أن يسألوا الرسول محمداً أن ينزل عليهم كتاباً من السماء.

بسبب ظلمهم واعتدائهم وصددهم الناس عن سبيل الله ومنعهم إياهم من الهدى وبأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فمنعوا المحتاجين ممن يبائعونه عن العدل، فعاقبهم الله من جنس فعلهم، فمنعهم من كثير من الطيبات التي كانوا بصددها لكونها طيبة. وأما التحريم الذي على هذه الأمة؛ فإنه تحريم تنزيه لهم عن الخبائث التي تضرهم في دينهم وديانهم.

﴿ لَنَكِينِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٣﴾ ﴾.

﴿١٦٣﴾ لما ذكر معاييب أهل الكتاب؛ ذكر الممدوحين منهم، فقال: ﴿ لَنَكِينِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾؛ أي: الذين ثبت العلم في قلوبهم ورسخ الإيقان في أفئدتهم، فأنتم لهم الإيمان التام العام، ﴿ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾؛ وأثمر لهم الأعمال الصالحة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللذين هما أفضل الأعمال، وقد اشتملنا على الإخلاص للمعبود والإحسان إلى العبيد، وآمنوا باليوم الآخر، فخافوا الوعيد ورجوا الوعد، ﴿ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٣﴾ ﴾؛ لأنهم جمعوا بين العلم والإيمان والعمل الصالح والإيمان بالكتب والرسل السابقة واللاحقة.

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَإِنَّا لَكَنَّا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١٦٤﴾ ﴾ وَرَسُولًا قَدْ قَضَيْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرَسُولًا لَمْ نَقْضِ لَهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿١٦٥﴾ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾ ﴾.

﴿١٦٣﴾ يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع العظيم والأخبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي هذا عدة فوائد: منها: أن محمدًا ﷺ ليس ببدع من الرسل، بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد الكثير والعجم الغفير؛ فاستغراب رسالته لا وجه له إلا الجهل أو العناد.

وهذه الطريقة من أحسن الطرق لمحاجة الخصم المبطل، وهو أنه إذا صدر منه من الاعتراض الباطل ما جعله شبهة له ولغيره في رد الحق أن يبين من حاله الخبيثة وأفعاله الشنيعة ما هو من أقبح ما صدر منه؛ ليعلم كل أحد أن هذا الاعتراض من ذلك الوادي الخسيس، وأن له مقدمات يجعل هذا معها. وكذلك كل اعتراض يعترضون به على نبوة محمد ﷺ يمكن أن يقابل بمثله أو ما هو أقوى منه في نبوة من يدعون إيمانهم به؛ ليكتفي بذلك شرهم وينقمع باطلهم، وكل حجة سلكوها في تقريرهم لنبوة من آمنوا به؛ فإنها ونظيرها وما هو أقوى منها دالة ومقررة لنبوة محمد ﷺ.

ولما كان المراد من تعديد ما عدد الله من قبائحهم هذه المقابلة؛ لم يبسطها في هذا الموضع، بل أشار إليها وأحال على مواضعها، وقد بسطها في غير هذا الموضع في المحل اللائق ببسطها.

﴿١٦٤﴾ وقوله: ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾؛ يحتمل أن الضمير هنا في قوله قبل موته يعود إلى أهل الكتاب، فيكون على هذا كل كتابي يحضره الموت ويعاين الأمر حقيقة؛ فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام، ولكنه إيمان لا ينفع؛ إيمان اضطرار، فيكون مضمون هذا التهديد لهم والوعيد ألا يستمروا على هذه الحال التي سيندمون عليها قبل مماتهم؛ فكيف يكون حالهم يوم حشرهم وقيامهم؟! ويحتمل أن الضمير في قوله: ﴿ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾؛ راجع إلى عيسى عليه السلام، فيكون المعنى: وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بال المسيح عليه السلام قبل موت المسيح، وذلك يكون عند اقتراب الساعة وظهور علاماتها الكبار؛ فإنها تكاثرت الأحاديث الصحيحة في نزوله عليه السلام في آخر هذه الأمة؛ يقتل الدجال، ويضع الجزية، ويؤمن به أهل الكتاب مع المؤمنين ﴿ وَيَوْمَ أَقْبَلْتَهُ ﴾؛ يكون عيسى عليهم شهيدًا يشهد عليهم بأعمالهم، وهل هي موافقة لشرع الله أم لا؟ وحينئذ لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليه مما هو مخالف لشرعية القرآن، ولما دعاهم إليه محمد ﷺ علمنا بذلك لعلمنا بكمال عدالة المسيح عليه السلام وصدقه، وأنه لا يشهد إلا بالحق، إلا أن ما جاء به محمد ﷺ هو الحق وما عداه فهو ضلال وباطل.

﴿١٦٥﴾، ﴿١٦٦﴾ ثم أخبر تعالى أنه حرم على أهل الكتاب كثيرًا من الطيبات التي كانت حلالًا عليهم، وهذا تحريم عقوبة،

سورة النساء
الجزء الثاني

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۗ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زُورًا ۗ ﴾ [١٣٦] وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۗ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۗ ﴿١٣٧﴾ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَرِيزًا حَكِيمًا ﴿١٣٨﴾ لَكِنَّ اللَّهَ يُشْهِدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ ۗ يَعْلَمُ ۗ ﴿١٣٩﴾ وَالْمَلَكُ كُلُّهُ شَهِدُونَ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٤٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٤١﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٤٢﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٤٣﴾ يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمُ الرُّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ فَآمَنُوا خَيْرًا لَكُمْ ۗ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٤٤﴾

ولما ذكر اشترآكهم بوحيه؛ ذكر تخصيص بعضهم، فذكر أنه أتى داود الزبور، وهو الكتاب المعروف المزبور، الذي خص الله به داود عليه السلام لفضله وشرفه، وأنه كلم موسى تكليمًا؛ أي: مشافهة منه إليه لا بواسطة، حتى اشتهر بهذا عند العالمين، فيقال: موسى كلم الرحمن.

﴿١٣٦﴾ وذكر أن الرسل منهم من قصه الله على رسوله، ومنهم من لم يقصه عليه، وهذا يدل على كثرتهم.

﴿١٣٧﴾ وأن الله أرسلهم مبشرين لمن أطاع الله واتبعهم بالسعادة الدنيوية والأخروية، ومنذرين من عصى الله وخالفهم بشقاوة الدارين؛ ﴿لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرُّسُلِ﴾، فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، قل: قد جاءكم بشير ونذير، فلم يبق للخلق على الله حجة؛ لإرساله الرسل تترى؛ يبينون لهم أمر دينهم ومراضى ربههم ومساخته وطرق الجنة وطرق النار؛ فمن كفر منهم بعد ذلك، فلا يلومن إلا نفسه، وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته؛ أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وذلك أيضًا من فضله وإحسانه؛ حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدر، فأزال هذا الاضطراب؛ فله الحمد والشكر، ونسأله كما ابتداء علينا نعمته بإرسالهم أن يتمها بالتوفيق لسلك طريقهم؛ إنه جواد كريم.

﴿لَكِنَّ اللَّهَ يُشْهِدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ ۗ يَعْلَمُ ۗ وَالْمَلَكُ كُلُّهُ شَهِدُونَ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٣٨﴾﴾

﴿١٣٩﴾ لما ذكر أن الله أوحى إلى رسوله محمد ﷺ كما أوحى إلى إخوانه من المرسلين؛ أخبر هنا بشهادته تعالى على رسالته وصحة ما جاء به. وأنه ﴿أَنْزَلَهُ ۗ يَعْلَمُ ۗ﴾: يحتمل أن يكون المراد: أنزله مشتملاً على علمه؛ أي: فيه من العلوم الإلهية والأحكام الشرعية والأخبار الغيبية ما هو من علم الله تعالى الذي علم به عباده، ويحتمل أن يكون المراد: أنزله صادراً عن علمه، ويكون في ذلك إشارة وتبني على وجه شهادته، وأن المعنى إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي، وهو يعلم ذلك، ويعلم حالة الذي أنزله عليه، وأنه دعا الناس إليه؛ فمن أجابه وصدقته؛ كان وليه، ومن كذبه وعاداه؛ كان عدوه، واستباح ماله ودمه، والله تعالى يمكنه ويوالي نصره ويجيب دعواته ويخذل أعداءه وينصر أوليائه؛ فهل توجد

شهادة أعظم من هذه الشهادة وأكبر؟! ولا يمكن القدح في هذه الشهادة إلا بعد القدح بعلم الله وقدرته وحكمته. وإخباره تعالى بشهادة الملائكة على ما أنزل على رسوله؛ لكمال إيمانهم ولجلالة هذا المشهود عليه؛ فإن الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص؛ كما قال تعالى في الشهادة على التوحيد: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ١٨]، ﴿وَكُنْ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٧٩].

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٧٦] ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا﴾ [النساء: ١٧٧] ﴿إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: ١٧٨].

﴿١٧٧﴾ لما أخبر عن رسالة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وأخبر برسالة خاتمهم محمد، وشهد بها وشهدت ملائكته؛ لزم من ذلك ثبوت الأمر المقرر والمشهود به، فوجب تصديقهم والإيمان بهم واتباعهم، ثم توعد من كفر بهم، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ أي: جمعوا بين الكفر بأنفسهم وصددهم الناس عن سبيل الله، وهؤلاء هم أئمة الكفر ودعاة الضلال، ﴿قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٧٧]، وأي ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه وأضل غيره؛ فباء بالآثمين ورجع بالخسارتين وفتاته الهدايتان؟! ﴿١٧٨﴾ [النساء: ١٧٨] ولهذا قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا﴾؛ وهذا الظلم هو زيادة على كفرهم، وإلا؛ فالكفر عند إطلاق الظلم يدخل فيه، والمراد بالظلم هنا: أعمال الكفر والاستغراق فيه؛ فهؤلاء بعيدون من المغفرة والهداية للصراف المستقيم، ولهذا قال: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا﴾ [النساء: ١٧٨] ﴿إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ﴾، وإنما تعذرت المغفرة لهم والهداية لأنهم استمروا في طغيانهم وازدادوا في كفرهم فطبع على قلوبهم وانسدت عليهم طرق الهداية بما كسبوا وما ربك بظلام للعبيد. ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: ١٧٦]؛ أي: لا يبالي الله بهم ولا يعبا؛ لأنهم لا يصلحون للخير، ولا يليق بهم إلا الحالة التي اختاروها لأنفسهم.

﴿١٧٦﴾ [النساء: ١٧٦] ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا﴾؛ وهذا الظلم هو زيادة على كفرهم، وإلا؛ فالكفر عند إطلاق الظلم يدخل فيه، والمراد بالظلم هنا: أعمال الكفر والاستغراق فيه؛ فهؤلاء بعيدون من المغفرة والهداية للصراف المستقيم، ولهذا قال: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا﴾ [النساء: ١٧٨] ﴿إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ﴾، وإنما تعذرت المغفرة لهم والهداية لأنهم استمروا في طغيانهم وازدادوا في كفرهم فطبع على قلوبهم وانسدت عليهم طرق الهداية بما كسبوا وما ربك بظلام للعبيد. ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: ١٧٦]؛ أي: لا يبالي الله بهم ولا يعبا؛ لأنهم لا يصلحون للخير، ولا يليق بهم إلا الحالة التي اختاروها لأنفسهم.

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَتَأْمَنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٧٧].

﴿١٧٦﴾ يأمر تعالى جميع الناس أن يؤمنوا بعبدته ورسوله محمد ﷺ، وذكر السبب الموجب للإيمان به والفائدة من الإيمان به، والمضرة من عدم الإيمان به.

فالسبب الموجب هو إخباره بأنه جاءهم بالحق؛ أي: فمجيئه نفسه حق وما جاء به من الشرع حق؛ فإن العاقل يعرف أن بقاء الخلق في جهلهم يعمهون وفي كفرهم يترددون والرسالة قد انقطعت عنهم غير لائق بحكمة الله ورحمته؛ فمن حكمته ورحمته العظيمة نفس إرسال الرسول إليهم ليعرفهم الهدى من الضلال والغي من الرشد؛ فمجرد النظر في رسالته دليل قاطع على صحة نبوته، وكذلك النظر إلى ما جاء به من الشرع العظيم والصراف المستقيم؛ فإن فيه من الإخبار بالغيوب الماضية والمستقبله والخبر عن الله وعن اليوم الآخر - ما لا يعرفه إلا بالوحي والرسالة وما فيه من الأمر بكل خير وصلاح ورشد وعدل وإحسان وصدق وبر وصلة وحسن خلق، ومن النهي عن الشر والفساد والبغي والظلم وسوء الخلق والكذب والعقوق، مما يقطع به أنه من عند الله، وكلما ازداد به العبد بصيرة؛ ازداد إيمانه وبقينه؛ فهذا السبب الداعي للإيمان.

وأما الفائدة في الإيمان؛ فأخبر أنه خير ﴿لَكُمْ﴾، والخير ضد الشر؛ فالإيمان خير للمؤمنين في أبدانهم وقلوبهم وأرواحهم ودنياهم وأخراهم، وذلك لما يترتب عليه من المصالح والفوائد؛ فكل ثواب عاجل وآجل فمن ثمرات الإيمان؛ فالنصر والهدى والعلم والعمل الصالح والسرور والأفراح والجنة وما اشتملت عليه من النعيم كل ذلك سبب عن الإيمان؛ كما أن الشقاء الدنيوي والأخروي من عدم الإيمان أو نقصه.

وأما مضرة عدم الإيمان به ﷺ؛ فيعرف بضد ما يترتب على الإيمان به وأن العبد لا يضر إلا نفسه، والله تعالى غني عنه لا تضره معصية العاصين، ولهذا قال: ﴿فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: الجميع خلقه ومملكه وتحت تدبيره وتصريفه. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا﴾؛ بكل شيء ﴿حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٧٦]؛ في خلقه وأمره؛ فهو العليم بمن يستحق الهداية والغواية، الحكيم في وضع الهداية والغواية موضعهما.

﴿يَتَأَمَّلُ الْكِتَابَ لَا تَأْتُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمْتُهُ الْقَهْقَرَاءُ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء: ١٧٧].

يَتَأْهَلُ الْكِتَابِ لَا تَمْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا
عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولٌ
اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أُلْقِيَتْ فِي رُوحٍ مِنْهُ فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ
وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ أَنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ
وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ
الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ
وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِي وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ
إِلَيَّ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ
اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا
يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ
فَدَجَاءَكُمْ بِرُهْنٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿١٧٤﴾
فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ
فِي رَحْمَتِي مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾

فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ أَنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ
إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

﴿١٧١﴾ ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو في الدين، وهو
مجاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما ليس بمشروع، وذلك
كقول النصراني في غلوه بعمسى عليه السلام ورفعته عن مقام
النبوة والرسالة إلى مقام الربوبية الذي لا يليق بغير الله؛ فكما
أن التقصير والتفريط من المنهيات؛ فالغلو كذلك، ولهذا قال:
﴿وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾، وهذا الكلام يتضمن ثلاثة
أشياء: أمرين منهي عنهما، وهما قول الكذب على الله والقول
بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه ورسله. والثالث:
مأمور به، وهو قول الحق في هذه الأمور.

ولما كانت هذه قاعدة عامة كلية، وكان السياق في شأن
عيسى عليه السلام نص على قول الحق فيه المخالف لطريقة
اليهودية والنصرانية، فقال: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
رَسُولُ اللَّهِ﴾؛ أي: غاية المسيح عليه السلام ومنتهى ما يصل
إليه من مراتب الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقين، وهي
درجة الرسالة، التي هي أعلى الدرجات وأجل المثوبات،
وأنه كلمته التي ﴿أُلْقِيَتْ إِلَى مَرْيَمَ﴾؛ أي: كلمة تكلم الله
بها، فكان بها عيسى، ولم يكن تلك الكلمة، وإنما كان بها، وهذا من باب إضافة التشريف والتكريم، وكذلك قوله: ﴿وَرُوحٌ
مِنْهُ﴾؛ أي: من الأرواح التي خلقها وكملمها بالصفات الفاضلة والأخلاق الكاملة، أرسل الله روحه جبريل عليه السلام،
فنفخ في فرج مريم عليها السلام، فحملت بإذن الله بعيسى عليه السلام، فلما بين حقيقة عيسى عليه السلام؛ أمر أهل الكتاب
بالإيمان به وبرسله، ونهاهم أن يجعلوا الله ثالث ثلاثة؛ أحدهم عيسى والثاني مريم؛ فهذه مقالة النصراني فيحهم الله،
فأمرهم أن ينتهوا، وأخبر أن ذلك خير لهم؛ لأنه الذي يتعين أنه سبيل النجاة وما سواه فهو طرق الهلاك. ثم نزه نفسه عن
الشريك والولد، فقال: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾؛ أي: هو المنفرد بالألوهية الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ﴿سُبْحَانَهُ﴾؛ أي:
تنزهه وتقدس، ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ﴾: لأن لله ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾؛ فالكل مملوكون له مفتقرون إليه؛ فمحال أن
يكون له شريك منهم أو ولد.

ولما أخبر أنه المالك للعالم العلوي والسفلي أخبر أنه قائم بمصالحهم الدنيوية والأخروية، وحافظها ومجازيهم عليها
تعالى:

﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِي وَيَسْتَكْبِرْ
فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيَّ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ
اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾﴾

﴿١٧٢﴾ لما ذكر تعالى غلو النصراني في عيسى عليه السلام، وذكر أنه عبده ورسوله؛ ذكر هنا أنه لا يستنكف عن عبادته
ربه؛ أي: لا يمتنع عنها رغبة عنها، لا هو ﴿وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾، فنزههم عن الاستنكاف، وتنزيههم عن الاستكبار من
باب أولى، ونفي الشيء فيه إثبات ضده؛ أي: فعيسى والملائكة المقربون قد رغبوا في عبادة ربهم وأحبوها وسعوا فيها

والنفسية، ﴿سَرَّيْهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [نصفت: ٥٣]، وفي قوله: ﴿مَنْ زَيَّكَمْ﴾: ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمته؛ حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية والدنيوية؛ فمن تربيته لكم التي يحمد عليها، ويشكر أن أوصل إليكم البينات ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم والوصول إلى جنات النعيم. وأنزل ﴿إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ (١٧٢)، وهو هذا القرآن العظيم، الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين والأخبار الصادقة النافعة والأمر بكل عدل وإحسان وخير والنهي عن كل ظلم وشر؛ فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره، وفي شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من خيره.

﴿١٧٢﴾ ولكن انقسم الناس بحسب الإيمان بالقرآن والانتفاع به قسمين: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ﴾؛ أي: اعترفوا بوجوده واتصافه بكل وصف كامل وتنزيهه من كل نقص وعيب، ﴿وَأَعْتَصَمُوا بِهِ﴾؛ أي: لجئوا إلى الله واعتمدوا عليه وتبرعوا من حولهم وقوتهم واستعانوا بربهم، ﴿فَسَيَدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ﴾؛ أي: فسيستغمدهم بالرحمة الخاصة فيوقفهم للخيرات ويجزل لهم المثوبات ويدفع عنهم البليات والمكروهات. ﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمًا﴾ (١٧٢)؛ أي: يوقفهم للعلم والعمل؛ معرفة الحق والعمل به؛ أي: ومن لم يؤمن بالله، ويعتصم به، ويتمسك بكتابه؛ منهم من رحمته، وحرهم من فضله، وخلى بينهم وبين أنفسهم، فلم يهتدوا، بل ضلوا ضلالاً مبيناً؛ عقوبة لهم على تركهم الإيمان، فحصلت لهم الخيبة والحرمان. نسأله تعالى العفو والعافية والمعافة.

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هُوَ أَخٌ فَلَهَا يَرْصُقْ مَا تَرَكَ وَهُوَ بَرٌّهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ فَإِن كَانَتَا أَنْثَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيْنِ بَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ أَن تَصَلُّوا وَأَلَّهُ يَكُلُ شَيْءٍ عَلَيْهِ﴾ (١٧١).

﴿١٧١﴾ أخبر تعالى أن الناس استفتموا رسوله ﷺ؛ أي: في الكلاله؛ بدليل قوله: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾، وهي الميت يموت وليس له ولد صلب ولا ولد ابن ولا أب ولا جد، ولهذا قال: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ﴾؛ أي: لا ذكر ولا أنثى، لا ولد صلب ولا ولد ابن، وكذلك ليس

بما يليق بأحوالهم، فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم والفوز العظيم، فلم يستكفوا أن يكونوا عبيداً لربوبيته ولا لإلهيته، بل يرون افتقارهم لذلك فوق كل افتقار. ولا يظن رفع عيسى أو غيره من الخلق فوق مرتبته التي أنزله الله فيها وترفعه عن العبادة كمالاً، بل هو النقص بعينه، وهو محل الذم والعقاب، ولهذا قال: ﴿وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَن عِبَادَتِي وَسَتَكِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا﴾ (١٧٣)؛ أي: فسيحشر الخلق كلهم إليه المستنكفين والمستكبرين وعباده المؤمنين، فيحكم بينهم بحكمه العدل وجزائه الفصل.

﴿١٧٣﴾ ثم فصل حكمه فيهم، فقال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾؛ أي: جمعوا بين الإيمان المأمور به وعمل الصالحات من واجبات ومستجابات من حقوق الله وحقوق عباده، ﴿فَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ﴾؛ أي: الأجور التي رتبها على الأعمال كل بحسب إيمانه وعمله، ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِّن فَضْلِهِ﴾: من الثواب الذي لم تنله أعمالهم ولم تصل إليه أفعالهم ولم يخطر على قلوبهم، ودخل في ذلك كل ما في الجنة من المآكل والمشرب والمناجح والمناظر والسرور ونعيم القلب والروح ونعيم البدن، بل يدخل في ذلك كل خير ديني ودنيوي رتب على الإيمان والعمل الصالح. ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا﴾؛ أي: عن عبادة الله تعالى، ﴿فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾، وهو سخط الله وغضبه والنار الموقدة التي تطلع على الأفئدة، ﴿وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (١٧٣)؛ أي: لا يجدون أحداً من الخلق يتولاهم فيحصل لهم المطلوب، ولا من ينصرهم فيدفع عنهم المرهوب، بل قد تخلى عنهم أرحم الراحمين وتركهم في عذابهم خالدين، وما حكم به تعالى؛ فلا راد لحكمه ولا مغير لقضائه.

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ (١٧٤) ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ﴾ فسيدخُلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمًا﴾ (١٧٥).

﴿١٧٤﴾ يمتن تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من البراهين القاطعة والأنوار الساطعة، ويقيم عليهم الحجة، ويوضح لهم المحجة، فقال: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾؛ أي: حجج قاطعة على الحق تبينه وتوضحه وتبين ضده، وهذا يشمل الأدلة العقلية والنقلية، الآيات الأفقية

سورة المائدة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْبَةِ إِنَّ أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَاثَانِ بِمَا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلَ حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ

يُسَبِّحُ اللَّهَ لَكُمْ أَنْ تَضَلُّوا وَاللَّهُ يَكْتُبُ لَكُمْ مَا تَعْمَلُونَ

سورة المائدة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَّا مَا حَلَّلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَائِمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْبَغُونَ فَضُلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَتَائِنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

له والدة؛ بدليل أنه ورث في الإخوة والأخوات، بالإجماع لا يرثون مع الوالد؛ فإذا هلك وليس له ولد ولا والد. ﴿وَأَخْتٌ﴾؛ أي: شقيقة أو لأب لا لأم؛ فإنه قد تقدم حكمها. ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾؛ أي: نصف متروكات أخيها من نفود وعقار وأثاث وغير ذلك، وذلك من بعد الدين والوصية؛ كما تقدم. ﴿وَهُوَ﴾؛ أي: أخوها الشقيق أو الذي للأب، ﴿يَرِثُهَا﴾ إن لم يكن لها ولد، ولم يقدر له إرثاً لأنه عاصب فيأخذ مالها كله إن لم يكن صاحب فرض ولا عاصب يشاركه أو ما أبقته الفروض. ﴿فَإِنْ كَانَتَا﴾؛ أي: الأختان، ﴿أُتْنَتَيْنِ﴾؛ أي: فما فوق ﴿فَلَهُمَا الثُّلَاثَانِ بِمَا تَرَكَ﴾ وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً؛ أي: اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث، ﴿فَلِلَّذَكَرِ مِثْلَ حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾: فيسقط فرض الإناث ويعصهن إخوانهن. ﴿يُسَبِّحُ اللَّهَ لَكُمْ أَنْ تَضَلُّوا﴾؛ أي: يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها ويوضحها ويشرحها لكم فضلاً منه وإحساناً لكي تهتدوا ببيانه وتعملوا بأحكامه، ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم وعدم علمكم. ﴿وَاللَّهُ يَكْتُبُ لَكُمْ مَا تَعْمَلُونَ﴾؛ أي: عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلية، ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمه، فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة.

آخر تفسير سورة النساء. فله الحمد والشكر.

تفسير سورة المائدة

وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود؛ أي: بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها، وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته؛ والقيام بها أتم قيام، وعدم الانتقاص من حقوقها شيئاً، والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطعهم، والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة ونحوهما، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠]، بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع؛ فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه؛ فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها [ويستدل بهذه الآية أن الأصل في العقود والشروط الإباحة، وأنها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل لإطلاقها].

يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ
الَّذِينَ أَلَيْسَ فَلَ تَطْلُبُوا فِيهِمْ أَنْفُسَكُمْ ﴿التوبة: ٣٦﴾.

والجمهور من العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم
منسوخ بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، وغير ذلك من
العمومات التي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقاً والوعيد في
التخلف عن قتالهم مطلقاً، وبأن النبي ﷺ قاتل أهل الطائف
في ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم.

وقال آخرون: إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم غير
منسوخ لهذه الآية وغيرها مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه،
وحملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك وقالوا: المطلق
يحمل على المقيد. وفصل بعضهم فقال: لا يجوز ابتداء
القتال في الأشهر الحرم، وأما استدامته وتكميله إذا كان أوله
في غيرها؛ فإنه يجوز، وحملوا قتال النبي ﷺ لأهل الطائف
على ذلك؛ لأن أول قتالهم في حنين في شوال.

وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع، فأما
قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال؛ فإنه يجوز
للمسلمين القتال دفعاً عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره
بإجماع العلماء.

وقوله: ﴿وَلَا أَلْهَدَى وَلَا أَلْقَيْدَ﴾؛ أي: ولا تحلوا الهدى
الذي يهدى إلى بيت الله في حج أو عمرة أو غيرها من
نعم وغيرها؛ فلا تصدوه عن الوصول إلى محله، ولا تأخذوه
بسرقه أو غيرها، ولا تقصروا به أو تحملوه ما لا يطيق خوفاً
من تلفه قبل وصوله إلى محله، بل عظموه وعظموا من جاء
به. ﴿وَلَا أَلْقَيْدَ﴾: هذا نوع خاص من أنواع الهدى، وهو
الهدى الذي يقتل له قلائد أو عرى، فيجعل في أعناقهم؛ إظهاراً
لشعائر الله، وحملاً للناس على الاقتداء، وتعليماً لهم للسنن،
وليعرف أنه هدي فيحترم، ولهذا كان تقليد الهدى من السنن
والشعائر المستنونة.

﴿وَلَا أَلْهَدَى وَلَا أَلْقَيْدَ﴾؛ أي: قاصدين له، ﴿يَبْغُونَ
فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَاناً﴾؛ أي: من قصد هذا البيت الحرام،
وقصده فضل الله بالتجارة والمكاسب المباحة، أو قصده
رضوان الله بحجه وعمرته والطواف به والصلاة وغيرها من
أنواع العبادات؛ فلا تعرضوا له بسوء ولا تهينوه، بل أكرموا
وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم. ودخل في هذا

ثم قال ممتنا على عباده: ﴿أَحَلَّتْ لَكُمْ﴾؛ أي: لأجلكم،
رحمة بكم، ﴿بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ﴾: من الإبل والبقر والغنم،
بل ربما دخل في ذلك الوحشي منها والظباء وحمير الوحش
ونحوها من الصيود. واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على
إباحة الجنين، الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبج. ﴿إِلَّا مَا
يُنَبِّئُ عَلَيْكُمْ﴾: تحريمه منها في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْبَانَةُ
وَالدَّمُ وَحَلْمُ الْخَنزِيرِ﴾ إلى آخر الآية؛ فإن هذه المذكورات وإن
كانت من بهيمة الأنعام؛ فإنها محرمة.

ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال
والأوقات؛ استثنى منها الصيد في حال الإحرام، فقال:
﴿عَبْرُ حَيْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾؛ أي: أحلت لكم بهيمة الأنعام
في كل حال؛ إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محلي الصيد
وأنتم حرم؛ أي: متجرئون على قتله في حال الإحرام؛ فإن
ذلك لا يحل لكم إذا كان صيداً، كالظباء ونحوه، والصيد هو
الحيوان المأكول المتوحش. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾؛
أي: فمهما أَرَادَهُ تعالى؛ حكم به حكماً موافقاً لحكمته؛ كما
أمركم بالوفاء بالعقود؛ لحصول مصالحكم ودفع المضار
عنكم، وأحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بكم، وحرم عليكم
ما استثنى منها من ذوات العوارض من الميتة ونحوها
صوتاً لكم واحتراماً، ومن صيد الإحرام احتراماً للإحرام
واعظاماً.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعْبِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ
الْحَرَامَ وَلَا أَلْهَدَى وَلَا أَلْقَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْغُونَ
فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شُرَكَائُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا
وَتَمَآوُوا عَلَى الْبَرِّ وَالْتَقَوُوا وَلَا تَعَاوُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

﴿٢﴾ يقول تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعْبِرَ
اللَّهِ﴾؛ أي: محرماته التي أمركم بتعظيمها وعدم فعلها؛
فالنهي يشمل النهي عن فعلها والنهي عن اعتقاد حلها؛ فهو
يشمل النهي عن فعل القبيح وعن اعتقاده، ويدخل في ذلك
النهي عن محرمات الإحرام ومحرمات الحرم، ويدخل
في ذلك ما نص عليه بقوله: ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾؛ أي:
لا تنتهكوه بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم؛ كما قال تعالى:
﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمَرْدِيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُيِّعَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكَ لَكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ بَيَّسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦﴾ يَسْتَأْذِنُكَ مَاذَا أُحِلَّ لَكُمْ وَمَا عُلِمَتْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عُلِّمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿١٨﴾

الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله، وجعل القاصدين له مطمئنين مستريحين غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونه ولا على أموالهم من المكس والنهب ونحو ذلك. وهذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨]؛ فالمشرك لا يمكن من الدخول إلى الحرم. والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه يدل على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي؛ فإن من تمام احترام الحرم صد من هذه حاله عن الإفساد ببيت الله؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [الحج: ٢٥].

ولما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام؛ قال: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾؛ أي: إذا حللتم من الإحرام بالحج والعمرة، وخرجتم من الحرم؛ حل لكم الاصطياد، وزال ذلك التحريم، والأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا﴾؛ أي: لا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم واعتداؤهم عليكم حيث صدوكم عن المسجد على الاعتداء عليهم طلباً للاشتفاء منهم؛ فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله

ويسلك طريق العدل، ولو جني عليه أو ظلم واعتدي عليه؛ فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه أو يخون من خانه.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾؛ أي: ليعن بعضكم بعضاً على البر، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين، والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة، وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها، أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها؛ فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها بكل قول يبعث عليها وينشط لها وبكل فعل كذلك. ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ﴾: وهو التجرؤ على المعاصي التي يَأْتَمُّ صاحبها وَيُحَرِّجُ، ﴿وَالْعُدْوَانَ﴾: وهو التعدي على الخلق في دمايتهم وأموالهم وأعراضهم؛ فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه، ثم إعانة غيره على تركه.

﴿وَأَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [٢١]: على من عصاه وتجرأ على محارمه؛ فاحذروا المحارم؛ لئلا يحل بكم عقابه العاجل والأجل.

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمَرْدِيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُيِّعَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكَ لَكُمْ فِسْقٌ﴾.

﴿٢٢﴾ هذا الذي حولنا الله عليه في قوله: ﴿إِلَّا مَا يَتَىٰ عَلَيْكُمْ﴾. واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحرم ما يحرم إلا صيانة لعباده وحماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات، وقد يبين للعباد ذلك وقد لا يبين، فأخبر أنه حرم ﴿أَلْمَيْتَةَ﴾، والمراد بالميتة ما فقدت حياته بغير ذكاة شرعية؛ فإنها تحرّم لضررها، وهو احتقان الدم في جوفها ولحمها المضر بآكلها، وكثيراً ما تموت بعلة تكون سبباً لهلاكها فتضرب بالآكل، ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسماك؛ فإنه حلال، ﴿وَالْدَّمُ﴾؛ أي: المسفوح؛ كما قيد في الآية الأخرى، ﴿وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾: وذلك شامل لجميع أجزائه، وإنما نص الله عليه من بين سائر الخبائث من السباع؛ لأن طائفة

﴿الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَاحْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطَرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ
مُتَجَانِفٍ لِإِنْتِمَائِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾﴾.

واليوم المشار إليه يوم عرفة؛ إذ أتم الله دينه ونصر عبده
ورسوله وانخذل أهل الشرك انخذالاً بلغاً بعدما كانوا
حريصين على رد المؤمنين عن دينهم طامعين في ذلك،
فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره وظهوره؛ يشسوا كل اليأس
من المؤمنين أن يرجعوا إلى دينهم، وصاروا يخافون منهم
ويخشون، ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي ﷺ
سنة عشر حجة الوداع لم يحج فيها مشرك ولم يطف
باليبيت عريان. ولهذا قال: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنَ﴾؛ أي:
فلا تخشوا المشركين واخشوا الله الذي نصركم عليهم
وخذلهم ورد كيدهم في نحورهم. ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ﴾؛ بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة
الأصول والفروع.

ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام
الدين وأصوله وفروعه؛ فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس
في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب
والسنة من علم الكلام وغيره؛ فهو جاهل مبطل في دعواه، قد
زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه، وهذا من أعظم
الظلم والتجهيل لله ولرسوله، ﴿وَأَمَّتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾:
الظاهرة والباطنة، ﴿وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾؛ أي: اخترته
واصطفيته لكم ديناً كما ارتضيتكم له؛ فقوموا به شكراً لربكم
واحمدوا الذي من عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها،
﴿فَمَنْ اضْطَرَّ﴾؛ أي: ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من
المحرمات السابقة في قوله: ﴿حَرَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةَ﴾ ﴿فِي
مَخْصَصَةٍ﴾؛ أي: مجاعة، ﴿غَيْرِ مُتَجَانِفٍ﴾؛ أي: مائل إلى
إثم: بالأكل حتى يضطر، ولا يزيد في الأكل على كفايته.
﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛ حيث أباح له الأكل في هذه
الحال، ورحمه بما يقم به بنبته من غير نقص يلحقه في دينه.

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا
عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا
أَنْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَأَنْفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ ﴿٤﴾﴾.

من أهل الكتاب من النصارى يزعمون أن الله أحله لهم؛ أي:
فلا تغتروا بهم، بل هو محرم من جملة الخبائث، ﴿وَمَا أُحِلَّ
لِعَبْرِ اللَّهِ يَدِي﴾؛ أي: ذكر عليه اسم غير الله تعالى من الأصنام
والأولياء والكواكب وغير ذلك من المخلوقين؛ فكما أن
ذكر الله تعالى يطيب الذبيحة؛ فذكر اسم غيره عليها يفيد ما
خبثاً معنوياً؛ لأنه شرك بالله تعالى، ﴿وَأَلْمَمْتُخَنَقَةً﴾؛ أي:
الميتة بخنق بيد أو حبل أو إدخالها رأسها بشيء ضيق فتعجز
عن إخراجها حتى تموت، ﴿وَأَلْمَوْقُودَةً﴾؛ أي: الميتة بسبب
الضرب بعضاً أو حصى أو خشبة أو هدم شيء عليها بقصد
أو بغير قصد، ﴿وَأَلْمَمَرْدِيَّةُ﴾؛ أي: الساقطة من علو؛ كجبل
أو جدار أو سطح ونحوه فتموت بذلك، ﴿وَأَلْنَطِيحَةُ﴾:
وهي التي تنطحها غيرها فتموت، ﴿وَمَا أَكَلِ السَّبْعُ﴾: من
ذئب أو أسد أو نمر أو من الطيور التي تفترس الصيود؛ فإنها
إذا ماتت بسبب أكل السبع؛ فإنها لا تحل. وقوله: ﴿إِلَّا مَا
ذَكَيْتُمْ﴾: راجع لهذه المسائل من منخقة وموقودة ومتردية
ونطيحة وأكيلة سبع إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتحقق
الذكاة فيها. ولهذا قال الفقهاء: لو أبان السبع أو غيره
حشوتها أو قطع حلقومها؛ كان وجود حياتها كعدمها؛ لعدم
فائدة الذكاة فيها. وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة؛
فإذا ذكاهم وفيها حياة؛ حلت، ولو كانت مبانة الحشوة، وهو
ظاهر الآية الكريمة.

﴿وَأَنْ تَسْتَفْسِسُوا بِالْأَرْزَاقِ﴾؛ أي: وحرّم عليكم الاستقسام
بالأرزاق، ومعنى الاستقسام طلب ما يقسم لكم ويقدر بها،
وهي قدام ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية، مكتوب على
أحدها افعّل، وعلى الثاني لا تفعل، والثالث غُفّل لا كتابة
فيه؛ فإذا هم أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهما؛ أجال تلك
القداح المتساوية في الجرم، ثم أخرج واحداً منها؛ فإن خرج
المكتوب عليه افعّل؛ مضى في أمره، وإن ظهر المكتوب
عليه لا تفعل؛ لم يفعل ولم يمض في شأنه، وإن ظهر الآخر
الذي لا شيء عليه؛ أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل
به، فحرمه الله عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبهه،
وعوضهم عنه بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم.

﴿ذَلِكَمُ فَسْقٌ﴾: الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات
التي حرمها الله صيانة لعباده وأنها فسق؛ أي: خروج عن
طاعته إلى طاعة الشيطان.

ثم امتن على عباده بقوله:

السابع: أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما ليس مذمومًا وليس من العبث والباطل، بل هو أمر مقصود؛ لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به.

الثامن: فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد؛ قال: لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك.

التاسع: فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح، وأنه إن لم يسم الله متعمدًا؛ لم يبيح ما قتل الجارح.

العاشر: أنه يجوز أكل ما صاده الجارح، سواء قتله الجارح أم لا، وأنه إن أدركه صاحبه وفيه حياة مستقرة؛ فإنه لا يباح إلا بها.

ثم حث تعالى على تقواه وحذر من إتيان الحساب في يوم القيامة، وأن ذلك أمر قد دنا واقترب، فقال: ﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ ٤٤.

﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِلَهِينَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ٤٥

٤٥) كرر تعالى إحلل الطيبات لبيان الامتنان، ودعوة للعباد إلى شكره والإكثار من ذكره؛ حيث أباح لهم ما تدعوهم الحاجة إليه، ويحصل لهم الانتفاع به من الطيبات.

﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾؛ أي: ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم يا معشر المسلمين دون باقي الكفار فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين، وذلك لأن أهل الكتاب يتسبون إلى الأنبياء والكتب، وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله؛ لأنه شرك؛ فاليهود والنصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله؛ فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم. والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم: أن الطعام الذي ليس من الذبائح؛ كالحبوب والثمار، ليس لأهل الكتاب فيه خصوصية، بل يباح ذلك، ولو كان من طعام غيرهم. وأيضًا؛ فإنه أضاف الطعام إليهم، فدل ذلك على أنه كان طعامًا بسبب ذبحهم، ولا يقال: إن ذلك للتمليك، وأن المراد الطعام الذي يملكون؛ لأن هذا لا يباح على وجه

٤٤) يقول تعالى لنبية محمد ﷺ: ﴿يَسْتَأْذِنُكَ مَاذَا أُحِلَّ لَكُمْ﴾ من الأطعمة، ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَيِّبَاتُ﴾؛ وهي كل ما فيه نفع أو لذة من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل، فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري، ودخل في ذلك جميع حيوانات البحر وجميع حيوانات البر؛ إلا ما استثناه الشارع كالسباع والخبائث منها. ولهذا دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث؛ كما صرح به في قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾؛ أي: وأحل لكم ما علمتم من الجوارح... إلى آخر الآية.

دلت هذه الآية على أمور:

أحدها: لطف الله بعباده ورحمته لهم؛ حيث وسع عليهم طرق الحلال، وأباح لهم ما لم يذكره مما صادته الجوارح، والمراد بالجوارح الكلاب والفهود والصقر ونحو ذلك مما يصيد بنابه أو بمخلبه.

الثاني: أنه يشترط أن تكون معلمة بما يعد في العرف تعليمًا؛ بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، ولهذا قال: ﴿تَعَلَّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ﴾؛ أي: أمسكن من الصيد لأجلكم، وما أكل منه الجارح؛ فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه، ولعله أن يكون أمسكه على نفسه.

الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهما؛ لقوله: ﴿يَنْ الْجَوَارِحِ﴾؛ مع ما تقدم من تحريم المنخقة؛ فلو خنقه الكلب أو غيره أو قتله بنقله؛ لم يبيح، هذا بناء على أن الجوارح اللاتي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبها، والمشهور أن الجوارح بمعنى الكواشب؛ أي: المحصلات للصيد والمدركات له، فلا يكون فيها على هذا دلالة. والله أعلم.

الرابع: جواز اقتناء كلب الصيد؛ كما ورد في الحديث الصحيح، مع أن اقتناء الكلب محرم؛ لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه.

الخامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد؛ لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلًا، فدل على طهارته.

السادس: فيه فضيلة العلم، وأن الجارح المعلم بسبب العلم يباح صيده، والجاهل بالتعليم لا يباح صيده.

الغضب ولا من المسلمين. ﴿وَطَعَانُكُمْ﴾: أيها المسلمون، ﴿حَلَّ لَكُمْ﴾: أي: يحل لكم أن تطعموهم إياه.

وأحل لكم المحصنات؛ أي: الحرائر العفيفات ﴿وَمِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾؛ والحرائر العفيفات ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾؛ أي: من اليهود والنصارى، وهذا مخصص لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ﴾ [البقرة: ٢٢١]، ومفهوم الآية أن الأرقاء من المؤمنات لا يباح نكاحهن للأحرار وهو كذلك، وأما الكتابيات فعلى كل حال لا يباح ولا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ قَبْلِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]. وأما المسلمات إذا كن رقيقات؛ فإنه لا يجوز للأحرار نكاحهن إلا بشرطين: عدم الطول، وخوف العنت. وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا؛ فلا يباح نكاحهن، سواء كن مسلمات أو كتابيات حتى يتبين؛ لقوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: ٢٣] الآية. وقوله: ﴿إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ﴾؛ أي: أبحنا لكم نكاحهن إذا أعطيتموهن مهورهن؛ فمن عزم على ألا يؤتيها مهراً؛ فإنها لا تحل له، وأمر بإيئائها إذا كانت رشيدة تصلح للإيتاء، وإلا أعطاه الزوج لوليها، وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهراها، وليس لأحد منه شيء؛ إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرها. ﴿مُحْصِنَاتٍ غَيْرِ﴾

مُسْتَفْجِياتٍ﴾؛ أي: حالة كونكم أيها الأزواج محصنين لنسائكم بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهن، ﴿غَيْرِ مُسْتَفْجِياتٍ﴾؛ أي: زانين مع كل أحد، ﴿وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾: وهو الزنا مع العشيقات؛ لأن الزناة في الجاهلية منهم من يزني مع من كان؛ فهذا المسافح، ومنهم من يزني مع خدنه ومجبه؛ فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي العفة، وأن شرط التزوج أن يكون الرجل عفيفاً عن الزنا.

وقوله تعالى: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾؛ أي: ومن كفر بالله تعالى وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع؛ فقد حبط عمله؛ بشرط أن يموت على كفره؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُم مِّنْ دِينِهِ فِمَتَّ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [البقرة: ٢١٧]. ﴿وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾؛ أي: الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة، وحصلوا على الشقاوة الأبدية.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّن حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

﴿هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة نذكر منها ما يسره الله وسهله:

أحدها: أن هذه المذكورات فيها أمثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به؛ لأنه صدرها بقوله: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ إلى آخرها؛ أي: يا أيها الذين آمنوا، اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم.

الثاني: الأمر بالقيام بالصلاة؛ لقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾.

محمولة على معنى؛ فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن كانتا مكشوفتين، وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف.

السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوء؛ لأن الله تعالى ذكرها مرتبة؛ ولأنه أدخل ممسوحاً - وهو الرأس - بين مغسولين، ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب.

السابع عشر: أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية، وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين؛ فإن ذلك غير واجب، بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين، وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين.

الثامن عشر: الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة؛ لتوجد صورة المأمور.

التاسع عشر: الأمر بغسل من الجنابة.

العشرون: أنه يجب تعميم الغسل للبدن؛ لأن الله أضاف التطهر للبدن ولم يخصه بشيء دون شيء.

الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة.

الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي من هما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه؛ لأن الله لم يذكر إلا التطهر، ولم يذكر أنه يعيد الوضوء.

الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على من أنزل المنى يقظةً أو مناماً أو جامع ولو لم ينزل.

الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللاً؛ فإنه لا غسل عليه؛ لأنه لم يتحقق منه الجنابة.

الخامس والعشرون: ذكر منة الله تعالى على العباد بمشروعيته التيمم.

السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم.

السابع والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه؛ السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء؛ فالمرض يجوز

الثالث: الأمر بالنية للصلاة؛ لقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ أي: بقصدتها ونيتها.

الرابع: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة؛ لأن الله أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب.

الخامس: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت، وإنما تجب عند إرادة الصلاة.

السادس: أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تشتترط له الطهارة، حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء؛ كسجود التلاوة والشكر.

السابع: الأمر بغسل الوجه، وهو ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً ومن الأذن إلى الأذن عرضاً، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة، ويدخل فيه الشعور التي فيه، لكن إن كانت خفيفة؛ فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة؛ اكتفى بظاها.

الثامن: الأمر بغسل اليدين، وأن حدهما إلى المرفقين، و﴿إِلَى﴾ كما قال جمهور المفسرين بمعنى مع؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق.

التاسع: الأمر بمسح الرأس.

العاشر: أنه يجب مسح جميعه؛ لأن الباء ليست للتبعض، وإنما هي للملاصقة، وأنه يعم المسح بجميع الرأس.

الحادي عشر: أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه أو أحدهما أو خرقة أو خشبة أو نحوهما؛ لأن الله أطلق المسح، ولم يقيد بصفة، فدل ذلك على إطلاقه.

الثاني عشر: أن الواجب المسح؛ فلو غسل رأسه ولم يُورَّ يده عليه؛ لم يكف؛ لأنه لم يأت بما أمر الله به.

الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، ويقال فيهما ما يقال في اليدين.

الرابع عشر: فيها الرد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب، وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين.

الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر في ﴿وَأَرْجُلِكُمْ﴾، وتكون كل من القراءتين

التييم مع وجود الماء لحصول التضمر به، وبقائها يجوزه العدم للماء، ولو كان في الحضرة.

الثامن والعشرون: أن الخارج من السيلين من بول وغانط ينقض الوضوء.

الثاني والأربعون: أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط، لأن اليدين عند الإطلاق كذلك؛ فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين؛ لقيده الله بذلك؛ كما قيده في الوضوء.

الثالث والأربعون: أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها؛ الحدث الأكبر والأصغر، بل ونجاسة البدن؛ لأن الله جعلها بدلًا عن طهارة الماء، وأطلق في الآية، فلم يقيد. وقد يقال: إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم؛ لأن السياق في الأحداث، وهو قول جمهور العلماء.

الرابع والأربعون: أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، وهو الوجه واليدان.

الخامس والأربعون: أنه لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهما؛ فإنه يجزئ؛ أخذًا من عموم الآية وإطلاقها.

السادس والأربعون: أنه يكفي المسح بأي شيء كان بيده أو غيرها؛ لأن الله قال: ﴿فَأَمْسَحُوا﴾، ولم يذكر الممسوح به، فدل على جوازه بكل شيء.

السابع والأربعون: اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما يُشترط ذلك في الوضوء، ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين.

الثامن والأربعون: أن الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر، وإنما هو رحمة منه بعباده ليظهرهم وليتم نعمته عليهم، وهذا هو.

التاسع والأربعون: أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح.

الخمسون: أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تُدرك بالحس والمشاهدة؛ فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى.

الحادي والخمسون: أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكيم والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها؛ ليزداد معرفة

التييم مع وجود الماء لحصول التضمر به، وبقائها يجوزه العدم للماء، ولو كان في الحضرة.

الثامن والعشرون: أن الخارج من السيلين من بول وغانط ينقض الوضوء.

التاسع والعشرون: استدل بها من قال: لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران؛ فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره.

الثلاثون: استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾.

الحادي والثلاثون: أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء.

الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمم.

الثالث والثلاثون: أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم؛ لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء.

الرابع والثلاثون: أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء؛ فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه؛ لأنه لا يقال: لم يجد لمن لم يطلب.

الخامس والثلاثون: أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته؛ فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك.

السادس والثلاثون: أن الماء المتغير بالطهارات مقدم على التيمم؛ أي: يكون ظهورًا؛ لأن الماء المتغير ماء، فيدخل في قوله: ﴿فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً﴾.

السابع والثلاثون: أنه لا بد من نية التيمم؛ لقوله: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾؛ أي: اقصداوا.

الثامن والثلاثون: أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، فيكون على هذا قوله: ﴿فَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنَّهُ﴾؛ إما من باب التغليب وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشادًا للأفضل، وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى.

التاسع والثلاثون: أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس؛ لأنه لا يكون طيبًا، بل خبيثًا.

الأربعون: أنه يُمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء.

وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو. ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾؛ أي: يحملنكم بغض قوم ﴿عَلَىٰ آلَا تَعَدَّلُوا﴾؛ كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط، بل كما تشهدون لوليكم؛ فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوكم؛ فاشهدوا له، ولو كان كافراً أو مبتدعاً؛ فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق؛ لأنه حق، لا لأنه قاله، ولا يرد الحق لأجل قوله؛ فإن هذا ظلم للحق. ﴿أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾؛ أي: كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به؛ كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم؛ فإن تم العدل؛ كملت التقوى، ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾؛ فمجازيكم بأعمالكم خيرا وشرها، صغيرها وكبيرها جزاءً عاجلاً وأجلاً.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾.

﴿٧﴾ أي: ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ - الذي لا يخلف الميعاد، وهو أصدق القائلين - المؤمنين به وبكتبه ورسله واليوم الآخر، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: من واجبات ومستحبات بالمغفرة لذنوبهم بالعفو عنها وعن عواقبها وبالأجر العظيم الذي لا يعلم عظمه إلا الله تعالى؛ ﴿فَلَا تَمَلَّمْ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

﴿٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا: الدالة على الحق المبين، فكذبوا بها بعدما أبانت الحقائق. ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾: الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾.

﴿٩﴾ يذكر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة، ويحثهم على تذكرها بالقلب واللسان، وأنهم كما أنهم يعدون قتلهم لأعدائهم وأخذ أموالهم وبلادهم وسيبهم نعمة؛ فليعدوا أيضاً إنعامه عليهم بكف أيديهم عنهم ورد كيدهم في نحورهم نعمة؛ فإنهم - الأعداء - قد هموا بأمر، وظنوا أنهم قادرون عليه؛ فإذا لم يدرکوا بالمؤمنين مقصودهم فهو نصر من الله لعباده المؤمنين؛ ينبغي لهم أن يشكروا الله على

وعلمًا ويزداد شكراً لله ومحبته له على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة.

﴿وَأذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِم بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

﴿٩﴾ يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية بقلوبهم وألسنتهم؛ فإن في استدامة ذكرها داعياً لشكر الله تعالى ومحبه وامتناء القلب من إحسانه، وفيه زوال للعجب من النفس بالنعم الدينية وزيادة لفضل الله وإحسانه ﴿وَمِيثَقَهُ﴾؛ أي: واذكروا ميثاقه ﴿الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ﴾؛ أي: عهده الذي أخذه عليكم، وليس المراد بذلك أنهم لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق، وإنما المراد بذلك أنهم بإيمانهم بالله ورسوله قد التزموا طاعتها، ولهذا قال: ﴿إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾؛ أي: سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنية والكونية سمع فهم وإذعان وانقياد، وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال وما نهيتنا عنه بالاجتناب، وهذا شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة، وأن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم وتكون منهم على بال، ويحرصون على أداء ما أمروا به كاملاً غير ناقص، ﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ﴾: في جميع أحوالكم، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِم بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾؛ أي: ما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار والخواطر؛ فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه أو يصدر منكم ما يكرهه، واعمروا قلوبكم بمعرفته ومحبه والنصح لعباده؛ فإنكم إن كنتم كذلك غفر لكم السيئات، وضاعف لكم الحسنات لعلمه بصلاح قلوبكم.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعَدَّلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾.

﴿١٠﴾ أي: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: بما أمروا بالإيمان به، قوموا بلازم إيمانكم، بأن تكونوا ﴿قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾: بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة، وأن يكون ذلك القيام لله وحده لا لغرض من الأغراض الدنيوية، وأن تكونوا قاصدين للقسط الذي هو العدل، لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم ولا أفعالكم،

ذلك ويعبده ويذكروه، وهذا يشمل كل من هم بالمؤمنين بشر من كافر ومنافق وباغ، كف الله شره عن المسلمين؛ فإنه داخل في هذه الآية. ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم وعلى جميع أمورهم، فقال: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ١١؛ أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية، ويتبرءوا من حولهم وقوتهم، ويشقوا بالله تعالى في حصول ما يحبون، وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله، وهو من واجبات القلب المتفق عليها.

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ ١٢ ﴿فِيمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْبًا مَیْسَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ١٣

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ لَّا يَسْطُرُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَقْوَمُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٣﴾ فِيمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْبًا مَیْسَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾

١٢ يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكد، وذكر صفة الميثاق وأجرهم إن قاموا به وإثمهم إن لم يقوموا به، ثم ذكر أنهم ما قاموا به، وذكر ما عاقبهم به، فقال: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾؛ أي: عهدهم المؤكد الغليظ، ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾؛ أي: رئيساً وعريفاً على من تحته؛ ليكون ناظرًا عليهم حاثًا لهم على القيام بما أمروا به مطالبًا يدعوهم، ﴿وَقَالَ اللَّهُ﴾: للنعابة الذين تحملوا من الأعباء ما تحملوا: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ﴾؛ أي: بالعون والنصر؛ فإن المعونة بقدر المؤنة. ثم ذكر ما واثقهم عليه فقال: ﴿لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ﴾: ظاهرًا وباطنًا بالإتيان بما يلزم وينبغي فيها والمداومة على ذلك، ﴿وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ﴾: لمستحقيها، ﴿وَأَمَنْتُمْ بِرُسُلِي﴾: جميعهم، الذين أفضلهم وأكملهم محمد ﷺ. ﴿وَعَزَّرْتُمُوهُمْ﴾؛ أي: عظمتموهم، وأديتم ما يجب لهم من الاحترام والطاعة، ﴿وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾: وهو الصدقة والإحسان الصادر عن الصدق والإخلاص وطيب المكسب؛ فإذا قمتم بذلك ﴿لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾: فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنة وما فيها من النعيم واندفاع المكروه بتكفير السيئات ودفع ما يترتب عليها من العقوبات. ﴿فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ﴾: العهد والميثاق المؤكد بالإيمان والالتزامات المقرون بالترغيب بذكر ثوابه، ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ ١٣؛ أي: عن عمد وعلم، فيستحق ما يستحقه الضالون من حرمان الثواب وحصول العقاب.

١٣ فكانه قيل: ليت شعري! ماذا فعلوا؟ وهل وفوا بما عاهدوا الله عليه أم نكثوا؟ فبين أنهم نقضوا ذلك، فقال: ﴿فِيمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ﴾؛ أي: بسببه عاقبناهم بعدة عقوبات:

الأولى: أنا ﴿لَعَنَّاهُمْ﴾؛ أي: طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا، حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة، ولم يقوموا بالعهد

الذي أخذ عليهم، الذي هو سببها الأعظم.

الثانية: قوله: ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً﴾؛ أي: غليظة لا تجدي فيها المواعظ ولا تنفعها الآيات والنذر؛ فلا يرغبهم تشويق ولا يزعجهم تخويف، وهذا من أعظم العقوبات على العبد؛ أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيد الهدى والخير إلا شراً.

الثالثة: أنهم ﴿يَحْرِفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾؛ أي: ابتلوا بالتغيير والتبديل، فيجعلون للكلم الذي أراد الله معنى غير ما أراد الله ولا رسوله.

الرابعة: أنهم نسوا ﴿حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾؛ فإنهم ذكروا بالتوراة وبما أنزل الله على موسى فسوا حظاً منه، وهذا شامل لنسيان علمه، وأنهم نسوه وضاع عنهم ولم يوجد كثير مما أنساهم الله إياه عقوبةً منه لهم، وشامل لنسيان العمل الذي هو الترك، فلم يوقفوا للقيام بما أمروا به. ويستدل بهذا على أهل الكتاب بإنكارهم بعض الذي قد ذكر في كتابهم أو وقع في زمانهم أنه مما نسوه.

الخامسة: الخيانة المستمرة التي لا ﴿تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ﴾؛ أي: خيانة لله ولعباده المؤمنين. ومن أعظم الخيانة منهم كتمهم عمّن يعظهم ويحسن فيهم الظن الحق، وإبقاؤهم على كفرهم؛ فهذه خيانة عظيمة.

وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم، فكل من لم يقيم بما أمر الله به وأخذ به عليه الالتزام؛ كان له نصيب من اللعنة، وقسوة القلب، والابتلاء بتحريف الكلم، وأنه لا يوفق للصواب، ونسيان حظ مما ذكر به، وأنه لا بد أن يتلى بالخيانة، نسأل الله العافية.

وسمى الله تعالى ما ذكروا به حظاً؛ لأنه هو أعظم الحفظ، وما عداه؛ فإنما هي حظوظ دنيوية؛ كما قال تعالى: ﴿فَرَحَّحَ عَلَن قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾ قَالَ الَّذِينَ بُرِدُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بَلَيْتَ كُنَّا مِثْلَ مَا أَوْقَعْتُمْ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٦﴾ [القصص: ٧٩]، وقال في الحظ النافع: ﴿وَمَا يُقْنَهُمَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُقْنَهُمَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٢٥﴾﴾ [فصلت: ٣٥].

وقوله: ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾؛ أي: فإنهم وفوا بما عاهدوا الله عليه، فوفقهم وهداهم للصرط المستقيم، ﴿فَاعْتَفَ عَنْهُمْ وَأَصْفَحَ﴾؛ أي: لا تؤاخذهم بما يصدر منهم من الأذى الذي يقتضي أن يعفى عنهم، واصفح فإن ذلك من الإحسان، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾﴾؛ والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك، وفي حق المخلوقين بذل النفع الديني والدنيوي لهم.

﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرْنَا أَخَذْنَا مِنْهُمْ آخِذًا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾﴾.

﴿١٤﴾ أي: وكما أخذنا على اليهود العهد والميثاق؛ فكذلك أخذنا على الذين قالوا: إنا نصارى لعيسى ابن مريم، وزكوا أنفسهم بالإيمان بالله ورسوله، وما جاءوا به فنقضوا العهد، ونسوا حظاً مما ذكروا به نسياناً علمياً ونسياناً عملياً، ﴿فَأَغْرَيْنَا

سورة المائدة
الجزء الثامن
وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرْنَا أَخَذْنَا مِنْهُمْ آخِذًا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

سبل السلام التي يسلم صاحبها من العذاب وتوصله إلى دار السلام، وهو العلم بالحق والعمل به إجمالاً وتفصيلاً. ويخرجهم من ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والغفلة، إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر، وكل هذه من الهداية بإذن الله الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (١٦).

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١٧) وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّونَهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَفْعَلُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ (١٨).

﴿١٧﴾ لما ذكر تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتابين وأنهم لم يقوموا به بل نقضوه؛ ذكر أقوالهم الشنيعة، فذكر قول النصارى، القول الذي ما قاله أحد غيرهم، بأن الله هو المسيح ابن مريم، ووجه شبهتهم أنه ولد من غير أب، فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل، مع أن حواء نظيره، خلقت بلا أم، وآدم أولى منه خلق بلا أب ولا أم؛ فهلا ادعوا فيهما الإلهية كما ادعوا في المسيح! فدل على أن قولهم اتباع هوى من غير برهان ولا شبهة، فرد الله عليهم بأدلة عقلية واضحة، فقال: ﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾؛ فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم يمنعهم لو أراد الله أن يهلكهم ولا قدرة لهم على ذلك؛ دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك ولا في قوته شيء من الفكاك. ومن الأدلة أن لله وحده ﴿مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، يتصرف فيهن بحكمه الكوني والشري والجزائي، وهم مملوكون مدبرون؛ فهل يليق أن يكون المملوك العبد الفقير إلهاً معبوداً غنياً من كل وجه؟! هذا من أعظم المحال، ولا وجه لاستغرابهم لخلق المسيح عيسى ابن مريم من غير أب؛ فإن الله ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾؛ إن شاء من أب وأم كسائر بني آدم وإن شاء من أب بلا أم كحواء، وإن شاء من أم بلا أب كعيسى،

بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ أي: سلطنا بعضهم على بعض، وصار بينهم من الشرور والإحسان ما يقتضي بغض بعضهم بعضاً ومعاداة بعضهم بعضاً إلى يوم القيامة، وهذا أمر مشاهد؛ فإن النصارى لم يزالوا ولا يزالون في بغض وعداوة وشقاق، ﴿وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (١٦): فيعاقبهم عليه.

﴿يَتَأَهَّلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (١٦).

﴿١٥﴾ لما ذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأنهم نقضوا ذلك إلا قليلاً منهم؛ أمرهم جميعاً أن يؤمنوا بمحمد ﷺ، واحتج عليهم بأية قاطعة دالة على صحة نبوته، وهي أنه يبين لهم كثيراً مما يخفون عن الناس، حتى عن العوام من أهل ملتهم؛ فإذا كانوا هم المشار إليهم في العلم ولا علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم؛ فالحريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه إلا منهم؛ فإتيان الرسول ﷺ بهذا القرآن العظيم الذي بين به ما كانوا يتكتمونه بينهم، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب من أدل الدلائل على القطع برسالته، وذلك مثل صفة محمد في كتبهم، ووجود البشائر به في كتبهم، وبيان آية الرجم ونحو ذلك، ﴿وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾؛ أي: يترك بيان ما لا تقتضيه الحكمة.

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾: وهو القرآن يستضاء به في ظلمات الجهالة وعمية الضلالة، ﴿وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ (١٥): لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم؛ من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية.

﴿١٦﴾ ثم ذكر من الذي يهتدي بهذا القرآن، وما هو السبب - الذي من العبد - لحصول ذلك، فقال: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾؛ أي: يهدي من اجتهد وحرص على بلوغ مرضاة الله وصار قصده حسناً

سورة العائدة

المعاني

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّونَهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَتَقَوَّمُ أَدْرُكُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَاكُمْ مَّا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ يَتَقَوَّمُ أَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْدُوا عَلَىٰ آذَانِكُمْ فَذَنَّبُوا خَسِيرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا يَبْنَوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَنذِلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخْفَوْنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا أَدْخُلُوا عَلَيْنَا الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُم غُلَامٌ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

١١١

وإن شاء من غير أب ولا أم كآدم؛ فنوع خلقته تعالى بمشيئته النافذة التي لا يستعصي عليها شيء، ولهذا قال: ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿١٧﴾.

﴿١٨﴾ ومن مقالات اليهود والنصارى أن كلا منهما ادعى دعوى باطلة يزكون بها أنفسهم؛ بأن قال كل منهما: ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّونَهُ﴾، والابن في لغتهم هو الحبيب، ولم يريدوا البتة الحقيقة؛ فإن هذا ليس من مذهبهم؛ إلا مذهب النصراني في المسيح. قال الله ردًا عليهم حيث ادعوا بلا برهان: ﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ﴾: فلو كنتم أحبائه؛ ما عذبكم؛ لكون الله لا يحب إلا من قام بمراضيه. ﴿بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ﴾: تجري عليكم أحكام العدل والفضل، ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾: إذا أتوا بأسباب المغفرة أو أسباب العذاب، ﴿وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ ﴿١٨﴾: أي: فأي شيء خصصكم بهذه الفضيلة وأنتم من جملة المماليك ومن جملة من يرجع إلى الله في الدار الآخرة فيجازيكم بأعمالكم.

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿١٩﴾.

﴿١٩﴾ يدعو تبارك وتعالى أهل الكتاب بسبب ما من عليهم من كتابه أن يؤمنوا برسوله محمد ﷺ ويشكروا الله تعالى الذي أرسله إليهم ﴿عَلَىٰ﴾ حين ﴿فَتَرَفَ مِّنَ الرَّسُلِ﴾ وشدة حاجة إليه وهذا مما يدعو إلى الإيمان به وأنه يبين لهم جميع المطالب الإلهية والأحكام الشرعية، وقد قطع الله بذلك حججهم؛ لثلاثا يقولوا: ﴿مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾: يبشر بالثواب العاجل والأجل وبالاعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بها، وينذر بالعقاب العاجل والأجل بالاعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بها. ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿١٩﴾: انقادت الأشياء طوعًا وإذعانًا لقدرته؛ فلا يستعصي عليه شيء منها، ومن قدرته أن أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأنه يثيب من أطاعهم، ويعاقب من عصاهم.

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَتَقَوَّمُ أَدْرُكُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَاكُمْ مَّا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٢٠﴾ يَتَقَوَّمُ أَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ ﴿٢١﴾ إلى آخر القصة.

﴿٢٠﴾ لما امتن الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه وأسرهم واستعبادهم؛ ذهبوا قاصدين لأوطانهم ومساكنهم، وهي بيت المقدس وما حواليه، وقاربوا وصول بيت المقدس، وكان الله قد فرض عليهم جهاد عدوهم ليخرجوه من ديارهم، فوعظهم موسى عليه السلام وذكرهم ليقدموا على الجهاد، فقال: ﴿أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾: بقلوبكم وألستكم؛ فإن ذكرها داع إلى محبته تعالى ومنشط على العبادة، ﴿إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ﴾: يدعونكم إلى الهدى ويحذرونكم من الردى، ويحثونكم على سعادتكم الأبدية، ويعلمونكم ما لم تكونوا تعلمون، ﴿وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾: تملكون أمركم بحيث إنه زال عنكم استعباد عدوكم لكم فكتم تملكون أمركم، وتتمكنون من إقامة دينكم، ﴿وَءَاتَاكُمْ مَّا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٢٠﴾: فإنهم - في ذلك الزمان - خيرة الخلق وأكرمهم على الله، وقد أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم، فذكرهم بالنعم الدينية والدنيوية، الداعي ذلك لإيمانهم وثباته، وثباتهم على الجهاد وإقدامهم عليه.

سورة المائدة

سورة المائدة

قَالُوا يَمُوسَىٰ إِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَآذَهِبْ
 أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلْنَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿٢١﴾ قَالَ رَبِّ
 إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافَرَّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ
 الْفَاسِقِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً
 يَهَيُّوهُنَّ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
 ﴿٢٣﴾ وَآتَلَ عَلَيْهِمُ بَنَىٰ أَبِي عَادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا
 فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ
 قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤﴾ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ
 لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدَيْكَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ
 رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٥﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ
 مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٦﴾ فَطَوَّعَتْ
 لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٧﴾
 فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِثُ
 سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يُتَوَلَّوْنَ أَخَرَثُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا
 الْغُرَابِ فَأُورِثُ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٢٨﴾

١١٧

﴿٢١﴾ ولهذا قال: ﴿يَقُومُ أَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ﴾؛ أي: المطهرة ﴿الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾؛ فأخبرهم خبرًا تطمئن به أنفسهم إن كانوا مؤمنين مصدقين بخبر الله، وأنه قد كتب الله لهم دخولها وانتصارهم على عدوهم، ﴿وَلَا تَزِدُوا﴾؛ أي: ترجعوا ﴿عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ ﴿٢٢﴾: قد خسرتم دنياكم بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح بلادكم، وأخرتكم بما فاتكم من الثواب وما استحققتكم بمعصيتكم من العقاب.

﴿٢٣﴾ فقالوا قولًا يدل على ضعف قلوبهم وخور نفوسهم وعدم اهتمامهم بأمر الله ورسوله: ﴿يَمُوسَىٰ إِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ﴾: شديدي القوة والشجاعة؛ أي: فهذا من الموانع لنا من دخولها، ﴿وَأِنَّا لَنَدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾ ﴿٢٤﴾: وهذا من الجبن وقلة اليقين، وإلا؛ فلو كان معهم رشدهم؛ لعلموا أنهم كلهم من بني آدم، وأن القوي من أعانه الله بقوة من عنده؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولعلموا أنهم سينصرون عليهم إذ عددهم الله بذلك وعدًا خاصًا.

﴿٢٥﴾ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ ﴿٢٥﴾ الله تعالى؛ مشجعين لقومهم، منهضين لهم على قتال عدوهم واحتلال بلادهم ﴿أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا﴾: بالتوفيق وكلمة الحق في هذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم، وأنعم عليهم بالصبر واليقين، ﴿أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ﴾؛ أي: ليس بينكم وبين نصركم عليهم إلا أن تجزموا عليهم وتدخلوا عليهم الباب؛ فإذا دخلتموه عليهم؛ فإنهم سينهزمون. ثم أمرهم بعدة هي أقوى العدد، فقالا: ﴿وَعَلَىٰ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٢٦﴾: فإن في التوكل على الله، وخصوصًا في هذا الموطن، تيسيرًا للأمر ونصرًا على الأعداء. ودل هذا على وجوب التوكل، وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله.

﴿٢٧﴾ فلم ينجع فيهم هذا الكلام، ولا نفع فيهم الملام، فقالوا قول الأذلين: ﴿يَمُوسَىٰ إِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَآذَهِبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلْنَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ ﴿٢٨﴾: فما أشنع هذا الكلام منهم، ومواجهتهم لنبيهم فيه في هذا المقام الحرج الضيق، الذي قد دعت الحاجة والضرورة إلى نصرته نبيهم وإعزاز أنفسهم! وبهذا وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد ﷺ؛ حيث قال الصحابة لرسول الله ﷺ حين شاورهم في القتال يوم بدر، مع أنه لم يحتم عليهم: يا رسول الله! لو خضت بنا هذا البحر؛ لخضناه معك، ولو بلغت بنا برك الغماد؛ ما تخلف عنك أحد، ولا نقول كما قال قوم موسى لموسى: ﴿فَآذَهِبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلْنَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ ﴿٢٩﴾، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون من بين يدك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك^(١).

﴿٣٥﴾ فلما رأى موسى عليه السلام عتوهم عليه: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾؛ أي: فلا يدان لنا بقتالهم ولست بجبار على هؤلاء، ﴿فَافَرَّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿٣٥﴾؛ أي: احكم بيننا وبينهم بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته حكمتك. ودل ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق.

ذلك العمل؛ بأن يكون عملهم خالصاً لوجه الله، متبعين فيه لسنة رسول الله ﷺ.

﴿٢٨﴾ ثم قال له مخبراً أنه لا يريد أن يتعرض لقتله لا ابتداءً ولا مدافعةً، فقال: ﴿لِيَنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ﴾، وليس ذلك جبناً مني ولا عجزاً، وإنما ذلك لأنني ﴿أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٢٨﴾، والخائف لله لا يقدم على الذنوب، خصوصاً الذنوب الكبار. وفي هذا تخويف لمن يريد القتل، وأنه ينبغي لك أن تتقي الله وتخافه.

﴿٢٩﴾ ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ﴾؛ أي: ترجع ﴿بِإِيْمِي وَإِيْمِكَ﴾؛ أي: إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلاً أو تقتلني؛ فإنني أوثر أن تقتلني فتبوء بالوزرين، ﴿فَتَكُونُ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٢٩﴾: دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب، وأنه موجب لدخول النار.

﴿٣٠﴾ فلم يرتدع ذلك الجاني، ولم ينزجر، ولم يزل يعزم نفسه ويجزمها، حتى طوعت له قتل أخيه الذي يقتضي الشرع والطبع احترامه، ﴿فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ﴾ ﴿٣٠﴾: دنياهم وآخرتهم، وأصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل، ومن سن سنة سيئة؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ولهذا ورد في الحديث الصحيح: أنه «ما من نفس تقتل؛ إلا كان على ابن آدم الأول شطر من دمها؛ لأنه أول من سن القتل»^(١).

﴿٣١﴾ فلما قتل أخاه؛ لم يدر كيف يصنع به؛ لأنه أول ميت مات من بني آدم، ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: يبيها ليدفن غراباً آخر ميتاً. ﴿لِيُرِيَهُ﴾: بذلك ﴿كَيْفَ يُؤْرَى سَوْءَةَ أَخِي﴾؛ أي: بدنه؛ لأن بدن الميت يكون عورةً، ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ ﴿٣١﴾: وهكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسارة.

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ ﴿٣١﴾.

(١) البخاري (٣٣٣٥)، مسلم (١٦٧٧).

﴿٣٢﴾ قَالَ ﴿اللَّهُ مَجِيبًا لِّدَعْوَةِ مُوسَى﴾: ﴿فَإِنهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: إن من عقوبتهم أن نحرم عليهم دخول هذه القرية التي كتبها الله لهم مدة أربعين سنة، وتلك المدة أيضاً يتيهون في الأرض، لا يهتدون إلى طريق ولا ييقنون مطمئنين. وهذه عقوبة دنيوية؛ لعل الله تعالى كفر بها عنهم ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة أو دفع نعمة قد انعقد سبب وجودها، أو تأخرها إلى وقت آخر، ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الصادرة عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات، بل قد ألقت الاستعباد لعدوها ولم تكن لها همم ترفيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوها، ولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء وعدم الاستعباد والذل المانع من السعادة. ولما علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخلق خصوصاً قومه، وأنه ربما رق لهم واحتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبة أو الدعاء لهم بزوالها، مع أن الله قد حتمها؛ قال: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْرِ الْمُفْسِقِينَ﴾ ﴿٣٢﴾؛ أي: لا تأسف عليهم ولا تحزن؛ فإنهم قد فسقوا، وفسقهم اقتضى وقوع ما نزل بهم لا ظلماً منا.

﴿وَأَكَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ﴾ إلى آخر القصة.

﴿٣٣﴾ أي: قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم بالحق تلاوة يعتبر بها المعبرون صدقاً لا كذباً وجدلاً لا لعباً. والظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه؛ كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق، وهو قول جمهور المفسرين؛ أي: اتل عليهم نبأهما في حال تفرجهما للقربان الذي أدهما إلى الحال المذكورة، ﴿إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا﴾؛ أي: أخرج كل منهما شيئاً من ماله لقصدهم للتقرب إلى الله، ﴿فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ﴾: بأن علم ذلك بخبر من السماء أو بالعادة السابقة في الأمم أن علامة تقبل الله للقربان أن تنزل نار من السماء فتحرقه. ﴿قَالَ﴾ الابن الذي لم يتقبل منه للآخر حسداً وبغياً: ﴿لَأَقْتُلَنَّكَ﴾ فقال له الآخر مترقفاً له في ذلك: ﴿إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٣٣﴾؛ فأى ذنب لي وجناية توجب لك أن تقتلني إلا أنني اتقيت الله تعالى الذي تقواه واجبة عليّ وعليك وعلى كل أحد. وأصح الأقوال في تفسير ﴿الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٣٣﴾ هنا؛ أي: المتقين لله في

﴿٢٢﴾ يقول تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ﴾: الذي ذكرناه في قصة

ابني آدم وقتل أحدهما أخاه وسنه القتل لمن بعده وأن القتل عاقبته وخيمة وخسار في الدنيا والآخرة؛ ﴿كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾: أهل الكتب السماوية ﴿أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا يَغْتَرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: بغير حق ﴿فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾؛ لأنه ليس معه داع يدعو إلى التبيين وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق، فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل؛ علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره، وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء، فتجرؤه على قتله كأنه قتل الناس جميعًا، وكذلك من أحيانًا نفسًا؛ أي: استبقى أحدًا فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى قتله، فمنعه خوف الله تعالى من قتله؛ فهذا كأنه أحيانًا الناس جميعًا؛ لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا يستحق القتل. ودلت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين: إما أن يقتل نفسًا بغير حق متعمدًا في ذلك؛ فإنه يحل قتله إن كان مكلفًا مكافئًا ليس بوالد للمقتول، وإما أن يكون مفسدًا في الأرض يفسده لأديان الناس أو أبدانهم أو أموالهم؛ كالكفار المرتدين والمحاربين والدعاة إلى البدع الذين لا ينكف شرمهم إلا بالقتل، وكذلك قطاع الطريق ونحوهم ممن يصول على الناس لقتلهم أو أخذ أموالهم. ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾: التي لا يبقى معها حجة لأحد، ﴿ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ﴾؛ أي: من الناس ﴿بَعَدَ ذَلِكَ﴾: البيان القاطع للحجة الموجب للاستقامة في الأرض ﴿لَمُسْرِفُونَ﴾ ﴿٢٣﴾: في العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل الذين جاءوا بالبينات والحجج.

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿٢٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ لَمْ يُحَارِبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُقَاتِلْكُمْ فَاغْلِبْكُمْ فَاغْلَبْكُمْ فَاغْلَبُوا أُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ

﴿٢٣﴾ المحاربون لله ورسوله هم الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل، والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم، فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها، فتقطع بذلك. فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحد عليهم أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور.

واختلف المفسرون هل ذلك على التخبير، وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة، وهذا ظاهر اللفظ، أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم؛ فكل جريمة لها قسط يقابلها؛ كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقته لحكمة الله تعالى، وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا؛ تحتم قتلهم وصلبهم، حتى يشتهروا ويختزوا ويرتدع غيرهم، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا؛ تحتم قتلهم فقط، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا؛ تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ اليد اليمنى، والرجل اليسرى، وإن أخافوا الناس، ولم يقتلوا، ولا أخذوا مالا؛ فنوا من الأرض، فلا يتركون يأوون في بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل. ﴿ذَلِكَ﴾ النكال

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا يَغْتَرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ لَمْ يُحَارِبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُقَاتِلْكُمْ فَاغْلِبْكُمْ فَاغْلَبْكُمْ فَاغْلَبُوا أُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ

ثم خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه الجهاد في سبيله، وهو بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد؛ لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القربات، ولأن من قام به؛ فهو على القيام بغيره أحرى وأولى، ﴿لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ﴾ (٣٥)؛ إذا اتقيتم الله بترك المعاصي، وابتغيتم الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات، وجاهدتم في سبيله ابتغاء مرضاته. والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب والنجاة من كل مرهوب؛ فحقيقته السعادة الأبدية والتنعيم المقيم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابُ الْأَلِيمِ﴾ (٣٦) يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُؤِيمٌ﴾ (٣٧).

(٣٦)، (٣٧) يخبر تعالى عن شناعة حال الكافرين بالله يوم القيامة ومآلهم الفظيخ، وأنهم لو افتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهباً، ومثله معه ما تقبل منهم ولا أفاد؛ لأن محل الافتداء قد فات ولم يبق إلا العذاب الأليم الموجه الدائم الذي لا يخرجون منه أبداً، بل هم ماكثون فيه سرمداً.

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٣٨) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣٩) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٤٠).

(٣٨) السارق: هو من أخذ مال غيره المحترم خفية بغير رضاه، وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة، وهو قطع اليد اليمنى؛ كما هو في قراءة بعض الصحابة، وحد اليد عند الإطلاق من الكوع؛ فإذا سرق؛ قطعت يده من الكوع وحسنت في زيت لتسند العروق فيقف الدم. ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه: منها الحرز؛ فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرز، وحرز كل مال ما يحفظ به عادة؛ فلو سرق من غير حرز؛ فلا قطع عليه. ومنها: أنه لا بد أن يكون المسروق نصاباً، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما؛ فلو سرق دون ذلك فلا قطع

﴿لَهُمْ جَزَاءٌ فِي الدُّنْيَا﴾؛ أي: فضيحة وعار، ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٣٣)؛ فدل هذا أن قطع الطريق من أعظم الذنوب، موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة، وأن فاعله محارب لله ولرسوله. وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة؛ علم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات وأجل الطاعات، وأنه إصلاح في الأرض؛ كما أن ضده إفساد في الأرض.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ﴾؛ أي: من هؤلاء المحاربين. ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣٤)؛ أي: فيسقط عنه ما كان لله من تحتم القتل والصلب والقطع والنفي ومن حق الأدمي أيضاً إن كان المحارب كافراً ثم أسلم؛ فإن كان المحارب مسلماً فإن حق الأدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال، ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تسقط عنه شيئاً، والحكمة في ذلك ظاهرة، وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة؛ فغيرها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٣٥).

(٣٥) هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه، وذلك بأن يجتهد العبد ويبدل غاية ما يمكنه من المقدور في اجتناب ما يسخطه الله من معاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة والباطنة، ويستعين بالله على تركها لينجو بذلك من سخط الله وعذابه. ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾؛ أي: القرب منه والحظوة لديه والحب له، وذلك بأداء فرائضه القلبية كالحب له وفيه، والخوف والرجاء والإنابة والتوكل، والبدينية كالزكاة والحج، والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة والذكر، ومن أنواع الإحسان إلى الخلق بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح لعباد الله؛ فكل هذه الأعمال تقرب إلى الله، ولا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتى يحبه؛ فإذا أحبه؛ كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ويستجيب الله له الدعاء.

عليه، ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها؛ فإن لفظ السرقة أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه، وذلك أن يكون المال محرزاً؛ فلو كان غير محرز؛ لم يكن ذلك سرقة شرعية.

ومن الحكمة أيضاً ألا تقطع اليد في الشيء النزر النافه؛ فلما كان لا بد من التقدير؛ كان التقدير الشرعي مخصصاً للكتاب. والحكمة في قطع اليد في السرقة: أن ذلك حفظ للأموال واحتياط لها وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية. فإن عاد السارق؛ قطعت رجله اليسرى، فإن عاد؛ فقبل: تقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى. وقيل: يحبس حتى يموت.

وقوله: ﴿جَزَاءُ يَمَا كَسَبَا﴾؛ أي: ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس ﴿تَكْلَافًا مِنَ اللَّهِ﴾؛ أي: تنكيلاً وترهيباً للسارق ولغيره؛ ليرتدع السارق إذا علموا أنهم سيقطعون إذا سرقوا. ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾؛ أي: عز وحكم فقطع السارق.

﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛ فيغفر لمن تاب، فترك الذنوب، وأصلح الأعمال والعيوب.

﴿وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؛

يتصرف فيهما بما شاء من التصريف القدرية والشرعية والمغفرة والعقوبة؛ بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته.

يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِيهَا وَتَهَا
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً يَمَا كَسَبَا تَكْلَافًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
﴿٣٨﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ
عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَلِكٌ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾ يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ
لَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُسْكِرُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ
قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ
هَادُوا سَكَّعُوا لِلْكَذِبِ سَكَّعُونَ لِقَوْمٍ
آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ
يَقُولُونَ إِنْ أُرْسِلَتْ هَذَا فَحَدِّثْهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا
وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً
أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْتَرِ قُلُوبَهُمْ لَمْ يَفِي
الْدُنْيَا حَزَى وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾

﴿يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُسْكِرُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَكَّعُوا لِلْكَذِبِ سَكَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُرْسِلَتْ هَذَا فَحَدِّثْهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْتَرِ قُلُوبَهُمْ لَمْ يَفِي فِي الدُّنْيَا حَزَى وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ سَكَّعُوا لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلْسَّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحْكَمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبِّينِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ يَمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّكَاسَ وَأَخْشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيتِي تَمَّ قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ يَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾.

﴿٤١﴾ كان الرسول ﷺ من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان ثم يرجع إلى الكفر، فأرشده الله تعالى إلى أنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء؛ فإن هؤلاء لا في العير ولا في النفير؛ إن حضروا؛ لم ينفعوا، وإن غابوا؛ لم يفتقدوا، ولهذا قال مبيناً للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم، فقال: ﴿مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾؛ فإن الذين يؤسى ويحزن عليهم من كان معدوداً من المؤمنين، وهم المؤمنون ظاهراً وباطناً، وحاشا لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم

سَمِعْتُمْ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسَّحْتِ فَإِنْ جَاءَكُمْ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَنْ يَضُرُّكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾ وَكَيْفَ يُحْكِمُكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحْكَمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَابُ يَمَاسُحْفُظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّكَاسَ وَأَخْشَوْنَ وَلَا تَسْتَهْرَبُوا بِمَا يَقُولُ مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا عَلَيْنَهُمْ فِيهَا أَنْ نَفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَالْأَنْفِ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

ويرتدوا؛ فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب؛ لم يعدل به صاحبه غيره ولم يبع به بدلاً. ﴿ وَمَنْ الَّذِينَ هَادُوا ﴾؛ أي: اليهود، ﴿ سَمِعْتُمْ لِلْكَذِبِ سَمِعْتُمْ لِقَوْلِهِمْ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُواكُمْ ﴾؛ أي: مستجيبيون ومقلدون لرؤسائهم المبني أمرهم على الكذب والضلال والغي. وهؤلاء الرؤساء المتبعون ﴿ لَمْ يَأْتُواكُمْ ﴾، بل أعرضوا عنك وفرحوا بما عندهم من الباطل. وهو تحريف الكلم عن مواضعه؛ أي: جلب معانٍ للالفاظ ما أرادها الله، ولا قصدتها؛ لإضلال الخلق ولدفع الحق؛ فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلال المتبعين للمحال الذين يأتون بكل كذب لا عقول لهم ولا همم؛ فلا تبال أيضًا إذا لم يتبعوك؛ لأنهم في غاية النقص، والناقص لا يؤبه له ولا يبالي به. ﴿ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تَأْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ﴾؛ أي: هذا قولهم عند محاكمتهم إليك، لا قصد لهم إلا اتباع الهوى، يقول بعضهم لبعض: إن حكم لكم محمد بهذا الحكم الذي يوافق هواكم؛ فاقبلوا حكمه، وإن لم يحكم لكم به؛ فاحذروا أن تتابعوه على ذلك، وهذا فتنة واتباع ما تهوى الأنفس. ﴿ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا ﴾؛ كقوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ [القصص: ٥٦]، ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْتَرِ قُلُوبَهُمْ ﴾؛ أي: فلذلك صدر منهم ما صدر.

فدل ذلك على أن من كان مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي اتباع هواه، وأنه إن حكم له رضي، وإن لم يحكم له سخط؛ فإن ذلك من عدم طهارة قلبه؛ كما أن من حاكم وتحاكم إلى الشرع، ورضي به وافق هواه أو خالفه؛ فإنه من طهارة القلب، ودل على أن طهارة القلب سبب لكل خير، وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد وعمل سديد. ﴿ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ ﴾؛ أي: فضيحة وعار، ﴿ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ﴿٤١﴾: هو النار وسخط الجبار.

﴿ سَمِعْتُمْ لِلْكَذِبِ ﴾: والسمع هنا سمع استجابة؛ أي: من قلة دينهم وعقلهم أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول بالكذب، ﴿ أَكْثَرُونَ لِلسَّحْتِ ﴾؛ أي: المال الحرام بما يأخذونه على سفلتهم وعوامهم من المعلومات والرواتب التي بغير الحق، فجمعوا بين اتباع الكذب وأكل الحرام. ﴿ فَإِنْ جَاءَكُمْ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾؛ فأنت مخير في ذلك، وليست هذه منسوخة؛ فإنه عند تحاكم هذا الصنف إليه يخير بين أن يحكم بينهم أو يعرض عن الحكم بينهم؛ بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقاً لأهوائهم.

وعلى هذا؛ فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرض؛ لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهم؛ فإن حكم بينهم؛ وجب أن يحكم بالقسط. ولهذا قال: ﴿ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَنْ يَضُرُّكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ ﴿٤٢﴾: حتى ولو كانوا ظلمة وأعداء؛ فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم بينهم؛ وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الناس، وأن الله تعالى يحبه.

﴿ ثُمَّ قَالَ مُتَعَجِّبًا مِنْهُمْ ﴾: ﴿ وَكَيْفَ يُحْكِمُكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿٤٣﴾؛ فإنهم لو كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضيه الإيمان ويوجهه؛ لم يصدفوا عن حكم الله الذي في التوراة التي بين أيديهم إلا لعلهم أن يجدوا عندك ما يوافق أهواءهم، وحين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لما عندهم أيضًا؛ لم

العلم؛ سلموا ونجوا، وأما أهل العلم؛ فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم أنفسهم فإنهم مطالبون أن يعلموا الناس، وينبوههم على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم، خصوصاً الأمور الأصولية، والتي يكثر وقوعها، وألاً يخشوا الناس، بل يخشون ربهم، ولهذا قال: ﴿فَلَا تَخْشَوْا نَاسًا وَأَخْشَوْا وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيَّتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾؛ فتكتموا الحق، وتظهروا الباطل لأجل متاع الدنيا القليل.

وهذه الآفات إذا سلم منها العالم؛ فهو من توفيقه وسعادته؛ بأن يكون همه الاجتهاد في العلم والتعليم، ويعلم أن الله قد استحفظه بما أودعه من العلم واستشهده عليه، وأن يكون خائفًا من ربه، ولا يمنعه خوف الناس وخشيتهم من القيام بما هو لازم له، وألاً يؤثر الدنيا على الدين؛ كما أن علامة شقاوة العالم أن يكون مخلصًا للبطالة، غير قائم بما أمر به، ولا مبالٍ بما استحفظ عليه، قد أهمله وأضاعه، قد باع الدين بالدنيا، قد ارتشى في أحكامه، وأخذ المال على فتاويه، ولم يعلم عباد الله إلا بأجرة وجعالة؛ فهذا قد من الله عليه بمنة عظيمة كفرها، ودفع حظًا جسيمًا محرومًا منه غيره، فنسألك اللهم علمًا نافعًا وعملاً متقبلًا، وأن ترزقنا العفو والعافية من كل بلاء يا كريم.

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾: من الحق المبين، وحكم بالباطل الذي يعلمه لغرض من أغراضه الفاسدة؛ ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾: فالحكم بغير ما أنزل الله، من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرًا ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرًا من كبائر الذنوب، ومن أعمال الكفر؛ قد استحق من فعله العذاب الشديد.

﴿وَكُنِينَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَاللِّسْنَ بِاللِّسَنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

﴿٤٥﴾ هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في التوراة، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار؛ فإن الله أوجب عليهم أن النفس إذا قتلت تقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة، والعين تقلع بالعين، والأذن تؤخذ بالأذن، والسن تنزع بالسن، ومثل هذه ما أشبهها من

يرضوا بذلك، بل عرضوا عنه، فلم يرتضوه أيضًا. قال تعالى: ﴿وَمَا أَوْلَيْكَ﴾: الذين هذا صنيعهم، بمؤمنين؛ أي: ليس هذا دأب المؤمنين، وليسوا حريين بالإيمان؛ لأنهم جعلوا آلهتهم أهواءهم، وجعلوا أحكام الإيمان تابعة لأهوائهم.

﴿٤٤﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ﴾: على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام ﴿فِيهَا هُدًى﴾: يهدي إلى الإيمان والحق ويعصم من الضلالة، ﴿وَنُورٌ﴾ يستضاء به في ظلم الجهل والحيرة والشكوك والشبهات والشهوات؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْقُرْآنَ وَضِيئَةً وَذَكَرْنَا لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٨]، ﴿يَحْكُمُ بِهَا﴾ - بين الذين هادوا؛ أي: اليهود، في القضايا والفتاوى - ﴿الَّتِي تَوَكَّلْتُمْ عَلَيْهَا﴾: التي أسلموا لله وانقادوا لأوامره، الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم، وهم صفوة الله من العباد؛ فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام، قد اقتدوا بها، واتموا، ومشوا خلفها؛ فما الذي منع هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟! وما الذي أوجب لهم أن يبنذوا أشرف ما فيها من الإيمان بمحمد ﷺ الذي لا يقبل عمل ظاهر وباطن إلا بتلك العقيدة؟! هل لهم إمام في ذلك؟! نعم؛ لهم أئمة دأبهم التحريف وإقامة رياستهم ومناصبهم بين الناس والتأكل بكتمان الحق وإظهار الباطل، أولئك أئمة الضلال الذين يدعون إلى النار. وقوله: ﴿وَالرَّيْبِيِّونَ وَالْأَحْبَارَ﴾؛ أي: وكذلك يحكم بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين من الربانيين؛ أي: العلماء العاملين المعلمين، الذين يربون الناس بأحسن تربية، ويسلكون معهم مسلك الأنبياء المشفقين، والأحبار؛ أي: العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم وترمق آثارهم ولهم لسان الصدق بين أممهم.

وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق ﴿بِمَا أَسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾؛ أي: بسبب أن الله استحفظهم على كتابه، وجعلهم أمناء عليه، وهو أمانة عندهم، أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان وتعليمه لمن لا يعلمه، وهم شهداء عليه بحيث إنهم المرجوع إليهم فيه وفيما اشبه على الناس منه؛ فالله تعالى قد حمل أهل العلم ما لم يحمله الجهال، فيجب عليهم القيام بأعباء ما حملوا، وألاً يقتدوا بالجهال بالإخلاق إلى البطالة والكسل، وألاً يقتصروا على مجرد العبادات الفاصرة من أنواع الذكر والصلاة والزكاة والحج والصوم ونحو ذلك من الأمور التي إذا قام بها غير أهل

لِقَاءِ النَّاسِ

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

وَقَفِينَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِعَيْسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
التَّوْرَةِ ۗ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾ وَلِيَحْكُرَ
أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۖ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيَّنَّ يَدِيهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا
عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُم شُرْعَةً وَمِثَاجًا
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا
آتَاكُم ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
فِيئْتِيكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِن أَحْكَمْتُم بَيْنَهُم بِمَا
أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرْتَهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن
بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّا بُرِيدُ اللَّهِ أَن يُصِيبَهُم
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ
الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

١١٦

الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها بدون حيف. ﴿ وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ ﴾: والاقتصاص أن يفعل به كما فعل؛ فمن جرح غيره عمداً؛ اقتص من الجراح جرحاً مثل جرحه للمجروح حداً وموضعاً وطولاً وعرضاً وعمقاً. وليعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ﴿ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ﴾؛ أي: بالقصاص في النفس وما دونها من الأطراف والجروح؛ بأن عفا عن جنى وثبت له الحق قبله، ﴿ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ﴾؛ أي: كفارة للجاني؛ لأن الأدمي عفا عن حقه، والله تعالى أحق وأولى بالعفو عن حقه، وكفارة أيضاً عن العافي؛ فإنه كما عفا عن جنى عليه أو على من يتعلق به؛ فإن الله يعفو عن زلاته وجنباياته.

﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾: قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق؛ فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له.

﴿ وَقَفِينَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِعَيْسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۗ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴾: ﴿ وَلِيَحْكُرَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۖ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾: ﴿ ٤٧ ﴾.

﴿ ٤٦ ﴾ أي: وأتبعنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين الذين يحكمون بالتوراة بعدنا ورسولنا عيسى ابن مريم، روح الله وكلمته التي ألهاها إلى مريم، بعثه الله مصدقاً لما بين يديه من التوراة؛ فهو شاهد لموسى ولما جاء به من التوراة بالحق والصدق، ومؤيد لدعوته، وحاكم بشريعته، وموافق له في أكثر الأمور الشرعية، وقد يكون عيسى عليه السلام أحف في بعض الأحكام؛ كما قال تعالى عنه: إنه قال لبني إسرائيل: ﴿ وَلَا حِجْلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [آل عمران: ٥٠]، ﴿ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ ﴾: الكتاب العظيم المتمم للتوراة، ﴿ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ﴾: يهدي إلى الصراط المستقيم، ويبين الحق من الباطل، ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ﴾: بتبشيتها والشهادة لها والموافقة. ﴿ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴾: فإنهم الذين يتفجعون بالهدى ويتعظون بالمواعظ ويرتعدون عما لا يليق.

﴿ ٤٧ ﴾ ﴿ وَلِيَحْكُرَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ﴾؛ أي: يلزمهم التقيد بكتابتهم، ولا يجوز لهم العدول عنه، ﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾: ﴿ ٤٧ ﴾.

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيَّنَّ يَدِيهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُم شُرْعَةً وَمِثَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُتِيكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾: ﴿ وَإِن أَحْكَمْتُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرْتَهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّا بُرِيدُ اللَّهِ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾: ﴿ ٥٠ ﴾.

ويستدل بهذه الآية على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها في أول وقتها، وعلى أنه ينبغي ألا يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبة، بل ينبغي أن يأتي بالمستحبات التي يقدر عليها لتتم وتكمل ويحصل بها السبق. ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾: الأمم السابقة واللاحقة، كلهم سيجمعهم الله ليوم لا ريب فيه، ﴿فَيُنزِّلُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ﴾ (٤٨): من الشرائع والأعمال، فيثيب أهل الحق والعمل الصالح، ويعاقب أهل الباطل والعمل السيئ.

﴿وَإِنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ يَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾: هذه الآية هي التي قيل: إنها ناسخة لقوله: ﴿فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ﴾، والصحيح أنها ليست بناسخة، وأن تلك الآية تدل على أنه ﷺ مخير بين الحكم بينهم وبين عدمه، وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم للحق. وهذه الآية تدل على أنه إذا حكم؛ فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله من الكتاب والسنة، وهو القسط الذي تقدم أن الله قال: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾. ودل هذا على بيان القسط، وأن مادته هو ما شرعه الله من الأحكام؛ فإنها المشتملة على غاية العدل والقسط، وما خالف ذلك فهو جور وظلم، ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾: كسر النهي عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير منها، ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى، وهو أوسع، وهذا في مقام الحكم وحده، وكلاهما يلزم فيه ألا يتبع أهواءهم المخالفة للحق. ولهذا قال: ﴿وَاحْذَرَهُمْ أَوْ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾؛ أي: إياك والاعتراض بهم وأن يفتنوك فيصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فصار اتباع أهوائهم سبباً موصلاً إلى ترك الحق الواجب، والغرض اتباعه، ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾: عن اتباعك واتباع الحق، ﴿فَاعَلَمَ﴾: أن ذلك عقوبة عليهم، وأن الله يريد أن يصيهم ببعض ذنوبهم، فإن للذنوب عقوبات عاجلة وأجلة، ومن أعظم العقوبات أن يتبلى العبد ويزين له ترك اتباع الرسول، وذلك لفسقه، ﴿وَإِنْ كَثُرَ بَيْنَ النَّاسِ لَفَتَسِقُونَ﴾ (٤٩): أي: طبيعتهم الفسق والخروج عن طاعة الله واتباع رسوله.

﴿فَأَحْكُمَ الْجَاهِلِيَّةَ يَبْغُونَ﴾؛ أي: أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية؟ وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على رسوله؛ فلا ثم إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية؛ فمن أعرض عن الأول؛ ابتلي بالثاني المبني على الجهل والظلم والغبي، ولهذا أضافه الله للجاهلية، وأما

يقول تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾: الذي هو القرآن العظيم، أفضل الكتب وأجلها، ﴿بِالْحَقِّ﴾؛ أي: إنزالاً بالحق ومشملاً على الحق في أخباره وأوامره ونواهي، ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ﴾: لأنه شهد لها، ووافقها، وطابقت أخباره أخبارها، وشرائعه الكبار شرائعها، وأخبرت به، فصار وجوده مصداقاً لخبرها، ﴿وَمُهَيِّئًا عَلَيْهَا﴾؛ أي: مشتملاً على ما اشتملت عليه الكتب السابقة، وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية؛ فهو الكتاب الذي تتبع كل حق، جاءت به الكتب فأمر به، وحث عليه، وأكثر من الطرق الموصلة إليه، وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين، وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة والأحكام، الذي عرضت عليه الكتب السابقة؛ فما شهد له بالصدق؛ فهو المقبول، وما شهد له بالرد؛ فهو مردود قد دخله التحريف والتبديل، وإلا؛ فلو كان من عند الله لم يخالفه.

﴿فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ يَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾: من الحكم الشرعي الذي أنزله الله عليك، ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾؛ أي: لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة للحق بدلاً عما جاءك من الحق، فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير.

لكل منكم أيها الأمم جعلنا: ﴿بِرِعَاةٍ وَمِنْهَا جَا﴾؛ أي: سبيلاً وسنة، وهذه الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم، هي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال، وكلها ترجع إلى العدل في وقت شرعتها، وأما الأصول الكبار التي هي مصلحة وحكمة في كل زمان؛ فإنها لا تختلف، فتشريع في جميع الشرائع، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾: تبعاً لشريعة واحدة، لا يختلف متأخرها ولا متقدمها. ﴿وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾: فيختبركم وينظر كيف تعملون، ويتبلى كل أمة بحسب ما تقتضيه حكمته، ويؤتي كل أحد ما يليق به، وليحصل التنافس بين الأمم؛ فكل أمة تحرص على سبق غيرها. ولهذا قال: ﴿فَأَسْتَفِيقُوا الْخَيْرَاتِ﴾؛ أي: بادروا إليها وأكملوها؛ فإن الخيرات الشاملة لكل فرض ومستحب من حقوق الله وحقوق عباده لا يصير فاعلها سابقاً لغيره مستولياً على الأمر إلا بأمرين: المبادرة إليها، وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها ويعرض عارضها، والاجتهاد في أدائها كاملة على الوجه المأمور به.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ يَتَوَلَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٥١ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٥٢ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُضْحِكُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ تَلْمِيزِينَ ٥٣ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِيَّاهُمْ لَعَنَكُمْ حِطَّتْ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ ٥٤ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٥٥ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ذَكَرُونَ ٥٦ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ٥٧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا وَيَتَكَبَّرُونَ هُرُوفًا وَلِجَامًا مِنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا أَوْلِيَاءَ مِنَ الْكُفْرَانِ أَوْلِيَاءُ وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّكُمْ مِّنْ مُّؤْمِنِينَ ٥٨

قال: ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ يَتَوَلَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾؛ لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم، والتولي القليل يدعو إلى الكثير، ثم يتدرج شيئاً فشيئاً، حتى يكون العبد منهم. ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ ٥١؛ أي: الذين وصفهم الظلم، وإليه يرجعون، وعليه يعملون؛ فلو جتتهم بكل آية؛ ما تبعوك، ولا اتقادوا لك.

﴿ ٥١ ﴾ ولما نهى الله المؤمنين عن توليهم؛ أخبر أن ممن يدعي الإيمان طائفة تواليهم فقال: ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾؛ أي: شك ونفاق وضعف إيمان يقولون: إن تولينا إياهم للحاجة؛ فإننا ﴿ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ﴾؛ أي: تكون الدائرة لليهود والنصارى؛ فإذا كانت الدائرة لهم؛ فإذا لنا معهم يد يكافئونها عنها، وهذا سوء ظن منهم بالإسلام. قال تعالى راداً لظنهم السيئ: ﴿ فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ ﴾؛ الذي يعز الله به الإسلام على اليهود والنصارى، ويقهرهم المسلمون، ﴿ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ ﴾؛ يأسأ به المنافقون من ظفر الكافرين من اليهود وغيرهم، ﴿ فَيُضْحِكُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا ﴾؛ أي: أضمرنا ﴿ فِي أَنْفُسِهِمْ تَلْمِيزِينَ ﴾ ٥٣؛ على ما كان منهم، وضرهم بلا نفع حصل لهم، فحصل الفتح الذي نصر الله به الإسلام والمسلمين، وأذل به الكفر والكافرين، فندموا وحصل لهم من الغم ما الله به عليم.

﴿ ٥٣ ﴾ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ متعجبين من حال هؤلاء الذين في قلوبهم مرض: ﴿ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِيَّاهُمْ لَعَنَكُمْ ﴾؛ أي: حلفوا، وأكدوا حلفهم، وغلظوه بأنواع التأكيدات، إنهم لمعكم في الإيمان وما يلزمه من النصر والمجبة والموااة؛ ظهر ما أضمره، وتبين ما أسروه، وصار كيدهم الذي كادوه، وظنهم الذي ظنوه بالإسلام وأهله باطلاً، فبطل كيدهم، وبطلت ﴿ أَعْمَلُهُمْ ﴾؛ في الدنيا، ﴿ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ ﴾ ٥٤؛ حيث فاتهم مقصودهم، وحضرهم الشقاء والعذاب.

﴿ ٥٤ ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ ٥٥.

﴿ ٥١ ﴾ يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة ألا يتخذوهم أولياء؛ فإن بعضهم ﴿ أولياء بعض ﴾؛ يتناصرون فيما بينهم، ويكونون يداً على من سواهم؛ فأنتم لا تتخذوهم أولياء؛ فإنهم الأعداء على الحقيقة، ولا يبالون بضركم، بل لا يدخرون من مجهودهم شيئاً على إضلالكم؛ فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم. ولهذا

ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي
بالتي هي أحسن، فتجتمع الغلظة عليهم واللين في دعوتهم،
وكلا الأمرين من مصلحتهم، ونفعه عائد إليهم.

﴿بُجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: بأموالهم وأنفسهم، بأقوالهم
وأفعالهم. ﴿وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾: بل يقدمون رضا ربهم
والخوف من لومه على لوم المخلوقين، وهذا يدل على قوة
هممهم وعزائمهم؛ فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة، تتقضى
عزيمته عند لوم اللائمين، وتفتر قوته عند عدل العاذلين،
وفي قلوبهم تعبد لغير الله، بحسب ما فيها من مراعاة الخلق،
وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله؛ فلا يسلم القلب من
التعبد لغير الله، حتى لا يخاف في الله لومة لائم.

ولما مدحهم تعالى بما من به عليهم من الصفات
الجميلة والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال
الخير؛ أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه؛ لئلا يعجبوا
بأنفسهم، وليشكروا الذي من عليهم بذلك؛ ليزيدهم من
فضله، وليعلم غيرهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب،
فقال: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾؛
أي: واسع الفضل والإحسان، جزيل المنن، قد عمت رحمته
كل شيء، ويوسع على أوليائه من فضله ما لا يكون لغيرهم،
ولكنه عليهم بمن يستحق الفضل فيعطيهم؛ فالله أعلم حيث
يجعل رسالته أصلاً وفرعاً.

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ (٥٥) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ
آمَنُوا فَإِنَّ حَرْبَ اللَّهِ هُمْ أَعْدَائِيكُمْ (٥٦).

﴿٥٥﴾ لما نهى عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى
وغيرهم، وذكر مال توليهم أنه الخسران المبين؛ أخير
تعالى من يجب ويتعين توليه، وذكر فائدة ذلك ومصلحته،
فقال: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾؛ فولاية الله تدرک بالإيمان
والتقوى؛ فكل من كان مؤمناً تقياً؛ كان لله ولياً، ومن كان
لله ولياً؛ فهو ولي لرسوله، ومن تولى الله ورسوله؛ كان تمام
ذلك تولى من تولاه، وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان
ظاهراً وباطناً، وأخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها
وفروضها ومكملاتها، وأحسنوا للخلق، وبذلوا الزكاة من
أموالهم لمستحقيها منهم. وقوله: ﴿وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ (٥٥)؛ أي:
خاضعون لله ذليلون. فأداة الحصر في قوله: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ

﴿٥٦﴾ يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين، وأنه من يرتد
عن دينه؛ فلن يضر الله شيئاً، وإنما يضر نفسه، وأن لله
عباداً مخلصين ورجالاً صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم
بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم، وأنهم أكمل الخلق أوصافاً
وأقوامهم نفوساً وأحسنهم أخلاقاً:

أجل صفاتهم أن الله ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾؛ فإن محبة الله
للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضل الله
بها عليه، وإذا أحب الله عبداً؛ يسر له الأسباب، وهون عليه
كل عسير، ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأقبل
بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. ومن لوازم محبة العبد
لربه أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول ﷺ ظاهراً وباطناً
في أقواله وأعماله وجميع أحواله؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ
كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (آل عمران: ٣١)، كما أن
من لوازم محبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب إلى الله
بالفرائض والنوافل؛ كما قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح
عن الله: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت
عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا
أحبيته؛ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به،
ويده التي يبسط بها. ورجله التي يمشي بها، ولئن سألتني؛
لأعطينه، ولئن استعاذني؛ لأعيذنه» (١).

ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى والإكثار من ذكره؛ فإن
المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جداً، بل غير موجودة، وإن
وجدت دعواها، ومن أحب الله؛ أكثر من ذكره، وإذا أحب الله
عبداً؛ قبل منه اليسير من العمل، وغفر له الكثير من الزلل.

ومن صفاتهم أنهم: ﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْرَضَ عَلَى
الْكَافِرِينَ﴾؛ فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم
لهم ولينهم ورفقهم ورافتهم ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم
وقرب الشيء الذي يطلب منهم، وعلى الكافرين بالله
المعاندين لآياته المكذبين لرسله أعزة، قد اجتمعت هممهم
وعزائمهم على معاداتهم، وبذلوا جهدهم في كل سبب
يحصل به الانتصار عليهم: قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا
اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ﴾ (الأنفال: ٦٠). وقال تعالى: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩]؛ فالغلظة الشديدة على أعداء الله
مما يقرب العبد إلى الله ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم،

المزود الثاني

سورة المائدة

وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا: تدل على أنه يجب قصر الولاية على المذكورين والتبري من ولاية غيرهم.

ثم ذكر فائدة هذه الولاية، فقال: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (٥٦)؛ أي: فإنه من الحزب المضافين إلى الله إضافة عبودية وولاية، وحزبه هم الغالبون، الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ جُنُودًا لَّهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [الصفوات: ٤١٧٣]، وهذه بشارة عظيمة لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده أن له الغلبة، وإن أدبيل عليه في بعض الأحيان لحكمة يريد بها الله تعالى؛ فأخر أمره الغلبة والانتصار، ومن أصدق من الله قيلاً.

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوعًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّكُمْ مَوْمِنِينَ﴾ (٥٧) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوعًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (٥٨).

﴿٥٧﴾، ﴿٥٨﴾ ينهى عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن سائر الكفار أولياء، يحبونهم ويتولونهم، ويبدون لهم أسرار المؤمنين، ويعاونونهم على بعض أمورهم التي تضر الإسلام والمسلمين، وأن ما معهم من الإيمان يوجب عليهم ترك موالاتهم، ويحثهم على معاداتهم، وكذلك ما كان عليه المشركون والكفار المخالفون للمسلمين من قدهم في دين المسلمين، واتخاذهم إياه هزوعاً ولعباً واحتقاره واستصغارها، خصوصاً الصلاة التي هي أظهر شعائر المسلمين وأجل عباداتهم، إنهم إذا نادوا إليها؛ اتخذوها هزوعاً ولعباً، وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظيم، وإلا؛ فلو كان لهم عقول، لخضعوا لها، ولعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التي تتصف بها النفوس؛ فإذا علمتم أيها المؤمنون حال الكفار وشدة معاداتهم لكم ولدينكم؛ فمن لم يعادهم بعد هذا؛ دل على أن الإسلام عنده رخيص، وأنه لا يبالي بمن قده فيه أو قده بالكفر والضلال، وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شيء؛ فكيف تدعي لنفسك ديناً قيماً وأنه الدين الحق وما سواه باطل وترضى بموالاته من اتخذ هزوعاً ولعباً وسخر به وبأهله من أهل الجهل والحمق؟! وهذا فيه من التهيج على عداوتهم ما هو معلوم لكل من له أدنى مفهوم.

﴿قُلْ يَتَأَهَّلَ الْكِتَابَ هَلْ تَعْقِلُونَ مَتَىٰ إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ﴾ (٥٩) قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكُمْ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ وَغَضَبِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ (٦٠) وَإِذَا جَاءَ وَكُم مَقَالُوا أَمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ﴾ (٦١) وَرَأَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْإِنْتِزَاعِ وَالْعُدُونِ وَأَكْثَرَهُمُ السُّحْتُ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٦٢) لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبِّيُّوتُ وَالْأَجْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْثَرَهُمُ السُّحْتُ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (٦٣).

﴿٥٩﴾: قُلْ يا أيها الرسول: ﴿يَتَأَهَّلَ الْكِتَابَ﴾؛ ملزماً لهم: إن دين الإسلام هو الدين الحق، وإن قدهم فيه قده بأمر ينبغي المدح عليه، ﴿هَلْ تَعْقِلُونَ مَتَىٰ إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ﴾ (٥٩)؛ أي: هل لنا من العيب

﴿١٣٦﴾ لَوْلَا يَتَّبِعُهُمُ الْزَيْنُوبَةُ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِيمَانُ وَأَكْبَهُمُ
الْتَحَتَ ﴿١٣٧﴾؛ أي: هلا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس
الذين من الله عليهم بالعلم والحكمة عن المعاصي، التي
تصدر منهم، ليزول ما عندهم من الجهل، وتقوم حجة الله
عليهم، فإن العلماء عليهم أمر الناس ونهيهم، وأن يبينوا لهم
الطريق الشرعي، ويرغبوهم في الخير، ويرهبوهم من الشر.
﴿لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ ﴿١٣٨﴾.

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ
يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُفَقُّ كَيْفَ يَشَاءُ وَلْيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِمَّنْهُمَا مَا أُنزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقِتْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَمَّا أَوقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَسِعُونَ
فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿١٣٩﴾ وَلَوْ أَنَّ
أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَتَاتِهِمْ
وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿١٤٠﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ
وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ
وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِمَّنْهُمُ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا
يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾.

﴿١٣٩﴾ يخبر تعالى عن مقالة اليهود الشنيعة وعقيدتهم
الظليمة، فقال: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾؛ أي: عن
الخير والإحسان والبر ﴿غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا﴾؛ وهذا
دعاء عليهم بجنس مقالاتهم؛ فإن كلامهم متضمن لوصف
الله الكريم بالبخل وعدم الإحسان، فجازاهم بأن كان هذا
الوصف منطبقاً عليهم؛ فكانوا أبخل الناس وأقلهم إحساناً
وأسوأهم ظناً بالله وأبعدهم عن رحمته التي وسعت كل
شيء وملأت أقطار العالم العلوي والسفلي، ولهذا قال:
﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُفَقُّ كَيْفَ يَشَاءُ﴾: لا حرج عليه ولا مانع
يمنعه مما أراد؛ فإنه تعالى قد بسط فضله وإحسانه الديني
والدنيوي، وأمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جوده، والآن
يسدوا على أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيهم، فيده سحاء
الليل والنهار، وخيره في جميع الأوقات مدراراً؛ يفرج
كرباً، ويزيل غمّاً، ويعني فقيراً، ويفك أسيراً، ويجبر كسيراً،
ويجيب سائلاً، ويعطي فقيراً عاتلاً، ويجيب المضطرين،
ويستجيب للسائلين، وينعم على من لم يسأله، ويعافي من
طلب العافية، ولا يحرم من خيره عاصياً، بل خيره يرتع فيه
البر والفاجر ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال ثم

إلا إيماننا بالله وبكتبه السابقة واللاحقة وبأنبيائه المتقدمين
والتأخرين؟! وبأننا نجزم أن من لم يؤمن كهذا الإيمان؛ فإنه
كافر فاسق؛ فهل تنقمون منا بهذا الذي هو أوجب الواجبات
على جميع المكلفين؟! ومع هذا؛ فأكثركم ﴿فَسِقُونَ﴾ ﴿١٤٢﴾؛
أي: خارجون عن طاعة الله متجرئون على معاصيه؛ فأولى
لكم أيها الفاسقون السكوت؛ فلو كان عيكم وأنتم سالمون
من الفسق وهيئات ذلك؛ لكان الشر أخف من قدحكم فينا
مع فسقكم.

﴿١٤٢﴾ ولما كان قدحهم في المؤمنين يقتضي أنهم يعتقدون
أنهم على شر؛ قال تعالى: ﴿قُلْ لَهُمْ مَجْرَبٌ عَن شِنَاعَةِ
مَا كَانُوا عَلَيْهِ: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ﴾: الذي نقتم
فيه علينا مع التنزل معكم، ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ﴾؛ أي: أبعدته عن
رحمته، ﴿وَعَصِبَ عَلَيْهِ﴾: وعاقبه في الدنيا والآخرة،
﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرَّةَ وَالْفِتَارِيرَ﴾ وَمَنْ عَبَدَ ﴿الطُّغُوتَ﴾: وهو
الشیطان، وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. ﴿أُولَئِكَ﴾
المذكورون بهذه الخصال القبيحة ﴿شَرٌّ مَّكَانًا﴾: من
المؤمنين الذين رحمة الله قريب منهم، ورضي الله عنهم،
وأثابهم في الدنيا والآخرة؛ لأنهم أخلصوا له الدين، وهذا
النوع من باب استعمال أفعال التفضيل في غير بابه، وكذلك
قوله: ﴿وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ ﴿١٤٣﴾؛ أي: وأبعد عن قصد
السبيل.

﴿١٤٣﴾ ﴿وَإِذَا جَاءَكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا﴾: نفاقاً ومكراً، وهم قد
﴿دَخَلُوا﴾ ﴿مُشْتَمِلِينَ عَلَى الْكُفْرِ﴾ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ؛
فمدخلهم ومخرجهم بالكفر، وهم يزعمون أنهم مؤمنون؛
فهل أشر من هؤلاء وأقبح حالاً منهم؟! ﴿وَاللَّهُ أَغْنَىٰ بِمَا كَانُوا
يَكْتُمُونَ﴾ ﴿١٤٤﴾: فيجازيهم بأعمالهم خيرا وشرها.

﴿١٤٤﴾ ثم استمر تعالى يعدد معايهم انتصاراً لقدحهم
في عبادة المؤمنين، فقال: ﴿وَرَبِّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ﴾؛ أي: من
اليهود، ﴿يُسْرِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾؛ أي: يحرصون
ويبادرون المعاصي المتعلقة في حق الخالق والعدوان على
المخلوقين. ﴿وَأَكْثِلُهُمُ التُّحْتِ﴾: الذي هو الحرام، فلم
يكتف بمجرد الإخبار أنهم يفعلون ذلك، حتى أخبر أنهم
يسارعون، وهذا يدل على خبثهم وشرهم وأن أنفسهم
مجبولة على حب المعاصي والظلم، هذا وهم يدعون
لأنفسهم المقامات العالية، ﴿لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٤٥﴾:
وهذا في غاية الذم لهم والقبح فيهم.

يحمدهم عليها ويضيفها إليهم وهي من جوده ويشيهم عليها من الثواب العاجل والآجل ما لا يدركه الوصف ولا يخطر على بال العبد، ويلطف بهم في جميع أمورهم، ويوصل إليهم من الإحسان، ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه؛ فسبحان مَنْ كل النعم التي بالعباد منه وإليه يجأرون في دفع المكارة، وتبارك من لا يحصي أحد ثناءً عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وتعالى من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين، بل ولا وجود لهم ولا بقاء إلا بجموده، وقبح الله من استغنى بجهله عن ربه ونسبه إلى ما لا يليق بجلاله، بل لو عامل الله اليهود الفاتلين تلك المقالة ونحوهم ممن حاله كحالهم ببعض قولهم؛ لهلكوا وشقوا في دنياهم، ولكنهم يقولون تلك الأقوال، وهو تعالى يحلم عنهم، ويصفح، ويمهلهم، ولا يهملهم.

وقوله: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾: وهذا أعظم العقوبات على العبد: أن يكون الذكر الذي أنزله الله على رسوله، الذي فيه حياة القلب والروح وسعادة الدنيا والآخرة وفلاح الدارين، الذي هو أكبر منة امتن الله بها على عباده، توجب عليهم المبادرة إلى قبولها والاستسلام لله بها وشكرًا لله عليها، أن تكون لمثل هذا زيادة غي إلى غيه وطغيان إلى طغيانه وكفر إلى كفره، وذلك بسبب إعراضه عنها ورده لها ومعاندته إياها ومعارضته لها بالشبه الباطلة.

﴿لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَخِيبًا وَلَا دَخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٦٦﴾﴾ ﴿يَأْتِيَا الرَّسُولَ بِغَمٍّ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَمَّا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالصَّادِقُونَ مَن ءَامَنَ وَاللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا قُلْنَا جَاءَ هُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾﴾

﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعُدُوةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾: فلا يتآلفون ولا يتناصرون ولا يتفقون على حالة فيها مصلحتهم، بل لم يزالوا متباغضين في قلوبهم متعادين بأفعالهم إلى يوم القيامة، ﴿كَلِمًا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ﴾: ليكيدوا بها الإسلام وأهله وأبدوا وأعادوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهم، ﴿أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾: بخذلانهم وتفرق جنودهم وانتصار المسلمين عليهم، ﴿وَسِعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾: أي: يجتهدون ويجدون ولكن بالفساد في الأرض؛ بعمل المعاصي والدعوة إلى دينهم الباطل والتعويق عن الدخول في الإسلام، ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾: بل يبغضهم أشد البغض، وسيجازيهم على ذلك.

﴿٦٥﴾ ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَخِيبًا وَلَا دَخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ ﴿٦٥﴾: وهذا من كرمه وجوده؛ حيث ذكر قبائح أهل الكتاب ومعايهم وأقوالهم الباطلة؛ دعاهم إلى التوبة، وأنهم لو آمنوا بالله وملائكته وجميع كتبه وجميع رسله واتقوا المعاصي؛ لكفر عنهم سيئاتهم، ولو كانت ما كانت، ولأدخلهم جنات النعيم التي فيها ما تشتهيهم الأنفس، وتلذ الأعين.

﴿٦٦﴾ ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ﴾؛ أي: قاموا بأوامرهما ونواهيها كما نديهم الله وحثهم، ومن إقامتهما الإيمان بما دعيا إليه من الإيمان بمحمد ﷺ وبالقرآن؛ فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة التي أنزلها ربهم إليهم؛ أي: لأجلهم وللاعتناء بهم؛ ﴿لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾؛ أي: لأدر الله عليهم الرزق ولأمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦]. ﴿مِّنْهُمْ﴾؛ أي: من أهل الكتاب ﴿أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ﴾؛ أي: عاملة بالتوراة والإنجيل عملاً غير قوي ولا نشيط. ﴿وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ ﴿٦٦﴾؛ أي: والمسيء منهم الكثير، وأما السابقون منهم؛ فقليل ما هم.

﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٧﴾﴾

﴿١٧﴾ هذا أمر من الله لرسوله محمد ﷺ بأعظم الأوامر وأجلها، وهو التبليغ لما أنزل الله إليه، ويدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنه ﷺ من العقائد والأعمال والأقوال والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية، فبلغ ﷺ أكمل تبليغ، ودعا وأنذر وبشر ويسر، وعلم الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين، وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورساله، فلم يبق خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرهما عنه، وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين. ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ﴾؛ أي: لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك، ﴿فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾؛ أي: فما امتثلت أمره، ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾: هذه حماية وعصمة من الله لرسوله من الناس، وأنه ينبغي أن يكون حرصك على التعليم والتبليغ، ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقين؛ فإن نواصيهم بيد الله، وقد تكفل بعصمتك، فأنت إنما عليك البلاغ المبين؛ فمن اهتدى فلنفسه، وأما الكافرون الذين لا قصد لهم إلا اتباع أهوائهم؛ فإن الله لا يهديهم، ولا يوفقههم للخير بسبب كفرهم.

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ
وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيُزِيدَكُمْ كَثِيرًا مِنْهُمْ
مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَيْنًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾﴾

﴿١٨﴾ أي: قل لأهل الكتاب منادياً على ضلالهم ومعلناً بباطلهم: ﴿لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ﴾: من الأمور الدينية؛ فإنكم لا بالقرآن ومحمد أمتم، ولا بانيكم وكتابتكم صدقتم، ولا بحق تمسكتهم، ولا على أصل اعتمادتم. ﴿حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾؛ أي: تجعلوهما قائمين بالإيمان بهما واتباعهما والتمسك بكل ما يدعوان إليه، وتقيموا ما ﴿أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾، الذي رباكم، وأنعم عليكم، وجعل أجل إنعامه إنزال الكتب إليكم؛ فالواجب عليكم أن تقوموا بشكر الله، وتلتزموا أحكام الله، وتقوموا بما حملتم من أمانة الله وعهده، ﴿وَلَيُزِيدَكُمْ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَيْنًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالصَّادِقُونَ
ءَامَرُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٩﴾﴾

﴿١٩﴾ يخبر تعالى عن أهل الكتاب من أهل القرآن والتوراة والإنجيل أن سعادتهم ونجاتهم في طريق واحد وأصل واحد، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح؛ فمن آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً؛ فله النجاة ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من الأمور المخوفة ولا هم يحزنون على ما خلفوا منها. وهذا الحكم المذكور يشمل سائر الأزمنة.

﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَرَأْسَنَّا إِلَيْهِمْ
رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ لَمْ يَأْمَنُوا عَلَيْهِمْ فَكَذَّبُوا
بِهِمْ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِئِن لَّمْ يَظُنُّوا أَنَّ اللَّهَ
يَرْجِعُهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ لَيُضِلِّيَنَّهُمْ وَاللَّهُ
يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ عَظِيمٌ ﴿٢٠﴾﴾

﴿٢٠﴾ يقول تعالى: ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾؛ أي: عهدهم الثقيل بالإيمان بالله والقيام بواجباته التي تقدم الكلام عليها في قوله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾ [المائدة: ١٢] إلى آخر الآيات، ﴿وَأرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا﴾: يتوالون عليهم بالدعوة ويتعاهدونهم بالإرشاد، ولكن ذلك لم ينجع فيهم ولم يفد. ﴿كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ لَمْ يَأْمَنُوا عَلَيْهِمْ﴾ من الحق كذبوه وعاندوه، وعاملوه أقبح المعاملة، ﴿فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾.

﴿٢١﴾ ﴿وَحَسِبُوا أَنَّا لَنَكُونُ عَنْهُمْ﴾؛ أي: ظنوا أن معصيتهم وتكذيبهم لا يجر عليهم عذاباً ولا عقوبة، واستمروا على باطلهم، ﴿فَعَمُوا وَصَكُّوا﴾: عن الحق. ﴿ثُمَّ﴾: نعشهم، ﴿وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ حين تابوا إليه وأتابوا. ﴿ثُمَّ﴾ لم يستمروا على ذلك حتى انقلب أكثرهم إلى الحال القبيحة؛ ﴿فَعَمُوا وَصَكُّوا كَثِيرًا مِنْهُمْ﴾: بهذا الوصف، والقليل استمروا على توبتهم وإيمانهم. ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ (٢١)؛ فيجازي كل عامل بعمله إن خيراً أو خيراً وإن شراً فشر.

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾

لِلَّذِينَ نَصَرُوا
 وَحَسِبُوا أَنَّهُمْ لَمْ يُحَكِّمُوا اللَّهَ عَمَّا يُحَكِّمُونَ ﴿٧٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا
 إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَحِدٌ وَإِن
 لَمَّ يَتَّبِعُهُمَا فَيَكْفُرُوا بِمَا كَفَرُوا وَيَقُولُونَ لِمَسَّ الْإِلَهَ
 أَنَّهُ مَيِّمٌ ﴿٧٣﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونََهُ
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٤﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا
 رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا
 يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ أَنْظُرْ كَيْفَ نَبِّئْتَهُمُ الْآيَاتِ
 ثُمَّ أَنْظِرْ أُنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ
 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا
 إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَحِدٌ وَإِن
 لَمَّ يَتَّبِعُهُمَا فَيَكْفُرُوا بِمَا كَفَرُوا وَيَقُولُونَ لِمَسَّ
 الْإِلَهَ أَنَّهُ مَيِّمٌ ﴿٧٣﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونََهُ
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٤﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا
 رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا
 يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ أَنْظُرْ كَيْفَ نَبِّئْتَهُمُ الْآيَاتِ
 ثُمَّ أَنْظِرْ أُنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾

﴿٧٢﴾ يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ
 الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾: بشبهة أنه خرج من أم بلا أب وخالف
 المعهود من الخلقة الإلهية، والحال أنه عليه الصلاة والسلام
 قد كذبهم في هذه الدعوى وقال لهم: ﴿يَبْنِي إِسْرَائِيلَ أَعْبُدُوا
 اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾: فثبت لنفسه العبودية التامة ولربه
 الربوبية الشاملة لكل مخلوق. ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾: أحداً
 من المخلوقين لا عيسى ولا غيره، ﴿فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
 وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾: وذلك لأنه سوى الخلق بالخالق، وصرف
 ما خلقه الله له، وهو العبادة الخالصة لغير من هي له، فاستحق
 أن يخلد في النار. ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾: ينفذونهم من عذاب الله، أو يدفعون عنهم بعض ما نزل بهم.

﴿٧٣﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ: وهذا من أقوال النصارى المنصورة عندهم، وزعموا أن الله ثالث
 ثلاثة؛ الله، وعيسى، ومريم! تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً، وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى؛ كيف قبلوا هذه
 المقالة الشنعاء والعقيدة الفبيحة؟! كيف اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق؟! كيف خفي عليهم رب العالمين؟! قال تعالى راداً
 عليهم وعلى أشباههم: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَحِدٌ﴾: متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص، منفرد بالخلق والتدبير،
 ما بالخلق من نعمة إلا منه؛ فكيف يجعل معه إله غيره، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. ثم توعدهم بقوله: ﴿وَإِن
 لَمَّ يَتَّبِعُهُمَا فَيَكْفُرُوا بِمَا كَفَرُوا وَيَقُولُونَ لِمَسَّ الْإِلَهَ أَنَّهُ مَيِّمٌ﴾: ﴿٧٣﴾

﴿٧٤﴾ ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهم، وبين أنه يقبل التوبة عن عباده، فقال: ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ﴾؛ أي: يرجعون
 إلى ما يجهه ويرضاه من الإقرار لله بالتوحيد، وبأن عيسى عبد الله ورسوله، وعما كانوا يقولونه ﴿وَيَسْتَغْفِرُونََهُ﴾: عما صدر
 منهم، ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛ أي: يغفر ذنوب التائبين، ولو بلغت عنان السماء، ويرحمهم بقبول توبتهم وتبديل
 سيئاتهم حسنات، وصدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو في غاية اللطف واللين في قوله: ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ﴾.

﴿٧٥﴾ ثم ذكر حقيقة المسيح وأمه الذي هو الحق، فقال: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾؛
 أي: هذا غايته ومنتهاى أمره؛ أنه من عباد الله المرسلين، الذين ليس لهم من الأمر ولا من التشريع إلا ما أرسلهم به الله، وهو
 من جنس الرسل قبله، لا مزية له عليهم تخرجه عن البشرية إلى مرتبة الربوبية. ﴿وَأُمُّهُ﴾ مريم ﴿صِدِّيقَةٌ﴾؛ أي: هذا
 أيضاً غايتها أن كانت من الصديقين الذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء، والصديقية هي العلم النافع المثمر لليقين والعمل
 الصالح، وهذا دليل على أن مريم لم تكن نبية، بل أعلى أحوالها الصديقية، وكفى بذلك فضلاً وشفراً، وكذلك سائر النساء، لم

يكن منهن نبية؛ لأن الله تعالى جعل النبوة في أكمل الصنفين؛ في الرجال؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ ﴾ [يوسف: ١٠٩]؛ فإذا كان عيسى عليه السلام من جنس الأنبياء والرسل من قبله، وأمه صديقة؛ فلا شيء اتخذهما النصراري إلهين مع الله.

وقوله: ﴿ كَأَنَّا يَاكُلَانِ الْطَعَامَ ﴾: دليل ظاهر على أنهما عبدان فقيران محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام والشراب؛ فلو كانا إلهين؛ لاستغنيا عن الطعام والشراب، ولم يحتاجا إلى شيء؛ فإن الإله هو الغني الحميد. ولما بين تعالى البرهان؛ قال: ﴿ أَنْظَرْ كَيْفَ بُيِّنَتْ لَهُمُ الْآيَاتِ ﴾ الموضحة للحق الكاشفة لليقين، ومع هذا لا تفيد فيهم شيئاً، بل لا يزالون على إفكهم وكذبهم وافتراءهم، وذلك ظلم وعناد منهم.

﴿ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (٧٦).

﴿ ٧٦ ﴾ أي: ﴿ قُلْ ﴾ لهم أيها الرسول: ﴿ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾: من المخلوقين الفقراء المحتاجين، من ﴿ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾: وتدعون من انفرد بالضر والنفع والعتاء والمنع، ﴿ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ﴾: لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ (٧٦): بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلية؛ فالكامل تعالى الذي هذه أوصافه هو الذي يستحق أن يفرد بجميع أنواع العبادة، ويخلص له الدين.

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ (٧٧) ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ (٧٨) ﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (٧٩) ﴿ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ (٨٠) ﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾ (٨١).

﴿ ٧٧ ﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ ﴾؛ أي: لا تتجاوزوا، وتتعدوا، الحق إلى الباطل، وذلك كقولهم في المسيح ما تقدم حكايته عنهم، وكغلوهم في بعض المشايخ اتباعاً لأهواء ﴿ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ ﴾؛ أي: تقدم ضلالهم، ﴿ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا ﴾: من الناس بدعتهم إياهم إلى الدين الذي هم عليه، ﴿ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ (٧٧)؛ أي: قصد الطريق، فجمعوا بين الضلال والإضلال، وهؤلاء هم أئمة الضلال الذين حذر الله عنهم وعن اتباع أهوائهم المردية وآرائهم المضلة.

﴿ ٧٨ ﴾ ثم قال تعالى: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾؛ أي: طردوا وأبعدوا عن رحمة الله، ﴿ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾؛ أي: بشهادتهما وإقرارهما بأن الحجة قد قامت عليهم وعاندوها. ﴿ ذَلِكَ ﴾: الكفر واللعن ﴿ بِمَا عَصَوْا ﴾

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ ٧٨ ﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ ٧٩ ﴾ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿ ٨٠ ﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ ٨١ ﴾ اتَّخَذَ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ إِنَّكَ لَبِئْسَ مِثْقَالُ حَقِّهِمْ لَيَسْتَكْفِرُونَ ﴿ ٨٢ ﴾

سورة المائدة

المائدة

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا كُنَّا فِي الْأَشْهَادِينَ ﴿٨٢﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾ فَأَنْتَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٥﴾ يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَبِيبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٦﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٧﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ بِهِ؛ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَطْعُمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَبِيَّةٍ فَمَنْ لَمْ يُجِدْ فِصْيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرًا أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ بَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ مَا آتَيْتُمُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٨﴾

١٢٢

منها: أن فيهم ﴿فَتَيَسَّرَ﴾ وَرُهْبَانًا ﴿﴾؛ أي: علماء مترهدين وعبادًا في الصوامع متعبدين، والعلم مع الزهد وكذلك العبادة مما يطفئ القلب، ويرققه، ويزيل عنه ما فيه من الجفاء والغلظة؛ فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود وشدة المشركين.

ومنها: ﴿وَأَنْتَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ ﴿٨٢﴾؛ أي: ليس فيهم تكبر ولا عتو عن الانقياد للحق، وذلك موجب لقبهم من المسلمين ومن محبتهم؛ فإن المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر.

﴿٨٣﴾ ومنها: أنهم إذا ﴿سَمِعُوا مَا أُنزِلَ﴾ ﴿﴾ على محمد ﷺ؛ أثر ذلك في قلوبهم وخشعوا له وفاضت أعينهم بحسب ما سمعوا من الحق الذي تيقنوه؛ فلذلك آمنوا وأقروا به، فقالوا: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا مَا كُنَّا فِي الْأَشْهَادِينَ﴾ ﴿٨٣﴾؛ وهم أمة محمد ﷺ؛ يشهدون لله بالتوحيد، ولرسله بالرسالة وصحة ما جاءوا به، ويشهدون على الأمم السابقة بالتصديق والتكذيب، وهم عدول، شهادتهم مقبولة؛ كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

﴿٨٤﴾ فكانهم ليموا على إيمانهم ومسارعتهم فيه، فقالوا: ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿٨٤﴾؛ أي: وما الذي يمنعنا من الإيمان بالله؛ والحال أنه قد جاءنا الحق من ربنا الذي لا يقبل الشك والريب، ونحن إذا آمننا واتبعنا الحق طمعنا أن يدخلنا الله الجنة مع القوم الصالحين؛ فأى مانع يمنعنا؟! أليس ذلك موجبًا للمسارة والانقياد للإيمان وعدم التخلف عنه؟!

﴿٨٥﴾ قال الله تعالى: ﴿فَأَنْتَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا﴾ ﴿﴾؛ أي: بما تفوهوا به من الإيمان ونطقوا به من التصديق بالحق ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ ﴿٨٤﴾. وهذه الآيات نزلت في النصارى الذين آمنوا بمحمد ﷺ كالنجاشي وغيره ممن آمن منهم، وكذلك لا يزال يوجد فيهم من يختار دين الإسلام، ويتبين له بطلان ما كانوا عليه وهم أقرب من اليهود والمشركين إلى دين الإسلام.

﴿٨٦﴾ ولما ذكر ثواب المحسنين؛ ذكر عقاب المسيئين، قال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ ﴿٨٥﴾؛ لأنهم كفروا بالله وكذبوا بآياته المبينة للحق.

﴿٨٧﴾ يقول تعالى: ﴿يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَبِيبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ﴿٨٦﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٧﴾.

﴿٨٧﴾ يقول تعالى: ﴿يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَبِيبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾: من المطاعم والمشارب؛ فإنها نعم أنعم الله بها عليكم؛ فاحمدوه إذ أحلها لكم واشكروه، ولا تردوا نعمته بكفرها، أو عدم قبولها، أو اعتقاد تحريمها، فتجمعون بذلك بين القول على الله الكذب وكفر النعمة، واعتقاد الحلال الطيب حرامًا خبيثًا؛ فإن هذا من الاعتداء، والله قد نهى عن الاعتداء، فقال: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ﴿٨٧﴾، بل يبغضهم ويمقتهم، ويعاقبهم على ذلك.

الْبَيْتُ الثَّالِثُ

سورة المائدة

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
 مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ
 الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
 وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ ﴿٩٢﴾ وَأَطِيعُوا
 اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى
 رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٩٣﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
 ﴿٩٤﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَبْلُغَكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَاءَلَهُ
 أَيَّدِيكُمْ وَرِمَاحِكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ نِّهَاةِهِ بِالْقَيْبِ فَمَنْ أَعْدَىٰ بَعْدَ
 ذَلِكَ فَهُوَ عَدَابُ اللَّهِ ﴿٩٥﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَقْتُلُوا الصَّيْدَ
 وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ
 يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَرَةٌ طَعَامُ
 مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَاكٍ صَيًّا مَا لِيَدُوقَ وَإِلَىٰ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا
 سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٦﴾

١٢٢

فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٩٨﴾

﴿٩٨﴾ أي: في أيمانكم التي صدرت على وجه اللغو، وهي الأيمان التي حلف بها المقسم من غير نية ولا قصد، أو عقدها يظن صدق نفسه، فبان بخلاف ذلك، ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾؛ أي: بما عزمتم عليه وعقدت عليه قلوبكم؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، ﴿فَكَفَّرْتُمُوهُ﴾؛ أي: كفارة اليمين التي عقدتموها بقصدكم: ﴿إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ﴾، وذلك الإطعام ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسْوَتُهُمْ﴾؛ أي: كسوة عشرة مساكين، والكسوة هي التي تجزئ في الصلاة، ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبٍ﴾؛ أي: عتق رقبة مؤمنة؛ كما قيدت في غير هذا الموضوع؛ فمتى فعل واحدًا من هذه الثلاثة؛ فقد انحلت يمينه. ﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ﴾ واحدًا من هذه الثلاثة، ﴿فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ﴾: المذكور ﴿كَفَرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾: تكفرها وتمحوها وتمنع من الإثم، ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾: عن الحلف بالله كاذبًا وعن كثرة الأيمان، واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيها؛ إلا إذا كان الحنث خيرًا؛ فتمام الحفظ أن يفعل الخير، ولا يكون يمينه عرضةً لذلك الخير.

﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ﴾: الميية للحلال من الحرام، الموضحة للأحكام. ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ﴿٩٩﴾: الله؛ حيث علمكم ما لم تكونوا تعلمون؛ فعلى العبد شكر الله تعالى على ما منَّ به عليه من معرفة الأحكام الشرعية وتبيينها.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ ﴿٩٢﴾

﴿٩١﴾ يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة، ويخبر أنها من عمل الشيطان، وأنها رجس؛ ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾؛ أي: اتركوه، ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿٩٢﴾؛ فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم الله، خصوصًا هذه الفواحش المذكورة، وهي الخمر، وهو

ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عنها عرضاً بقوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنَبِّهُونَ﴾ (٩١)؛ لأن العاقل إذا نظر إلى بعض تلك المفساد؛ انزجر عنها، وكفت نفسه، ولم يحتج إلى وعظ كثير ولا زجر بليغ.

﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ﴾ (٩٢).

﴿٩٢﴾ طاعة الله وطاعة رسوله واحدة؛ فمن أطاع الله فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وذلك شامل للقيام بما أمر الله به ورسوله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، الواجبة والمستحبة، المتعلقة بحقوق الله وحقوق خلقه، والانتهاز عما نهى الله ورسوله عنه كذلك، وهذا الأمر أعم الأوامر؛ فإنه كما ترى يدخل فيه كل أمر ونهي ظاهر وباطن. وقوله: ﴿وَأَحْذَرُوا﴾؛ أي: من معصية الله ومعصية رسوله؛ فإن في ذلك الشر والخسران المبين. ﴿فَإِن تَوَلَّيْتُمْ﴾: عما أمرتم به ونهيتم عنه، ﴿فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ﴾ (٩٢): وقد أدى ذلك؛ فإن اهتديتم فلا تفسك، وإن أسأتم فعليها، والله هو الذي يحاسبكم، والرسول قد أدى ما عليه، وما حمل به.

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٩٣).

﴿٩٣﴾ لما نزل تحريم الخمر والنهي الأكيد والتشديد فيه؛ تمنى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم يشربونها، فأنزل الله هذه الآية، وأخبر تعالى أنه ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾؛ أي: من الخمر والميسر قبل تحريمهما. ولما كان نفي الجناح يشمل المذكورات وغيرها؛ قيد ذلك بقوله: ﴿إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾؛ أي: بشرط أنهم تاركون للمعاصي مؤمنون بالله إيماناً صحيحاً موجباً لهم عمل الصالحات، ثم استمروا على ذلك، وإلا فقد يتصف العبد بذلك في وقت دون آخر، فلا يكفي حتى يكون كذلك، حتى يأتيه أجله ويدوم على إحسانه؛ فإن الله يحب المحسنين في عبادة الخالق، المحسنين في نفع العبيد. ويدخل في هذه الآية الكريمة من طعام المحرم أو فعل غيره بعد التحريم ثم

كل ما خامر العقل؛ أي: غطاه بسكره، والميسر، وهو جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين؛ كالمراهنة ونحوها، والأنصاب، وهي الأصنام والأنداد ونحوها مما ينصب ويعبد من دون الله، والأزلام التي يستقسمون بها. فهذه الأربعة نهى الله عنها، وزجر، وأخبر عن مفسادها الداعية إلى تركها واجتنابها:

فمنها: أنها رجس؛ أي: نجس، خبث معنى، وإن لم تكن نجسة حساً، والأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابها وعدم التدنس بأوضارها.

ومنها: أنها من عمل الشيطان الذي هو أعدى الأعداء للإنسان، ومن المعلوم أن العدو يحذر منه وتحذر مصايدہ وأعماله، خصوصاً الأعمال التي يعملها ليوثق فيها عدوه؛ فإنها فيها هلاكه؛ فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو المبين، والحذر منها، والخوف من الوقوع فيها.

ومنها: أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابها؛ فإن الفلاح هو الفوز بالمطلوب المحبوب والنجاة من المرهوب، وهذه الأمور مانعة من الفلاح ومعوقة له.

ومنها: أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس، والشيطان حريص على بثها، خصوصاً الخمر والميسر؛ ليوثق بين المؤمنين العداوة والبغضاء فإن في الخمر من انقلاب العقل وذهاب حججه ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين، خصوصاً إذا اقترن بذلك من السباب ما هو من لوازم شارب الخمر؛ فإنه ربما أوصل إلى القتل، وما في الميسر من غلبة أحدهما للآخر وأخذ ماله الكثير في غير مقابلة ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء.

ومنها: أن هذه الأشياء تصد القلب ويتبعه البدن عن ذكر الله وعن الصلاة اللذين خلق لهما العبد وبهما سعاده؛ فالخمر والميسر يصدانه عن ذلك أعظم صد، ويشغل قلبه ويذهل لبه في الاشتغال بهما، حتى يمضي عليه مدة طويلة وهو لا يدري أين هو؛ فأى معصية أعظم وأقبح من معصية تدنس صاحبها، وتجعله من أهل الخبث، وتوقعه في أعمال الشيطان وشبائه فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيتها، وتحول بين العبد وبين فلاحه، وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فهل فوق هذه المفساد شيء أكبر منها؟!

والإعانة على قتله، حتى إن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما قتل أو صيد لأجله، وهذا كله تعظيم لهذا النسك العظيم؛ أنه يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان حلالاً له قبل الإحرام. وقوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّداً﴾؛ أي: قتل صيداً عمداً، فعليه جزاء ﴿مِثْلَ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾؛ أي: الإبل أو البقر أو الغنم، فينظر ما يشبه شيئاً من ذلك، فيجب عليه مثله، يذبحه ويتصدق به، والاعتبار بالمماثلة، ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾؛ أي: عدلان يعرفان الحكم ووجه الشبه؛ كما فعل الصحابة رضي الله عنهم؛ حيث قضوا بالحمامة شاة، وفي النعامة بدنة، وفي بقر الوحش على اختلاف أنواعه بقرة، وهكذا كل ما يشبه شيئاً من النعم؛ ففيه مثله، فإن لم يشبه شيئاً؛ ففيه قيمته كما هو القاعدة في المتلفات، وذلك الهدى لا بد أن يكون ﴿هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ﴾؛ أي: يذبح في الحرم، ﴿أَوْ كَفَّرَهُ طَعَامًا مَسْكِينًا﴾؛ أي: كفارة ذلك الجزاء طعام مساكين؛ أي: يجعل مقابلة المثل من النعم طعام يطعم المساكين. قال كثير من العلماء: بقوم الجزاء، فيشتري بقيمته طعام، فيطعم كل مسكين مُدَّ بَرٍّ أو نصف صاع من غيره، ﴿أَوْ عَدَلَ ذَلِكَ﴾ الطعام ﴿صِيَامًا﴾؛ أي: يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً، ﴿لِيُدَوَّقَ﴾ بإيجاب الجزاء المذكور عليه وبال أمره، ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ بعد ذلك ﴿فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو

أَنْتِقَامٍ﴾. وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيد، مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطئ كما هو القاعدة الشرعية: أن المتلف للنفوس والأموال المحترمة؛ فإنه يضمنها على أي حال كان إذا كان إتلافه بغير حق؛ لأن الله رتب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام، وهذا للمتعمد، وأما المخطئ؛ فليس عليه عقوبة، إنما عليه الجزاء. [هذا قول جمهور العلماء، والصحيح ما صرحت به الآية: أنه لا جزاء على غير المتعمد؛ كما لا إثم عليه].

﴿٩٦﴾ ولما كان الصيد يشمل الصيد البري والبحري؛ استثنى تعالى الصيد البحري، فقال: ﴿أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾؛ أي: أحل لكم في حال إحرامكم ﴿صَيْدُ الْبَحْرِ﴾؛ وهو الحي من حيواناته، ﴿وَطَعَامُهُ﴾؛ وهو الميت منها، فدل ذلك على حل ميتة البحر، ﴿مَتَّعًا لَكُمْ وَاللِّسْيَارَةَ﴾؛ أي: الفائدة في إباحته لكم أنه لأجل انتفاعكم وانتفاع رفقكم الذين يسرون معكم، ﴿وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾؛ ويؤخذ من لفظ الصيد أنه لا بد أن يكون

اعترف بذنبه، وتاب إلى الله، واتقى، وآمن وعمل صالحاً؛ فإن الله يغفر له، ويرتفع عنه الإثم في ذلك.

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَتَّبِعُوكُمُ اللَّهُ يَتَّبِعُوا مِنْ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ بَحَاثِهِ بِالْغَيْبِ فَمَنْ أَعْدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿٩٤﴾ يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَهُ طَعَامًا مَسْكِينًا أَوْ عَدَلَ ذَلِكَ صِيَامًا لِيُدَوَّقَ وَيَأْلَ أَمْرُهُ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنْتِقَامٍ﴾ ﴿٩٥﴾ أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَاللِّسْيَارَةَ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ ﴿٩٦﴾.

﴿٩٤﴾ هذا من ممن الله على عباده أن أخبرهم بما سيفعل قضاءً ووقراً ليطيعوه ويقدموا على بصيرة ويهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ لا بد أن يختبر الله إيمانكم، ﴿لِيَتَّبِعُوكُمُ اللَّهُ يَتَّبِعُوا مِنْ الصَّيْدِ﴾؛ أي: شيء غير كثير، فتكون محنة يسيرة؛ تخفيفاً منه تعالى ولطفاً، وذلك الصيد الذي يبتليكم الله به ﴿تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾؛ أي: تتمكنون من صيده؛ لئتم بذلك الابتلاء؛ لا غير مقدور عليه بيد ولا رمح فلا يبقى للابتلاء فائدة. ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاء، فقال: ﴿لِيَعْلَمَ اللَّهُ﴾؛ علماً ظاهراً للخلق يرتب عليه الثواب والعقاب، ﴿مَنْ بَحَاثَهُ بِالْغَيْبِ﴾؛ فيكشف عما نهى الله عنه، مع قدرته عليه وتمكنه، فيشبه الثواب الجزيل، ممن لا يخافه بالغيب، فلا يرتدع عن معصية تعرض له، فيصطاد ما تمكن منه. ﴿فَمَنْ أَعْدَى﴾ منكم بعد هذا البيان الذي قطع الحجج وأوضح السبيل، ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿٩٤﴾؛ أي: مؤلم موجه، لا يقدر على وصفه إلا الله؛ لأنه لا عذر لذلك المعتدي، والاعتبار بمن يخافه بالغيب وعدم حضور الناس عنده، وأما إظهار مخافة الله عند الناس؛ فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس، فلا يثاب على ذلك.

﴿٩٥﴾ ثم صرح بالنهي عن قتل الصيد في حال الإحرام، فقال: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾؛ أي: محرمون في الحج والعمرة، والنهي عن قتله يشمل النهي عن مقدمات القتل وعن المشاركة في القتل والدلالة عليه

وحشياً؛ لأن الإنسي ليس بصيد، وماكولاً؛ فإن غير المأكول لا يصاد ولا يطلق عليه اسم الصيد. ﴿ وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ ٩٦؛ أي: اتقوه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، واستعينوا على تقواه بعلمكم أنكم إليه تحشرون، فيجازيكم؛ هل قتمت بتقواه فيثيبكم الثواب الجزيل، أم لم تقوموا بها فيعاقبكم؟

﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْمَدْيَ وَالْقَلْبَةَ ذَلِكَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ يَكِلُ شَيْءًا عَلَيْهِ ﴾ ٩٧ ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ٩٨ ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ ٩٩ ﴿ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَأْتِ أُولَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ﴾ ١٠٠

٩٧ يخبر تعالى أنه جعل ﴿ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ ﴾: يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم وديانهم؛ فبذلك يتم إسلامهم، وبه تحط أوزارهم، وتحصل لهم بقصده العطايا الجزيلة والإحسان الكثير، وبسببه تنفق الأموال وتقتحم من أجله الأهوال، ويجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمين، فيتعارفون، ويستعين بعضهم ببعض، ويتشاورون على المصالح العامة، وتنعقد بينهم الروابط في مصالحهم

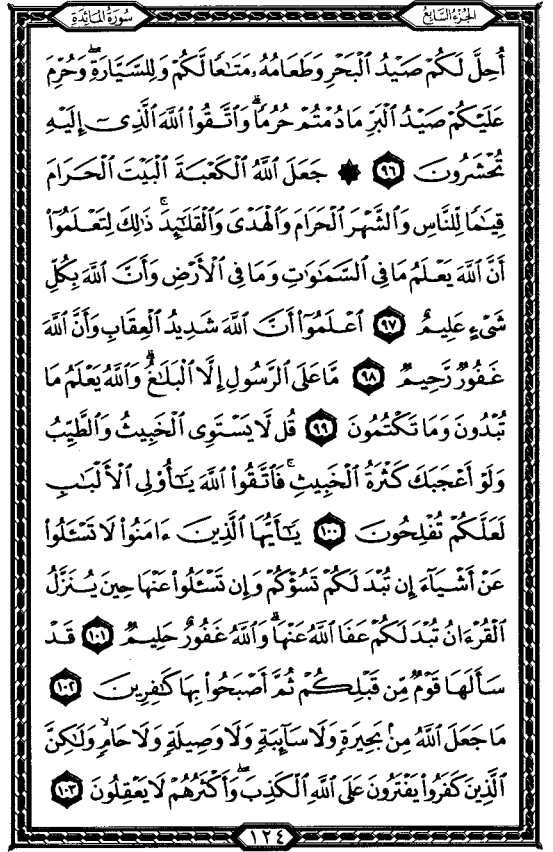
الدينية والدنيوية؛ قال تعالى: ﴿ لِيشهدوا منافع لهم وَيذكروا اسمَ اللَّهِ فِي آيَاتِهِ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحج: ٢٨]؛ ومن أجل كون البيت قياماً للناس قال من قال من العلماء: إن حج بيت الله فرض كفاية في كل سنة؛ فلو ترك الناس حجه؛ لأثم كل قادر، بل لو ترك الناس حجه؛ لزال ما به قوامهم وقامت القيامة. وقوله: ﴿ وَالْمَدْيَ وَالْقَلْبَةَ ﴾؛ أي: وكذلك جعل الهدي والفلاحة التي هي أشرف أنواع الهدى قياماً للناس يتفنون بهما، ويثابون عليهما. ﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ يَكِلُ شَيْءًا عَلَيْهِ ﴾ ٩٧: فمن علمه أن جعل لكم هذا البيت الحرام لما يعلمه من مصالحكم الدينية والدنيوية.

﴿ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ٩٨؛ أي: ليكن هذان العلمان موجودين في قلوبكم على وجه الجزم واليقين؛ تعلمون أنه شديد العقاب العاجل والأجل على من عصاه، وأنه غفور رحيم لمن تاب إليه وأطاعه، فيثمر لكم هذا العلم الخوف من عقابه والرجاء لمغفرته وثوابه، وتعملون على ما يقتضيه الخوف والرجاء.

ثم قال تعالى: ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ ﴾: وقد بلغ كما أمر وقام بوظيفته وما سوى ذلك؛ فليس له من الأمر شيء. ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ ٩٩: فيجازيكم بما يعلمه تعالى منكم.

﴿ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَأْتِ أُولَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ﴾ ١٠٠.

١٠٠ أي: ﴿ قُلْ ﴾ للناس محذراً عن الشر ومرغباً في الخير: ﴿ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ﴾: من كل شيء؛ فلا يستوي الإيمان والكفر، ولا الطاعة والمعصية، ولا أهل الجنة وأهل النار، ولا الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة، ولا المال الحرام بالمال الحلال، ﴿ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ﴾: فإنه لا ينفع صاحبه شيئاً، بل يضره في دينه وديانها، ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَأْتِ أُولَى

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِرٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (١٠١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عِبَادَةً أُولُو كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَسْتَدُونَ ﴿١٠٢﴾

﴿١٠٢﴾ هذا ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله وحرّموا ما أحله الله، فجعّلوا بأرائهم الفاسدة شيئاً من مواشيهم محرّماً على حسب اصطلاحاتهم التي عارضت ما أنزل الله، فقال: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ﴾؛ وهي ناقة يشقون أذنّها ثم يحرمون ركوبها ويرونها محترمة، ﴿ وَلَا سَائِبَةٍ ﴾؛ وهي ناقة أو بقرة أو شاة إذا بلغت شيئاً اصطلاحاً عليه؛ سيبوها فلا تركب ولا يحمل عليها ولا تؤكل، وبعضهم ينذر شيئاً من ماله يجعله سائبة، ﴿ وَلَا حَامِرٍ ﴾؛ أي: جمل يحمى ظهره عن الركوب والحمل إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم؛ فكل هذه مما جعلها المشركون محرّمةً بغير دليل ولا برهان، وإنما ذلك افتراء على الله وصادرة من جهلهم وعدم عقلهم. ولهذا قال: ﴿ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (١٠٢)؛ فلا نقل فيها ولا عقل.

﴿١٠٣﴾ ومع هذا؛ فقد أعجبوا بأرائهم التي بنيت على الجهالة والظلم؛ فإذا دعوا ﴿ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ ﴾؛ أعرضوا فلم يقبلوا، و﴿ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عِبَادَةً ﴾؛ من الدين، ولو كان غير سديد ولا ديناً ينجي من عذاب الله، ولو كان في آبائهم كفاية ومعرفة ودراية؛ لهان الأمر، ولكن آباءهم لا يعقلون شيئاً؛ أي: ليس عندهم من المعقول شيء ولا من العلم والهدى شيء؛ فتبّاً لمن قلّد من لا علم عنده صحيح ولا عقل رجيح، وترك اتباع ما أنزل الله واتباع رسله الذي يملأ القلوب علماً وإيماناً وهدى وإيقاناً.

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ ضَلَّ إِذَا أِهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١٠٣)

﴿١٠٣﴾ يقول تعالى: ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ ﴾؛ أي: اجتهدوا في إصلاحها وكمالها وإلزامها سلوك الصراط المستقيم؛ فإنكم إذا صلحتم؛ لا يضركم من ضل عن الصراط المستقيم ولم يهتد إلى الدين القويم، وإنما يضر نفسه. ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الْأَلْبَسَ لَكُمْ تَقِيحَاتٍ ﴿١٠٤﴾: فأمر أولي الألباب؛ أي: أهل العقول الوافية والآراء الكاملة؛ فإن الله تعالى يوجه إليهم الخطاب، وهم الذين يؤبه لهم ويرجى أن يكون فيهم خير، ثم أخبر أن الفلاح متوقف على التقوى التي هي موافقة الله في أمره ونهيه؛ فمن اتقاه؛ أفلح كل الفلاح، ومن ترك تقواه؛ حصل له الخسران، وفاته الأرباح.

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ سُّؤَالُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ (١٠٤) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٠٥﴾

﴿١٠٤﴾ ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم وأحزنتهم، وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله ﷺ عن آباتهم وعن حالهم في الجنة أو النار، فهذا ربما أنه لو بين للسائل؛ لم يكن له فيه خير، وكسؤالهم للأمر غير الواقعة، وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات في الشرع ربما أخرجت الأمة، وكالسؤال عما لا يعني؛ فهذه الأسئلة وما أشبهها هي المنهي عنها، وأما السؤال الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك؛ فهو مأمور به؛ كما قال تعالى: ﴿ فَتَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١٠٤) [النحل: ٤٣]. ﴿ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبَدَّ لَكُمْ ﴾؛ أي: وإذا وافق سؤالكم محله، فسألتم عنها حين ينزل عليكم القرآن، فتسألون عن آية أشكلت أو حكم خفي وجهه عليكم في وقت يمكن فيه نزول الوحي من السماء، ﴿ تُبَدَّ لَكُمْ ﴾؛ أي: تبين لكم وتظهر، وإلا؛ فاسكتوا عما سكت الله عنه. ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ﴾؛ أي: سكت معافياً لعباده منها؛ فكل ما سكت الله عنه؛ فهو مما أباحه وعفا عنه. ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ (١٠٤)؛ أي: لم يزل بالمغفرة موصوفاً وبالعلم والإحسان معروفاً، فتعرضوا لمغفرته وإحسانه، واطلبوه من رحمته ورضوانه.

﴿١٠٥﴾ وهذه المسائل التي نهيتهم عنها، ﴿ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾؛ أي: جنسها وشبهها سؤال تعنت لا استرشاد، فلما بينت لهم وجاءتهم، ﴿ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴾ (١٠٥)؛ كما قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «ما نهيتكم عنه؛ فاجتنبوه، وما أمرتكم به؛ فاتوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم»^(١).

لا يضر العبد تركهما وإهمالهما؛ فإنه لا يتم هداه إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم؛ إذا كان عاجزاً عن إنكار المنكر بيده ولسانه وأنكره بقلبه؛ فإنه لا يضره ضلال غيره. وقوله: ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾؛ أي: مالكم يوم القيامة واجتماعكم بين يدي الله تعالى، ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٢٥﴾: من خير وشر.

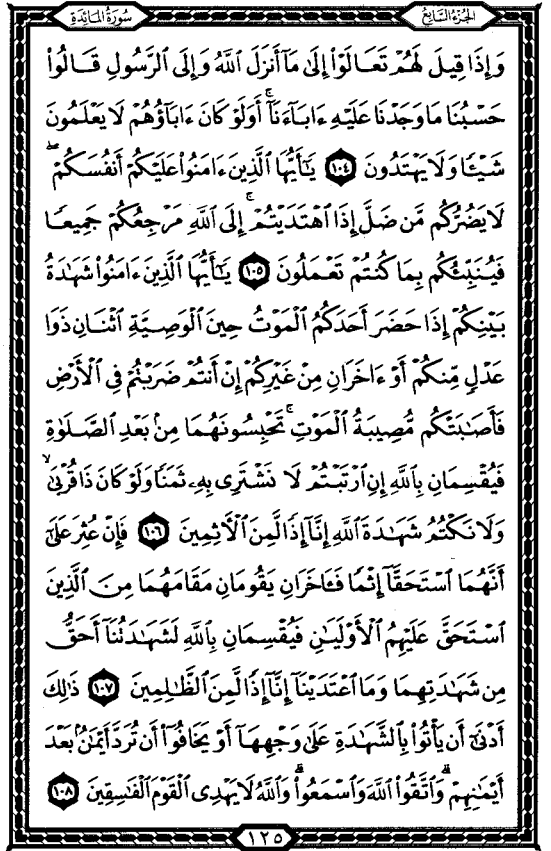
﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَتْسَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ صَرِيحٌ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهْدَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَيْمِينَ﴾ ﴿١٢٦﴾ فَإِنَّ عُرَىٰ عَلَيْهِمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَءَاخِرَانِ يُقِيمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَّيْنَ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدْنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَدْتَهُمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿١٢٧﴾ ذَلِكَ أَذَقَ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهْدَةِ عَلَىٰ وَجْهَيْهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمُنٌ بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿١٢٨﴾

﴿١٢٦﴾ يخبر تعالى خبراً متضمناً للأمر بإشهاد اثنين على الوصية إذا حضر الإنسان مقدمات الموت وعلائمه، فينبغي له أن يكتب وصيته، ويشهد عليها اثنين ذوي عدل ممن يعتبر شهادتهما، ﴿أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ﴾؛ أي: من غير أهل دينكم من اليهود أو النصارى أو غيرهم، وذلك عند الحاجة والضرورة وعدم غيرهما من المسلمين ﴿إِنْ أَنتُمْ صَرِيحٌ فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: سافرتم فيها، ﴿فَأَصْبَحْتُمْ مَّصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾؛ أي: فأشهدوهما، ولم يأمر بإشهادهما إلا لأن قولهما في تلك الحال مقبول، ويؤكد عليهما بأن يحبساً ﴿مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾: التي يعظمنها، ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾: أنهما صدقا وما غيرا ولا بدلا هذا، ﴿إِنْ أَرَبْتُمْ﴾: في شهادتهما؛ فإن صدقتموها؛ فلا حاجة إلى القسم بذلك. ويقولان: ﴿لَا نَشْتَرِي بِهِ﴾؛ أي: بأيماننا ﴿ثَمَنًا﴾: بأن نكذب فيها لأجل عرض من الدنيا، ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾: فلا نزاعيه لأجل قربه منا، ﴿وَلَا نَكْتُمُ شَهْدَةَ اللَّهِ﴾: بل نؤديها على ما سمعناها، ﴿إِنَّا إِذَا﴾؛ أي: إن كتمانها ﴿لَمِنَ الْأَيْمِينَ﴾ ﴿١٢٦﴾.

﴿١٢٧﴾ ﴿فَإِنَّ عُرَىٰ عَلَيْهِمَا﴾؛ أي: الشاهدين ﴿اسْتَحَقَّا إِثْمًا﴾: بأن وجد من القرائن ما يدل على كذبهما وأنهما خانا، ﴿فَءَاخِرَانِ يُقِيمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَّيْنَ﴾؛ أي: فليقم رجلان من أولياء الميت، وليكونا من أقرب الأولياء إليه، ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدْنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَدْتَهُمَا﴾؛ أي: أنهما كذبا وغيرا وخانا. ﴿وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿١٢٧﴾؛ أي: إن ظلمنا، واعتدينا، وشهدنا بغير الحق.

﴿١٢٨﴾ قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها وردها على أولياء الميت حين تظهر من الشاهدين الخيانة: ﴿ذَلِكَ أَذَقَ﴾؛ أي: أقرب ﴿أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهْدَةِ عَلَىٰ وَجْهَيْهَا﴾: حين تؤكد عليهما تلك التأكيدات ﴿أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمُنٌ بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ﴾؛ أي: ألا تقبل أيمانهم ثم ترد على أولياء الميت ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿١٢٨﴾: أي: الذين وصفهم الفسق؛ فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم.

وحاصل هذا أن الميت إذا حضره الموت في سفر ونحوه مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين: أنه ينبغي أن يوصي شاهدين

ومنها: تعظيم أمر الشهادة؛ حيث أضافها تعالى إلى نفسه، وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط.

ومنها: أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما وتفريقهما لينظر عن شهادتهما.

ومنها: أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين في هذه المسألة؛ قام اثنان من أولياء الميت، فأقسما بالله أن أيماننا أصدق من أيمانها ولقد خانا وكذبا، ثم يدفع إليهما ما ادعياه، وتكون القرينة مع أيمانها قائمة مقام البيعة.

﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمَهُ الْغُيُوبَ ﴿١١٠﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقِبِي ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ خَلَقُوا مِنَ الطِّينِ كَهْنِيَةَ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنَفَّخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتَبْرِئُ الْأَكْمَامَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١١﴾﴾

﴿١١٠﴾ يخبر تعالى عن يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظام، وأن الله يجمع به جميع الرسل، فيسألهم: ﴿مَاذَا أُجِبْتُمْ؟﴾ أي: ماذا أجابتكم به أممكم؟ فقالوا: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا﴾؛ وإنما العلم لك يا ربنا؛ فأنت أعلم منا. ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمَهُ الْغُيُوبَ ﴿١١٠﴾﴾؛ أي: تعلم الأمور الغائبة والحاضرة.

﴿١١١﴾ ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقِبِي ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ﴾؛ أي: اذكرها بقلبك ولسانك، وقم بواجبها شكراً لربك، حيث أنعم عليك نعماً ما أنعم بها على غيرك، ﴿إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾؛ أي: إذ قويتك بالروح والوحي الذي طهرك وزكاك وصار لك قوة على القيام بأمر الله والدعوة إلى سبيله. وقيل: إن المراد بروح القدس جبريل عليه السلام، وإن الله أعانه به وبملازمته له وتبشيره في المواطن المشقة، ﴿تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾؛

المراد بالتكليم هنا غير التكليم المعهود الذي هو مجرد الكلام، وإنما المراد بذلك التكليم الذي يتنفع به المتكلم والمخاطب، وهو الدعوة إلى الله، ولعيسى عليه السلام من

مسلمين عدلين؛ فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين؛ جاز أن يوصي إليهما، ولكن لأجل كفرهما؛ فإن الأولياء إذا ارتابوا بهما؛ فإنهم يحلفونهما بعد الصلاة أنهما ما خانا ولا كذبا ولا غيرا ولا بدلا، فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهما؛ فإن لم يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين؛ فإن شاء أولياء الميت؛ فليقم منهم اثنان، فيقسمان بالله لشهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين، وأنهما خانا وكذبا، فيستحقون منهما ما يدعون.

وهذه الآيات الكريمة نزلت في قصة تميم الداري وعدي بن بداء المشهورة^(١)، حين أوصى لهما العدوي. والله أعلم.

ويستدل بالآيات الكريمة على عدة أحكام:

منها: أن الوصية مشروعة، وأنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي.

ومنها: أنها معتبرة ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت وعلاماته ما دام عقله ثابتاً.

ومنها: أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين.

ومنها: أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة. وهذا مذهب الإمام أحمد. وزعم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ، وهذه دعوى لا دليل عليها.

ومنها: أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه، أن شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة؛ كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.

ومنها: جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور.

ومنها: جواز السفر للتجارة.

ومنها: أن الشاهدين إذا ارتيب منهما، ولم تبد قرينة تدل على خيانتها، وأراد الأولياء أن يؤكدوا عليهم اليمين، ويحبسوهما من بعد الصلاة، فيقسمان بصفة ما ذكر الله تعالى.

ومنها: أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب؛ لم يكن حاجة إلى حبسهما وتأكيده اليمين عليهما.

سورة المائدة

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِشْرَ لَنَا بِكَ أَنْتَ عَلَّمَهُ الْغُيُوبَ ﴿١١٥﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُخَلِّقُ النَّاسَ فِي الْأَرْحَامِ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخَلَّقُ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٦﴾ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا ءَأَمَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١١٧﴾ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ أَتَقُولُوا اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا وَتَكُونُ عَلَيْنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٩﴾

١٢٦

ذلك ما لإخوانه من أولي العزم من المرسلين من التكليم في حال الكهولة بالرسالة والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر، وامتاز عنهم بأنه كلم الناس في المهدي، فقال: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾﴾ [مريم: ٣٠، ٣١].

﴿وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾؛ فالكتاب: يشمل الكتب السابقة، وخصوصًا التوراة؛ فإنه من أعلم أنبياء بني إسرائيل بعد موسى بها، ويشمل الإنجيل الذي أنزله الله عليه. والحكمة: هي معرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمه وحسن الدعوة والتعليم ومراعاة ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. ﴿وَإِذْ تَخَلَّقُ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾؛ أي: طيرًا مصورًا لا روح فيه، ﴿فَتَنْفُخُ﴾ فيه فيكون ﴿طَيْرًا﴾ بإذن الله ﴿وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ﴾: الذي لا بصر له ولا عين، ﴿وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي﴾ وإذ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي: فهذه آيات بينات ومعجزات باهرات يعجز عنها الأطباء وغيرهم أيد الله بها عيسى وقوى بها دعوته. ﴿وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ﴾؛ لما جاءهم الحق مؤيدًا بالبينات الموجبة للإيمان به: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٨﴾﴾: وهموا بعيسى أن يقتلوه وسعوا في ذلك فكف الله أيدهم عنه، وحفظه منهم، وعصمه.

فهذه ممن امتن الله بها على عبده ورسوله عيسى ابن مريم ودعاه إلى شكرها والقيام بها، فقام بها عليه السلام، أتم القيام، وصبر كما صبر إخوانه من أولي العزم.

﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا ءَأَمَنَّا﴾ إلى آخر الآيات.

﴿١١٦﴾ - ﴿١١٧﴾ أي: واذكر نعمتي عليك إذ يسرت لك أتباعًا وأعاونًا، فأوحيت إلى الحواريين؛ أي: ألهمتهم وأوزعت قلوبهم الإيمان بي وبرسولي، أو أوحيت إليهم على لسانك؛ أي: أمرتهم بالوحي الذي جاءك من عند الله، فأجابوا لذلك وانقادوا وقالوا: ﴿ءَأَمَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١١٧﴾﴾، فجمعوا بين الإسلام الظاهر والانقياد بالأعمال الصالحة والإيمان الباطن المخبر لصاحبه من النفاق ومن ضعف الإيمان. والحواريون هم الأنصار؛ كما قال تعالى: ﴿كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَابِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَابُ اللَّهِ ﴿١٤﴾﴾.

﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾؛ أي: مائدة فيها طعام، وهذا ليس منهم عن شك في قدرة الله واستطاعته على ذلك وإنما ذلك من باب العرض والأدب منهم، ولما كان سؤال آيات الاقتراح منافيًا للانقياد للحق وكان هذا الكلام الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك؛ وعظهم عيسى عليه السلام فقال: ﴿أَتَقُولُوا اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾﴾؛ فإن المؤمن يحمل ما معه من الإيمان على ملازمة التقوى، وأن ينقاد لأمر الله، ولا يطلب من آيات الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها شيئًا.

فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنى، وإنما لهم مقاصد صالحة ولأجل الحاجة إلى ذلك، فقالوا: ﴿نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا﴾: وهذا دليل على أنهم محتاجون لها، ﴿وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا﴾: بالإيمان حين نرى الآيات العيانة، حتى يكون

الإيمان عين اليقين؛ كما كان قبل ذلك علم اليقين؛ كما سأل الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، ﴿قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنَّ لِيُطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠]. فالعبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت، ولهذا قال: ﴿وَتَعَلَّمَ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا﴾؛ أي: نعلم صدق ما جئت به أنه حق وصدق، ﴿وَتَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [١١٢]. فتكون مصلحة لمن بعدنا، نشهدا لك، فتقوم الحجة، ويحصل زيادة البرهان بذلك.

فلما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك وعلم مقصودهم؛ أجابهم إلى طلبهم في ذلك، فقال: ﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَمَائِدَةً مِنْكَ﴾؛ أي: يكون وقت نزولها عيداً وموسماً يتذكر به هذه الآية العظيمة، فتحفظ ولا تنسى على مرور الأوقات وتكرر السنين؛ كما جعل الله تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم مذكراً لآياته، ومنبهاً على سنن المرسلين وطرقهم القويمة وفضله وإحسانه عليهم، ﴿وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ﴾ [١١٢]. أي: اجعلها لنا رزقاً. فسأل عيسى عليه السلام نزولها وأن تكون لهاتين المصلحتين: مصلحة الدين بأن تكون آية باقية، ومصلحة الدنيا، وهي أن تكون رزقاً.

﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَنَزَلُهَا عَلَيْكُمْ مَمَّنْ يَكْفُرُ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعَذِبُ عَذَابًا لَّا أَعَذِبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [١١٢]. لأنه شاهد الآية الباهرة وكفر عناداً وظلماً، فاستحق العذاب الأليم والعقاب الشديد.

واعلم أن الله تعالى وعد أنه سينزلها، وتوعدهم إن كفروا بهذا الوعيد، ولم يذكر أنه أنزلها: فيحتمل أنه لم ينزلها بسبب أنهم لم يختاروا ذلك، ويدل على ذلك أنه لم يذكر في الإنجيل الذي بأيدي النصارى ولا له وجود. ويحتمل أنها نزلت كما وعد الله، وأنه لا يخلف الميعاد، ويكون عدم ذكرها في الأناجيل التي بأيديهم من الحظ الذي ذكروا به فنسوه، أو أنه لم يذكر في الإنجيل أصلاً، وإنما ذلك كان متوارثاً بينهم، ينقله الخلف عن السلف، فاكفى الله بذلك عن ذكره في الإنجيل، ويدل على هذا المعنى قوله: ﴿وَتَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [١١٢]. والله أعلم بحقيقة الحال.

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ مَا أَنْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ [١١٣]. ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ﴾ [١١٣]. فإنا عبد متبع لأمرك لا متجرئ على عظمتك، ﴿إِنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾؛ أي: ما أمرتهم إلا بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له المتضمن للنهي عن اتخاذي وأمي

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ مَا أَنْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾؛ وهذا توبيخ للنصارى الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة! فيقول الله هذا الكلام لعيسى، فيتبرأ منه عيسى، ويقول: ﴿سُبْحَانَكَ﴾؛ عن هذا الكلام القبيح وعمما لا يليق بك، ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ﴾؛ أي: ما ينبغي لي ولا يليق أن أقول شيئاً ليس من أوصافي ولا من حقوقي؛ فإنه ليس أحد من المخلوقين؛ لا الملائكة المقربون، ولا الأنبياء المرسلون، ولا غيرهم له حق ولا استحقاق لمقام الإلهية، وإنما الجميع عباد مدبرون وخلق مسخرون وفقراء عاجزون. ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾؛ فأنت أعلم بما صدر مني وأنت علام الغيوب، وهذا من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام في خطابه لربه، فلم يقل عليه السلام: لم أقل شيئاً من ذلك، وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافي منصبه الشريف، وأن هذا من الأمور المحالة، ونزه ربه عن ذلك أتم تنزيهه، ورد العلم إلى عالم الغيب والشهادة.

ثم صرح بذكر ما أمر به بني إسرائيل، فقال: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ﴾؛ فإنا عبد متبع لأمرك لا متجرئ على عظمتك، ﴿إِنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾؛ أي: ما أمرتهم إلا بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له المتضمن للنهي عن اتخاذي وأمي

إلهين من دون الله وبيان أني عبد مربوب؛ فكما أنه ربكم فهو ربي، ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾: أشهد على من قام بهذا الأمر ممن لم يقم به. ﴿ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾؛ أي: المطلع على سرائرهم وضمائرهم، ﴿ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ (١٧١): علمًا وسمعًا وبصرًا؛ فعلمك قد أحاط بالمعلومات وسمعتك بالمسموعات وبصرك بالمبصرات؛ فانت الذي تجازي عبادك بما تعلمه فيهم من خير وشر.

﴿ إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ فَأَتَمَّ عِبَادَكَ ﴾: وأنت أرحم بهم من أنفسهم وأعلم بأحوالهم؛ فلولا أنهم عباد متمردون؛ لم تعذبهم، ﴿ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ ﴾؛ أي: فمغفرتك صادرة عن تمام عزة وقدرة، لا كمن يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرة، ﴿ لِلْحَكِيمِ ﴾ (١٧٢): حيث كان من مقتضى حكمتك أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة.

﴿ قَالَ اللَّهُ ﴾ مبينًا لحال عبادته يوم القيامة ومن الفائز منهم ومن الهالك ومن الشقي ومن السعيد: ﴿ هَذَا يَوْمَ يَفْعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾: والصادقون هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهدى القويم؛ فيوم القيامة يجدون ثمرة ذلك الصدق إذا أحلهم الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولهذا قال: ﴿ لَمَمَّ جَنَّاتُ جَعْدَى مِنَ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْأَفْوَزُ الْعَظِيمُ ﴾ (١٧٣)،

والكاذبون بضددهم سيجدون ضرر كذبهم واقترانهم وثمرة أعمالهم الفاسدة.

﴿ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾: لأنه الخالق لهما والمدير لذلك بحكمه القدري وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي. ولهذا قال: ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١٧٤): فلا يعجزه شيء بل جميع الأشياء منقادة لمشيئته ومسخرة بأمره.

تم تفسير سورة المائدة بفضل من الله وإحسان.

والحمد لله رب العالمين.

﴿﴾﴿﴾﴿﴾

تفسير سورة الأنعام

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ (١) هو الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (٢).

(١) هذا إخبار عن حمده والثناء عليه بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال عموماً وعلى هذه المذكورات خصوصاً؛ فحمد نفسه على خلقه السماوات والأرض الدالة على كمال قدرته وسعة علمه ورحمته وعموم حكمته وانفراده بالخلق

سورة الأنعام

سورة الأنعام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿٢﴾ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿٣﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّهْتُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَكُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ وَارِسْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٦﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَابٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِسْحَارٌ مُؤْتَيْنِ ﴿٧﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقَضَى الْأَمْرَ لَكُمْ لَا تُنظَرُونَ ﴿٨﴾

١٢٨

مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ
مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ
وَأَسْبَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٦﴾

﴿٦﴾ هذا إخبار منه تعالى عن إعراض المشركين وشدة
تكذيبهم وعداوتهم، وأنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى تحل
بهم المثالات، فقال: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ﴾
الدالة على الحق دلالة قاطعة، الداعية لهم إلى اتباعه وقبوله،
﴿إِلَّا كَانُوا عَنَّا مُعْرِضِينَ﴾ ﴿٦﴾: لا يلقون لها بالاً ولا يصغون
لها سمعاً، قد انصرفت قلوبهم إلى غيرها، ولولها أديارهم.

﴿٥﴾ ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾: والحق حقه أن يتبع
ويشكر الله على تيسيره لهم وإتيانهم به، فقابلوه بضد ما يجب
مقابلته به، فاستحقوا العقاب الشديد. ﴿فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْتَوَا مَا
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿٥﴾؛ أي: فسوف يرون ما استهزؤوا به
أنه الحق والصدق، ويبين الله للمكذبين كذبهم واقتراءهم،
وكانوا يستهزئون بالبعث والجنة والنار؛ فإذا كان يوم القيامة؛
قيل للمكذبين: ﴿هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ ﴿١٤﴾
[الطور: ١٤]، وقال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا
يَعْتُ اللَّهُ مِنْ يَمُوتٍ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢٧﴾ لَيْسَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلَيْعَلَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿٣٩﴾ [النحل: ٣٨، ٣٩].

﴿٦﴾ ثم أمرهم أن يعتبروا بالأمر السابقة، فقال: ﴿أَلَمْ يَرَوْا
كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ﴾؛ أي: كم تتابع إهلاكنا للأمر
المكذبين وأمهلتناهم قبل ذلك الإهلاك بأن ﴿مَكَّنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ مَا لَمْ تُمَكِّنْ لَكُمْ﴾: لهؤلاء من الأموال والبنين والرفاهية،
﴿وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهِمْ﴾: تنبت لهم بذلك ما شاء الله من زروع وثمار يتمتعون
بها ويتناولون منها ما يشتهون، فلم يشكروا الله على نعمه،
بل أقبلوا على الشهوات، وألهتهم أنواع اللذات، فجاءتهم
رسلهم بالبينات، فلم يصدقوها، بل ردوها وكذبوها،
فأهلكهم الله بذنوبهم، وأنشأ من بعدهم قرناً آخرين؛ فهذه
سنة الله ودأبه في الأمم السابقين واللاحقين؛ فاعتبروا بمن
قص الله عليكم نباهم.

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ ﴿٧﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَل
عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَفِصِّي الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يَبْظُرُونَ ﴿٨﴾

والتدبير، وعلى جعله الظلمات والنور، وذلك شامل
للحسي من ذلك؛ كالليل والنهار والشمس والقمر،
والمعنوي؛ كظلمات الجهل والشك والشرك والمعصية
والغفلة ونور العلم والإيمان واليقين والطاعة، وهذا كله يدل
دلالة قاطعة أنه تعالى هو المستحق للعبادة وإخلاص الدين
له، ومع هذا الدليل ووضوح البرهان: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِرَبِّهِمْ يَقْدِرُونَ﴾ ﴿٦﴾؛ أي: يعدلون به سواه؛ يسوونهم به
في العبادة والتعظيم، مع أنهم لم يساووا الله في شيء من
الكمال، وهم فقراء عاجزون ناقصون من كل وجه.

﴿٢﴾ ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾: وذلك بخلق مادتك
وأبيكم آدم عليه السلام. ﴿ثُمَّ فَضَّوْا أَجْلاً﴾؛ أي: ضرب لمدة
إقامتكم في هذه الدار أجلاً تتمتعون به، وتمتحنون، وتبتلون
بما يرسل إليهم به رسله؛ ﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾
[هود: ٧]، ويعمركم، ما يتذكر فيه من تذكر. ﴿وَأَجَلٌ مُسَمًّى
عِنْدَهُ﴾: وهي الدار الآخرة التي يتنقل العباد إليها من هذه
الدار، فيجازيهم بأعمالهم من خير وشر، ﴿ثُمَّ﴾: مع هذا
البيان التام وقطع الحججة ﴿أَنْتُمْ تَمَرُونَ﴾ ﴿٢﴾؛ أي: تشكون
في وعد الله ووعيده ووقوع الجزاء يوم القيامة.

وذكر الله الظلمات بالجمع لكثرة موادها وتنوع طرقها،
ووحدهم النور لكون الصراط الموصلة إلى الله واحدة لا تعدد
فيها، وهي الصراط المتضمنة للعلم بالحق والعمل به؛ كما
قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
الَّذِينَ فَتَنُوا عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ
وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ ﴿٣﴾

﴿٣﴾ أي: وهو المألوه المعبود، ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَفِي
الْأَرْضِ﴾: فأهل السماء والأرض متعبدون لربهم خاضعون
لعظمته مستكينون لعزه وجلاله؛ الملائكة المقربون والأنبياء
والمرسلون والصدقيون والشهداء والصالحون. وهو تعالى
﴿يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ ﴿٣﴾: فاحذروا
معاصيه وارغبوا في الأعمال التي تقربكم منه، وتدنيكم من
رحمته، واحذروا من كل عمل يبعدكم منه ومن رحمته.

﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنَّا
مُعْرِضِينَ﴾ ﴿٤﴾ ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْتَوَا
مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿٥﴾ ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلِيْسُونَ ﴿٩﴾

﴿٧﴾ هذا إخبار من الله لرسوله عن شدة عناد الكافرين، وأنه ليس تكذيبهم لقصور فيما جتتهم به ولا لجهل منهم بذلك، وإنما ذلك ظلم وبغي لا حيلة لكم فيه، فقال: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾: وتيقنوه، ﴿لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: ظلماً وعلواً: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿٧﴾؛ فأى بيعة أعظم من هذه البيعة، وهذا قولهم الشنيع فيها، حيث كابروا المحسوس الذي لا يمكن من له أدنى مسكة من عقل دفعه؟!

﴿٨﴾ وَقَالُوا ﴿أَيْضًا تَعْتَنَا مَبْنِيًّا عَلَى الْجَهْلِ وَعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمَعْقُولِ﴾: ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا مَلَكٌ﴾؛ أي: هلاً أنزل مع محمد ملك يعاونه ويساعده على ما هو عليه؛ بزعمهم أنه بشر وأن رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة. قال الله في بيان رحمته ولطفه بعباده حيث أرسل إليهم بشرًا منهم يكون الإيمان بما جاء به عن علم وبصيرة وغيب: ﴿وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا﴾: برسالتنا؛ لكان الإيمان لا يصدر عن معرفة بالحق، ولكان إيمانًا بالشهادة الذي لا ينفع شيئاً وحده، هذا إن آمنوا، والغالب أنهم لا يؤمنون بهذه الحالة، فإذا لم يؤمنوا؛ لَقُصِيَ الْأَمْرُ؛ بتعجيل الهلاك عليهم وعدم إظهارهم؛ لأن هذه سنة

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلِيْسُونَ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ آسَأْتَهُزِّي رُسُلِي مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالذِّئِبِ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١١﴾ قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ وَ لَهُ مَا سَكَنَ فِي الْآيِلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣﴾ قُلْ أَغْرَبَ اللَّهُ أَخِيذًا رُبًّا فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ مَن يَصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَ يَفْقَدُ رَحْمَةً وَذَلِكَ الْقُورُ الْمَعِينُ ﴿١٦﴾ وَإِن يَمَسَّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمَسَّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْكَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾

الله فيمن طلب الآيات المقترحة فلم يؤمن بها؛ فأرسال الرسول البشري إليهم بالآيات البينات التي يعلم الله أنها أصلح للعباد وأرفق بهم مع إمهال الله للكافرين والمكذبين خير لهم وأنفع، فطلبهم لإنزال الملك شر لهم لو كانوا يعلمون.

﴿٩﴾ ومع ذلك؛ فالملك لو أنزل عليهم وأرسل؛ لم يطيقوا التلقي عنه ولا احتملوا ذلك ولا أطاقتهم قواهم الفانية، فلو ﴿جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾: لأن الحكمة لا تقتضي سوى ذلك، ﴿وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلِيْسُونَ﴾ ﴿٩﴾؛ أي: ولكان الأمر مختلطاً عليهم وملبوساً، وذلك بسبب ما لبسوه على أنفسهم؛ فإنهم بنوا أمرهم على هذه القاعدة التي فيها اللبس وعدم بيان الحق، فلما جاءهم الحق بطرقه الصحيحة وقواعده التي هي قواعده؛ لم يكن ذلك هداية لهم إذا اهتدى بذلك غيرهم، والذنب ذنبهم؛ حيث أغلقوا على أنفسهم باب الهدى، وفتحوا أبواب الضلال.

﴿١٠﴾ وَلَقَدْ آسَأْتَهُزِّي رُسُلِي مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالذِّئِبِ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١١﴾

﴿١٠﴾ يقول تعالى مسلماً لرسوله ومصبراً، ومتهدداً أعداءه ومتوعداً: ﴿وَلَقَدْ آسَأْتَهُزِّي رُسُلِي مِّن قَبْلِكَ﴾: لما جاءوا أممهم بالبينات؛ كذبوهم واستهزؤا بهم وبما جاءوا به، فأهلكهم الله بذلك الكفر والتكذيب، ووفى لهم من العذاب أكمل نصيب، ﴿فَحَاقَ بِالذِّئِبِ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿١٠﴾: فاحذروا أيها المكذبون أن تستمروا على تكذيبكم، فيصيبكم ما أصابهم.

﴿١١﴾ فإن شككنم في ذلك أو ارتبتم؛ ف﴿سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ ﴿١١﴾؛ فلن تجدوا إلا قوماً مهلكين، وأمماً في المثلات تالفين، قد أوحشت منهم المنازل، وعدم من تلك الربوع كل متمتع بالسرور نازل، أبادهم الملك الجبار، وكان يؤهم عبرة لأولي الأبصار. وهذا السير المأمور به سير القلوب والأبدان الذي يتولد منه الاعتبار،

أَتَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

اعلم أن هذه السورة الكريمة قد اشتملت على تقرير التوحيد بكل دليل عقلي ونقلي، بل كادت أن تكون كلها في شأن التوحيد ومجادلة المشركين بالله المكذبين لرسوله؛ فهذه الآيات ذكر الله فيها ما يتبين به الهدى، ويتنعم به الشرك:

﴿١٣﴾ فذَكَرَ أَنْ لَهُ تَعَالَى ﴿مَا سَكَنَ فِي أَيْلٍ وَالنَّهَارِ﴾، وذلك هو المخلوقات كلها من آدميها وجننها وملائكتها وحيواناتها وجماداتها؛ فالكل خلق مدبرون وعبيد مسخرون لربهم العظيم القاهر المالك؛ فهل يصح في عقل ونقل أن يعبد من هؤلاء الممالك الذي لا نفع عنده ولا ضرر ويترك الإخلاص للخالق المدبر المالك الضار النافع؟! أم العقول السليمة والفطر المستقيمة تدعو إلى إخلاص العبادة والحب والخوف والرجاء لله رب العالمين؟ ﴿السَّمِيعُ﴾: لجميع الأصوات على اختلاف اللغات بتفنن الحاجات. ﴿الْعَلِيمُ﴾: بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، المطلع على الظواهر والبواطن.

﴿١٤﴾ قُلْ لِهَؤُلاءِ المشركين بالله: ﴿أَعْبَدُ اللَّهَ أُنْحَدُ وَلِيًّا﴾: من هؤلاء المخلوقات العاجزة يتولاني وينصرنني؛ فلا أتخذ من دونه تعالى وليًّا؛ لأنه ﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: خالقهما ومدبرهما، ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾؛ أي: وهو الرازق لجميع الخلق من غير حاجة منه تعالى إليهم؛ فكيف يليق أن أتخذ وليًّا غير الخالق الرازق الغني الحميد؟! ﴿قُلْ إِنِّي أُرْسِلْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسَدَ﴾: لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة؛ لأنني أولى من غيري بامتثال أوامر ربي، ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾؛ أي: ونهيت أيضًا عن أن أكون من المشركين؛ لا في اعتقادهم، ولا في مجالستهم، ولا في الاجتماع بهم؛ فهذا أفرض الفروض علي وأوجب الواجبات.

﴿١٥﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾: فإن المعصية في الشرك توجب الخلود في النار وسخط الجبار.

﴿١٦﴾ وذلك اليوم هو اليوم الذي يخاف عذابه ويحذر عقابه؛ لأنه من صرف عنه العذاب يومئذ فهو المرحوم، ومن نجا فيه فهو الفائز حقًّا؛ كما أن من لم ينج منه؛ فهو الهالك الشقي.

وأما مجرد النظر من غير اعتبار؛ فإن ذلك لا يفيد شيئًا.

﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُنَّ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَبَّ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿١٦﴾.

﴿١٦﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ: ﴿قُلْ لِهَؤُلاءِ المشركين بالله مقررًا لهم وملزمًا بالتوحيد: ﴿لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: من الخالق لذلك المالك له المتصرف فيه؟ ﴿قُلْ لِهَم: ﴿لِلَّهِ﴾، وهم مقرون بذلك لا ينكرونه، أفلا حين اعترفوا بانفراد الله بالملك والتدبير أن يعترفوا له بالإخلاص والتوحيد؟ وقوله: ﴿كُنَّ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾؛ أي: العالم العلوي والسفلي تحت ملكه وتدييره، وهو تعالى قد بسط عليهم رحمته وإحسانه، وتغدهم برحمته وامتثانه، وكتب على نفسه كتابًا: أن رحمته تغلب غضبه، وأن العطاء أحب إليه من المنع، وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمة إن لم يغلقوا عليهم أبوابها بذنوبهم، ودعاهم إليها إن لم تمنعهم من طلبها معاصيهم وعيوبهم. وقوله: ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَبَّ فِيهِ﴾: وهذا قسم منه، وهو أصدق المخبرين، وقد أقام على ذلك من الحجج والبراهين ما يجعله حق اليقين، ولكن أبي الظالمون إلا جحودًا، وأنكروا قدرة الله على بعث الخلائق، فأوضعوا في معاصيه، وتجروا على الكفر به، فخسروا دنياهم وأخراهم، ولهذا قال: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿١٦﴾.

﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي أَيْلٍ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿١٣﴾ قُلْ أَعْبَدُ اللَّهَ أُنْحَدُ وَلِيًّا فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُرْسِلْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسَدَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْغَنِيُّ ﴿١٧﴾ قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَيْتُكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ

﴿١٧﴾ ومن أدلة توحيده أنه تعالى المنفرد بكشف الضراء وجلب الخير والسراء، ولهذا قال: ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾: من فقر أو مرضي أو عسر أو غم أو هم أو نحوه، ﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿١٧﴾: فإذا كان وحده النافع الضار؛ فهو الذي يستحق أن يفرد بالعبودية والإلهية.

﴿١٨﴾ ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾: فلا يتصرف منهم متصرف ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته، وليس للملوك وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه، بل هم مدبرون مقهورون؛ فإذا كان هو القاهر وغيره مقهوراً؛ كان هو المستحق للعبادة. ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ﴾: فيما أمر به ونهى، وأتاب وعاقب، وفيما خلق وقدر، ﴿الْحَكِيمُ﴾ ﴿١٨﴾: المطلع على السرائر والضمائر وخفايا الأمور، وهذا كله من أدلة التوحيد.

﴿١٩﴾ ﴿قُلْ﴾ لهم لما بينا لهم الهدى وأوضحنا لهم المسالك: ﴿أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً﴾: على هذا الأصل العظيم، ﴿قُلْ اللَّهُ﴾ أكبر شهادة؛ فهو ﴿شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾؛ فلا أعظم منه شهادة ولا أكبر، وهو يشهد لي بإقراره وفعله، فيقرني على ما قلت لكم؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ﴾ ﴿١٩﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٢١﴾ [الحاقة: ٤٤-٤٦]؛ فالله حكيم قدير، فلا يليق بحكمته وقدرته أن يقر كاذباً عليه،

زاعماً أن الله أرسله ولم يرسله، وأن الله أمره بدعوة الخلق ولم يأمره، وأن الله أباح له دماء من خالفه وأمواهم ونساءهم وهو مع ذلك يصدقه بإقراره ويفعله، فيؤيده على ما قال بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة، وينصره ويخذل من خالفه وعاداه؛ فأى شهادة أكبر من هذه الشهادة؟! وقوله: ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ أَنْ لَا نُذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾؛ أي: وأوحى الله إلي هذا القرآن الكريم لمنفعتكم ومصالحكم؛ لأنذركم به من العقاب الأليم، والندارة إنما تكون بذكر ما ينذرهم به من الترغيب والترهيب وبيان الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي من قام بها فقد قبل الندارة؛ فهذا القرآن فيه الندارة لكم أيها المخاطبون وكل من بلغه القرآن إلى يوم القيامة؛ فإن فيه بيان كل ما يحتاج إليه من المطالب الإلهية.

لما بين تعالى شهادته التي هي أكبر الشهادات على توحيده؛ قال: قل لهؤلاء المعارضين لخبر الله والمكذبين لرسله: ﴿أَيُّكُمْ لَشَّهَدُونَ أَنْتَ مَعَ اللَّهِ الْهَلَاةُ أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدُ﴾؛ أي: إن شهدوا؛ فلا تشهد معهم، فوازن بين شهادة أصدق القائلين ورب العالمين، وشهادة أزكى الخلق المؤيدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة على توحيد الله وحده لا شريك له، وشهادة أهل الشرك الذين مرجت عقولهم وأديانهم وفسدت آراؤهم وأخلاقهم وأضحكوا على أنفسهم العقلاء، بل خالفت شهادتهم فطرهم وتناقضت أقوالهم على إثبات أن مع الله الهة أخرى مع أنه لا يقوم على ما خالفوه أدنى شبهة فضلاً عن الحجج، واختر لنفسك أي الشهادتين إن كنت تعقل، ونحن نختار لأنفسنا ما اختاره الله لنبيه الذي أمرنا الله بالاعتقاد به فقال: ﴿قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُهُ وَحْدٌ﴾؛ أي: منفرد لا يستحق العبودية والإلهية سواه كما أنه المنفرد بالخلق والتدبير. ﴿وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ ﴿٢٠﴾ به من الأوثان والأنداد وكل ما أشرك به مع الله. فهذا حقيقة التوحيد: إثبات الإلهية لله، ونفيها عما عداه.

﴿٢١﴾ لما بين شهادته وشهادة رسوله على التوحيد وشهادة المشركين الذين لا علم لديهم على ضده؛ ذكر أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ﴿يَعْرِفُونَهُ﴾؛ أي: يعرفون صحة التوحيد، ﴿كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ﴾؛ أي: لا شك عندهم فيه بوجه؛ كما

سورة الأنعام
قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ أَنْ لَا نُذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَيْتُكُمْ لَشَّهَدُونَ أَنْتَ مَعَ اللَّهِ الْهَلَاةُ أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَحْدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٩﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جِجَامًا مِمَّنْ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّا سُرُكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْعَوُونَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ لَنْ نَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢١﴾ أَنْظَرَ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَيْنَا أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٢﴾ وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَمَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِمَّنْ يَأْتِيهِمْ لَا يُؤْمِنُوا بِهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٣﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهَيِّجُكُنَا إِلَّا أَنْفُسُنَا وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٤﴾ وَلَوْ نَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا لَيَلَيْتْنَا نَرُدُّوكُمْ لَكِذِّبَ آيَاتِ رَبِّنَا وَكُنَّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٥﴾

﴿ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَعِجُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ
وَفِي ءَادَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُفْلًا مَّآيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ
يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ ۞ ﴾

﴿٢٥﴾ أي: ومن هؤلاء المشركين قوم يحملهم بعض الأوقات بعض الدواعي إلى الاستماع لما تقول، ولكنه استماع خال من قصد الحق واتباعه، ولهذا لا يتفهمون بذلك الاستماع لعدم إرادتهم للخير. ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾؛ أي: أغطيةً وأغشيةً لتلا يفقهوا كلام الله، فسان كلامه عن أمثال هؤلاء. ﴿وَفِي ءَادَانِهِمْ﴾: جعلنا ﴿وَقْرًا﴾؛ أي: صممًا، فلا يستمعون ما ينفعهم، ﴿وَإِن يَرَوْا كُفْلًا مَّآيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا﴾: وهذا غاية الظلم والعداوة: أن الآيات البيّنات الدالة على الحق لا ينقادون لها ولا يصدقون بها، بل يجادلون الحق بالباطل ليدحضوه، ولهذا قال: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾﴾؛ أي: مأخوذ من صحف الأولين المسطورة التي ليست عن الله ولا عن رسله، وهذا من كفرهم، وإلا؛ فكيف يكون هذا الكتاب الحاوي لأبناء السابقين واللاحقين والحقائق التي جاءت بها الأنبياء والمرسلون والحق والقسط والعدل التام من كل وجه أساطير الأولين؟!

﴿ وَهُمْ يَبْهَوْنَ عَنْهُ وَيَتَنَوَّرُونَ عَنْهُ وَإِنَّ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَتَّبِعُونَ ﴿٢٦﴾ ۞ ﴾

﴿٢٦﴾ وهم: أي: المشركون بالله المكذبون لرسوله يجمعون بين الضلال والإضلال؛ يبهون الناس عن اتباع الحق، ويحذرونهم منه، ويبعدون بأنفسهم عنه، ولن يضروا الله ولا عباده المؤمنين بفعلهم هذا شيئًا. ﴿وَإِنَّ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَتَّبِعُونَ ﴿٢٦﴾﴾؛ بذلك.

﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَىٰ قُبُورِهِمْ وَعَلَىٰ النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نَرُدُّهُ وَلَا نَكْذِبُ بَيِّنَاتٍ
رَّبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ ۞ ﴾ بَلْ بَدَأَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ
رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٧﴾ وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا
حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٨﴾ ۞ ﴾

﴿٢٧﴾ يقول تعالى مخبرًا عن حال المشركين يوم القيامة وإحضارهم النار: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَىٰ قُبُورِهِمْ وَعَلَىٰ النَّارِ﴾: ليوبخوا ويقرّعوا؛ لرأيت أمرًا هائلًا وحالًا مفضعة، ولرأيتهم كيف أقروا على أنفسهم بالكفر والفسوق، وتمنوا أن لو يردوا

أنهم لا يشبهون بأولادهم، خصوصًا البنين الملازمين في الغالب لأبائهم، ويحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول محمد ﷺ، وأن أهل الكتاب لا يشبهون بصحة رسالته ولا يمترون بها لما عندهم من البشارات به ونعوته التي تنطبق عليه ولا تصلح لغيره، والمعنيان متلازمان. قوله: ﴿الَّذِينَ حَسِبُوا أَنفُسَهُمْ﴾؛ أي: فوثها ما خلقت له من الإيمان والتوحيد وحرموها الفضل من الملك المجيد، ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٦﴾﴾: فإذا لم يوجد الإيمان منهم؛ فلا تسأل عن الخسار والشر الذي يحصل لهم.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُغْنِيهِ الظَّالِمُونَ ﴿٢٦﴾ ۞ ﴾

﴿٢٦﴾ أي: لا أعظم ظلمًا وعداوة من كان فيه أحد الوصفين؛ فكيف لو اجتماعا: افتراء الكذب على الله، أو التكذيب بآياته التي جاءت بها المرسلون؟! فإن هذا أظلم الناس، والظالم لا يقلح أبدًا، ويدخل في هذا كل من كذب على الله بادعاء الشريك له والعوين، أو زعم أنه ينبغي أن يعبد غيره، أو اتخذ له صاحبةً أو ولدًا، وكل من رد الحق الذي جاءت به الرسل أو من قام مقامهم.

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنِّي سُرَّكَاؤُكُمْ
الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٧﴾ ثُمَّ لَر تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ
رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٨﴾ أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَصَلَّ
عَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَرُونَ ﴿٢٩﴾ ۞ ﴾

﴿٢٧﴾ يخبر تعالى عن مآل أهل الشرك يوم القيامة، وأنهم يسألون ويوبخون فيقال لهم: ﴿إِنِّي سُرَّكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٧﴾﴾؛ أي: إن الله ليس له شريك، وإنما ذلك على وجه الزعم منهم والافتراء.

﴿٢٨﴾ ثُمَّ لَر تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ﴾؛ أي: لم يكن جوابهم حين يفتنون ويختبرون بذلك السؤال إلا إنكارهم لشركهم وحلفهم أنهم ما كانوا مشركين.

﴿٢٩﴾ أَنْظُرْ﴾: متعجبًا منهم ومن أحوالهم، ﴿كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾؛ أي: كذبوا كذبًا عاد بالخسار على أنفسهم وضرهم - والله - غاية الضرر، ﴿وَصَلَّ عَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَرُونَ ﴿٢٩﴾﴾: من الشركاء الذين زعموهم مع الله، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

إلى الدنيا، ﴿فَقَالُوا يَلَيِّنَا نَرُدُّ وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٢٨﴾.

﴿بَلْ بَدَأْتُمْ مَا كَانُوا يَحْفُونَ مِنْ قَبْلُ﴾: فإنهم كانوا يخفون في أنفسهم أنهم كانوا كاذبين، ويبدو في قلوبهم في كثير من الأوقات، ولكن الأغراض الفاسدة صدتهم عن ذلك وصدفت قلوبهم عن الخير، وهم كذبة في هذه الأمنية، وإنما قصدهم أن يدفَعوا بها عن أنفسهم العذاب. فلو ﴿رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَرَأَتْهُمْ لَكَذِبُونَ﴾ ﴿٢٨﴾.

﴿وَقَالُوا﴾ ﴿مَنْكِرِينَ لِلْبَعثِ﴾: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾؛ أي: ما حقيقة الحال والأمر وما المقصود من إيجادنا إلا الحياة الدنيا وحدها، ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ ﴿٢٩﴾.

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَعُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ ﴿٣٠﴾.

﴿أَي:﴾ ﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ ﴿الكافرين﴾ ﴿إِذْ وَقَعُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾؛ لرأيت أمراً عظيماً وهو لا جسيماً، ﴿قَالَ﴾ ﴿لهم موبخاً ومقرعاً﴾: ﴿أَلَيْسَ هَذَا﴾ الذي ترون من العذاب ﴿بِالْحَقِّ﴾ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا: ﴿فأقروا واعترفوا حيث لا ينفعهم ذلك﴾، ﴿قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ ﴿٣٠﴾.

﴿فَدَخِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَعْتَهُ قَالُوا يَحْسَرُنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾ ﴿٣١﴾.

﴿أَي:﴾ قد خاب وخسر وحرم الخير كله من كذب بقاء الله، فأوجب له هذا التكذيب الاجترار على المحرمات واقتراف الموبقات، ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ﴾: وهم على أفتح حال وأسوته، فأظهروا غاية الندم، ﴿قَالُوا يَحْسَرُنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا﴾: ولكن هذا تحسر ذهب وقته، ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾: فإن وزرهم وزر يثقلهم ولا يقدر على التخلص منه، ولهذا خلدوا في النار، واستحقوا التأييد في غضب الجبار.

﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ﴿٣٢﴾.

﴿هذه حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة﴾: أما حقيقة الدنيا؛ فإنها لعب ولهو، لعب في الأبدان، ولهو في القلوب؛ فالقلوب لها الهمة، والنفوس لها عاشقة، والهوموم فيها متعلقة، والاشتغال بها كلب الصبيان. وأما الآخرة؛ فإنها ﴿خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾؛ في ذاتها وصفاتها، وبقائها ودوامها، وفيها ما تشتهيهِ الأنفس وتلذ الأعين؛ من نعيم القلوب والأرواح، وكثرة السرور والأفراح، ولكنها ليست لكل أحد، وإنما هي للمتقين، الذين يفعلون أوامر الله، ويتركون نواهيهِ وزواجره، ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ﴿٣٢﴾؛ أي: أفلا يكون لكم عقول بها تدركون أي الدارين أحق بالإشارة!؟

﴿فَدَعَلَمُ إِنَّهُ لِحَزْنِكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿وَلَقَدْ كَذَبْتَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَىٰ مَا كَذَبُوا وَأُودُوا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ نَصَرُوا وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿وَإِنْ كَانَ كَبْرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَمْتَ أَنْ تَبْنِيَ نَقْفًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَكَوَشَاءَ اللَّهِ لَجْمَعُهُمْ عَلَىٰ الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ﴾

سورة الأنعام

بَلْ بَدَأْتُمْ مَا كَانُوا يَحْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ
وَأَرَأَيْتُمْ لَكَذِبُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ
بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَعُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا
بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ
﴿٣٠﴾ فَدَخِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ
بَعْتَهُ قَالُوا يَحْسَرُنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ
عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٣١﴾ وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا
لَعِبٌ وَلَهُوَ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
﴿٣٢﴾ فَدَعَلَمُ إِنَّهُ لِحَزْنِكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ
وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ كَذَبْتَ
رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَىٰ مَا كَذَبُوا وَأُودُوا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ نَصَرُوا
وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْمُرْسَلِينَ
﴿٣٤﴾ وَإِنْ كَانَ كَبْرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَمْتَ أَنْ تَبْنِيَ
نَقْفًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَكَوَشَاءَ
اللَّهِ لَجْمَعُهُمْ عَلَىٰ الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾

مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٢٦﴾

﴿٢٦﴾ أي: قد نعلم أن الذي يقول المكذبون فيك يحزنك ويسوءك، ولم نأمرك بما أمرناك به من الصبر إلا لتحصل لك المنازل العالية، والأحوال الغالية؛ فلا تظن أن قولهم صادر عن اشتباه في أمرك وشك فيك؛ ﴿فَأَنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ﴾: لأنهم يعرفون صدقتك ومدخلك ومخرجك وجميع أحوالك، حتى إنهم كانوا يسمونه قبل بعثته الأمين، ﴿وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَيَّاتَتِ اللَّهُ يَحْضُدُونَ﴾ ﴿٢٧﴾؛ أي: فإن تكذيبهم لآيات الله التي جعلها الله على يديك.

﴿٢٧﴾ ﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرًا عَلَى مَا كَذَّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَنَّهُمْ نَصَرُوا﴾: فاصبر كما صبروا؛ نظفر كما ظفروا، ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَائِ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿٢٨﴾؛ ما به يبث فؤادك، وبطمئن به قلبك.

﴿٢٨﴾ ﴿وَإِن كَانَ كَرِهَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ﴾؛ أي: شق عليك من حرصك عليهم ومحبتك لإيمانهم؛ فابذل وسعك في ذلك؛ فليس في مقدورك أن تهدي من لم يرد الله هدايته. ﴿فَإِن أَسْطَغَمْتَ أَن تَبْنِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ﴾؛ أي: فافعل ذلك؛ فإنه لا يفيدهم شيئاً، وهذا قطع لطمعه في هدايته أشباه هؤلاء المعاندين، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى﴾؛ ولكن حكمته تعالى اقتضت أنهم يبقون على الضلال، ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ ﴿٢٩﴾: الذين لا يعرفون حقائق الأمور ولا ينزلونها على منازلها.

﴿٢٩﴾ ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِمْ يُرْجَعُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

﴿٣٠﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ﴾ لدعوتك ويلي رسالتك وينقاد لأمرك ونهيك، ﴿الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾: بقلوبهم ما ينفعهم، وهم أولو الألباب والأسماع، والمراد بالسماع هنا سماع القلب والاستجابة، وإلا فمجرد سماع الأذن يشترك فيه البر والفاجر، فكل المكلفين قد قامت عليهم حجة الله تعالى باستماع آياته، فلم يبق لهم عذر في عدم القبول. ﴿وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِمْ يُرْجَعُونَ﴾ ﴿٣١﴾: يحتمل أن المعنى مقابل للمعنى المذكور؛ أي: إنما يستجيب لك أحياء القلوب، وأما أموات القلوب الذين لا يشعرون بسعادتهم ولا يحسون بما ينجيهم؛ فإنهم لا يستجيبون لك ولا ينقادون، وموعدهم القيامة، يعيثنهم الله ثم إليه يرجعون. ويحتمل أن المراد بالآية على ظاهرها، وأن الله تعالى يقرر المعاد، وأنه سيبعث الأموات يوم القيامة، ثم ينبتهم بما كانوا يعملون، ويكون هذا مضمناً للترغيب في الاستجابة لله ورسوله، والترهيب من عدم ذلك.

﴿٣١﴾ ﴿وَقَالُوا﴾؛ أي: المكذبون بالرسول تعنتاً وعناداً: ﴿لَوْلَا نَزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ﴾؛ يعنون بذلك آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وأرائهم الكاسدة؛ كقولهم: ﴿وَقَالُوا لَوْ نَرُومُكَ لَكَ حَتَّى تَنْجِرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبُوعًا﴾ ﴿٣٢﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ حِجَّةً مِّنْ حَيْجِلٍ وَعَنْبٍ فَتَنْجِرَ الْأَنْهَارَ حِلَالَهَا تَنْجِيرًا﴾ ﴿٣٣﴾ أَوْ سَقِطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِنَا إِلَهُ وَالْمَلَكِ كَمَا قِيلَ﴾ ﴿٣٤﴾ [الإسراء: ٩٠-٩٢] الآيات. ﴿قُلْ﴾: مجيباً لقولهم: ﴿إِنْ أَرَادَ اللَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً﴾: فليس في قدرته قصور عن ذلك، كيف وجميع الأشياء متفادعة لعزته مذعنة لسلطانه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فهم لجهلهم وعدم علمهم يطلبون

﴿٣٢﴾ ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا حَاطِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ وَرُءُوكَ رُبَّمَا يُحِشَرُونَ ﴿٣٤﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُدُّوا بِكُمْ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءُ اللَّهُ يُضِلُّهُ وَمَنْ يَشَاءُ يُجْعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٥﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنزَلْنَا عَلَىٰ آبَائِكُمْ عَذَابَ اللَّهِ أَوْ أَنزَلْنَا عَلَىٰ آبَائِكُمْ عَذَابَ اللَّهِ أَوْ أَنزَلْنَا عَلَىٰ آبَائِكُمْ عَذَابَ اللَّهِ أَوْ أَنزَلْنَا عَلَىٰ آبَائِكُمْ عَذَابَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ تَسْأَلُونَ مَا تُدْعُونَ وَإِنْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ أَمْرًا مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْتَهُمْ بِالْأَسْوَءِ الضَّرْعِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿٣٧﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٨﴾ فَلَمَّا سَأَوْا مَا دُكِّرُوا بِهِ فَحَصَّنَا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا فَكُلَّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فُرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٣٩﴾

الردى، وأنهم ﴿صُدُّوا﴾ عن سماع الحق، بُكِّمَ عن النطق به؛ فلا ينطقون إلا بالباطل، ﴿فِي الظُّلُمَاتِ﴾؛ أي: منغمسون في ظلمات الجهل والكفر والظلم والعناد والمعاصي، وهذا من إضلال الله إياهم؛ ﴿فَمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُعَلِّمُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٣٨)؛ لأنه المنفرد بالهداية والإضلال بحسب ما اقتضاه فضله وحكمته.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَدَابُ اللَّهِ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَعْبَرِ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٤١) ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾ (٤٢).

﴿٤١﴾ يقول تعالى لرسوله: ﴿قُلْ﴾ للمشركين بالله العادلين به غيره: ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَدَابُ اللَّهِ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَعْبَرِ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٤١)؛ أي: إذا حصلت هذه المشقات وهذه الكرب التي يُضطر إلى دفعها؛ هل تدعون آلهتكم وأصنامكم أم تدعون ربكم الملك الحق المبين؟

﴿٤٢﴾ ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾ (٤٢)؛ فإذا كانت هذه حالكم مع أندادكم عند الشدائد؛ تنسونهم لعلمكم أنهم لا يملكون لكم ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، وتخلصون لله الدعاء؛ لعلمكم أنه هو الضار النافع المجيب لدعوة المضطر؛ فما بالكم في الرخاء تشركون به وتجعلون له شركاء؟! هل ذلكم على ذلك عقل أو نقل؟ أم عندكم من سلطان بهذا؟ أم تفترون على الله الكذب؟!

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْتَهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ﴾ (٤١) ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٤٢) ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ (٤٣) ﴿فَقُطِعَ دَائِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٤٤).

﴿٤١﴾ يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ من الأمم السالفين، والقرون المتقدمين، فكذبوا رسلنا، وجحدوا بآياتنا، ﴿فَآخَذْتَهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾؛ أي: بالفقر والمرض والآفات والمصائب رحمةً منا بهم، ﴿لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ﴾ (٤١)؛ إلينا، ويلجئون عند الشدة إلينا.

ما هو شر لهم من الآيات، التي لو جاءتهم فلم يؤمنوا بها؛ لعوجلوا بالعقاب؛ كما هي سنة الله التي لا تبدل لها، ومع هذا؛ فإن كان قصدهم الآيات التي تبين لهم الحق وتوضح السبيل؛ فقد أتى محمد ﷺ بكل آية قاطعة، وحجة ساطعة، دالة على ما جاء به من الحق، بحيث يتمكن العبد في كل مسألة من مسائل الدين أن يجد فيما جاء به عدة أدلة عقلية ونقلية؛ بحيث لا تبقى في القلوب أدنى شك وارتباب، فتبارك الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأيده بالآيات البينات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم.

﴿وَمِمَّنْ دَاخِرُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا طَاقَ لَهُمْ بِيحَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ (٣٨).

﴿٣٨﴾ أي: جميع الحيوانات الأرضية والهوائية من البهائم والوحوش والطيور كلها أمم أمثالكم، خلقناها كما خلقناكم، ورزقناها كما رزقناكم، ونفذت فيها مشيئتنا وقدرتنا كما كانت نافذة فيكم. ﴿مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾؛ أي: ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيئاً من الأشياء، بل جميع الأشياء - صغيرها وكبيرها - مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم. وفي هذه الآية دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع الكائنات، وهذا أحد مراتب القضاء والقدر؛ فإنها أربع مراتب: علم الله الشامل لجميع الأشياء، وكتابه المحيط بجميع الموجودات، ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء، وخلقته لجميع المخلوقات حتى أفعال العباد. ويحتمل أن المراد بالكتاب هذا القرآن، وأن المعنى كالمعنى في قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩]. وقوله: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ (٣٨)؛ أي: جميع الأمم تحشر وتجمع إلى الله في موقف القيامة، في ذلك الموقف العظيم الهائل، فيجازيهم بعدله وإحسانه، ويمضي عليهم حكمه الذي يحمد عليه الأولون والآخرين؛ أهل السماء وأهل الأرض.

﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُدُّوا بِظُلْمَتٍ مِّن يَشَاءِ اللَّهُ يُضِلُّهُ وَمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُعَلِّمُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (٣٦).

﴿٣٦﴾ هذا بيان لحال المكذبين بآيات الله المكذبين لرسوله: أنهم قد سدوا على أنفسهم باب الهدى، وفتحوا باب

الْمُرْسَلِينَ

سورة الأنعام

﴿٤٣﴾ قُلُوا لَا إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَا نَصْرَعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ؛ أي: استحجرت فلا تلتين للحق، ﴿وَرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٤٤﴾: فظنوا أن ما هم عليه دين الحق، فتمتعوا في باطلهم برهة من الزمان، ولعب بعقولهم الشيطان.

﴿٤٥﴾ قَلَّمَ نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ: من الدنيا ولذاتها وغفلاتها، ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَوْحًا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ ﴿٤٦﴾؛ أي: آيسون من كل خير، وهذا أشد ما يكون من العذاب: أن يؤخذوا على غيرة وغفلة وطمأنينة؛ ليكون أشد لعقوبتهم، وأعظم لمصيبتهم.

﴿٤٧﴾ قَطَّعَ دَائِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا؛ أي: اصطلموا العذاب، وتقطعت بهم الأسباب ﴿وَأَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٤٨﴾: على ما قضاه وقدره من هلاك المكذبين؛ فإن بذلك تتبين آياته وإكرامه لأولياته، وإهانتة لأعدائه، وصدق ما جاءت به المرسلون.

﴿٤٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَمَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنَ اللَّهِ عِزًّا اللَّهُ بِأَيْتِكُمْ بِهِ أَنْظَرَ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِقُونَ ﴿٥٠﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابَ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

﴿٤٦﴾ يخبر تعالى أنه كما هو المتفرد بخلق الأشياء وتدبيرها؛ فإنه المنفرد بالوحدانية والإلهية، فقال: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَمَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾: فبقيتهم بلا سماع ولا بصر ولا عقل. ﴿مَنْ إِلَّا عِزُّ اللَّهِ بِأَيْتِكُمْ بِهِ﴾: فإذا لم يكن غير الله يأتي بذلك؛ فلم عبدتم معه من لا قدرة له على شيء إلا إذا شاء الله؟ وهذا من أدلة التوحيد وبطلان الشرك، ولهذا قال: ﴿أَنْظَرَ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ﴾؛ أي: نوعها، ونأتي بها في كل فن، ولتنوير الحق، وتبيين سبيل المجرمين. ﴿ثُمَّ هُمْ﴾: مع هذا البيان التام، ﴿يَصْذِقُونَ﴾ ﴿٥٠﴾: عن آيات الله، ويعرضون عنها.

﴿٥١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ؟ أي: أخبروني ﴿إِنْ أَنْتُمْ عَذَابَ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً﴾؛ أي: مفاجأة أو قد تقدم أمامه مقدمات تعلمون بها وقوعه، ﴿هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٥٢﴾: الذين صاروا سبباً لوقوع العذاب بهم بظلمهم وعنادهم؟ فاحذروا أن تقيموا على الظلم؛ فإنه الهلاك الأبدي، والشقاء السرمدى.

﴿٥٣﴾ وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٥٤﴾ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا يَمْسُحُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٥﴾

﴿٥٣﴾ يذكر تعالى زبدة ما أرسل به المرسلين أنه البشارة والندارة، وذلك مستلزم لبیان: المبشر والمبشر به والأعمال التي إذا عملها العبد حصلت له البشارة، والمنذر والمنذر به والأعمال التي من عملها حقت عليه الندارة، ولكن الناس انقسموا بحسب إجابتهم لدعوتهم وعدمها إلى قسمين: ﴿فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ﴾؛ أي: آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأصلح إيمانه وأعماله ونيته، ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾: فيما يستقبل، ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿٥٤﴾: على ما مضى.

﴿٥٥﴾ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا يَمْسُحُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٦﴾

﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٥٠).

(٥٠) يقول تعالى لنبية ﷺ للمقترحين عليه الآيات، أو القائلين له إنما تدعوننا لتتخذك إلهاً مع الله: ﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ ﴾؛ أي: مفاتيح رزقه ورحمته، ﴿ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴾؛ وإنما ذلك كله عند الله؛ فهو الذي ما يفتح للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو وحده عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول. ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ﴾؛ فأكون نافذ التصرف قويا، فلست أدعي فوق منزلتي التي أنزلني الله بها، ﴿ وَإِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾؛ أي: هذا غايته ومنتهى أمري وأعلاه، إن أتيت إلا ما يوحى إلي، فأعمل به في نفسي، وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك؛ فإذا عرفت منزلتي؛ فلاي شيء يبحث الباحث معي أو يطلب مني أمراً لست أدعيه؟! وهل يلزم الإنسان بغير ما هو بصده؟! ولأي شيء إذا دعوتكم بما يوحى إلي أن تلزموني أني أدعي لنفسي غير مرتبتي؟! وهل هذا إلا ظلم منكم وعناد وتمرد؟! قل لهم في بيان الفرق بين من قبل دعوتي وانقاد لما أوحى إلي وبين من لم يكن كذلك: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٥١): فتتزلون الأشياء منازلها وتختارون ما هو أولى بالاختيار والإيتار.

﴿ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وِئَاءٌ وَلَا سَفِيحٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ (٥١) وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَىٰ وَالْعَشِيَّ يَرْيُدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (٥٢) وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (٥٣) وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَيْنَا مِنْ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَافِرٌ رَحِيمٌ (٥٤) وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَسِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ (٥٥).

﴿ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾؛ فهم متيقنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار؛ فلذلك يستصحبون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم. ﴿ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ ﴾؛ أي: من دون الله ﴿ وِئَاءٌ وَلَا سَفِيحٌ ﴾؛ أي: لا من يتولى أمرهم فيحصل لهم المطلوب، ويدفع عنهم المحذور، ولا من يشفع لهم؛ لأن الخلق كلهم ليس لهم من الأمر شيء. ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ (٥١): الله بامثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فإن الإنذار موجب لذلك وسبب من أسبابه.

(٥٢) ﴿ وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَىٰ وَالْعَشِيَّ يَرْيُدُونَ وَجْهَهُ ﴾؛ أي: لا تطرد عنك وعن مجالستك أهل العبادة والإخلاص رغبة في مجالسة غيرهم، من الملازمين لدعاء ربهم دعاء العبادة بالذكر والصلاة ونحوها ودعاء المسألة في أول النهار وآخره، وهم قاصدون بذلك وجه الله، ليس لهم من الأغراض سوى ذلك الغرض الجليل؛ فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم، بل هم مستحقون لموالاتهم ومحبتهم وإدنائهم وتقريبهم؛ لأنهم الصفوة من الخلق - وإن كانوا فقراء - الأجزاء في الحقيقة، وإن كانوا عند الناس أذلاء. ﴿ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾؛ أي: كل له حسابه وله عمله الحسن وعمله السيئ، ﴿ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٥٢): وقد امثل ﷺ هذا الأمر أشد امثال، فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين؛ صبر نفسه معهم، وأحسن معاملتهم، وألان لهم جانبه، وحسن خلقه، وقربهم منه، بل كانوا هم أكثر أهل مجلسه رضي الله عنهم.

وكان سبب نزول هذه الآيات أن أناساً من قريش أو من أجلاف العرب قالوا للنبي ﷺ: إن أردت أن تؤمن لك وتنبعك؛ فاطرد فلاناً وفلاناً - أناساً من فقراء الصحابة؛ - فإنا نستحي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقراء. فعمله حبه لإسلامهم واتباعهم له فحدثته نفسه بذلك، فعاتبه الله بهذه الآيات ونحوها.

(٥٣) ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ﴾؛ أي: هذا من ابتلاء الله لعباده حيث جعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيراً وبعضهم شريفاً وبعضهم وضيعاً؛ فإذا من الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع، كان ذلك محل محنة للغني والشريف؛ فإن كان قصبه الحق واتباعه؛ آمن وأسلم ولم يمنعه من ذلك مشاركة الذي يراه

(٥٤) هذا القرآن نذارة للخلق كلهم، ولكن إنما ينتفع به

دونه بالغنى أو الشرف، وإن لم يكن صادقاً في طلب الحق؛ كانت هذه عقبة تردّه عن اتباع الحق، وقالوا محتقرين لمن يرونهم دونهم: ﴿أَهْتُولَاءُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنَ بَيْنَنَا﴾: فمنعهم هذا من اتباع الحق لعدم زكائهم. قال الله مجيباً لكلامهم المتضمن الاعتراض على الله في هداية هؤلاء وعدم هدايتهم هم: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِينَ﴾ الذين يعرفون النعمة ويقرون بها ويقومون بما تقتضيه من العمل الصالح، فيضع فضله ومنتته عليهم دون من ليس بشاكر؛ فإن الله تعالى حكيم لا يضع فضله عند من ليس له بأهل، وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف من من الله عليهم بالإيمان من الفقراء وغيرهم؛ فإنهم هم الشاكرون.

﴿٥٢﴾ ولما نهى الله رسوله عن طرد المؤمنين القانتين؛ أمره بمقابلتهم بالإكرام والإعظام والتبجيل والاحترام، فقال: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ﴾؛ أي: وإذا جاءك المؤمنون؛ فحيهم، ورحب بهم، ولقهم منك تحيةً وسلاماً، وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم من رحمة الله وسعة جوده وإحسانه، وحثهم على كل سبب وطريق يوصل لذلك، ورهبهم من الإقامة على الذنوب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي لينالوا مغفرة ربهم وجوده، ولهذا قال: ﴿كُتِبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ شُرَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ﴾؛ أي: فلا بد مع ترك الذنوب والإفلاع والندم عليها من إصلاح العمل وأداء ما أوجب الله وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة؛ فإذا وجد ذلك كله؛ ﴿فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾؛ أي: صب عليهم من مغفرته ورحمته بحسب ما قاموا به مما أمرهم به.

﴿٥٣﴾ وكذلك نُفِصِلُ الْآيَاتِ﴾؛ أي: نوضحها ونبينها ونميز بين طريق الهدى من الضلال والغي والرشاد؛ ليهتدي بذلك المهتدون ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه. ﴿وَلَنَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ﴾: الموصلة إلى سخط الله وعذابه؛ فإن سبيل المجرمين إذا استبانته واتضحت؛ أمكن اجتنابها والبعد منها؛ بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة؛ فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل.

﴿قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا آتِيَهُمْ أَهْوَاءُكُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَبِينَ﴾ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقَضَى الْأَمْرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ﴾

﴿٥٤﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ: ﴿قُلْ﴾ لهؤلاء المشركين الذين يدعون مع الله آلهة أخرى: ﴿إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾: من الأنداد والأوثان التي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؛ فإن هذا باطل، وليس لكم فيه حجة ولا شبهة إلا اتباع الهوى الذي اتباعه أعظم الضلال. ولهذا قال: ﴿قُلْ لَا آتِيَهُمْ أَهْوَاءُكُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذَا﴾؛ أي: إن اتبعت أهواءكم، ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَبِينَ﴾: بوجه من الوجوه.

﴿٥٥﴾ وأما ما أنا عليه من توحيد الله وإخلاص العمل له؛ فإنه هو الحق الذي تقوم عليه البراهين والأدلة القاطعة، وأنا

﴿٥٦﴾ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهْتُولَاءُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنَ بَيْنَنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِينَ﴾ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ كُتِبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ شُرَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفِصِلُ الْآيَاتِ وَلَنَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا آتِيَهُمْ أَهْوَاءُكُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَبِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقَضَى الْأَمْرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ رَّزْقٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حِجَابَ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

من حبوب الثمار والزروع وحبوب البذور التي يبذرها الخلق وبذور الثوابت البرية التي ينشأ منها أصناف النباتات، ﴿وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ﴾: هذا عموم بعد خصوص ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾: وهو اللوح المحفوظ؛ قد حواها واشتمل عليها، وبعض هذا المذكور يهر عقول العقلاء، وبذلك أفئدة النبلاء، فدل هذا على عظمة الرب العظيم وسعته في أوصافه كلها، وأن الخلق من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته؛ لم يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك، فتبارك الرب العظيم الواسع العليم الحميد المجيد الشهيد المحيط، وجل من إله لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. فهذه الآية دلت على علمه المحيط بجميع الأشياء وكتابه المحيط بجميع الحوادث.

﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ وهو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ﴿٥٧﴾ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّي أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿٥٨﴾

هذا كله تقرير لألوهيته واحتجاج على المشركين به وبيان أنه تعالى المستحق للحب والتعظيم والإجلال والإكرام.

﴿٥٧﴾ فأخبر أنه وحده المتفرد بتدبير عباده في يقظتهم ونامهم، وأنه يتوفاهم بالليل وفاة النوم، فتهدأ حركاتهم وتستريح أبدانهم، ويعيظهم في اليقظة من نومهم؛ ليتصرفوا في مصالحهم الدينية والدنيوية، وهو تعالى يعلم ما جرحوا وما كسبوا من تلك الأعمال، ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرف فيهم حتى يستوفوا آجالهم، فيقضي بهذا التدبير أجل مسمى، وهو أجل الحياة، وأجل آخر فيما بعد ذلك، وهو البعث بعد الموت، ولهذا قال: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ﴾: لا إلى غيره، ﴿ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾: من خير وشر.

﴿٥٨﴾ ﴿وَهُوَ﴾ تعالى ﴿الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾: ينفذ فيهم إرادته الشاملة ومشيتته العامة، فليسوا يملكون من الأمر شيئاً، ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه، ومع ذلك؛ فقد وكل بالعباد حفظة من الملائكة يحفظون العبد ويحفظون عليه ما عمل؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾

﴿عَلَىٰ بَيْتَةِٰ مِن رَّبِّي﴾؛ أي: على يقين مبین بصحته وبطلان ما عداه. وهذه شهادة من الرسول جازمة لا تقبل التردد، وهو أعدل الشهود من الخلق على الإطلاق، فصدق بها المؤمنون، وتبين لهم من صحتها وصدقها بحسب ما من الله به عليهم، ولكنكم أيها المشركون كذبتهم به، وهو لا يستحق هذا منكم، ولا يليق به إلا التصديق، وإذا استمررتم على تكذيبكم؛ فاعلموا أن العذاب واقع بكم لا محالة، وهو عند الله، هو الذي ينزله عليكم إذا شاء وكيف شاء، وإن استعجلتم به؛ فليس بيدي من الأمر شيء، ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾؛ فكما أنه هو الذي حكم بالحكم الشرعي فأمر ونهى؛ فإنه سيحكم بالحكم الجزائي فيثيب ويعاقب بحسب ما تقتضيه حكمته؛ فالاعتراض على حكمه مطلقاً مدفوع، وقد أوضح السبيل وقص على عباده الحق قصاً قطع به معاذيرهم وانقطعت له حججهم؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾: بين عباده في الدنيا والآخرة، فيفصل بينهم فضلاً يحمده عليه حتى من قضى عليه ووجه الحق نحوه.

﴿٥٩﴾ ﴿قُلْ﴾ للمستعجلين بالعذاب جهلاً وعتاداً وظلماً: ﴿لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَفُضِيَ الْأَمْرُ بِبَيْتِي وَبَيْنَتِكُمْ﴾: فأوقعتهم بكم، ولا خير لكم في ذلك، ولكن الأمر عند الحليم الصبور الذي يعصيه العاصون ويتجرأ عليه المتجرئون وهو يعافهم ويرزقهم ويسدي عليهم نعمه الظاهرة والباطنة. ﴿وَأَنَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ﴾: لا يخفى عليه من أحوالهم شيء فيمهلهم ولا يهملهم.

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ زَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾.

﴿٥٩﴾ هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلاً لعلمه المحيط، وأنه شامل للغيوب كلها، التي يُطلع منها ما شاء من خلقه، وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين فضلاً عن غيرهم من العالمين، وأنه يعلم ما في البراري والقفار من الحيوانات والأشجار والرمال والحصى والتراب، وما في البحار من حيواناتها ومعاندها وصيدها وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤها ويشتمل عليه ماؤها. ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنَ زَرْقَةٍ﴾: من أشجار البر والبحر والبلدان والقفار والدنيا والآخرة إلا يعلمها، ﴿وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ﴾:

الجزء السابع

سورة الأنعام

كِرَامًا كَثِيرِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾ ﴿[الانفطار: ١٠-١٢]، عَنِ
الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَيْدًا ﴿١٣﴾ مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَيْبٌ عَيْدٌ ﴿١٤﴾
[قن: ١٧، ١٨]: فهذا حفظه لهم في حال الحياة. ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾؛ أي: الملائكة الموكلون بقبض
الأرواح، ﴿وَهُمْ لَا يَفْرَطُونَ ﴿١١﴾﴾ في ذلك؛ فلا يزيدون
ساعة مما قدر الله، وقضاه، ولا يُنقصون، ولا ينفذون من
ذلك إلا بحسب المراسيم الإلهية والتقادير الربانية.

﴿ثُمَّ﴾: بعد الموت والحياة البرزخية وما فيها من
الخير والشر، ﴿رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ﴾؛ أي: الذي تولاهم
بحكمه القدري فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير، ثم تولاهم
بأمره ونهيه وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، ثم ردوا
إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء. ويشيهم على ما عملوا من
الخيرات ويعاقبهم على الشرور والسيئات، ولهذا قال: ﴿أَلَا
لَهُ الْحُكْمُ﴾: وحده لا شريك له، ﴿وَهُوَ أَسْرَعُ الْحُسَيْنِ ﴿١٢﴾﴾:
لكمال علمه وحفظه لأعمالهم بما أثبت في اللوح المحفوظ
ثم أثبتته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم.

فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير، وهو القاهر
فوق عباده، وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم،
وهو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم
الجزائي؛ فأنى للمشركين العدول عمّن هذا وصفه ونعته إلى
عبادة من ليس له من الأمر شيء ولا عنده مثقال ذرة من النفع ولا له قدرة وإرادة؟ أما والله؛ لو علموا حلم الله عليهم، وعفوه
ورحمته بهم، وهم يبارزونهم بالشرك والكفران، ويتجرعون على عظمتهم بالإفك والبهتان، وهو يعافهم ويرزقهم؛ لانجذبت
دواعيهم إلى معرفته، وذهلت عقولهم في حبه، ولمقتوا أنفسهم أشد المقت حيث انقادوا لداعي الشيطان، الموجب للخزي
والخسران، ولكنهم قوم لا يعقلون.

﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ نَدْعُوهُ نَضَرَعًا وَحُفِيَةً لِّئِنِ أَجَعْنَا مِنْ هَذِهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٣﴾﴾ قُلْ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ
مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْكِرُونَ ﴿١٤﴾﴾.

﴿أَي:﴾ ﴿قُلْ﴾: للمشركين بالله الداعين معه آلهة أخرى ملزمًا لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد
الإلهية، ﴿مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ﴾؛ أي: شداثهما ومشقاتهما وحين يتعذر أو يتعسر عليكم وجه الحيلة، فتدعون
ربكم تضرعًا بقلب خاضع ولسان لا يزال يلهج بحاجته في الدعاء وتقولون وأنتم في تلك الحال: ﴿لِّئِنِ أَجَعْنَا مِنْ هَذِهِ﴾:
الشدة التي وقعنا فيها، ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٣﴾﴾: لله؛ أي: المعترفين بنعمته، الواضعين لها في طاعة ربهم، الذين حفظوها
عن أن يبذلوها في معصيته.

﴿قُلْ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ﴾؛ أي: من هذه الشدة الخاصة، ومن جميع الكرب العامة، ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْكِرُونَ ﴿١٤﴾﴾:
لا تفنون لله بما قلتم، وتنسون نعمه عليكم؛ فأبى برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك وصحة التوحيد!؟

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شَيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ
كَيْفَ نَصَرَفَ آيَاتِنَا لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿١٥﴾﴾ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَنْسَأَ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٦﴾﴾ لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ
تَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾﴾.

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَئِنْ ذَكَرْتُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٦﴾ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَّرْتَهُمْ أَنْ تَسْأَلَ نَفْسٌ لِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا سَفِيحٌ وَإِنْ تَعَدَّلَ كُلُّ عَدْلٍ لَأَيُّوْخَذَ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ يَمَسُّ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُوهُ إِلَى الْهُدَى آتَيْنَا قُلُوبَ إِبْرَاهِيمَ هُدًى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى وَأَمْرًا نَالِئْسَلِمَ رَبِّ الْمَلَكِيْنَ ﴿٦٨﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَهُوَ الَّذِي آتَىٰ تَحْشُرُونَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٧٠﴾

﴿٦٥﴾ أي: هو تعالى قادر على إرسال العذاب إليكم من كل جهة، ﴿مِنْ قَوْمِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ لَيْسَكُمْ﴾؛ أي: يخلطكم ﴿شِعْمًا وَيُدِينُ بَعْضَكُمْ بِأَسْبَعْ﴾؛ أي: في الفتنة وقتل بعضكم بعضًا؛ فهو قادر على ذلك كله؛ فاحذروا من الإقامة على معاصيه فيصيبيكم من العذاب ما يتلفكم ويمحقكم، ومع هذا؛ فقد أخبر أنه قادر على ذلك، ولكن من رحمته أن رفع عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بالرجم والحصب ونحوه ومن تحت أرجلهم بالخسف، ولكن عاقب من عاقب منهم بأن أذاق بعضهم بأس بعض وسلط بعضهم على بعض بهذه العقوبات المذكورة عقوبة عاجلة يراها المعتبرون ويشعر بها العاملون. ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفَ الْآيَاتِ﴾؛ أي: نوعها ونأتي بها على أوجه كثيرة، وكلها دالة على الحق، ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾؛ أي: يفهمون ما خلقوا من أجله ويفقهون الحقائق الشرعية والمطالب الإلهية.

﴿٦٦﴾ ﴿وَكَذَّبَ بِهِ﴾؛ أي: بالقرآن ﴿قَوْمًا وَهُوَ الْحَقُّ﴾: الذي لا مرية فيه ولا شك يعتربه. ﴿قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾؛ أحمض أعمالكم وأجازيكم عليها، وإنما أنا منذر ومبلغ.

﴿٦٧﴾ ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ مُسْتَقَرٌّ﴾؛ أي: وقت يستقر فيه وزمان لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ﴿وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾؛ ما توعدون به من العذاب.

﴿٦٨﴾ ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَئِنْ ذَكَرْتُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ ﴿٧٠﴾.

﴿٦٨﴾ المراد بالخوض في آيات الله التكلم بما يخالف الحق من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله؛ فأمر الله رسوله أصلاً وأمه تبعاً إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخافضين بالباطل والاستمرار على ذلك حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره؛ فإذا كان في كلام غيره؛ زال النهي المذكور؛ فإن كان مصلحة؛ كان مأموراً به، وإن كان غير ذلك؛ كان غير مفيد ولا مأمور به، وفي ذم الخوض بالباطل حث على البحث والنظر والمناظرة بالحق.

ثم قال: ﴿وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ﴾؛ أي: بأن جلست معهم على وجه النسيان والغفلة، ﴿فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾؛ يشمل الخافضين بالباطل وكل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم؛ فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدر على إزالته، هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم، ولم يستعمل تقوى الله بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم أو يسكت عنهم وعن الإنكار؛ فإن استعمل تقوى الله تعالى بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم؛ فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه؛ فهذا ليس عليه حرج ولا إثم، ولهذا قال:

﴿٦٩﴾ ﴿وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَئِنْ ذَكَرْتُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ ﴿٧٠﴾؛ أي: ولكن ليذكركم ويعظهم لعلمهم يتقون الله تعالى. وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل المذكر من الكلام ما يكون أقرب إلى حصول مقصود التقوى، وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شراً إلى شره؛ كان تركه هو الواجب؛ لأنه إذا ناقض المقصود؛ كان تركه مقصوداً.

﴿ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَزَّتْهُمْ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ بِهِمْ أَنْ تَبْسَلُ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ
لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعَدَّى كُلٌّ عَدْلًا لَا
يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ
حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾ ﴾ .

﴿ وَالْخَيْرُ ﴿٧١﴾ ﴾ .

﴿ قُلْ ﴾ يا أيها الرسول للمشركين بالله، الداعين
معه غيره، الذين يدعونكم إلى دينهم؛ مبيّنًا وشارحًا لوصف
آلهمم التي يكتفي العاقل بذكر وصفها عن النهي عنها؛ فإن
كل عاقل إذا تصور مذهب المشركين؛ جزم ببطلانه قبل أن
تقام البراهين على ذلك، فقال: ﴿ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا ﴾؛ وهذا وصف يدخل فيه كل من عبّد من
دون الله؛ فإنه لا ينفع ولا يضر، وليس له من الأمر شيء،
إن الأمر إلا لله. ﴿ وَتَرَدُّ عَلَيَّ آعْقَابِيَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ ﴾؛ أي:
ونقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلال، ومن الرشد إلى الغي،
ومن الصراط الموصل إلى جنات النعيم إلى الطرق التي
تقضي بسالكها إلى العذاب الأليم!! فهذه حال لا يرتضيها
ذورشد، وصاحبها ﴿ كَالَّذِي أَسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ ﴾؛
أي: أضلته وتبتهته عن طريقه ومنهجه الموصل إلى مقصده،
فبقي ﴿ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ﴾، والشياطين
يدعونه إلى الردى، فبقي بين الداعين حائرًا، وهذه حال
الناس كلهم؛ إلا من عصمه الله تعالى؛ فإنهم يجدون فيهم
جواذب ودواعي متعارضة؛ داعي الرسالة والعقل الصحيح
والفطرة المستقيمة يدعونه إلى الهدى والصعود إلى أعلى
علين، ودواعي الشيطان ومن سلك مسلكه والنفس الأماره
بالسوء يدعونه إلى الضلال والتزول إلى أسفل سافلين؛ فمن
الناس من يكون مع دواعي الهدى في أموره كلها أو أغلبها،
ومنهم من بالعكس من ذلك، ومنهم من يتساوى لديه
الداعيان ويتعارض عنده الجاذبان، وفي هذا الموضع تعرف
أهل السعادة من أهل الشقاوة.

وقوله: ﴿ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى ﴾؛ أي: ليس الهدى
إلا الطريق التي شرعها الله على لسان رسوله، وما عداه فهو
ضلال وردى وهلاك. ﴿ وَأَمْرًا لِلسَّلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿٧١﴾ :
بأن نقاد لتوحيدِه ونستسلم لأوامره ونواهيِه وندخل تحت
رق عبوديته؛ فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد،
وأكمل تربية أوصلها إليهم.

﴿٧٠﴾ المقصود من العباد أن يخلصوا لله الدين بأن يعبدوه
وحده لا شريك له ويذلوا مقدورهم في مرضاته ومحابه،
وذلك متضمن لإقبال القلب على الله وتوجهه إليه وكون
سعي العبد نافعًا، وجِدًّا لا هزلًا، وإخلاصًا لوجهه لا لرياء
وسمعة، هذا هو الدين الحقيقي الذي يقال له: دين، فأما من
زعم أنه على الحق، وأنه صاحب دين وتقوى، وقد اتخذ دينه
لعبًا ولهوًا؛ بأن لها قلبه عن محبة الله ومعرفته، وأقبل على
كل ما يضره، ولها في باطله، ولعب فيه ببذنه؛ لأن العمل
والسعي إذا كان لغير الله؛ فهو لعب؛ فهذا أمر الله تعالى أن
يترك ويحذر ولا يغتر به، وتنظر حاله، ويحذر من أفعاله،
ولا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى الله.

﴿ وَذَكَرَ بِهِمْ ﴾؛ أي: ذكر بالقرآن ما ينفع العباد أمرًا
وتفصيلًا وتحسينًا له بذكر ما فيه من أوصاف الحسن،
وما يضر العباد نهيًا عنه وتفصيلًا لأنواعه وبيان ما فيه من
الأوصاف القبيحة الشنيعة الداعية لتركه، وكل هذا لئلا تبسل
نفس بما كسبت؛ أي: قبل اقتحام العبد للذنوب وتجريته
على علام الغيوب واستمراره على ذلك المرهوب؛ فذكرها
وعظها لترتدع وتترجر وتكف عن فعلها.

وقوله: ﴿ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾؛ أي: قبل
أن تحيط بها ذنوبها ثم لا ينفعها أحد من الخلق لا قريب ولا
صديق ولا يتولاها من دون الله أحد ولا يشفع لها شافع.
﴿ وَإِنْ تَعَدَّى كُلٌّ عَدْلًا ﴾؛ أي: تقتدي بكل فداء ولو
بملاء الأرض ذهبًا ﴿ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ﴾؛ أي: لا يقبل ولا يفيد.
﴿ أُولَئِكَ ﴾: الموصوفون بما ذكر ﴿ الَّذِينَ أُبْسِلُوا ﴾؛ أي:
أهلكوا وأيسوا من الخير، وذلك ﴿ بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ
مِنْ حَمِيمٍ ﴾؛ أي: ماء حار قد انتهى حره يشوي وجوههم
ويقطع أمعاءهم ﴿ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾ ﴿٧٠﴾ .

﴿ قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَتَرَدُّ
عَلَيَّ آعْقَابِيَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ كَالَّذِي أَسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي
الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى أُنْتِنَا قُلْ إِنَّ

سورة الأنعام

الحق بالحق

﴿٧٢﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرِزْ أَسْتَجِدُّ أَسْنَامًا ؕ إِلَهَةٌ إِنِّي
 أَرْتُكَ وَوَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٧٣﴾ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ
 مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٤﴾
 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْكُوكِبَاتِ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ
 لَا أَحِبُّ الْآفَلِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا
 رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ
 الضَّالِّينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا
 أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُعَذِّبُنِي رَبِّي أَيُّهَا مَا تَشْرِكُونَ ﴿٧٧﴾
 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٨﴾ وَمَا جَاءَهُ قَوْمَهُ قَالَ
 أَتُحِبُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ
 إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا
 تَتَذَكَّرُونَ ﴿٧٩﴾ وَكَيفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا
 تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ
 سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾

١١٧

﴿٧٢﴾ ﴿وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾؛ أي: وأمرنا أن نقيم الصلاة بأركانها وشروطها وسننها ومكملاتها، ﴿وَأَتَقُوا﴾: بفعل ما أمر به واجتناب ما عنه نهى. ﴿وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ ﴿٧٣﴾؛ أي: تجتمعون ليوم القيامة، فيجازيكم بأعمالكم خيرا وشرها.

﴿٧٣﴾ ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾: ليأمر العباد وينهاهم ويشيهم ويعاقبهم، ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلَهُ الْحَقُّ﴾: الذي لا مرية فيه ولا مشوية ولا يقول شيئا عبثا. ﴿وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾؛ أي: يوم القيامة خصه بالذكر مع أنه مالك كل شيء؛ لأنه تنقطع فيه الأملاك، فلا يبقى ملك إلا الله الواحد القهار. ﴿عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَمِيدُ﴾ ﴿٧٤﴾: الذي له الحكمة التامة، والنعمة السابعة، والإحسان العظيم، والعلم المحيط بالسرائر والبواطن والخفايا، لا إله إلا هو، ولا رب سواه.

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرِزْ أَسْتَجِدُّ أَسْنَامًا ؕ إِلَهَةٌ إِنِّي أَرْتُكَ وَوَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٧٣﴾ وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين ﴿٧٤﴾ إلى آخر القصة.

﴿٧٢﴾ يقول تعالى: واذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثنيا عليه ومعظمًا في حال دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك. ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرِزْ أَسْتَجِدُّ أَسْنَامًا ؕ إِلَهَةٌ﴾؛ أي: لا تنفع ولا تضر، وليس لها من الأمر شيء، ﴿إِنِّي أَرْتُكَ وَوَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٧٣﴾: حيث عبدتم من لا يستحق من العبادة شيئًا، وتركتم عبادة خالقكم ورازقكم ومدبركم.

﴿٧٤﴾ ﴿وَكَذَلِكَ﴾: حين وبقائه للتوحيد والدعوة إليه، ﴿نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: ليرى ببصيرته ما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، ﴿وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ ﴿٧٤﴾: فإنه بحسب قيام الأدلة يحصل له الإيقان والعلم التام بجميع المطالب.

﴿٧٥﴾ ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ﴾؛ أي: أظلم، ﴿رَأَى الْكُوكِبَاتِ﴾: لعله من الكواكب المضيئة؛ لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادته عن غيره، ولهذا - والله أعلم - قال من قال: إنه الزهرة، ﴿قَالَ هَذَا رَبِّي﴾؛ أي: على وجه التنزل مع الخصم؛ أي: هذا ربي؛ فهل نظر: هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة ولا برهان، ﴿فَلَمَّا أَفَلَ﴾؛ أي: غاب ذلك الكوكب، ﴿قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفَلِينَ﴾ ﴿٧٥﴾؛ أي: الذي يغيب ويختفي عن عبده؛ فإن المعبود لا بد أن يكون قائمًا بمصالح من عبده ومدبرًا له في جميع شئونه، فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب؛ فمن أين يستحق العبادة، وهل اتخاذه إلهًا إلا من أسفه السفه وأبطل الباطل؟!

﴿٧٦﴾ ﴿فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا﴾؛ أي: طالعا، ورأى زيادته على نور الكواكب ومخالفته لها، ﴿قَالَ هَذَا رَبِّي﴾: تنزلا، ﴿فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾ ﴿٧٦﴾: فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه، وعلم أنه إن لم يهده الله؛ فلا هادي له، وإن لم يعنه على طاعته؛ فلا معين له.

أخي إبراهيم، ﴿وَكَلًّا﴾: من هؤلاء الأنبياء والمرسلين ﴿فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (٨٧): لأن درجات الفضائل أربع، وهي التي ذكرها الله بقوله: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ [النساء: ٦٩]: فهؤلاء من الدرجة العليا، بل هم أفضل الرسل على الإطلاق، فالرسل الذين قصهم الله في كتابه أفضل ممن لم يقصص علينا نبأهم بلا شك.

﴿٨٧﴾ ﴿وَمِنَ آبَائِهِمْ﴾؛ أي: آباء هؤلاء المذكورين، ﴿وَدُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ﴾؛ أي: وهدينا من آباء هؤلاء وذرياتهم وإخوانهم، ﴿وَأَجْنِبْتُمْ﴾؛ أي: اخترناهم، ﴿وَهَدَيْتَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٨٧).

﴿٨٨﴾، ﴿٨٩﴾: ﴿ذَٰلِكَ﴾: الهدى المذكور ﴿هُدَىٰ اللَّهِ﴾: الذي لا هدى إلا هداية. ﴿يَهْدِي بِوَهْمٍ مِّنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾: فاطلبوا منه الهدى؛ فإنه إن لم يهدكم؛ فلا هادي لكم غيره، ومن شاء هدايته هؤلاء المذكورون. ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا﴾: على الفرض والتقدير، ﴿لَحِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْلِكُونَ﴾ (٨٨): فإن الشرك محبط للعمل موجب للخلود في النار؛ فإذا كان هؤلاء الصفة الأخيار لو أشركوا - وحاشاهم - لحبطت أعمالهم؛ فغيرهم أولى.

﴿٩٠﴾ ﴿أُولَٰئِكَ﴾: المذكورون ﴿الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَهَدَيْتُهُمْ أَقْدَرَهُ﴾؛ أي: امس أيها الرسول الكريم خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار واتبع ملتهم. وقد امثل ﷺ فاهدى بهدي الرسل قبله، وجمع كل كمال فيهم، فاجتمعت لديه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين، وكان سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وبهذا الملحظ استدل بهذه من استدل من الصحابة أن رسول الله ﷺ أفضل الرسل كلهم، ﴿قُلْ﴾ للذين أعرضوا عن دعوتك: ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾؛ أي: لا أطلب منكم مغرمًا ومالًا جزاء عن إبلاغي إياكم ودعوتي لكم، فيكون من أسباب امتناعكم، إن أجري إلا على الله. ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْعَالَمِينَ﴾ (٩٠): يتذكرون به ما يتفهمه فيفعلونه وما يضرهم فيذرونه، ويتذكرون به معرفة ربهم بأسمائه وأوصافه، ويتذكرون به الأخلاق الحميدة والطرق الموصلة إليها، والأخلاق الرذيلة والطرق المضنية إليها؛ فإذا كان ذكرى للعالمين؛ كان أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم، فعليهم قبولها، والشكر عليها.

﴿٨٧﴾ ﴿ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِوَهْمٍ مِّنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾. ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْلِكُونَ﴾ (٨٨) ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوءَةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ (٨٩) ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَيُهْدِيهِمْ أَقْدَرَهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْعَالَمِينَ﴾ (٩٠).

لما ذكر الله تعالى عبده وخليته إبراهيم عليه السلام، وذكر ما من الله عليه به من العلم والدعوة والصبر؛ ذكر ما أكرمه الله به من الذرية الصالحة والنسل الطيب وأن الله جعل صفوة الخلق من نسله، وأعظم بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة التي لا يدرك لها نظير!! فقال:

﴿٨٨﴾ ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾: ابنه الذي هو إسرائيل أبو الشعب الذي فضله الله على العالمين، ﴿كَلًّا﴾ منهما هديناه الصراط المستقيم في علمه وعمله، و﴿نُوحًا﴾ هديناه ﴿مِن قَبْلُ﴾، وهدايته من أعلى أنواع الهدايات الخاصة التي لم تحصل إلا لأفراد من العالم، وهم أولو العزم من الرسل، الذي هو أحدهم، ﴿وَمِن ذُرِّيَّتَيْهِ﴾ -: يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح؛ لأنه أقرب مذكور، ولأن الله ذكر مع من ذكر لوطًا، وهو من ذرية نوح لا من ذرية إبراهيم؛ لأنه ابن أخيه، ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم؛ لأن السياق في مدحه والثناء عليه، ولوط وإن لم يكن من ذريته؛ فإنه ممن آمن على يده، فكان منقبة الخليل وفضيلته بذلك أبلغ من كونه مجرد ابن له. ﴿دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾ ابن داود ﴿وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ﴾ ابن يعقوب ﴿وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ ابني عمران. ﴿وَكَذَٰلِكَ﴾: كما أصلحنا ذرية إبراهيم الخليل؛ لأنه أحسن في عبادة ربه وأحسن في نفع الخلق، كذلك ﴿تَجْرِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (٨٩): بأن نجعل لهم من الثناء الصدق والذرية الصالحة بحسب إحسانهم.

﴿٩٠﴾ ﴿وَرَكْرَبًا وَيَحْيَىٰ﴾: ابنه، ﴿وَعِيسَى﴾ ابن مريم، ﴿وَالْيَاسِينَ كُلًّا﴾: من هؤلاء ﴿مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٩٠): في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم، بل هم سادة الصالحين وقادتهم وأمتهم.

﴿٩١﴾ ﴿وَإِسْمَاعِيلَ﴾ ابن إبراهيم، أبو الشعب الذي هو أفضل الشعوب، وهو الشعب العربي، ووالد سيد ولد آدم محمد ﷺ، ﴿وَيُوشَعَ﴾ ابن متى، ﴿وَلُوطًا﴾ ابن هاران

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَأِيسَ يُبَدُونَهَا وَتُخْفَوْنَ كَثِيرًا وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾﴾

﴿٩١﴾ هذا تشنيع على من نفى الرسالة من اليهود والمشركون وزعم أن الله ما أنزل على بشر من شيء؛ فمن قال هذا؛ فما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق عظمته؛ إذ هذا قدح في حكمته، وزعم أنه يترك عباده هملاً لا يأمرهم ولا ينهاهم، ونفي لأعظم منة امتن الله بها على عباده، وهي الرسالة التي لا طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بها؛ فأبي قدح في الله أعظم من هذا؟!

﴿قُلْ﴾ لهم ملزماً بفساد قولهم وقرهم بما به يقرون: ﴿مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾: وهو التوراة العظيمة ﴿نُورًا﴾: في ظلمات الجهل، ﴿وَهَدًى﴾: من الضلالة، وهادياً إلى الصراط المستقيم علماً وعملاً، وهو الكتاب الذي شاع وذاع وملا ذكره القلوب والأسماع، حتى إنهم جعلوا يتناسخونه في القرائيس ويتصرفون فيه بما شاءوا؛ فما وافق أهواءهم منه؛ أبدوه وأظهروه، وما خالف ذلك؛ أخفوه وكتموه، وذلك كثير. ﴿وَعَلِمْتُمْ﴾: من العلوم التي بسبب ذلك الكتاب الجليل ﴿مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ﴾.

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَأِيسَ يُبَدُونَهَا وَتُخْفَوْنَ كَثِيرًا وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾﴾
 وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مِبْرَارًا مَصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْرَزُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِنَا تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ نَقَطَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

فإذا سألتهم عن أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات؛ فأجب عن هذا السؤال و﴿قُلِ اللَّهُ﴾: الذي أنزله، فحيثما يتضح الحق، وينجلي مثل الشمس؛ وتقوم عليهم الحجة. ﴿ثُمَّ﴾ إذا ألزمتهم بهذا الإلزام ﴿ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾؛ أي: اتركهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا بما لا فائدة فيه حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مِبْرَارًا مَصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾﴾.

﴿٩٢﴾ أي: ﴿وَهَذَا﴾: القرآن الذي ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ إليك ﴿مِبْرَارًا﴾؛ أي: وصفه البركة، وذلك لكثرة خيراته وسعة مبراته ﴿مَصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾؛ أي: موافق للكتب السابقة وشاهد لها بالصدق، ﴿وَلِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾؛ أي: وأنزلناه أيضاً لتندرد أم القرى - وهي مكة المكرمة - ومن حولها من ديار العرب، بل ومن سائر البلدان، فتحذر الناس عقوبة الله وأخذه الأمم، وتحذرهم مما يوجب ذلك. ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾: لأن الخوف إذا كان في القلب؛ عمرت أركانه وانقاد لمراضي الله، ﴿وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾؛ أي: يداومون عليها ويحفظون أركانها وحدودها وشروطها وآدابها ومكملاتها. جعلنا الله منهم.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْرَزُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِنَا تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى

﴿٩٤﴾ فهذه حالهم في البرزخ، وأما يوم القيامة؛ فإنهم إذا وردوها؛ وردوها مفلسين فرادى بلا أهل ولا مال ولا أولاد ولا جنود ولا أنصار؛ كما خلقهم الله أول مرة، عارين من كل شيء؛ فإن الأشياء إنما تتمول وتحصل بعد ذلك بأسبابها التي هي أسبابها، وفي ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور التي كانت مع العبد في الدنيا سوى العمل الصالح والعمل السيئ الذي هو مادة الدار الآخرة الذي تنشأ عنه ويكون حسنها وقبحها وسرورها وغمومها وعذابها ونعيمها بحسب الأعمال؛ فهي التي تنفع أو تضر وتسوء أو تسر، وما سواها من الأهل والولد والمال والأنصار فعوار خارجية وأوصاف زائلة وأحوال حائلة، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ فُرْدًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُم مَّا حَوَّلْنَاكُمْ؛ أَي: أعطيناكم وأنعمنا به عليكم ﴿وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ﴾: لا يغنون عنكم شيئاً، ﴿وَمَا تَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُفَّ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ﴾: فإن المشركين يشركون بالله ويعبدون معه الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، وهم كلهم لله، ولكنهم يجعلون لهذه المخلوقات نصيباً من أنفسهم وشركة في عبادتهم، وهذا زعم منهم وظلم؛ فإن الجميع عبيد لله، والله مالكهم والمستحق لعبادتهم؛ فشركوهم في العبادة وصرّفها لبعض العبيد تنزيل لهم منزلة الخالق المالك، فيوبخون يوم القيامة، ويقال لهم هذه المقالة ﴿وَمَا تَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُفَّ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ﴾؛ أي: تقطعت الوصل والأسباب بينكم وبين شركائكم من الشفاعة وغيرها، فلم تنفع ولم تُجد شيئاً. ﴿وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ ﴿٩٥﴾: من الريح والأمن والسعادة والنجاة التي زينها لكم الشيطان وحسنها في قلوبكم، فنظقت بها ألسنتكم، واغتررتم بهذا الزعم الباطل الذي لا حقيقة له حين تبين لكم نقيض ما كنتم تزعمون، وظهر أنكم الخاسرون لأنفسكم وأهلكم وأمواكم.

﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ اللَّيْلِ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَالِقُ نُوْفُكُونَ﴾ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْوِيرُ الْعَرْشِ الْعَلِيِّ ﴿٩٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ ﴿٩٨﴾.

مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُفَّ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ ﴿٩٤﴾.

﴿٩٣﴾ يقول تعالى: لا أحد أعظم ظلماً ولا أكبر جرماً ممن كذب على الله بأن نسب إلى الله قولاً أو حكماً وهو تعالى بريء منه، وإنما كان هذا أظلم الخلق؛ لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله ما هو من أكبر المفاسد، ويدخل في ذلك ادعاء النبوة، وأن الله يوحى إليه، وهو كاذب في ذلك؛ فإنه مع كذبه على الله وجرأته على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن يتبعوه ويجاهدهم على ذلك ويستحل دماء من خالفه وأمواهم. ويدخل في هذه الآية كل من ادعى النبوة كمسيمة الكذاب والأسود العنسي والمختار وغيرهم ممن اتصف بهذا الوصف. ﴿وَمَنْ قَالَ سَأَلْتُ مِثْلَ مَا أَسْأَلَ اللَّهُ﴾؛ أي: ومن أظلم ممن زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه ويجاري الله في أحكامه ويشرع من الشرائع كما يشرعه الله. ويدخل في هذا كل من يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن، وأنه في إمكانه أن يأتي بمثله! وأي ظلم أعظم من دعوى الفقير العاجز بالذات الناقص من كل وجه، مشاركة القوي الغني الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته؟!!

ولما ذم الظالمين؛ ذكر ما أعد لهم من العقوبة في حال الاحتضار ويوم القيامة، فقال: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ﴾؛ أي: شدائده وأهواله الفظيعة وكربه الشنيعة؛ لرأيت أمراً هائلاً وحالة لا يقدر الواصف أن يصفها. ﴿وَأَلْمَلِكَةَ بِاسْطِوَاطِ أَيْدِيهِمْ﴾: إلى أولئك الظالمين المحترزين بالضرب والعذاب؛ يقولون لهم عند المنازعة أرواحهم وقلقها وتعصبيها عن الخروج من الأبدان: ﴿أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾؛ أي: العذاب الشديد الذي يهينكم وبذلكم، والجزاء من جنس العمل؛ فإن هذا العذاب ﴿بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ﴾: من كذبكم عليه وردكم للحق الذي جاءت به الرسل، ﴿وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ ﴿٩٣﴾؛ أي: ترفعون عن الانقياد لها والاستسلام لأحكامها.

وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه؛ فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده. وفيه دليل على أن الروح جسم يدخل ويخرج ويخاطب، ويسكن الجسد ويفارقه.

﴿٩٥﴾ يخبر تعالى عن كماله وعظمة سلطانه وقوة اقتداره وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ﴾ شامل لسائر الحبوب التي يياشر الناس زرعها، والتي لا يياشرونها؛ كالحبوب التي ييشها الله في البراري والقفار، فيفلق الحبوب عن الزروع والنوابت على اختلاف أنواعها وأشكالها ومنافعها، ويفلق النوى عن الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذلك، فينتفع الخلق من الأدميين والأنعام والدواب، ويرتعون فيما فلق الله من الحب والنوى، ويقتاون ويتفنون بجميع أنواع المنافع التي جعلها الله في ذلك، ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول ويذهل الفحول، ويريهم من بدائع صنعته وكمال حكمته ما به يعرفونه ويوحدونه ويعلمون أنه هو الحق وأن عبادة ما سواه باطلة. ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾: كما يخرج من المني حيواناً ومن البيضه فرخاً ومن الحب والنوى زرعاً وشجراً، ﴿وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ﴾: وهو الذي لا نمو فيه أو لا روح ﴿مِنَ الْحَيِّ﴾: كما يخرج من الأشجار والزروع والنوى والحب، ويخرج من الطائر بيضاً ونحو ذلك. ﴿ذَلِكُمْ﴾ الذي فعل ما فعل وانفرد بخلق هذه الأشياء وتديبها ﴿اللَّهُ﴾؛ أي: الذي له الألوهية والعبادة على خلقه أجمعين، وهو الذي ربي جميع العالمين بنعمه وغذاهم بكرمه، ﴿فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾؛ أي: فأنى تصرفون وتصدون عن عبادة من هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتاً ولا حياة ولا نشورا؟

﴿٩٦﴾ ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقوات؛ ذكر منته بتهيئة المساكن وخلقه كل ما يحتاج إليه العباد من الضياء والظلمة وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح، فقال: ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾؛ أي: كما أنه فالق الحب والنوى، كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجي الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصباح الذي يفلقه شيئاً فشيئاً، حتى تذهب ظلمة الليل كلها ويخلفها الضياء والنور العام الذي يتصرف به الخلق في مصالحهم ومعاشهم ومنافع دينهم ودنياهم.

ولما كان الخلق محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة التي لا تتم إلا بوجود النهار والنور؛ ﴿جَعَلَ﴾: الله الليل سكناً يسكن فيه الأدميون إلى دورهم ومنامهم، والأنعام إلى مأواها، والطيور إلى أوكارها فتأخذ نصيبها من الراحة، ثم يزيل الله ذلك بالضياء، وهكذا أبداً إلى يوم القيامة. وجعل تعالى الشمس ﴿وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا﴾: بهما تعرف الأزمنة والأوقات؛ فتتضبط بذلك أوقات العبادات وأجال المعاملات، ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمر وتناوبهما واختلافهما لما عرف ذلك عامة الناس واشتركوا في علمه، بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس بعد الاجتهاد، وبذلك يفوت من المصالح الضرورية ما يفوت. ﴿ذَلِكَ﴾: التقدير المذكور، ﴿تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾: الذي من عزته انقادت له هذه المخلوقات العظيمة فجرت مذلة مسخرة بأمره، بحيث لا تتعدى ما حده الله لها ولا تتقدم عنه ولا تتأخر، العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأوائل والأواخر. ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخير هذه المخلوقات العظيمة على تقدير ونظام بديع تحير العقول في حسنه وكماله وموافقته للمصالح والحكم.

﴿٩٧﴾ ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِيَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾: حين تشتهب عليكم المسالك، ويتحير في سيره السالك، فجعل الله النجوم هدايةً للخلق إلى السبيل التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهم، منها

الناس والأنعام، فرتح الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقه وفرحوا بإحسانه وزال عنهم الجذب واليأس والقحط، وفرحت القلوب وأسفرت الوجوه وحصل للعباد من رحمة الرحمن الرحيم ما به يتمتعون وبه يرتعون، مما يوجب لهم أن يبذلوا جهدهم في شكر من أسدى النعم وعبادته والإجابة إليه والمحبة له.

ولما ذكر عموم ما ينبت بالماء من أنواع الأشجار والنبات؛ ذكر الزرع والنخل لكثرة نفعهما وكونهما قوتاً لأكثر الناس، فقال: ﴿فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ﴾؛ أي: من ذلك النبات الخضر ﴿جَبًا مُتَرَاكِبًا﴾؛ بعضه فوق بعض من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك من أصناف الزروع، وفي وصفه بأنه متراكب إشارة إلى أن حبوه متعددة، وجميعها تستمد من مادة واحدة، وهي لا تختلط، بل هي متفرقة الحبوب مجتمعة الأصول، وإشارة أيضاً إلى كثرتها وشمول ريعها وغلتها؛ ليبقى أصل البذر، ويبقى بقية كثيرة للأكل والادخار. ﴿وَمِنَ النَّخْلِ﴾؛ أخرج الله ﴿مِنَ طَلْمِهَا﴾؛ وهو الكُفْرِيُّ والوعاء قبل ظهور القنوم، فيخرج من ذلك الوعاء ﴿قَتَوَانٌ دَانِيَةٌ﴾؛ أي: قريبة سهلة التناول متدلية على من أرادها؛ بحيث لا يعسر تناول من النخل، وإن طالت؛ فإنه يوجد فيها كَرْبٌ ومرار يسهل صعودها. وأخرج تعالى بالماء جنات ﴿مِنَ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ﴾؛ فهذه من الأشجار الكثيرة النفع العظيمة الوقع؛ فلذلك خصصها الله بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار والنبات. وقوله: ﴿مُشْتَبِهًا وَعَيْرٌ مُّشْتَبِهٍ﴾؛ يحتمل أن يرجع إلى الرمان والزيتون؛ أي: مشتبهًا في شجره وورقه غير متشابه في ثمره، ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفاواكه، وأن بعضها مشتبه؛ يشبه بعضه بعضًا، ويتقارب في بعض أوصافه، وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره، والكل يتنفع به العباد ويتفكحون، ويقتاتون ويعتبرون، ولهذا أمر تعالى بالاعتبار به، فقال: ﴿انظُرُوا﴾؛ نظر فكر واعتبار ﴿إِلَى ثَمَرِهِ﴾؛ أي: الأشجار كلها، خصوصًا النخل، ﴿إِذَا أَثْمَرَ وَنَوَّعَهُ﴾؛ أي: انظروا إليه وقت إطلاعه ووقت نضجه وإيناعه؛ فإن في ذلك عبرًا وآيات يستدل بها على رحمة الله وسعة إحسانه وجوده وكمال اقتداره وعنايته بعباده، ولكن ليس كل أحد يعتبر ويتفكر، وليس كل من تفكر؛ أدرك المعنى المقصود، ولهذا قيد تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين، فقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾؛ فإن المؤمنين يحملهم ما معهم

نجوم لا تزال ترى ولا تسير عن محلها، ومنها ما هو مستمر السير يعرف سيره أهل المعرفة بذلك، ويعرفون به الجهات والأوقات. ودلت هذه الآية ونحوها على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالها الذي يسمى علم التسيير؛ فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك.

﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ﴾؛ أي: بينها ووضحناها وميزنا كل جنس ونوع منها عن الآخر بحيث صارت آيات الله بادية ظاهرة، ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾؛ أي: لأهل العلم والمعرفة؛ فإنهم الذين يوجه إليهم الخطاب، ويطلب منهم الجواب؛ بخلاف أهل الجهل والجهفاء المعرضين عن آيات الله وعن العلم الذي جاءت به الرسل؛ فإن البيان لا يفيدهم شيئًا، والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبسًا، والإيضاح لا يكشف لهم مشكلًا.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾؛ وهو آدم عليه السلام، أنشأ الله منه هذا العنصر الآدمي الذي قد ملأ الأرض، ولم يزل في زيادة ونمو، الذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقه وأوصافه تفاوتًا لا يمكن ضبطه، ولا يدرك وصفه، وجعل الله لهم مستقرًا؛ أي: منتهى يتتهون إليه وغاية يساقون إليها، وهي دار القرار التي لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقها؛ فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكنائها، وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابها التي تنشأ عليها وتعمر بها، وأودعهم الله في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، ثم في دار الدنيا، ثم في البرزخ؛ كل ذلك على وجه الوديعه التي لا تستقر ولا تثبت، بل ينتقل منها، حتى يوصل إلى الدار التي هي المستقر، وأما هذه الدار؛ فإنها مستودع وممر. ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾؛ عن الله آياته، ويفهمون عنه حججه وبياناته.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ جَبًا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْمِهَا قَتَوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَدَتْ مِنَ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَعَيْرٌ مُّشْتَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

﴿٩٩﴾ وهذا من أعظم منته العظيمة التي يضطر إليها الخلق من الآدميين، وغيرهم، وهو أنه أنزل من السماء ماءً متتابعًا وقت حاجة الناس إليه، فأثبت الله به كل شيء مما يأكل

من الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه التي منها التفكير في آيات الله والاستنتاج منها ما يراد منها وما تدل عليه عقلاً وفطرةً وشرعاً.

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ ﴿١٠٠﴾ بديع السموات والأرض أتى يكون له ولد ولم تكن له صنجةٌ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ﴿١٠١﴾ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ﴿١٠٢﴾ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ﴿١٠٣﴾ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ ﴿١٠٤﴾ الآية ويقولوا درست ولبيئته لغير يعلمون ﴿١٠٥﴾ أتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ﴿١٠٦﴾ ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكيل ﴿١٠٧﴾ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إن ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ﴿١٠٨﴾ وأقسبوا بالله جهداً أيمنهم لين جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ﴿١٠٩﴾ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لو يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ﴿١١٠﴾

﴿١٠٠﴾ يخبر تعالى أنه مع إحسانه لعباده وتعرفه إليهم بآياته البيئات وحججه الواضحات؛ أن المشركين به من قريش وغيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم ويعبدونهم من الجن والملائكة، الذين هم خلق من خلق الله، ليس فيهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، فجعلوها شركاء لمن له الخلق والأمر، وهو المنعم بسائر أصناف النعم، الدافع لجميع النقم، وكذلك خرق المشركون؛ أي: اتفكوا وافتروا من تلقاء

أنفسهم لله بنين وبنات بغير علم منهم، ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم، وافترى عليه أشنع النقص الذي يجب تنزيهه الله عنه، ولهذا نزه نفسه عما افتراه عليه المشركون، فقال: ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ ﴿١٠٠﴾؛ فإنه تعالى الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل نقص وآفة وعيب.

﴿١٠١﴾ ﴿ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾؛ أي: خالقهما ومتقن صنعتهما على غير مثال سبق بأحسن خلق ونظام وبهاء لا تقترح عقول أولي الأبواب مثله، وليس له في خلقهما مشارك. ﴿ أَتَى يَكُونُ لَهُ وُلْدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صُنْجَةٌ ﴾؛ أي: كيف يكون لله الولد وهو الإله السيد الصمد الذي لا صاحبة له؛ أي: لا زوجة، وهو الغني عن مخلوقاته، وكلها فقيرة إليه مضطرة في جميع أحوالها إليه، والولد لا بد أن يكون من جنس والده، والله خالق كل شيء، وليس شيء من المخلوقات مشابهاً لله بوجه من الوجوه؟ ولما ذكر عموم خلقه للأشياء؛ ذكر إحاطة علمه بها، فقال: ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ﴿١٠١﴾، وفي ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل العقلي إلى ثبوت علمه، وهو هذه المخلوقات وما اشتملت عليه من النظام التام والخلق الباهر؛ فإن في ذلك دلالة على سعة علم الخالق وكمال حكمته؛ كما قال تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ ﴿١٠١﴾ [الملك: ١٤]، وكما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴾ ﴿٨١﴾ [يس: ٨١].

﴿١٠٢﴾ ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ الذي خلق ما خلق وقدر ما قدر؛ ﴿ اللَّهُ رَبُّكُمْ ﴾؛ أي: المألوه المعبود الذي يستحق نهاية الذل ونهاية الحب، الرب الذي ربي جميع الخلق بالنعم، وصرف عنهم صنوف النقم، خالق كل شيء لا إله إلا هو ﴿ فاعبدوه ﴾؛ أي: إذا استقر وثبت أنه الله الذي لا إله إلا هو؛ فاصرفوا له جميع أنواع العبادة، وأخلصوها لله، واقصدوا بها وجهه؛ فإن هذا هو المقصود من الخلق الذي خلقوا لأجله، ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ ﴿٥١﴾ [الذاريات: ٥٦]. ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ ﴿١٠٢﴾، أي: جميع الأشياء تحت وكالة الله وتديره خلقاً وتديباً وتصريعاً. ومن المعلوم أن الأمر المتصرف فيه

سورة الأنعام

الجزء الثاني

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ
فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تَدْرِكُهُ
الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾
قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ. وَمَنْ عَمِيَ
فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾ وَكَذَلِكَ نَضْرِبُ
الْآيَاتِ لِيَقُولُوا أَدْرَسَتْ وَلَيْسَ لَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾
اتَّبِعْ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ
الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٧﴾ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِنَّ رَبَّهُمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾ وَأَقْسَبُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لِيَنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ
لِيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا
جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾ وَنَقَلْبُ أَفئِدَتِهِمْ وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا لَوْ
يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾

١٤١

والباطنة، التي من أفضلها وأجلها تبين الآيات وتوضح المشكلات. ﴿فَمَنْ أَبْصَرَ﴾: بتلك الآيات مواقع العبرة وعمل بمقتضاها ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾: فإن الله هو الغني الحميد، ومن عمي بأن بَصَرَ فلم يتبصر، وزجر فلم يتزجر، وبين له الحق فما انقاد له ولا تواضع؛ فإنما عماء مضرته عليه. ﴿وَمَا أَنَا﴾: أيها الرسول، ﴿عَلَيْكُمْ بِحَفِظِ﴾: أحفظ أعمالكم وأراقبها على الدوام، إنما علي البلاغ المبين، وقد أدبته وبلغت ما أنزل الله إلي؛ فهذه وظيفتي، وما عدا ذلك فلست موظفًا فيه.

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِنَّك رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

ينهى الله المؤمنين عن أمر كان جائزًا بل مشروعًا في الأصل، وهو سب آلهة المشركين التي اتخذت أوثانًا وآلهة مع الله، التي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبها، ولكن لما كان هذا السب طريقًا إلى سب المشركين لرب العالمين، الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وآفة وسب وقذح؛ نهى الله عن سب آلهة المشركين؛ لأنهم يحمون لدينهم ويتعصبون له؛ لأن كل أمة زين الله لهم عملهم فأروه حسنًا وذبوا عنه ودافعوا بكل طريق، حتى إنهم يسبون الله رب العالمين الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار إذا سب المسلمون آلهتهم، ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآلهم إلى الله يوم القيامة، يعرضون عليه وتعرض أعمالهم، فينبئهم بما كانوا يعملون من خير وشر.

وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية، وهو أن الوسائل تعتبر بالأموال التي توصل إليها، وأن وسائل المحرم - ولو كانت جائزة - تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر.

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾. وَنُقِلَبَ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾. ﴿وَلَوْ أَنَّا زَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَتَلَكَّةَ وَلَكِنَّمَا التَّوَقُّوعُ حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لَيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾.

يكون استقامته وتمامه وكمال انتظامه بحسب حال الوكيل عليه، ووكلته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق؛ فإن وكالتهم وكالة نيابة، والوكيل فيها تابع لموكله، وأما البارئ تبارك وتعالى؛ فوكالته من نفسه لنفسه، متضمنة لكمال العلم وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل، فلا يمكن أحدًا أن يستدرك على الله، ولا يرى في خلقه خللاً ولا فطورًا، ولا في تدييره نقصًا وعيبًا، ومن وكالته أنه تعالى توكل ببيان دينه وحفظه عن المزيلات والمغيرات، وأنه تولى حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم.

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾: لعظمته وجلاله وكماله، أي: لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم، ففي الإدراك لا ينفي الرؤية، بل يشبهها بالمفهوم؛ فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية؛ دل على أن الرؤية ثابتة؛ فإنه لو أراد نفى الرؤية؛ لقال: لا تراه الأبصار... ونحو ذلك، فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة، بل فيها ما يدل على نقيض قولهم. ﴿وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَرَ﴾؛ أي: هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، وسمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية، وبصره بجميع المبصرات صغارها وكبارها، ولهذا قال: ﴿وَهُوَ الْأَطِيفُ الْخَبِيرُ﴾؛ أي: الذي لطف علمه وخبرته ودق حتى أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن، ومن لطفه أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه، ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد ولا يسعى فيها، ويوصله إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي من حيث لا يحتسب، حتى إنه يقدر عليه الأمور التي يكرها العبد ويتألم منها ويدعو الله أن يزيلها؛ لعلمه أن دينه أصلح؛ وأن كماله متوقف عليها؛ فسبحان اللطيف لما يشاء، الرحيم بالمؤمنين.

﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ﴾: لما بين تعالى من الآيات البينات والأدلة الواضحات الدالة على الحق في جميع المطالب والمقاصد؛ نبه العباد عليها، وأخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم، فقال: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾؛ أي: آيات تبين الحق وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصار؛ لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة؛ لأنها صادرة من الرب الذي ربي خلقه بصنوف نعمه الظاهرة

سورة الأنعام

سورة الأنعام

﴿١٠٩﴾ أي: وأقسم المشركون المكذبون للرسول محمد ﷺ ﴿يَاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾؛ أي: قسمًا اجتهدوا فيه وأكدوه، ﴿لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ﴾: تدل على صدق محمد ﷺ، ﴿لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا﴾: وهذا الكلام الذي صدر منهم لم يكن قصدهم فيه الرشاد، وإنما قصدهم دفع الاعتراض عليهم ورد ما جاء به الرسول قطعًا؛ فإن الله أيد رسوله ﷺ بالآيات البينات والأدلة الواضحات التي عند الالتفات لها لا تبقى أدنى شبهة ولا إشكال في صحة ما جاء به؛ فطلبهم بعد ذلك للآيات من باب التعنت الذي لا يلزم إجابته، بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهم؛ فإن الله جرت سنته في عبادته أن المقترحين للآيات على رسلكم إذا جاءتهم فلم يؤمنوا بها أنه يعاجلهم بالعقوبة، ولهذا قال: ﴿قُلْ إِنَّمَا آيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾؛ أي: هو الذي يرسلها إذا شاء، ويمنعها إذا شاء، ليس لي من الأمر شيء، فطلبكم مني الآيات ظلم وطلب لما لا أملك، وإنما توجهون إلى توضيح ما جئتكم به وتصديقه، وقد حصل، ومع ذلك؛ فليس معلومًا أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدقون، بل الغالب ممن هذه حاله أنه لا يؤمن، ولهذا قال: ﴿وَمَا يَشْعُرُكُمْ أَنَّهُمَا إِذَا جَاءَتْ لَأَيُؤْمِنُونَ﴾ ﴿١١٠﴾.

﴿١١١﴾ ﴿وَقَلِّبْ أَقْسَادَهُمْ وَأَصْبِرْهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ﴿١١١﴾؛ أي: ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيه الداعي وتقوم عليهم الحجة بتقلب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق لسلك الصراط المستقيم، وهذا من عدل الله وحكمته بعباده؛ فإنهم الذين جنوا على أنفسهم، وفتح لهم الباب فلم يدخلوا، وبين لهم الطريق فلم يسلكوا؛ فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق؛ كان مناسبًا لأحوالهم.

﴿١١٢﴾ وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيتهم وحدهم وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط؛ فإنهم لو جاءتهم الآيات العظيمة؛ من تنزيل الملائكة إليهم يشهدون للرسول بالرسالة، وتكليم الموتى، وبعثهم بعد موتهم، وحشرنا عليهم كل شيء حتى يكلمهم ﴿قُبُلًا﴾ قبلًا ومشاهدة مباشرة بصدق ما جاء به الرسول؛ ما حصل لهم الإيمان إذا لم يشأ الله إيمانهم، ولكن أكثرهم يجهلون؛ فلذلك رتبوا إيمانهم على مجرد إتيان الآيات، وإنما العقل والعلم أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق، ويطلبه بالطرق التي بينها الله، ويعمل بذلك، ويستعين ربه في اتباعه، ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته، ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه.

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يُفْعَلُونَ﴾ ﴿١١٢﴾ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقرئوا ما هم مقترفون ﴿١١٣﴾.

﴿١١٣﴾ يقول تعالى مسليًا لرسوله محمد ﷺ: وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك؛ فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل، ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾؛ أي: يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السفهاء وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة، فيعتقدون الحق باطلاً والباطل حقًا.

لا بيان فوق بيانه، ولا برهان أجلى من برهانه، ولا أحسن منه حكماً، ولا أقوم قبلاً؛ لأن أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة، وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ﴾؛ ولهذا تواطأت الإخبارات، ﴿فَلَا تَتَشَكَّنَّ فِي ذَلِكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَمَرِّينَ﴾ ﴿١١٤﴾.

﴿١١٥﴾ ثم وصف تفصيلها فقال: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾؛ أي: صدقاً في الإخبار وعدلاً في الأمر والنهي؛ فلا أصدق من أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيز، ولا أعدل من أوامره ونواهيه، ﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾؛ حيث حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحق؛ فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح أحسن منها. ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾؛ لسائر الأصوات، باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات، ﴿الْعَلِيمُ﴾ ﴿١١٦﴾: الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والماضي والمستقبل.

﴿وَأَن تَطَّعَ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ هُمُ إِلَّا يُخْرُصُونَ﴾ ﴿١١٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ ﴿١١٧﴾.

﴿١١٧﴾ يقول تعالى لنبية محمد ﷺ محذراً عن طاعة أكثر الناس: ﴿وَأَن تَطَّعَ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ فإن أكثرهم قد انصرفوا في أديانهم وأعمالهم وعلومهم؛ فأديانهم فاسدة، وأعمالهم تبع لأهوائهم، وعلومهم ليس فيها تحقيق ولا إيصال لسواء الطريق، بل غايتهم أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني عن الحق شيئاً، ويتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون.

﴿١١٧﴾ ومن كان بهذه المثابة؛ فحري أن يحذر الله منه عباده ويصف لهم أحواله؛ لأن هذا وإن كان خطاباً للنبى ﷺ؛ فإن أمته أسوة له في سائر الأحكام التي ليست من خصائصه، والله تعالى أصدق قبلاً وأصدق حديثاً، ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ﴾، وأعلم بمن يهتدي ويهدي، فيجب عليكم أيها المؤمنون أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه؛ لأنه أعلم بمصالحكم، وأرحم بكم من أنفسكم.

ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك؛ فإن أهل الحق هم الأقلون عدداً

﴿١١٢﴾ ولهذا قال تعالى: ﴿وَلِصَفَىٰ إِلَيْهِ﴾؛ أي: ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف ﴿أَفِعْدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾؛ لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة يحملهم على ذلك، ﴿وَلِيَرْضَوْهُ﴾؛ بعد أن يصغوا إليه، فيصغون إليه أولاً، فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة؛ رضوه وزين في قلوبهم وصار عقيدة راسخة وصفة لازمة، ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون؛ أي: يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة؛ فهذه حال المفترين شياطين الإنس والجن المستجيبين لدعوتهم، وأما أهل الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة؛ فإنهم لا يغترون بتلك العبارات، ولا تخلبهم تلك التموهيات، بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق، فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة؛ فإن كانت حقاً؛ قبلوها وانقادوا لها، ولو كسيت عبارات رديئة وألفاظاً غير وافية، وإن كانت باطلاً؛ ردوها على من قالها، كائناً من كان، ولو ألبست من العبارات المستحسنة ما هو أرق من الحرير.

ومن حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء أعداء وللباطل أنصاراً قائمين بالدعوة إليه: أن يحصل لعباده الابتلاء والامتحان؛ ليميز الصادق من الكاذب، والعاقل من الجاهل، والبصير من الأعمى. ومن حكمته: أن في ذلك بيانا للحق وتوضيحاً له؛ فإن الحق يستتير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه؛ فإنه حيثئذ يتبين من أدلة الحق وشواهد الدالة على صدقه وحقيقته ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون.

﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ ابْتِغَىٰ حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَمَرِّينَ﴾ ﴿١١٨﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿١١٩﴾.

﴿١١٨﴾ أي: قل يا أيها الرسول: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ ابْتِغَىٰ حَكْمًا﴾؛ أحاكم إليه وأتقيد بأوامره ونواهيه؟ فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم، وكل تدبير وحكم للمخلوق؛ فإنه مشتمل على النقص والعيب والجور، وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكماً؛ فهو الله وحده لا شريك له، الذي له الخلق والأمر ﴿الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾؛ أي: موضحاً فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعه، الذي

الأعظمون عند الله قدرًا وأجرًا، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه.

﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِنَا مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمَعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾ ﴾

﴿١١٨﴾، ﴿١١٩﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بمقتضى الإيمان، وأنهم إن كانوا مؤمنين؛ فليأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات المحللة، ويعتقدوا حلها، ولا يفعلوا كما يفعله أهل الجاهلية من تحريم كثير من الحلال ابتداءً من عند أنفسهم وإضلالاً من شياطينهم؛ فذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية في هذه العادة الذميمة المتضمنة لتغيير شرع الله، وأنه أي شيء يمنعهم من أكل ما ذكر اسم الله عليه؛ وقد فصل الله لعباده ما حرم عليهم وبينه ووضحه، فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال خوفاً من الوقوع في الحرام.

ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها؛ فإنه باق على الإباحة؛ فما سكنت الله عنه؛ فهو حلال؛ لأن الحرام قد فصله الله؛ فما لم يفصله الله؛ فليس بحرام. ومع ذلك؛ فالحرام الذي فصله الله وأوضحه قد أباحه عند الضرورة والمخخصة؛ كما قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّيَّةٌ وَأَدْمٌ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ﴾ إلى أن قال: ﴿ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾ ﴾ [المائدة: ٣].

ثم حذر عن كثير من الناس، فقال: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ ﴾؛ أي: بمجرد ما تهوى أنفسهم ﴿ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾؛ ولا حجة؛ فليحذر العبد من أمثال هؤلاء، وعلامتهم كما وصفهم الله لعباده أن دعوتهم غير مبنية على برهان ولا لهم حجة شرعية، وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة، وآرائهم القاصرة؛ فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد الله، والله لا يحب المعتدين؛ بخلاف الهادين المهتدين؛ فإنهم يدعون إلى الحق والهدى، ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقلية، ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم والقرب منه.

﴿ وَذَرُوا ظِلْهَرِ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرُونَ ﴿١٢٠﴾ ﴾

﴿١٢٠﴾ المراد بالإثم: جميع المعاصي التي تؤثم العبد؛ أي: توقعه في الإثم والحرص من الأشياء المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده، فنهى الله عباده عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن؛ أي: السر والعلانية المتعلقة بالبدن والجوارح والمتعلقة بالقلب، ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنها، فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجباً متعيناً على المكلف، وكثير من الناس تخفى عليه كثير من المعاصي، خصوصاً معاصي القلب؛ كالكبر والعجب والرياء... ونحو ذلك حتى إنه يكون به كثير منها وهو لا يحس به ولا يشعر، وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة.

ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن سيجزون على حسب كسبهم وعلى قدر ذنوبهم قلت أو كثرت، وهذا الجزاء يكون في الآخرة، وقد يكون في الدنيا؛ يعاقب العبد فيخفف عنه بذلك من سيئاته.

الْمُؤْمِنِينَ

سورة الأنعام

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمَعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾ وَذَرُوا ظِلْهَرِ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرُونَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَوْحُونَ إِلَيْكُمْ أَوَّلِيَّاءَهُمْ لِيُجْدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمْهُمْ لِيَكْمُنْ بِكُمْ فَاعْتَدُوا بِأَنْ تَكُونَ مِنْكُمْ قَوْمًا مَسِينِينَ فَاعْتَدُوا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٢﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾

١٤٣

يكون من الرحمن ويكون من الشيطان؛ فلا بد من التمييز بينهما والفرقان، وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله.

﴿أَوْ مَن كَانَ مِيثًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سِيبِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾﴾.

﴿١٢٢﴾ يقول تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ﴾: من قبل هداية الله له ﴿مِيثًا﴾: في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي، ﴿فَاحْيَيْنَاهُ﴾: بنور العلم والإيمان والطاعة، فصار يمشي بين الناس في النور، متبصرًا في أموره، مهتديًا لسبيله، عارفًا للخير، مؤثرًا له، مجتهدًا في تفيذه في نفسه وغيره، عارفًا بالشر، مبغضًا له، مجتهدًا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره، أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات؟ ظلمات الجهل والغبي والكفر والمعاصي، ﴿لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾، قد التبست عليه الطرق، وأظلمت عليه المسالك، فحضره الهم والغم والحزن والشقاء، فبته تعالى العقول بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي هذا ولا هذا كما لا يستوي الليل والنهار والضيء والظلمة والأحياء والأموات، فكأنه قيل: كيف يؤثر من له أدنى مُسْكَة من عقل أن يكون بهذه الحالة وأن يبقى في الظلمات متحيرًا؟! فأجاب بأنه ﴿زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾﴾، فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم ويزينها في قلوبهم حتى استحسوها ورأوها حقًا وصار ذلك عقيدة في قلوبهم وصفة راسخة ملازمة لهم؛ فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبايح.

﴿١٢٣﴾ وهؤلاء الذين في الظلمات يعمهون وفي باطلهم يترددون غير متساوين؛ فمنهم القادة والرؤساء والمتبعون، ومنهم التابعون المرءوسون، والأولون منهم الذين فازوا بأشقى الأحوال، ولهذا قال: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا﴾؛ أي: الرؤساء الذين قد كبر جرمهم واشتد طغيانهم؛ ﴿لِيَمْكُرُوا فِيهَا﴾: بالخديعة والدعوة

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ أَسْمَاءُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِوْنَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجْنِدَهُمْ وَإِن أَطَعْتُمْهُمْ لِيَنكُرُوا لَكُمْ﴾.

﴿١٢٤﴾ ويدخل تحت هذا المنهي عنه ما ذكر عليه اسم غير الله؛ كالذي يذبح للأصنام وآلهة المشركين؛ فإن هذا مما أهل لغير الله به المحرم بالنص عليه خصوصًا.

ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله كالضحايا والهدايا، أو للحم والأكل، إذا كان الذابح متمددًا ترك التسمية عند كثير من العلماء، ويخرج من هذا العموم الناسي بالنصوص الأخر الدالة على رفع الحرج عنه.

ويدخل في هذه الآية ما مات بغير ذكاة من الميتات؛ فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه، ونص الله عليها بخصوصها في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْبَانَةُ﴾ [المائدة: ٣]، ولعلها سبب نزول الآية؛ لقوله: ﴿وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِوْنَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجْنِدَهُمْ﴾ بغير علم؛ فإن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله للميتة وتحليله للمذكاة، وكانوا يستحلون أكل الميتة قالوا معاندة لله ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله يعنون بذلك الميتة؟! وهذا رأي فاسد لا يستند على حجة ولا دليل، بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعًا لها لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن؛ فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع الله وأحكامه الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة. ولا يستغرب هذا منهم؛ فإن هذه الآراء وأشباهاها صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. ﴿وَإِن أَطَعْتُمْهُمْ﴾: في شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال، ﴿إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢٤﴾﴾؛ لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله، ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين؛ فلذلك كان طريقكم طريقهم.

ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدل بمجرد ما على أنها حق ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن شهدا لها بالقبول؛ قبلت، وإن ناقضتهما؛ ردت، وإن لم يعلم شيء من ذلك؛ توقف فيها ولم تصدق ولم تكذب؛ لأن الوحي والإلهام

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلْوِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمْعًا يَمْعَشِرُ الْجِنُّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَتَّخَذْنَا لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَلَّيْنَا فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾ وَكَذَلِكَ نُؤَيِّدُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾ يَمْعَشِرُ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ أَلْقَى إِلَيْكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُذَرُّونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَعَرَّضْتُمْ لِمَعْيُوتِ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا غَافِلُونَ ﴿١٣١﴾

لم يكن كذلك؛ لم يضع أفضل مواهبه عند من لا يستأهله ولا يزكو عنده.

وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى؛ لأنه وإن كان تعالى رحيمًا واسع الجود كثير الإحسان؛ فإنه حكيم لا يضع جوده إلا عند أهله. ثم توعد المجرمين، فقال: ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾؛ أي: إهانة وذل؛ كما تكبروا على الحق؛ أذلهم الله، ﴿وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾؛ أي: بسبب مكرهم لا ظلمًا منه تعالى.

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

يقول تعالى مبيِّنًا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته وضلاله: إن من انشرح صدره للإسلام؛ أي: اتسع وانفسح فاستنار بنور الإيمان وحيي بضوء اليقين فاطمأنت بذلك نفسه وأحب الخير وطوعت له نفسه فعله متلذذًا به غير مستقل؛ فإن هذا علامة على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق وسلوك أقوم الطريق، وأن علامة من يرد الله ﴿أَنْ يُضِلَّهُ﴾؛ أنه ﴿يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾؛ أي: في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين، قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات، فلا يصل إليه خير، ولا ينشرح قلبه لفعل الخير. كأنه من ضيقه وشدته يكاد ﴿يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ﴾؛ أي: كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة له فيه، وهذا سببه عدم إيمانهم؛ هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم؛ لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان، وهذا ميزان لا يعول وطريق لا يتغير؛ فإن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى؛ يسره الله ليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى؛ فسيسره للعسرى.

﴿وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلْوِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم بالقول والفعل، وإنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم؛ لأنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم يناضلون هؤلاء المجرمين ويردون عليهم أقوالهم، ويجاهدونهم في سبيل الله، ويسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك، ويعينهم الله، ويسدد رأيهم، ويثبت أقدامهم، ويداول الأيام بينهم وبين أعدائهم حتى يدول الأمر في عاقبته بنصرهم وظهورهم. والعاقبة للمتقين.

﴿وَإِنَّمَا ثَبَتِ أَكْبَارَ المَجْرِمِينَ عَلَىٰ بَاطِلِهِمْ، وَقَامُوا بِرِدِّ الْحَقِّ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرِّسَالُ؛ حَسَدًا مِنْهُمْ وَبَغْيًا، فَقَالُوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤَيِّدَ مِثْلَ مَا أُؤَيِّدُ رُسُلَ اللَّهِ﴾. من النبوة والرسالة، وفي هذا اعتراض منهم على الله، وعجب بأنفسهم، وتكبر على الحق الذي أنزله على أيدي رسله، وتحجر على فضل الله وإحسانه، فرد الله عليهم اعتراضهم الفاسد، وأخبر أنهم لا يصلحون للخير، ولا فيهم ما يوجب أن يكونوا من عباد الله الصالحين، فضلًا أن يكونوا من النبيين والمرسلين، فقال: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾؛ فمن علمه يصلح لها ويقوم بأعبائها وهو متصف بكل خلق جميل ومتبرئ من كل خلق دنيء، أعطاه الله ما تقتضيه حكمته أصلًا وتبعًا، ومن لم يكن كذلك؛ لم يضع أفضل مواهبه عند من لا يستأهله ولا يزكو عنده.

فيقول مويخاً للجن الذين أضلوا الإنس وزينوا لهم الشر وأزوههم إلى المعاصي: ﴿يَمَعَشَرُ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْرَمْتُمْ مِنْ الْإِنْسِ﴾؛ أي: من إضلالهم وصددهم عن سبيل الله؛ فكيف أقدمتم على محارمي، وتجراتم على معاندة رسلي، وقمتم محاربين لله، ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم؟! فاليوم حقت عليكم لعنتي، ووجبت لكم نقمتي، وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركم وإضلالكم لغيركم، وليس لكم عذر به تعتذرون، ولا ملجأ إليه تلجئون، ولا شافع يشفع، ولا دعاء يسمع! فلا تسأل حينئذ عما يحل بهم من النكال والخزي والوبال، ولهذا لم يذكر الله لهم اعتذاراً، وأما أولياؤهم من الإنس؛ فأبدوا عذراً غير مقبول، فقالوا: ﴿رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ﴾؛ أي: تمتع كل من الجن والإنسي بصاحبه وانتفع به؛ فالجني يستمتع بطاعة الإنسي له وعبادته وتعظيمه واستعاذته به، والإنسي يستمتع بنيل أغراضه وبلوغه بحسب خدمة الجنني له بعض شهوراته؛ فإن الإنسي يعبد الجنني فيخدمه الجنني ويحصل له بعض الحوائج الدنيوية؛ أي: حصل منا من الذنوب ما حصل، ولا يمكن رد ذلك. ﴿وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتُمْ لَنَا﴾؛ أي: وقد وصلنا المحل الذي تجازي فيه بالأعمال؛ فافعل بنا الآن ما تشاء، واحكم فينا بما تريد، قد انقطعت حجتنا، ولم يبق لنا عذر، والأمر أمرك والحكم حكمك، وكان في هذا الكلام منهم نوع تضرع وترقق، ولكن في غير أوانه، ولهذا حكم فيهم بحكمه العادل، الذي لا جور فيه، فقال: ﴿النَّارُ مَثْوًى مِنْكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا﴾، ولما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته وعلمه؛ ختم الآية بقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾؛ فكما أن علمه وسع الأشياء كلها وعمها؛ فحكمته الغائبة شملت الأشياء، وعمتها، ووسعتها.

﴿وَكَذَلِكَ تَوَلَّى بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾؛ أي: وكما ولينا الجن المردة وسلطانهم على إضلال أوليائهم من الإنس وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة بسبب كسبهم وسعيهم بذلك؛ كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالماً مثله يؤزره إلى الشر ويحثه عليه ويزهده في الخير وينفره عنه، وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها البليغ خطرها، والذنب ذنب الظالم؛ فهو الذي أدخل الضرر على نفسه وعلى نفسه جنى، وما ربك بظلام للعبيد.

ومن ذلك أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم ومنعهم الحقوق الواجبة؛ وُلِّي عليهم ظلمة يسومونهم سوء العذاب،

﴿أَي: معتدلاً موصلاً إلى الله وإلى دار كرامته، قد بينت أحكامه، وفصلت شرائعه، وميز الخير من الشر. ولكن هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحد، إنما هو ﴿لِقَوْمٍ يَذَكِّرُونَ﴾؛ فإنهم الذين علموا فانتفعوا بعلمهم، وأعد الله لهم الجزاء الجزيل والأجر الجميل.

﴿١٣٧﴾ فلماذا قال: ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلْوِ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾، وسميت الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر وهم وغم وغير ذلك من المنغصات، ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها في غاية الكمال ونهاية التمام؛ بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون، ولا يتمنى فوqe المتمنون؛ من نعيم الروح والقلب والبدن، ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. ﴿وَهُوَ وَلِيُّهُمُ﴾: الذي تولى تدبيرهم وتربيتهم، ولطف بهم في جميع أمورهم، وأعانهم على طاعته، ويسر لهم كل سبب موصل إلى محبته، وإنما تولاهاهم بسبب أعمالهم الصالحة ومقدماتهم التي قصدوا بها رضا مولاهم؛ بخلاف من أعرض عن مولاه، واتبع هواه؛ فإنه سلط عليه الشيطان، فتلوا، فأفسد عليه دينه ودنياه.

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمَعَشَرُ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْرَمْتُمْ مِنْ الْإِنْسِ﴾ وَقَالَ أَوْلِيَائُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتُمْ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوًى مِنْكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٨﴾ وَكَذَلِكَ تَوَلَّى بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٣٩﴾ يَمَعَشَرُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ مَا يَنْبَغُ وَيُذَكِّرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَعَرَّضْنَاهُمْ لِغِيَاةِ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٤٠﴾ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿١٤١﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٢﴾ وَرَبُّكَ الْغَفِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَأْ كَمَا أَنشَأَكُم مِّنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿١٤٣﴾ إِنْ مَا تَوَعَّدُونَ لِأَنَّتِ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٤٤﴾ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَاتِبِكُمْ لِيَنظُرَ عَمَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ﴿١٤٥﴾ لِيُنظُرَ عَمَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ﴿١٤٦﴾

﴿١٣٨﴾ يقول تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا﴾؛ أي: جميع الثقلين من الإنس والجن، من ضل منهم ومن أضل غيره،

وَيَأْخُذُونَ مِنْهُمْ بِالظُّلْمِ وَالْجورِ أَضْعَافَ مَا مَنَعُوا مِنْ حَقِّقِ
 اللّهِ وَحَقِّقِ عِبَادِهِ عَلَى وَجْهِ غَيْرِ مَا جُورِينَ فِيهِ وَلَا مُحْتَسِبِينَ؛
 كَمَا أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا صَلَحُوا وَاسْتَقَامُوا؛ أَصْلَحَ اللّهُ رِعَايَتَهُمْ،
 وَجَعَلَهُمْ أُمَّةً عَدْلٍ وَإِنصَافٍ، لَا وِلَاةَ ظَلْمٍ وَاعْتِسَافٍ.

﴿١٣٠﴾ ثُمَّ وَيُخِ اللّهُ جَمِيعًا مِنْ أَعْرَضَ عَنِ الْحَقِّ وَرَدَّهُ مِنَ الْجَنِّ
 وَالْإِنسِ، وَبَيْنَ خَطَايَاهُمْ، فَاعْتَرَفُوا بِذَلِكَ، فَقَالَ: ﴿يَمَعَشِرَ
 الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي﴾:
 الْوَاضِحَاتِ الْبَيِّنَاتِ الَّتِي فِيهَا تَفَاصِيلُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْخَيْرِ
 وَالشَّرِّ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، ﴿وَيُسْذِرُونَكَ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾:
 وَيَعْلَمُونَكُمْ أَنَّ النِّجَاةَ فِيهِ وَالْفَوْزَ إِنَّمَا هُوَ بِامْتِثَالِ أَوْامِرِ اللّهِ
 وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ، وَأَنَّ الشَّقَاءَ وَالْخُسْرَانَ فِي تَضْيِيعِ ذَلِكَ،
 فَأَقْرَبُوا بِذَلِكَ وَاعْتَرَفُوا، فَقَالُوا: بَلَى، ﴿شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا
 وَعَزَّيْنَاهُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾: بِزِينَتِهَا وَزَخْرَفَهَا وَنَعِيمِهَا، فَاطْمَأَنَّا
 بِهَا وَرَضُوا وَأَلْهَمْتَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ، ﴿وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ
 كَانُوا كَافِرِينَ﴾ ﴿١٣١﴾: فَقَامَتْ عَلَيْهِمْ حُجَّةُ اللّهِ، وَعَلِمَ
 حَيْثُ كُلُّ أَحَدٍ حَتَّى هُمْ بِأَنْفُسِهِمْ عَدْلَ اللّهِ فِيهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ
 حَاكِمًا عَلَيْهِمُ بِالْعَذَابِ الْأَلِيمِ: ﴿أَدْخُلُوا فِي﴾ جُمْلَةِ ﴿أَسْرَقَدَ
 خَلَّتْ مِنْ قَلْبِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ [الأعراف: ٢٣٨]؛ صَنَعُوا
 كَصَنِيعِكُمْ، وَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ كَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ، وَخَاضُوا
 بِالْبَاطِلِ كَمَا خَضَعْتُمْ؛ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ؛ أَي: الْأَوْلُونَ مِنْ
 هَؤُلَاءِ وَالْآخِرُونَ، وَأَيُّ خُسْرَانَ أَعْظَمَ مِنْ خُسْرَانَ جَنَّاتِ النِّعِيمِ وَحِرْمَانِ جِوَارِ أَكْرَمِ الْأَكْرَمِينَ؟! ﴿١٤٥﴾

هؤلاء والآخرون، وأي خسران أعظم من خسران جنات النعيم وحرمان جوار أكرم الأكرمين؟! ﴿١٤٥﴾

﴿١٣١﴾ وَلَكِنَّهُمْ وَإِنْ اشْتَرَكُوا فِي الْخُسْرَانَ؛ فَإِنَّهُمْ يَتَفَاوَتُونَ فِي مِقْدَارِهِ تَفَاوُتًا عَظِيمًا، ﴿وَلِكُلِّ﴾ مِنْهُمْ ﴿دَرَجَاتٌ مِّمَّا
 عَمَلُوا﴾: بِحَسَبِ أَعْمَالِهِمْ، لَا يَجْعَلُ قَلِيلُ الشَّرِّ مِنْهُمْ كَثِيرَهُ، وَلَا التَّابِعُ كَالْمَتَّبِعِ، وَلَا الْمَرْعُوسُ كَالرَّائِسِ؛ كَمَا أَنَّ أَهْلَ
 الثَّوَابِ وَالْجَنَّةِ وَإِنْ اشْتَرَكُوا فِي الرِّبْحِ وَالْفَلَاحِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ؛ فَإِنَّ بَيْنَهُمْ مِنَ الْفَرْقِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللّهُ، مَعَ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ قَدِ رَضُوا
 بِمَا آتَاهُمْ مَوْلَاهُمْ وَقَنَعُوا بِمَا حَبَاهُمْ، فَنَسَّأَهُ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ مِنْ أَهْلِ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى الَّتِي أَعَدَّهَا اللّهُ لِلْمُقَرَّبِينَ مِنْ عِبَادِهِ
 وَالْمُصْطَفَيْنَ مِنْ خَلْقِهِ وَأَهْلِ الصَّفْوَةِ مِنْ أَهْلِ وَدَادِهِ. ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَسْمُونَ﴾ ﴿١٣٢﴾: فَيَجَازِي كَلًّا بِحَسَبِ عَمَلِهِ،
 وَبِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ مَقْصَدِهِ.

﴿١٣٢﴾ وَإِنَّمَا أَمَرَ اللّهُ الْعِبَادَ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ رَحْمَةً بِهِمْ وَقَصْدًا لِمَصَالِحِهِمْ، وَإِلَّا؛ فَهُوَ الْغَنِي
 بِذَاتِهِ عَنِ جَمِيعِ مَخْلُوقَاتِهِ؛ فَلَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ الطَّائِعِينَ؛ كَمَا لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ الْعَاصِينَ. ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾: بِالْإِهْلَاكِ،
 ﴿وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ﴾ ﴿١٣٣﴾: فَإِذَا عَرَفْتُمْ بِأَنَّكُمْ لَا بَدَّ أَنْ تَنْتَقِلُوا مِنْ
 هَذِهِ الدَّارِ كَمَا انْتَقَلَ غَيْرُكُمْ، وَتَرَحَّلُوا مِنْهَا وَتَخَلَّوْا لِمَنْ بَعْدَكُمْ كَمَا رَحَلَ عَنْهَا مِنْ قَبْلِكُمْ وَخَلَّوْا لَكُمْ؛ فَلَمَّ اتَّخَذْتُمُوهَا قَرَارًا،
 وَتَوَطَّيْتُمْ بِهَا، وَنَسِيتُمْ أَنَّهَا دَارُ مَمَرٍ، لَا دَارُ مَقَرٍّ وَأَنَّ أَمَامَكُمْ دَارًا هِيَ الدَّارُ الَّتِي جَمَعْتَ كُلَّ نَعِيمٍ وَسَلَمْتِ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَنَقَصَ؟
 وَهِيَ الدَّارُ الَّتِي يَسْعَى إِلَيْهَا الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ، وَيَرْتَحِلُ نَحْوَهَا السَّابِقُونَ وَاللَّاحِقُونَ، الَّتِي إِذَا وَصَلُوهَا؛ فَنِمَّ الْخُلُودُ الدَّائِمُ
 وَالْإِقَامَةُ اللَّازِمَةُ وَالْغَايَةُ الَّتِي لَا غَايَةَ وَرَاءَهَا وَالْمَطْلُوبُ الَّذِي يَنْتَهِي إِلَيْهِ كُلُّ مَطْلُوبٍ وَالْمَرْغُوبُ الَّذِي يَضْمَحَلُّ دُونَهُ كُلُّ
 مَرْغُوبٍ، هُنَالِكَ وَاللّهُ مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلذُّ الْأَعْيُنُ وَيَتَنَافَسُ فِيهِ الْمُتَنَافِسُونَ مِنْ لَذَّةِ الْأَرْوَاحِ وَكَثْرَةِ الْأَفْرَاحِ وَنَعِيمِ الْأَبْدَانِ
 وَالْقُلُوبِ وَالقَرَبِ مِنْ عِلَامِ الْغُيُوبِ؛ فَلِلَّهِ هِمَّةٌ تَعَلَّقَتْ بِتِلْكَ الْكِرَامَاتِ، وَإِرَادَةٌ سَمَتْ إِلَى أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَمَا أَبْخَسَ حَظٌّ مِنْ
 رَضِي بِالْدُونَ، وَأَدْنَى هِمَّةٌ مِنْ اخْتَارَ صَفْقَةَ الْمَغْبُونِ!

مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ أَفْرَاءَ عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٣٤﴾

﴿١٣٤﴾ ولا يستبعد المعرض الغافل سرعة الوصول إلى هذه الدار؛ فإن ﴿مَا تَوْعَدُونَ لَأَن تَأْتِيَنَّهُم بَغِيضٌ﴾ ﴿١٣٤﴾: لله، فارين من عقابه؛ فإن نواصيكم تحت قبضته، وأنتم تحت تدبيره وتصرفه.

﴿١٣٥﴾ ﴿قُلْ﴾ يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى الله وبينت لهم ما لهم وما عليهم من حقوقه فامتنعوا من الانقياد لأمره واتبعوا أهواءهم واستمروا على شركهم: ﴿يَقُولُوا أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ﴾؛ أي: على حالتكم التي أنتم عليها ورضيتموها لأنفسكم، ﴿إِنِّي عَايِلٌ﴾: على أمر الله ومتبع لمراضي الله: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِيبَةُ الدَّارِ﴾: أنا أو أنتم، وهذا من الإنصاف بموضع عظيم؛ حيث بين الأعمال وعاملها، وجعل الجزاء مقروناً بنظر البصير، ضارياً فيه صفحاً عن التصريح الذي يغني عنه التلويح، وقد علم أن العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين، وأن المؤمنين لهم عقبى الدار، وأن كل معرض عما جاءت به الرسل عاقبة سوء وشر، ولهذا قال: ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿١٣٥﴾: فكل ظالم وإن تمتع في الدنيا بما تمتع به؛ فنهايته فيه الاضمحلال والتلف؛ إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.

﴿١٣٦﴾ يخبر تعالى عما عليه المشركون المكذبون للنبي ﷺ من سفاهة العقل وخفة الأحلام والجهل البليغ، وعدد تبارك وتعالى شيئاً من خرافاتهم؛ لينبه بذلك على ضلالهم والحذر منهم، وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحق الذي جاء به الرسول لا تقدر فيه أصلاً؛ فإنهم لا أهلية لهم في مقابلة الحق، فذكر من ذلك أنهم: ﴿جَعَلُوا لِلَّهِ نَصِيبًا مِّمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ﴾: ولشركائهم من ذلك نصيباً، والحال أن الله تعالى هو الذي ذراه للعباد وأوجده رزقاً، فجمعوا بين محذورين محظورين، بل ثلاثة محاذير:

متهم على الله في جعلهم له نصيباً مع اعتقادهم أن ذلك منهم تبرع.

وإشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم ولم يوجدوا لهم شيئاً في ذلك.

وحكمهم الجائر في أن ما كان لله لم يبالوا به ولم يهتموا، ولو كان واصلًا إلى الشركاء، وما كان لشركائهم اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصل إلى الله منه شيء، وذلك أنهم إذا حصل لهم من زروعهم وثمارهم وأنعامهم التي أوجدها الله لهم شيء؛ جعلوه قسامين: قسماً قالوا: هذا لله بقولهم وزعمهم، وإلا؛ فالله لا يقبل إلا ما كان خالصاً لوجهه ولا يقبل عمل من أشرك به، وقسماً جعلوه حصّة شركائهم من الأوثان والأنداد؛ فإن وصل شيء مما جعلوه لله واختلط بما جعلوه لغيره؛ لم يبالوا بذلك، وقالوا: الله غني عنه فلا يردونه، وإن وصل شيء مما جعلوه لأنفسهم إلى ما جعلوه لله؛ ردوه إلى محله، وقالوا: إنها فقراء، لا بد من رد نصيبها؛ فهل أسوأ من هذا الحكم وأظلم حيث جعلوا ما للمخلوق يجتهد فيه وينصح ويحفظ أكثر مما يفعل بحق الله؟

ويحتمل أن تأويل الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ: أنه قال عن الله تعالى: أنه قال: «أنا أغني الشركاء عن الشرك، من أشرك معي شيئاً؛ تركته وشركه»^(١)، وأن معنى الآية أن ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهم فهو تقرب خالص لغير الله، ليس لله منه شيء، وما جعلوه لله على زعمهم؛ فإنه لا يصل إليه؛ لكونه شركاً، بل يكون حظ الشركاء والأنداد؛

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِزْقِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ ﴿١٣٦﴾ وكذلك رزق كثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليكسبوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعكوه فذرهم وما يفترون ﴿١٣٧﴾ وقالوا هذيه أنعم وحرت جبر لا يطعمها إلا من نشأ بزعمهم وأنعم حرمت ظهورها وأنعم لا يذكرون أسد الله عليها أفراة عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون ﴿١٣٨﴾ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميسرة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليهم ﴿١٣٩﴾ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا

لأن الله غني عنه، لا يقبل العمل الذي أشرك به معه أحد من الخلق.

﴿١٣٧﴾ ومن سفة المشركين وضلالهم أنه ﴿زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ شركاؤهم - أي: رؤساؤهم وشياطينهم - قتل أولادهم، وهو الوأد؛ الذين يدفنون أولادهم خشية الافتقار والإناث خشية العار، وكل هذا من خدع الشياطين الذين يريدون أن يردوهم بالهلاك ويلبسوا عليهم دينهم فيفعلون الأفعال التي في غاية القبح، ولا يزال شركاؤهم يزينونها لهم حتى تكون عندهم من الأمور الحسنة والخصال المستحسنة، ولو شاء الله أن يمنعهم ويحول بينهم وبين هذه الأفعال ويمنع أولادهم عن قتل الأبوين لهم؛ ما فعلوه، ولكن اقتضت حكمته التخلية بينهم وبين أفعالهم؛ استدراجاً منه لهم وإمهالاً لهم وعدم مبالاة بما هم عليه، ولهذا قال: ﴿فَدَرَّهْمٌ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾؛ أي: دعهم مع كذبهم وافتراءهم، ولا تحزن عليهم؛ فإنهم لن يضروا الله شيئاً.

﴿١٣٨﴾ ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها الله لهم عموماً وجعلها رزقاً ورحمة يتمتعون بها ويتنعمون قد اخترعوا فيها بدعاً وأقوالاً من تلقاء أنفسهم؛ فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام والحرث أنهم يقولون فيها: ﴿هَذِهِ أَمْنَةٌ

وَحَرَّتْ جِبْرٌ﴾؛ أي: محرمة. لا يطعمه ﴿إِلَّا مَن نَّشَاءُ﴾؛ أي: لا يجوز أن يطعمه أحد إلا من أردنا أن يطعمه أو وصفناه بوصف من عندنا، وكل هذا بزعمهم لا مستند لهم ولا حجة إلا أهويتهم وآراؤهم الفاسدة.

وأنعام ليست محرمة من كل وجه، بل يحرمون ظهورها؛ أي: بالركوب والحمل عليها، ويحمون ظهرها، ويسمونها الحام.

﴿وَأَمْنَةٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾، بل يذكرون اسم أصنامهم وما كانوا يعبدون من دون الله عليها، وينسبون تلك الأفعال إلى الله، وهم كذبة فجار في ذلك. ﴿سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ ﴿١٣٨﴾: على الله من إحلال الشرك وتحريم الحلال من الأكل والمنافع.

﴿١٣٩﴾ ومن آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعينونها محرماً ما في بطنها على الإناث دون الذكور، فيقولون: ﴿مَا فِي بَطْنِ هَذِهِ الْأَمْنَةِ خَالِصَةٌ لِّلذَّكُورِ﴾؛ أي: حلال لهم لا يشاركون فيها النساء. ﴿وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَرْوَاحِنَا﴾؛ أي: نسائنا، هذا إذا ولد حياً، وإن يكن ما في بطنها يولد ميتاً؛ فهم فيه شركاء؛ أي: فهو حلال للذكور والإناث. ﴿سَيَجْزِيهِمْ﴾: الله ﴿وَصَفَّهُمْ﴾؛ حيث وصفوا ما أحله الله بأنه حرام، ووصفوا الحرام بالحلال، فناقضوا شرع الله وخالفوه ونسبوا ذلك إلى الله. ﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ﴾؛ حيث أمهل لهم ومكنهم مما هم فيه من الضلال، ﴿عَلِيمٌ﴾ ﴿١٣٩﴾: بهم لا تخفى عليه خافية، وهو تعالى يعلم بهم، وبما قالوه عليه، وافتروه وهو يعافهم، ويرزقهم جل جلاله.

﴿١٤٠﴾ ثم بين خسراتهم وسفاهة عقولهم، فقال: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾؛ أي: خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم، وصار وصفهم بعد العقول الرزينة السفة المردي والضلال، ﴿وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ﴾؛ أي: ما جعله

سورة الأنعام
وَقَالُوا هَذِهِ أَمْنَةٌ وَحَرَّتْ جِبْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِرَعْمِهِمْ وَأَنْعَمُوا حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَمْنَةٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَفْتَرَاءً عَلَيْهِمْ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾ وَقَالُوا مَا فِي بَطْنِ هَذِهِ الْأَمْنَةِ خَالِصَةٌ لِّلذَّكُورِ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَرْوَاحِنَا وَإِن يَكُن مِّمَّتَهُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَّهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٩﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ أَفْتَرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَاطَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلًّا مِّن تَمْرِهِ إِذَا أَمْسَرَ وَأَثْوَاهُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ كُلُّوا وَمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَخْطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾

أكلًا يضر بالزكاة، والإسراف في إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق الواجب عليه أو يضر نفسه أو عائلته أو غرماءه؛ فكل هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه، الذي لا يحبه الله بل يبغضه، ويمقت عليه.

وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمار، وأنه لا حول لها، بل حولها حصاها في الزرع وجداد النخيل، وأنه لا تتكرر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد أحوالاً كثيرة إذا كانت لغير التجارة؛ لأن الله لم يأمر بالإخراج منه إلا وقت حصاده، وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفریط من صاحب الزرع والثمر؛ أنه لا يضمونها، وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه، وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة، بل يزكي المال الذي يبقى بعده، وقد كان النبي ﷺ يبعث خارصاً يحرص للناس ثمارهم ويأمره أن يدع لأهلها الثلث أو الربع بحسب ما يعتريها من الأكل وغيره من أهلها وغيرهم.

﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ كَلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤١﴾ تَمَنِّيَةَ أَرْوَجٍ مِنَ الْأَصْنَانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْعَمَزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالَّذِكْرَيْنِ حَرَّمَ أَرِ الْأُنثِيَيْنِ أَمَا اسْتَمَلَّتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيَيْنِ تَتَّبِعِي بَعْلِي إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٢﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالَّذِكْرَيْنِ حَرَّمَ أَرِ الْأُنثِيَيْنِ أَمَا اسْتَمَلَّتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْتُكُمْ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٣﴾﴾

﴿١٤١﴾ أي: وخلق وأنشأ من ﴿الأنعامِ حمولةً وفرساتاً﴾؛ أي: بعضها تحملون عليه وتركبونه، وبعضها لا تصلح للحمل والركوب عليها لصغرهما كالفصلان ونحوها، وهي الفرش؛ فهي من جهة الحمل والركوب تنقسم إلى هذين القسمين. وأما من جهة الأكل وأنواع الانتفاع؛ فإنها كلها تؤكل ويتنفع بها، ولهذا قال: ﴿كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوب الشيطان﴾؛ أي: طرقه وأعماله التي من جملتها أن تحرموا بعض ما رزقكم الله. ﴿إنه لكم عدوٌّ مبينٌ﴾ ﴿١٤٢﴾: فلا يأمركم إلا بما فيه مصلحتكم وشفاؤكم الأبدي.

رحمة لهم وساقه رزقاً لهم، فردوا كرامة ربهم، ولم يكتفوا بذلك، بل وصفوها بأنها حرام وهي من أحل الحلال، وكل هذا ﴿أفترأه على الله﴾؛ أي: كذب يكذب به كل معاند كفار، ﴿قد ضلوا وما كانوا مهتدين﴾ ﴿١٤١﴾؛ أي: قد ضلوا ضلالاً بعيداً ولم يكونوا مهتدين في شيء من أمورهم.

﴿وهو الذي أنشأ جنات معروشاتٍ وغير معروشاتٍ والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان منشبهاً وغير منشبهاً كلوا من ثمره إذا أثمر وآثوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾ ﴿١٤٢﴾.

﴿١٤١﴾ لما ذكر تعالى تصرف المشركين في كثير مما أحله الله لهم من الحروث والأنعام؛ ذكر تبارك وتعالى نعمته عليهم بذلك ووظيفتهم اللازمة عليهم في الحروث والأنعام، فقال: ﴿وهو الذي أنشأ جنات﴾؛ أي: بساتين فيها أنواع الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة، ﴿معروشاتٍ وغير معروشاتٍ﴾؛ أي: بعض تلك الجنات مجعول لها عريش تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في النهوض عن الأرض، وبعضها خالٍ من العروش تنبت على ساق أو تنفرش في الأرض. وفي هذا تنبيه على كثرة منافعها وخيراتها، وأنه تعالى علم العباد كيف يعرشونها وينموها. وأنشأ تعالى النخل ﴿والزرع مختلفاً أكله﴾؛ أي: كله في محل واحد، ويشرب من ماء واحد، ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل، وخص تعالى النخل والزرع، على اختلاف أنواعه، لكثرة منافعها ولكونها هي القوت لأكثر الخلق. وأنشأ تعالى الزيتون ﴿والرمان منشبهاً﴾؛ أي: في شجره، ﴿وغير منشبهاً﴾: في ثمره وطعمه، كأنه قيل: لأي شيء أنشأ الله هذه الجنات؟ وما عطف عليها؟ فأخبر أنه أنشأها لمنافع العباد، فقال: ﴿كلوا من ثمره﴾؛ أي: النخل والزرع، ﴿إذا أثمر وآثوا حقه يوم حصاده﴾؛ أي: أعطوا حق الزرع، وهو الزكاة ذات الأنصبة المقدره في الشرع؛ أمرهم أن يعطوها يوم حصاها، وذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولان الحول؛ لأنه الوقت الذي تشوف إليه نفوس الفقراء، ويسهل حينئذ إخراجها على أهل الزرع، ويكون الأمر فيها ظاهراً لمن أخرجها حتى يتميز المخرج ممن لا يخرج.

وقوله: ﴿ولا تسرفوا﴾؛ يعم النهي عن الإسراف في الأكل، وهو مجاوزة الحد والعادة. وأن يأكل صاحب الزرع

المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله متقولون عليه ما لم يقل.

وفي هذه الآية احتمال قوي، لولا أن الله ذكر فيها الخنزير، وهو أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمة في تحريمهم لما أحله الله وخوضهم بذلك بحسب ما سولت لهم أنفسهم، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة، وليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية؛ الميتة منها وما أهل لغير الله به، وما سوى ذلك؛ فحلال. ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام، وأنه نوع من أنواع الغنم؛ كما قد يتوهمه جهلة النصارى وأشباههم، فيمنونها كما ينمون المواشي، ويستحلونها، ولا يفرقون بينها وبين الأنعام.

﴿١٤٦﴾ فهذا المحرم على هذه الأمة كلها من باب التنزيه لهم والصيانة، وأما ما حرم على أهل الكتاب؛ فبعضه طيب، ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم، ولهذا قال: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمًا كُلًّا ذِي ظُلْفَرٍ﴾: وذلك كالإبل وما أشبهها. وحرمانا عليهم من ﴿الْبَقَرِ وَالْفَنَرِ﴾ بعض أجزائها، وهو ﴿شَحْمُهُمَا﴾ وليس المحرم جميع الشحوم منها، بل شحم الألية والثرب، ولهذا استثنى الشحم الحلال من ذلك، فقال: ﴿إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا﴾؛ أي: الشحم المخالط للأعضاء، ﴿أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ﴾: التحريم على اليهود - ﴿جَزَيْتُهُمْ بِغَيْرِهِمْ﴾؛ أي: ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده، فحرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم ونكالاً. ﴿وَأَنَّا لَصَادِقُونَ﴾: في كل ما نقول ونفعل ونحكم به، ومن أصدق من الله حديثاً؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون؟

﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَتْ وَلَا يُرْدُّ بِأَسْئَةٍ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ ﴿١٤٧﴾.

﴿١٤٧﴾ أي: فإن كذبك هؤلاء المشركون؛ فاستمر على دعوتهم بالترغيب والترهيب، وأخبرهم بأن الله ﴿ذُرِّ رَحْمَةٍ وَسِعَتْ﴾؛ أي: عامة شاملة لجميع المخلوقات كلها؛ فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأسها وأسها ومادتها تصديق محمد ﷺ فيما جاء به. ﴿وَلَا يُرْدُّ بِأَسْئَةٍ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ ﴿١٤٧﴾؛ أي: الذين كثر إجرامهم وذنوبهم؛ فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها ورأسها تكذيب محمد ﷺ.

يقطع النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل وعدمه، ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾: والميتة ما مات بغير ذكاة شرعية؛ فإن ذلك لا يحل؛ كما قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣]، ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾: وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها؛ فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن؛ فإذا خرج من البدن؛ زال الضرر بأكل اللحم.

ومفهوم هذا اللفظ أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح أنه حلال طاهر، ﴿أَوْ لَحْمٍ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾؛ أي: فإن هذه الأشياء الثلاثة رجس؛ أي: خبث نجس مضر حرمة الله لطفاً بكم ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث ﴿أَوْ﴾: إلا أن يكون ﴿فَسَقًا أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾؛ أي: إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله من الأوثان والآلهة التي يعبدها المشركون؛ فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. ومع هذا؛ فهذه الأشياء المحرمت؛ من اضطر إليها؛ أي: حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن عنده شيء وخاف على نفسه التلف، ﴿غَيْرَ بَيْعٍ وَلَا عَادٍ﴾: ﴿غَيْرَ بَيْعٍ﴾؛ أي: مرید لأكلها من غير اضطرار، ولا متعد؛ أي: متجاوز للحد؛ بأن يأكل زيادة عن حاجته، ﴿فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿١٤٨﴾؛ أي: فالله قد سامح من كان بهذه الحال.

واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في هذه الآية مع أن ثم محرمت لم تذكر فيها كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك؛ فقال بعضهم: إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيها؛ فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك؛ لأنه لم يجده فيما أوحى إليه في ذلك الوقت.

وقال بعضهم: إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات، بعضها صريح وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم العلة؛ فإن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزير أو الأخير منها فقط: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾: وصف شامل لكل محرم؛ فإن المحرمات كلها رجس وخبث، وهي من الخبائث المستقدرة التي حرّمها الله على عباده صيانة لهم وتكرمة عن مباشرة الخبيث الرجس، ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السنة؛ فإنها تفسر القرآن وتبين المقصود منه.

فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكر، والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله؛ دل ذلك على أن

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا
 آبَاءُنَا وَلَا حَرَمًا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ حَتَّى دَافُوا بِأَسْنَانِهِمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُهُمْ
 لِنَارٍ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلَّهِ
 الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾

سورة الأنعام

فَإِنْ كَذَّبْتُمْ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعْمُ وَلَا يُرَدُّ
 بِأَسْنَانِهِمْ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
 لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَرَمًا مِنْ شَيْءٍ
 كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى دَافُوا بِأَسْنَانِهِمْ
 قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا
 الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ
 فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾ قُلْ هَلَمْ يَشْهَدَ اللَّهُ أَنْ
 أَشْرَكْتُ أَنْ لَيْسَ بِهِ شَيْءٌ وَلَا يَتَّبِعُ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ
 لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٠﴾ قُلْ
 تَعَالَوْا آتُوا مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥١﴾ قُلْ
 سَيِّئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ
 إِمْلَاقٍ مَن تَرْتَفِئُهُمْ وَإِنَّمَا كَرِهَتْ أَعْيُنُ النَّاسِ أَنْ
 يَمُوتُوا مِنْهَا وَمَا يَطْرُقُ مِنَ النَّفْسِ النَّفْسِ الَّتِي
 حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَ كَرِهْتُمْ بِمَا كَرِهْتُمْ فَلَكُمْ تَقْضُوا
 ١٤٨

﴿١٤٨﴾ هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون على
 شركهم وتحريمهم ما أحل الله بالقضاء والقدر، ويجعلون
 مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في
 دفع اللوم عنهم، وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه؛ كما
 قال في الآية الأخرى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
 عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٣٥] الآية. فأخبر تعالى
 أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة
 الرسل ويحتجون بها، فلم تجد فيهم شيئاً ولم تنفعهم، فلم
 يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه؛ فلو كانت
 حجةً صحيحة؛ لدفعت عنهم العقاب، ولما أحل الله بهم
 العذاب؛ لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه فعلم أنها حجة
 فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه:

منها: ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم
 العقوبة.

ومنها: أن الحجة لا بد أن تكون حجةً مستندةً إلى العلم والبرهان، فأما إذا كانت مستندةً إلى مجرد الظن والخرص الذي
 لا يعني من الحق شيئاً؛ فإنها باطلة، ولهذا قال: ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا﴾؛ فلو كان لهم علم - وهم خصوم
 الداء - لأخرجوه، فلما لم يخرجوه؛ علم أنه لا علم عندهم. ﴿إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾؛ ومن بني
 حججه على الخرص والظن؛ فهو مبطل خاسر؛ فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد؟

﴿١٤٩﴾ ومنها: أن الحجة لله البالغة التي لم تبق لأحد عذراً، التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار
 النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة، فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الآية القاطعة باطل؛ لأن
 نقيض الحق لا يكون إلا باطلاً.

ومنها: أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به؛ فلا أوجب الله على أحد ما لا يقدر على
 فعله، ولا حرم على أحد ما لا يتمكن على تركه؛ فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض وعناد صرف.

ومنها: أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم، بل جعل أفعالهم تبعاً لاختيارهم؛ فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفوا، وهذا
 أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات؛ فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية، وإن كان
 الجميع داخلاً في مشيئة الله ومندرجاً تحت إرادته.

ومنها: أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك؛ فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك؛ بل لو أساء إليهم
 مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك، واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج ولغضبوا من ذلك أشد الغضب.
 فبما عجباً كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم.

ومنها: أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصوداً، ويعلمون أنه ليس بحجة، وإنما المقصود منه دفع الحق ويرون أن الحق بمنزلة الصائل؛ فهم يدفعونه بكل ما يخطر ببالهم من الكلام، ولو كانوا يعتقدونه خطأ.

﴿ قُلْ هَلْ سَأَلْتُمْ لِكُفْرَانِكُمْ أَجْرًا مِمَّا كَفَرْتُمْ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَيَنْتَهِىَ عَنْكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ فَاعْبُدُوا اللَّهَ فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجِعُوا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْمُبْدِيءُ لَا يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١٥٠)

﴿١٥٠﴾ أي: قل لمن حرم ما أحل الله ونسب ذلك إلى الله: أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا! فإذا قيل لهم هذا الكلام؛ فهم بين أمرين: إما ألا يحضروا أحداً يشهد بهذا، فتكون دعواهم إذا باطلة خلية من الشهود والبرهان. وإما أن يحضروا أحداً يشهد لهم بذلك، ولا يمكن أن يشهد بهذا إلا كل أفاك أثيم غير مقبول الشهادة، وليس هذا من الأمور التي يصح أن يشهد بها العدول، ولهذا قال تعالى ناهياً نبيه وأتباعه عن هذه الشهادة: ﴿فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ (١٥١)؛ أي: يسون به غيره من الأنداد والأوثان؛ فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر غير موحدين لله؛ كانت أهويتهم مناسبة لعقيدتهم، وكانت دائرة بين الشرك والتكذيب بالحق، فحري بهوى هذا شأنه أن ينهى الله خيار خلقه عن اتباعه، وعن الشهادة مع أربابه، وعلم حيتذ أن تحريمهم لما أحل الله صادر عن تلك الأهواء المضلة.

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ حُرْمَةٍ مِمَّا فُتِنْتُمْ بِهِ شَيْئًا ۚ وَلَا يَتَّبِعْ أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَمَنَّىٰ ۚ فَمَنْ حَرَّمَ اللَّهُ فَلَا تَمَنَّىٰ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ (١٥١)

﴿١٥١﴾ وَلَا تَمَنَّىٰ مَالِ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكُلْ مِمَّا كَفَرَ نَفْسًا إِلَّا أُوْشَعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

﴿١٥١﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ: ﴿قُلْ﴾: لهؤلاء الذين حرموا ما أحل الله: ﴿تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ﴾: تحريماً عاماً شاملاً لكل أحد، محتوياً على سائر المحرمات من المآكل والمشرب والأقوال والأفعال، ﴿أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾؛ أي: لا قليلاً ولا كثيراً. وحقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله أو يعظم كما يعظم الله أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية، وإذا ترك العبد الشرك كله؛ صار موحدًا مخلصاً لله في جميع أحواله؛ فهذا حق الله على عباده: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. ثم بدأ بأكد الحقوق بعد حقه، فقال: ﴿وَالَّذِينَ أَحْسَنَ﴾: من الأقوال الكريمة الحسنة والأفعال الجميلة المستحسنة؛ فكل قول وفعل يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهما؛ فإن ذلك من الإحسان، وإذا وجد الإحسان؛ انتفى العقوق، ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ﴾: من ذكور وإناث ﴿مِنْ إِمْلَائِكُمْ﴾؛ أي: بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم؛ كما كان ذلك موجوداً في الجاهلية القاسية الظالمة، وإذا كانوا منييين عن قتلهم في هذه الحال وهم أولادهم؛ فنهيمهم عن قتلهم لغير موجب أو قتل أولاد غيرهم من باب أولى وأحرى. ﴿تَحْنُ رِزْقِكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾؛ أي: قد تكفلنا برزق الجميع، فلستم الذين ترزقون أولادكم، بل ولا أنفسكم، فليس عليكم منهم ضيق. ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ﴾: وهي الذنوب العظام المستفحشة ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾؛ أي: لا تقربوا الظاهر منها والخفي أو المتعلق منها بالظاهر والمتعلق بالقلب والباطن، والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها؛ فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة إليها. ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾: وهي النفس المسلمة من ذكر وأنثى صغير وكبير وبر وفاجر: والكافرة التي قد عصمت بالعهد والميثاق، ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾: كالزاني المحصن والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ﴿ذَٰلِكُمْ﴾: المذكور، ﴿وَصْنُكُمْ﴾ [الله] ﴿بِهِ لَعَلَّكُمْ تَقُولُونَ﴾ (١٥١)؛ عن الله وصيته ثم تحفظونها ثم تراعونها وتقومون بها. ودلت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به.

﴿١٥٢﴾ وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ: بأكل أو معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم أو أخذ من غير سبب، ﴿إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾؛ أي: إلا بالحال التي تصلح بها أموالهم ويتنفعون بها، فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها والتصرف بها على

وَجَه يَضُرُّ الْيَتَامَىٰ أَوْ عَلَىٰ وَجْهِ لَا مُضِرَّةَ فِيهِ وَلَا مُصْلِحَةَ. ﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ﴾: الْيَتِيمَ ﴿أَشُدَّهُ﴾؛ أَي: حَتَّىٰ يَبْلُغَ وَيُرْشِدَ وَيَعْرِفَ التَّنَصُّفَ؛ فَإِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ؛ أُعْطِيَ حَيْثُ دَ مَالَهُ، وَتَصَرَّفَ فِيهِ عَلَى نَظَرِهِ. وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْيَتِيمَ قَبْلَ بُلُوغِ الْأَشُدِّ مُحْجُورٌ عَلَيْهِ، وَأَنَّ وَليَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي مَالِهِ بِالْأَحْظِ، وَأَنَّ هَذَا الْحَجْرَ يَنْتَهِي بِبُلُوغِ الْأَشُدِّ. ﴿وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾؛ أَي: بِالْعَدْلِ وَالْوَفَاءِ التَّامِ؛ إِذَا اجْتَهَدْتُمْ فِي ذَلِكَ؛ فَ لَا تُكَلِّفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا؛ أَي بِقَدْرِ مَا تَسَعُهُ وَلَا تُضَيِّقْ عَنْهُ؛ فَمَنْ حَرَصَ عَلَى الْإِيفَاءِ فِي الْكَيْلِ وَالْوِزْنِ، ثُمَّ حَصَلَ مِنْهُ تَقْصِيرٌ؛ لَمْ يَفْرَطْ فِيهِ وَلَمْ يَعْلَمْ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ غَفُورٌ. وَبِهَذِهِ الْآيَةِ وَنَحْوِهَا اسْتَدَلَّ الْأَصُولِيُّونَ بِأَنَّ اللَّهَ لَا يَكْلِفُ أَحَدًا مَا لَا يَطِيقُ، وَعَلَىٰ أَنْ مِنْ اتَّقَى اللَّهَ فِيمَا أَمَرَ وَفَعَلَ مَا يُمْكِنُهُ مِنْ ذَلِكَ؛ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.

﴿وَإِذَا قُلْتُمْ﴾: قَوْلًا تَحْكُمُونَ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ، وَتَفْصِلُونَ بَيْنَهُمُ الْخِطَابَ، وَتَتَكَلَّمُونَ بِهِ عَلَى الْمَقَالَاتِ وَالْأَحْوَالِ ﴿فَاعْدِلُوا﴾: فِي قَوْلِكُمْ بِمِرَاعَاةِ الصِّدْقِ فِيمَنْ تَحِبُّونَ وَمَنْ تَكْرَهُونَ وَالْإِنْصَافِ وَعَدَمِ كِتْمَانِ مَا يُلْزِمُ بَيَانَهُ؛ فَإِنَّ الْمِيلَ عَلَىٰ مِنْ تَكْرَهُهُ بِالْكَلَامِ فِيهِ أَوْ فِي مَقَالَتِهِ مِنَ الظُّلْمِ الْمُحْرَمِ، بَلْ إِذَا تَكَلَّمَ الْعَالَمُ عَلَىٰ مَقَالَاتِ أَهْلِ الْبِدْعِ؛ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ كُلَّ ذِي حَقِّهِ حَقَّهُ وَأَنْ يُبَيِّنَ مَا فِيهَا مِنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَيَعْتَبِرَ قَرِيبًا مِنَ الْحَقِّ وَبَعْدَهَا مِنْهُ، وَذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَدْلُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي لِحْظِهِ وَلَفْظِهِ. ﴿وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا﴾: وَهَذَا يَشْمَلُ الْعَهْدَ الَّذِي عَاهَدَهُ عَلَيْهِ الْعِبَادُ؛ مِنَ الْقِيَامِ بِحَقُوقِهِ وَالْوَفَاءِ بِهَا، وَمِنَ الْعَهْدِ الَّذِي يَقَعُ التَّعَاهُدُ بِهِ بَيْنَ الْخَلْقِ؛ فَالْجَمِيعُ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَيَحْرَمُ نَقْضُهُ وَالْإِخْلَالُ بِهِ. ﴿ذَلِكُمْ﴾: الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ، ﴿وَصَنَّكُم﴾ [اللَّهُ] ﴿بِيَدِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾: مَا بَيْنَهُ لَكُمْ مِنَ الْأَحْكَامِ، وَتَقُومُونَ بِوَصِيَّةِ اللَّهِ لَكُمْ حَقَّ الْقِيَامِ، وَتَعْرِفُونَ مَا فِيهَا مِنَ الْحُكْمِ وَالْأَحْكَامِ.

﴿لَمَّا بَيَّنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأُمُورِ الْكِبَارِ وَالشَّرَائِعِ الْمُهْمَةِ؛ أَشَارَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ أَعْمُ مِنْهَا، فَقَالَ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾؛ أَي: هَذِهِ الْأَحْكَامُ وَمَا أَشْبَهَهَا مِمَّا بَيْنَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَوَضَحَهُ لِعِبَادِهِ صِرَاطُ اللَّهِ الْمَوْصِلُ إِلَيْهِ وَإِلَى دَارِ كِرَامَتِهِ الْمَعْتَدِلِ السَّهْلِ الْمُخْتَصِرِ. ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾: لَتَنَاوَلُوا الْفَوْزَ وَالْفَلَاحَ، وَتَدْرَكُوا الْأَمَالَ وَالْأَفْرَاحَ، ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾؛ أَي: الطَّرِيقَ الْمَخَالَفَةَ لِهَذَا الطَّرِيقِ، ﴿فَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾؛ أَي: تَضَلَّكُمْ عَنْهُ وَتَفَرَّقَكُمْ بَيْنًا وَشِمَالًا؛ إِذَا ضَلَلْتُمْ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ؛ فَلَيْسَ ثُمَّ إِلَّا طَرِقَ تَوْصِيلَ إِلَى الْجَمِيمِ. ﴿ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾: فَإِنَّكُمْ إِذَا قَمْتُمْ بِمَا بَيْنَهُ اللَّهُ لَكُمْ عِلْمًا وَعَمَلًا؛ صَرْتُمْ مِنَ الْمُتَّقِينَ وَعِبَادِ اللَّهِ الْمُفْلِحِينَ. وَوَحْدَ الصِّرَاطِ وَأَضَافَهُ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ سَبِيلٌ وَاحِدٌ مَوْصِلٌ إِلَيْهِ، وَاللَّهُ هُوَ الْمَعِينُ لِلْسَّالِكِينَ عَلَى سَبِيلِهِ.

١٤٩

﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَنَفَصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾
 وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٣﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفْلِينَ ﴿١٥٤﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَكُنَّا أَظْلَمُ وَمَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجِزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٥﴾

﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَنَفَصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾
 وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٣﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفْلِينَ ﴿١٥٤﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَكُنَّا أَظْلَمُ وَمَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجِزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٥﴾

﴿١٥٤﴾ **ثُمَّ** ﴿١٥٤﴾ في هذا الموضع ليس المراد منها الترتيب الزمني؛ فإن زمن موسى عليه السلام متقدم على تلاوة الرسول محمد ﷺ هذا الكتاب، وإنما المراد الترتيب الإخباري، فأخبر أنه أتى **مُوسَى** **الْكَتَابَ** ﴿١٥٤﴾: وهو التوراة **تَمَامًا** ﴿١٥٤﴾: لنعمته وكمالاً لإحسانه، **عَلَى** **الَّذِي** **أَحْسَنَ** ﴿١٥٤﴾: من أمة موسى؛ فإن الله أنعم على المحسنين منهم بنعم لا تحصى من جملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم، فتمت عليهم نعمة الله ووجب عليهم القيام بشكرها، **وَتَفْصِيلًا** **لِكُلِّ** **شَيْءٍ** ﴿١٥٤﴾: يحتاجون إلى تفصيله من الحلال والحرام والأمر والنهي والعقائد ونحوها، **وَهُدًى** **وَرَحْمَةً** ﴿١٥٤﴾؛ أي: يهديهم إلى الخير ويعرفهم بالشر في الأصول والفروع، **وَرَحْمَةً** ﴿١٥٤﴾: يحصل به لهم السعادة والرحمة والخير الكثير، **لَعَلَّهُمْ** ﴿١٥٤﴾: بسبب إنزالنا الكتاب والبيانات عليهم **بِلِقَاءِ** **رَبِّهِمْ** **يُؤْمِنُونَ** ﴿١٥٤﴾؛ فإنه اشتمل من الأدلة القاطعة على البعث والجزاء بالأعمال، ما يوجب لهم الإيمان بقاء ربهم والاستعداد له.

﴿١٥٥﴾ **وَهَذَا** ﴿١٥٥﴾: القرآن العظيم والذكر الحكيم، **وَكُنْتُ** **أَنْزَلْتُهُ** **مُبَارَكًا** ﴿١٥٥﴾؛ أي: فيه الخير الكثير والعلم الغزير، وهو الذي تستمد منه سائر العلوم وتستخرج منه البركات؛ فما من خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه وذكر الحكم والمصالح التي تحث عليه، وما من شر إلا وقد نهى عنه وحذر منه وذكر الأسباب المنفرة عن فعله وعواقبها الوخيمة. **فَأَتَّبِعُوهُ** ﴿١٥٥﴾: فيما يأمر به وينهى، وابتوا أصول دينكم وفروعه عليه. **وَأَتَّقُوا** ﴿١٥٥﴾: الله تعالى أن تخالفوا له أمراً **لَعَلَّكُمْ** ﴿١٥٥﴾: إن اتبعتموه **تُرْحَمُونَ** ﴿١٥٥﴾: فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب علماً وعملاً.

وفي هذه الآيات دليل على أن علم القرآن أجل العلوم وأبركها وأوسعها، وأنه به تحصل الهداية إلى الصراط المستقيم هداية تامة لا يحتاج معها إلى تخصص المتكلمين ولا إلى أفكار المتفلسفين ولا لغير ذلك من علوم الأولين والآخرين.

وأن المعروف أنه لم ينزل جنس الكتاب إلا على الطائفتين؛ من اليهود والنصارى؛ فهم أهل الكتاب عند الإطلاق، لا يدخل فيهم سائر الطوائف؛ لا المجوس ولا غيرهم.

وفيه ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن من الجهل العظيم وعدم العلم بما عند أهل الكتاب الذين عندهم مادة العلم، وغفلتهم عن دراسة كتبهم.

﴿١٥٦﴾ **هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا تَكُنَّ ءَأَمَنَّتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ نَنْظُرُوا إِيْمَانًا مُنظَرُونَ** ﴿١٥٦﴾.

﴿١٥٦﴾ يقول تعالى: هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم وعنادهم، **إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ** ﴿١٥٦﴾؛ مقدمات العذاب ومقدمات الآخرة؛ بأن تأتيهم **الْمَلَائِكَةُ** ﴿١٥٦﴾ لقبض أرواحهم؛ فإنهم إذا وصلوا إلى تلك الحال؛ لم ينفعهم الإيمان ولا صالح الأعمال، **أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ** ﴿١٥٦﴾: لفصل القضاء بين العباد ومجازاة المحسنين والمسيئين **أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ** ﴿١٥٦﴾: الدالة على قرب الساعة. **يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ** ﴿١٥٦﴾: الخارقة للعادة، التي يعلم بها أن الساعة قد دنت وأن القيامة قد اقتربت. **لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا تَكُنَّ ءَأَمَنَّتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ**

﴿١٥٧﴾ **أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ** ﴿١٥٧﴾؛ أي: إما أن تعتذروا بعدم وصول الهداية إليكم،

فَإِيمَانًا خَيْرًا؟ أَي: إِذَا وَجَدَ بَعْضُ آيَاتِ اللَّهِ؛ لَمْ يَنْفَعِ الْكَافِرَ إِيمَانُهُ إِنْ آمَنَ وَلَا الْمُؤْمِنُ الْمَقْصُرُ أَنْ يَزِدَادَ خَيْرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، بَلْ يَنْفَعُهُ مَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْإِيمَانِ قَبْلَ ذَلِكَ، وَمَا كَانَ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ الْمَوْجُودِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بَعْضُ الْآيَاتِ. وَالْحِكْمَةُ فِي هَذَا ظَاهِرَةٌ؛ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الْإِيمَانُ يَنْفَعُ إِذَا كَانَ إِيمَانًا بِالْغَيْبِ وَكَانَ اخْتِيَارًا مِنَ الْعَبْدِ. فَمَا إِذَا وَجَدَتْ الْآيَاتُ؛ صَارَ الْأَمْرُ شَهَادَةً، وَلَمْ يَبْقَ لِلْإِيمَانِ فَائِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ الْإِيمَانَ الضَّرُورِيَّ؛ كِإِيمَانِ الْغَرِيقِ وَالْحَرِيقِ وَنَحْوَهُمَا مِمَّنْ إِذَا رَأَى الْمَوْتَ أَقْلَعَ عَمَّا هُوَ فِيهِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَسَكَرْنَا بِمَا كُنَّا يَوْمَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿١٥٦﴾ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ﴾ [غافر: ٨٤، ٨٥].

وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ أن المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغربها، وأن الناس إذا رأوها؛ آمنوا، فلم ينفعهم إيمانهم، ويغلق حينئذ باب التوبة. ولما كان هذا وعيدا للمكذبين بالرسول ﷺ منتظرا وهم ينتظرون بالنبي ﷺ وأتباعه قوارع الدهر ومصائب الأمور؛ قال: ﴿وَأَنْظُرُوا إِنَّا مُنْظَرُونَ﴾ ﴿١٥٧﴾ ﴿[هود: ١٢٢]: فستعلمون أننا أحق بالأمن.

وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى؛ كالاستواء والنزول والإتيان لله تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفات المخلوقين، وفي الكتاب والسنة من هذا شيء كثير.

وفيه أن من جملة أشرط الساعة طلوع الشمس من مغربها.

وأن الله تعالى حكيم قد جرت عادته وستته أن الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريًا لا اضطراريًا كما تقدم، وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه؛ فالطاعة والبر والتقوى إنما تنفع وتتمو إذا كان مع العبد إيمان، فإذا خلا القلب من الإيمان؛ لم ينفعه شيء من ذلك.

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ﴿١٥٨﴾ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالْسَيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ﴿١٥٩﴾.

﴿يَتَوَعَّدُ تَعَالَى الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ؛ أَي: شَتَّوهُ وَفَرَّقُوا فِيهِ، وَكُلَّ أَخَذَ لِنَفْسِهِ نَصِيحًا مِنَ الْأَسْمَاءِ الَّتِي لَا تَفِيدُ الْإِنْسَانَ فِي دِينِهِ شَيْئًا؛ كَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ، أَوْ لَا يَكْمَلُ بِهَا إِيمَانَهُ؛ بَأَنْ يَأْخُذَ مِنَ الشَّرِيعَةِ شَيْئًا وَيَجْعَلَهُ دِينَهُ وَيَدْعُ مِثْلَهُ أَوْ مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ؛ كَمَا هُوَ حَالُ أَهْلِ الْفِرْقَةِ مِنْ أَهْلِ الْبَدْعِ وَالضَّلَالِ وَالْمُفْرِقِينَ لِلْأُمَّةِ. وَدَلَّتِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ أَنَّ الدِّينَ يَأْمُرُ بِالْاجْتِمَاعِ وَالِاتِّتْلَافِ وَيَنْهَى عَنِ التَّفَرُّقِ وَالِاخْتِلَافِ فِي أَهْلِ الدِّينِ وَفِي سَائِرِ مَسَائِلِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ، وَأَمْرُهُ أَنْ يَتَبَرَّأَ مِمَّنْ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، فَقَالَ: ﴿لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾؛ أَي: لَسْتُ مِنْهُمْ وَلِيسُوا مِنْكَ؛ لِأَنَّهُمْ خَالِفُوكَ وَعَانَدُوكَ. ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ﴾: يَرُدُّونَ إِلَيْهِ فَيَجْزِيهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ، ﴿ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ﴿١٥٩﴾.

﴿ثُمَّ ذَكَرَ صِفَةَ الْجَزَاءِ فَقَالَ: ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ﴾: الْقَوْلِيَّةُ وَالْفِعْلِيَّةُ، الظَّاهِرَةُ وَالْبَاطِنَةُ، الْمُتَعَلِّقَةُ بِحَقِّ اللَّهِ أَوْ حَقِّ خَلْقِهِ، ﴿فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾: هَذَا أَقْلُ مَا يَكُونُ مِنَ التَّضْعِيفِ، ﴿وَمَن جَاءَ بِالْسَيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾: وَهَذَا مِنْ تَمَامِ عَدْلِهِ تَعَالَى

وإحسانه، وأنه لا يظلم مثقال ذرة، ولهذا قال: ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (١٦١).

﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٦١) ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٦٢) ﴿لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (١٦٣) ﴿قُلْ أَغْنَى اللَّهُ عَنِّي رَبِّيَ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نُزِرَ وَأَنْزَرَهُ وَزَرَّ أَخْرَأَ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ (١٦٤) ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ رِوْقًا بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَسْأَلُكُمْ فِي مَاءِ آتَانِكُمْ إِنْ رَبُّكُمْ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١٦٥).

﴿١٦١﴾ يأمر تعالى نبيه ﷺ أن يقول ويعلمن بما هو عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم، الدين المعتدل، المتضمن للعقائد النافعة والأعمال الصالحة والأمر بكل حسن والنهي عن كل قبيح، الذي عليه الأنبياء والمرسلون، خصوصاً إمام الحنفاء والولد من بعث من بعد موته من الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الدين الحنيف، المائل عن كل دين غير مستقيم من أديان أهل الانحراف كاليهود والنصارى والمشركين. وهذا عموم.

﴿١٦٢﴾ ثم خصص من ذلك أشرف العبادات، فقال: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي﴾؛ أي: ذبحي، وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبة الله تعالى وإخلاص الدين له والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليها وهو الله تعالى، ومن أخلص في صلاته ونسكه؛ استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله. وقوله: ﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي﴾؛ أي: ما أتيت في حياتي وما يجريه الله علي وما يقدر علي في مماتي؛ الجمع ﴿لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٦٢).

﴿١٦٣﴾ ﴿لَا شَرِيكَ لَهُ﴾؛ في العبادة؛ كما أنه ليس له شريك في الملك والتدبير، وليس هذا الإخلاص لله ابتداءً مني وبدعاً أتيت به من تلقاء نفسي، بل ﴿وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ﴾: أمراً حتماً لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله، ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (١٦٣): من هذه الأمة.

﴿١٦٤﴾ ﴿قُلْ أَغْنَى اللَّهُ عَنِّي﴾: من المخلوقين ﴿أَبْنَى رَبِّي﴾؛ أي:

أحسن ذلك، ويليق بي أن أتخذ غيره مريباً ومدبراً، والله رب كل شيء؛ فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبيته، متقادون لأمره، فتعين علي وعلى غيري أن يتخذ الله رباً ويرضى به أولاً يتعلق بأحد من المربوبين الفقراء العاجزين. ثم رغب ورهب بذلك الجزاء، فقال: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ﴾: من خير وشر ﴿إِلَّا عَلَيْهَا﴾؛ كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ [فصلت: ٤٦]، ﴿وَلَا نُزِرَ وَأَنْزَرَهُ وَزَرَّ أَخْرَأَ﴾: بل كل عليه وزر نفسه، وإن كان أحد قد تسبب في ضلال غيره ووزره؛ فإن عليه وزر التسبب من غير أن ينقص من وزر المباشر شيء، ﴿ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ﴾: يوم القيامة، ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ (١٦٤): من خير وشر، ويجازيكم على ذلك أوفى الجزاء.

﴿١٦٥﴾ ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ رِوْقًا﴾: أي: يخلف بعضكم بعضاً، واستخلفكم الله في الأرض، وسخر لكم جميع ما فيها، وابتلاككم لينظر كيف تعملون، ﴿وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾: في القوة والعافية والرزق والخلق والخلق، ﴿لِيَسْأَلُكُمْ فِي مَاءِ آتَانِكُمْ﴾: فتفاوتت أعمالكم.

﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ﴾: لمن عصاه وكذب بآياته، ﴿وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١٦٥): لمن آمن به وعمل صالحاً، وتاب من الموبقات^(١).

آخر تفسير سورة الأنعام.

فله الحمد والثناء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

(١) في هامش النسخة (أ): «بلغ مقابلة على أصله». جاء في نهاية المجلد الثاني:

وكان الفراغ من كتابته في يوم الجمعة موافق خمس وعشرين من جمادى الآخرة سنة ١٣٤٥؛ خمس وأربعين وثلاثمائة وألف.

بقلم الفقير إلى ربه المنان، علي الحسن العلي الحسن البريكان، وقد نسخته على نسخة المؤلف، غفر الله له، وأثابه على ذلك الثواب الجزيل، وجزاه الله عنا وعن جميع المسلمين أفضل الجزاء في دار الجزاء، وأدخله الله برحمته فسيح الجنان، ووقانا وإياه عذاب النيران، بفضلته وكرمه؛ إنه قريب مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمين ثم أمين يارب العالمين.

تفسير سورة الأعراف

مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ كَتَبَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ
لِنَذِيرِهِ وَذَكَرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ
رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ وَكَمْ مِنْ
قَرِيبٍ أَهْلَكْنَاهَا فِجَاءً هَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴿٤﴾ فَمَا
كَانَ دَعْوَتُهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنًا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٥﴾
فَلَنَسْتَأَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَأَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦﴾
فَلَنَقْضَنَّ عَلَيْهِمْ بِعَاقِبَةٍ وَمَا كُنَّا غَافِينَ ﴿٧﴾

﴿١﴾، ﴿٢﴾ يقول تعالى لرسوله محمد ﷺ مبينا له عظمة القرآن: ﴿كَتَبَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ﴾؛ أي: كتاب جليل حوى كل ما يحتاج إليه العباد وجميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية محكما مفصلا. فلا يكن في صدرك منه ﴿حَرَجٌ﴾؛ أي: ضيق وشك واشتباه، بل لتعلم أنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فليشرح له صدرك، ولتطمئن به نفسك، ولتصدع بأوامره ونواهيه، ولا تخش لائما ومعارضا؛ ﴿لِنَذِيرِهِ﴾: الخلق وتعظمهم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْمَصَّ ﴿١﴾ كَتَبَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ
لِنَذِيرِهِ وَذَكَرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ
مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾
وَكََمْ مِنْ قَرِيبٍ أَهْلَكْنَاهَا فِجَاءً هَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴿٤﴾
فَمَا كَانَ دَعْوَتُهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنًا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا
ظَالِمِينَ ﴿٥﴾ فَلَنَسْتَأَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَأَنَّ
الْمُرْسَلِينَ ﴿٦﴾ فَلَنَقْضَنَّ عَلَيْهِمْ بِعَاقِبَةٍ وَمَا كُنَّا غَافِينَ ﴿٧﴾
وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنْفُسَهُمْ يَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ مَكَنْتُمْ
فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿١١﴾

وتذكرهم فتقوم الحججة على المعاندين، وليكن ذكرى ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿الذاريات: ٥٥﴾: يتذكرون به الصراط المستقيم، وأعماله الظاهرة والباطنة، وما يحول بين العبد وبين سلوكه.

﴿٣﴾ ثم خاطب الله العباد، ولفتهم إلى الكتاب، فقال: ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾؛ أي: الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم، وهو ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾، الذي يريد أن يتم تربيته لكم، فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي إن اتبعتموه كملت تربيتكم وتمت عليكم النعمة وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليها، ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾؛ أي: تتولونهم، وتتبعون أهواءهم، وتتركون لأجلها الحق، ﴿قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾: فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة؛ لما أترتم الضار على النافع والعدو على الولي.

﴿٤﴾ ثم حذرهم عقوباته للأمم الذين كذبوا ما جاءتهم به رسلهم فلا يشابهوهم، فقال: ﴿وَكََمْ مِنْ قَرِيبٍ أَهْلَكْنَاهَا فِجَاءً هَا بَأْسُنَا﴾؛ أي: عذابنا الشديد، ﴿بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾؛ أي: في حين غفلتهم وعلى غرتهم غافلون، لم يخطر الهلاك على قلوبهم، فحين جاءهم العذاب؛ لم يدفعوه عن أنفسهم، ولا أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يرجونهم، ولا أنكروا ما كانوا يفعلونه من الظلم والمعاصي.

﴿٥﴾ ﴿فَمَا كَانَ دَعْوَتُهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنًا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿وَكََمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرِيبٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ ﴿١١﴾ ﴿فَلَمَّا أَحْسَبُوا بِأَسْنًا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْضُونَ﴾ ﴿١٢﴾ لَا تَرْكَبُوا وَأَرْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكَنَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْكِرُونَ﴾ ﴿١٣﴾ قَالُوا يَبُولْنَا إِنْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَتُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خِلْدِينَ﴾ ﴿١٥﴾ [الأنبياء: ١١-١٥].

﴿٦﴾ وقوله: ﴿فَلَنَسْتَأَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ﴾؛ أي: لنسألن الأمم الذين أرسل الله إليهم المرسلين عما أجابوا به رسلهم، ﴿وَيَوْمَ يُدْأِئِهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿١٥﴾ [القصص: ٢٥]. ﴿وَلَنَسْتَأَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾: عن تبليغهم لرسالات ربهم، وعما أجابتهم به أمهم.

﴿٧﴾ فَلَتَقْصُرَ عَلَيْهِمْ؛ أي: على المخلوق كلهم ما عملوا،
﴿بِعَمَلِهِمْ﴾: منه تعالى لأعمالهم، ﴿وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ ﴿٧﴾:
في وقت من الأوقات؛ كما قال تعالى: ﴿أَخْصَصَهُ اللَّهُ
وَسُوهُ﴾ [المجادلة: 6]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ
سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾ ﴿٧٧﴾ [المؤمنون: 17].

ثم ذكر الجزاء على الأعمال، فقال:

﴿وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ
هُمْ الْمُقْتَدِرُونَ﴾ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَتَّبِعُونَ﴾ ﴿٩﴾.

﴿٨﴾ أي: والوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسط
الذي لا جور فيه ولا ظلم بوجه. ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾:
بأن رجحت كفة حسناته على سيئاته، ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُقْتَدِرُونَ﴾ ﴿٨﴾؛ أي: الناجون من المكروه، المدركون
للمحسوب، الذين حصل لهم الريح العظيم والسعادة الدائمة.

﴿٩﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾: بأن رجحت سيئاته وصار
الحكم لها، ﴿فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾: إذ فاتهم النعيم
المقيم وحصل لهم العذاب الأليم، ﴿بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا
يَتَّبِعُونَ﴾ ﴿٩﴾: فلم ينقادوا لها كما يجب عليهم ذلك.

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً
قِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ ﴿١٠﴾.

﴿١٠﴾ يقول تعالى ممتناً على عباده بذكر المسكن
والمعيشة: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: هيأناها لكم
بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثها ووجوه الانتفاع بها،
﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً﴾: مما يخرج من الأشجار والنبات
ومعادن الأرض وأنواع الصنائع والتجارات؛ فإنه هو الذي
هيأها وسخر أسبابها، ﴿قِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ ﴿١٠﴾: الله الذي
أنعم عليكم بأصناف النعم، وصرف عنكم النقم.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ ﴿١١﴾ قَالَ
مَا مَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ
مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّكِبَ فِيهَا فَاتَّخِذْ
إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٣﴾ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾ قَالَ إِنَّكَ
مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿١٥﴾.

﴿١١﴾ يقول تعالى مخاطباً لبني آدم: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ﴾:
بخلق أصلكم ومادتك التي منها خرجتم؛ أيكم آدم عليه
السلام، ﴿ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾: في أحسن صورة وأحسن
تقويم، وعلمه الله تعالى ما به تكمل صورته الباطنة؛ أسماء
كل شيء، ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم إكراماً
واحتراماً وإظهاراً لفضله، فامتثلوا أمر ربهم، ﴿فَسَجَدُوا﴾
كلهم أجمعون ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾: أي أن يسجد له تكبراً عليه
وإعجاباً بنفسه.

﴿١٢﴾ فوبخه الله على ذلك، وقال: ما منعك أن تسجد لما
خلقت بيدي؛ أي شرفته وفضلته بهذه الفضيلة التي لم تكن
لغيره، فعصيت أمري وتهاونت بي. ﴿قَالَ﴾ إِبْلِيسُ مَعْرَضًا
لربه: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾، ثم برهن على هذه الدعوى الباطلة
بقوله له: ﴿خَلَقَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ ﴿١٢﴾: وموجب
هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلو
النار على الطين وصعودها.

وهذا القياس من أفسد الأقيسة؛ فإنه باطل من عدة أوجه:
منها: أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود، والقياس إذا
عارض النص فإنه قياس باطل؛ لأن المقصود بالقياس أن
يكون الحكم الذي لم يأت فيه نص يقارب الأمور المنصوص
عليها ويكون تابعاً لها، فأما قياس يعارضها ويلزم من اعتباره
إلغاء النصوص؛ فهذا القياس من أشنع الأقيسة.

ومنها: أن قوله: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾؛ بمجرد ما كافي لنقص
إبليس الخبيث؛ فإنه برهن على نقصه بإعجاب به نفسه وتكبره
والقول على الله بلا علم، وأي نقص أعظم من هذا؟!.

ومنها: أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين
والتراب؛ فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة،
ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات على
اختلاف أجناسه وأنواعه، وأما النار؛ ففيها الخفة والطيش
والإحراق.

﴿١٣﴾ ولهذا؛ لما جرى من إبليس ما جرى؛ انحط من مرتبته
العالية إلى أسفل السافلين، فقال الله له: اهبط ﴿مِنْهَا﴾ أي:
من الجنة، ﴿فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّكِبَ فِيهَا﴾: لأنها دار الطيبين
الطاهرين، فلا تليق بأخبث خلق الله وأشرهم، ﴿فَاتَّخِذْ
مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ ﴿١٣﴾؛ أي: المهانين الأذلين؛ جزاء على كبره
وعجبه بالإهانة والذل.

﴿١٤﴾، ﴿١٥﴾ فلما أعلن عدو الله بعداوة الله وعداوة آدم وذريته؛ سأل الله النَّظْرَةَ والإمهال إلى يوم البعث؛ ليتمكن من إغواء ما يقدر عليه من بني آدم، ولما كانت حكمة الله مقضية لابتلاء العباد واختبارهم لبتين الصادق من الكاذب ومن يطيعه ومن يطيع عدوه؛ أجاهبه لما سأل، فقال: ﴿إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ﴾ ﴿١٥﴾.

﴿١٦﴾ قَالَ فِيمَا أَعْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾.

﴿١٦﴾ أي: قال إبليس لما أبلس وأيس من رحمة الله: ﴿فِيمَا أَعْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ﴾؛ أي: للخلق ﴿صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾؛ أي: لألزم الصراط، ولأسعى غاية جهدي على صد الناس عنه وعدم سلوكهم إياه.

﴿١٧﴾ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ؛ أي: من جميع الجهات والجوانب، ومن كل طريق يتمكن فيه من إدراك بعض مقصوده فيهم، ولما علم الخبيث أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير منهم، وكان جازما ببذل مجهوده على إغوائهم؛ ظن - وصدق ظنه - فقال: ﴿وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ ﴿١٧﴾؛ فإن القيام بالشكر من سلوك الصراط

سورة الأعراف
سورة الأعراف
قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا فَسَدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿١٦﴾ قَالَ فَأَهْطِ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٧﴾ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ أُبْعَثُونَ ﴿١٨﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٩﴾ قَالَ فِيمَا أَعْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿٢١﴾ قَالَ أَخْرَجَ مِنْهَا مَذْمُومًا وَمَأْمُورًا لَمَنْ يَتَّبِعْ مِنْهُمْ لَا مَأْلَانَ لَهُمْ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٢٢﴾ وَيَتَّكِدُمْ أَشْجُنًا أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٣﴾ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءِ تَيْهَمَا وَقَالَ مَا نَهَىٰ رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٤﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِنَاصِحٍ ﴿٢٥﴾ فذَلَّهُمَا بِرُؤُوسِهِمَا فَكُلَا مِنْهَا فَذَقَا الشَّجَرَةَ بِدَثِّ لَهَا سَوْءُ تَيْهَمَا وَطُفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾

المستقيم، وهو يريد صددهم عنه وعدم قيامهم به؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ ﴿٦﴾ لقاطر: ١٦، وإنما نهينا الله على ما قال، وعزم على فعله، لتأخذ منه حذرنا، ونستعد لعدونا، ونحترز منه بعلمنا بالطرق التي يأتي منها ومداخله التي ينفذ منها؛ فله تعالى علينا بذلك أكمل نعمة.

﴿٢٢﴾ قَالَ أَخْرَجَ مِنْهَا مَذْمُومًا وَمَأْمُورًا لَمَنْ يَتَّبِعْ مِنْهُمْ لَا مَأْلَانَ لَهُمْ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٢٢﴾.

﴿٢٣﴾ أي: قال الله لإبليس لما قال ما قال: ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا﴾؛ خروج صغاراً واحتقار، لا خروج إكرام، بل ﴿مَذْمُومًا﴾؛ أي: مذموماً، ﴿مَذْمُورًا﴾؛ مبعداً عن الله وعن رحمته وعن كل خير. ﴿لَا مَأْلَانَ لَهُمْ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾؛ منكم ومن تبعك منهم ﴿أَجْمَعِينَ﴾؛ وهذا قسم من الله تعالى أن النار دار العصاة، لا بد أن يملأها من إبليس وأتباعه من الجن والإنس.

ثم حذر آدم شره وفتنته فقال:

﴿٢٢﴾ وَيَتَّكِدُمْ أَشْجُنًا أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٣﴾ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءِ تَيْهَمَا وَقَالَ مَا نَهَىٰ رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٤﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِنَاصِحٍ ﴿٢٥﴾ فذَلَّهُمَا بِرُؤُوسِهِمَا فَكُلَا مِنْهَا فَذَقَا الشَّجَرَةَ بِدَثِّ لَهَا سَوْءُ تَيْهَمَا وَطُفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّا تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٧﴾.

﴿٢٦﴾ أي: أمر الله تعالى آدم وزوجته حواء التي أنعم الله بها عليه ليسكن إليها أن يأكل من الجنة حيث شاء ويتمتعاً فيها بما أراد؛ إلا أنه عين لهما شجرة ونهاهما عن أكلها، والله أعلم ما هي، وليس في تعيينها فائدة لنا، وحرّم عليهما أكلها؛ بدليل

قوله: ﴿ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٩) ﴿

﴿١٩﴾ فلم يزا الا ممثلين لأمر الله حتى تغلغل إليهما عدوهما إبليس بمكره، فوسوس لهما وسوسة خدعهما بها وموه عليهما وقال: ﴿ مَا تَهَكِّمُنَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَائِكَةً ﴾؛ أي: من جنس الملائكة، ﴿ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴾ (٢٠)؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿ هَلْ أَذُكُّ عَلَى شَجَرَةِ الْجَادِ وَمَلَائِكًا لَا يَبْلَى ﴾ (٢١) ﴿ [طه: ١٢٠].

﴿٢١﴾ ومع قوله هذا أقسم لهما بالله: ﴿ إِنِّي لَكَمَا لَبِئْتُ النَّاصِحِينَ ﴾ (٢٢)؛ أي: من جملة الناصحين؛ حيث قلت لكما ما قلت.

﴿٢٢﴾ فاعترا بذلك، وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل، ﴿ فَذَلَّهُمَا ﴾؛ أي: نزلهما عن رتبتهما العالية التي هي البعد عن الذنوب والمعاصي إلى التلوث بأوصارها، فأقدا على أكلها، ﴿ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءُهُمَا ﴾؛ أي: ظهرت عورة كل منهما بعدما كانت مستورة، فصار للعري الباطن من التقوى في هذه الحال أثر في اللباس الظاهر حتى انخلع، فظهرت عوراتهما، ولما ظهرت عوراتهما؛ خجلا وجعلا يخصفان على عوراتهما من أوراق شجر الجنة ليسترا بذلك، ﴿ وَنَادَيْتُهُمَا رُجُومًا ﴾؛ وهما بتلك الحال موبخًا ومعاتبًا:

﴿ أَوَّأْتُهُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ (٢٣) ﴿: فلم اقرقتما المنهي وأطعتما عدوكما!؟

﴿٢٣﴾ فحينئذ من الله عليهما بالتوبة وقبولها، فاعترفا بالذنب، وسألا من الله مغفرته، فقالا: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّو تَعَفَّرْنَا وَرَحِمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٢٤)؛ أي: قد فعلنا الذنب الذي نبهتنا عنه وأضررنا بأنفسنا باقتراف الذنب، وقد فعلنا سبب الخسار إن لم تغفر لنا بمحو أثر الذنب وعقوبته وترحمنا بقبول التوبة والمعافة من أمثال هذه الخطايا، فغفر الله لهما ذلك، ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾ (٢٥) ﴿ ثُمَّ أَجْنَبَهُ رَبُّهُ فَابْتِغَىٰ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾ (٢٦) ﴿ [طه: ١٢١، ١٢٢]. هذا وإبليس مستمر على طغيانه، غير مقلع من عصيانه؛ فمن أشبه آدم بالاقرار والإقلاع إذا صدرت منه الذنوب؛ اجتباه ربه وهده، ومن أشبه إبليس إذا صدر منه الذنب لا يزال يزداد من المعاصي؛ فإنه لا يزداد من الله إلا بعدًا.

﴿ قَالَ أَهَيْطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (٢٧) ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَفِيهَا تُخْرَجُونَ ﴾ (٢٨) ﴿ يَبْنِي آدَمُ قَدِ أَزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَ تَكْمٍ وَرِدِيئًا وِلْيَاسَ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾ (٢٩) ﴿

﴿٢٧﴾، ﴿٢٨﴾، ﴿٢٩﴾ أي: لما أهبط الله آدم وزوجته وذريتهما إلى الأرض؛ أخبرهما بحال إقامتهم فيها، وأنه جعل لهم فيها حياة، يتلوه الموت مشحونة بالامتحان والابتلاء، وأنهم لا يزالون فيها، يرسل إليهم رسله، وينزل عليهم كتبه، حتى يأتيهم الموت فيدفنون فيها، ثم إذا استكملوا بعثهم الله، وأخرجهم منها إلى الدار التي هي الدار حقيقة، التي هي دار المقامة.

﴿٢٩﴾ ثم امتن عليهم بما يسر لهم من اللباس الضروري واللباس الذي المقصود منه الجمال، وهكذا سائر الأشياء كالطعام والشراب والمراكب والمناكب، ونحوها قد يسر الله للعباد ضروريها ومكمل ذلك، وبين لهم أن هذا ليس مقصودًا بالذات،

﴿٢٧﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾ ﴿٣٢﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿٣٩﴾ ﴿٤٠﴾ ﴿٤١﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿٤٤﴾ ﴿٤٥﴾ ﴿٤٦﴾ ﴿٤٧﴾ ﴿٤٨﴾ ﴿٤٩﴾ ﴿٥٠﴾ ﴿٥١﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿٥٣﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿٦٠﴾ ﴿٦١﴾ ﴿٦٢﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿٦٤﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿٧١﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿٧٣﴾ ﴿٧٤﴾ ﴿٧٥﴾ ﴿٧٦﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿٨١﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿٩١﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿١٠٠﴾

﴿٢٧﴾ مَهْتَدُونَ ﴿٢٧﴾ .

﴿٢٧﴾ يقول تعالى مبيناً لقبح حال المشركين الذين يفعلون الذنوب وينسبون أن الله أمرهم بها: ﴿وَإِذَا قُمُوا فَحِجَّةً﴾: وهي كل ما يستفحش ويستقبح، ومن ذلك طوافهم بالبيت عمرة، ﴿قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آيَاتِنَا﴾: وصدقوا في هذا، ﴿وَأَلَّهِ أَمْرًا بِهَا﴾: وكذبوا في هذا، ولهذا رد الله عليهم هذه النسبة، فقال: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾؛ أي: لا يليق بكماله وحكمته أن يأمر عباده بتعاطي الفواحش، لا هذا الذي يفعله المشركون ولا غيره، ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢٨﴾: وأي افتراء أعظم من هذا؟

﴿٢٨﴾ ثم ذكر ما يأمر به، فقال: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ﴾؛ أي: بالعدل في العبادات والمعاملات، لا بالظلم والجور، ﴿وَأَقْسِمُوا بِوُجُوهِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾؛ أي: توجها لله، واجتهدوا في تكميل العبادات، خصوصاً الصلاة، أقيموها ظاهراً وباطناً، ونقوها من كل مُتَقَصِّصٍ ومفسد. ﴿وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾؛ أي: قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له، والدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة؛ أي: لا تريدون ولا تقصدون من الأغراض في دعائكم سوى عبودية الله ورضاه، ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ﴾: أول مرة ﴿تَعْوَدُونَ﴾ ﴿٢٩﴾: للبعث؛ فالقادر على بدء خلقكم قادر على إعادته، بل الإعادة أهون من البداية.

﴿٣٠﴾ ﴿فَرِيقًا﴾: منكم، ﴿هَدَى﴾: الله؛ أي: وفقهم للهداية ويسر لهم أسبابها وصرف عنهم موانعها، ﴿وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾؛ أي: وجبت عليهم الضلالة بما تسببوا لأنفسهم وعملوا بأسباب الغواية. فإنهم ﴿أَتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾؛ ﴿وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيَاطِينَ وَرِيسًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾ ﴿٣١﴾ [النساء: ١١٩] ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله؛ فقد خسر خسراناً مبيناً؛ فحين انسلخوا من ولاية الرحمن واستحبوا ولاية الشيطان؛ حصل لهم النصيب الوافر من الخذلان، ووكلوا إلى أنفسهم فخسروا أشد الخسران. وهم يحسبون ﴿أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ ﴿٣٢﴾: لأنهم انقلبت عليهم الحقائق، فظنوا الباطل حقاً والحق باطلاً.

وفي هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة؛ حيث ذكر تعالى أنه لا يتصور أن يأمر بما تستفحشه وتكره العقول، وأنه لا يأمر إلا بالعدل والإخلاص.

وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته، ولهذا قال: ﴿وَيَأْسُ الْقَوِيُّ ذَلِكَ خَيْرٌ﴾: من اللباس الحسي؛ فإن لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد، وهو جمال القلب والروح، وأما اللباس الظاهري؛ فغايتها أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات، أو يكون جمالاً للإنسان، وليس وراء ذلك منه نفع. وأيضاً؛ فبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورته الظاهرة التي لا يضره كشفها مع الضرورة، وأما بتقدير عدم لباس التقوى؛ فإنها تنكشف عورته الباطنة، وينال الخزي والفضيحة. وقوله: ﴿ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ ﴿٣٣﴾؛ أي: ذلك المذكور لكم من اللباس مما تذكرون به ما ينفعكم، ويضركم، وتستعينون باللباس الظاهر على الباطن.

﴿٣٤﴾ ﴿يَبْنِيْ عَادَمَ لَا يَفْنَيْنَكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تَمِيمًا إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مَن حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَمَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٣٧﴾ .

﴿٣٧﴾ يقول تعالى محذراً لبني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم: ﴿يَبْنِيْ عَادَمَ لَا يَفْنَيْنَكُمُ الشَّيْطَانُ﴾: بأن يزين لكم العصبان ويدعوكم إليه ويرغبكم فيه فتتقادون له، ﴿كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ﴾: وأنزلهما من المحل العالي إلى أنزل منه؛ فأنتم تريد أن يفعل بكم كذلك ولا يالو جهده عنكم حتى يفتنكم إن استطاع؛ فعليكم أن تجعلوا الحذر منه في بالكم، وأن تلبسوا لامة الحرب بينكم وبينه، والأ تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم. فإنه يراقبكم على الدوام، ﴿وَيَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ﴾: من شياطين الجن ﴿مَن حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَمَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٣٧﴾: فعدم الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان. ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ﴿٣٨﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿٣٩﴾ [النحل: ٩٩، ١٠٠].

﴿٤٠﴾ وَإِذَا قُمُوا فَحِجَّةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آيَاتِنَا وَاللَّهُ أَمْرًا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقْسِمُوا بِوُجُوهِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعْوَدُونَ ﴿٤٢﴾ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ

وفيه دليل على أن الهداية بفضل الله ومنه، وأن الضلالة بخذلانه للعبد إذ تولى - بجهله وظلمه - الشيطان، وتسبب لنفسه بالضلال، وأن من حسب أنه مهتد وهو ضال فإنه لا عذر له؛ لأنه متمكن من الهدى، وإنما آتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى.

﴿يَبْتِئَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾﴾.

﴿٣١﴾ يقول تعالى بعدما أنزل على نبي آدم لباساً يوارى سواقتهم وريشاً: ﴿يَبْتِئَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾؛ أي: استروا عوراتكم عند الصلاة كلها فرضها ونفلها؛ فإن سترها زينة للبدن؛ كما أن كشفها يدع البدن قبيحاً مشوهاً، ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن. ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة وباستعمال التجميل فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس. ثم قال: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾؛ أي: مما رزقكم الله من الطيبات، ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾؛ في ذلك، والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات التي تضر بالجسم، وإما أن يكون بزيادة الترفه والتنوق في المآكل والمشارب واللباس، وإما بتجاوز الحلال إلى المحرام. ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾﴾.

فإن السرف يبغضه الله، ويضر بدن الإنسان ومعيشته، حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. ففي هذه الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل والشرب والنهي عن تركهما وعن الإسراف فيهما.

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾﴾.

﴿٣٢﴾ يقول تعالى منكرًا على من تعنت وحرم ما أحل الله من الطيبات: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾؛ من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه والطيبات من الرزق من مآكل ومشرب بجميع أنواعه؛ أي: من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله به على العباد؟ ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله؟ وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات جعله لهم ليستعينوا به على عبادته فلم يبحه إلا لعباده المؤمنين، ولهذا قال: ﴿قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾؛ أي: لا تبعة عليهم فيها. ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله، بل استعان بها على معاصيه؛ فإنها غير خالصة له ولا مباحة، بل يعاقب عليها وعلى التمتع بها، ويسأل عن النعيم يوم القيامة. ﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾؛ أي: نوضحها ونبينها، ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾﴾؛ لأنهم الذين ينتفعون بما فصله الله من الآيات، ويعلمون أنها من عند الله، فيعقلونها ويفهمونها.

﴿٣٣﴾ ثم ذكر المحرمات التي حرّمها الله في كل شريعة من الشرائع، فقال: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ﴾؛ أي: الذنوب الكبار التي تستفحش، وتستقبح لشناعتها وقبحها، وذلك كالزنا واللواط ونحوهما. وقوله: ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾؛ أي: الفواحش التي تتعلق بحركات البدن والتي تتعلق بحركات القلوب؛ كالكبر والعجب والرياء والنفاق ونحو ذلك، ﴿وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾؛ أي: الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة في حقوق الله، والبغي على الناس في دماءهم وأموالهم وأعراضهم.

سورة الأعراف
﴿يَبْتِئَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ وَكُلُّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يُسْتَأْذَنُ مِنْهَا سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾ يَبْتِئَ آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتٍ فَمَنْ أَتَقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٦﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ءُولَٰئِكَ يَتَأَلَّمُ بِهَا نَأْلَهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ هُمْ يَرْسُلْنَا يَبْقَوْنَهُمْ قَالُوا أَإِنَّا مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَا مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا أَصَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَيْنَا أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٧﴾﴾

وَشَهِدُوا عَلَيَّ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ
 قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ
 أُمَّةٌ لَعْنَتٌ آخِنَهَا حَتَّى إِذَا آذَرَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أَخْرِضْنَهُمْ
 لِأَوْلِيَانَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَتَاتِنَهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ
 لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِن لَّا نَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالَتْ أَوْلِيَانَهُمْ لِأَخْرِضْنَهُمْ
 فَمَا كَانَتْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
 تَكْسِبُونَ ﴿٢٩﴾

﴿٢٧﴾ أي: لا أحد أظلم ﴿مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾: بنسبة
 الشريك له والنقص له والتقول عليه ما لم يقل، ﴿أَوْ كَذَبَ
 بِبَيِّنَاتٍ﴾: الواضحة المبينة للحق المبين، الهادية إلى الصراط
 المستقيم؛ فهؤلاء وإن تمتعوا بالدنيا ونالهم نصيبهم مما كان
 مكتوبًا لهم في اللوح المحفوظ؛ فليس ذلك بمغنى عنهم
 شيئًا، يتمتعون قليلاً ثم يعذبون طويلاً. ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا
 يُبَيِّنُ لَهُمْ﴾: أي: الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم واستيفاء
 آجالهم، ﴿قَالُوا﴾: لهم في تلك الحالة توبيخًا وعتابًا: ﴿أَيْنَ
 مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾: من الأصنام والأوثان؛ فقد
 جاء وقت الحاجة إن كان فيها منفعة لكم أو دفع مضرة،
 ﴿قَالُوا صَلُّوا عَلَيْنَا﴾؛ أي: اضمحلوا ويطلوا، وليسوا مغنين
 عنا من عذاب الله من شيء، ﴿وَشَهِدُوا عَلَيَّ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا
 كَافِرِينَ﴾: مستحقين للعذاب المهين الدائم.

﴿٢٨﴾، ﴿٢٩﴾ فقالت لهم الملائكة: ﴿ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ﴾؛ أي:
 في جملة أمم ﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾؛ أي:
 مضوا على ما مضيت عليهم من الكفر والاستكبار، فاستحق
 الجميع الخزي والبوار. ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ﴾: من الأمم العاتية
 النار، ﴿لَعْنَتٌ آخِنَهَا﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾
 [العنكبوت: ٢٥]، ﴿حَتَّى إِذَا آذَرَكُوا فِيهَا جَمِيعًا﴾؛ أي: اجتمع
 في النار جميع أهلها من الأولين والآخرين والقادة والرؤساء
 والمقلدين الأتباع، ﴿قَالَتْ أَخْرِضْنَهُمْ﴾؛ أي: متآخروهم
 المتبعون للرؤساء، ﴿لِأَوْلِيَانِهِمْ﴾: أي: لرؤسائهم شاكين إلى
 الله إضلالهم إياهم: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَتَاتِنَهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا
 مِّنَ النَّارِ﴾؛ أي: عذبهم عذابًا مضاعفًا لأنهم أضلونا وزينوا
 لنا الأعمال الخبيثة.

﴿وَقَالَتْ أَوْلِيَانَهُمْ لِأَخْرِضْنَهُمْ﴾؛ أي: الرؤساء قالوا لأتباعهم:
 ﴿فَمَا كَانَتْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ﴾؛ أي: قد اشتركتنا جميعًا

فدخل في هذا الذنوب المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق
 العباد، ﴿وَأَن تَشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَرْزُقْ بِهِ سُلْطَنًا﴾؛ أي: حجة،
 بل أنزل الحجة والبرهان على التوحيد. والشرك هو أن
 يُشْرِك مع الله في عبادته أحدٌ من الخلق، وربما دخل في
 هذا الشرك الأصغر؛ كالرياء والحلف بغير الله ونحو ذلك،
 ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾: في أسمائه وصفاته
 وأفعاله وشرعه؛ فكل هذه قد حرّمها الله ونهى العباد عن
 تعاطيها؛ لما فيها من المفساد الخاصة والعامّة، ولما فيها من
 الظلم والتجري على الله والاستطالة على عباد الله وتغيير
 دين الله وشرعه.

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا
 يَسْتَقْدِمُونَ﴾ ﴿٣٠﴾

﴿٣٠﴾ أي: وقد أخرج الله بني آدم إلى الأرض، وأسكنهم
 فيها، وجعل لهم أجلًا مسمى، لا تتقدم أمة من الأمم على
 وقتها المسمى ولا تتأخر، لا الأمم المجتمعة ولا أفرادها.

﴿يَبْنِيٰٓ ءَادَمَ إِمًا يَبَيِّنُ لَكُمْ رُسُلِيۙ وَنُفِصُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِيۙ
 فَمَنۢ بَدَّلَهَا قَلْبًا فَأُولَٰٓئِكَ صُلِحَٰٓ لَهُمْ بِمَا كَفَرُواۙ سَآءَ مَا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿٣١﴾
 ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰٓئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ﴾ ﴿٣٢﴾

﴿٣٠﴾ لما أخرج الله بني آدم من الجنة؛ ابتلاهم بإرسال
 الرسل وإنزال الكتب عليهم بقصون عليهم آيات الله وبيّنون
 لهم أحكامه. ثم ذكر فضل من استجاب لهم وخسار من لم
 يستجب لهم، فقال: ﴿فَمَنۢ بَدَّلَهَا قَلْبًا﴾: ما حرم الله من الشرك
 والكبائر والصغائر، ﴿وَاصْلَحَ﴾: أعماله الظاهرة والباطنة،
 ﴿فَلَا حَوْفَ عَلَيْهِمْ﴾: من الشر الذي قد يخافه غيرهم، ﴿وَلَا
 هُمْ يَحْزَنُونَ﴾: على ما مضى. وإذا انتفى الخوف والحزن؛
 حصل الأمن التام والسعادة والفلاح الأبدي.

﴿٣١﴾ ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا﴾؛ أي:
 لا آمنت بها قلوبهم ولا انقادت لها جوارحهم، ﴿أُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾: كما استهانوا بآياته،
 ولازموا التكذيب بها؛ أهينوا بالعذاب الدائم الملازم.

﴿فَمَنۢ أَظْلَمُ مِمَّنۢ بَدَّلَ قَلْبًا عَلَىٰ لِقَاءِ رَبِّهِۦٓ أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِنَا أُولَٰٓئِكَ
 يَتَّخِذُونَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ مِّنَ الْكِبَدِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُم رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ
 قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا۟ عَنَّا

في الغي والضلال، وفي فعل أسباب العذاب؛ فأبي فضل لكم علينا؟ ﴿قَالَ﴾ الله: ﴿لِكُلِّ﴾ منكم ﴿ضَعْفٌ﴾: ونصيب من العذاب، ﴿فَدَرُفُوا الْعَذَابَ﴾ بما كنتم تكسبون ﴿٣٨﴾: ولكنه من المعلوم أن عذاب الرؤساء وأئمة الضلال أبلغ وأشنع من عذاب الأتباع؛ كما أن نعيم أئمة الهدى ورؤسائه أعظم من ثواب الأتباع؛ قال تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ﴾ ﴿٣٩﴾ ﴿مَا كَانُوا يَفْسُدُونَ﴾ ﴿٤٠﴾ [النحل: ٨٨]. فهذه الآيات ونحوها دلت على أن سائر أنواع المكذبين بآيات الله مخلدون في العذاب مشتركون فيه وفي أصله، وإن كانوا متفاوتين في مقداره بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم وأن مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة وملاعة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ ﴿٤١﴾ ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقَهُمْ عَوَاشٍ﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٤٤﴾.

﴿٤١﴾ يخبر تعالى عن عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن بها مع أنها آيات بينات واستكبر عنها فلم ينقد لأحكامها، بل كذب وتولى، أنهم آيسون من كل خير؛ فلا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا، وصعدت تريد العروج إلى الله، فتستأذن، فلا يؤذن لها؛ كما لم تصعد في الدنيا إلى الإيمان بالله ومعرفته ومحبته، كذلك لا تصعد بعد الموت؛ فإن الجزاء من جنس العمل.

ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين بآياته تفتح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله، وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلوي، وتبتهج بالقرب من ربها والخطوة برضوانه. وقوله عن أهل النار: ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ﴾: وهو البعير المعروف ﴿فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾؛ أي: حتى يدخل البعير الذي هو من أكبر الحيوانات جسمًا في خرق الإبرة الذي هو من أصيق الأشياء. وهذا من باب تعليق الشيء بالمحال؛ أي: فكما أنه محال دخول الجمل في سم الخياط؛ فكذلك المكذبون بآيات الله محال دخولهم الجنة؛ قال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾ [المائدة: ٧٢]؛ وقال هنا: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ﴾ ﴿٤٣﴾؛ أي: الذين كثر إجرامهم، واشتد ظغيانهم.

﴿٤١﴾ ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ﴾؛ أي: فراش من تحتهم، ﴿وَمِنْ فَوْقِهِمْ عَوَاشٍ﴾؛ أي: ظلل من العذاب تغشاهم، ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٤١﴾: لأنفسهم جزاء وفاقًا، وما ريك بظلام للعبيد.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلِيٍّ مِنَ غُلِيٍّ مِنْ تَحِيهِمُ الْآتِهَرُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولَ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٤٣﴾.

﴿٤٢﴾ لما ذكر تعالى عقاب العصاة الظالمين؛ ذكر ثواب المطيعين، فقال: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: بقلوبهم، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: بجوارحهم؛ فجمعوا بين الإيمان والعمل، بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، بين فعل الواجبات وترك المحرمات، ولما كان قوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ لفظًا عامًا يشمل جميع الصالحات الواجبة والمستحبة، وقد يكون

سورة الأعراف
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولَ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

بعضها غير مقدور للعبد؛ قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾؛ أي: بمقدار ما تسعه طاقتها ولا يعسر على قدرتها؛ فعلها في هذه الحال أن تتقي الله بحسب استطاعتها، وإذا عجزت عن بعض الواجبات التي يقدر عليها غيرها؛ سقطت عنها؛ كما قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ١٧]، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ١٧٨]، ﴿فَانقُؤْا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التين: ١٦]؛ فلا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة. ﴿أُولَئِكَ﴾؛ أي: المتصفون بالإيمان والعمل الصالح، ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [٤٣]؛ أي: لا يحولون عنها ولا ييغون بها بدلًا؛ لأنهم يرون فيها من أنواع اللذات وأصناف المشتهايات ما تقف عنده الغايات، ولا يطلب أعلى منه.

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ﴾: وهذا من كرمه وإحسانه على أهل الجنة؛ أن الغل الذي كان موجودًا في قلوبهم والتنافس الذي بينهم أن الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا إخوانًا متحابين وأخلاء متصافين؛ قال تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧]، ويخلق الله لهم من الكرامة ما به يحصل لكل واحد منهم الغبطة والسرور، ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم نعيم؛ فهذا يأمنون من التحاسد والتباغض؛ لأنه قد فقدت أسبابه. وقوله: ﴿تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾؛ أي: يفجرونها تفجيرًا حيث شاءوا وأين أرادوا، إن شاءوا في خلال القصور أو في تلك الغرف العاليات أو في رياض الجنات من تحت تلك الحدائق الزاهرات، أنهار تجري في غير أخذود، وخيرات ليس لها حد محدود. ولهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم وأكرمهم به قالوا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا﴾؛ بأن من علينا وأوحى إلى قلوبنا فأمنت به وانقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدار، وحفظ الله علينا إيماننا وأعمالنا حتى أوصلنا بها إلى هذه الدار، فنعم الرب الكريم الذي ابتدأنا بالنعيم، وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يحصىه المحصون ولا يعده العادون. ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾؛ أي: ليس في نفوسنا قابلية للهدى، لولا أنه تعالى من بهدأته واتباع رسله، ﴿لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولَنَا بِالْحَقِّ﴾؛ أي: حين كانوا يتمتعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل وصار حق يقين لهم بعد أن كان علم يقين لهم قالوا: لقد تحققنا ورأينا ما وعدتنا به الرسل وأن جميع ما جاءوا به حق اليقين لامية فيه ولا إشكال. ﴿وَنُودُوا﴾: تهنته لهم وإكرامًا وتحية واحترامًا ﴿أَنْ تَلِكُمْ الْجَنَّةُ أَوْرَثْتُمُوهَا﴾؛ أي: كنتم الوارثين لها، وصارت إقطاعًا لكم إذ كان إقطاع الكفار النار، وأورثتموها ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [٤٣]؛ قال بعض السلف: أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله، وأدخلوا الجنة برحمة الله، واقتسموا المنازل، وورثوها بالأعمال الصالحة، وهي من رحمته، بل من أعلى أنواع رحمته.

﴿وَأَدَّيْ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ النَّارَ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [٤٤] الذين يصدون عن سبيل الله ويغوونها عوجًا وهم بالأخرة كفرون ﴿٤٥﴾.

﴿وَأَدَّيْ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ النَّارَ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [٤٤] الذين يصدون عن سبيل الله ويغوونها عوجًا وهم بالأخرة كفرون ﴿٤٥﴾.

يقول تعالى بعدما ذكر استقرار كل من الفريقين في الدارين ووجدوا ما أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب من الثواب والعقاب: إن أهل الجنة نادوا أصحاب النار بأن قالوا: ﴿أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا﴾: حين وعدنا على الإيمان والعمل الصالح الجنة، فأدخلناها وأرانا ما وصفه لنا، ﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ﴾: على الكفر والمعاصي ﴿حَقًّا قَالُوا نَعَمْ﴾:

معهم في الجنة ويحيونهم ويسلمون عليهم، وعند انصراف أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار يستجبرون بالله من حالهم هذا على وجه العموم.

﴿٤٨﴾ ثم ذكر الخصوص بعد العموم، فقال: ﴿وَأَدَّيْ أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسْمَتِهِمْ﴾: وهم من أهل النار، وقد كانوا في الدنيا لهم أبهة وشرف وأموال وأولاد، فقال لهم أصحاب الأعراف حين رأوهم منفردين في العذاب بلا ناصر ولا مغيث: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ﴾: في الدنيا الذي تستدفعون به المكاره، وتوسلون به إلى مطالبكم في الدنيا؛ فالיום اضمحل ولا أغنى عنكم شيئاً، وكذلك أي شيء نفعكم استكباركم على الحق وعلى ما جاء به وعلى من اتبعه؟!

﴿٤٩﴾ ثم أشاروا لهم إلى أناس من أهل الجنة كانوا في الدنيا فقراء ضعفاء يستهزئ بهم أهل النار، فقالوا لأهل النار: ﴿أَهْوَلَاءَ﴾: الذين أدخلهم الله الجنة، ﴿الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ﴾: احتقاراً لهم وازدراء وإعجاباً بأنفسكم، قد حشتم في إيمانكم، وبدا لكم من الله ما لم يكن لكم في حساب. ﴿أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ﴾: بما كنتم تعملون؛ أي: قبل لهؤلاء الضعفاء إكراماً واحتراماً: ادخلوا الجنة بأعمالكم الصالحة، ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ﴾: فيما يستقبل من المكاره، ﴿وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾: على ما مضى، بل آمنون مطمئنون فرحون بكل خير. وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ ﴿٤٩﴾ وإذا مروا بهم يتغامزون ﴿٥٠﴾ إلى أن قال: ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ ﴿٥١﴾ على الأرايك ينظرون ﴿٥٢﴾ [المطففين: ٢٩-٣٥].

واختلف أهل العلم والمفسرون من هم أصحاب الأعراف وما أعمالهم، والصحيح من ذلك أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم؛ فلا رجحت سيئاتهم فدخلوا النار، ولا رجحت حسناتهم فدخلوا الجنة، فصاروا في الأعراف ما شاء الله، ثم إن الله تعالى يدخلهم برحمته الجنة؛ فإن رحمته تسبق وتغلب غضبه، ورحمته وسعت كل شيء.

﴿وَأَدَّيْ أَصْحَابِ النَّارِ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكُفَرِيِّينَ﴾ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَعَرَفْتُهُمُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا قَالِيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسُوا

قد وجدناه حقاً، فتبين للخلق كلهم بياناً لا شك فيه صدق وعد الله، ومن أصدق من الله قبلاً، وذهبت عنهم الشكوك والشبه، وصار الأمر حق اليقين، وفرح المؤمنون بوعد الله واغتبطوا، وأيس الكفار من الخير، وأقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون للعذاب. ﴿فَأَذَّنُ مُوَدِّدٌ بَيْنَهُمْ﴾؛ أي: بين أهل النار وأهل الجنة بأن قال: ﴿أَنْ لَمَنَةُ اللَّهِ﴾؛ أي: بعده وإقصاؤه عن كل خير ﴿عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٤٨﴾: إذ فتح الله لهم أبواب رحمته، فصدفوا أنفسهم عنها ظلماً وصدوا عن سبيل الله بأنفسهم وصدوا غيرهم فضلوا وأضلوا. والله تعالى يريد أن تكون مستقيمة ويعتدل سير السالكين إليه، وهؤلاء يريدونها ﴿عَوَجًا﴾: منحرفة صادة عن سواء السبيل. ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَثِيرُونَ﴾ ﴿٤٩﴾: وهذا الذي أوجب لهم الانحراف عن الصراط والإقبال على شهوات النفوس المحرمة عدم إيمانهم بالبعث، وعدم خوفهم من العقاب ورجائهم للثواب. ومفهوم هذا النداء أن رحمة الله على المؤمنين، وبره شامل لهم، وإحسانه متواتر عليهم.

﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسْمَتِهِمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْنَا لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾ ﴿٤٨﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٩﴾ وَأَدَّيْ أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسْمَتِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ ﴿٥٠﴾ أَهْوَلَاءَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٥١﴾

﴿٤٨﴾ أي: وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب يقال له: الأعراف، لا من الجنة ولا من النار، يشرف على الدارين، وينظر من عليه حال الفريقين، وعلى هذا الحجاب رجال يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم؛ أي: علاماتهم التي بها يعرفون ويميزون؛ فإذا نظروا إلى أهل الجنة؛ نادوهم: ﴿أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْنَا﴾؛ أي: يحيونهم ويسلمون عليهم، وهم إلى الآن لم يدخلوا الجنة، ولكنهم يطمعون في دخولها، ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يريد بهم من كرامته.

﴿٤٩﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ: ورأوا منظراً شنيعاً وهو لا فظيماً، ﴿قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٤٩﴾: فأهل الجنة إذا رأهم أهل الأعراف يطمعون أن يكونوا

الْحَمْدُ لِلَّهِ

سورة الأعراف

لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِتَابِعِينَ يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾ وَلَقَدْ جَحْتَنَهُمْ بِكُتُبٍ فَصَلَّنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلًا مِنَّا بِالْحَقِّ فَنُفِخَ سَورَةُ لَنَا أَوْ نُرْدُ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾

﴿٥١﴾ - ﴿٥٢﴾ أي: ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة حين يبلغ منهم العذاب كل مبلغ وحين يمسهم الجوع المفرط والظمأ الموحج؛ يستغيثون بهم فيقولون: ﴿أَقْبِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾: من الطعام، فأجابهم أهل الجنة بقولهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا﴾؛ أي: ماء الجنة وطعامها ﴿عَلَى الْكٰفِرِيْنَ﴾: وذلك جزاء لهم على كفرهم بآيات الله واتخاذهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليه ووعدوا بالجزاء الجزيل عليه ﴿لَهُوَ وَلَعِبًا﴾؛ أي: لهت قلوبهم وأعرضت عنه ولعبوا واتخذوه سخرى، أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو واللعب، واستعاضوا بذلك عن الدين القيم، ﴿وَعَرَّتْهُمْ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا﴾: بزيتها وزخرفها وكثرة دعواتها، فاطمأنوا إليها ورضوا بها وفرحوا وأعرضوا عن الآخرة ونسوها. ﴿فَالْيَوْمَ نَنسَهُمْ﴾؛ أي: نتركهم في العذاب،

وَلَقَدْ جَحْتَنَهُمْ بِكُتُبٍ فَصَلَّنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلًا مِنَّا بِالْحَقِّ فَنُفِخَ سَورَةُ لَنَا أَوْ نُرْدُ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حٰجِبِينَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسْحَرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبٰرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعٰلَمِينَ ﴿٥١﴾ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٢﴾ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٣﴾ هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بِإِذْنِ يَدَيْهِ رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتِ سَحَابًا نَّقَا لَا سُقْنَاهُ لِيَكْرِهْتَهُ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

﴿٥١﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿٥٣﴾ كَمَا سُئِلَ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا: فكانهم لم يخلقوا إلا للدنيا، وليس أمامهم عرض ولا جزاء، ﴿وَمَا كَانُوا بِتَابِعِينَ يَجْحَدُونَ﴾: والحال أن وجودهم هذا لا عن قصور في آيات الله وبيناته، بل قد ﴿جَحْتَنَهُمْ بِكُتُبٍ فَصَلَّنَاهُ﴾؛ أي: بينا فيه جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ﴾؛ من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان، وما يصلح لهم وما لا يصلح ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمر، فتجمله بعض الأحوال فيحكم حكماً غير مناسب، بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء وسعت رحمته كل شيء. ﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾: أي: تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال وبيان الحق والباطل والغي والرشد، ويحصل أيضاً لهم به الرحمة، وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، فينتفي عنهم بذلك الضلال والشقاء.

﴿٥٣﴾ وهؤلاء الذين حق عليهم العذاب لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم ولا انقادوا لأوامره ونواهيه، فلم يبق فيهم حيلة إلا استحقاقهم أن يحل بهم ما أخبر به القرآن، ولهذا قال: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ﴾؛ أي: وقوع ما أخبر به؛ كما قال يوسف عليه السلام حين وقعت رؤياه: ﴿هَذَا تَأْوِيلُ رُءُوسِي مِن قَبْلُ﴾ [يوسف: ١٠٠]. ﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ﴾ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ: متندمين متأسفين على ما مضى متشفعين في مغفرة ذنوبهم مقرين بما أخبرت به الرسل: ﴿قَدْ جَاءَتْ رُسُلًا مِنَّا بِالْحَقِّ فَنُفِخَ سَورَةُ لَنَا مِن شُفْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرْدُ﴾: إلى الدنيا؛ ﴿فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾: وقد فات الوقت عن الرجوع إلى الدنيا؛ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وسؤالهم الرجوع إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم كذب منهم، مقصودهم به دفع ما حل بهم؛ قال تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا هُوَ عَنْهُمْ وَإِنَّمَا لِكُذِبُوْنَ﴾ ﴿٢٨﴾ [الأنعام: ٢٨]. ﴿قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾: حين فوتوها الأرباح وسلكوا بها سبيل الهلاك، وليس ذلك كخسران الأموال والأثاث أو الأولاد، إنما هذا خسران لا جبران لمصابه. ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾: في الدنيا مما تمنيتهم أنفسهم به، ويعدهم به الشيطان، قدموا على ما لم يكن لهم في حساب، وتبين لهم باطلهم وضلالهم، وصدق ما جاءتهم به الرسل.

ولما ذكر من عظمته وجلاله ما يدل ذوي الألباب على أنه وحده المعبود المقصود في الحوائج كلها؛ أمر بما يترتب على ذلك، فقال:

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (٥٥) وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٥٦).

الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة، فأمر بدعائه ﴿تَضَرُّعًا﴾؛ أي: إلحاحًا في المسألة ودعاءً في العبادة، ﴿وَخُفْيَةً﴾؛ أي: لا جهراً وعلانية يخاف منه الرياء، بل خفية وإخلاصاً لله تعالى. ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (٥٥)؛ أي: المتجاوزين للحد في كل الأمور، ومن الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له، أو يتطع في السؤال، أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء؛ فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾: بعمل المعاصي ﴿بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾: بالطاعات؛ فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق؛ كما قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ [الروم: ٤١]؛ كما أن الطاعات تصلح بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدنيا والآخرة. ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾؛ أي: خوفاً من عقابه، وطمعاً في ثوابه؛ طمعاً في قبولها وخوفاً من ردها، لا دعاء عبد مدلل على ربه، قد أعجبت نفسه، ونزل نفسه فوق منزلته، أو دعاء من هو غافل لاه.

وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء: الإخلاص فيه لله وحده؛ لأن ذلك يتضمنه الخفية، وإخفاؤه وإسراره، وأن يكون القلب خائفاً طامعاً لا غافلاً، ولا آمناً ولا غير مبال بالإجابة، وهذا من إحسان الدعاء؛ فإن الإحسان في كل عبادة بذل الجهد فيها وأداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولهذا قال: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٥٦)؛ في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله، فكلما كان العبد أكثر إحساناً؛ كان أقرب إلى رحمة ربه، وكان ربه قريباً منه برحمته. وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى.

﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بِيَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا نَفَالًا سَفَّنَهُ لِبَلَدٍ مَّيْتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْنِي أَيْلَ النَّهَارِ يَطْلُبُهُ حَيْثُكُمَا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٥٦).

يقول تعالى مبيناً أنه الرب المعبود وحده لا شريك له: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾: وما فيهما على عظمهما وسعتهما وإحكامهما وإتقانها وبديع خلقهما. ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾: أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة. فلما قضاها وأودع فيهما من أمره ما أودع؛ ﴿اسْتَوَىٰ﴾: تبارك وتعالى ﴿عَلَى الْعَرْشِ﴾: العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما؛ استوى استواء يليق بجلاله وعظمته وسلطانه، فاستوى على العرش، واحتوى على الملك، ودبر الممالك، وأجرى عليهم أحكامه الكونية وأحكامه الدينية، ولهذا قال: ﴿يَعْنِي أَيْلَ﴾: المظلم ﴿النَّهَارِ﴾؛ المضيء، فيظلم ما على وجه الأرض، ويسكن الأدميون، وتأوي المخلوقات إلى مساكنها، ويستريحون من التعب والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار. ﴿يَطْلُبُهُ حَيْثُكُمَا﴾: كلما جاء الليل، ذهب النهار، وكلما جاء النهار؛ ذهب الليل، وهكذا أبداً على الدوام حتى يطوي الله هذا العالم، ويتنقل العباد إلى دار غير هذه الدار.

﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ﴾؛ أي: بتسخيره وتدبيره الدال على ما له من أوصاف الكمال، فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته، وما فيها من الأحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته، وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته، وذلك دال على سعة علمه، وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾؛ أي: له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها، أعينها وأوصافها وأفعالها، والأمر المتضمن للشرائع والنبوات؛ فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية، والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية، وثم أحكام الجزاء، وذلك يكون في دار البقاء. ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ﴾؛ أي: عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه، فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير؛ فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته، ولهذا قال: ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٥٦).

الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَالْبَلَدِ الطَّيِّبِ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾ قَالَ يَنْقُومُ لَيْسَ فِي ضَلَالَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾ أُنزِلَ عَلَيْكُمْ رَسُولٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ أَوْعَيْبْتُمْ أَنْ جَاءَ كُرْدٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ نَجْلِ يَنْزِلُ يُنذِرُكُمْ وَلَنْتَقُوا وَلَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ﴿٦٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَجْتَبَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٤﴾ وَإِلَاقَاتُهُمْ هُودًا قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَنْقُومُ لَيْسَ فِي سَفَاهَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾

١٥٨

بين تعالى أثرًا من آثار قدرته ونفحة من نفحات رحمته، فقال: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾؛ أي: الرياح المبشرات بالغيث، التي تثيره بإذن الله من الأرض، فيستبشر الخلق برحمة الله، وترتاح لها قلوبهم قبل نزوله. ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ ﴾: الرياح ﴿ سَحَابًا نَقَالًا ﴾: قد أثاره بعضها، وألفه ريح أخرى وألقحه ريح أخرى، ﴿ سَقَنَتُهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ ﴾: قد كادت تهلك حيواناته وكاد أهله أن يياسوا من رحمة الله. ﴿ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ﴾؛ أي: بذلك البلد الميت ﴿ الْمَاءَ ﴾: الغزير من ذلك السحاب، وسخر الله له ريحًا تدره وريحًا تفرقه بإذن الله. ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ﴾: فأصبحوا مستبشرين برحمة الله، راتعين بخير الله. وقوله: ﴿ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿٥٧﴾؛ أي: كما أحينا الأرض بعد موتها بالنبات كذلك نخرج الموتى من قبورهم بعدما كانوا رفاتًا متمزقين. وهذا استدلال واضح؛ فإنه لا فرق بين الأميرين؛ فمنكر البعث استبعادًا له - مع أنه يرى ما هو نظيره - من باب العناد وإنكار المحسوسات. وفي هذا الحث

على التذكر والتفكير في آلاء الله والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال لا بعين الغفلة والإهمال.

﴿٥٨﴾ ثم ذكر تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطر، فقال: ﴿ وَالْبَلَدِ الطَّيِّبِ ﴾؛ أي: طيب التربة والمادة، إذا نزل عليه المطر؛ ﴿ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ ﴾: الذي هو مستعد له ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِ ﴾؛ أي: بإرادة الله ومشيبته، فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياء حتى يأذن الله بذلك. ﴿ وَالَّذِي خَبثَ ﴾: من الأراضي ﴿ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ﴾؛ أي: إلا نباتًا خاسئًا لا نفع فيه ولا بركة. ﴿ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴾ ﴿٥٨﴾؛ أي: ننوعها، ونبينها، ونضرب فيها الأمثال، ونسوقها لقوم يشكرون الله بالاعتراف بنعمه والإقرار بها وصرفها في مرضاة الله؛ فهم الذين ينتفعون بما فضل الله في كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية؛ لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم، فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بها، فيتدبرونها ويتأملونها، فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم، وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة كما أن الغيث مادة الحياة؛ فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتثبت بحسب طيب أصلها وحسن عنصرها.

وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها؛ فإذا جاءها الوحي؛ لم يجد محلًا قابلاً، بل يجدها غافلة معرضة أو معارضة، فيكون كالمطر الذي يمر على السبخ والرمال والصخور فلا يؤثر فيها شيئًا، وهذا كقوله تعالى: ﴿ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ﴾ [الرعد: ١٧].

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ ﴿٥٩﴾ إلى آخر قصته.

لما ذكر تعالى من أدلة توحيده جملة صالحة؛ أيد ذلك بذكر ما جرى للأنبياء الداعين إلى توحيده مع أممهم المنكرين لذلك، وكيف أيد الله أهل التوحيد وأهلك من عاندتهم ولم ينقذ لهم، وكيف اتفقت دعوة المرسلين على دين واحد ومعتقد واحد.

﴿٥٩﴾ فقال عن نوح أول المرسلين: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾: يدعوهم إلى عبادة الله وحده حين كانوا يعبدون الأوثان، ﴿فَقَالَ﴾ لهم: ﴿يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾؛ أي: وحدوه، ﴿مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرِهِ﴾: لأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، وما سواه مخلوق مدبر ليس له من الأمر شيء. ثم خوفهم - إن لم يطيعوه - عذاب الله، فقال: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ﴿٥٩﴾: وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام وشفقته عليهم؛ حيث خاف عليهم العذاب الأبدي والشقاء السرمدي؛ كماخوانه من المرسلين، الذين يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم. فلما قال لهم هذه المقالة؛ ردوا عليه أقيح رد.

﴿٦٠﴾ ﴿قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ﴾؛ أي: الرؤساء الأغنياء المتبوعون، الذين قد جرت العادة باستكبارهم على الحق وعدم انقيادهم للرسول: ﴿إِنَّا لَنَرُّكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٦٠﴾: فلم يكفهم - بقبحهم الله - أنهم لم يتقادوا له، بل استكبروا عن الانقياد له، وقد حوا فيه أعظم قبح، ونسبوه إلى الضلال، ولم يكتفوا بمجرد الضلال، حتى جعلوه ضلالاً مبيناً واضحاً لكل أحد!! وهذا من أعظم أنواع المكابرة، التي لا تروج على أضعف الناس عقلاً، وإنما هذا الوصف منطبق على قوم نوح، الذين جاءوا إلى أصنام قد صوروها ونحتوها بأيديهم من الجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئاً، فنزلوها منزلة فاطر السماوات، وصرفوا لها ما أمكنهم من أنواع القربات، فلولا أن لهم أذهاناً تقوم بها حجة الله عليهم؛ لحكم عليهم بأن المجانين أهدى منهم، بل هم أهدى منهم وأعقل.

﴿٦١﴾ ﴿فرد نوح عليهم ردًا لطيفًا وترقق لهم لعلمهم يتقادون له، فقال: ﴿يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ﴾؛ أي: لست ضالاً في مسألة من المسائل من جميع الوجوه، وإنما أنا هاد مهتد، بل هدايته عليه الصلاة والسلام من جنس هداية إخوانه أولي العزم من المرسلين، أعلى أنواع الهدايات وأكملها وأتمها، وهي هداية الرسالة التامة الكاملة، ولهذا قال: ﴿وَلِكَيْنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٦١﴾؛ أي: ربي وربكم ورب جميع الخلق، الذي ربي جميع الخلق بأنواع التربية، الذي من أعظم تربيته أن أرسل إلى عباده رسلاً تأمرهم بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والعقائد الحسنة، وتنهاهم عن أضرارها، ولهذا قال: ﴿أَتَلْبَغْكُمْ رَسُولًا مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْصَحُ لَكُمْ﴾؛ أي: وظيفتي تبليغكم ببيان توحيده وأوامره

﴿٦٢﴾ ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ﴾: رادين لدعوته قادحين في رأيه: ﴿إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ ﴿٦٢﴾؛ أي: ما نراك إلا سفيهاً غير رشيد، ويغلب على ظننا أنك من جملة الكاذبين. وقد انقلبت عليهم الحقيقة واستحکم عماهم حيث رموا نبههم عليه السلام بما هم متصفون به، وهو أبعد الناس عنه؛ فإنهم السفهاء حقاً الكاذبون، وأي سفه أعظم ممن قابل أحق الحق بالرد والإنكار، وتكبر عن الانقياد للمرشدين والنصحاء،

﴿٦٣﴾ ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ﴾: رادين لدعوته قادحين في رأيه: ﴿إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ ﴿٦٣﴾؛ أي: ما نراك إلا سفيهاً غير رشيد، ويغلب على ظننا أنك من جملة الكاذبين. وقد انقلبت عليهم الحقيقة واستحکم عماهم حيث رموا نبههم عليه السلام بما هم متصفون به، وهو أبعد الناس عنه؛ فإنهم السفهاء حقاً الكاذبون، وأي سفه أعظم ممن قابل أحق الحق بالرد والإنكار، وتكبر عن الانقياد للمرشدين والنصحاء،

﴿٦٤﴾ ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ﴾: رادين لدعوته قادحين في رأيه: ﴿إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ ﴿٦٤﴾؛ أي: ما نراك إلا سفيهاً غير رشيد، ويغلب على ظننا أنك من جملة الكاذبين. وقد انقلبت عليهم الحقيقة واستحکم عماهم حيث رموا نبههم عليه السلام بما هم متصفون به، وهو أبعد الناس عنه؛ فإنهم السفهاء حقاً الكاذبون، وأي سفه أعظم ممن قابل أحق الحق بالرد والإنكار، وتكبر عن الانقياد للمرشدين والنصحاء،

﴿٦٥﴾ ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ﴾: رادين لدعوته قادحين في رأيه: ﴿إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ ﴿٦٥﴾؛ أي: ما نراك إلا سفيهاً غير رشيد، ويغلب على ظننا أنك من جملة الكاذبين. وقد انقلبت عليهم الحقيقة واستحکم عماهم حيث رموا نبههم عليه السلام بما هم متصفون به، وهو أبعد الناس عنه؛ فإنهم السفهاء حقاً الكاذبون، وأي سفه أعظم ممن قابل أحق الحق بالرد والإنكار، وتكبر عن الانقياد للمرشدين والنصحاء،

وانقاد قلبه وقالبه لكل شيطان مريد، ووضع العبادة في غير موضعها، فعبد من لا يعني عنه شيئاً من الأشجار والأحجار؟! وأي كذب أبلغ من كذب من نسب هذه الأمور إلى الله تعالى!؟

﴿١٧﴾ قَالَ يَقْوَرُ لَيْسَ بِ سَفَاهَةٌ ﴿١٧﴾: بوجه من الوجوه، بل هو الرسول المرشد الرشيد، ﴿وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾﴾.

﴿١٨﴾ أَيْلُغُكُمْ رَسُولَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾: فالواجب عليكم أن تتلقوا ذلك بالقبول والانقياد وطاعة رب العباد.

﴿١٩﴾ أَوْعَجَبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ﴿١٩﴾؛ أي: كيف تعجبون من أمر لا يتعجب منه، وهو أن الله أرسل إليكم رجلاً منكم، تعرفون أمره، يذكركم بما فيه مصالحكم، ويحثكم على ما فيه النفع لكم، فتعجبتم من ذلك تعجب المنكرين. ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ﴿١٩﴾؛ أي: واحمدوا ربكم، واشكروه إذ مكن لكم في الأرض، وجعلكم تخلفون الأمم الهالكة الذين كذبوا الرسل، فأهلكهم الله، وأبقاكم لينظر كيف تعملون، واحذروا أن تقيموا على التكذيب كما أقاموا، فيصيبيكم ما أصابهم، واذكروا نعمة الله عليكم التي خصكم بها، وهي أن زادكم ﴿فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ﴿١٩﴾﴾: في القوة وكبر الأجسام وشدّة البطش، ﴿فَأَذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ ﴿١٩﴾﴾: أي: نعمه الواسعة وأياديه المتكررة، ﴿لَعَلَّكُمْ ﴿١٩﴾﴾: إذا ذكرتموها بشكرها وأداء حقها، ﴿فَقُلُّوهُنَّ ﴿١٩﴾﴾: أي: تفوزون بالمطلوب، وتتجون من المرهوب.

﴿٢٠﴾ فوعظهم وذكرهم وأمرهم بالتوحيد وذكر لهم وصف نفسه وأنه ناصح أمين، وحذرهم أن يأخذهم الله كما أخذ من قبلهم، وذكرهم نعم الله عليهم وإدراك الأرزاق إليهم، فلم ينقادوا ولا استجابوا، ف ﴿قَالُوا ﴿٢٠﴾﴾ متعجبين من دعوته ومخبرين له أنهم من المحال أن يطيعوه: ﴿أَحْسَبْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، وَنَدَّرَ مَا كَانَ يَعْْبُدُ ءَابَاؤُنَا ﴿٢٠﴾﴾: قبهم الله، جعلوا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وأكمل الأمور من الأمور التي لا يعارضون بها ما وجدوا عليه آباءهم، فقدموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة الأصنام على ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وحده لا شريك له وكذبوا نبينهم وقالوا: ﴿فَأَيْنَا يَمَّا تَدْعَانَا إِن كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٢٠﴾﴾: وهذا الاستفتاح منهم على أنفسهم.

﴿٢١﴾ فقال لهم هود عليه السلام: ﴿قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَعَصَبٌ ﴿٢١﴾؛ أي: لا بد من وقوعه؛ فإنه قد انعقدت أسبابه وحان وقت الهلاك. ﴿أَتَجِدَلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ ﴿٢١﴾﴾؛ أي: كيف تجادلون على أمور لا حقائق لها وعلى أصنام سميتوها آلهة وهي لا شيء من الإلهية فيها ولا مثقال ذرة ﴿مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطٰنٍ ﴿٢١﴾﴾؛ فإنها لو كانت صحيحة؛ لأنزل الله بها سلطاناً، فعدم إنزاله له دليل على بطلانها؛ فإنه ما من مطلوب ومقصود - وخصوصاً الأمور الكبار - إلا وقد بين الله فيها من الحجج ما يدل عليها ومن السلطان ما لا تخفى معه، ﴿فَأَنْظُرُوا ﴿٢١﴾﴾: ما يقع بكم من العقاب الذي وعدتكم به. ﴿إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢١﴾﴾: وفرق بين الانتظرين؛ انتظار من يخشى وقوع العقاب، ومن يرجو من الله النصر والثواب.

سورة الأعراف
الْمُنْتَظِرِينَ
أَيْلُغُكُمْ رَسُولَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾ أَوْعَجَبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ﴿١٩﴾ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَرَادَّكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَأَذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَقْلُّوهُنَّ ﴿١٩﴾ قَالُوا أَحْسَبْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، وَنَدَّرَ مَا كَانَ يَعْْبُدُ ءَابَاؤُنَا فَأَيْنَا يَمَّا تَدْعَانَا إِن كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٢٠﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَعَصَبٌ أَتَجِدَلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطٰنٍ فَأَنْظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢١﴾

سورة الاعراف

سورة الاعراف

وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ شُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحُنُونَ الْأَجَالَ يُبَوِّئُهَا ذِكْرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧١﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَنْتَلَمُونَ أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَنْ سَأَلَ مِنْ رَبِّهِ ءَقَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٢﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٧٣﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصَلِّحْ أَخْبَانَا يَمَّا عٰدُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٤﴾ فَأَخَذْتُمُ الرَّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِينَ ﴿٧٥﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحَ ﴿٧٦﴾ وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ءَأَتَاؤُنَ الْفَحِشَّةَ مَا سَبَقْتُكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعٰلَمِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٧٨﴾

﴿٧٢﴾ ولهذا فتح الله بين الفريقين فقال: ﴿فَأَجَبْتُمْهُ﴾؛ أي: هودًا، ﴿وَالَّذِينَ﴾ آمنوا ﴿مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا﴾: فإنه الذي هداهم للإيمان، وجعل إيمانهم سببًا يتالون به رحمته، فأناجهم برحمته، ﴿وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾؛ أي: استأصلناهم بالعذاب الشديد الذي لم يبق منهم أحدًا، وسلط الله عليهم ﴿الرَّيْحَ الْعَقِيمَ﴾ ﴿مَا نَذُرُنَّ شَيْءًا آتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّمِيمِ﴾ ﴿[الناربات: ٤١، ٤٢]﴾، فأهلكوا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، الذين أقيمت عليهم الحجج فلم ينقادوا لها، وأمروا بالإيمان فلم يؤمنوا، فكان عاقبتهم الهلاك والخزي والفضيحة، ﴿وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا إِنْ ءَادَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدَ إِعَادَةِ قَوْمٍ هُوَ ﴿[مود: ٦٠]﴾ وقال هنا: ﴿وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٧٢﴾: بوجه من الوجوه، بل وصفهم بالكذب والعناد، ونعتهم الكبر والفساد.

﴿وَالَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ إلى آخر قصتهم.

﴿٧٣﴾ أي: وأرسلنا إلى ﴿تَمُودَ﴾: القبيلة المعروفة الذين كانوا يسكنون الحجر وما حوله من أرض الحجاز وجزيرة العرب، أرسل الله إليهم ﴿أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾: نبيا يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد وينهاهم عن الشرك والتنديد، ف ﴿قَالَ يَاقَوْمِ اتَّعَبُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾: دعوته عليه الصلاة والسلام من جنس دعوة إخوانه من المرسلين: الأمر بعبادة الله وبيان أنه ليس للعباد إله غير الله. ﴿فَدَجَّاءَ تَكُمُ بَيْنَةَ مِنْ رَبِّكُمْ﴾؛ أي: خارق من خوارق العادات التي لا تكون إلا آية سماوية لا يقدر الناس عليها، ثم فسرها بقوله: ﴿هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ﴾؛ أي: هذه ناقة شريفة فاضلة لإضافتها إلى الله تعالى إضافة تشريف، لكم فيها آية عظيمة، وقد ذكر وجه الآية في قوله: ﴿هَآ شَرِبْتُ وَلَكُرَّ شَرِبْتُ يَوْمَ مَعْتُورٍ﴾ ﴿[الشعراء: ١٥٥]﴾، وكان عندهم بئر كبيرة، وهي المعروفة ببئر الناقة، يتناولونها هم والناقة، للناقة يوم تشربها ويشربون اللبن من ضرعها، ولهم يوم يردونها وتصدر الناقة عنهم. وقال لهم نبيهم صالح عليه السلام: ﴿نَذَرُهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ﴾: فلا عليكم من مثونتها شيء، ﴿وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ﴾؛ أي: بعقر أو غيره، ﴿فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿٧٣﴾.

﴿٧٤﴾ ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ﴾: في الأرض تمتعون بها وتدركون مطالبكم، ﴿مِنْ بَعْدِ عَادٍ﴾: الذين أهلكهم الله وجعلكم خلفاء من بعدهم، ﴿وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: مكن لكم فيها وسهل لكم الأسباب الموصلة إلى ما تريدون وتتغنون، ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْ شُهُولِهَا قُصُورًا﴾؛ أي: الأراضي السهلة التي ليست بجبال تتخذون فيها القصور العالية والأبنية الحصينة، ﴿وَتَنْحُنُونَ الْأَجَالَ يُبَوِّئُهَا﴾ كما هو مشاهد إلى الآن أعمالهم التي في الجبال من المساكن والحجر ونحوها، وهي باقية ما بقيت الجبال. ﴿فَأَذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ﴾؛ أي: نعمه وما خولكم من الفضل والرزق والقوة، ﴿وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ ﴿٧٤﴾؛ أي: لا تخربوا في الأرض بالفساد والمعاصي؛ فإن المعاصي تدع الديار العامرة بلاقع، وقد أدخلت ديارهم منهم، وأبقت مساكنهم موحشة بعدهم.

﴿٧٥﴾ ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾؛ أي: الرؤساء والأشراف الذين تكبروا عن الحق، ﴿لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا﴾: ولما كان المستضعفون ليسوا كلهم مؤمنين؛ قالوا: ﴿لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَنْتَلَمُونَ﴾ أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَنْ سَأَلَ مِنْ رَبِّهِ؟؛ أي: أهو صادق أم كاذب؟ فقال المستضعفون: إنا بالذي ﴿أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٧٥﴾ من توحيد الله والخبر عنه وأمره ونهيه.

﴿٧٦﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ ﴿٧٦﴾ حملهم الكبر ألا يقادوا للحق الذي انقاد له الضعفاء.

﴿٧٧﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ ﴿٧٧﴾ التي توعدهم إن مسوها بسوء أن يصيبهم عذاب أليم. ﴿وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾؛ أي: قسوا عنه واستكبروا عن أمره الذي من عتاه أذاقه العذاب الشديد، لا جرم أحل الله بهم من النكاح ما لم يحل بغيرهم. ﴿وَقَالُوا﴾: مع هذه الأفعال متجرئين على الله معجزين له غير مباليين بما فعلوا بل مفتخرين بها: ﴿يَصْلُحُ أَثْنًا بِمَا تَعَدْنَا﴾: إن كنت من الصادقين من العذاب، فقال: ﴿تَمَعُّوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرِ مَكْدُوبٍ﴾ ﴿٧٥﴾ [مرد: ٦٥].

﴿٧٨﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثِيئِينَ ﴿٧٨﴾ على ركبهم قد أبادهم الله وقطع دابرهم.

﴿٧٩﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ ﴿٧٩﴾: صالح عليه السلام حين أحل الله بهم العذاب، ﴿وَقَالَ﴾: مخاطباً لهم توبيخاً وعتاباً بعدما أهلكهم الله: ﴿يَقُولُ لَقَدْ أُنبِئْتُكُمْ رَسُولًا رَبِّي وَصَحَّحْتُ لَكُمْ﴾؛ أي: جميع ما أرسلني الله به إليكم قد أبلغتكم به وحرصت على هدايتكم واجتهدت في سلوككم الصراط المستقيم والدين القويم، ﴿وَلَكِنَّ لَا يُجِيبُونَ النَّصِيحَةَ﴾ ﴿٧٩﴾: بل رددتم قول النصحاء، وأطعتم كل شيطان رجيم.

واعلم أن كثيراً من المفسرين يذكرون في هذه القصة أن الناقة خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها على صالح، وأنها تمحضت تمحض الحامل، فخرجت الناقة وهم ينظرون، وأن لها فصيلاً حين عقروها رعى ثلاث رغيات وانفلت له الجبل ودخل فيه، وأن صالحاً عليه السلام قال لهم: آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم الأول من الأيام الثلاثة ووجوهكم مصفرة، واليوم الثاني محمرة، والثالث مسودة، فكان كما قال.

وهذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب الله، وليس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من الوجوه، بل لو كانت صحيحة لذكرها الله تعالى؛ لأن فيها من العجائب والعبير والآيات ما لا يهمله تعالى ويدع ذكره حتى يأتي من طريق من لا يوثق بنقله، بل القرآن يكذب بعض هذه المذكورات؛ فإن صالحاً قال لهم: ﴿تَمَعُّوا فِي دَارِكُمْ

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ [مرد: ٦٥]؛ أي: تتمعوا وتلذذوا بهذا الوقت القصير جداً؛ فإنه ليس لكم من المتاع واللذة سوى هذا، وأي لذة وتمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب وذكر لهم وقوع مقدماته فوعدت يوماً فيوماً على وجه يعمهم ويشملهم؛ لأن احمرار وجوههم واصفرارها واسودادها من العذاب! هل هذا إلا مناقض للقرآن ومضاد له؟! فالقرآن فيه الكفاية والهداية عمماً سواه. نعم؛ لو صح شيء عن رسول الله ﷺ مما لا يناقض كتاب الله؛ فعلى الرأس والعين، وهو مما أمر القرآن باتباعه: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]. وقد تقدم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار الإسرائيلية، ولو على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي لا يجزم بكذبها؛ فإن معاني كتاب الله يقينية، وتلك أمور لا تصدق ولا تكذب؛ فلا يمكن اتفاقهما.

﴿٨٠﴾ وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إلى آخر القصة.

﴿٨١﴾ أي: واذكر عبدنا لوطاً عليه الصلاة والسلام؛ إذ أرسلناه إلى قومه؛ يأمرهم بعبادة الله وحده، وينهاهم عن الفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين؛ فقال: ﴿أَتَأْتُونَ الفَحِشَةَ﴾؛ أي: الخصلة التي بلغت في العظم والشناعة إلى أن استغرقت أنواع الفحش، ﴿مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٨١﴾: فكونها فاحشة من أشنع الأشياء، وكونهم ابتدعوها، وابتكروها، وسنوها لمن بعدهم من أشنع ما يكون أيضاً.

﴿٨٢﴾ ثم بينها بقوله: ﴿إِنَّكُمْ لَأَتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾؛ أي: كيف تذرون النساء التي خلقهن الله لكم، وفيهن المستمتع الموافق للشهوة والفتنة، وتقبلون على أديار الرجال، التي هي غاية ما يكون في الشناعة والخبث؛ محل تخرج منه الأنتان والأخبث التي يستحى من ذكرها فضلاً عن ملامستها وقربها. ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ ﴿٨٢﴾؛ أي: متجاوزون لما حده الله، متجرئون على محارمه.

﴿٨٣﴾ ﴿وَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَظْهَرُونَ﴾ ﴿٨٣﴾؛ أي: ينتزهون عن فعل الفاحشة، ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ ﴿٨٤﴾ [البروج: ٨].

﴿٨٢﴾ فَأَجْنَبْتُهُ وَاهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ

الْفَتَرِيِّينَ ﴿٨٢﴾؛ أي: الباقين المعذبين؛ أمره الله أن يسري بأهله ليلاً؛ فإن العذاب مُصَبِّحٌ قومه، فسرى بهم إلا امرأته أصابها ما أصابهم.

﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا؛ أي: حجارة حارة شديدة

من سجيل، وجعل الله عليها سافلها، ﴿فَأَنْظَرْنَا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ ﴿٨٣﴾: الهلاك والخزي الدائم.

﴿وَالِإِن مَدِينٌ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ إلى آخر القصة.

﴿٨٤﴾ أي: وأرسلنا إلى القبيلة المعروفة بمدينة ﴿أَخَاهُمْ﴾:

في النسب، ﴿شُعَيْبًا﴾: يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويأمرهم بإيفاء المكيال والميزان، وألا يبخسوا الناس أشياءهم، وألا يعثوا في الأرض مفسدين بالإكثار من عمل المعاصي، ولهذا قال: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٨٤﴾: فإن ترك المعاصي امتثالاً لأمر الله وتقرباً إليه خير وأنفع للعبد من ارتكابها الموجب لسخط الجبار وعذاب النار.

﴿٨٥﴾ وَلَا تَقْعُدُوا؛ للناس ﴿يَكُلُّ صِرَاطٍ﴾؛ أي:

طريق من الطرق التي يكثر سلوكها؛ تحذرون الناس منها، ﴿وَتُعَادُونَ﴾: من أراد الاهتداء به، ﴿وَتَسْبُحُونَهَا عِوَجًا﴾؛ أي: تبغون سبيل الله تكون معوجة، وتميلونها اتباعاً لأهوائكم، وقد كان الواجب عليكم وعلى غيركم الاحترام والتعظيم للسبيل التي نصبها الله لعباده، ليسلكوها إلى مرضاته ودار كرامته ورحمهم بها أعظم رحمة، وتصدون لنصرتها والدعوة إليها والذب عنها، لا أن تكونوا أنتم قطاع طريقها الصائدين الناس عنها؛ فإن هذا كفر لنعمة الله، ومحادة لله، وجعل أقوم الطرق وأعدلها مائلة، وتشنعون على من سلكها، ﴿وَأَذْكُرُوا﴾: نعمة الله عليكم ﴿إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُم﴾؛ أي: نماكم بما أنعم عليكم من الزوجات والنسل والصحة، وأنه ما ابتلاكم بوباء أو أمراض من الأمراض المقللة لكم، ولا سلب عليكم عدوا يجتاحكم، ولا فرقكم في الأرض، بل أنعم عليكم باجتماعكم وإدراك الأرزاق وكثرة النسل. ﴿وَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٨٥﴾: فإنكم لا تجدون في جموعهم إلا الشتات، ولا في ربوعهم إلا الوحشة والابنتات، ولم يورثوا ذكراً حسناً، بل أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة أشد خزيًا وفضيحة.

﴿٨٦﴾ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِءَ وَطَائِفَةٌ لَّا يُؤْمِنُوا؛ وهم الجمهور منهم، ﴿فَأَصْبِرُوا حَتَّىٰ

يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ ﴿٨٦﴾: فينصر المحق، ويوقع العقوبة على المبطل.

﴿٨٧﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ؛ وهم الأشراف والكبراء منهم، الذين اتبعوا أهواءهم ولهوا بلذاتهم،

فلما أتاهم الحق ورأوه غير موافق لأهوائهم الرديئة؛ ردوه، واستكبروا عنه، فقالوا لنبيهم شعيب ومن معه من المؤمنين المستضعفين: ﴿لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَمُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾: استعملوا قوتهم السبعية في مقابلة الحق، ولم يراعوا دينًا ولا ذمة ولا حقًا، وإنما راعوا واتبعوا أهواءهم وعقولهم السفهية، التي دلتهم على هذا القول الفاسد، فقالوا: إما أن ترجع أنت ومن معك إلى ديننا أو لنخرجنك من قريتنا؛ فشعيب عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم طامعًا في إيمانهم،

سورة الأعراف
وَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْظَهُرُونَ ﴿٨٢﴾ فَأَجْنَبْتُهُ وَاهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْفَتَرِيِّينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرْنَا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾ وَالِإِن مَدِينٌ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْفَوْرُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن ءَامَنَ بِهِ وَتَسْبُحُونَهَا عِوَجًا وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمُ وَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِءَ وَطَائِفَةٌ لَّا يُؤْمِنُوا فَأَصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٦﴾

والآن لم يسلم من شرهم حتى توعده إن لم يتابعهم بالجلاء عن وطنه الذي هو ومن معه أحق به منهم. ف ﴿ قَالَ ﴾ لهم شعيب عليه الصلاة والسلام متعجباً من قولهم: ﴿ أَوْلُو كُنَّا كَرِهِينَ ﴾ (٨٨)؛ أي: أتابعكم على دينكم وملتكم الباطلة ولو كنا كارهين لها لعلنا بيطلائها؛ وإنما يدعى إليها من له نوع رغبة فيها، أما من يعلن بالنهي عنها والتشنيع على من اتبعها؛ فكيف يدعى إليها!؟

﴿ قَدْ أَفْرَرْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ جَعَلْنَا اللَّهُ مِتًّا ﴾؛ أي: أشهدوا علينا أننا إن عدنا فيها بعدما نجانا الله منها وأنقذنا من شرها أننا كاذبون مفترون على الله الكذب؛ فإننا نعلم أنه لا أعظم افتراء ممن جعل لله شريكاً وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولا شريكاً في الملك. ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا ﴾؛ أي: يمتنع على مثلنا أن نعود فيها؛ فإن هذا من المحال، فأيسهم عليه الصلاة والسلام من كونه يوافقهم من وجوه متعددة.

من جهة أنهم كارهون لها مبغضون لما هم عليه من الشرك.

ومن جهة أنه جعل ما هم عليه كذباً وأشهدهم أنه إن اتبعهم ومن معه فإنهم كاذبون.

ومنها اعترافهم بمنة الله عليهم إذ أنقذهم الله منها.

ومنها أن عودهم فيها بعدما هداهم الله من المحالات بالنظر إلى حالتهم الراهنة وما في قلوبهم من تعظيم الله تعالى والاعتراف له بالعبودية وأنه الإله وحده الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له، وأن آلهة المشركين أبطل الباطل وأمحل المحال، وحيث إن الله من عليهم يعقول يعرفون بها الحق والباطل والهدى والضلال، وأما من حيث النظر إلى مشيئة الله وإرادته النافذة في خلقه التي لا خروج لأحد عنها ولو تواترت الأسباب وتوافقت القوى؛ فإنهم لا يحكمون على أنفسهم أنهم سيفعلون شيئاً أو يتركونه، ولهذا استثنى: ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ﴾؛ أي: فلا يمكننا ولا غيرنا الخروج عن مشيئته التابعة لعلمه وحكمته، وقد ﴿ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾؛ فيعلم ما يصلح للعباد، وما يدرهمهم عليه.

﴿ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ﴾؛ أي: اعتمدنا أنه سيثبتنا على الصراط المستقيم، وأن يعصمنا من جميع طرق الجحيم؛ فإن من توكل على الله كفاه ويسر له أمر دينه ودينه. ﴿ رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ ﴾؛ أي: انصر المظلوم وصاحب الحق على الظالم المعاند للحق، ﴿ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَلَّاحِينَ ﴾ (٨٩)؛ وفتحه تعالى لعباده نوعان: فتح العلم بتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال ومن هو المستقيم على الصراط ممن هو منحرف عنه. والنوع الثاني: فتحه بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظالمين، والنجاة والإكرام للصلحين. فسألوا الله أن يفتح بينهم وبين قومهم بالحق والعدل، وأن يريهم من آياته وعبره ما يكون فاصلاً بين الفريقين.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ﴾: محذرين عن اتباع شعيب: ﴿ لَئِنْ أَتَيْتُمْ شُعَيْبًا إِذْكَ إِذًا لَخَيْرُونَ ﴾ (٩٠)؛ هذا ما سولت لهم أنفسهم؛ أن الخسارة والشقاء في اتباع الرشد والهدى، ولم يدروا أن الخسارة كل الخسارة في لزوم ما هم عليه من الضلال والإضلال، وقد علموا ذلك حين وقع بهم النكال.

﴿ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَخَيْرُونَ ﴾ (٨٩)؛ هذا ما سولت لهم أنفسهم؛ أن الخسارة والشقاء في اتباع الرشد والهدى، ولم يدروا أن الخسارة كل الخسارة في لزوم ما هم عليه من الضلال والإضلال، وقد علموا ذلك حين وقع بهم النكال.

أي: كثروا وكثرت أرزاقهم وانبسطوا في نعمة الله وفضله ونسوا ما مر عليهم من البلايا، ﴿وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ﴾؛ أي: هذه عادة جارية لم تزل موجودة في الأولين واللاحقين؛ تارة يكونون في سراء، وتارة في ضراء، وتارة في فرح، ومرة في ترح؛ على حسب تقلبات الزمان وتداول الأيام، وحسبوا أنها ليست للموعظة والتذكير ولا للاستدراج والنكير، حتى إذا اغتبطوا وفرحوا بما أوتوا، وكانت الدنيا أسرًا ما كانت إليهم. أخذناهم بالعذاب ﴿بَعَثْنَا هُمَّ لَا يَشْعُرُونَ﴾؛ أي: لا يخطر لهم الهلاك على بال، وظنوا أنهم قادرون على ما آتاهم الله، وأنهم غير زائلين ولا متقلبين عنه.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَقْبَلُوا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (٩١) ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ (٩٢) ﴿أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ (٩٣) ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (٩٤).

﴿٩١﴾ لما ذكر تعالى أن المكذبين للرسول يبتلون بالضراء موعظة وإنذارًا، وبالسراء استدراجًا ومكرًا؛ ذكر أن أهل القرى لو آمنوا بقلوبهم إيمانًا صادقًا صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرًا وباطنًا ترك جميع ما حرم الله [تعالى]؛ لفتح عليهم بركات السماء والأرض؛ فأرسل السماء عليهم مدرارًا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق من غير عناء ولا تعب ولا كد ولا نصب، ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا، ﴿فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (٩١)؛ بالعقوبات والبلايا ونزع البركات وكثرة الآفات، وهي بعض جزاء أعمالهم، وإلا؛ فلو أخذهم بجميع ما كسبوا؛ ما ترك على ظهرها من دابة، ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٩١) [الروم: ٤١].

﴿٩٢﴾ ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ﴾؛ أي: المكذبة بقرينة السياق، ﴿أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا﴾؛ أي: عذابنا الشديد، ﴿بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ (٩٢)؛ أي: في غفلتهم وغرتهم وراحتهم؟

﴿٩٣﴾ ﴿أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ (٩٣)؛ أي: شيء يؤمنهم من ذلك وهم قد فعلوا أسبابه وارتكبوا من الجرائم العظيمة ما يوجب بعضه الهلاك!؟

﴿٩٤﴾ ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةَ﴾؛ أي: الزلزلة الشديدة، ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ﴾ (٩٤)؛ أي: صرعى ميتين هامدين.

﴿٩٢﴾ قال تعالى ناعبًا حالهم: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾؛ أي: كأنهم ما أقاموا في ديارهم، وكأنهم ما تمتعوا في عرصاتهم، ولا تفتنوا في ظلالها، ولا غنوا في مسارج أنهارها، ولا أكلوا من ثمار أشجارها، حين فاجأهم العذاب فنقلهم من مورد اللهو واللعب واللذات إلى مستقر الحزن والشقاء والعقاب والدركات، ولهذا قال: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾؛ أي: الخسار محصور فيهم؛ لأنهم ﴿حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَّا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ (٩٥) [الزمر: ١٥]، لا من قالوا لهم: ﴿لَئِن أَتَيْتُمُ شُعْبًا لَّيَكْفُرُوا بِهِ إِذَا لَخِيسِرُونَ﴾ (٩٦).

﴿٩٣﴾ فحين هلكوا تولى عنهم نبههم عليه الصلاة والسلام، ﴿وَقَالَ﴾ معاتبًا وموبخًا ومخاطبًا لهم بعد موتهم: ﴿يَقُولُوا لَقَدْ آتَيْنَاكُمْ رَسُولًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾؛ أي: أوصلتها إليكم وبينتها حتى بلغت منكم أقصى ما يمكن أن تصل إليه وخالطت أفئدتكم، ﴿وَوَضَّحْتُمْ لَكُمْ﴾؛ فلم تقبلوا نصحي ولا انقدتم لإرشادي، بل فسقتم وطغيتم؛ ﴿فَكَيْفَ ءَأَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَذِبِينَ﴾ (٩٣)؛ أي: فكيف أحزن على قوم لا خير فيهم؛ آتاهم الخير فردوه ولم يقبلوه، ولا يليق بهم إلا الشر؛ فهو لاء غير حقيقيين أن يحزن عليهم، بل يفرح بإهلاكهم ومحققهم؛ فعيادًا بك اللهم من الخزي والفضيحة! وأي شقاء وعقوبة أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبرأ منهم أنصح الخلق لهم!؟

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيْبَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْأَيْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرُّوْنَ﴾ (٩٤) ﴿ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَعَثْنَا هُمَّ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٩٥).

﴿٩٤﴾ يقول تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيْبَةٍ مِّن نَّبِيٍّ﴾؛ يدعوهم إلى عبادة الله، وينهاهم عما هم فيه من الشر، فلم ينقادوا له؛ إلا ابتلاهم الله ﴿بِالْأَيْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾؛ أي: بالفقر والمرض وأنواع البلايا، ﴿لَعَلَّهُمْ﴾؛ إذا أصابتهم؛ خضعت نفوسهم؛ فترضعوا إلى الله، واستكانوا للحق.

﴿٩٥﴾ ﴿ثُمَّ﴾؛ إذا لم ينفذ فيهم واستمر استكبارهم وازداد طغيانهم، ﴿بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ﴾؛ فادَّرَّ عليهم الأرزاق، وعافى أبدانهم، ورفع عنهم البلايا، ﴿حَتَّىٰ عَفَوْا﴾؛

﴿٩٩﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ؟ حيث يستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويملي لهم إن كيده متين. ﴿١٠٠﴾ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾: فإن من آمن من عذاب الله؛ فإنه لم يصدق بالجزاء على الأعمال ولا آمن بالرسول حقيقة الإيمان.

وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمناً على ما معه من الإيمان، بل لا يزال خائفاً وجللاً أن يتلى بيلة تسلب ما معه من الإيمان، والأ يزال داعياً بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن؛ فإن العبد ولو بلغت به الحال ما بلغت؛ فليس على يقين من السلامة.

﴿١٠١﴾ أَوْلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠١﴾ تِلْكَ الْأَقْرَى نَقَضْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبِيَآئِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾

﴿١٠١﴾ أَوْلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠١﴾ تِلْكَ الْأَقْرَى نَقَضْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبِيَآئِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾

﴿١٠١﴾ يقول تعالى منها للامم الغابرين بعد هلاك الأمم الغابرين: ﴿١٠١﴾ أَوْلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ؟ أي: أولم يتبين ويتضح للامم الذين ورثوا الأرض بعد إهلاك من قبلهم بذنوبهم ثم عملوا كأعمال أولئك المهلكين، أولم يهتدوا أن الله لو شاء لأصابهم بذنوبهم؛ فإن هذه سنته في الأولين والآخرين. وقوله: ﴿١٠١﴾ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠١﴾: أي: إذا نبههم الله فلم يتبها، وذكرهم فلم يتذكروا، وهداهم بالآيات والعبر فلم يهتدوا؛ فإن الله تعالى يعاقبهم ويطبّع على قلوبهم فيعلوها الران والدنس حتى يختم عليها فلا يدخلها حق ولا يصل إليها خير ولا يسمعون ما ينفعهم، وإنما يسمعون ما به تقوم الحجة عليهم.

﴿١٠٢﴾ تِلْكَ الْأَقْرَى: الذين تقدم ذكرهم، ﴿١٠٢﴾ نَقَضْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبِيَآئِهَا: ما يحصل به عبرة للمعتبرين، وازدجار للظالمين، وموعظة للمتقين، ﴿١٠٢﴾ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ: أي: ولقد جاءت هؤلاء المكذبين رسلهم تدعوهم إلى ما فيه سعادتهم، وأيدهم الله بالمعجزات الظاهرة والبيّنات المبيّنات للحق بيّناً كاملاً، ولكنهم لم يفدهم هذا ولا أغنى عنهم شيئاً؛ ﴿١٠٢﴾ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ: أي: بسبب تكذيبهم وردهم الحق أول مرة ما كان يهديهم للإيمان جزاء لهم على ردهم الحق؛ كما قال تعالى: ﴿١٠٢﴾ وَنَقَلْتُمْ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرْتَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَدَرْتَهُمْ فِي طَعْنِهِمْ يَعْْمَهُونَ ﴿١٠٢﴾ [الأنعام: ١١٠]، ﴿١٠٢﴾ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾: عقوبة منه، وما ظلمهم الله، ولكنهم ظلموا أنفسهم.

﴿١٠٢﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ: أي: وما وجدنا لأكثر الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل من عهد؛ أي: من ثبات التزام لوصية الله التي أوصى بها جميع العالمين، ولا انقادوا لأوامره التي ساقها إليهم على السنة رسله. ﴿١٠٢﴾ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾: أي: خارجين عن طاعة الله، متبعين لأهوائهم بغير هدى من الله؛ فالله تعالى امتحن العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأمرهم باتباع عهده وهداه، فلم يمثل لأمره إلا القليل من الناس، الذين سبقت لهم من الله سابقة

السعادة، وأما أكثر الخلق؛ فأعرضوا عن الهدى، واستكبروا عما جاءت به الرسل، فأحل الله بهم من عقوباته المتنوعة ما أحل.

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ﴿١١٦﴾ إِلَىٰ آخِرِ قِصَّتِهِ.﴾

﴿١١٦﴾ أي: ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى الكليم الإمام العظيم والرسول الكريم إلى قوم عتاة جابرة - وهم فرعون وملؤه من أشرفهم وكبرائهم - فأراهم من آيات الله العظيمة ما لم يشاهد له نظير. ﴿ فَظَلَمُوا بِهَا ﴿١١٧﴾: بأن لم ينقادوا لحقها الذي من لم ينقد له فهو ظالم، بل استكبروا عنها، ﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عِقَابَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١١٨﴾: كيف أهلكهم الله وأتبعهم الذم واللعنة في الدنيا، ويوم القيامة بشس الرد المرفود.

﴿١١٦﴾ وهذا مجمل فصله بقوله: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ ﴿١١٧﴾: حين جاء إلى فرعون يدعو إلى الإيمان: ﴿ يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١٨﴾: أي: إني رسول من مرسل عظيم، وهو رب العالمين، الشامل للعالم العلوي والسفلي، مربي جميع خلقه بأنواع التدابير الإلهية، التي من جملتها أنه لا يتركهم سدى، بل يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، وهو الذي

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَىٰ اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١١٦﴾ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٧﴾ قَالَ لَنْ أَعْصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَنْبَأُ مِثِينَ ﴿١١٧﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ ﴿١١٨﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ﴿١١٩﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١٢١﴾ يَا تَوَكُّبِكُلِّ سَدِحٍ عَلِيمٍ ﴿١٢٢﴾ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١٢٣﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنِّكُمْ لَمِنَ الْمُفْرِينَ ﴿١٢٤﴾ قَالُوا يَكْفُؤُكُمْ إِنْ مَأْنَىٰ أَنْ تُكَلِّفُوا نَعْمَ لَمِنَ الْمُفْرِينَ ﴿١٢٥﴾ قَالَ أَلْقُوا لَعَلَّكُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٢٦﴾ قَالُوا أَلْقُوا لَعَلَّكُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٢٧﴾ أَعْيَتِ النَّاسِ وَأَسْرَهُوهُمْ وَجَاءَهُ سِحْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٢٨﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١٢٩﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٠﴾ فَعَلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿١٣٢﴾

لا يقدر أحد أن يتجرأ عليه ويدعي أنه أرسله ولم يرسله.

﴿١١٦﴾ فإذا كان هذا شأنه، وأنا قد اختارني واصطفاني لرسالته؛ فحقيق علي ألا أكذب عليه ولا أقول عليه إلا الحق؛ فإني لو قلت غير ذلك؛ لعاجلني بالعقوبة، وأخذني أخذ عزيز مقتدر؛ فهذا موجب لأن ينقادوا له ويتبعوه، خصوصاً وقد جاءهم بيينة من الله واضحة على صحة ما جاء به من الحق، فوجب عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته، ولها مقصودان عظيمان: إيمانهم به واتباعهم له، وإرسال بني إسرائيل الشعب الذي فضله الله على العالمين أولاد الأنبياء وسلسلة يعقوب عليه السلام الذي موسى عليه الصلاة والسلام واحد منهم.

﴿١١٦﴾ فقال له فرعون: ﴿ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٧﴾.﴾

﴿١١٧﴾ ﴿ فَالْقَى ﴿١١٧﴾: موسى ﴿ عَصَاهُ ﴿١١٧﴾: في الأرض، ﴿ فَإِذَا هِيَ تَنْبَأُ مِثِينَ ﴿١١٧﴾: أي: حية ظاهرة تسعى وهم يشاهدونها.

﴿١١٨﴾ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ ﴿١١٨﴾: من جيبه، ﴿ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ ﴿١١٨﴾: من غير سوء؛ فهاتان آيتان كبيرتان دالتان على صحة ما جاء به موسى وصدقه، وأنه رسول رب العالمين.

﴿١١٩﴾ ولكن الذين لا يؤمنون لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم؛ فلهذا ﴿ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ ﴿١١٩﴾ حين بهرهم ما رأوا من الآيات ولم يؤمنوا وطلبوا لها التاويلات الفاسدة: ﴿ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ﴿١١٩﴾: أي: ماهر في سحره.

﴿١٢٠﴾ ثم خوفوا ضعفاء الأحلام وسفهاء العقول بأنه ﴿ يُرِيدُ ﴿١٢٠﴾ موسى بفعله هذا ﴿ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ﴿١٢٠﴾: أي: يريد أن يجليكم من أوطانكم، ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١٢٠﴾: أي: إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلون بموسى، وما يندفع به ضرره بزعمهم عنهم؛ فإن ما جاء به إن لم يقابل بما يبطله ويدحضه، دخل في عقول أكثر الناس.

﴿١١١﴾ فحيثذا انعقد رأيهم إلى أن قالوا الفرعون: ﴿١١٢﴾ وَأَخَاهُ ﴿١١٣﴾؛ أي: أحبسهما وأمهلهما، وابعث في المدائن أناسا يحشرون أهل المملكة ويأتون بكل سحار عليهم؛ أي: يجيئون بالسحرة المهرة؛ ليقابلوا ما جاء به موسى، فقالوا: يا موسى اجعل ﴿١١٤﴾ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ، نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوَى ﴿١١٥﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى ﴿١١٦﴾ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ﴿١١٧﴾ ﴿طه: ٥٨-٦٠﴾.

﴿١١٢﴾ وقال هنا: ﴿١١٣﴾ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ ﴿١١٤﴾: طالبين منه الجزاء إن غلبوا، فقالوا: ﴿١١٥﴾ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾.

﴿١١٦﴾ ف ﴿١١٧﴾ قَالَ ﴿١١٨﴾ فِرْعَوْنُ: ﴿١١٩﴾ نَسَمَةٌ لَكُمْ أَجْرٌ، وَإِنَّكُمْ لِمِنَ الْمُقْرَبِينَ ﴿١٢٠﴾: فوعدهم الأجر والتقريب وعلو المنزلة عنده؛ ليجتهدوا ويبدلوا وسعهم وطاعتهم في مغالبة موسى.

﴿١٢٠﴾ فلما حضروا مع موسى بحضرة الخلق العظيم، ﴿١٢١﴾ قَالُوا ﴿١٢٢﴾: على وجه التالي وعدم المبالاة بما جاء به موسى، ﴿١٢٣﴾ يَلْمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ ﴿١٢٤﴾: ما معك، ﴿١٢٥﴾ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿١٢٦﴾.

﴿١٢٦﴾ ف ﴿١٢٧﴾ قَالَ ﴿١٢٨﴾ موسى: ﴿١٢٩﴾ أَلْقُوا ﴿١٣٠﴾: لأجل أن يرى الناس ما معهم وما مع موسى، ﴿١٣١﴾ فَلَمَّا أَلْقُوا ﴿١٣٢﴾: حبالهم وعصيهم إذا هي من سحرهم كأنها حيات تسعى، ف ﴿١٣٣﴾ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْرَبُوهُمْ وَجَاءَهُ وَبِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴿١٣٤﴾: لم يوجد له نظير من السحر.

﴿١٣٤﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنَّ آلِيَّ عَصَاكَ ﴿١٣٥﴾: فإذا هي ﴿١٣٦﴾: حية تسعى ف ﴿١٣٧﴾ تَلْقَفُ ﴿١٣٨﴾ جميع ﴿١٣٩﴾ مَا يَأْكُوفُونَ ﴿١٤٠﴾؛ أي: يكذبون به ويموهون.

﴿١٤٠﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ ﴿١٤١﴾؛ أي: تبين، وظهر، واستعلن في ذلك المجمع، ﴿١٤٢﴾ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٣﴾.

﴿١٤٣﴾ فَتَلَبَّوْا هُنَالِكَ ﴿١٤٤﴾؛ أي: في ذلك المقام، ﴿١٤٥﴾ وَأَنْقَلِبُوا صَغِيرِينَ ﴿١٤٦﴾؛ أي: حقيرين قد اضمحل باطلهم وتلاشى سحرهم ولم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا حصوله.

﴿١٤٦﴾ - ﴿١٤٧﴾ وأعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنف والسحر الذين يعرفون من أنواع السحر وجزئياته ما لا يعرفه غيرهم، فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات الله، لا يدان لأحد بها، ﴿١٤٨﴾ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٤٩﴾ قَالُوا أَمَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٥٠﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٥١﴾؛ أي: وصدقنا بما بعث به موسى من الآيات البينات.

﴿١٥١﴾ ف ﴿١٥٢﴾ قَالَ ﴿١٥٣﴾ لَهُمْ ﴿١٥٤﴾ فِرْعَوْنُ ﴿١٥٥﴾ متهددا لهم على الإيمان: ﴿١٥٦﴾ ءَأَمِنْتُمْ بِوَيْهِ قَبْلَ أَنْ ءَأَدَّكَ لَكَ ﴿١٥٧﴾: كان الخبيث حاكمًا مستبدًا على الأبدان والأقوال، قد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع وأمره نافذ فيهم ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه، وبهذه الحالة تنحط الأمم وتضعف عقولها وتفوذها وتعجز عن المدافعة عن حقوقها، ولهذا قال الله عنه: ﴿١٥٨﴾ فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ﴿١٥٩﴾ [الزخرف: ٥٤]، وقال هنا: ﴿١٦٠﴾ ءَأَمِنْتُمْ بِوَيْهِ قَبْلَ أَنْ ءَأَدَّكَ لَكَ ﴿١٦١﴾؛ أي: فهذا سوء أدب منكم وتجرؤ عليّ، ثم موّه على قومه وقال: ﴿١٦٢﴾ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُهُمْ فِي الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ﴿١٦٣﴾؛ أي: إن موسى كبيركم الذي علمكم السحر، فتواطأتم أنتم وهو على

موسى بحالة لا ينامون فيها ويأمن فرعون وقومه بزعمه من ضررهم: ﴿سَنَقِيلُ آيَاتَهُمْ وَسَتَجِيءُ نِسَاءَهُمْ﴾؛ أي: نستقيهن فلا نقتلن؛ فإذا فعلنا ذلك؛ أمنا من كثرتهم، وكنا مستخدمين لباقيهم ومسخرين لهم على ما نشاء من الأعمال، ﴿وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ (١٢٧)؛ لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة. وهذا نهاية الجبروت من فرعون والعتو والقسوة.

﴿١٢٨﴾ فقال ﴿مُوسَى لِقَوْمِهِ﴾: موصيًا لهم - في هذه الحالة التي لا يقدرון معها على شيء ولا مقاومة - بالمقاومة الإلهية والاستعانة الربانية: ﴿أَسْعَيْتُوا بِاللَّهِ﴾؛ أي: اعتمدوا عليه في جلب ما ينفعكم ودفع ما يضركم، وثقوا بالله أنه سيمم أمركم، ﴿وَأَصْبِرُوا﴾؛ أي: الزموا الصبر على ما يحل بكم منتظرين للفرج. ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ﴾: ليست لفرعون ولا لقومه حتى يتحكموا فيها، ﴿يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾؛ أي: يداولها بين الناس على حسب مشيئته وحكمته، ولكن العاقبة للمتقين؛ فإنهم وإن امتحنوا مدة ابتلاء من الله وحكمة؛ فإن النصر لهم، ﴿وَالْعَاقِبَةُ﴾: الحميدة لهم على قومهم. وهذه وظيفة العبد؛ أنه عند القدرة أن يفعل من الأسباب الدافعة عنه أذى الغير ما يقدر عليه، وعند العجز أن يصبر ويستعين الله ويتنظر الفرج.

﴿١٢٩﴾ ﴿قَالُوا﴾: لموسى متضجرين من طول ما مكثوا في عذاب فرعون وأذيته: ﴿أَوَدَيْتَا مِنْ كَبَلٍ أَنْ تَأْتِيَنَا﴾: فإنهم يسوموننا سوء العذاب؛ يذبون أبناءنا ويستحيون نساءنا، ﴿وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْنَا﴾: كذلك، ف ﴿قَالَ﴾ لهم موسى مرجيًا لهم بالفرج والخلاص من شرهم: ﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَذَابُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: يمكنكم فيها ويجعل لكم التدبير فيها، ﴿فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ (١٣٠)؛ هل تشكرون أم تكفرون؟ وهذا وعد أنجزه الله لما جاء الوقت الذي أَرَادَهُ اللهُ.

﴿١٣٠﴾ قال الله تعالى في بيان ما عامل به آل فرعون في هذه المدة الأخيرة - إنها على عادته وستته في الأمم أن يأخذهم ﴿بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ﴾ (١٣١) [الأعراف: ٢٩٤]: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ﴾؛ أي: بالدهور والجذب، ﴿وَنَقَصَ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ (١٣٢)؛ أي: يتعظون أن ما حل بهم وأصابهم معاتبة من الله لهم لعلهم يرجعون عن كفرهم، فلم ينجع فيهم ولا أفاد، بل استمروا على الظلم والفساد.

أن تغلبوا له فيظهر فتبعوه ثم يتبعكم الناس أو جمهورهم، فتخرجوا منها أهلها، وهذا كذب يعلم هو ومن سبر الأحوال أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يجتمع بأحد منهم، وأنهم جمعوا على نظر فرعون ورسله، وأن ما جاء به موسى آية إلهية، وأن السحرة قد بذلوا مجهودهم في مغالبة موسى حتى عجزوا وتبين لهم الحق فاتبعوه. ثم توعدهم فرعون بقوله: ﴿فَسَوْفَ تَعْمَلُونَ﴾ (١٣٣)؛ ما أحل بكم من العقوبة.

﴿١٣٤﴾ ﴿لَأَطَّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ﴾: زعم الخبيث أنهم مفسدون في الأرض، وسيصنع بهم ما يصنع بالمفسدين من تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف؛ أي: اليد اليمنى والرجل اليسرى، ﴿ثُمَّ لَأَصْلَبَنَّكُمْ﴾: في جذوع النخل، لتختزوا بزعمه ﴿أَجْمَعِيكَ﴾ (١٣٥)؛ أي: لا أفعل هذا الفعل بأحد دون أحد، بل كلكم سيدوق هذا العذاب.

﴿١٣٥﴾ فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين تهددهم: ﴿إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُقَلِّبُونَ﴾ (١٣٥)؛ أي: فلا نبالي بعقوبتك؛ فالله خير وأبقى؛ فاقض ما أنت قاض.

﴿١٣٦﴾ ﴿وَمَا نُنْقِمُ مَنَّا﴾؛ أي: وما تعيب منا على إنكارك علينا وتوعدك لنا؟ فليس لنا ذنب ﴿إِلَّا أَنْتَ أَمَّا نَا بِيَأْتِي رَبَّنَا لَمَّا جَاءَنَا﴾؛ فإن كان هذا ذنبًا يعاب عليه ويستحق صاحبه العقوبة؛ فهو ذنبنا. ثم دعوا الله أن يثبتهم ويصبرهم، فقالوا: ﴿رَبَّنَا أُنزِعْ﴾؛ أي: أفض ﴿عَلَيْنَا صَبْرًا﴾؛ أي: عظيمًا كما يدل عليه التذكير؛ لأن هذه محنة عظيمة تؤدي إلى ذهاب النفس، فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير؛ ليثبت الفؤاد ويطمئن المؤمن على إيمانه ويزول عنه الانزعاج الكثير. ﴿وَتَوْفِنَا سُؤْلِيَيْنَ﴾ (١٣٧)؛ أي: متفادين لأمرك متبعين لرسولك. والظاهر أنه أوقع بهم ما توعدهم عليه، وأن الله تعالى ثبتهم على الإيمان.

﴿١٣٧﴾ هذا وفرعون وملؤه وعامتهم المتبعون للملأ قد استكبروا عن آيات الله وجحدوا بها ظلمًا وعلوًا وقالوا لفرعون مهيجين له على الإيقاع بموسى وزاعمين أن ما جاء باطل وفساد: ﴿أَنْدَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾: بالدعوة إلى الله وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي هي الصلاح في الأرض وما هم عليه هو الفساد، ولكن الظالمين لا يباليون بما يقولون، ﴿وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتِكَ﴾؛ أي: يدعك أنت وآلهتك، وينهى عنك، ويصد الناس عن اتباعك، ف ﴿قَالَ﴾ فرعون مجيبًا لهم بأنه سيدع بني إسرائيل مع

﴿فَإِذَا جَاءَهُمْ الْحَسَنَةُ﴾؛ أي: الخصب وإدراك الرزق، ﴿قَالُوا لَنَا هَذِهِ﴾؛ أي: نحن مستحقون لها، فلم يشكروا الله عليها، ﴿وَأِنْ تُصَبِّهُمُ سَيْئَةٌ﴾؛ أي: فحط وجذب، ﴿يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ﴾؛ أي: يقولوا: إنما جاءنا بسبب مجيء موسى واتباع بني إسرائيل له. قال الله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّمَا طَلَيْتُمُومًا عِنْدَ اللَّهِ﴾؛ أي: بقضائه وقدرته، ليس كما قالوا، بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في ذلك، بل أكثرهم لا يعلمون؛ أي: لذلك قالوا ما قالوا.

﴿وَقَالُوا﴾: مبينين لموسى أنهم لا يزالون ولا يزولون عن باطلهم: ﴿مَهْمَا تَأْتَانَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾؛ أي: قد تقرر عندنا أنك ساحر؛ فمهما جئت بآية؛ جزمنا أنها سحر؛ فلا نؤمن لك ولا نصدق. وهذا غاية ما يكون من العناد أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات سواء نزلت عليهم الآيات أم لم تنزل.

﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ﴾؛ أي: الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم وزروعهم وأضرهم ضرراً كثيراً، ﴿وَالْجُرَادَ﴾: فأكل ثمارهم وزروعهم ونباتهم، ﴿وَالْقُمَّلَ﴾: قيل: إنه الدُّبَاءُ؛ أي: صغار الجراد، والظاهر أنه القمل المعروف، ﴿وَالضَّفَادِعَ﴾: فملأت أوعيتهم وأفلقتهم وأذتهم أذية شديدة، ﴿وَالدَّمَ﴾: إما أن يكون الرعاف، أو كما قال

كثير من المفسرين: إن ماءهم الذي يشربون انقلب دماً، فكانوا لا يشربون إلا دماً ولا يطبخون إلا بدم. ﴿آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ﴾؛ أي: أدلة وبيانات على أنهم كانوا كاذبين ظالمين، وعلى أن ما جاء به موسى حق وصدق. ﴿فَأَسْتَكْبَرُوا﴾: لما رأوا الآيات، ﴿وَكَانُوا﴾: في سابق أمرهم ﴿قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾؛ لذلك عاقبهم الله تعالى بأن أبقاهم على الغي والضلال.

﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ﴾؛ أي: العذاب؛ يحتمل أن المراد به الطاعون؛ كما قاله كثير من المفسرين، ويحتمل أن يراد به ما تقدم من الآيات؛ الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم؛ فإنها رجز وعذاب، وأنهم كلما أصابهم واحد منها؛ ﴿قَالُوا يَمْشِي آدَمُ لَنَا رَبُّكَ يَمَّا عَهَدَ عِنْدَكَ﴾؛ أي: تشفَعوا بموسى بما عهد الله عنده من الوحي والشرع. ﴿لَيْسَ كَشَفْتِ عَنَّا الرِّجْزَ لَكُمُومِينَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾؛ وهم في ذلك كذبة لا قصد لهم إلا زوال ما حل بهم من العذاب، وظنوا إذا رفع لا يصيبهم غيره.

﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَلَغُوهُ﴾؛ أي: إلى مدة قدر الله بقاءهم إليها، وليس كشفاً مؤبداً، وإنما هو مؤقت، ﴿إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ﴾: العهد الذي عاهدوا عليه موسى ووعدوه بالإيمان به وإرسال بني إسرائيل؛ فلا آمنوا به ولا أرسلوا معه بني إسرائيل، بل استمروا على كفرهم يعمهون وعلى تعذيب بني إسرائيل دائبين.

﴿فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ﴾؛ أي: حين جاء الوقت المؤقت لهلاكهم؛ أمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلاً، وأخبره أن فرعون سببهم هو وجنوده. ﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَلَأَيْنِ حَاشِرِينَ﴾؛ يجمعون الناس ليتبعوا بني إسرائيل، وقالوا لهم: ﴿إِنَّ هَذِهِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾ و﴿وَأَنْتُمْ لَنَا لَعَالِيطُونَ﴾ و﴿وَأَنَا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ﴾ فأخرجتهم من جثت وعيون و﴿كُنُوزٍ وَمَقَارِيرٍ كَرِيمٍ﴾ كذلك وأورثها بني إسرائيل ﴿فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ﴾ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: ﴿إِنَّا لَمُدْرِكُونَ﴾ قال كلاً إن معي ربي سيهدين ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّورِ الْعَظِيمِ﴾ و﴿وَأَرْسَلْنَا نَمَّ الْأَخْرِينَ﴾ و﴿وَأَجَعَلْنَا

مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمِينَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٣٦﴾ ﴿الشعراء: ٥٢-٦٦﴾. وقال هنا: ﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَمَّا وَعَدْنَاهُ غَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾﴾؛ أي: بسبب تكذيبهم بآيات الله، وإعراضهم عما دلت عليه من الحق.

﴿وَأَرْسَلْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ﴾: في الأرض؛ أي: بني إسرائيل الذين كانوا خدما لآل فرعون يسومونهم سوء العذاب، أورثهم الله ﴿مَشْرَفَ الْأَرْضِ وَعَكْرِبَهَا﴾: والمراد بالأرض ههنا أرض مصر التي كانوا فيها مستضعفين أذلين؛ أي: ملكهم الله جميعها ومكثهم فيها، ﴿الَّتِي بَنَيْنَا فِيهَا قَوْمَكُمُ الذِّكْرُ الْمُسْتَضَعُونَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا﴾: حين قال لهم موسى: ﴿أَسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾﴾، ﴿وَدَمَّرْنَا مَا كَانَتْ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ﴾: من الأبنية الهائلة والمسكن المزخرفة، ﴿وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٩﴾﴾: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِبَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٠﴾﴾ [النمل: ٥٢].

﴿وَجَوْرًا بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالْبَحْرِ﴾: بعدما أنجاهم الله من عدوهم فرعون وقومه وأهلكهم الله، وبنو إسرائيل ينظرون، ﴿فَاتَّأَنُوا﴾؛ أي: مروا ﴿عَلَىٰ قَوْمٍ يَكْفُرُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾؛ أي: يقيمون عندها ويتركون بها ويعبدونها، ف ﴿قَالُوا﴾ من جهلهم وسفهمهم لنبيهم موسى بعدما أراهم الله من الآيات ما أراهم: ﴿يَكْفُرُونَ بِآيَاتِنَا كَمَا كَفَرْنَا بِآيَاتِنَا﴾؛ أي: اشرع لنا أن نتخذ أصناما آلهة كما اتخذها هؤلاء، ف ﴿قَالَ﴾ لهم موسى: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ يَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾﴾: وأي جهل أعظم من جهل من جهل ربه وخالفه، وأراد أن يسوي به غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟!!

﴿وَلَهَذَا قَالَ لَهُمُوسَىٰ﴾: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ مَثَرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَيَطَّلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾﴾: لأن دعاءهم إياها باطل وهي باطلة بنفسها؛ فالعمل باطل وغايته باطلة.

﴿قَالَ أَعْبَدُ اللَّهَ أُنْبِئِكُمْ إِلَهًا﴾؛ أي: أطلب لكم إلها غير الله المألوه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله؟! ﴿وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾﴾: فيقتضي أن تقابلوا فضله وتفضيله بالشكر، وذلك بإفراد الله وحده بالعبادة والكفر بما يدعى من دونه.

ثم ذكرهم ما امتن الله به عليهم فقال: ﴿وَإِذْ أُنجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾؛ أي: من فرعون وآله، ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾؛ أي: يوجهون إليكم من العذاب أسوأه، وهو أنهم كانوا ﴿يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ وفي ذلكم ﴿أي: النجاة من عذابهم، ﴿بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾﴾؛ أي: نعمة جليلة ومنحة جزيلة، أو وفي ذلك العذاب الصادر منهم لكم بلاء من ربكم عليكم عظيم.

﴿فَلَمَّا ذَكَرَهُمْ مُوسَىٰ وَوَعظهم﴾؛ انتهوا عن ذلك، ولما أتم الله نعمته عليهم بالنجاة من عدوهم وتمكينهم في الأرض؛ أراد تبارك وتعالى أن يتم نعمته عليهم بإنزال الكتاب، الذي فيه الأحكام الشرعية والعقائد المرضية، فواعد موسى ثلاثين ليلة، وأتمها بعشر، فصارت أربعين ليلة؛ ليستعد موسى ويتهيأ لوعده الله ويكون لنزولها موقع كبير لديهم وتشوق إلى إنزالها، ولما ذهب موسى إلى ميقات ربه، قال لهارون موصيا له على بني إسرائيل من حرصه عليهم وشفقته: ﴿أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي﴾؛ أي: كن

سورة الأعراف
وَجَوْرًا بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالْبَحْرِ فَاتَّأَنُوا عَلَى قَوْمٍ يَكْفُرُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مَوْسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ يَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ مَثَرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَيَطَّلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾ قَالَ أَعْبَدُ اللَّهَ أُنْبِئِكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَإِذْ أُنجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيكَ وَلَكِنِ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرِيكَ فَلَمَّا سَئَلْنَا رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ سُجَّدًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ بُنْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾

خلفتي فيهم، واعمل فيهم بما كنت تعمل، ﴿وَأَصْلِحْ﴾؛ أي: اتبع طريق الصلاح، ﴿وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (١٤٦)؛ وهم الذين يعملون بالمعاصي.

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا﴾: الذي وقتناه له لإنزال الكتاب، ﴿وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾: بما كلمه من وحيه وأمره ونهيه؛ تشوق إلى رؤية الله، ونزعت نفسه لذلك حباً لربه ومودة لرؤيته، ف ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي إِلَيْكَ قَالَ﴾ الله: ﴿لَنْ تَرِنِّي﴾؛ أي: لن تقدر الآن على رؤيتي؛ فإن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق في هذه الدار على نشأة لا يقدرون بها، ولا يشبتون لرؤية الله، وليس في هذا دليل على أنهم لا يرونه في الجنة؛ فإنه قد دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى، ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم. وأنه ينشئهم نشأة كاملة يقدرون معها على رؤية الله تعالى، ولهذا رتب الله الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل، فقال مقنناً لموسى في عدم إجابته للرؤية: ﴿وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ﴾: إذا تجلى الله له، ﴿فَسَوْفَ تَرِنِّي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾: الأصم الغليظ، ﴿جَعَلَهُ دَكًّا﴾؛ أي: انهال مثل الرمل انزعاجاً من رؤية الله وعدم ثبوته لها، ﴿وَحَرَّ مُوسَى﴾: حين رأى ما رأى، ﴿صَعَقًا﴾ فتبين له حينئذ أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله؛ فموسى أولى

الأثبت لذلك، واستغفر ربه لما صدر منه من السؤال الذي لم يوافق موضعاً، ولذلك ﴿قَالَ سُبْحَانَكَ﴾؛ أي: تنزيهاً لك وتعظيماً عما لا يليق بجلالك، ﴿تَبَّتْ إِلَيْكَ﴾: من جميع الذنوب وسوء الأدب معك، ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٤٦)؛ أي: جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه بما كمل الله له مما كان يجمله قبل ذلك.

﴿فَلَمَّا مَنَعَهُ اللَّهُ مِنْ رُؤْيَيْهِ بَعْدَمَا كَانَ مَتَشَوِّقًا إِلَيْهَا﴾: أعطاه خيراً كثيراً، فقال: ﴿يَمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ﴾؛ أي: اخترتك واجتبتك وفضلتك وخصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة، ﴿بِرِسَالَتِي﴾: التي لا أجعلها ولا أخص بها إلا أفضل الخلق، ﴿وَبِكَلْبِي﴾: إياك من غير واسطة، وهذه فضيلة اختص بها موسى الكليم، وعرف بها من بين إخوانه من المرسلين، ﴿فَخَذَّ مَاءً مِّنْكَ وَأَخَذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾: من النعم، وخذ ما أتيتك من الأمر والنهي بانسراح صدر، وتلقه بالقبول والانقياد، ﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (١٤٦)؛ لله على ما خصك وفضلك.

﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾: يحتاج إليه العباد ﴿مَوْعِظَةً﴾: ترغيب النفس في أفعال الخير وترهيبهم من أفعال الشر، ﴿وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾: من الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق والآداب، ﴿فَخَذَّهَا بِقُوَّةٍ﴾؛ أي: بجهد واجتهاد على إقامتها، ﴿وَأَمَرَ قَوْمَكَ بِأَخْذِهَا بِأَحْسَنِهَا﴾: وهي الأوامر الواجبة والمستحبة؛ فإنها أحسنها. وفي هذا دليل على أن أوامر الله في كل شريعة كاملة عادلة حسنة. ﴿سَأُورِيكَ دَارَ الْفَسِيقِينَ﴾ (١٤٧)؛ بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرة بعدهم يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون.

﴿سَأَصْرَفُ عَنْ آيَاتِي﴾؛ أي: عن الاعتبار في الآيات الألفية والنفسية والفهم لآيات الكتاب، ﴿الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾؛ أي: يتكبرون على عباد الله وعلى الحق وعلى من جاء به؛ فمن كان بهذه الصفة؛ حرمة الله خيراً كثيراً، وخذله، ولم يفقه من آيات الله ما يتفجع به، بل ربما انقلبت عليه الحقائق واستحسن القبيح، ﴿وَإِنْ يَرَوْا

قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلْبِي فَخَذَّ مَاءً مِّنْكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٦﴾ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَخَذَّهَا بِقُوَّةٍ وَأَمَرَ قَوْمَكَ بِأَخْذِهَا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكَ دَارَ الْفَسِيقِينَ ﴿١٤٧﴾ سَأَصْرَفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَيِّئًا لَّا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَيِّئًا لَّا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَسِطَتْ عَنْهُمْ هَلْ يُجْرُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَمْعَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَأَخَذَ قَوْمٌ مُّوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خَلْفِهِمْ عَجَلًا حَسَداً لَّهُمْ خَوَارٌ لَّا يَرَوْنَ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٥٠﴾ وَكَاسَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٥١﴾

والأشياء عنده، ف ﴿أَخَذَ الْأَلْوَابِحَ﴾: التي ألقاها، وهي ألواح عظيمة المقدار جليلة ﴿وَفِي شَجَرٍهَا﴾؛ أي: مشتملة ومتضمنة ﴿هُدًى وَرَحْمَةً﴾؛ أي: فيها الهدى من الضلالة، وبيان الحق من الباطل، وأعمال الخير وأعمال الشر، والهدى لأحسن الأعمال والأخلاق والآداب، ورحمة وسعادة لمن عمل بها وعلم أحكامها ومعانيها، ولكن؛ ليس كل أحد يقبل هدى الله ورحمته، وإنما يقبل ذلك، وينقاد له، ويتلقاه بالقبول، الذين ﴿هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ ﴿١٥١﴾؛ أي: يخافون منه ويخشونه، وأما من لم يخف الله ولا المقام بين يديه؛ فإنه لا يزداد بها إلا عتوًا ونفورًا، وتقوم عليه حجة الله فيها.

﴿١٥٢﴾ ولما تاب بنو إسرائيل، وتراجعوا إلى رشدهم، اختار ﴿مُوسَى﴾ منهم ﴿سَعِيدٌ رَجُلًا﴾: من خيارهم ليعتدروا لقومهم عند ربهم، ووعدهم الله ميقاتًا يحضرون فيه، فلما حضروا؛ قالوا: يا موسى، ﴿أَرَأَيْتَ اللَّهُ جَهْرَةً﴾! [النساء: ١٥٣] فتجرءوا على الله جراءة كبيرة، وأسأوا الأدب معه، ف ﴿أَخَذَهُمُ الرَّجْفَةُ﴾، فصعقوا وهلكوا، فلم يزل موسى عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى الله ويتبتل ويقول: ﴿رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ﴾: أن يحضروا، ويكونون في حالة يعتدرون فيها لقومهم فصاروا هم الظالمين. ﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْأَسْفَهَاءُ مِنَّا﴾؛ أي: ضعفاء العقول سفهاء الأحلام، فتضرع إلى الله، واعتذر بأن المتجرئين على الله ليس لهم عقول كاملة تردعهم عما قالوا وفعلوا، وبأنهم حصل لهم فتنة يخطر بها الإنسان ويخاف من ذهاب دينه، فقال: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ شَاءَ وَتَهْدِي مَنْ شَاءَ أَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾ ﴿١٥٢﴾؛ أي: أنت خير من غفر، وأولى من رحم، وأكرم من أعطى وتفضل، فكأن موسى عليه الصلاة والسلام قال: المقصود يارب بالقصد الأول لنا كلنا، هو التزام طاعتك والإيمان بك، وأن من حضره عقله ورشده وتم على ما وهبته من التوفيق؛ فإنه لم يزل مستقيمًا، وأما من ضعف عقله وسفه رأيه وصرفته الفتنة؛ فهو الذي فعل ما فعل لذيذك السببين، ومع هذا؛ فأنت أرحم الراحمين وخير الغافرين؛ فاغفر لنا وارحمنا! فأجاب الله سؤاله، وأحياهم من بعد موتهم، وغفر لهم ذنوبهم.

﴿١٥٦﴾ وقال موسى في تمام دعائه: ﴿وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾: من علم نافع ورزق واسع وعمل صالح، ﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾: حسنة، وهي ما أعد الله لأوليائه

﴿قَالَ﴾ هنا: ﴿أَبْنِ أُمَّ﴾: هذا تريق لأخيه بذكر الأم وحدها، وإلا فهو شقيقه لأمه وأبيه. ﴿إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي﴾؛ أي: احتقروني حين قلت لهم: ﴿يَقُومِرْ إِنَّمَا فِتْنَتُهُ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَابْتَعُونِي وَابْتِعُوا أَمْرِي﴾ ﴿١٥١﴾ [طه: ٩٠]، ﴿وَكَاذِبًا يَقْتُلُونَنِي﴾؛ أي: فلا تظن بي تقصيرًا، ﴿فَلَا تَشْمِتْ بِالْأَعْدَاءِ﴾: بنهرك لي ومسك إيبي بسوء فإن الأعداء حريصون على أن يجدوا علي عثرة أو يطلعوا لي على زلة، ﴿وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿١٥٢﴾: فتعاملني معاملتهم.

﴿١٥١﴾ فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنعه بأخيه قبل أن يعلم براءته مما ظنه فيه من التقصير، و ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي﴾: هارون، ﴿وَأَدْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ﴾؛ أي: في وسطها، واجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب؛ فإنها حصن حصين من جميع الشرور وتم كل خير وسرور. ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ ﴿١٥١﴾؛ أي: أرحم بنا من كل راحم، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا.

﴿١٥٢﴾ قال الله تعالى مبيّنًا حال أهل العجل الذين عبدوه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَخَذُوا الْعِجْلَ﴾؛ أي: إلهًا، ﴿سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وِذَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: كما أغضبوا ربهم واستهانوا بأمره. ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتِرِينَ﴾ ﴿١٥٢﴾: فكل مفتر على الله كاذب على شرعه متقول عليه ما لم يقل؛ فإن له نصيبًا من الغضب من الله والذل في الحياة الدنيا.

﴿١٥٢﴾ وقد نالهم غضب الله حيث أمرهم أن يقتلوا أنفسهم، وأنه لا يرضى الله عنهم إلا بذلك، فقتل بعضهم بعضًا، وانجلت المعركة على قتلى كثير، ثم تاب الله عليهم بعد ذلك، ولهذا ذكر حكمًا عامًا يدخلون فيه هم وغيرهم، فقال: ﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ﴾: من شرك وكبائر وصغائر، ﴿ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا﴾: بأن ندموا على ما مضى وأقلعوا عنها وعزموا على ألا يعودوا، ﴿وَأَمَّا﴾: بالله وبما أوجب الله الإيمان به، ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح المترتبة على الإيمان. ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا﴾؛ أي: بعد هذه الحالة - حالة التوبة من السيئات والرجوع إلى الطاعات - ﴿لَغَفُورٌ﴾: يغفر السيئات ويمحوها، ولو كانت قراب الأرض. ﴿رَحِيمٌ﴾ ﴿١٥٢﴾: بقبول التوبة والتوفيق لأفعال الخير وقبولها.

﴿١٥٦﴾ ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ﴾؛ أي: سكن غضبه وتراجعت نفسه، وعرف ما هو فيه؛ اشتغل بأهم

الصالحين من الثواب. ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاكَ إِلَيْنَا ۖ أَي: رجعنا مقربين بتقصيرنا منيبين في جميع أمورنا، ﴿ قَالَ ۖ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ عَذَابٌ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ ﴾: ممن كان شقياً متعرضاً لأسبابه، ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۖ ﴾: من العالم العلوي والسفلي؛ البر والفاجر، المؤمن والكافر؛ فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه، ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد، ولهذا قال عنها: ﴿ فَسَأَلْتُمَهَا لِلَّذِينَ يُنْفِقُونَ ۖ ﴾: المعاصي صغارها وكبارها، ﴿ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ۖ ﴾: الواجبة مستحقها، ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۖ ﴾.

﴿ ١٥٧ ﴾ ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها والعمل بمقتضاها، ومن ذلك اتباع النبي ﷺ ظاهراً وباطناً في أصول الدين وفروعه: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي أَنزَلَ لَهُ مَلَكٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَوَلَّى لَهُ الْأَمْثَلُ مِنَّا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ ﴾: ممن كان شقياً متعرضاً لأسبابه، ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۖ ﴾: من العالم العلوي والسفلي؛ البر والفاجر، المؤمن والكافر؛ فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه، ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد، ولهذا قال عنها: ﴿ فَسَأَلْتُمَهَا لِلَّذِينَ يُنْفِقُونَ ۖ ﴾: المعاصي صغارها وكبارها، ﴿ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ۖ ﴾: الواجبة مستحقها، ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۖ ﴾.

وصفته التي من أعظمها وأجلها ما يدعو إليه وينهى عنه، وأنه ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ ۖ ﴾ وهو كل ما عرف حسنه وصلاحه ونفعه. ﴿ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ۖ ﴾ وهو كل ما عرف قبحه في العقول والفطر، فيأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والمملوك وبذل النفع لسائر الخلق والصدق والعفاف والبر والنصيحة وما أشبه ذلك، وينهى عن الشرك بالله وقتل النفوس بغير حق والزنا وشرب ما يسكر العقل والظلم لسائر الخلق والكذب والفجور ونحو ذلك؛ فأعظم دليل يدل على أنه رسول الله، ما دعا إليه، وأمر به، ونهى عنه، وأحله وحرمه؛ فإنه يحل ﴿ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ ۖ ﴾: من المطاعم والمشارب والمناجح. ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ ۖ ﴾: من المطاعم والمشارب والأقوال والأفعال. ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۖ ﴾: أي: ومن وصفه أن دينه سهل سمح ميسر لا إصر فيه ولا أغلال ولا مشقات ولا تكاليف ثقلا.

﴿ فَأَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ ۖ ﴾؛ أي: عظموه وبجلوه، ﴿ وَنَصَرُوهُ ۖ ﴾: وهو القرآن الذي يستضاء به في ظلمات الشك والجهالات، ويقنديه به إذا تعارضت المقالات. ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۖ ﴾: الظافرون بخير الدنيا والآخرة، والناجون من شرهما؛ لأنهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح، وأما من لم يؤمن بهذا النبي الأمي، ويعزره، وينصره، ولم يتبع النور الذي أنزل معه؛ فأولئك هم الخاسرون.

﴿ ١٥٨ ﴾ ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه، وكان ربما توهم متوهم أن الحكم مقصور عليهم، أتى بما يدل على العموم، فقال: ﴿ قُلْ يَتَّبِعُوا النَّبِيَّ الَّذِي أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ۖ ﴾؛ أي: عربيكم وعجميكم، أهل الكتاب منكم وغيرهم، ﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ﴾: يتصرف فيهما بأحكامه الكونية والتدابير السلطانية وبأحكامه الشرعية الدينية، التي من جملتها أن أرسل إليكم رسولا عظيما يدعوكم إلى الله وإلى دار كرامته، ويحذركم من كل ما يباعدكم منه ومن دار كرامته.

سورة الاعراف
وَكَتَبْنَا لَكَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَدَيْنَاكَ إِلَيْنَا ۖ قَالَ عِدَايَ أَصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۖ فَسَأَلْتُمَهَا لِلَّذِينَ يُنْفِقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ١٥٦ ﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الَّذِي يَدْعُوكُمْ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ بِأَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۖ فَأَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۖ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ ١٥٧ ﴾ قُلْ يَتَّبِعُوا النَّبِيَّ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ ۖ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ ١٥٨ ﴾ وَمَنْ قَوْمٌ مُّوسَىٰ ۖ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ ١٥٩ ﴾

سورة الأعراف

المؤيات

وَقَطَعْنَهُمْ أَثْنَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى
 إِذِ اسْتَسْقَمَهُ قَوْمُهُ أَنْ أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
 فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ
 مَشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ
 وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَبِيبَاتٍ مَارِزَقْنَاكُمْ وَمَا
 ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾ وَإِذْ
 قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ
 شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَعْفِرْ
 لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦١﴾ فَبَدَّلَ
 الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ
 فَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجًّا مِنَ السَّمَاءِ يَمَاءً كَانُوا
 يَظْلِمُونَ ﴿١٦٢﴾ وَسَأَلْتُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ
 حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ
 حِثَّائُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْئِرُونَ
 لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾

١٦١

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾؛ أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، ولا تعرف عبادته إلا من طريق رسله. ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾؛ أي: من جملة تدابير الإحياء والإماتة، التي لا يشاركه فيها أحد، التي جعل الله الموت جسراً ومعبراً، يعبر منه إلى دار البقاء التي من آمن بها صدق الرسول محمداً ﷺ قطعاً. ﴿فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ﴾: إيماناً في القلب متضمناً لأعمال القلوب والجوارح، ﴿الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ﴾؛ أي: آمنوا بهذا الرسول المستقيم في عقائده وأعماله، ﴿وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ ﴿١٦٠﴾: في مصالحكم الدينية والدنيوية؛ فإنكم إذا لم تتبعوه؛ ضللتكم فضلاً بعيداً.

﴿وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ﴾؛ أي: جماعة، ﴿يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ ﴿١٦١﴾؛ أي: يهدون به الناس في تعليمهم إياهم وقتواهم لهم، ويعدلون به بينهم في الحكم بينهم في قضاياهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ ﴿١٦٢﴾ [السجدة: ٢٤].

وفي هذا فضيلة لأمة موسى عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى جعل منهم هداة يهدون بأمره. وكان الإتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم؛ فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معاييب بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة للهداية، وربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم، فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية.

﴿وَقَطَعْنَهُمْ﴾؛ أي: قسمناهم ﴿أَثْنَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا﴾؛ أي: اثنتي عشرة قبيلة متعارفة متوالفة، كل بني رجل من أولاد يعقوب قبيلة، ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَمَهُ قَوْمُهُ﴾؛ أي: طلبوا منه أن يدعو الله تعالى أن يسقيهم ماء يشربون منه وتشرب منه مواشيهم، وذلك لأنهم - والله أعلم - في محل قليل الماء، فأوحى الله لموسى إجابة لطلبتهم: ﴿أَنْ أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ﴾: يحتمل أنه حجر معين، ويحتمل أنه اسم جنس يشمل أي حجر كان، فضربه، ﴿فَانْبَجَسَتْ﴾؛ أي: انفجرت من ذلك الحجر ﴿اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾: جارية سارحة، ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ﴾؛ أي: قد قسم على كل قبيلة من تلك القبائل الاثنتي عشرة، وجعل لكل منهم عيناً، فعملوها، واطمأنوا واستراحوا من التعب والمزاحمة، وهذا من تمام نعمة الله عليهم، ﴿وَوَضَعْنَا عَلَى غَمَمٍ﴾: فكان يستريحون من حر الشمس، ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ﴾: وهو الحلوى، ﴿وَالسَّلْوَى﴾: وهو لحم طير من أحسن أنواع الطيور والأدها، فجمع الله لهم بين الظلال والشراب والطعام الطيب من الحلوى واللحوم على وجه الراحة والطمأنينة، وقيل لهم: ﴿كُلُوا مِنْ طَبِيبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا﴾: حين لم يشكروا الله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم. ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ﴿١٦٠﴾: حيث فوتوها كل خير وعرضوها للشر والنقمة، وهذا كان مدة لبثهم في التيه.

﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾؛ أي: ادخلوها لتكون وطناً لكم ومسكناً، وهي إيلياء، ﴿وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ﴾؛ أي: قرية كانت كثيرة الأشجار غزيرة الثمار رغيدة العيش؛ لذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها حيث شاءوا، ﴿وَقُولُوا﴾: حين تدخلون الباب: ﴿حِطَّةٌ﴾؛ أي: احطط عنا خطايانا واعف عنا، ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾؛ أي: خاضعين

لربكم مستكئين لعزته شاكرين لنعمته؛ فأمرهم بالخضوع وسؤال المغفرة، ووعدهم على ذلك مغفرة ذنوبهم والثواب العاجل والأجل، فقال: ﴿تَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَرِيذَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١٦٦﴾: من خير الدنيا والآخرة.

﴿١٦٦﴾ فلم يمشلوا هذا الأمر الإلهي، بل بدل ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾؛ أي: عصوا الله واستهانوا بأمره ﴿قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾: فقالوا بدل طلب المغفرة وقولهم حطة: حبة في شعيرة، وإذا بدلوا القول مع يسره وسهولته؛ فتبدلهم للفعل من باب أولى، ولهذا دخلوا يزحفون على أستاههم، ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ﴾: حين خالفوا أمر الله وعصوه ﴿رِجْرًا مِنَ السَّمَاءِ﴾؛ أي: عذابًا شديدًا إما الطاعون وإما غيره من العقوبات السماوية، وما ظلمهم الله بعقابه، وإنما كان ذلك ﴿يَمَّا كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ ﴿١٦٧﴾.

﴿١٦٧﴾ ﴿وَسَأَلْتَهُمْ﴾؛ أي: أسأل بني إسرائيل ﴿عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ﴾؛ أي: على ساحله في حال تعديهم وعقاب الله إياهم، ﴿إِذْ يَدْعُونَ فِي السَّبْتِ﴾: وكان الله تعالى قد أمرهم أن يعظموه ويحترموا ولا يصيدوا فيه صيدًا، فابتلاهم الله وامتنحهم، فكانت الحيتان تأتيهم ﴿يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا﴾ يوم سبتهم شرعًا؛ أي: كثيرة طافية على وجه البحر. ﴿وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ﴾؛ أي: إذا ذهب يوم السبت ﴿لَا تَأْتِيهِمْ﴾؛ أي: تذهب في البحر فلا يرون منها شيئًا. ﴿كَذَلِكَ تَبْلُوهُمْ يَمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ ﴿١٦٧﴾: ففسقهم هو الذي أوجب أن يتبليهم الله وأن تكون لهم هذه المحنة، وإلا؛ فلو لم يفسقوا؛ لعافاهم الله، ولما عرضهم للبلاء والشر.

﴿١٦٨﴾ فتحلوا على الصيد، فكانوا يحفرون لها حفرة، وينصبون لها الشباك؛ فإذا جاءت يوم السبت ووقعت في تلك الحفر والشباك؛ لم يأخذوها في ذلك اليوم؛ فإذا جاء يوم الأحد؛ أخذوها، وكثر فيهم ذلك، وانقسموا ثلاث فرق: معظمهم اعتدوا وتجروا وأعلنوا بذلك. وفرقة أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم. وفرقة اكتفت بإنكار أولئك عليهم ونهيهم لهم وقالوا: ﴿لِمَ تَعْطُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهِلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾: كأنهم يقولون: لا فائدة في وعظ من اقتحم محارم الله ولم يصغ للنصيح، بل استمر على اعتدائه وطغيانه؛ فإنه لا بد أن يعاقبهم الله إما بهلاك أو عذاب شديد. فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم ﴿مَعذِرَةً إِلَى رَبِّكُم﴾؛ أي: لنعذر فيهم، ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَنْفِقُونَ﴾ ﴿١٦٩﴾؛ أي: يتركون ما هم فيه من المعصية؛ فلا نياس من هدايتهم؛ فرما نجح فيهم الوعظ وأثر فيهم اللوم، وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر؛ ليكون معذرة وإقامة حجة على المأمور المنهي، ولعل الله أن يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي.

﴿١٦٩﴾ ﴿فَلَمَّا سَأَوْا مَا دُكِّرُوا بِهِ﴾؛ أي: تركوا ما ذكروا به واستمروا على غيرهم واعتدائهم، ﴿أَجْبِنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ﴾: وهكذا سنة الله في عباده أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ﴿وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾: وهم الذين اعتدوا في السبت ﴿بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾؛ أي: شديد ﴿يَمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ ﴿١٧٠﴾.

وأما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين: لم تعظون قوماً الله مهلكهم؛ فاختلف المفسرون في نجاتهم وهلاكهم، والظاهر أنهم كانوا من الناجين؛ لأن الله خص الهلاك بالظالمين، وهو لم يذكر أنهم ظالمون، فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت، ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين؛ فاكتفوا بإنكار أولئك،

سورة الاعراف
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعْطُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهِلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفِقُونَ ﴿١٦٦﴾
فَلَمَّا سَأَوْا مَا دُكِّرُوا بِهِ أَجْبِنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ يَمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٧﴾
فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا فِرْدًا حُدُوسًا ﴿١٦٨﴾ وَإِذْ تَأَذَّتْ رِبْكُ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْيَاقِينَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَشَدِيدُ الرَّجِيمِ ﴿١٦٩﴾ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ آمَسًا وَمِنْهُمْ الَّذِينَ حُوتُوا وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٠﴾ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْفَى وَيَقُولُونَ سَيَعْفَرُنَا وَالرَّحْمَةُ بِأَيْمَانِهِمْ عَرَضٌ يُخَذُّهُ أَلْتُرُوحَدَ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَاللَّذَارِ الْأُخْرَى خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾ وَالَّذِينَ يَمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٢﴾

والأنكار عليهم بقولهم: ﴿لَمْ تَعْظُون قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾: فأبدوا من غضبهم عليهم ما يقتضي أنهم كارهون أشد الكراهة لفعالهم، وأن الله سيعاقبهم أشد العقوبة.

﴿١٦٦﴾ ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهِيَ عَنْهُ﴾؛ أي: قسوا فلم يلينوا ولا اتعظوا، ﴿فَلَمَّا لَهْمُ﴾ قولا قدريا: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾: فانتقلوا بإذن الله قرودا وأبعدهم الله من رحمته.

﴿١٦٧﴾ ثم ذكر ضرب الذلّة والصغار على من بقي منهم، فقال: ﴿وَإِذْ تَأَذَّتْ رِيْبِكُ﴾؛ أي: أعلم إعلاما صريحا، ﴿يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾؛ أي: يهينهم ويذلهم، ﴿إِنَّ رِيْبِكَ لَنَرِيْعٌ أَلْعَابِ﴾: لمن عصاه، حتى إنه يعجل له العقوبة في الدنيا. ﴿وَإِنَّهُ لَنَعَزُّو رَجِيْمٌ﴾: لمن تاب إليه وأتاب؛ يغفر له الذنوب، ويستر عليه العيوب، ويرحمه بأن يتقبل منه الطاعات ويثيبه عليها بأنواع المثوبات، وقد فعل الله بهم ما وعدهم به؛ فلا يزالون في ذل وإهانة، تحت حكم غيرهم، لا تقوم لهم راية ولا ينصر لهم علم.

﴿١٦٧﴾ ﴿وَمَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا﴾؛ أي: فرقناهم ومزقناهم في الأرض بعدما كانوا مجتمعين، ﴿مَتَّعْنَهُمُ الصَّلَاحَ﴾: القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، ﴿وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ﴾؛ أي: دون الصلاح؛ إما مقتصدون، وإما ظالمون لأنفسهم. ﴿وَيَكُونُنَّهُمْ﴾: على عادتنا وستتنا ﴿بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ﴾؛ أي: باليسر والعسر، ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾: عما هم عليه مقيمون من الردى، ويراجعون ما خلقوا له من الهدى، فلم يزالوا بين صالح وطالح ومقتصد.

﴿١٦٨﴾ حتى خلف ﴿مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ﴾: زاد شرهم ﴿وَرَثُوا﴾: بعدهم ﴿الْكِتَابِ﴾: وصار المرجع فيه إليهم، وصاروا يتصرفون فيه بأهوائهم، وتبذل لهم الأموال ليقفوا ويحكموا بغير الحق، وفشت فيهم الرشوة. ﴿يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْبَى وَيَقُولُونَ﴾: مقرين بأنه ذنب وأنهم ظلمة: ﴿سِعْفَرٌ لَّنَا﴾: وهذا قول خالٍ من الحقيقة؛ فإنه ليس استغفارا وطلبًا للمغفرة على الحقيقة؛ فلو كان ذلك؛ لندموا على ما فعلوا، وعزموا على ألا يعودوا، ولكنهم إذا أتاهم عرض آخر ورشوة أخرى؛ يأخذونه، فاشترتوا بآيات الله ثمنًا قليلا، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير! قال الله تعالى في

﴿١٦٩﴾ ﴿وَإِنَّمَا الْعُقَلَاءُ حَقِيْقَةٌ مِّنْ وَصْفِهِمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ﴾: ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ بِالْكِتَابِ﴾؛ أي: يتمسكون به علما وعملا، فيعملون ما فيه من الأحكام والأخبار التي علمها أشرف العلوم، ويعملون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون وسرور القلوب وأفراح الأرواح وصلاح الدنيا والآخرة. ومن أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات إقامة الصلاة ظاهرا وباطنا، ولهذا خصها بالذكر لفضلها وشرفها وكونها ميزان الإيمان وإقامتها داعية لإقامة غيرها من العبادات. ولما كان عملهم كله إصلاحا؛ قال تعالى: ﴿إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾: في أقوالهم وأعمالهم ونياتهم، مصلحين لأنفسهم وغيرهم.

وهذه الآية وما أشبهها دلت على أن الله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفساد، وبالمنافع لا بالمضار، وأنهم بعثوا بصلاح الدارين؛ فكل من كان أصحح؛ كان أقرب إلى اتباعهم.

﴿١٧٠﴾ ثم قال تعالى: ﴿وَإِذْ نُنَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ﴾: حين امتنعوا من قبول ما في التوراة، فألزهم الله العمل، وبتق فوق رؤوسهم الجبل، فصار فوقهم: ﴿كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ﴾، وقيل لهم: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾؛ أي: بجد واجتهاد. ﴿وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾: دراسة ومباحثة واتصافا بالعمل به، ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾: إذا فعلتم ذلك.

﴿١٧١﴾ ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾: إذا فعلتم ذلك.

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾﴾

﴿١٧٢﴾، ﴿١٧٣﴾ يقول تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾؛ أي: أخرج من أصلابهم ذريتهم، وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرناً بعد قرن. وحين أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم أشهدهم ﴿عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾؛ أي: قررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرتهم من الإقرار بأنه ربهم وخالقهم ومليكنهم. قالوا: بلى؛ قد أقرنا بذلك؛ فإن الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف القيم، فكل أحد فهو مفتطور على ذلك، ولكن الفطرة قد تغير وتبدل بما يطرأ على العقول والعقائد الفاسدة، ولهذا ﴿قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾﴾؛ أي: إنما امتحناكم حتى أقررتم بما تقرر عندهم من أن الله تعالى ربكم؛ خشية أن تنكروا يوم القيامة فلا تقرروا بشيء من ذلك، وتزعمون أن حجة الله ما قامت عليكم، ولا عندهم بها

علم، بل أنتم غافلون عنها لاهون؛ فالיום قد انقطعت حججتكم، وثبتت الحجة البالغة لله عليكم. أو تحتجون أيضاً بحجة أخرى، فتقولون: ﴿إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ﴾؛ فحدونا حدودهم، وتبعناهم في باطلهم. ﴿أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾﴾؟ فقد أودع الله في فطرتكم ما يدلکم على أن ما مع آبائكم باطل، وأن الحق ما جاءت به الرسل، وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءكم ويعلو عليه. نعم؛ قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين ومذاهبهم الفاسدة ما يظنه هو الحق، وما ذاك إلا لإعراضه عن حجج الله وبياناته وآياته الأقفية والنفسية؛ فأعراضه عن ذلك وإقباله على ما قاله المبطلون، ربما يصيره بحالة يفضل بها الباطل على الحق. هذا هو الصواب في تفسير هذه الآيات.

وقد قيل: إن هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذرية آدم حين استخرجهم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا بذلك، فاحتج عليهم بما أمرهم به في ذلك الوقت على ظلمهم في كفرهم وعنادهم في الدنيا والآخرة! ولكن ليس في الآية ما يدل على هذا، ولا له مناسبة، ولا تقتضيه حكمة الله تعالى، والواقع شاهد بذلك؛ فإن هذا العهد والميثاق الذي ذكروا أنه حين أخرج الله ذرية آدم من ظهره حين كانوا في عالم الكالدر لا يذكره أحد ولا يخطر ببال آدمي؛ فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبر ولا له عين ولا أثر؟!

﴿١٧٤﴾ ولهذا؛ لما كان هذا أمراً واضحاً جلياً؛ قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ﴾؛ أي: نبينها ونوضحها، ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾﴾؛ إلى ما أودع الله في فطرتهم وإلى ما عاهدوا الله عليه فيردعوا عن القبائح.

﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَاسْلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحَمَّلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَرَكَهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ سَاءَ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ

سورة الأعراف
﴿١٧٥﴾، ﴿١٧٦﴾ يقول تعالى: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَاسْلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحَمَّلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَرَكَهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ سَاءَ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ

كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٧٦﴾ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَىٰ وَمَنْ يُضِلِّلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٧٧﴾ ﴿١٧٨﴾

﴿١٧٦﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا﴾؛ أي: علمناه علم كتاب الله فصار العالم الكبير والحبر التحرير فانسلخ منها فأتبعه الشيطان؛ أي: انسلخ من الانصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله؛ فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفاً بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات؛ فترك هذا كتاب الله وراء ظهره، ونبد الأخلاق التي يأمر بها الكتاب، وخلعها كما يُخلع اللباس، فلما انسلخ منها؛ أتبعه الشيطان؛ أي: تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين، فآذنه إلى المعاصي أزرًا، ﴿فَكَانَ مِنَ الْغَاوِبِينَ﴾ ﴿١٧٧﴾: بعد أن كان من الراشدين المرشدين.

﴿١٧٦﴾ وهذا لأن الله تعالى خذله ووكله إلى نفسه؛ فلهذا قال تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا﴾: بأن نوقفه للعمل بها، فيرتفع في الدنيا والآخرة، فيتحصن من أعدائه، ﴿وَلَنُكَفِّرَنَّ﴾: فعل ما يقتضي الخذلان؛ فأخذل إلى الأرض؛ أي: إلى الشهوات السفلية والمقاصد الدنيوية، ﴿وَأَنزَعْنَاهُ﴾: وترك طاعة مولاه. ﴿فَمَثَلُهُ﴾: في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها ﴿كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِذَا تَحَمَّلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَرَكَهُ يَلْهَثُ﴾؛ أي: لا يزال لاهثاً في كل حال، وهذا لا يزال حريصاً حارصاً قاطعاً قلبه لا يسد فاقته شيء من الدنيا. ﴿ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾: بعد أن ساقها الله إليهم، فلم يتقادوا لها، بل كذبوا بها وردوها لهوانهم على الله واتباعهم لأهوائهم بغير هدى من الله. ﴿فَأَقْصِبْ قَلْبُكَ لِالْقِصَّةِ لَعَلَّخُفَّ عَلَيْكَ لَيَتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿١٧٧﴾: في ضرب الأمثال وفي العبر والآيات؛ فإذا تفكروا؛ علموا، وإذا علموا؛ عملوا.

﴿١٧٦﴾ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٧٧﴾؛ أي: ساء وقبح مثل من كذب بآيات الله، وظلم نفسه بأنواع المعاصي؛ فإن مثلهم مثل السوء.

وهذا الذي آتاه الله آياته يحتمل أن المراد به شخص معين قد كان منه ما ذكره الله فقص الله قصته تبيهاً للعباد، ويحتمل أن المراد بذلك أنه اسم جنس، وأنه شامل لكل من آتاه الله آياته فانسلخ منها.

وفي هذه الآيات الترخيب في العمل بالعلم، وأن ذلك رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان، والترهيب من عدم العمل به، وأنه نزول إلى أسفل سافلين وتسليط للشيطان عليه. وفيه أن اتباع الهوى وإخلاق العبد إلى الشهوات يكون سبباً للخذلان.

﴿١٧٨﴾ ثم قال تعالى مبيناً أنه المنفرد بالهداية والإضلال: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ﴾: بأن يوفقه للخيرات ويعصمه من المكروهات ويعلمه ما لم يكن يعلم، ﴿فَهُوَ الْمُهْتَدَىٰ﴾: حقاً؛ لأنه أثر هدايته تعالى، ﴿وَمَنْ يُضِلِّلْ﴾: فيخذله ولا يوفقه للخير، ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ﴿١٧٧﴾: لأنفسهم وأهلهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين.

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ ﴿١٧٨﴾

﴿١٧٨﴾ يقول تعالى مبيناً كثرة الغاوين الضالين المتبعين إبليس اللعين: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا﴾؛ أي: أنشأنا، وبشنا ﴿لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾: صارت البهائم أحسن حالة منهم. ﴿هُمُ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾؛ أي: لا يصل إليها فقه ولا علم إلا مجرد قيام الحجة، ﴿وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا﴾: ما ينفعهم، بل فقدوا منفعتها وفائدتها، ﴿وَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾: سماعاً يصل معناه إلى قلوبهم. ﴿أُولَٰئِكَ﴾ الذين بهذه الأوصاف القبيحة ﴿كَالْأَنْعَامِ﴾؛ أي: البهائم التي فقدت العقول، وهؤلاء آثروا ما يفنى على ما يبقى فسلبوا خاصية العقل. ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾: من البهائم؛ فإن الأنعام مستعملة فيما خلقت له، ولها أذهان تدرك بها مضرتها من منفعتها؛ فلذلك كانت أحسن حالاً منهم. ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ ﴿١٧٨﴾: الذين غفلوا عن أنفع الأشياء؛ غفلوا عن الإيمان بالله وطاعته وذكره، خلقت لهم الأفئدة والأسماع والأبصار لتكون عوناً لهم على القيام بأوامر الله وحقوقه، فاستعانوا بها على ضد هذا المقصود؛ فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممن ذرأ الله لجهنم وخلقهم لها؛ فخلقهم للنار وبأعمال أهلها يعملون، وأما من استعمل هذه الجوارح في عبادة الله وانصغ قلبه بالإيمان بالله ومحبه ولم يغفل عن الله؛ فهؤلاء أهل الجنة، وبأعمال أهل الجنة يعملون.

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾﴾

﴿١٨٠﴾ هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه بأن له الأسماء الحسنى؛ أي: له كل اسم حسن، وضابطه أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة، وبذلك كانت حسنى؛ فإنها لو دلت على غير صفة، بل كانت علماً محضاً؛ لم تكن حسنى، وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال، بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح؛ لم تكن حسنى؛ فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منها، مستغرق لجميع معناها، وذلك نحو: العليم الدال على أن له علماً محيطاً عامّاً لجميع الأشياء فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، والرحيم الدال على أن له رحمة عظيمة واسعة لكل شيء، والقدير الدال على أن له قدرة عامة لا يعجزها شيء... ونحو ذلك. ومن تمام كونها حسنى أنه لا يدعى إلا بها، ولذلك قال: ﴿فَادْعُوهُ بِهَا﴾: وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب، فيقول الداعي مثلاً: اللهم اغفر لي، وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم. وتب علي يا تواب! وارزقني يا رزاق والطف بي يا لطيف، ونحو ذلك.

﴿سورة الأعراف﴾
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَمْ يَلْمِزُوا لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمْ أُعْزِ لَّا يُصِرُّونَ بِهَا وَلَمْ يُؤْمِنُوا لَّا يَسْمَعُونَ ﴿١٧٩﴾
﴿١٧٩﴾ وَأُولَئِكَ كَانُوا لَدُنَّا مِن قَبْلُ لَآ يَشْعُرُونَ ﴿١٨٠﴾
﴿١٨٠﴾ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨١﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨٢﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٣﴾ وَأُمْلٍ لَهُمْ إِن كُودِي مَتِينٌ ﴿١٨٤﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٨٥﴾ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٦﴾ مَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَكَأَيِّ هَادِي لَّهُ، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٧﴾ يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرَسْنَاهَا قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي لَآ يَجِئُهَا لَوْفَهَا إِلَّا هُوَ نُفِثَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآ تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً بَسْ تُؤْتُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَآ يَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

وقوله: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾: أي: عقوبة وعذاباً على إلحادهم في أسمائه. وحقيقة الإلحاد: الميل بها عما جعلت له، إما بأن يسمى بها من لا يستحقها؛ كسمية المشركين بها لآلهتهم، وإما بنفي معانيها وتحريفها وأن يجعل لها معنى ما أراه الله ولا رسوله، وإما أن يشبه بها غيرها؛ فالواجب أن يحذر الإلحاد فيها ويحذر الملحدون فيها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة»^(١).

وقوله: ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾: ﴿١٨١﴾

﴿١٨١﴾ أي: ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في نفسها مكملة لغيرها يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق فيعلمون الحق ويعملون به ويعلمونه ويدعون إليه وإلى العمل به. ﴿وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾: ﴿١٨٢﴾ بين الناس في أحكامهم إذا حكموا في الأموال والدماء والحقوق والمقالات وغير ذلك. وهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وهم الذين أنعم الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلي مرتبة الرسالة، وهم في أنفسهم مراتب متفاوتة؛ كل بحسب حاله وعلو منزلته؛ فسبحان من يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٣﴾ وَأُمْلٍ لَهُمْ إِن كُودِي مَتِينٌ ﴿١٨٤﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٨٥﴾ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٦﴾ مَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَكَأَيِّ هَادِي لَّهُ، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٧﴾﴾

﴿١٨٣﴾ أي: والذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة ما جاء به محمد ﷺ من الهدى فردوها ولم يقبلوها، ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾: ﴿١٨٣﴾: بأن يدر لهم الأرزاق.

﴿١٨٢﴾ وَأَتَى لَهُمْ؛ أي: أمهلهم حتى يظنوا أنهم لا يؤخذون ولا يعاقبون، فيزدادون كفراً وطغياناً وشراً إلى شرهم، وبذلك تزيد عقوبتهم ويتضاعف عذابهم، فيضرون أنفسهم من حيث لا يعلمون. ولهذا قال: ﴿إِنَّ كَيْدِي مَبِينٌ﴾؛ أي: قوي بليغ.

﴿١٨٣﴾ أَوْلَمْ يَنْفَكُوا مَا يَصَاحِبُهُمْ؛ محمد ﷺ: من جنّة؟ أي: أولم يُعملوا أفكارهم وينظروا هل في صاحبهم الذي يعرفونه ولا يخفى عليهم من حاله شيء؛ هل هو مجنون؟! فلينظروا في أخلاقه وهديه ودله وصفاته، وينظروا فيما دعا إليه؛ فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملها، ولا من الأخلاق إلا أتمها، ولا من العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين، ولا يدعو إلا لكل خير، ولا ينهى إلا عن كل شر! أهبذا يا أولي الألباب جنّة؟! أم هو الإمام العظيم والناصح المبين والمجدد الكريم والرفوف الرحيم؟! ولهذا قال: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾؛ أي: يدعو الخلق إلى ما ينجيهم من العذاب، ويحصل لهم الثواب.

﴿١٨٤﴾ أَوْلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ؛ فإنهم إذا نظروا إليها؛ وجدوها أدلة دالة على توحيد ربها وعلى ما له من صفات الكمال. وكذلك لينظروا إلى جميع ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾؛ فإن جميع أجزاء العالم يدل أعظم دلالة على علم الله وقدرته وحكمته وسعة رحمته وإحسانه ونفوذ مشيئته وغير ذلك من صفاته العظيمة الدالة على تفرد بالخلق والتدبير الموجبة لأن يكون هو المعبود المحمود المسيح الموحد المحبوب. وقوله: ﴿وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ﴾؛ أي: لينظروا في خصوص حالهم، وينظروا لأنفسهم قبل أن يقترب أجلهم ويفجأهم الموت وهم في غفلة معرضون؛ فلا يتمكنون حينئذ من استدراك الفارط. ﴿فِي آيَاتِ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾؛ أي: إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب الجليل؛ فبأي حديث يؤمنون به؟! أبكتب الكذب والضلال؟! أم بحديث كل مفترٍ دجال؟!!

﴿١٨٥﴾ ولكن الضال لا حيلة فيه ولا سبيل إلى هدايته، ولهذا قال تعالى: ﴿مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾؛ أي: متحيرين، يترددون لا يخرجون منه، ولا يهتدون إلى حق.

﴿١٨٦﴾ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾ قُلْ لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

﴿١٨٦﴾ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾ قُلْ لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

﴿١٨٦﴾ يقول تعالى لرسوله محمد ﷺ: ﴿يَسْتَلُونَكَ﴾؛ أي: المكذبون لك المتعتنون ﴿عَنِ السَّاعَةِ﴾ إيانَ مَرَسَهَا؛ أي: متى وقتها التي تجيء به؟ ومتى تحل بالخلق؟ ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾؛ أي: إنه تعالى المختص بعلمها، ﴿لَا يَجْلِبُهَا لَوْفَيْهَا إِلَّا هُوَ﴾؛ أي: لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم فيه إلا هو. ﴿فَنُفِثَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: خفي علمها على أهل السماوات والأرض واشتد أمرها أيضًا عليهم فهم من الساعة مشفقون. ﴿لَآ تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً﴾؛ أي: فجأة من حيث لا يشعرون لم يستعدوا لها ولم يتهيئوا لها. ﴿يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾؛ أي: هم حريصون على سؤالك عن الساعة كأنك مستحفٍ عن السؤال عنها، ولم يعلموا أنك - لكمال علمك بربك وما ينفع السؤال عنه - غير مبال بالسؤال عنها، ولا حريص على ذلك، فلم لا يقتدون بك؟ ويكفون عن الاستحفاء عن هذا السؤال الخالي من المصلحة المتعذر علمه؛ فإنه لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب، وهي من الأمور التي أخفاها عن الخلق لكمال حكمته وسعة علمه. ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾؛ فلذلك حرصوا على ما لا ينبغي الحرص عليه، وخصوصًا مثل حال هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهم ويدعون ما يجب عليهم من العلم، ثم يذهبون إلى ما لا سبيل لأحد أن يدركه ولا هم مطالبون بعلمه.

﴿١٨٧﴾ قُلْ لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا؛ فإني فقير مدبر، لا يأتيني خير إلا من الله، ولا يدفع عني الشر إلا هو، وليس لي من العلم إلا ما علمني الله تعالى. ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾؛ أي: لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تتج لي المصالح والمنافع، ولحذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه؛ لعلمي بالأشياء قبل كونها، وعلمي بما تفضي إليه، ولكني لعدم علمي قد ينالني ما ينالني من السوء وقد يفوتني ما يفوتني من مصالح الدنيا ومنافعها؛ فهذا أدل دليل على أنني لا أعلم لي بالغيب. ﴿إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ﴾؛ أنذر العقوبات الدينية والدنيوية والأخروية، وأبين الأعمال المفضية إلى ذلك وأحذر منها.

﴿ وَبَشِيرٌ ﴾ وبشير بالثواب العاجل والآجل، ببيان الأعمال الموصلة إليه والترغيب فيها، ولكن ليس كل أحد يقبل هذه البشارة والندارة، وإنما ينتفع بذلك ويقبله المؤمنون.

وهذه الآيات الكريمات مبينة جهل من يقصد النبي ﷺ ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضرر؛ فإنه ليس بيده شيء من الأمر، ولا ينفع من لم ينفعه الله، ولا يدفع الضرر عن من لم يدفعه الله عنه، ولا له من العلم إلا ما علمه الله تعالى، وإنما ينفع من قبل ما أرسل به من البشارة والندارة وعمل بذلك؛ فهذا نفعه عليه السلام الذي فاق نفع الآباء والأمهات والأخلاء والإخوان، بما حث العباد على كل خير، وحذرهم عن كل شر، وبينه لهم غاية البيان والإيضاح.

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّيْنَاهَا حَمَلًا حَفِيمًا فَمرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَتْكَ دَعَاؤَ اللَّهِ رَبَّهَما لِيْنِ ءَاتَيْنَا صَليحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشُّكْرِيْنَ ﴿١٨٨﴾ فَلَمَّا ءَاتَهُمَا صَليحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَهُمَا فَتَعَلَّى اللَّهُ ءَما يَشْكُرُونَ ﴿١٨٩﴾ أَيشْرُونَ مَا لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩٠﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمُ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَبْصُرُونَ ﴿١٩١﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَسْتَجِيبُوا سِوَاةَ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَليحُونَ ﴿١٩٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَما تُسْأَلُونَ فَاذْعَبُوا فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَديقِينَ ﴿١٩٣﴾ أَلَمْ أَنزَلْ يُسْئَلُونَ بِهَا أَمْ لَمْ أَنزَلْ يُبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَمْ أَنزَلْ أُعِينُ بَصُرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَادَاتٌ يُسْمَعُونَ بِهَا فَلِإِذْعَابِ شُرَكَاءِكُمْ تَمْ كِيدُونَ فَلَا تَنْظُرُونَ ﴿١٩٤﴾ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَليحُونَ ﴿١٩٥﴾

قُلْ لَا ءَمَلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ؕ وَكُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَعَكُنْتُ مِنَ الْغَيْبِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّيْنَاهَا حَمَلًا حَفِيمًا فَمرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَتْكَ دَعَاؤَ اللَّهِ رَبَّهَما لِيْنِ ءَاتَيْنَا صَليحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشُّكْرِيْنَ ﴿١٨٨﴾ فَلَمَّا ءَاتَهُمَا صَليحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَهُمَا فَتَعَلَّى اللَّهُ ءَما يَشْكُرُونَ ﴿١٨٩﴾ أَيشْرُونَ مَا لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩٠﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمُ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَبْصُرُونَ ﴿١٩١﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَسْتَجِيبُوا سِوَاةَ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَليحُونَ ﴿١٩٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَما تُسْأَلُونَ فَاذْعَبُوا فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَديقِينَ ﴿١٩٣﴾ أَلَمْ أَنزَلْ يُسْئَلُونَ بِهَا أَمْ لَمْ أَنزَلْ يُبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَمْ أَنزَلْ أُعِينُ بَصُرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَادَاتٌ يُسْمَعُونَ بِهَا فَلِإِذْعَابِ شُرَكَاءِكُمْ تَمْ كِيدُونَ فَلَا تَنْظُرُونَ ﴿١٩٤﴾

﴿١٨٨﴾ أي: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾: أيها الرجال والنساء المنتشرون في الأرض على كثرتمك وتفرقكم، ﴿ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾: وهو آدم أبو البشر ﷺ، ﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾: أي: خلق من آدم زوجته حواء. لأجل أن يسكن إليها، لأنها إذا كانت منه؛ حصل بينهما من المناسبة والموافقة ما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخر، فانقاد كل منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة. ﴿ فَلَمَّا تَغَشَّيْنَاهَا ﴾: أي: تجللها مجامعاً لها؛ قدر الباري أن يوجد من تلك الشهوة - وذلك الجماع - النسل، فحملت ﴿ حَمَلًا حَفِيمًا ﴾، وذلك في ابتداء الحمل لا تحس به الأنثى ولا يتقنها. ﴿ فَلَمَّا ﴾ استمرت به و﴿ أَتَتْكَ ﴾ به حين كبر في بطنها؛ فحينئذ صار في قلوبهما الشفقة على الولد وعلى خروجه حياً صحيحاً سالمًا لا أفة فيه، فدعوا ﴿ اللَّهُ رَبَّهَما لِيْنِ ءَاتَيْنَا ﴾: ولذا: ﴿ صَليحًا ﴾؛ أي: صالح الخلقة تامها لا نقص فيه، ﴿ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشُّكْرِيْنَ ﴾ ﴿١٨٨﴾.

﴿١٨٩﴾ ﴿ فَلَمَّا ءَاتَهُمَا صَليحًا ﴾: على وفق ما طلبا وتمت عليهما النعمة فيه، ﴿ جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَهُمَا ﴾؛ أي: جعل الله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده والنعمة به وأقره به أعين والديه، فعبّدها لغير الله: إما أن يسمياه بعبد غير الله؛ عبء الحارث وعبء العزى وعبء الكعبة ونحو ذلك، أو يشركا في الله في العبادة بعدما من الله عليهما بما من من النعم التي لا يحصيها أحد من العباد، وهذا انتقال من النوع إلى الجنس؛ فإن أول الكلام في آدم وحواء، ثم انتقل إلى الكلام في الجنس، ولا شك أن هذا موجود في الذرية كثيراً؛ فلذلك قرره الله على بطلان الشرك، وأنهم في ذلك ظالمون أشد الظلم، سواء كان الشرك في الأقوال أم في الأفعال؛ فإن الخالق لهم من نفس واحدة، الذي خلق منها زوجها، وجعل لهم من أنفسهم أزواجاً، ثم جعل بينهم من المودة والرحمة ما يسكن بعضهم إلى بعض ويألفه ويلتذ به، ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللذة والأولاد والنسل، ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات وقتاً موقفاً تتشرف إليه نفوسهم ويدعون الله أن يخرجهم سوياً صحيحاً، فآتم الله عليهم النعمة، وأنالهم مطلوبهم، أفلا يستحق أن يعبدوه ولا يشركوا به في عبادته أحداً ويخلصوا له الدين؟!

﴿١٩٦﴾، ﴿١٩٦﴾ ولكن الأمر جاء على العكس، فأشركوا بالله ﴿١٩٦﴾ ما لا يخلق شيئاً وهم مخلوقون ﴿١٩٦﴾ ولا يستطيعون لهم؛ أي: لعابديها ﴿١٩٦﴾ نصراً ولا أنفسهم يضرون ﴿١٩٦﴾: فإذا كانت لا تخلق شيئاً ولا مثقال ذرة، بل هي مخلوقة، ولا تستطيع أن تدفع المكروه عن عبدها ولا عن نفسها؛ فكيف تتخذ مع الله الهة؟! إن هذا إلا أظلم الظلم وأسفه السفه.

﴿١٩٦﴾ وإن تدعوا أيها المشركون، هذه الأصنام التي عبدتم من دون الله ﴿١٩٦﴾ إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أَدَعَوْتُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَنِيتُمْ ﴿١٩٦﴾: فصار الإنسان أحسن حالة منها؛ لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تهدي ولا تهدى، وكل هذا إذا تصوره اللبيب العاقل تصوراً مجرداً؛ جزم ببطان إلهيتها وسفاهة من عبدها.

﴿١٩٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٦﴾ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْتَطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنظِرُونَ ﴿١٩٦﴾ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ تَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾.

﴿١٩٦﴾ وهذا من نوع التحدي للمشركين للعابدين للأوثان؛ يقول تعالى: ﴿١٩٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ ﴿١٩٦﴾؛ أي: لا فرق بينكم وبينهم؛ فكلكم عبيد لله مملوكون؛ فإن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها تستحق من العبادة شيئاً؛ ﴿١٩٦﴾ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ﴿١٩٦﴾: فإن استجابوا لكم وحصلوا مطلوبكم، وإلا؛ تبين أنكم كاذبون في هذه الدعوى مفترون على الله أعظم الفرية.

﴿١٩٦﴾ وهذا لا يحتاج إلى تبين فيه؛ فإنكم إذا نظرتم إليها؛ وجدتم صورتها دالة على أنه ليس لديها من النفع شيء؛ فليس لها أرجل تمشي بها، ولا أيد تبطش بها، ولا أذن تسمع بها؛ فهي عادمة لجميع الآلات والقوى الموجودة في الإنسان؛ فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموها؛ فهي عباد أمثالكم، بل أنتم أكمل منها وأقوى على كثير من الأشياء؛ فلا شيء عبدتموها؟! ﴿١٩٦﴾ قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنظِرُونَ ﴿١٩٦﴾؛ أي: اجتمعوا أنتم وشركاؤكم على إيقاع السوء والمكروه بي من غير إهمال ولا انتظار فإنكم غير بالغين لشيء من المكروه بي.

﴿١٩٦﴾ لأن ولي الله الذي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني المضار. ﴿١٩٦﴾ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ﴿١٩٦﴾: الذي فيه الهدى والشفاء والنور، وهو من توليه وتربيته لعباده الخاصة الدينية. ﴿١٩٦﴾ وَهُوَ تَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾: الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم؛ كما قال تعالى: ﴿١٩٦﴾ إِنَّ اللَّهَ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴿١٩٦﴾ [البقرة: ٢٥٧]؛ فالمؤمنون الصالحون لما تولوا ربهم بالإيمان والتقوى ولم يتولوا غيره ممن لا ينفع ولا يضر؛ تولاهم الله ولفظ بهم وأعانهم على ما فيه الخير والمصلحة لهم في دينهم ودنياهم ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه؛ كما قال تعالى: ﴿١٩٦﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴿١٩٦﴾ [الحج: ٢٣٨].

﴿١٩٦﴾ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصَرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَضُرُّونَ ﴿١٩٦﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَرَبَّهُمْ يُنظِرُونَ إِلَيْكُمْ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٦﴾.

﴿١٩٦﴾ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٩٦﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَرَبَّهُمْ يُنظِرُونَ إِلَيْكُمْ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٦﴾ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل ﴿١٩٦﴾ وَإِنَّمَا يَزْعَمَنَّ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٩٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿١٩٦﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْفِتْنَةِ وَلَا يُقْصِرُونَ ﴿١٩٦﴾ وَإِذَا لَمْ تَأْتِيَهُمْ بَيِّنَةٌ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّي كُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٩٦﴾ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٩٦﴾ وَأَذْكُرَّزَّكَ فِي نَفْسِكَ نَضْرَعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿١٩٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي وَسَبَّحُوهُ وَكَلِمَةً وَسُبَّحَاتُ ﴿١٩٦﴾

أو دنيوية. ولما كان لا بد من أذية الجاهل؛ أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله؛ فمن أذاك بقوله أو فعله؛ لا تؤذنه، ومن حرمك لا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه.

وأما ما ينبغي أن يعامل به العبد شياطين الجن؛ فقال تعالى:

﴿ وَإِنَّمَا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٩٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿١٩٩﴾ ﴾

﴿١٩٧﴾ أي: أي وقت وفي أي حال، ﴿يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ﴾؛ أي: تحس منه بوسوسة وتشتيط عن الخير أو حث على الشر وإيعاز إليه، ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾؛ أي: التجئ واعتصم بالله واحتم بحماه. فإنه ﴿سَمِيعٌ﴾ سميع لما تقول، ﴿عَلِيمٌ﴾؛ ببيتك وضعفك وقوة التجائك له فسيحملك من فتنته ويقيك من وسوسته؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾﴾ [الناس: ١] إلى آخر السورة.

﴿٢٠١﴾ ولما كان العبد لا بد أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا يزال مرابطاً ينتظر غرته وغفلته؛ ذكر تعالى علامة المتقين من الغاوين، وأن المتقي إذا أحس بذنب ومسه طائف من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب؛ تذكر من أي باب أتيت ومن أي مدخل دخل الشيطان عليه، وتذكر ما أوجب الله عليه وما عليه من لوازم الإيمان، فأبصر، واستغفر الله تعالى، واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الكثيرة، فرد شيطانه خاسئاً حسيراً؛ قد أفسد عليه كل ما أدركه منه.

﴿٢٠٢﴾ وأما إخوان الشياطين وأولياؤهم؛ فإنهم إذا وقعوا في الذنوب لا يزالون يمدونهم في الغي ذنباً بعد ذنب، ولا يقصرون عن ذلك؛ فالشياطين لا تقصر عنهم بالإغواء؛ لأنها طمعت فيهم حين رأتهم سلسي القيادة لها وهم لا يقصرون عن فعل الشر.

﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا آخِذَتَّهَا قُلُوبُنَا إِنَّمَا اتَّخِذُوا مَا نَحْنُوهُمْ بِمَثَلٍ إِذْ جَاءَهُمْ قَوْمٌ مِّنْ دُونِهِمْ مِّنْ عَدُوِّ رَبِّكُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾ ﴾

﴿١٩٧﴾، ﴿١٩٨﴾ وهذا أيضاً في بيان عدم استحقاق هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله شيئاً من العبادة؛ لأنها ليس لها استطاعة ولا اقتدار في نصر أنفسهم ولا في نصر عابديها، وليس لها قوة العقل والاستجابة؛ فلو دعوتها إلى الهدى؛ لم تهتد، وهي صور لا حياة فيها، فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون حقيقة؛ لأنهم صوروها على صور الحيوانات من آدميين أو غيرهم، وجعلوا لها أبصاراً وأعضاء؛ فإذا رأيتها؛ قلت: هذه حية؛ فإذا تأملت؛ عرفت أنها جمادات لا حراك بها ولا حياة؛ فأبى رأي اتخذها المشركون آلهة مع الله؟! ولأي مصلحة أو نفع عكفوا عندها وتقربوا لها بأنواع العبادات؟! فإذا عرف هذا؛ عرف أن المشركين وآلهتهم التي عبدوها ولو اجتمعوا وأرادوا أن يكيدوا من تولاه فاطر السماوات والأرض متولي أحوال عباده الصالحين؛ لم يقدروا على كيدته بمقتال ذرة من الشر؛ لكمال عجزهم وعجزها وكمال قوة الله واقتداره وقوة من احتوى بجلاله وتوكل عليه، وقيل: إن معنى قوله: ﴿وَتَرَبُّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾﴾؛ إن الضمير يعود إلى المشركين المكذبين لرسول الله ﷺ، فتحسبهم ينظرون إليك يا رسول الله نظر اعتبار يتبين به الصادق من الكاذب، ولكنهم لا يبصرون حقيقتك وما يتوسمه المتوسمون فيك من الجمال والكمال والصدق.

﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيَّةِ ﴿١٩٩﴾ ﴾

﴿١٩٩﴾ هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم: فالذي ينبغي أن يعامل به الناس: أن يأخذ العفو؛ أي: ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق؛ فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم ولا يتكبر على الصغير لصغره ولا ناقص العقل لنتقصه ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتشرح له صدورهم. ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾؛ أي: بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للمقرب والبعيد؛ فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية

﴿٢٠٣﴾ أي: لا يزال هؤلاء المكذبون لك في تعنت وعناد، ولو جاءتهم الآيات الدالة على الهدى والرشاد؛ فإذا جتتهم بشيء من الآيات الدالة على صدقك؛ لم ينقادوا. ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ﴾: من آيات الاقتراح التي يعينونها، ﴿قَالُوا لَوْلَا آجْتَبَيْتَهَا﴾؛ أي: هلا اخترت الآية فصارت الآية الفلانية أو المعجزة الفلانية، كأنك أنت المنزل للآيات المدبر لجميع المخلوقات، ولم يعلموا أنه ليس لك من الأمر شيء، أو أن المعنى: لولا اخترعتها من نفسك، ﴿قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِيَّايَ مِنْ رَبِّي﴾: فأنا عبد متبع مدبر، والله تعالى هو الذي ينزل الآيات ويرسلها على حسب ما اقتضاه حمده، وطلبته حكمته البالغة؛ فإن أردتم آية لا تضمحل على تعاقب الأوقات وحجة لا تبطل في جميع الآتات؛ ف ﴿هَذَا﴾: القرآن العظيم والذكر الحكيم. ﴿بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ﴾: يستبصر به في جميع المطالب الإلهية والمقاصد الإنسانية، وهو الدليل والمدلول؛ فمن تفكر فيه وتدبره؛ علم أنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبه قامت الحجة على كل من بلغه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وإلا؛ فمن آمن؛ فهو هدى له من الضلال ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ له من الشقاء؛ فالموءن مهتد بالقرآن، متبع له، سعيد في دنياه وأخراه، وأما من لم يؤمن به؛ فإنه ضال شقي في الدنيا والآخرة.

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ﴿٢٠٤﴾

﴿٢٠٤﴾ هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى؛ فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات، والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه، وأما الاستماع له؛ فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع؛ فإن من لزم على هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله؛ فإنه ينال خيراً كثيراً وعلماً غزيراً وإيماناً مستمراً متجدداً وهدىً متزايداً وبصيرة في دينه، ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهما، فدل ذلك على أن من تلي عليه الكتاب فلم يستمع له وينصت أنه محروم الحظ من الرحمة، قد فاته خير كثير.

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ﴿٢٠٤﴾

﴿٢٠٥﴾ ثم ذكر تعالى أن له عباداً مستديمين لعبادته، ملازمين لخدمته، وهم الملائكة. فلتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر بعبادتكم من قلة، ولا ليتعزز بها من ذلة، وإنما يريد نفع أنفسكم، وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما علمتم، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾: من الملائكة المقربين وحملة العرش والكروبيين، ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾: بل يذعنون لها وينقادون لأوامر ربهم، ﴿وَيَسْبُحُونَهُ﴾: الليل والنهار لا يفترن. ﴿وَلَهُ﴾ وحده لا شريك له ﴿يَسْجُدُونَ﴾ ﴿٢٠٦﴾

﴿٢٠٥﴾ الذكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله، فأمر الله عبده ورسوله محمداً أصلاً وغيره تبعاً بذكر ربه في نفسه؛ أي: مخلصاً خالياً، ﴿نَضْرَعًا﴾؛ أي: متضرعاً بلسانك مكرراً لأنواع الذكر، ﴿وَخِيفَةً﴾: في قلبك؛ بأن تكون خائفاً من الله، وجل القلب منه خوفاً أن يكون عملك غير مقبول، وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه والنصح به. ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾؛ أي: كن متوسطاً، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً - ﴿بِالْعُدْوِ﴾: أول النهار، ﴿وَالْأَصْبَالِ﴾: آخره، وهذان الوقتان لذكر الله فيهما مزية وفضيلة على غيرهما. ﴿وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ ﴿٢٠٦﴾: الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم؛ فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة، وأعرضوا عن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته، وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به.

وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتها، وهي الإكثار من ذكر الله آتاء الليل والنهار، خصوصاً طرفي النهار، مخلصاً خاشعاً متضرعاً متذللاً ساكناً متواظفاً عليه قلبه ولسانه بأدب ووقار وإقبال على الدعاء والذكر وإحضار له بقلبه وعدم غفلة؛ فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه.

﴿٢٠٦﴾ ثم ذكر تعالى أن له عباداً مستديمين لعبادته، ملازمين لخدمته، وهم الملائكة. فلتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر بعبادتكم من قلة، ولا ليتعزز بها من ذلة، وإنما يريد نفع أنفسكم، وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما علمتم، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾: من الملائكة المقربين وحملة العرش والكروبيين، ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾: بل يذعنون لها وينقادون لأوامر ربهم، ﴿وَيَسْبُحُونَهُ﴾: الليل والنهار لا يفترن. ﴿وَلَهُ﴾ وحده لا شريك له ﴿يَسْجُدُونَ﴾ ﴿٢٠٦﴾

فليقتد العباد بهؤلاء الملائكة الكرام، وليداوموا على عبادة الملك العلام.

تم تفسير سورة الأعراف.

ولله الحمد والشكر والثناء. وصلى الله على محمد وآله
وصحبه وسلم

تفسير سورة الأنفال

وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَنْتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾﴾

سورة الأنفال
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَنْتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴿٥﴾ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا بَيَّنَّ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾ وَإِذْ بَعَدَكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنهَا لَكُمْ وَنُودُوا أَنْ عَيِّرْ ذَاتَ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّرَ الْحَقِّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعْ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾ لِحَقِّ الْحَقِّ وَبَطْلِ الْبَاطِلِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

١) الأنفال: هي الغنائم التي يتفلسها الله لهذه الأمة من أموال الكفار. وكانت هذه الآيات في هذه السورة قد نزلت في قصة بدر، أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين، فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع، فسألوا رسول الله ﷺ عنها، فأنزل الله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾: كيف تقسم؟ وعلى من تقسم؟ ﴿قُلِ﴾ لهم: الأنفال لله ورسوله يضعانها حيث شاء؛ فلا اعتراض لكم على حكم الله ورسوله، بل عليكم إذا حكم الله ورسوله أن ترضوا بحكمهما وتسلموا الأمر لهما، وذلك داخل في قوله: ﴿فَأَنْتَقُوا اللَّهَ﴾: بامتثال أوامره واجتنب نواهيه، ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾؛ أي: أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابير بالتوادد والتحاب والتواصل؛ فبذلك تجتمع كلمتكم ويزول ما يحصل - بسبب التقاطع - من التخاصم والتشاجر والتنازع.

ويدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق لهم والعفو عن المسيئين منهم؛ فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابير، والأمر الجامع لذلك كله قوله: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾: ﴿فَإِنَّ الْإِيمَانَ يَدْعُو إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ كما أن من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن، ومن نقصت طاعته لله ورسوله؛ فذلك لنقص إيمانه.

٢) ولما كان الإيمان قسامين: إيماناً كاملاً يترتب عليه المدح والثناء والفوز التام، وإيماناً دون ذلك؛ ذكر الإيمان الكامل، فقال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾: الألف واللام للاستغراق لشرائع الإيمان، ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ﴾؛ أي: خافت ورهبت فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم؛ فإن خوف الله تعالى أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب. ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾: ووجه ذلك أنهم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره؛ فعند ذلك يزيد إيمانهم؛ لأن التدبر من أعمال القلوب، ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلون ويتذكرون ما كانوا نسوه أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخير واشتياقاً إلى كرامة ربهم أو وجلًا من العقوبات وازدجارًا عن المعاصي، وكل هذا مما يزداد به الإيمان.

التي على المؤمنين أن يقوموا بها؛ لأن من قام بها؛ استقامت أحواله وصلحت أعماله، التي من أكبرها الجهاد في سبيله.

﴿٦﴾، ﴿٧﴾ فكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقي وجزءهم هو الحق الذي وعدهم الله به؛ كذلك أخرج الله رسوله ﷺ من بيته إلى لقاء المشركين في بدر بالحق الذي يحبه الله تعالى وقد قدره وقضاه، وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك الخروج أنه يكون بينهم وبين عدوهم قتال؛ فحين تبين لهم أن ذلك واقع؛ جعل فريق من المؤمنين يجادلون النبي ﷺ في ذلك ويكرهون لقاء عدوهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون! والحال أن هذا لا ينبغي منهم، خصوصاً بعدما تبين لهم أن خروجهم بالحق ومما أمر الله به ورضيه؛ فهذه الحال ليس للجدال فيها محل؛ لأن الجدل محلّه فائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمر، فأما إذا وضح وبان؛ فليس إلا الانقياد والإذعان. هذا؛ وكثير من المؤمنين لم يجر منهم من هذه المجادلة شيء ولا كرهوا لقاء عدوهم، وكذلك الذين عاتبهم الله انقادوا للجهاد أشد الانقياد، وثبتهم الله، وقضى لهم من الأسباب ما تظمن به قلوبهم كما سيأتي ذكر بعضها.

﴿٧﴾ وكان أصل خروجهم يتعرضون لعير خرجت مع أبي سفيان بن حرب لقريش إلى الشام؛ قافلة كبيرة، فلما سمعوا برجوعها من الشام؛ ندب النبي ﷺ الناس، فخرج معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً معهم سبعون بعيراً يعقبون عليها ويحملون عليها متاعهم، فسمع بخبرهم قريش، فخرجوا لمنع عيرهم في عدد كثير وعُدد وافرة من السلاح والخيال والرجال، يبلغ عددهم قريباً من الألف، فوعد الله المؤمنين إحدى الطائفتين؛ إما أن يظفروا بالعير، أو بالنفير، فأجروا العير لقلة ذات يد المسلمين ولأنها غير ذات الشوكة. ولكن الله تعالى أحب لهم وأراد أمراً أعلى مما أحبوا، أراد أن يظفروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديدهم. ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَوِّقَ أَلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ﴾ فينصر أهله، ﴿وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٧﴾؛ أي: يستأصل أهل الباطل ويُري عباده من نصره للحق أمراً لم يكن يخطر ببالهم.

﴿٨﴾ ﴿لِيُخَوِّقَ أَلْحَقَّ﴾ بما يظهر من الشواهد والبراهين على صحته وصدقه، ﴿وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ﴾ بما يقيم من الأدلة والشواهد على بطلانه، ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿٨﴾ فلا يبالي الله بهم.

﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ﴾: وحده لا شريك له ﴿يَتَوَكَّلُونَ﴾ ﴿٦﴾؛ أي: يعتمدون في قلوبهم على ربهم في جلب مصالحهم ودفع مضارهم الدينية والدنيوية، ويشقون بأن الله تعالى سيفعل ذلك، والتوكل هو الحامل للأعمال كلها؛ فلا توجد ولا تكمل إلا به.

﴿٦﴾ ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾: من فرائض ونوافل، بأعمالها الظاهرة والباطنة؛ كحضور القلب فيها، الذي هو روح الصلاة ولبها، ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُقِيمُونَ﴾ ﴿٦﴾: النفقات الواجبة؛ كالزكوات والكفارات والنفقة على الزوجات والأقارب وما ملكت أيمانهم، والمستحبة؛ كالصدقة في جميع طرق الخير.

﴿٧﴾ ﴿أُولَئِكَ﴾: الذين اتصفوا بتلك الصفات، ﴿هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾: لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان، بين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، بين العلم والعمل، بين أداء حقوق الله وحقوق عباده.

وقدم تعالى أعمال القلوب لأنها أصل لأعمال الجوارح وأفضل منها. وفيها دليل على أن الإيمان يزيد ويتقص؛ فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها. وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه ويُنميه. وأن أولى ما يحصل به ذلك تدبر كتاب الله تعالى والتأمل لمعانيه. ثم ذكر ثواب المؤمنين حقاً، فقال: ﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾؛ أي: عالية بحسب علو أعمالهم. ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾: لذنوبهم، ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿٧﴾: وهو ما أعد الله لهم في دار كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ودل هذا على أن من لم يصل إلى درجتهم في الإيمان وإن دخل الجنة؛ فلن ينال ما نالوا من كرامة الله التامة.

﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ﴾ ﴿٨﴾ ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا بَيَّنَّ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ ﴿٨﴾ ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَوِّقَ أَلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٧﴾ ﴿لِيُخَوِّقَ أَلْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿٨﴾.

قدم تعالى أمام هذه الغزوة الكبرى المباركة الصفات

﴿إِذْ تَسْتَعِينُونَ رَبِّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنَّىٰ مِئْذَنُكُمْ ﴿١﴾ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَوِّفِينَ ﴿٢﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣﴾ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي تَرْتَبُونَ وَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حُمْرًا مُّطَوَّرَةً كَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتُؤْتَوْنَ أَمْثَلًا مِّنَ الَّذِي كَفَرْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٤﴾ وَإِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَصْرَبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَصْرَبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾ ذَلِكَ كَمَا فُذِّقُوا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿٧﴾﴾

﴿١﴾ أي: اذكروا نعمة الله عليكم لما قارب التقاؤكم بعدوكم؛ استغنتم بربكم وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم، ﴿٢﴾ فأستجاب لكم؛ وأعانكم بعدة أمور؛ منها: أن الله أمدكم ﴿٣﴾ بألفٍ من الملائكة مُرَوِّفِينَ ﴿٤﴾؛ أي: يردف بعضهم بعضاً.

﴿٥﴾ ﴿٦﴾ ﴿٧﴾ ﴿٨﴾ ﴿٩﴾ ﴿١٠﴾ ﴿١١﴾ ﴿١٢﴾ ﴿١٣﴾ ﴿١٤﴾ ﴿١٥﴾ ﴿١٦﴾ ﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾ ﴿٣٢﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿٣٩﴾ ﴿٤٠﴾ ﴿٤١﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿٤٤﴾ ﴿٤٥﴾ ﴿٤٦﴾ ﴿٤٧﴾ ﴿٤٨﴾ ﴿٤٩﴾ ﴿٥٠﴾ ﴿٥١﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿٥٣﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿٦٠﴾ ﴿٦١﴾ ﴿٦٢﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿٦٤﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿٧١﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿٧٣﴾ ﴿٧٤﴾ ﴿٧٥﴾ ﴿٧٦﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿٨١﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿٩١﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿١٠٠﴾

﴿١﴾ أي: لتستبشروا بذلك نفوسكم، ﴿٢﴾ ولتطمئنن به قلوبكم؛ وإلا؛ فالنصر بيد الله، ليس بكثرة عدد ولا عدد. ﴿٣﴾ إن الله عَزِيزٌ ﴿٤﴾: لا يغالبه مغالب، بل هو القهار الذي يخذل من بلغوا من الكثرة وقوة العدد والآلات ما بلغوا، ﴿٥﴾ حَكِيمٌ ﴿٦﴾: حيث قدر الأمور بأسبابها ووضع الأشياء مواضعها.

﴿٧﴾ ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم نعاساً ﴿٨﴾ يُغَشِّيكُمْ ﴿٩﴾؛ أي: فيذهب ما في قلوبكم من الخوف والوجل، ويكون ﴿١٠﴾ أَمَنَةً ﴿١١﴾: لكم وعلامة على النصر والطمأنينة. ومن ذلك أنه أنزل عليكم من السماء مطراً ليطهركم به من الحدث والخبث، وليطهركم به من وساوس الشيطان ورجزه، ﴿١٢﴾ وَلِيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حُمْرًا مُّطَوَّرَةً كَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتُؤْتَوْنَ أَمْثَلًا مِّنَ الَّذِي كَفَرْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٣﴾؛ أي: يثبتها؛ فإن ثبات القلب أصل ثبات البدن، ﴿١٤﴾ وَثَبَّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١٥﴾: فإن الأرض كانت سهلة دهسة، فلما نزل عليها المطر؛ تلبدت، وثبتت به الأقدام.

﴿١٦﴾ ومن ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة: ﴿١٧﴾ أَنِّي مَعَكُمْ ﴿١٨﴾: بالعون والنصر والتأييد، ﴿١٩﴾ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ﴿٢٠﴾؛ أي: ألقوا في قلوبهم والأهموهم الجراءة على عدوهم ورجبهم في الجهاد وفضله. ﴿٢١﴾ سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴿٢٢﴾: الذي هو أعظم جند لكم عليهم؛ فإن الله إذا ثبت المؤمنين وألقى الرعب في قلوب الكافرين؛ لم يقدر الكافرون على الثبات لهم، ومنحهم الله أكتافهم، ﴿٢٣﴾ فَأَصْرَبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ﴿٢٤﴾؛ أي: على الرقاب، ﴿٢٥﴾ وَأَصْرَبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿٢٦﴾؛ أي: مفصل. وهذا خطاب: إما للملائكة الذين أوحى الله إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا فيكون في ذلك دليل أنهم باسروا القتال يوم بدر، أو للمؤمنين يشجعهم الله ويعلمهم كيف يقتلون المشركين وأنهم لا يرحمونهم.

﴿٢٧﴾ ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله؛ أي: حاربوهما وبارزوهما بالعداوة، ﴿٢٨﴾ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٩﴾: ومن عقابه تسليط أوليائه على أعدائه وقتيلهم.

﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾ ﴿٣٢﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿٣٩﴾ ﴿٤٠﴾ ﴿٤١﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿٤٤﴾ ﴿٤٥﴾ ﴿٤٦﴾ ﴿٤٧﴾ ﴿٤٨﴾ ﴿٤٩﴾ ﴿٥٠﴾ ﴿٥١﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿٥٣﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿٦٠﴾ ﴿٦١﴾ ﴿٦٢﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿٦٤﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿٧١﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿٧٣﴾ ﴿٧٤﴾ ﴿٧٥﴾ ﴿٧٦﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿٨١﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿٩١﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿١٠٠﴾

سورة الأنفال
﴿١﴾ ﴿٢﴾ ﴿٣﴾ ﴿٤﴾ ﴿٥﴾ ﴿٦﴾ ﴿٧﴾ ﴿٨﴾ ﴿٩﴾ ﴿١٠﴾ ﴿١١﴾ ﴿١٢﴾ ﴿١٣﴾ ﴿١٤﴾ ﴿١٥﴾ ﴿١٦﴾ ﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾ ﴿٣٢﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿٣٩﴾ ﴿٤٠﴾ ﴿٤١﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿٤٤﴾ ﴿٤٥﴾ ﴿٤٦﴾ ﴿٤٧﴾ ﴿٤٨﴾ ﴿٤٩﴾ ﴿٥٠﴾ ﴿٥١﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿٥٣﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿٦٠﴾ ﴿٦١﴾ ﴿٦٢﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿٦٤﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿٧١﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿٧٣﴾ ﴿٧٤﴾ ﴿٧٥﴾ ﴿٧٦﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿٨١﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿٩١﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿١٠٠﴾

ليكون أمكن له في القتال وأنكى لعدوه - فإنه لا بأس بذلك؛ لأنه لم يول دبره فأراً، وإنما ولى دبره ليستعلي على عدوه أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته أو ليخذه بذلك أو غير ذلك من مقاصد المحاربين. وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعيته على قتال الكفار؛ فإن ذلك جائز؛ فإن كانت الفئة في العسكر؛ فالأمر في هذا واضح، وإن كانت الفئة في غير محل المعركة؛ كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين؛ فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز، ولعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون أن الانهزام أحمد عاقبة وأبقى عليهم، أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتالهم؛ فيبعد في هذه الحال أن تكون من الأحوال المرخص فيها؛ لأنه على هذا لا يتصور الفرار المنهي عنه. وهذه الآية مطلقة، وسيأتي في آخر السورة تقييدها بالعدد.

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِئَلَّيْ لَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلََاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾ ذَلِكَ لَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدَ الْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْهَوْا فَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتِكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾ ﴾

﴿١٧﴾ يقول تعالى لما انهزم المشركون يوم بدر وقتلهم المسلمون: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ ﴾: بحولكم وقوتكم، ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ﴾: حيث أعانكم على ذلك بما تقدم ذكره، ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ﴾: وذلك أن النبي ﷺ وقت القتال دخل العريش، وجعل يدعو الله، ويناشده في نصرته، ثم خرج منه، فأخذ حفنة من تراب، فرماها في وجوه المشركين، فأوصلها الله إلى وجوههم، فما بقي منهم واحد إلا وقد أصاب وجهه وفمه وعينه منها؛ فحينئذ انكسر حدهم وفتر زندهم وبان فيهم الفشل والضعف فانهزموا. يقول تعالى لنبيه: لست بقوتك حين رميت التراب أوصلته إلى أعينهم، وإنما أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا. ﴿ وَلِئَلَّيْ لَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلََاءٌ حَسَنًا ﴾؛ أي: إن الله تعالى قادر على انتصار المؤمنين من الكافرين من دون مباشرة قتال، ولكن الله أراد أن يمتحن المؤمنين ويوصلهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات ويعطيهم أجرًا حسنًا وثوابًا

النَّارِ ﴿١٤﴾

وفي هذه القصة من آيات الله العظيمة ما يدل على أن ما جاء به محمد ﷺ رسول الله حقًا: منها: أن الله وعدهم وعدًا فأنجزهموه.

ومنها: ما قال الله تعالى: ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الَّذِينَ تَنَافَسَا فِيهَا فَمَنْ تَبَدَّلَ فِي سَكِينِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْآفَتَيْنِ ﴾ [آل عمران: ١١٣] الآية.

ومنها: إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه بما ذكره من الأسباب.

وفيها الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين وتقييض الأسباب التي بها ثبت إيمانهم، وثبتت أقدامهم، وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية.

ومنها: أن من لطف الله بعبده أن يسهل عليه طاعته ويسرها بأسباب داخلية وخارجية.

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَيْسَ لَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا رَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَنْ يُوَلَّهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَرِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَنُهُ جَهَنَّمَ وَيَسُ الْمُنْصِرُ ﴿١٦﴾ ﴾

﴿١٥﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية والقوة في أمره والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان، ونهاهم عن الفرار إذا التقى الزحفان، فقال: ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَيْسَ لَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا رَحْفًا ﴾؛ أي: في صف القتال وتزاحف الرجال واقتراب بعضهم من بعض، ﴿ فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴾ ﴿١٥﴾: بل اثبتوا لقتالهم واصبروا على جلاهم؛ فإن في ذلك نصرة لدين الله وقوة لقلوب المؤمنين وإرهابًا للكافرين.

﴿١٦﴾ ﴿ وَمَنْ يُوَلَّهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَرِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ ﴾؛ أي: رجع ﴿ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَنُهُ ﴾؛ أي: مقره ﴿ جَهَنَّمَ وَيَسُ الْمُنْصِرُ ﴾ ﴿١٦﴾.

وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر؛ كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. ومفهوم الآية أن المتحرف للقتال - وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى

جزيلًا. ﴿١٧﴾ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾: يسمع تعالى ما أسر به العبد وما أعلن، ويعلم ما في قلبه من النيات الصالحة وضدها، فيقدِّرُ على العباد أقدارًا موافقة لعلمه وحكمته ومصلحة عبادته، ويجزي كلا بحسب نيته وعمله.

﴿١٨﴾ ذَلِكُمْ: النصر من الله لكم، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مُهِينٌ كِيدَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿١٨﴾: أي: مضعف كل مكر وكيد يكيدون به الإسلام وأهله، وجاعل مكرهم محيقًا بهم.

﴿١٩﴾ إِنْ سَتَفَيْحُوا: أيها المشركون؛ أي: تطلبون من الله أن يوقع بأسه وعذابه على المعتدين الظالمين، ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ﴾: حين أوقع الله بكم من عقابه ما كان نكالًا لكم وعبرة للمتقين. ﴿وإِنْ تَنْهَوْا﴾: عن الاستفتاح ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾: لأنه ربما أمهلكم ولم تعجل لكم النعمة. ﴿وإِنْ تَعُدُّوا﴾: إلى الاستفتاح وقاتل حزب الله المؤمنين ﴿تَعُدُّ﴾: في نصرهم عليكم، ﴿وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِتْنَتَكُمْ﴾: أي: أعوانكم وأنصاركم الذين تحاربون وتقاتلون معتمدين عليهم شيئًا. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٩﴾: ومن كان الله معه؛ فهو المنصور، وإن كان ضعيفًا قليلًا عدده.

وهذه المعية التي أخبر الله أنه يؤيد بها المؤمنين تكون بحسب ما قاموا به من أعمال الإيمان؛ فإذا أدب العدو على المؤمنين في بعض الأوقات؛ فليس ذلك إلا تفریطًا من المؤمنين وعدم قيام بواجب الإيمان ومقتضاه، وإلا؛ فلو قاموا بما أمر الله به من كل وجه؛ لما انهزم لهم راية انهزامًا مستقرًا ولا أدبيل عليهم عدوهم أبدًا.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتَّبَعْتُمْ سَمْعُونَ﴾ ﴿٢٠﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾.

﴿٢٠﴾ لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين؛ أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذي يدركون معيته، فقال: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾: بامثال أمرهما واجتناب نهيهما. ﴿وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ﴾: أي: عن هذا الأمر الذي هو طاعة الله وطاعة رسوله، ﴿وَإِنَّكُمْ سَمِعْتُمْ﴾ ﴿٢٠﴾: ما يتلى عليكم من كتاب الله وأوامره ووصاياه ونصائحه؛ فتوليكم في هذه الحال من أفتح الأحوال.

﴿٢١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾: أي: لا تكتفوا بمجرد الدعوى الخالية التي لا حقيقة لها؛ فإنها حالة لا يرضاها الله ولا رسوله، فليس الإيمان بالتمني والتحلي، ولكنه ما وفر في القلوب، وصدقته الأعمال.

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ﴿٢٢﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٢﴾.

﴿٢٢﴾ يقول تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ﴾: من لم تفد فيهم الآيات والنذر، وهم ﴿الضُّمُّ﴾: عن استماع الحق، ﴿الْبُكْمُ﴾: عن النطق به، ﴿الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ﴿٢٢﴾: ما ينفعهم ويؤثرونه على ما يضرهم؛ فهو لاء شر عند الله من شرار الدواب؛ لأن الله أعطاهم أسماعًا وأبصارًا وأفئدة ليستعملوها في طاعة الله، فاستعملوها في معاصيه، وعمدوا بذلك الخير

سورة الأنفال

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتُمْ إِذْ رَمَيْتُمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُهِينٌ كِيدَ
الْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾ إِنْ سَتَفَيْحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ
وَإِنْ تَنْهَوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُدُّوا نَعُدُّوكُمْ وَإِنْ تَعْنَىٰ عَنْكُمْ
فَتَعْنَىٰ عَنْكُمْ وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾ يَتَأَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتَّبَعْتُمْ
سَمْعُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ
لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ
الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ
وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٢﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُ
تَحْشُرُونَ ﴿٢٤﴾ وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

١٧٩

الْحَمْدُ لِلَّهِ

سورة الأنفال

الكثير؛ فإنهم كانوا بصدد أن يكونوا من خيار البرية، فأبوا هذا الطريق، واختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شر البرية. والسمع الذي نفاه الله عنهم سمع المعنى المؤثر في القلب، وأما سمع الحجة؛ فقد قامت حجة الله تعالى عليهم بما سمعوه من آياته.

﴿٢٣﴾ وإنما لم يسمعه السماع النافع؛ لأنه لم يعلم فيهم خيراً يصلحون به لسمع آياته. ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ﴾: على الفرض والتقدير، ﴿لَتَوَلَّوْا﴾: عن الطاعة ﴿وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ ﴿٢٣﴾: لا التفات لهم إلى الحق بوجه من الوجوه. وهذا دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا لمن لا خير فيه الذي لا يزكو لديه ولا يثمر عنده، وله الحمد تعالى والحكمة في هذا.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِتِيَهُ خَشْرُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ وَأَتَقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾.

﴿٢٤﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم، وهو الاستجابة لله وللرسول؛ أي: الانقياد لما أمرا به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه، والاجتناب لما نهاها عنه والانكفاف عنه والنهي عنه. وقوله: ﴿إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾: وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه وبيان لفائدته وحكمته؛ فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. ثم حذر عن عدم الاستجابة لله وللرسول، فقال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾: فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم، فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك، وتختلف قلوبكم؛ فإن الله يحول بين المرء وقلبه؛ يقلب القلوب حيث شاء، ويصرفها أنى شاء، فليكثر العبد من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. ﴿وَأَنَّهُ إِتِيَهُ خَشْرُونَ﴾ ﴿٢٤﴾؛ أي: تجمعون ليوم لا ريب فيه، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بعصيانه.

﴿٢٥﴾ وَأَتَقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾: بل تصيب فاعل الظلم وغيره، وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير؛ فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره. وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد وألا يمكننا من المعاصي والظلم مهما أمكن. ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ﴿٢٥﴾: لمن تعرض لمساخطه وجانب رضاه.

﴿وَأذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَخطفِكُمْ النَّاسُ فَيَوْنِكُمْ وَإَيْدِكُمْ بِصُرُوفِهِمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ﴿٢٦﴾.

﴿٢٦﴾ يقول تعالى ممتناً على عباده في نصرهم بعد الذلة وتكثيرهم بعد القلة وإغنائهم بعد العيلة: ﴿وَأذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: مقهورون تحت حكم غيركم، ﴿تَخَافُونَ أَن يَخطفِكُمْ النَّاسُ﴾؛ أي: يأخذونكم، ﴿فَيَوْنِكُمْ وَإَيْدِكُمْ بِصُرُوفِهِمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾: فجعل لكم بلداً تاونون إليه، وانتصر من أعدائكم على أيديكم، وغنمتم من أموالهم ما كنتم به أغنياء، ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ﴿٢٦﴾: الله على منته العظيمة وإحسانه التام بأن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئاً.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْنُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحْنُوا
أَمْوَالَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ
وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ ﴾

﴿٢٧﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه؛ فإن الأمانة قد عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولًا؛ فمن أدى الأمانة؛ استحق من الله الثواب الجزيل، ومن لم يؤدها، بل خانها؛ استحق العقاب الويل، وصار خائنًا لله وللرسول ولأمانته، منقصًا لنفسه بكونه اتصفت نفسه بأخس الصفات وأقبح الشيات، وهي الخيانة، مفوتًا لها أكمل الصفات وأتمها، وهي الأمانة.

﴿٢٨﴾ ولما كان العبد ممتحنًا بأمواله وأولاده، فربما حمله محبة ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته؛ أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يتبلى الله بهما عباده، وأنها عارية ستؤدى لمن أعطاها وترد لمن استودعها. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿٢٨﴾: فإن كان لكم عقل ورأي؛ فأثروا فضله العظيم على لذة صغيرة فانية مضمحلة؛ فالعاقل يوازن بين الأشياء، ويؤثر أولها بالإيثار وأحقها بالتقديم.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَقَفُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا
وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَعْفَ رَبُّكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾ ﴾

﴿٢٩﴾ امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة الفلاح، وقد رتب الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئًا كثيرًا، فذكر هنا أن من اتقى الله؛ حصل له أربعة أشياء، كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها: الأول: الفرقان، وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام وأهل السعادة من أهل الشقاوة. الثاني والثالث: تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق، وعند الاجتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر، ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. الرابع: الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وأثر رضاه على هوى نفسه. ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿٢٩﴾

﴿٣٠﴾ يقول تعالى في بيان عناد المكذبين للرسول ﷺ: ﴿وَأِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا﴾: الدالة على صدق ما جاء به الرسول، ﴿فَالْوَالُو قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا﴾

﴿٣٠﴾ أي: واذكر أيها الرسول ما من الله به عليك إذ ﴿يَمَكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾ ﴿٣٠﴾

هَذَا إِلَّا أَسْطِيطِرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾: وهذا من عنادهم وظلمهم؛
 وإلا؛ فقد تحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثله، ويدعوا من
 استطاعوا من دون الله، فلم يقدرُوا على ذلك، وتبين عجزهم؛
 فهذا القول الصادر من هذا القائل مجرد دعوى، كذبه الواقع،
 وقد علم أنه ﷺ أمي، لا يقرأ، ولا يكتب، ولا رحل ليدرس
 من أخبار الأولين، فأتى بهذا الكتاب الجليل الذي ﴿لَا يَأْتِيهِ
 الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٣١﴾﴾
 [فصلت: ٤٢].

﴿٣٢﴾ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ: الذي يدعو
 إليه محمد، ﴿هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ
 السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بَعْدَآبِ آلِ إِبْرَٰهِيمَ ﴿٣٢﴾﴾: قاله على وجه الجزم
 منهم بباطلهم، والجهل بما ينبغي من الخطاب؛ فلو أنهم إذا
 قاموا على باطلهم من الشبه والتموهيات ما أوجب لهم أن
 يكونوا على بصيرة ويقين منه قالوا لمن ناظرهم وادعى أن
 الحق معه: إن كان هذا هو الحق من عندك؛ فاهدنا له؛ لكان
 أولى لهم وأستر لظلمهم؛ فمد قالوا: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ
 هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ ﴿الآية﴾ علم بمجرد قولهم أنهم السفهاء
 الأغبياء الجهلة الظالمون.

﴿٣٣﴾ فلو عاجلهم الله بالعقاب؛ لما أبقى منهم باقية، ولكنه
 تعالى دفع عنهم العذاب بسبب وجود الرسول بين أظهرهم،
 فقال: ﴿وَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴿٣٣﴾﴾: فوجوده ﷺ بين
 أظهرهم أمته لهم من العذاب، وكانوا مع قولهم هذه المقالة
 التي يظنونها على رؤوس الأشهاد يدرون بقبحها، فكانوا يخافون من وقوعها فيهم، فيستغفرون الله تعالى؛ فلهذا قال: ﴿وَمَا
 كَانَتْ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾﴾: فهذا مانع يمنع من وقوع العذاب بهم بعدما انعقدت أسبابه.

﴿٣٤﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿وَمَا لَهُمْ إِلَّا يَعْبُدُوهُمْ اللَّهُ﴾؛ أي: أي شيء يمنعهم من عذاب الله وقد فعلوا ما يوجب ذلك؟ وهو صد
 الناس عن المسجد الحرام، خصوصاً صدمهم النبي ﷺ وأصحابه الذين هم أولى به منهم، ولهذا قال: ﴿وَمَا كَانُوا﴾؛ أي:
 المشركون، ﴿أَوْلِيَاءَهُ﴾؛ أي: يحتمل أن الضمير يعود إلى الله؛ أي: أولياء الله، ويحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام؛ أي: وما
 كانوا أولى به من غيرهم. ﴿إِنْ أَوْلِيَاءُؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾: وهم الذين آمنوا بالله ورسوله وأفردوا الله بالتوحيد والعبادة وأخلصوا
 له الدين. ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾﴾: فلذلك ادعوا لأنفسهم أمراً غيرهم أولى به.

﴿٣٥﴾ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾.

﴿٣٥﴾ يعني: أن الله تعالى إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه دينه وتُخلص له فيه العبادة؛ فالؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمر،
 وأما هؤلاء المشركون الذين يصدون عنه؛ فما كان صلاتهم فيه، التي هي أكبر أنواع العبادات ﴿إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً﴾؛
 أي: صفيراً وتصفيقاً؛ فعل الجهلة الأغبياء، الذين ليس في قلوبهم تعظيم لربهم ولا معرفة بحقوقه ولا احترام لأفضل البقاع
 وأشرفها؛ فإذا كانت هذه صلاتهم فيه؛ فكيف ببقية العبادات؟! فبأي شيء كانوا أولى بهذا البيت من المؤمنين، الذين هم في
 صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون؟!... إلى آخر ما وصفهم الله به من الصفات الحميدة والأفعال السديدة لا
 جرم أورثهم الله بيته الحرام ومكنهم منه، وقال لهم بعدما مكن لهم فيه: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا
 يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَاهِهِمْ هَكَذَا﴾ [التوبة: ٢٨]، وقال هنا: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾﴾.

﴿٣٦﴾ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٦﴾.

﴿٣٦﴾ يعني: أن الله تعالى إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه دينه وتُخلص له فيه العبادة؛ فالؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمر،
 وأما هؤلاء المشركون الذين يصدون عنه؛ فما كان صلاتهم فيه، التي هي أكبر أنواع العبادات ﴿إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً﴾؛
 أي: صفيراً وتصفيقاً؛ فعل الجهلة الأغبياء، الذين ليس في قلوبهم تعظيم لربهم ولا معرفة بحقوقه ولا احترام لأفضل البقاع
 وأشرفها؛ فإذا كانت هذه صلاتهم فيه؛ فكيف ببقية العبادات؟! فبأي شيء كانوا أولى بهذا البيت من المؤمنين، الذين هم في
 صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون؟!... إلى آخر ما وصفهم الله به من الصفات الحميدة والأفعال السديدة لا
 جرم أورثهم الله بيته الحرام ومكنهم منه، وقال لهم بعدما مكن لهم فيه: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا
 يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَاهِهِمْ هَكَذَا﴾ [التوبة: ٢٨]، وقال هنا: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٦﴾﴾.

فقال: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا عَنْ كُفْرِهِمْ، وَذَلِكَ بِالْإِسْلَامِ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، ﴿٣٦﴾ يُعْتَقَر لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴿٣٧﴾: منهم من الجرائم. ﴿وَإِنْ يَتُودُوا﴾: إلى كفرهم وعنادهم، ﴿فَقَدْ مَضَّتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾﴾: بإهلاك الأمم المكذبة؛ فلينتظروا ما حل بالمعاندِين؛ فسوف يأتيهم أبناء ما كانوا به يستهزئون. فهذا خطابه للمكذبين.

﴿٣٩﴾ وأما خطابه للمؤمنين عندما أمرهم بمعاملة الكافرين؛ فقال: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾؛ أي: شرك وصد عن سبيل الله، ويزعموا لأحكام الإسلام. ﴿وَيَكُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَكُمْ عُدُوًّا﴾: فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين: أن يدفع شرهم عن الدين، وأن يذب عن دين الله الذي خلق الخلق له، حتى يكون هو العالِي على سائر الأديان. ﴿فَاتَّهَبُوا﴾: عما هم عليه من الظلم، ﴿فَاتَّهَبُوا﴾: بما يَعْمَلُونَ بِصَيْرٍ ﴿٣٩﴾: لا تخفى عليه منهم خافية.

﴿٤٠﴾ ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾: عن الطاعة، وأوضعوا في الإضاعة، ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَانِكُمْ بِغَمِّ الْمَوْتِ﴾: الذي يتولى عبادة المؤمنين، ويوصل إليهم مصالحهم ويسر لهم منافعهم الدينية والدنيوية. ﴿وَبِغَمِّ النَّصِيرِ ﴿٤١﴾﴾: الذي ينصرهم فيدفع عنهم كيد الفجار وتكالب الأشرار، ومن كان الله مولاه وناصره؛ فلا خوف عليه، ومن كان الله عليه؛ فلا عز له ولا قائمة له.

﴿٤٢﴾ ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الَّذِي أَجْمَعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٣﴾﴾: إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوبِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوبِ الْآخِرَةِ وَالرَّكْبُ اسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِأَخْتَفْتُمْ فِي الْمِعْبَدِ وَلَكِنْ لِيَقْضَىٰ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٤﴾﴾.

﴿٤٥﴾ يقول تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾؛ أي: أخذتم من مال الكفار قهراً بحق قليلاً كان أو كثيراً، ﴿فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾؛ أي: وباقيه لكم أيها الغانمون؛ لأنه أضاف الغنيمة إليهم، وأخرج منها خمسها، فدل على أن الباقي لهم، يقسم على ما قسمه رسول الله ﷺ: للراجل سهم، وللفارس سهمان لفارسه وسهم له، وأما هذا الخمس؛

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ ﴿٣٦﴾﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾﴾.

﴿٣٦﴾ يقول تعالى مبيناً لعداوة المشركين وكيدهم ومكرهم ومبارزتهم لله ولرسوله وسعيهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته، وأن وبال مكرهم سيعود عليهم، ولا يحق المكر السيئ إلا بأهله، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ أي: ليطلوا الحق، وينصروا الباطل، ويطل توحيد الرحمن، ويقوم دين عبادة الأوثان.

﴿٣٧﴾ ﴿فَسَيُنْفِقُونَهَا﴾؛ أي: فسيدرون هذه النفقة، وتخف عليهم، لتمسكهم بالباطل، وشدة بغضهم للحق، ولكنها ستكون ﴿عَلَيْهِمْ حَسْرَةً﴾؛ أي: ندامة وخزياً وذللاً، ﴿ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾: فتذهب أموالهم وما أملوا، ويعذبون في الآخرة أشد العذاب، ولهذا قال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ ﴿٣٧﴾﴾؛ أي: يجمعون إليها ليدوقوا عذابها، وذلك لأنها دار الخبث والخبثاء.

﴿٣٨﴾ والله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب، ويجعل كل واحدة على حدة وفي دار تخصصه، فيجعل الخبيث بعضه على بعض من الأعمال والأموال والأشخاص، ﴿فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾﴾: الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين.

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا عَنْ كُفْرِهِمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يُتُودُوا فَقَدْ مَضَّتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَكُمْ عُدُوًّا ﴿٣٩﴾﴾: اللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٠﴾﴾: وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَانِكُمْ بِغَمِّ الْمَوْتِ وَبِغَمِّ النَّصِيرِ ﴿٤١﴾﴾.

﴿٤٢﴾ هذا من لطفه تعالى بعباده؛ لا يمنعه كفر العباد ولا استمرارهم في العناد من أن يدعوهم إلى طريق الرشاد والهدى وينهاهم عما يهلكهم من أسباب الغي والردي،

سورة الأنفال

المجادل

﴿٤٢﴾ وَأَعْمُوا أَنَّمَا عَنَّمْتُمْ مَنِ شئٍ فَإِنَّ لِلَّهِ حُكْمَهُ، وَاللَّسْوَلِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ
كُنتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ
يَوْمَ الْبَقَى الْجَمْعَانَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شئٍ قَدِيرٌ ﴿٤٣﴾ إِذْ
أَنْتُمْ بِالْمُدَوِّهِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبِ
أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِأَخْتَلَفْتُمْ فِي آلِ مُبْعَدٍ
وَلَكِنْ لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ
هَلَكَ عَنِ بَيْتِهِ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنِ بَيْتِهِ وَإِنَّ اللَّهَ
لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٤﴾ إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَتَابِكُمْ قَلِيلًا
وَلَوْ أَنَّ رَأَيْتُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنْتَزِعْتُمْ فِي الْأَمْرِ
وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٥﴾ وَإِذْ
يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ اتَّقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَقَلَّلَكُمُ
فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ
تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٦﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فُجَاءً
فَأْتَبَعُوا وَادَّكُرُوا وَاللَّهُ كَثِيرًا أَلْعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٧﴾

١٨٢

فيقسم خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين العامة من غير تعيين لمصلحة؛ لأن الله جعله له ولرسوله، والله ورسوله غيان عنه، فعلم أنه لعباد الله؛ فإذا لم يعين الله له مصرفاً؛ دل على أن مصرفه للمصالح العامة. والخمس الثاني: لذى القربى، وهم قرابة النبي ﷺ من بني هاشم وبني المطلب، وأضافه الله إلى القرابة دليلاً على أن العلة فيه مجرد القرابة، فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم ذكرهم وأثامهم. والخمس الثالث: لليتامى، وهم الذين فقدت آباؤهم وهم صغار، جعل الله لهم خمس الخمس رحمة بهم، حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم، وقد فقد من يقوم بمصالحهم. والخمس الرابع: للمساكين؛ أي: المحتاجين الفقراء من صغار وكبار ذكور وإناث. والخمس الخامس: لابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، وبعض المفسرين يقول: إن خمس الغنيمة لا يخرج عن هذه الأصناف، ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواء، بل ذلك تبع للمصلحة، وهذا هو الأولى.

وجعل الله أداء الخمس على وجهه شرطاً للإيمان، فقال: ﴿إِنْ كُنتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ﴾ وهو يوم بدر، الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وأظهر الحق وأبطل الباطل. ﴿يَوْمَ الْبَقَى الْجَمْعَانَ﴾: جمع المسلمين وجمع الكافرين؛ أي: إن كان إيمانكم بالله وبالحق الذي أنزله الله على رسوله يوم الفرقان الذي حصل فيه من الآيات والبراهين ما دل على أن ما جاء به هو الحق. ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شئٍ قَدِيرٌ﴾: لا يغالبه أحد إلا غلبه.

﴿٤٢﴾ إِذْ أَنْتُمْ بِالْمُدَوِّهِ الدُّنْيَا؛ أي: بعدوة الوادي القريبة من المدينة. وهم بعدوته؛ أي: جانبه البعيدة من المدينة؛ فقد جمعكم واد واحد. ﴿وَالرَّكْبِ﴾: الذي خرجتم لطلبه، وأراد الله غيره ﴿أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾: مما يلي ساحل البحر. ﴿وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ﴾: أنتم وإياهم على هذا الوصف وبهذه الحال، ﴿لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي آلِ مُبْعَدٍ﴾؛ أي: لا بد من تقدم أو تأخر أو اختيار منزل أو غير ذلك مما يعرض لكم أو لهم يصدفكم عن ميعادهم. ولكن الله جمعكم على هذه الحال، ﴿لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾؛ أي: مقدراً في الأزل لا بد من وقوعه. ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنِ بَيْتِهِ﴾؛ أي: ليكون حجة وبينه للمعاندين، فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه، فلا يبقى له عذر عند الله. ﴿وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنِ بَيْتِهِ﴾؛ أي: يزداد المؤمن بصيرة ويقيناً بما أرى الله الطائفتين من أدلة الحق وبراهينه ما هو تذكرة لأولي الأبواب. ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾: سميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، عليم بالظواهر والضمائر والسرائر والغيب والشهادة.

﴿٤٣﴾ إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَتَابِكُمْ قَلِيلًا وَلَوْ أَنَّ رَأَيْتُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنْتَزِعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٤﴾ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ اتَّقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَقَلَّلَكُمُ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٥﴾

﴿٤٤﴾، ﴿٤٥﴾ وكان الله قد أرى رسوله المشركين في الرؤيا عدداً قليلاً، فبشر بذلك أصحابه، فاطمأنت قلوبهم وثبتت أفئدتهم. ﴿وَلَوْ أَنَّ رَأَيْتُمْ كَثِيرًا﴾: فأخبرت بذلك أصحابك، ﴿لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنْتَزِعْتُمْ فِي الْأَمْرِ﴾: فمنكم من يرى الإقدام على قتالهم ومنكم من لا يرى ذلك، والتنازع مما يوجب الفشل، ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ﴾؛ فلطفت بكم. ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنزِعُوا عَنْ أَفْئِسْخَلُوا وَتَذَهَبَ رِيحَكُمْ
وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاسَةَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَمَّا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٧﴾ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ
الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ
النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ
عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بريءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أرى مَا لَا تَرَوْنَ
إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾ إِذْ يَقُولُ
الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَوَاهُ دِينُهُمْ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾
وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ
وُجُوهُهُمْ وَأَذْبَنُورَهُمْ وَذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾ ذَلِكَ
بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلِيمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾
كَذَابَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ
فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

يَذَاتِ السُّدُورِ ﴿٤٣﴾؛ أي: بما فيها من ثبات وجزع وصدق
وكذب، فعلم الله من قلوبكم ما صار سبباً للطفه وإحسانه
بكم وصدق رؤيأرسوله، فأرى الله المؤمنين عدوهم قليلاً في
أعينهم، ويقبلكم -يا معشر المؤمنين- في أعينهم؛ فكل من
الطائفتين ترى الأخرى قليلة؛ لتقدم كل منهما على الأخرى.
﴿لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾: من نصر المؤمنين،
وخذلان الكافرين، وقتل قادتهم ورؤساء الضلال منهم، ولم
يبق منهم أحد له اسم يذكر، فيتيسر بعد ذلك انقيادهم إذا دعوا
إلى الإسلام، فصار أيضاً لطفاً بالباقيين، الذين من الله عليهم
بالإسلام. ﴿وَإِنِّي أَنزَلْتُ الْقُرْآنَ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ أَكْبَرُ الْأُمُورِ﴾ ﴿٤٤﴾؛ أي: جميع أمور
الخلائق ترجع إلى الله، فيميز الخبيث من الطيب، ويحكم في
الخلائق بحكمه العادل الذي لا جور فيه ولا ظلم.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿٤٥﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَا تَنزِعُوا عَنْ أَفْئِسْخَلُوا وَتَذَهَبَ رِيحَكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
بَطَرًا وَرِئَاسَةَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَمَّا
يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٧﴾ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا
غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا
تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بريءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أرى مَا لَا تَرَوْنَ
إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾ إِذْ
يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَوَاهُ دِينُهُمْ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾.

﴿٤٥﴾ يقول تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً﴾؛ أي: طائفة من الكفار تقاتلكم، ﴿فاثبثوا﴾: لقتالها، واستعملوا
الصبر وحسن النفس على هذه الطاعة الكبيرة، التي عاقبتها العز والنصر، واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر الله. ﴿لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ﴾ ﴿٤٥﴾؛ أي: تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم؛ فالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب
للنصر.

﴿٤٦﴾ ﴿وأطيعوا الله ورسوله﴾: في استعمال ما أمرا به والمشي خلف ذلك في جميع الأحوال، ﴿ولا تنزعوا﴾: تنازعا
يوجب تشتت القلوب وتفرقا، ﴿فنفشلوا﴾؛ أي: تنجبوا، ﴿وتذهب ريحكم﴾؛ أي: تنحل عزائمكم وتفرق قوتكم ويرفع ما
وعدتم به من النصر على طاعة الله ورسوله، ﴿وأصبروا﴾: نفوسكم على طاعة الله. ﴿إن الله مع الصابرين﴾ ﴿٤٦﴾: بالعون
والنصر والتأييد.

﴿٤٧﴾ واخشعوا لربكم واخضعوا له، ﴿ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاسة الناس ويصدون عن سبيل
الله﴾؛ أي: هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه، وهذا الذي أبرزه من ديارهم؛ لقصد الأشر والبطر في الأرض، وليراهم الناس
ويفخروا لديهم، والمقصود الأعظم أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله من أراد سلوكه. ﴿والله يما يعملون محييط﴾ ﴿٤٧﴾:
فلذلك أخبركم بمقاصدهم، وحذركم أن تشبهوا بهم؛ فإنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة، فليكن قصدكم في خروجكم
وجه الله تعالى، وإعلاء دين الله، والصد عن الطرق الموصلة إلى سخط الله وعقابه، وجذب الناس إلى سبيل الله القويم
الموصل لجنات النعيم.

وكان واثقاً بربه مطمئن القلب لا فرعاً ولا جباناً، ولهذا قال: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَيْرُ يَرِيءٍ﴾: لا يغالب قوته قوة. ﴿حَكِيمٌ﴾: فيما قضاه وأجراه.

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَصْرُفُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ ذلك بما قَدَمْتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلْمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾ كَدَّابٍ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾.

﴿٥١﴾ يقول تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾: الذين كفروا بآيات الله حين توفاهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم وقد اشتد بهم القلق وعظم كربهم و﴿الْمَلَائِكَةَ يَصْرُفُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ﴾: يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم، ونفوسهم متمنعة مستعصية على الخروج؛ لعلمها ما أمامها من العذاب الأليم. ولهذا قال: ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾: أي: العذاب الشديد المحرق.

﴿٥٢﴾ ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من ربكم، وإنما هو بما قدمتم أيديكم من المعاصي التي أثرت لكم ما أثرت.

﴿٥١﴾ وهذه سنة الله في الأولين والآخرين؛ فإن دأب هؤلاء المكذبين؛ أي: سنتهم وما أجرى الله عليهم من الهلاك بذنوبهم، ﴿كَدَّابٍ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: من الأمم المكذبة، ﴿كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ﴾: بالعقاب ﴿بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾: لا يعجزه أحد يريد أخذه. ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ [هود: ٥٦].

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿٥٢﴾ كَدَّابٍ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٥٣﴾.

﴿٥٢﴾ ذلك: العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذبة وأزال عنهم ما هم فيه من النعم والنعيم بسبب ذنوبهم وتغييرهم ما بأنفسهم، فإن ﴿اللَّهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ﴾: من نعم الدين والدنيا، بل يبقئها ويزيدهم منها إن ازدادوا له شكراً، ﴿حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾: من الطاعة إلى المعصية، فيكفروا نعمة الله، ويبدلوا بها كفراً، فيسلبهم إياها

﴿وَإِذْ زَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَلَهُمْ﴾: حسنها في قلوبهم وخدعهم، ﴿وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ﴾: فإنكم في عدد وعددهمينة لا يقاومكم فيها محمد ومن معه. ﴿وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ﴾: من أن يأتيكم أحد ممن تخشون غائلته؛ لأن إبليس قد تبدى لقريش في صورة سراقه بن مالك بن جعشم المدلجي، وكانوا يخافون من بني مدلج لعداوة كانت بينهم، فقال لهم الشيطان: أنا جار لكم! فاطمأنت نفوسهم وأتوا على حرد قادرين. فلما ﴿تَرَأَيْتِ الْفِتْنَانَ﴾: المسلمون والكافرون، فرأى الشيطان جبريل عليه السلام يزغ الملائكة؛ خاف خوفاً شديداً، ﴿نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ﴾؛ أي: ولى مدبراً، ﴿وَقَالَ﴾: لمن خدعهم وغرهم: ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ﴾؛ أي: أرى الملائكة الذين لا يدان لأحد بقتالهم؛ ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ﴾؛ أي: أخاف أن يعاجلني بالعقوبة في الدنيا، ﴿وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

ومن المحتمل أن يكون الشيطان قد سول لهم، ووسوس في صدورهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس وأنه جار لهم، فلما أوردتهم مواردهم؛ نكص عنهم، وتبرأ منهم؛ كما قال تعالى: ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلنَّاسِ اكْفُرُوا فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٦﴾ ﴿فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿١٧﴾ [الحشر: ١٦، ١٧].

﴿١٦﴾ ﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾؛ أي: شك وشبهة من ضعفاء الإيمان للمؤمنين حين أقدموا مع قلتهم على قتال المشركين مع كثرتهم: ﴿عَرَّ هَؤُلَاءِ دِينَهُمْ﴾؛ أي: أوردتهم الدين الذي هم عليه هذه الموارد التي لا يدان لهم بها ولا استطاعة لهم بها، يقولونه احتقاراً لهم واستخفافاً لعقولهم، وهم -والله- الأخفاء عقولاً الضعفاء أحلاماً؛ فإن الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظام؛ فإن المؤمن المتوكل على الله الذي يعلم أنه ما من حول ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا بالله تعالى، وأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفع شخص بمتقال ذرة؛ لم ينفعوه، ولو اجتمعوا على أن يضره؛ لم يضره؛ إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وعلم أنه على الحق، وأن الله تعالى حكيم رحيم في كل ما قدره وقضاه؛ فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من قوة وكثرة،

ويغيرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم، ولله الحكمة في ذلك والعدل والإحسان إلى عباده؛ حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم، وحيث جذب قلوب أوليائه إليه بما يذيق العباد من النكال إذا خالفوا أمره. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥٧﴾: يسمع جميع ما نطق به الناطقون، سواء من أسر القول ومن جهر به. ويعلم ما تنطوي عليه الضمائر وتخفيه السرائر، فيجري على عباده من الأقدار ما اقتضاه علمه، وجرت به مشيئته.

﴿٥٨﴾ كَذَابٍ ءَالٍ فِرْعَوْنَ ﴿٥٨﴾: أي: فرعون وقومه، ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا رَبِّهِمْ﴾: حين جاءتهم، ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ يَذُوبِينَ﴾: كل بحسب جرمه، ﴿وَأَعْرَفْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ﴾: من المهلكين المعذبين ﴿كَانُوا ظَالِمِينَ ٥٩﴾: لأنفسهم ساعين في هلاكها، لم يظلمهم الله ولا أخذهم بغير جرم اقترفوه؛ فليحذر المخاطبون أن يشابهوهم في الظلم، فيحل الله بهم من عقابه ما أحل بأولئك الفاسقين.

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٩﴾ الَّذِينَ عَاهَدتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْفُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرْوَةٍ وَهُمْ لَا يُنْفِقُونَ ٥٩﴾ ﴿فَأَمَّا تَتَّقَنَّاهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهِمْ مَن خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدَّكُرُونَ ٥٧﴾.

﴿٥٩﴾، ﴿٥٧﴾ هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث -

الكفر، وعدم الإيمان، والخيانة - بحيث لا يثبتون على عهد عاهدوه ولا قول قالوه هم ﴿شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ﴾: فهم شر من الحمير والكلاب وغيرها؛ لأن الخير معدوم منهم، والشر متوقع فيهم.

﴿٥٧﴾ فإذا ذهب هؤلاء ومحققهم هو المتعين؛ لثلاث يسري داؤهم لغيرهم، ولهذا قال: ﴿فَأَمَّا تَتَّقَنَّاهُمْ فِي الْحَرْبِ﴾: أي: تجلدنهم في حال المحاربة؛ بحيث لا يكون لهم عهد وميثاق. ﴿فَشَرِدْ بِهِمْ مَن خَلَفَهُمْ﴾: أي: نكل بهم غيرهم، وأوقع بهم من العقوبة ما يصيرون [به] عبرة لمن بعدهم، ﴿لَعَلَّهُمْ﴾: أي: من خلفهم ﴿يَدَّكُرُونَ ٥٧﴾: صنعهم؛ لثلاث يصيبهم ما أصابهم. وهذه من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي، أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصي، بل وزجراً لمن عملها ألا يعاودها. ودل تقييد هذه العقوبة في الحرب أن الكافر ولو كان كثير الخيانة سريع الغدر؛ أنه إذا أعطي عهداً؛ لا يجوز خيانتته وعقوبته.

﴿وَأَمَّا تَخَافتْ مَن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَآئِنِينَ ٥٨﴾.

﴿٥٨﴾ أي: وإذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق على ترك القتال، فخفت منهم خيانة؛ بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة. ﴿فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ﴾: عهدهم؛ أي: ارمه عليهم، وأخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم ﴿عَلَى سَوَاءٍ﴾: أي: حتى يستوي علمك وعلمهم بذلك، ولا يحل لك أن تغدرهم أو تسعى في شيء مما منعه موجب العهد حتى تخبرهم بذلك. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَآئِنِينَ ٥٨﴾: بل يبغضهم أشد البغض؛ فلا بد من أمر بين ييرتكم من الخيانة. ودلت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة منهم؛ لم يحتج أن ينبذ إليهم عهدهم؛ لأنه لم يخف منهم، بل علم ذلك، ولعدم الفائدة، ولقوله: ﴿عَلَى سَوَاءٍ﴾، وهنا قد كان معلوماً عند الجميع غدرهم. ودل مفهومها أيضاً أنه إذا لم يخف منهم خيانة؛ بأن لم يوجد منهم ما يدل على ذلك؛ أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم، بل يجب الوفاء [به] إلى أن تتم مدته.

سورة الأنفال
ذَلِكَ يَأْتِ اللَّهُ لَمْ يَكْ مُعْتَرِكًا نِعْمَةً أَنْصَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُعِيرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٧﴾ كَذَابٍ ءَالٍ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ يَذُوبِينَ وَأَعْرَفْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾ الَّذِينَ عَاهَدتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْفُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرْوَةٍ وَهُمْ لَا يُنْفِقُونَ ﴿٥٩﴾ ﴿فَأَمَّا تَتَّقَنَّاهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهِمْ مَن خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدَّكُرُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِنَّمَا تَخَافتْ مَن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَآئِنِينَ ﴿٥٨﴾ وَلَا يُحِبُّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَسْبَقُوا إِلَيْهِمْ لِأَعْيُنِنَا ﴿٥٩﴾ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَعَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِن جَنَّحُوا لِلسَّلَامِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥٦﴾

يعين على قتالهم بذل النفقات المالية في جهاد الكفار، ولهذا قال تعالى مرغياً في ذلك: ﴿وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: قليلاً كان أو كثيراً، ﴿يُوفَّ إِلَيْكُمْ﴾: أجره يوم القيامة مضاعفاً مضاعفاً كثيرة، حتى إن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ﴾: أي: لا تنقصون من أجرها وثوابها شيئاً.

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْتَنِحْ لَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (١١) ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخُدُّوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِبَصِيرَةٍ وَالْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٢) ﴿وَأَلْفَ بَيْتٍ مُلْكِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ حَيْعًا مَا أَلْفَتْ بِكَ قُلُوبُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ آَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١٣) ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٤).

﴿١١﴾ يقول تعالى ﴿وَإِنْ جَنَحُوا﴾: أي: الكفار المحاربون؛ أي: مالوا إلى السلم؛ أي: الصلح وترك القتال، ﴿فَاجْتَنِحْ لَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾: أي: أجبهم إلى ما طلبوا متوكلاً على ربك؛ فإن في ذلك فوائد كثيرة: منها: أن طلب العافية مطلوب كل وقت؛ فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك؛ كان أولى لإجابتهم.

ومنها: أن في ذلك إجماماً لقواكم واستعداداً منكم لقتالهم في وقت آخر إن احتيج إلى ذلك. ومنها: أنكم إذا أصلحتم وأمن بعضكم بعضاً وتمكن كل من معرفة ما عليه الآخر؛ فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؛ فكل من له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف؛ فلا بد أن يؤثره على غيره من الأديان؛ لحسنه في أوامره ونواهيها، وحسنه في معاملته للخلق والعدل فيهم. وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه؛ فحينئذ يكثر الراغبون فيه والمتبعون له، فصار هذا السلم عوناً للمسلمين على الكافرين.

﴿١٢﴾، ﴿١٣﴾ ولا يخاف من السلم إلا خصلة واحدة، وهي أن يكون الكفار قصدهم بذلك خدع المسلمين وانتهاز الفرصة فيهم، فأخبرهم الله أنه حسبهم وكافيهم خداعهم، وأن ذلك يعود عليهم ضرره، فقال: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخُدُّوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ﴾: أي: كافيك ما يؤذيك، وهو القائم بمصالحك ومهماتك؛ فقد سبق لك من كفايته لك ونصره ما يطمئن به قلبك، فلـ ﴿هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِبَصِيرَةٍ وَالْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٢)؛ أي: أعانك بمعونة سماوية، وهو النصر منه الذي لا يقاومه شيء،

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٥٩).

﴿٥٩﴾ أي: لا يحسب الكافرون بريهم المكذبون بآياته أنهم سبقوا الله وفاتوه؛ فإنهم لا يعجزونه، والله لهم بالمرصاد، وله تعالى الحكمة البالغة في إمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة، التي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين وامتحنهم وتزودهم من طاعته ومراضيه ما يصلون به إلى المنازل العالية واتصافهم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره بالغيها؛ ولهذا قال لعباده المؤمنين:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ﴾ (٦٠).

﴿٦٠﴾ أي: ﴿وَأَعِدُّوا﴾: لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم، ﴿مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾: أي: كل ما تقدرن عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة، ونحو ذلك مما يعين على قتالهم، فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تُعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطائرات الجوية والمراكب البرية والبحرية والحصون والقلاع والخنادق وآلات الدفاع والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون، ويندفع عنهم به شر أعدائهم وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير، ولهذا قال النبي ﷺ: «ألا إن القوة الرمي» (١). ومن ذلك الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾: وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان، وهي إرهاب الأعداء. والحكم يدور مع علته؛ فإذا كان شيء موجود أكثر إرهاباً منها - كالسيارات البرية والهوائية المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد؛ كانت مأموراً بالاستعداد بها والسعي لتحصيلها، حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة؛ وجب ذلك؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقوله: ﴿تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾: ممن تعلمون أنهم أعداؤكم، ﴿وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ﴾: ممن سبقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به، ﴿اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾: فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم. ومن أعظم ما

ومعونة بالمؤمنين بأن قبضهم لنصرك، ﴿ وَأَلْفَ بَيْتٍ قُلُوبِهِمْ ﴾: فاجتمعوا، واتلفوا، وازدادت قوتهم بسبب اجتماعهم، ولم يكن هذا بسعي أحد، ولا بقوة غير قوة الله، فلو ﴿ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْتَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ﴿١٦﴾ يتأيتها النبي حسبك الله ومن أتبعك من المؤمنين ﴿١٧﴾ يتأيتها النبي حرص المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ﴿١٨﴾ أئن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ﴿١٩﴾ ما كات لئن أن يكون لهم أسرى حتى ينضح في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ﴿٢٠﴾ لولا كتبنا من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ﴿٢١﴾ فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله إن الله عفوف رحيم ﴿٢٢﴾

﴿١٦﴾ ثم قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ ﴾؛ أي: كافيك، ﴿ وَمَنْ أَتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿١٧﴾؛ أي: وكافي أتباعك من المؤمنين. وهذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله بالكفاية والنصرة على الأعداء؛ فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع؛ فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين والدنيا، وإنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها.

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِصَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ ﴿١٨﴾ أئن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم

﴿٢٠﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِصَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ﴾؛ أي: حثهم ونهضهم إليه بكل ما يقوي عزائمهم وينشط هممهم؛ من الترغيب في الجهاد ومقارعة الأعداء، والترهيب من ضد ذلك، وذكر فضائل الشجاعة والصبر، وما يترتب على ذلك من خير الدنيا والآخرة، وذكر مضار الجبن، وأنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للدين والمروءة، وأن الشجاعة بالمؤمنين أولى من غيرهم، ﴿ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ [النساء: ١٠٤]. ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ ﴾: أيها المؤمنون، ﴿ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: يكون الواحد بنسبة عشرة من الكفار، وذلك بأن الكفار ﴿ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ ﴿٢٠﴾؛ أي: لا علم عندهم بما أعد الله للمجاهدين في سبيله؛ فهم يقاتلون لأجل العلو في الأرض والفساد فيها، وأنتم تفقهون المقصود من القتال أنه لإعلاء كلمة الله، وإظهار دينه، والذب عن كتاب الله وحصول الفوز الأكبر عند الله، وهذه كلها دواعٍ للشجاعة والصبر والإقدام على القتال.

﴿٢١﴾ ثم إن هذا الحكم خففه الله على العباد، فقال: ﴿ أئن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً ﴾: فلذلك اقتضت رحمته وحكمته التخفيف. ﴿ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ ﴿٢٢﴾: بعونه وتأييده.

وهذه الآيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين بأنهم إذا بلغوا هذا المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار المعين، في مقابلته من الكفار، وأن الله يمتن عليهم بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية، ولكن معناها وحقيقتها الأمر، وأن الله أمر المؤمنين في أول الأمر أن الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرة والعشرة من المائة والمائة من الألف، ثم إن الله خفف ذلك،

شهرهم؛ فما دام لهم شر وصوله؛ فالأوفق ألا يؤسروا؛ فإذا أئخنوا، وبطل شهرهم، واضمحل أمرهم؛ فحينئذ لا بأس بأخذ الأسرى منهم وإبقائهم. يقول تعالى: ﴿تُرِيدُونَ﴾: بأخذكم الفداء وإبقائهم ﴿عَرْضَ الدُّنْيَا﴾؛ أي: لا لمصلحة تعود إلى دينكم. ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾: بإعزاز دينه ونصر أوليائه وجعل كلمتهم عالية فوق غيرهم، فيأمركم بما يوصل إلى ذلك. ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١٧)؛ أي: كامل العزة، لو شاء أن يتنصر من الكفار من دون قتال؛ لفعل، ولكنه حكيم يتبلي بعضهم ببعض.

﴿لَوْلَا كَتَبَ مِنَّ اللَّهُ سَبَقَ﴾: به القضاء والقدر؛ أنه قد أحل لكم الغنائم، وأن الله رفع عنكم -أيها الأمة- العذاب، ﴿لَسَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١٨). وفي الحديث: «لو نزل عذاب يوم بدر؛ ما نجا منه إلا عمر».

﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾: وهذا من لطفه تعالى بهذه الأمة أن أحل لها الغنائم ولم تحل لأمة قبلها، ﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ﴾: في جميع أموركم، ولازموها شكراً لنعم الله عليكم. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ﴾: يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب، ويغفر لمن لم يشرك به شيئاً جميع المعاصي، ﴿رَحِيمٌ﴾ (١٩)؛ بكم حيث أباح لكم الغنائم وجعلها حلالاً طيباً.

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا مِّنْ أَيْدِيكُمْ مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَسْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٢٠) وإن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (٢١).

﴿٢٠﴾ وهذه نزلت في أسارى يوم بدر^(١)، وكان من جملتهم العباس عم رسول الله ﷺ، فلما طلب منه الفداء؛ ادعى أنه مسلم قبل ذلك، فلم يسقطوا عنه الفداء، فأنزل الله تعالى جبراً لخطئه ومن كان على مثل حاله: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا مِّنْ أَيْدِيكُمْ مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَسْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ﴾: بأن يسر لكم من فضله خيراً كثيراً مما أخذ منكم، ﴿وَيَغْفِرَ لَكُمْ﴾: ذنوبكم ويدخلكم الجنة. ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٢٠). وقد أنجز الله وعده للعباس وغيره، فحصل له بعد ذلك من المال شيء كثير، حتى إنه مرة لما قدم على النبي ﷺ مال كثير؛ أتاه العباس، فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطبق حمله، فأخذ منه

فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثلهم من الكفار؛ فإن زادوا على مثلهم؛ جاز لهم الفرار.

ولكن يرد على هذا أمران:

أحدهما: أنها بصورة الخبر، والأصل في الخبر أن يكون على بابه، وأن المقصود بذلك الامتنان والإخبار بالواقع.

والثاني: تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين؛ بأن يكونوا متدربين على الصبر، ومفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا صابرين؛ فإنه يجوز لهم الفرار، ولو أقل من مثلهم، إذا غلب على ظنهم الضرر؛ كما تقتضيه الحكمة الإلهية.

ويجاب عن الأول بأن قوله: ﴿الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ إلى آخرها: دليل على أن هذا الأمر لازم وأمر محتم، ثم إن الله خففه إلى ذلك العدد؛ فهذا ظاهر في أنه أمر، وإن كان في صيغة الخبر، وقد يقال: إن في إتيانه بلفظ الخبر نكتة بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمر، وهي تقوية قلوب المؤمنين، والبشارة بأنهم سيغلبون الكافرين.

ويجاب عن الثاني: أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين أنه حث على الصبر، وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلك؛ فإذا فعلوها؛ صارت الأسباب الإيمانية والأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به من النصر لهذا العدد القليل.

﴿مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أُسْرَىٰ حَتَّىٰ يَشْرَحَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرْضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٢٢) ﴿لَوْلَا كَتَبَ مِنَّ اللَّهُ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٢٣) ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَقُوا اللَّهَ﴾ (٢٤) ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٢٥).

﴿٢٤﴾ هذه معاتبه من الله لرسوله وللمؤمنين يوم بدر؛ إذ أسروا المشركين وأبقوهم لأجل الفداء، وكان رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذه الحال قتلهم واستئصالهم، فقال تعالى: ﴿مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أُسْرَىٰ حَتَّىٰ يَشْرَحَ فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله، ويسعون لإخماد دينه وألّا يبقى على وجه الأرض من يعبد الله أن يتسرع إلى أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصل منهم، وهو عرض قليل بالنسبة إلى المصلحة المقضية لإبادتهم وإبطال

ما كاد أن يعجز عن حمله^(١).

﴿٧١﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ ﴿٧١﴾: في السعي لحريك ومناذتك، ﴿فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ﴾: فليحذروا خيانتك؛ فإنه تعالى قادر عليهم، وهم تحت قبضته. ﴿وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ﴾: أي: عليم بكل شيء، حكيم يضع الأشياء مواضعها، ومن علمه وحكمته أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة الجميلة، وقد تكفل بكفائتكم شأن الأسرى وشرهم إن أرادوا خيانة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَدَّعِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ مِثْلُكُمْ وَمِثْلُهُمْ مِثْلُكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ﴿٧٢﴾.

﴿٧٢﴾ هذا عقد موالاة ومحبة عقدها الله بين المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله وتركوا أوطانهم لله لأجل الجهاد في سبيل الله، وبين الأنصار الذين آووا رسول الله ﷺ وأصحابه وأعانوه في ديارهم وأموالهم وأنفسهم؛ فهؤلاء بعضهم أولياء بعض؛ لكمال إيمانهم وتام اتصال بعضهم ببعض. ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَدَّعِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ فإنهم قطعوا ولايتكم بانفصالهم عنكم في وقت شدة الحاجة إلى الرجال، فلما لم يهاجروا؛ لم يكن لهم من ولاية المؤمنين شيء، لكنهم إن ﴿اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾؛ أي: لأجل قتال من قاتلهم؛ لأجل دينهم ﴿فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ﴾: والقتال معهم، وأما من قاتلهم لغير ذلك من المقاصد؛ فليس عليكم نصرهم. وقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى قَوْمٍ مِثْلُكُمْ وَمِثْلُهُمْ مِثْلُكُمْ﴾؛ أي: عهد بترك القتال؛ فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا قتالهم؛ فلا تعينوهم عليهم؛ لأجل ما بينكم وبينهم من الميثاق. ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ﴿٧٢﴾: يعلم ما أنتم عليه من الأحوال، فيشرع لكم من الأحكام ما يليق بكم.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ ﴿٧٣﴾.

﴿٧٣﴾ لما عقد الولاية بين المؤمنين؛ أخبر أن الكفار حيث جمعهم الكفر فبعضهم أولياء بعض؛ فلا يواليهم إلا كافر مثلهم، وقوله: ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ﴾؛ أي: موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين؛ بأن واليتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهم أو واليتهم الكافرين وعاديتهم المؤمنين، ﴿تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾: فإنه يحصل بذلك من الشر ما لا ينحصر من اختلاط الحق بالباطل والمؤمن بالكافر وعدم كثير من العبادات الكبار كالجهاد والهجرة وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي نفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أَوْلِيَاءَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿٧٤﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ﴿٧٥﴾.

الآيات السابقات في ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار. وهذه الآيات في بيان مدحهم وثوابهم:

﴿٧٤﴾ فقال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَأُوا وَصَرَّوْا أَوْلِيَّكَ﴾: أي: المؤمنون من المهاجرين والأنصار؛ ﴿هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾؛ لأنهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة والموالاة بعضهم لبعض وجهادهم لأعدائهم من الكفار والمنافقين. ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾: من الله تمحى بها سيئاتهم وتضمنحل بها زلاتهم. ولهم رزق ﴿كَرِيمٌ﴾ ﴿٧٤﴾؛ أي: خير كثير من الرب الكريم في جنات النعيم، وربما حصل لهم من الثواب المعجل ما تقر به أعينهم، وتطمئن به قلوبهم.

﴿٧٥﴾ وكذلك من جاء بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار ممن اتبعهم بإحسان فأمن وهاجر وجاهد في سبيل الله. ﴿فَأُولَئِكَ يَنْكَرُ﴾: لهم ما لكم وعليهم ما عليكم؛ فهذه الموالاة الإيمانية، وقد كانت في أول الإسلام لها وقع كبير وشأن عظيم، حتى إن النبي ﷺ آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة خاصة غير الأخوة الإيمانية العامة، وحتى كانوا يتوارثون بها، فأنزل الله: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ فلا يرثه إلا أقاربه من العصبات وأصحاب الفروض فإن لم يكونوا؛ فأقرب قراباته من ذوي الأرحام كما دل عليه عموم الآية الكريمة، وقوله: ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾؛ أي: في حكمه وشرعه. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَكْتُبُ شَيْءٌ عَالِيمٌ﴾ ﴿٧٥﴾: ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي يجري من شرائعها الدينية عليكم ما يناسبها.

تم تفسير سورة الأنفال. ولله الحمد والمنة.

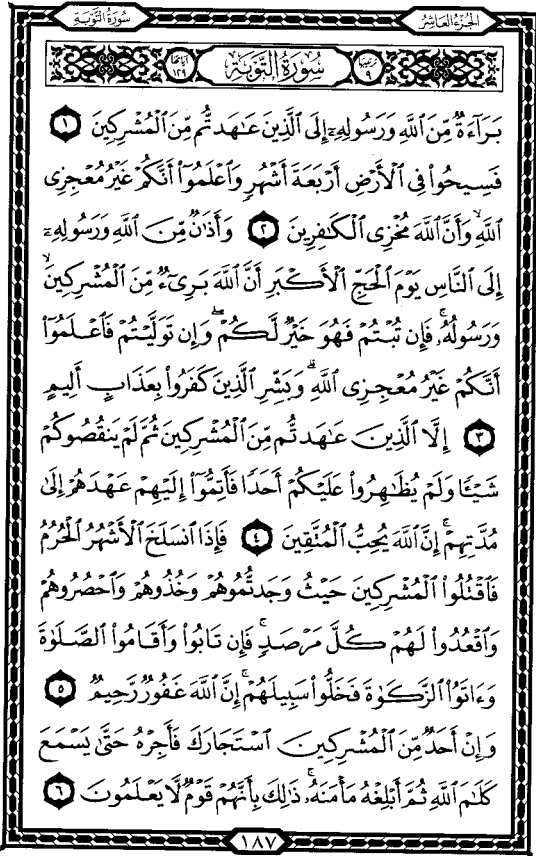
تفسير سورة براءة ويقال سورة التوبة

وهي مدنية

﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿١﴾ ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَلِمُوا أَنَّهُمْ عِزُّ مَعْجَزِي اللَّهِ﴾ ﴿٢﴾ ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٣﴾.

﴿١﴾، ﴿٢﴾، ﴿٣﴾ أي: هذه ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ﴾ ومن رسوله إلى جميع المشركين المعاهدين؛ أن لهم أربعة أشهر يسبحون في الأرض على اختيارهم آمنين من المؤمنين، وبعد الأربعة الأشهر؛ فلا عهد لهم ولا ميثاق. وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدر أو مقدر بأربعة أشهر فأقل، أما من كان له عهد مقدر بزيادة على أربعة أشهر؛ فإنه يتعين أن يتم له عهده إذا لم يخف منه خيانة، ولم يبدأ بنقض العهد.

ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم أنهم وإن كانوا آمنين؛ فإنهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوه، وأنه من استمر منهم على شركه؛ فإنه لا بد أن يخزبه، فكان هذا مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام إلا من عاند، وأصر، ولم يبال بوعيد الله.

﴿ فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ﴿٥﴾ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلَوْا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦﴾ ﴾

﴿٥﴾ يقول تعالى: ﴿ فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ ﴾؛ أي: التي حُرِّمَ فيها قتال المشركين المعاهدين، وهي أشهر التسيير الأربعة، وتام المدة لمن له مدة أكثر منها؛ فقد برئت منهم الذمة. ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾: في أي مكان وزمان، ﴿ وَخُذُوهُمْ ﴾: أسرى، ﴿ وَأَحْضُرُوهُمْ ﴾؛ أي: ضيقوا عليهم؛ فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه التي جعلها الله معبدًا لعباده؛ فهؤلاء ليسوا أهلاً لسكانها، ولا يستحقون منها شبرًا؛ لأن الأرض أرض الله، وهم أعداؤه المنابذون له ولرسله، المحاربون الذين يريدون أن تخلو الأرض من دينه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ﴿ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ﴾؛ أي: كل ثنية وموضع يمرون عليه، وربطوا في جهادهم، وابدلوا غاية مجهودكم في ذلك، ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم. ولهذا قال: ﴿ فَإِن تَابُوا ﴾؛ من شركهم، ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾؛ أي: أدوها بحقوقها، ﴿ وَآتَوُا الزَّكَاةَ ﴾: لمستحقيها، ﴿ فَخَلَوْا سَبِيلَهُمْ ﴾؛ أي: اتركوهم، وليكونوا مثلكم لهم ما لكم، وعليهم ما عليكم. ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾: يغفر الشرك فما دونه للتائبين، ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة ثم قبولها منهم.

وفي هذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة؛ فإنه يقاتل حتى يؤديها؛ كما استدلل بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

﴿ وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ ﴾

﴿٦﴾ لما كان ما تقدم من قوله: ﴿ فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ﴾: أمرًا عامًا في جميع الأحوال وفي كل الأشخاص منهم؛ ذكر تعالى أن المصلحة إذا اقتضت تقرب بعضهم؛ جاز، بل وجب ذلك، فقال: ﴿ وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ﴾؛ أي: طلب منك أن تحجبه وتمنعه من الضرر لأجل أن يسمع كلام الله وينظر حالة الإسلام،

﴿ وَأَذِّنْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ عِزٌّ مَّعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَآبِ آيِهِ ﴿٦﴾ ﴾

﴿٦﴾ هذا ما وعد الله به المؤمنين من نصر دينه وإعلاء كلمته وخذلان أعدائهم من المشركين الذين أخرجوا الرسول ومن معه من مكة من بيت الله الحرام وأجلوهم مما لهم التسلط عليه من أرض الحجاز؛ نصر الله رسوله والمؤمنين حتى افتتح مكة وأذل المشركين وصار للمؤمنين الحكم والغلبة على تلك الديار، فأمر النبي ﷺ مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر، وقت اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم من جميع جزيرة العرب: أن يؤذن بأن الله بريء ورسوله من المشركين؛ فليس لهم عنده عهد وميثاق؛ فأينما وجدوا قتلوا، وقيل لهم: لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا. وكان ذلك سنة تسع من الهجرة، وحج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأذن ببراءة يوم النحر ابن عم رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

ثم رغب تعالى المشركين بالتوبة ورهيمهم من الاستمرار على الشرك، فقال: ﴿ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ عِزٌّ مَّعْجِزِي اللَّهِ ﴾؛ أي: فائتبه، بل أنتم في قبضته، قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين. ﴿ وَبَشِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَآبِ آيِهِ ﴾؛ أي: مؤلم مفضع في الدنيا بالقتل والأسر والجماد وفي الآخرة بالنار وبئس القرار.

﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا لِيَتِيمِهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مَدِينِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾ ﴾

﴿٧﴾ أي: هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين، ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾: واستمروا على عهدهم، ولم يجر منهم ما يوجب النقص؛ فلا نقصوكم شيئًا، ولا عاونوا عليكم أحدًا؛ فهؤلاء أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم قلت أو كثرت؛ لأن الإسلام لا يأمر بالخيانة، وإنما يأمر بالوفاء. ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾: الذين أدوا ما أمروا به، واتقوا الشرك والخيانة وغير ذلك من المعاصي.

﴿وَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَةَ اللَّهِ﴾: ثم إن أسلم؛ فذاك، وإلا؛ فأبلغه مأمته؛ أي: المحل الذي يأمن فيه.

والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون؛ فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم إذا زال اختاروا عليه الإسلام؛ فلذلك أمر الله رسوله. وأمه أسوته في الأحكام أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام الله.

وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة، القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ لأنه تعالى هو المتكلم به، وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها، وبتلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم أن القرآن مخلوق، وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول، ليس هذا محل ذكرها!

﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾.

﴿٧﴾ هذا بيان للحكمة الموجبة لأن يتبرأ الله ورسوله من المشركين، فقال: ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ﴾: هل قاموا بواجب الإيمان؟ أم تركوا رسول الله والمؤمنين من أديتهم؟ أما حاربوا الحق ونصروا

الباطل؟! أما سعوا في الأرض فساداً؟! فيحق لهم أن يتبرأ الله منهم، وألا يكون لهم عهد عنده ولا عند رسوله. ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ﴾: من المشركين ﴿عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾: فإن لهم في العهد - وخصوصاً في هذا المكان الفاضل - حرمة أوجب أن يراعوا فيها، ﴿فَمَا اسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾.

ولهذا قال:

﴿كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِيقُونَ ﴿٨﴾ أَشْتَرُوا بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفُصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾﴾.

﴿٨﴾ أي: ﴿كَيْفَ﴾: يكون للمشركين عند الله عهد وميثاق. والحال أنهم إن ﴿يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ﴾: بالقدرة والسلطة لا يرحمكم. و﴿لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً﴾: أي: لا ذمة ولا قرابة، ولا يخافون الله فيكم، بل يسومونكم سوء العذاب؛ فهذه حالكم معهم لو ظهروا، ولا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم؛ فإنهم ﴿يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ﴾: الميل والمحبة لكم، بل هم الأعداء حقاً، المبغضون لكم صدقاً. ﴿وَأَكْثَرُهُمْ فَسِيقُونَ﴾: لا ديانة لهم ولا مروءة.

﴿٩﴾ ﴿أَشْتَرُوا بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾: أي: اختاروا الحظ العاجل الخسيس في الدنيا على الإيمان بالله ورسوله والانقياد لأيات الله، ﴿فَصَدَّوْا﴾: بأنفسهم وصدوا غيرهم ﴿عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

سورة التوبة

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِيقُونَ ﴿٨﴾ أَشْتَرُوا بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفُصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ وَإِن تَكُونُوا أَيْمَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَبُولُوا آيَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُرُوا ﴿١٢﴾ أَلَا تَتَذَكَّرُونَ قَوْمًا نَكَحُوا آيْمَنَهُمْ وَهَكُومًا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَّوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

١٨٨

﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾؛ أي: لأجل عداوتهم للإيمان وأهله؛ فالوصف الذي جعلهم يعادونكم لأجله ويغضونكم هو الإيمان.

﴿ فذُوبُوا عَنْ دِينِكُمْ وَأَنْصِرُوهُ وَاتَّخِذُوا مِنْ عَادَاهُ عِدْرًا وَمَنْ نَصَرَهُ لَكُمْ وَلِيًّا وَاجْعَلُوا الْحُكْمَ يَدُورَ مَعَهُ وَجُودًا وَعَدْمًا، لَا تَجْعَلُوا الْوَلَايَةَ وَالْعِدَاوَةَ طَبْعِيَّةً تَمِيلُونَ بِهَا حَيْثُمَا مَالَ الْهَوَىٰ وَتَتَّبِعُونَ فِيهَا النَّفْسَ الْأَمَارَةَ بِالسُّوءِ، وَلِهَذَا ﴿إِنْ تَابُوا﴾: عَنْ شُرَكَهُمْ وَرَجِعُوا إِلَى الْإِيمَانِ، ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوْاكُمْ فِي الدِّينِ﴾: وَتَنَاسَا تِلْكَ الْعِدَاوَةَ إِذْ كَانُوا مُشْرِكِينَ؛ لَتَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلُصِينَ، وَبِهَذَا يَكُونُ الْعَبْدُ عَبْدًا حَقِيقَةً. لَمَّا بَيَّنَّ مِنْ أَحْكَامِهِ الْعَظِيمَةِ مَا بَيْنَ، وَوَضَحَ مِنْهَا مَا وَضَحَ أَحْكَامًا وَحُكْمًا وَحِكْمَةً؛ قَالَ: ﴿وَنَفَّضَ الْأَيْدِيَ﴾؛ أَي: نَوَضَّحَهَا وَنَمَيَّزَهَا ﴿فَلَمَّا يَعْلَمُونَ﴾: فإِليهِمْ سِيَاقُ الْكَلَامِ، وَبِهِمْ تَعْرِفُ الْآيَاتِ وَالْأَحْكَامِ، وَبِهِمْ عَرَفَ دِينَ الْإِسْلَامِ وَشَرَائِعَ الدِّينِ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَيَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ بِرَحْمَتِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ!

﴿ وَإِنْ نَكَّرُوا أَيْمَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَتَلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ﴾: أَلَا تَقْتُلُونَ قَوْمًا نَكَرُوا أَيْمَنَهُمْ وَهَكُمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَّوْكُمْ وَأَوْلَكُ مَرَّةً أَنْخَشُونَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ تَقْتُلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُسْفِ قُلُوبَهُمْ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾: وَيَذْهَبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿

﴿ يقول تعالى بعدما ذكر أن المعاهدين من المشركين إن استقاموا على عهدهم فاستقيموا لهم على الوفاء: ﴿ وَإِنْ نَكَّرُوا أَيْمَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ ﴾؛ أي: نقضوها وحلواها؛ فقاتلوكم أو أعانوا على قتالكم أو نقضوكم، ﴿ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ ﴾؛ أي: عابوه وسخروا منه، ويدخل في هذا جميع أنواع الطعن الموجهة إلى الدين أو إلى القرآن، ﴿ فَقَتَلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ ﴾؛ أي: القادة فيه، الرؤساء الطاعنين في دين الرحمن، الناصرين لدين الشيطان. وخصهم بالذكر لعظم جناباتهم ولأن غيرهم تبع لهم، وليلد على أن من طعن

في الدين، وتصدى للرد عليه فإنه من أئمة الكفر. ﴿ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾؛ أي: لا عهود ولا موثيق يلازمون على الوفاء بها، بل لا يزالون خائنين ناكثين للعهد لا يوثق منهم. ﴿ لَعَلَّهُمْ ﴾: فِي قِتَالِكُمْ إِيَّاهُمْ ﴿ يَنْتَهُوْكَ ﴾: عَنْ الطَّعْنِ فِي دِينِكُمْ، وَرَبِمَا دَخَلُوا فِيهِ.

﴿ ثُمَّ حَثَّ عَلَى قِتَالِهِمْ وَهَيَّجَ الْمُؤْمِنِينَ بِذِكْرِ الْأَوْصَافِ الَّتِي صَدَرَتْ مِنْ هَوْلَاءِ الْأَعْدَاءِ، وَالَّتِي هُمْ مَوْصُوفُونَ بِهَا، الْمَقْتَضِيَّةَ لِقِتَالِهِمْ، فَقَالَ: ﴿ أَلَا تَقْتُلُونَ قَوْمًا نَكَرُوا أَيْمَنَهُمْ وَهَكُمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ ﴾: الَّذِي يَجِبُ إِحْرَامُهُ وَتَوْقِيرُهُ وَتَعْظِيمُهُ، وَهَمُوا أَنْ يَجْلُوهُ وَيُخْرِجُوهُ مِنْ وَطَنِهِ، وَسَعُوا فِي ذَلِكَ مَا أَمَكْنَهُمْ، ﴿ وَهُمْ بَدَّوْكُمْ وَأَوْلَكُ مَرَّةً ﴾: حَيْثُ نَقَضُوا الْعُهُودَ، وَأَعَانُوا عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ حَيْثُ أَعَانَتْ قَرِيشٌ وَهُمْ مَعَاهِدُونَ بَنِي بَكْرٍ حُلَفَاءُ هُمْ عَلَى خِزَاعَةِ حُلَفَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَاتَلُوا مَعَهُمْ كَمَا هُوَ مَذْكَورٌ مَبْسُوطٌ فِي السِّيَرَةِ. ﴿ أَنْخَشُونَهُمْ ﴾: فِي تَرْكِ قِتَالِهِمْ؟ ﴿ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾: فَاللَّهُ أَمْرُكُمْ بِقِتَالِهِمْ، وَأَكَّدَ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ غَايَةَ التَّأَكُّدِ؛ فَإِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ؛ فَامْتَثِلُوا لِأَمْرِ اللَّهِ، وَلَا تَخْشَوْهُمْ فَتَرَكُوا أَمْرَ اللَّهِ.

﴿ ثُمَّ أَمَرَ بِقِتَالِهِمْ، وَذَكَرَ مَا يَتَرْتَبُ عَلَى قِتَالِهِمْ مِنَ الْفَوَائِدِ وَكُلِّ هَذَا حَثٌّ وَإِنْبَاهُ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى قِتَالِهِمْ فَقَالَ: ﴿ فَتَقْتُلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾: بِالْقِتْلِ، ﴿ وَيُخْرِجُهُمْ ﴾: إِذَا نَصَرَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ الْأَعْدَاءُ الَّذِينَ يَطْلُبُ خَزْيَهُمْ وَيَحْرُسُ عَلَيْهِ، ﴿ وَيُضْرِكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾: هَذَا وَعَدَّ مِنَ اللَّهِ وَبِشَارَةَ قَدْ أَنْجَزَهَا، ﴿ وَيُسْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ وَيَذْهَبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ ﴾: فَإِنْ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْحَقِّ وَالغَيْظِ عَلَيْهِمْ مَا يَكُونُ قِتَالَهُمْ وَقَتْلَهُمْ شِفَاءً لِمَا فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْغَمِّ وَالْهَمِّ؛ إِذْ يَرُونَ هَوْلَاءِ الْأَعْدَاءِ مُحَارِبِينَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، سَاعِينَ فِي إِطْفَاءِ نُورِ اللَّهِ، وَزَوَالَ لِلغَيْظِ الَّذِي فِي قُلُوبِكُمْ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَحَبَّةِ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَاعْتِنَائِهِ بِأَحْوَالِهِمْ، حَتَّىٰ إِنَّهُ جَعَلَ مِنْ جَمَلَةِ الْمَقْصَدِ الشَّرْعِيِّ شِفَاءً مَا فِي صُدُورِهِمْ وَذَهَابَ غَيْظِهِمْ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ﴾: مِنْ هَوْلَاءِ الْمُحَارِبِينَ؛ بِأَنْ يُوَفِّقَهُمُ لِلدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ وَيُزِينَهُ فِي قُلُوبِهِمْ وَيُكْرِهَ إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾: يَضَعُ الْأَشْيَاءَ مَوَاضِعَهَا، وَيَعْلَمُ مَا يَصْلِحُ لِلإِيمَانِ فِيهِدِيهِ، وَمَنْ لَا يَصْلِحُ فَيَبْقِيهِ فِي غِيهِ وَطَغْيَانِهِ.

الْمُتَكَبِّرِينَ

سورة التوبة

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١٦)

يقول تعالى لعباده المؤمنين بعدما أمرهم بالجهاد: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا ﴾: من دون ابتلاء وامتحان وأمر بما يبين به الصادق والكاذب، ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ﴾؛ أي: علماً يظهر مما في القوة إلى الخارج؛ ليرتب عليه الثواب والعقاب، فيعلم الذين يجاهدون في سبيله لإعلاء كلمته، ﴿ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ ﴾؛ أي: ولياً من الكافرين، بل يتخذون الله ورسوله والمؤمنين أولياء. فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم، وهو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان، وهم يتخذون الولائج والأولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. ﴿ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١٦)؛ أي: يعلم ما يصير منكم ويصدر، فيتليكم بما يظهر به حقيقة ما أنتم عليه، ويجازيكم على أعمالكم خيراً وشرها.

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ (١٧) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا لِلَّهِ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ (١٨)

يقول تعالى: ﴿ مَا كَانَ ﴾؛ أي: ما ينبغي، ولا يليق ﴿ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ ﴾: بالعبادة والصلاة وغيرها من أنواع الطاعات، والحال أنهم شاهدون ومقرون على أنفسهم بالكفر بشهادة حالهم وفطرتهم وعلم كثير منهم أنهم على الكفر والباطل؛ فإذا كانوا ﴿ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ ﴾ وعدم الإيمان الذي هو شرط لقبول الأعمال؛ فكيف يزعمون أنهم عمار مساجد الله، والأصل منهم مفقود والأعمال منهم باطلة؟! ولهذا قال: ﴿ أُولَٰئِكَ حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾؛ أي: بطلت وضلت. ﴿ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ (١٧).

ثم ذكر من هم عمار مساجد الله، فقال: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ﴾: الواجبة والمستحبة بالقيام بالظاهر منها والباطن، ﴿ وَءَاتَى الزَّكَاةَ ﴾: لأهلها، ﴿ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا لِلَّهِ ﴾؛ أي: قصر خشيته على ربه، فكف عما حرم الله، ولم يقصر بحقوق الله الواجبة؛ فوصفهم بالإيمان النافع، وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة والزكاة، وبخشية الله التي هي أصل كل خير؛ فهؤلاء عمار المساجد على الحقيقة وأهلها الذين هم أهلها. ﴿ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ (١٨)؛ (وعسى) من الله واجبة، وأما من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا عنده خشية لله؛ فهذا ليس من عمار مساجد الله ولا من أهلها الذين هم أهلها، وإن زعم ذلك وادعاه.

﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٩) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ

﴿١٩﴾ هُرِّ الْفَاقِرُونَ ﴿٢٠﴾ يُبَيِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَّتْ لَهُمْ فِيهَا نِعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

﴿١٩﴾ لما اختلف بعض المسلمين أو بعض المسلمين وبعض المشركين في تفضيل عمارة المسجد الحرام بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاج على الإيمان بالله والجهاد في سبيله؛ أخبر الله تعالى بالفتاوت بينهما، فقال: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ﴾؛ أي: سقيهم الماء من زمزم؛ كما هو المعروف إذا أطلق هذا الاسم أنه المراد، ﴿وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ﴾: فالجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة؛ لأن الإيمان أصل الدين وبه تقبل الأعمال وتركوا الخصال، وأما الجهاد في سبيل الله؛ فهو ذروة سنام الدين، الذي به يحفظ الدين الإسلامي ويتسع، وينصر الحق ويخذل الباطل، وأما عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج؛ فهي، وإن كانت أعمالاً صالحة؛ فهي متوقفة على الإيمان، وليس فيها من المصالح ما في الإيمان والجهاد؛ فلذلك قال: ﴿لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾؛ أي: الذين وصفهم الظلم،

سورة التوبة
يُبَيِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَّتْ لَهُمْ فِيهَا نِعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَّخِذْهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَتَّخِذُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَصَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَآرِحِجَتِمْ ثُمَّ لَمَسَتْكُمْ مَدْيَنَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

الذين لا يصلحون لقبول شيء من الخير، بل لا يليق بهم إلا الشر.

﴿٢٣﴾ ثم صرح بالفضل فقال: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ﴾: بالنفقة في الجهاد وتجهيز الغزاة، ﴿وَأَنْفُسِهِمْ﴾: بالخروج بالنفس، ﴿أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاقِرُونَ﴾؛ أي: لا يفوز بالمطلوب، ولا ينجو من المرهوب إلا من اتصف بصفاتهم، وتخلق بأخلاقهم.

﴿٢١﴾ ﴿يُبَيِّرُهُمْ رَبُّهُمْ﴾: رحمة منه وكرماً وبراً بهم واعتناء ومحبة لهم، ﴿بِرَحْمَةٍ مِنْهُ﴾: أزال بها عنهم الشرور، وأوصل إليهم بها كل خير، ﴿وَرِضْوَانٍ﴾: منه تعالى عليهم، الذي هو أكبر نعيم الجنة وأجله، فيحل عليهم رضوانه؛ فلا يسخط عليهم أبداً، ﴿وَجَّتْ لَهُمْ فِيهَا نِعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾: من كل ما اشتتهه الأنفس وتلذ الأعين مما لا يعلم وصفه ومقداره إلا الله تعالى، الذي منه أن الله أعد للمجاهدين في سبيله مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ولو اجتمع الخلق في درجة واحدة منها؛ لوسعتهم.

﴿٢٢﴾ ﴿خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾: لا يتقلون عنها ولا يبعثون عنها حولاً. ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾: لا تستغرب كثرة على فضل الله، ولا يتعجب من عظمه وحسنه على من يقول للشيء: كن؛ فيكون.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَّخِذْهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَتَّخِذُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

يجب عليه.

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّذَبِّحِينَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ تَوَبَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٧﴾ ﴾.

يتمن تعالى على عباده المؤمنين بنصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن اللقاء ومواضع الحروب والهيحاء، حتى في يوم حنين الذي اشتدت عليهم فيه الأزمة ورأوا من التخاذل والفرار ما ضاقت عليهم به الأرض على رحبها وسعتها، وذلك أن النبي ﷺ لما فتح مكة؛ سمع أن هوازن اجتمعوا لحربه، فسار إليهم ﷺ في أصحابه الذين فتحوا مكة وبمن أسلم من الطلقاء أهل مكة، فكانوا اثني عشر ألفاً، والمشركون أربعة آلاف، فأعجب بعض المسلمين بكثرتهم، وقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة، فلما التقوا هم وهوازن؛ حملوا على المسلمين حملة واحدة، فانهزموا لا يلوي أحد على أحد، ولم يبق مع رسول الله ﷺ إلا نحو مائة رجل ثبتوا معه، وجعلوا يقاتلون المشركين، وجعل النبي ﷺ يُرْكُضُ بِعُنُقِهِ نَحْوَ الْمُشْرِكِينَ ويقول: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب»^(١). ولما رأى من المسلمين ما رأى؛ أمر العباس ابن عبد المطلب أن ينادي في الأنصار وبقية المسلمين، وكان رفيع الصوت، فناداهم: يا أصحاب السِّمْرِ! يا أهل سورة البقرة! فلما سمعوا صوته؛ عطفوا عطفة رجل واحد، فاجتلدوا مع المشركين، فهزم الله المشركين هزيمة شنيعة، واستولوا على معسكرهم ونسأهم وأموالهم.

﴿ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ﴾: وهو اسم للمكان الذي كانت فيه الواقعة بين مكة والطائف، ﴿ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا ﴾؛ أي: لم تفدكم شيئاً قليلاً ولا كثيراً، ﴿ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ ﴾: - بما أصابكم من الهم والغم حين انهزمتم - ﴿ بِمَا رَحُبَتْ ﴾؛ أي: على رحبها وسعتها، ﴿ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّذَبِّحِينَ ﴿٢٥﴾ ﴾؛ أي: منهزمين.

(١) مسلم (١٧٧٥، ١٧٧٦).

﴿ يَقَاتِبَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾: اعملوا بمقتضى الإيمان؛ بأن توالوا من قام به وتعادوا من لم يقم به. ﴿ لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ ﴾: الذين هم أقرب الناس إليكم، وغيرهم من باب أولى وأحرى؛ فلا تتخذوهم ﴿ أَوْلِيَاءَ إِنْ أَسْتَحَبُّوا ﴾؛ أي: اختاروا على وجه الرضا والمحبة، ﴿ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَّخِذْهُم مُّوَالِيَةً فَهُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ ﴾: لأنهم تجرءوا على معاصي الله، واتخذوا أعداء الله أولياء، وأصل الولاية المحبة والنصرة، وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله.

﴿ وَلِهَذَا ذَكَرَ السَّبَبَ الْمَوْجِبَ لِذَلِكَ، وَهُوَ أَنَّ مَحَبَةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَتَعَيَّنُ تَقْدِيمُهُمَا عَلَى مَحَبَةِ كُلِّ شَيْءٍ، وَجَعَلَ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ تَابِعَةً لَهُمَا، فَقَالَ: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ ﴾: ومثلهم الأمهات، ﴿ وَإِخْوَانُكُمْ ﴾: في النسب والعشيرة، ﴿ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ ﴾؛ أي: قربابتكم عموماً، ﴿ وَأَمْوَالٌ أَقْرَبْتُمُوهَا ﴾؛ أي: اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها، خصها بالذكر لأنها أرغب عند أهلها، وصاحبها أشد حرصاً عليها ممن تأتية الأموال من غير تعب ولا كد. ﴿ وَبِحَرَّةٍ تُحْشَوْنَ كَسَادَهَا ﴾؛ أي: رخصها ونقصها، وهذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات من الأثمان والأواني والأسلحة والأمتعة والحبوب والحروث والأنعام وغير ذلك. ﴿ وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا ﴾: من حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم؛ فإن كانت هذه الأشياء ﴿ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ﴾: فأنتم فسقة ظلمة، ﴿ فَتَرْبِصُوا ﴾؛ أي: انتظروا ما يحل بكم من العقاب، ﴿ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ﴾: الذي لا مرد له. ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾ ﴾؛ أي: الخارجين عن طاعة الله، المقدمين على محبة الله شيئاً من المذكورات.

وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله، وعلى تقديمهما على محبة كل شيء، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله، وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران: أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوى، والآخر تحبه نفسه وتشتيه ولكنه يفوت عليه محبوباً لله ورسوله أو ينقصه؛ فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله؛ دل على أنه ظالم تارك لما

﴿٢٦﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٦﴾
والسكينة: ما يجعله الله في القلوب وقت القلاقل والزلازل
والمفطعات مما يثبتها ويسكنها ويجعلها مطمئنة، وهي من
نعم الله العظيمة على العباد، ﴿وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَوْ تَرَوْهَا﴾:
وهم الملائكة، أنزلهم الله معونة للمسلمين يوم حنين
يُثَبِّتُونَهُمْ وَيَشْرُونَهُمْ بالنصر، ﴿وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾:
بالحزيمة والقتل واستيلاء المسلمين على نساتهم وأولادهم
وأموالهم. ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٢٧﴾: يعذبهم الله
في الدنيا، ثم يردهم في الآخرة إلى عذاب غليظ.

﴿٢٧﴾ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴿٢٧﴾: فتاب
الله على كثير ممن كانت الوقعة عليهم، وأتوا إلى النبي ﷺ
مسلمين تائبين، فرد عليهم نساءهم وأولادهم. ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ﴾ ﴿٢٧﴾: أي: ذو مغفرة واسعة ورحمة عامة، يعفو عن
الذنوب العظيمة للتائبين، ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة والطاعة
والصفح عن جرائمهم وقبول توباتهم، فلا يباأسن أحد من
رحمته ومغفرته، ولو فعل من الذنوب والإجرام ما فعل.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجسٌ فَلَا
يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ
عِيَلَةً فَسَوْفَ يُعِينِكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ﴿٢٨﴾

سورة التوبة
ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿٢٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
نجسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا
وَإِنْ خِفْتُمْ عِيَلَةً فَسَوْفَ يُعِينِكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ
شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾ قَالُوا الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ يَا اللَّهُ وَلَا يَأْتِيهِمُ الْآخِرُ وَلَا يُحْرَمُونَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
﴿٢٩﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى
الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ
يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَسَدَلْنَا لَهُمُ
اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ كُفْرًا ﴿٣٠﴾ اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ
وَرُءَاهُنَّهُمْ أَرْكَابًا بَيْنَ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحُ ابْنُ
مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

﴿٢٨﴾ يقول تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ﴾: بالله، الذين عبدوا معه غيره ﴿نجسٌ﴾؛ أي: خبيثاء في
عقائدهم وأعمالهم، وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله أهله لا تتفع ولا تضر ولا تغني عنه شيئاً، وأعمالهم ما بين محاربة
لله وصد عن سبيل الله ونصر للباطل ورد للحق وعمل بالفساد في الأرض لا في الصلاح؟! فعليكم أن تطهروا أشرف
البيوت وأطهرها عنهم؛ ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾: وهو سنة تسع من الهجرة، حين حج بالناس
أبو بكر الصديق، وبعث النبي ﷺ ابن عمه علياً أن يؤذن يوم الحج الأكبر ببراءة، فنادى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف
بالبيت عريان. وليس المراد هنا نجاسة البدن؛ فإن الكافر كغيره طاهر البدن؛ بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابية ومباشرتها،
ولم يأمر بغسل ما أصاب منها، والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار، ولم يتقل عنهم أنهم تقذروا منها تقذرهم من
النجاسات، وإنما المراد كما تقدم نجاستهم المعنوية بالشرك؛ فكما أن التوحيد والإيمان طهارة؛ فالشرك نجاسة.

وقوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾: أيها المسلمون، ﴿عِيَلَةً﴾؛ أي: فقراً وحاجة من منع المشركين من قربان المسجد الحرام؛ بأن
تقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من الأمور الدنيوية، ﴿فَسَوْفَ يُعِينِكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾: فليس الرزق مقصوراً على باب
واحد ومحل واحد، بل لا يغلغق باب؛ إلا وفتح غيره أبواب كثيرة؛ فإن فضل الله واسع، وجوده عظيم، خصوصاً لمن ترك
شيئاً لوجه الكريم؛ فإن الله أكرم الأكرمين، وقد أنجز الله وعده؛ فإن الله أغنى المسلمين من فضله، وبسط لهم من الأرزاق
ما كانوا من أكبر الأغنياء والملوك. وقوله: ﴿إِنْ شَاءَ﴾: تعليق للإغناء بالمشيئة؛ لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان،
ولا يدل على محبة الله؛ فهذا علقه الله بالمشيئة؛ فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والدين
إلا من يحب. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ﴿٢٨﴾؛ أي: علمه واسع، يعلم من يليق به الغنى ومن لا يليق، ويضع الأشياء
مواضعها، وينزلها منازلها.

الجزية عن يد وهم صاغرون؛ لم يجز إقرارهم بالجزية، بل يقاتلون حتى يسلموا.

واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب؛ لأن الله لم يذكر أخذ الجزية إلا منهم، وأما غيرهم؛ فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا. وألحق بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في ديار المسلمين المجوس؛ فإن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر، ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس^(١).

وقيل: إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم؛ لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم، فيكون هذا القيد إخبارًا بالواقع لا مفهومًا له، وبدل على هذا أن المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب، ولأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام، أو أداء الجزية، أو السيف؛ من غير فرق بين كتابي وغيره.

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَنَلَهُمُ اللَّهُ أَنْ يُوَفَّقُوا لَكُنُوتَ ﴿٣١﴾ أَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣٢﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٣٣﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٤﴾ ﴾

﴿٣١﴾ لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب ذكر من أقوالهم الخبيثة ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه على قتالهم والاجتهاد وبدل الوسع فيه، فقال: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ ﴾: وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعامتهم؛ فقد قالها فرقة منهم، فيدل ذلك على أن في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرءوا فيها على الله

(١) البخاري (٣١٥٧).

وتدل الآية الكريمة - وهي قوله: ﴿ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ - أن المشركين بعدما كانوا هم الملوك والرؤساء بالبيت، ثم صار بعد الفتح الحكم لرسول الله والمؤمنين مع إقامتهم في البيت ومكة المكرمة، ثم نزلت هذه الآية، ولما مات النبي ﷺ؛ أمر أن يُجَلَّوْا من الحجاز؛ فلا يبقى فيها دينان، وكل هذا لأجل بعد كل كافر عن المسجد الحرام، فيدخل في قوله: ﴿ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾.

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٦﴾ ﴾

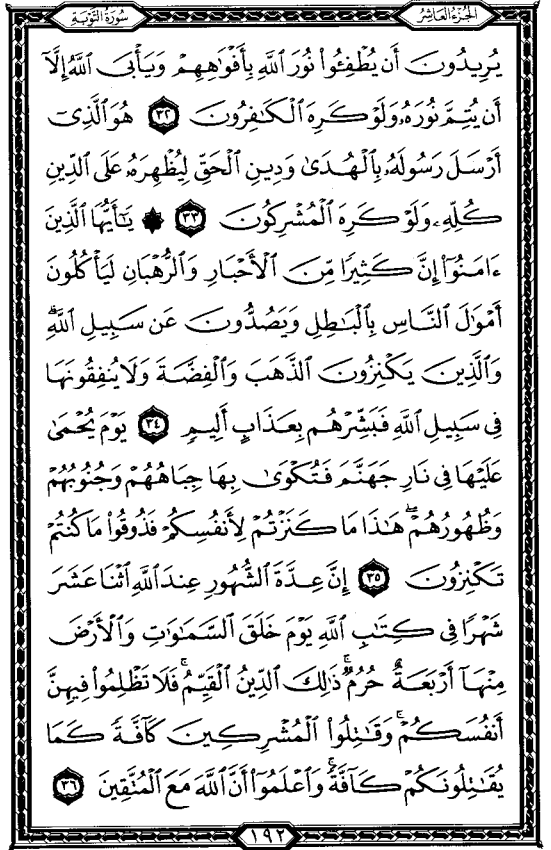
﴿٣٦﴾ هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من ﴿ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾: إيمانًا صحيحًا يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم، ﴿ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾: فلا يتبعون شرعه في تحريم المحرمات، ﴿ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ ﴾؛ أي: لا يدينون بالدين الصحيح، وإن زعموا أنهم على دين؛ فإنه دين غير الحق؛ لأنه ما بين دين مبدل وهو الذي لم يشرعه الله أصلًا، وإما دين منسوخ قد شرعه الله ثم غيره بشريعة محمد ﷺ، فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز. فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك لأنهم يدعون إلى ما هم عليه، ويحصل الضرر الكثير منهم للناس، بسبب أنهم أهل كتاب. وغيًا ذلك القتال: ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ﴾؛ أي: المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم بين أظهر المسلمين، يؤخذ منهم كل عام كل على حسب حاله من غني وفقير ومتوسط؛ كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره من أمراء المؤمنين. وقوله: ﴿ عَنْ يَدٍ ﴾؛ أي: حتى يبذلوها في حال ذلهم، وعدم اقتدارهم، ويعطوها بأيديهم، فلا يرسلون بها خادماً، ولا غيره، بل لا تقبل إلا من أيديهم. ﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾: فإذا كانوا بهذه الحال، وسألوا المسلمين أن يقروهم بالجزية وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم، وحال الأمن من شرهم وفتنتهم، واستسلموا للشروط التي أجزاها عليهم المسلمون، مما ينفي عزمهم وتكبرهم وتوجب ذلهم وصغارهم؛ وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم، وإلا؛ بأن لم يفوا ولم يعطوا

وتنقصوا عظمته وجلاله. وقد قيل: إن سبب ادعائهم في عزير أنه ابن الله: أنه لما سلط الله الملوك على بني إسرائيل ومزقوهم كل ممزق وقتلوا حملة التوراة؛ وجدوا عزيراً بعد ذلك حافظاً لها أو أكثرها، فأملأها عليهم من حفظه، واستسخروها. فادعوا فيه هذه الدعوى الشنيعة. **﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ الْمَسِيحُ ﴾** عيسى ابن مريم **﴿ ابْنُ اللَّهِ ﴾**، قال الله تعالى: **﴿ ذَلِكَ ﴾**: القول الذي قالوه، **﴿ قَوْلُهُمْ يَا قَوْمِ هَيْمَ ﴾**: لم يقيموا عليه حجة ولا برهاناً، ومن كان لا يبالي بما يقول لا يستغرب عليه أي قول يقوله؛ فإنه لا دين ولا عقل يحجزه عما يريد من الكلام، ولهذا قال: **﴿ يَضْحَكُونَ ﴾**؛ أي: يشابهون في قولهم هذا **﴿ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ﴾**؛ أي: قول المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم في البطلان. **﴿ قَتَلْتَهُمْ اللَّهُ أَنْتَ يُوقَفُونَ ﴾**؛ أي: كيف يصرفون عن الحق الصرف الواضح المبين إلى القول الباطل المبين؟! **﴿٢١﴾**

وهذا وإن كان يستغرب على أمة كبيرة كثيرة أن تتفق على قول يدل على بطلانه أدنى تفكر وتسلط للعقل عليه؛ فإن لذلك سبباً، وهو أنهم **﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ ﴾**: وهم علماؤهم، **﴿ وَرَهْبَتُهُمْ ﴾**؛ أي: العباد المتجردين للعبادة، **﴿ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾**: يحلون لهم ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون لهم ما أحل الله فيحرمونه، ويشرعون لهم من الشرائع والأقوال المناقبة لدين الرسل، فيتبعونهم عليها، وكانوا أيضاً يغفلون في مشايخهم وعبادهم، ويعظمونهم، ويتخذون قبورهم أوثاناً تعبد من دون الله، وتقصد بالذبايح والدعاء والاستغاثة. **﴿ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾**: اتخذوه إلهاً من دون الله، والحال أنهم خالفوا في ذلك أمر الله لهم على السنة رسله، فما **﴿ أَمْرًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا إِلَّا إِلَهُهُ ﴾**: فيخلصون له العبادة والطاعة ويخصونه بالمحبة والدعاء، فنبذوا أمر الله، وأشركوا به ما لم ينزل به سلطاناً. **﴿ سُبْحٰنَهُ ﴾**: وتعالى **﴿ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾**؛ أي: تنزهه وتقدس وتعالته عظمته عن شركهم وافترائهم؛ فإنهم يتقصونه في ذلك ويصفونه بما لا يليق بجلاله، والله تعالى العالي في أوصافه وأفعاله عن كل ما نسب إليه مما ينافي كماله المقدس. **﴿٢٢﴾**

فلما تبين أنه لا حجة لهم على ما قالوه ولا برهان لما أصلوه، وإنما هو مجرد قول قالوه واقتراء افتروه؛ أخبر أنهم **﴿ يُرِيدُونَ ﴾** بهذا **﴿ أَنْ يُظْفَعُوا نُورَ اللَّهِ يَا قَوْمِ هَيْمَ ﴾**: ونور الله دينه الذي أُرْسِلَ به الرسل وأنزل به الكتب، وسماه الله نوراً لأنه يستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة؛ فإنه علم بالحق وعمل بالحق، وما عداه فإنه بضده؛ فهؤلاء اليهود والنصارى ومن ضاهاهم من المشركين، يريدون أن يظفَعُوا نور الله بمجرد أقوالهم التي ليس عليها دليل أصلاً. **﴿ وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُسَمَّرَ نُورُهُ ﴾**: لأنه النور الباهر، الذي لا يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن يظفَعُوهُ، والذي أنزله لجميع نواصي العباد بيده، وقد تكفل بحفظه من كل من يريد به سوء، ولهذا قال: **﴿ وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُسَمَّرَ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾**؛ **﴿٢٣﴾** وسعوا ما أمكنهم في رده وإبطاله؛ فإن سعيهم لا يضر الحق شيئاً.

﴿٢٣﴾ ثم بين تعالى هذا النور الذي قد تكفل بإتمامه وحفظه، فقال: **﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى ﴾**: الذي هو العلم النافع، **﴿ وَدِينَ الْحَقِّ ﴾** الذي هو العمل الصالح، فكان ما بعث الله به محمداً ﷺ مشتقاً على بيان الحق من الباطل في أسماء الله وأوصافه وأفعاله، وفي أحكامه وأخباره، والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب والأرواح والأبدان؛ من إخلاص

﴿٣٥﴾ ثم فسره بقوله: ﴿يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا﴾؛ أي: على أموالهم ﴿فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾؛ فيحرق كل دينار أو درهم على حديدته، ﴿فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُوهُهُمْ وَظُهُورُهُمْ﴾؛ في يوم القيامة، كلما بردت؛ أعيدت، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ويقال لهم تويحًا ولومًا: ﴿هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُرُّوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ ﴿٣٥﴾؛ فما ظلمكم، ولكنكم ظلمتم أنفسكم، وعذبتموها بهذا الكثر.

وذكر الله في هاتين الآيتين انحراف الإنسان في ماله، وذلك بأحد أمرين: إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعًا، بل لا يناله منه إلا الضرر المحض، وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله، وإخراجها للصد عن سبيل الله. وإما أن يمسك ماله عن إخراجها في الواجبات، والنهي عن الشيء أمر بضده.

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٣٦﴾.

﴿٣٦﴾ يقول تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ﴾؛ أي: في قضاء الله وقدره ﴿اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾؛ وهي هذه الشهور المعروفة ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾؛ أي: في حكمه القديري، ﴿يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾؛ وأجرى ليلها ونهارها، وقدر أوقاتها، فقسمها على هذه الشهور الاثني عشر شهرًا. ﴿وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ﴾؛ وهي رجب الفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وسميت حرماً لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها. ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ﴾؛ يُحتمل أن الضمير يعود إلى الاثني عشر شهرًا، وأن الله تعالى بين أنه جعلها مقادير للعباد، وأن تُعَمَّرَ بطاعته، ويشكر الله تعالى على منته بها، وتقيضها لمصالح العباد، فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها. ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم، وأن هذا النهي لهم عن الظلم فيها خصوصاً، مع النهي عن الظلم كل وقت؛ لزيادة تحريمها وكون الظلم فيها أشد منه في غيرها، ومن ذلك النهي عن القتال فيها على قول من قال: إن القتال في الأشهر الحرم لم يُنسخ تحريمه؛ عملاً بالنصوص العامة في تحريم القتال فيها، ومنهم من قال: إن تحريم القتال فيها

الدين لله وحده، ومحبة الله وعبادته، والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال الصالحة والآداب النافعة، والنهي عن كل ما يصاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة، فأرسله الله بالهدى ودين الحق؛ ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ ﴿٣٦﴾؛ أي: ليعليه على سائر الأديان؛ بالحجة والبرهان، والسيف والسنان، وإن كره المشركون ذلك، وبغوا له الغوائل، ومكروا مكروهم؛ فإن المكر السيئ لا يضرب إلا صاحبه؛ فوعد الله لا بد أن ينجزه وما ضمنه لا بد أن يقوم به.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُفْقِهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ﴿٣٧﴾
 ﴿يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُوهُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُرُّوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ ﴿٣٧﴾.

﴿٣٧﴾ هذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأخبار والرهبان؛ أي: العلماء والعباد الذين يأكلون أموال الناس بالباطل؛ أي: بغير حق ويصدون عن سبيل الله؛ فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس، أو بذل الناس لهم من أموالهم؛ فإنه لأجل علمهم وعبادتهم ولأجل هداهم وهدايتهم، وهؤلاء يأخذونها ويصدون الناس عن سبيل الله، فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحتاً وظلماً؛ فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم على الطريق المستقيم، ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق أن يعطوهم ليفتوهم، أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله؛ فهؤلاء الأخبار والرهبان ليحذر منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال الناس بغير حق، وصدهم الناس عن سبيل الله.

﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾؛ أي: يمسكونها، ﴿وَلَا يُفْقِهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ أي: طرق الخير الموصلة إلى الله، وهذا هو الكثر المحرم: أن يمسكها عن النفقة الواجبة، كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات أو الأقارب أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت؛ ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ﴿٣٧﴾.

سورة التوبة

سورة التوبة

إِنَّمَا السَّبِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنٌ لَهُمْ سَوَاءَ أَعْمَلِيهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَا قُلْنَا إِلَى الْأَرْضِ عَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٣٨﴾ إِلَّا نَفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّا اللَّهُ مَعَنَا فَاَنْزَلْنَا اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدُوهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

١٩٣

منسوخ أخذًا بعموم نحو قوله: ﴿وَقَدِّلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَدِّلُونَكُمْ كَافَّةً﴾؛ أي: قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين برب العالمين، ولا تخصوا أحدًا منهم بالقتال دون أحد، بل اجعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم كذلك قد اتخذوا أهل الإيمان أعداء لهم لا يألونهم من الشر شيئًا، ويحتمل أن ﴿كَافَّةً﴾ حال من الواو، فيكون معنى هذا: وقاتلوا جميعكم المشركين، فيكون فيها وجوب التفير على جميع المؤمنين، وقد نسخت على هذا الاحتمال بقوله: ﴿وَمَا كَانَتِ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ [التوبة: ١٢٢] الآية. ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٣٧﴾: بعونه ونصره وتأييده، فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في سركم وعلنكم والقيام بطاعته، خصوصًا عند قتال الكفار؛ فإنه في هذه الحال ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار الأعداء المحاربين.

﴿إِنَّمَا السَّبِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنٌ لَهُمْ سَوَاءَ أَعْمَلِيهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٣٧﴾.

﴿٣٧﴾ النبيء هو ما كان أهل الجاهلية يستعملونه في الأشهر

الحرم، وكان من جملة بدعهم الباطلة أنهم لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم؛ رأوا بأرائهم الفاسدة أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها، وأن يؤخروا بعض الأشهر الحرم أو يقدموه ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا؛ فإذا جعلوه مكانه؛ أحلوا القتال فيه، وجعلوا الشهر الحلال حرامًا؛ فهذا كما أخبر الله عنهم أنه زيادة في كفرهم وضلالهم؛ لما فيه من المحاذير:

منها: أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم، وجعلوه بمنزلة شرع الله ودينه، والله ورسوله بريئان منه.

ومنها: أنهم قلبوا الدين، فجعلوا الحلال حرامًا والحرام حلالًا.

ومنها: أنهم مؤهوا على الله بزعمهم وعلى عباده، ولَبَّسُوا عليهم دينهم، واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله.

ومنها: أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبورها عن النفوس، وربما ظن أنها عوائد حسنة، فحصل من الغلط والضلال ما حصل.

ولهذا قال: ﴿يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾؛ أي: ليوافقوها في العدد، ﴿فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنٌ لَهُمْ سَوَاءَ أَعْمَلِيهِمْ﴾؛ أي: زينت لهم الشياطين الأعمال السيئة، فرأوا حسنة بسبب العقيدة المزينة في قلوبهم. ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٣٧﴾؛ أي: الذين انصبغ الكفر والتكذيب في قلوبهم، فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا.

ثم قال تعالى:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَا قُلْنَا إِلَى الْأَرْضِ عَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا

حالُه أن يتوعدَه اللهُ بالوعيدِ الشَّدِيدِ، فقال: ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾: ثم لا يكونوا أمثالكم، ﴿وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا﴾؛ فإنه تعالى متكفل بنصر دينه وإعلاء كلمته؛ فسواء امتثلتم لأمر الله أو ألقيتموه وراءكم ظهرًا. ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾: لا يعجزه شيء أرادَه ولا يغالبه أحد.

﴿إِلَّا تَضُرُّهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْفَكَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّا اللَّهُ مَعَنَا فَاَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.

﴿٣٨﴾ أي: إلا وتصروا رسوله محمدًا ﷺ؛ فالله غني عنكم، لا تضرونه شيئًا؛ فقد نصره في أقل ما يكون وأذله ﴿إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: من مكة، لما هموا بقتله وسعوا في ذلك وحرصوا أشد الحرص فألجئوه إلى أن يخرج. ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ﴾؛ أي: هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. ﴿إِذْ هُمَا فِي الْفَكَارِ﴾؛ أي: لما هربا من مكة؛ لجأا إلى غار ثور في أسفل مكة، فمكثا فيه ليبرد عنهما الطلب؛ فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة حين انتشر الأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهما، فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر على البال. ﴿إِذْ يَقُولُ﴾: النبي ﷺ ﴿لِصَاحِبِهِ﴾: أبي بكر لما حزن واشتد قلبه: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّا اللَّهُ مَعَنَا﴾: بعونه ونصره وتأيدته، ﴿فَاَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ﴾؛ أي: الثبات والطمأنينة والسكون المثبتة للنفوس، ولهذا لما قلق صاحبه؛ سكنه وقال: لا تحزن إن الله معنا. ﴿وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا﴾: وهي الملائكة الكرام، الذين جعلهم الله حرسًا له.

﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى﴾؛ أي: الساقطة المخذولة؛ فإن الذين كفروا قد كانوا على حُرْدٍ قادرين في ظنهم على قتل الرسول ﷺ وأخذَه حقيقين عليه، فعملوا غاية مجهودهم في ذلك، فخذلهم الله ولم يتم لهم مقصودهم، بل ولا أدركوا شيئًا منه، ونصر الله رسوله بدفعه عنه، وهذا هو النصر المذكور في هذا الموضع؛ فإن النصر

مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٩﴾ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾.

﴿٣٩﴾ اعلم أن كثيرًا من هذه السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك، إذ ندب النبي ﷺ المسلمين إلى غزو الروم، وكان الوقت حارًا والزاد قليلًا والمعيشة عسيرة، فحصل من بعض المسلمين من التثاقل ما أوجب أن يعاتبهم الله تعالى عليه ويستنهضهم، فقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: ألا تعملون بمقتضى الإيمان ودواعي اليقين من المبادرة لأمر الله والمشاركة إلى رضاه وجهاد أعدائه والنصرة لدينكم؛ ف﴿مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتَقَلَبْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾؛ أي: تكاسلتم وملتم إلى الأرض والدعة والسكون فيها. ﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ﴾؛ أي: ما حالكم إلا حال من رضي بالدنيا وسعى لها ولم يبال بالآخرة؛ فكأنه ما آمن بها. ﴿فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾: التي مالت بكم وقد متموها على الآخرة ﴿إِلَّا قَلِيلٌ﴾: أفليس قد جعل الله لكم عقولًا تزنون بها الأمور؟ وأيها أحق بالإيثار؟ أفليست الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في الآخرة؟! فما مقدار عمر الإنسان القصير جدًا من الدنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاية وراءها فيجعل سعيه وكده وهمه وإرادته لا يتعدى الحياة الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار المشحونة بالأخطار؟! فبأي رأي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة، الجامعة لكل نعيم، التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأتم فيها خالدون؟! فوالله ما أثر الدنيا على الآخرة من وقر الإيمان في قلبه، ولا من جزل رأيه، ولا من عُدَّ من أولي الأبواب.

﴿٤٠﴾ ثم توعدهم على عدم النفير، فقال: ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾: في الدنيا والآخرة؛ فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب؛ لما فيها من المضار الشديدة؛ فإن المتخلف قد عصى الله تعالى، وارتكب لنهيه، ولم يساعد على نصر دين الله، ولا ذب عن كتاب الله وشرعه، ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم، وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان، بل ربما فت في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله؛ فحقيق بمن هذا

على قسمين: نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن يتم الله لهم ما طلبوا وقصدوا ويستولوا على عدوهم ويظهروا عليهم. والثاني: نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوه القادر، فنصر الله إياه أن يرد عنه عدوه، ويدافع عنه، ولعل هذا النصر أنفع النصرين، ونصر الله رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من هذا النوع. وقوله: ﴿وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ أي: كلماته القدرية وكلماته الدينية هي العالية على كلمة غيره، التي من جملتها قوله: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧]، ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ نُقِيمُ الْأَشْهَادَ﴾ [غافر: ٥١]، ﴿وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [الصافات: ١٧٣]. فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان بالحجج الواضحة والآيات الباهرة والسلطان الناصر. ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾: لا يغالبه مغالب ولا يفوته هارب. ﴿حَكِيمٌ﴾: يضع الأشياء مواضعها، ويؤخر نصر حزبه إلى وقت آخر اقتضته الحكمة الإلهية.

وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمة، وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة والصحة الجميلة، وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية الكريمة، ولهذا عدوا من أنكروا صحة أبي بكر للنبي ﷺ كافراً؛ لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها. وفيها فضيلة السكينة، وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش لها الأفتدة، وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق، وبحسب إيمانه وشجاعته. وفيها أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين، مع أن الأولى إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه؛ فإنه مضعف للقلب موهن للعزيمة.

﴿أَنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [٤١] لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِن بَعَدتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ وَسَيَّحِلَفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [٤٢].

[٤١] يقول تعالى لعباده المؤمنين مهيجاً لهم على النفير في سبيله، فقال: ﴿أَنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾. في العسر واليسر، والمنشط والمكره، والحر والبرد، وفي جميع الأحوال، ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ أي: ابدلوا جهدكم في ذلك، واستفرغوا وسعكم في المال والنفس. وفي هذا دليل على أنه كما يجب الجهاد في النفس يجب الجهاد في المال حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك. ثم قال: ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [٤١]. أي: الجهاد في النفس والمال خير لكم من التقاعد عن ذلك؛ لأن فيه رضا الله تعالى، والفوز بالدرجات العليات عنده، والنصر لدين الله، والدخول في جملة جنده وحزبه.

[٤٢] ﴿لَوْ كَانَ﴾: خروجهم لطلب عرض قريب أو منفعة دنيوية سهلة التناول. وكان السفر سفراً قاصداً؛ أي: قريباً سهلاً ﴿لَاتَّبَعُوكَ﴾: لعدم المشقة الكثيرة، ﴿وَلَٰكِن بَعَدتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ﴾؛ أي: طالت عليهم المسافة، وصعب عليهم السفر؛ فلذلك تناقلوا عنك، وليس هذا من أمارات العبودية، بل العبد حقيقة المتعبد لربه في كل حال، القائم بالعبادة السهلة والشاقة؛

سورة التوبة
سورة التوبة
١٩٤

كَرِهَ اللَّهُ أُنْعَانَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ
الْقَاعِدِينَ ﴿٤١﴾ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا
وَلَا وُضِعُوا لِلخَلْقِ كَيْفَ بَدَّلُوا بَدْلًا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ
لَمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُؤْمِنُوا
فَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٣﴾ لَقَدْ
اسْتَعَاذَ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ
وَوَظَّهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُم كَارِهُونَ ﴿٤٤﴾

يقول تعالى مبيِّناً أن المتخلفين من المنافقين قد ظهر
منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج بالكلية،
وأن أعداءهم التي اعتذروها باطلة؛ فإن العذر هو المانع
الذي يمنع إذا بذل العبد وسعه وسعى في أسباب الخروج ثم
منعه مانع شرعي؛ فهذا الذي يُعذر، وأما هؤلاء المنافقون،
فلو ﴿أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً﴾؛ أي: لاستعدوا
وعملوا ما يمكنهم من الأسباب، ولكن لما لم يعدوا له
عُدَّة؛ علم أنهم ما أرادوا الخروج، ﴿وَلَكِنَّ كَرِهَ اللَّهُ
أُنْعَانَهُمْ﴾: معكم في الخروج للغزو، ﴿فَثَبَّطَهُمْ﴾: قدراً
وقضاء وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروج وجعلهم
مقتدرين عليه، ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم، بل خذلهم
وثبطهم، ﴿وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ ﴿٤١﴾: من
النساء والمعذورين.

ثم ذكر الحكمة في ذلك، فقال: ﴿لَوْ خَرَجُوا
فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾؛ أي: نقصاً، ﴿وَلَا وُضِعُوا
لِلخَلْقِ كَيْفَ بَدَّلُوا بَدْلًا﴾: أي: ولسعوا في الفتنة والشر بينكم وفرقوا
جماعتكم المجتمعين. ﴿يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ﴾؛ أي: هم
حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم، ﴿وَفِيكُمْ﴾:
أناس ضعفاء العقول، ﴿سَمَّعُونَ لَكُمْ﴾؛ أي: مستجيبون
لدعوتهم، يغترون بهم؛ فإذا كانوا حريصين على خذلانكم
ولقاء الشر بينكم وتثبيطكم عن أعدائكم وفيكم من يقبل
منهم ويستنصحهم؛ فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم
مع المؤمنين والنقص الكثير منهم؟! فله أتم الحكمة حيث
ثبطهم، ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم،
ولطفاً من أن يداخلهم ما لا ينفعهم، بل يضرهم. ﴿وَاللَّهُ
عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ ﴿٤٣﴾: فيعلم عباده كيف يحذرونهم،
ويبين لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم.

ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشر، فقال:
﴿لَقَدْ اسْتَعَاذَ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ﴾؛ أي: حين هاجرتهم إلى

فهذا العبد لله على كل حال. ﴿وَسَمَّيْحِلُونَكُم بِاللَّهِ لَوْ
اسْتَطَعْنَا خُرُوجًا مَعَكُمْ﴾؛ أي: سيحلفون أن تخلفهم عن
الخروج أن لهم عذراً، وأنهم لا يستطيعون ذلك، ﴿يُهَيِّجُونَ
أَنْفُسَهُمْ﴾: بالقيود والكذب والإخبار بغير الواقع. ﴿وَاللَّهُ
يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ﴾ ﴿٤٢﴾.

وهذا العتاب إنما هو للمنافقين، الذين تخلفوا عن
النبي ﷺ في غزوة تبوك، وأبدوا من الأعداء الكاذبة
ما أبدوا، فعفا النبي ﷺ عنهم بمجرد اعتذارهم، من غير
أن يمتحنهم فيتبين له الصادق من الكاذب، ولهذا عاتبه الله
على هذه المسارعة إلى عذرهم، فقال:

﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَ لَكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعَلَّمَ الْكَاذِبِينَ﴾ ﴿٤٤﴾ لَا يَسْتَعِدُّنَكَ
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٥﴾ إِنَّمَا يَسْتَعِدُّنَكَ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ
فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٦﴾

يقول تعالى لرسوله ﷺ: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ﴾.
أي: سامحك وغفر لك ما أجريت. ﴿لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾:
في التخلف، ﴿حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعَلَّمَ
الْكَاذِبِينَ﴾ ﴿٤٤﴾: بأن تمتحنهم ليتبين لك الصادق من
الكاذب، فتعذر من يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك.

﴿٤٥﴾ ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يستأذنون
في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم؛ لأن ما معهم من الرغبة
في الخير والإيمان يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم
عليه حاث، فضلاً عن كونهم يستأذنون في تركه من غير
عذر. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٤٥﴾: فيجازيهم على ما قاموا
به من تقواه، ومن علمه بالمتقين أنه أخبر أن من علاماتهم
أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد.

﴿٤٦﴾ إِنَّمَا يَسْتَعِدُّنَكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ﴾؛ أي: ليس لهم إيمان تام ولا يقين
صادق؛ فلذلك قلت رغبتهم في الخير، وجبنوا عن القتال،
واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال. ﴿فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ
يَتَرَدَّدُونَ﴾ ﴿٤٦﴾: أي: لا يزالون في الشك والحيرة.

﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنَّ

المدينة، بذلوا الجهد، ﴿وَقَالُوا لَكَ الْأُمُورُ﴾؛ أي: أداروا الأفكار، وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وخذلان دينكم، ولم يقصروا في ذلك. ﴿حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ﴾ (٤٩)؛ فبطل كيدهم، واضمحل باطلهم؛ فحقيق بمثل هؤلاء أن يحذر الله عباده المؤمنين منهم، والآيالي المؤمنون بتخلفهم عنهم.

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أَسْذَنُ لِي وَلَا فَتْنَىٰ لِّي وَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ (٤٩).

﴿٤٩﴾ أي: ومن هؤلاء المنافقين من يستأذن في التخلف ويعتذر بعذر آخر عجيب، فيقول: ﴿أَسْذَنُ لِي﴾؛ في التخلف، ﴿وَلَا فَتْنَىٰ لِي﴾؛ في الخروج؛ فإني إذا خرجت فرأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن؛ كما قال ذلك الجذبن قيس، ومقصوده - قبحه الله - الرياء والنفاق؛ بأن مقصودي مقصود حسن؛ فإن في خروجي فتنة، وتعرضاً للشر، وفي عدم خروجي عافية وكفا عن الشر. قال الله تعالى مبيناً كذب هذا القول: ﴿أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾؛ فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده في التخلف مفسدة كبرى وفتنة عظيمة محققة، وهي معصية الله ومعصية رسوله والتجرؤ على الإثم

الكبير والوزر العظيم، وأما الخروج؛ فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف، وهي متوهمة، مع أن هذا القائل قصده التخلف لا غير، ولهذا توعدهم الله بقوله: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ (٤٩). ليس لهم عنها مفر ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص.

﴿إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فَسُؤْهُمُ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلٍ وَيَسْتَوِلُوا وَهُمْ فَرِحُونَ﴾ (٥٠)؛ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولنا وعلى الله فليتوكّل المؤمنون (٥١).

﴿٥٠﴾ يقول تعالى مبيناً أن المنافقين هم الأعداء حقاً المبعضون للدين صراحة: ﴿إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ﴾. كنصر وإدالة على العدو، ﴿سُؤْهُمُ﴾؛ أي: تحزنها وتغتمهم، ﴿وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ﴾؛ كإدالة العدو عليك، ﴿يَقُولُوا﴾؛ متبجحين بسلامتهم من الحضور معك: ﴿قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلٍ﴾. أي: قد حذرنا وعملنا بما ينجينا من الوقوع في مثل هذه المصيبة، ﴿وَيَسْتَوِلُوا وَهُمْ فَرِحُونَ﴾ (٥٠)؛ بمصيبتك وبعدم مشاركتهم إياك فيها.

﴿٥١﴾ قال تعالى رادا عليهم في ذلك: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾. أي: قدره وأجراه في اللوح المحفوظ. ﴿هُوَ مَوْلَانَا﴾؛ أي: متولي أمورنا الدينية والدنيوية؛ فعليتنا الرضا بأقداره، وليس في أيدينا من الأمر شيء. ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾: وحده ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (٥١)؛ أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم، ويتقوا به في تحصيل مطلوبهم؛ فلا خاب من توكل عليه، وأما من توكل على غيره؛ فإنه مخذول غير مدرك لما أتل.

﴿قُلْ هَلْ تَرْضَوْنَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنِيَيْنِ وَنَحْنُ نَرَبِّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَارْضَوْا إِنَّكُمْ مُرْتَضُونَ﴾ (٥١).

سورة التوبة

لَقَدْ اسْتَعَاذَ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ وَقَالُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أَسْذَنُ لِي وَلَا فَتْنَىٰ لِي وَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٤٩﴾ إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فَسُؤْهُمُ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلٍ وَيَسْتَوِلُوا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَليَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ هَلْ تَرْضَوْنَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنِيَيْنِ وَنَحْنُ نَرَبِّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَارْضَوْا إِنَّكُمْ مُرْتَضُونَ ﴿٥١﴾ أَلَيْسَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرٌ وَأَلَيْسَ لَهُمْ قِيَامٌ بِمَعْقِلِهِمْ وَأَلَيْسَ لَهُمْ مَقَامٌ مَّا يَفْعَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِنْ تَرَىٰ عِدْلَاءَكُنَّ فَلا تَصِفْهُمْ بِلَهُنَّ لِئَلَّا يَتَّخِذُوا مِنْكُمْ قَدْحًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٥٣﴾ وَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكُمْ وَتَكْفُرُ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٥٤﴾ إِنْ تَرَىٰ عِدْلَاءَكُنَّ فَلا تَصِفْهُمْ بِلَهُنَّ لِئَلَّا يَتَّخِذُوا مِنْكُمْ قَدْحًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٥٥﴾ وَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكُمْ وَتَكْفُرُ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٥٦﴾ إِنْ تَرَىٰ عِدْلَاءَكُنَّ فَلا تَصِفْهُمْ بِلَهُنَّ لِئَلَّا يَتَّخِذُوا مِنْكُمْ قَدْحًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٥٧﴾

﴿٥٢﴾ أَي: قُلْ لِلْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ الدَّوَابُّ: أَي شَيْءٌ تَرَبَّصُونَ بِنَا؟ فَإِنَّكُمْ لَا تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا أَمْرًا فِيهِ غَايَةٌ نَفَعْنَا، وَهُوَ إِحْدَى الْحَسَنِينَ: إِمَّا الظُّفْرَ بِالْأَعْدَاءِ وَالنَّصْرَ عَلَيْهِمْ وَنَبْلَ الثَّرَابِ الْأَخْرُوبِيِّ وَالِدَنْبُوبِيِّ، وَإِمَّا الشَّهَادَةَ الَّتِي هِيَ مِنْ أَعْلَى دَرَجَاتِ الْخَلْقِ وَأَرْفَعِ الْمَنَازِلَ عِنْدَ اللَّهِ. وَأَمَّا تَرَبَّصْنَا بِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُنَافِقِينَ؛ فَنَحْنُ ﴿تَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ﴾ لَا سَبَبَ لَنَا فِيهِ، ﴿أَوْ بِأَيْدِينَا﴾؛ بَأَنَّ يَسْلُطْنَا عَلَيْكُمْ فَتَقْتُلُكُمْ، ﴿فَتَرَضَوْا﴾: بِنَا الْخَيْرِ، ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ﴾ ﴿٥٢﴾: بِكُمْ الشَّرِّ.

﴿٥٣﴾ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِتْكَمُ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَاهُونَ ﴿٥٤﴾.

﴿٥٤﴾ يَقُولُ تَعَالَى مَبْنًى بَطْلَانِ نَفَقَاتِ الْمُنَافِقِينَ وَذَكَرَ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ، ﴿قُلْ﴾ لَهُمْ: ﴿أَنْفِقُوا طَوْعًا﴾: مِنْ أَنْفُسِكُمْ، ﴿أَوْ كَرْهًا﴾: عَلَى ذَلِكَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِكُمْ. ﴿لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ﴾: شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ؛ لِأَنَّكُمْ ﴿كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ ﴿٥٤﴾: خَارِجِينَ عَنِ طَاعَةِ اللَّهِ.

﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَيْنَ صِفَةِ أَعْمَالِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ فَقَالَ: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ وَالْأَعْمَالُ كُلُّهَا شَرْطُ قَبُولِهَا الْإِيمَانُ؛ فَهَؤُلَاءِ لَا إِيْمَانَ لَهُمْ وَلَا عَمَلَ صَالِحٍ، حَتَّى إِنْ الصَّلَاةَ الَّتِي هِيَ أَفْضَلُ أَعْمَالِ الْبَدَنِ إِذَا قَامُوا إِلَيْهَا قَامُوا كَسَالَى؛ قَالَ: ﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى﴾؛ أَي: مُتَنَاقِلُونَ لَا يَكَادُونَ يَفْعَلُونَهَا مِنْ تَقْلَعِ عَلَيْهِمْ. ﴿وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَاهُونَ﴾ ﴿٥٤﴾: مِنْ غَيْرِ انْشِرَاحِ صَدْرٍ وَثِبَاتِ نَفْسٍ؛ فَبِئْسَ هَذَا غَايَةَ الذَّمِّ لِمَنْ فَعَلَ مِثْلَ فَعْلِهِمْ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَلَّا يَأْتِيَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُوَ نَشِيطُ الْبَدَنِ وَالْقَلْبِ إِلَيْهَا، وَلَا يَنْفِقُ إِلَّا وَهُوَ مُنْشَرِحُ الصَّدْرِ، ثَابِتُ الْقَلْبِ، يَرْجُو ذَخْرَهَا وَثَوَابَهَا مِنْ اللَّهِ وَحْدَهُ، وَلَا يُشَبِّهُهُ بِالْمُنَافِقِينَ.

﴿٥٥﴾ فَلَا تَعْبِجَكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِيَّاهُمْ لِمَنْكُمُ وَمَا هُمْ بِمَنْكُرٍ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ ﴿٥٦﴾ لَوْ يَخْتَدُونَ مَلْجَأًا أَوْ مَعْرَبًا أَوْ مَدْخَلًا أَوْ مَدْخَلًا لَوْلُوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾.

﴿٥٥﴾ يَقُولُ تَعَالَى: فَلَا تَعْبِجَكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ؛ فَإِنَّهُ لَا غِبْطَةَ فِيهَا، وَأَوَّلُ بَرَكَاتِهَا عَلَيْهِمْ أَنْ قَدَمُوهَا عَلَى مَرَاضِي رَبِّهِمْ وَعَصَوْا اللَّهَ لِأَجْلِهَا. ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: وَالْمَرَادُ بِالْعَذَابِ هُنَا مَا يَنَالُهُمْ مِنَ الْمَشَقَّةِ فِي تَحْصِيلِهَا وَالسَّعْيِ الشَّدِيدِ فِي ذَلِكَ وَهَمُّ الْقَلْبِ فِيهَا وَتَعَبُ الْبَدَنِ؛ فَلَوْ قَابَلَتْ لِدَانَتَهُمْ فِيهَا بِمَشَقَاتِهِمْ؛ لَمْ يَكُنْ لَهَا نِسْبَةٌ إِلَيْهَا؛ فَهِيَ لَمَّا أَلْهَتَهُمْ عَنِ اللَّهِ وَذَكَرَهُ صَارَتْ وَبَالَآ عَلَيْهِمْ حَتَّى فِي الدُّنْيَا، وَمِنْ وَبَالِهَا الْعَظِيمِ الْخَطَرُ أَنْ قُلُوبَهُمْ تَتَعَلَّقُ بِهَا وَإِرَادَاتُهُمْ لَا تَتَعَدَّاهَا، فَتَكُونُ مَتْنَبِيَّهِمْ مَطْلُوبُهُمْ وَغَايَةَ مَرْغُوبِهِمْ، وَلَا يَبْقَى فِي قُلُوبِهِمْ لِلْآخِرَةِ نَصِيبٌ، فَيُوجِبُ ذَلِكَ أَنْ يَتَقَلَّبُوا مِنَ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾؛ فَأَيُّ عَقُوبَةٍ أَعْظَمَ مِنْ هَذِهِ الْعَقُوبَةِ الْمَوْجِبَةِ لِلشَّقَاءِ الدَّائِمِ وَالْحَسْرَةِ الْمَلَاذِمَةِ؟! ﴿٥٥﴾

﴿٥٦﴾ يَقُولُ تَعَالَى: فَلَا تَعْبِجَكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِيَّاهُمْ لِمَنْكُمُ وَمَا هُمْ بِمَنْكُرٍ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ ﴿٥٦﴾ لَوْ يَخْتَدُونَ مَلْجَأًا أَوْ مَعْرَبًا أَوْ مَدْخَلًا أَوْ مَدْخَلًا لَوْلُوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾.

﴿ إِنَّمَا أَصَدَقْتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنَ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ﴾ (٥٦)

٥٦ يقول تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَصَدَقْتُ ﴾؛ أي: الزكوات الواجبة، بدليل أن الصدقة المستحبة لكل أحد لا يخص بها أحد دون أحد؛ أي: إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم؛ لأنه حصرها فيهم، وهم ثمانية أصناف:

الأول والثاني: الفقراء والمساكين، وهم في هذا الموضع صنفان متفاوتان؛ فالفقر أشد حاجة من المسكين؛ لأن الله بدأ بهم، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم؛ ففسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئاً، أو يجد بعض كفايته دون نصفها، والمسكين الذي يجد نصفها فأكثر، ولا يجد تمام كفايته؛ لأنه لو وجدها؛ لكان غنياً، فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكتهم.

والثالث: العاملون على الزكاة، وهم كل من له عمل وشغل فيها من حافظ لها وجاب لها من أهلها، أو راع، أو حامل لها، أو كاتب، أو نحو ذلك، فيعطون لأجل عمالتهم، وهي أجرة لأعمالهم فيها.

والرابع: المؤلفة قلوبهم، والمؤلف قلبه هو السيد المطاع في قومه ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها، فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة.

الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم؛ فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم، فيعانون على ذلك من الزكاة. وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذا، بل أولى. ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالاً؛ لدخوله في قوله: ﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾.

السادس: الغارمون، وهم قسمان: أحدهما: الغارمون لإصلاح ذات البين، وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بماله يبذله لأحدهم أو لهم كلهم، فجعل له نصيب من الزكاة؛ ليكون أنشط له وأقوى لعزمه، فيعطى ولو كان غنياً. والثاني: من غرم لنفسه ثم أعسر؛ فإنه يعطى ما يوفي به دينه.

﴿ وَيَخْفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ بِتَنَكُّرٍ وَلَكَئِهِمْ ﴾: قصدهم في حلفهم هذا أنهم ﴿ قَوْمٌ صَفَرُونَ ﴾ (٥٦)؛ أي: يخافون الدوائر، وليس في قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبينوا أحوالهم، فيخافون إن أظهرها حالهم منكم، ويخافون أن تتبرعوا منهم فيتخطفهم الأعداء من كل جانب، وأما حال قوي القلب ثابت الجنان؛ فإنه يحمله ذلك على بيان حاله حسنة كانت أو سيئة، ولكن المنافقين خلع عليهم خلعة الجبن، وحلوا بحلية الكذب.

٥٧ ثم ذكر شدة جبنهم، فقال: ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً ﴾ يلجئون إليه عندما تنزل بهم الشدائد، ﴿ أَوْ مَعْرَبٍ ﴾: يدخلونها فيستقرون فيها، ﴿ أَوْ مَدْخَلًا ﴾؛ أي: محلاً يدخلونه فيتحصنون فيه، ﴿ لَوْ لَوُوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ (٥٧)؛ أي: يسرعون ويهرعون؛ فليس لهم ملجأ يقتدرون بها على الثبات.

﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ ﴾ (٥٨) ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ (٥٩)

٥٨ أي: ومن هؤلاء المنافقين من يعيبك في قسمة الصدقات ويتقد عليك فيها، وليس انتقادهم فيها وعييبهم لقصد صحيح ولا لرأي رجيح، وإنما مقصودهم أن يعطوا منها. ﴿ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ ﴾ (٥٨). وهذه حالة لا تنبغي للعبد؛ أن يكون رضاه وغضبه تابعا لهوى نفسه الدنيوي ورضاه الفاسد، بل الذي ينبغي أن يكون هواه تبعا لمرضاة ربه؛ كما قال النبي ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به» (١).

٥٩ وقال هنا: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾؛ أي: أعطاهم من قليل وكثير، ﴿ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ ﴾؛ أي: كافينا الله فرضى بما قسمه لنا، وليؤملوا فضله وإحسانه إليهم بأن يقولوا: ﴿ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ (٥٩)؛ أي: متضرعون في جلب منافعنا ودفع مضارنا؛ لسلموا من النفاق، ولهدوا إلى الإيمان والأحوال العالية.

ثم بين تعالى كيفية قسمة الصدقات الواجبة فقال:

أعظمها: أذية نبيهم الذي جاء لهدايتهم وإخراجهم من الشقاء والهلاك إلى الهدى والسعادة.

ومنها: عدم اهتمامهم أيضًا بذلك، وهو قدر زائد على مجرد الأذية.

ومنها: قدهم في عقل النبي ﷺ، وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق والكاذب، وهو أكمل الخلق عقلاً وأتمهم إدراكاً وأتقهم رأياً وبصيرة، ولهذا قال تعالى: ﴿قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ﴾؛ أي: يقبل من قال له خيراً وصدقاً، وأما إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب؛ فلسعة خلقه وعدم اهتمامه بشأنهم وامتناله لأمر الله في قوله: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسٌ﴾ [التوبة: ٩٥]، وأما حقيقة ما في قلبه ورأيه؛ فقال عنه: ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾؛ الصادقين المصدقين، ويعلم الصادق من الكاذب، وإن كان كثيراً يُعرض عن الذين يعرف كذبهم وعدم صدقهم، ﴿وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ﴾؛ فإنهم به يهتدون وبأخلاقه يقتدون، وأما غير المؤمنين؛ فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمة، بل ردوها فخسروا دنياهم وآخرتهم. ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ﴾؛ بالقول والفعل ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [١١]؛ في الدنيا والآخرة، ومن العذاب الأليم أنه يتحتم قتل مؤذيه وشاتميه.

﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ ليرضوكم﴾؛ فبغيره وما صدر منهم من الأذية وغيرها، فغايتهم أن يرضوا عليهم. ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [١١]؛ لأن المؤمن لا يقدم شيئاً على رضا ربه ورضا رسوله، فدل هذا على انتفاء إيمانهم؛ حيث قدموا رضا غير الله ورسوله.

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ﴾؛ هذا محادة لله ومشاقة له، وقد توعد من حاده بقوله: ﴿الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ﴾؛ بأن يكون في حد وشق مبعد عن الله ورسوله؛ بأن تهاون بأوامر الله وتجراً على محارمه، ﴿فَأَبَ لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَلِيداً فِيهَا﴾؛ وذلك الخزي العظيم ﴿الَّذِي لَا خَزِيءَ لَهُ﴾ ولا أظف من منه، حيث فاتهم النعيم المقيم، وحصلوا على عذاب الجحيم؛ عياداً بالله من حالهم.

﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقِينَ﴾؛ أن تُنزلَ عليهم سورةٌ يُنبئهم بما في قلوبهم قُلْ أَسْتَهْزِئُوا بِإِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا

والسابع: الغازي في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزاهم من ثمن سلاح أو دابة أو نفقة له ولعِياله؛ ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه، وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم؛ أعطي من الزكاة؛ لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله. وقالوا أيضاً: يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه. وفيه نظر.

والثامن: ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم. ﴿فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ﴾؛ فرضها وقدرها تابعة لعلمه وحكمه، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [١١].

واعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين: أحدهما: من يعطى لحاجته ونفعه؛ كالفقير والمسكين ونحوهما. والثاني: من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به.

فأوجب الله هذه الحصص في أموال الأغنياء لسد الحاجات الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين، فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي؛ لم يبق فقير من المسلمين، ولحصل من الأموال ما يسد الثغور، ويجاهد به الكفار، وتحصل به جميع المصالح الدينية.

﴿وَمِنَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [١١] ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ ليرضوكم﴾؛ ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [١١] ﴿الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ﴾؛ بأن يحاددوا الله ورسوله، ﴿فَأَبَ لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَلِيداً فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ﴾ [١١].

﴿أَي: ومن هؤلاء المنافقين، الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ﴾؛ بالأقوال الردية والعيب له ولدينه، ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ﴾؛ أي: لا يباليون بما يقولون من الأذية للنبي، ويقولون: إذا بلغه عنا بعض ذلك؛ جئنا نعتذر إليه، فيقبل منا؛ لأنه أذن؛ أي: يقبل كل ما يقال له، لا يميز بين صادق وكاذب، وقصدهم - قبحهم الله - فيما بينهم أنهم غير مكترئين بذلك ولا مهتمين به؛ لأنه إذا لم يبلغه؛ فهذا مطلوبهم، وإن بلغه؛ اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل، فأساءوا كل الإساءة من أوجه كثيرة:

تَحَذَّرُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ نَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْدِرُوا فَمَا كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعَفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

﴿٦٤﴾ كانت هذه السورة الكريمة تسمى الفاضحة؛ لأنها بينت أسرار المنافقين وهتكت أستارهم؛ فما زال الله يقول: ومنهم، ومنهم... ويذكر أوصافهم؛ إلا أنه لم يعين أشخاصهم لفائدتين:

إحدهما: أن الله ستر يحب الستر على عباده.

والثانية: أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين الذين توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة، فكان ذكر الوصف أعم وأنسب، حتى خافوا غاية الخوف؛ قال الله تعالى: ﴿لَئِن لَّرَ بَيْنَهُ الْمُتَنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُحَارِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٦﴾ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقُفُوا أَخَذُوا وَفَسَلُوا تَفْسِيلًا ﴿٦٧﴾﴾ [الأحزاب: ٦٠، ٦١].

وقال هنا: ﴿يَحَذَّرُ الْمُتَنَفِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ

تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾؛ أي: تخبرهم وتفضحهم وتبين أسرارهم، حتى تكون علانية لعباده، ويكونوا عبرة للمعتبرين. ﴿قُلْ أَسْتَهْزِئُوا﴾؛ أي: استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية. ﴿إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحَذَّرُونَ ﴿٦٦﴾﴾. وقد وفي تعالى بوعده، فأنزل هذه السورة التي بينتهم، وفضحتهم، وهتكت أستارهم.

﴿٦٦﴾ ﴿٦٧﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ: عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي دينهم، يقول طائفة منهم في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرأتنا هؤلاء - يعنون: النبي ﷺ وأصحابه - أرغب بطوناً وأكذب ألسناً وأجبن عند اللقاء... ونحو ذلك^(١)، لما بلغهم أن النبي ﷺ قد علم بكلامهم؛ جاءوا يعتذرون إليه ويقولون: ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾؛ أي: نتكلم بكلام لا قصد لنا به ولا قصدنا الطعن والعيب، قال الله تعالى مبيئاً عدم عذرهم وكذبهم في ذلك: ﴿قُلْ لَهُمْ: ﴿أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ نَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾﴾ لَا تَعْدِرُوا فَمَا كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾؛ فإن الاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج عن الدين؛ لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة، ولهذا؛ لما جاءوا إلى الرسول يعتذرون بهذه المقالة، والرسول لا يزيدهم على قوله: ﴿أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ نَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾﴾ لَا تَعْدِرُوا فَمَا كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾. وقوله: ﴿إِنْ نَعَفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ﴾: لتوبتهم واستغفارهم وندمهم، ﴿نُعَذِّبْ طَائِفَةً﴾: منكم بسبب أنهم ﴿كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾﴾: مقيمين على كفرهم ونفاقهم.

وفي هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة، خصوصاً السريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته ورسوله؛ فإن الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة. وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه أو سخر بذلك أو تنقصه أو استهزأ بالرسول أو تنقصه؛ فإنه كافر بالله العظيم. وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيماً.

يَخْفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْا إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ يُحَادِدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَنْتَ لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿٦٥﴾ يَحَذِّرُ الْمُتَنَفِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ أَسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحَذَّرُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ نَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْدِرُوا فَمَا كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعَفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾ الْمُتَنَفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٧﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُتَنَفِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتُ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٦٨﴾

الْحَمْدُ لِلَّهِ

سُورَةُ التَّوْبَةِ

﴿ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ
أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ﴿٦٧﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ
وَالْكَافِرَاتِ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾ ۞

﴿٦٧﴾ يقول تعالى: ﴿ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ
بَعْضٍ ۞: لأنهم اشتركوا في النفاق، فاشتركوا في تولي
بعضهم بعضاً، وفي هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم. ثم
ذكر وصف المنافقين العام الذي لا يخرج منه صغير منهم
ولا كبير، فقال: ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ ۞: وهو الكفر
والفسوق والعصيان، ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ ۞: وهو
الإيمان والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب
الحسنة، ﴿وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۞: عن الصدقة وطرق
الإحسان؛ فوصفهم بالبخل. ﴿نَسُوا اللَّهَ ۞: فلا يذكرونه إلا
قليلاً، ﴿فَنَسِيَهُمْ ۞: من رحمته؛ فلا يوقفهم لخير ولا يدخلهم
الجنة، بل يتركهم في الدرك الأسفل من النار خالدين فيها
مخلدين. ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٧﴾ ۞:
حصر الفسق فيهم؛ لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم؛ بدليل

أن عذابهم أشد من عذاب غيرهم، وأن المؤمنين قد ابتلوا بهم إذ كانوا بين أظهرهم، والاحتراز منهم شديد.

﴿٦٨﴾ ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكَافِرَاتِ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ
مُقِيمٌ ﴿٦٨﴾ ۞: جمع المنافقين والكفار في نار جهنم واللعنة والخلود في ذلك لاجتماعهم في الدنيا على الكفر والمعاداة لله
ورسوله والكفر بآياته.

﴿كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَكَثُرَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ
كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضِّمْتَ كَالَّذِي خَاضُوا أَوْلِيَاكُمْ حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأَوْلِيَاكُمْ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٩﴾ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ
وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَنَّهُمْ رُسُلُهُمْ يَأْتِيَنَّهُمْ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾ ۞

﴿٦٩﴾، ﴿٧٠﴾ يقول تعالى محذراً للمنافقين أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم المكذبة؛ ﴿قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ
وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ ۞: أي: قري قوم لوط؛ فكلهم ﴿أَنَّهُمْ رُسُلُهُمْ يَأْتِيَنَّهُمْ ۞: أي:
بالحق الواضح الجلي المبين لحقائق الأشياء، فكذبوا بها، فجرى عليهم ما قص الله علينا؛ فأنتم أعمالكم شبيهة بأعمالهم.
﴿فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ ۞: أي: بنصيبيكم من الدنيا، فتناولتموه على وجه اللذة والشهوة، معرضين عن المراد منه، واستعتم به
على معاصي الله، ولم تعد همتمكم وإرادتكم ما خولتم من النعم كما فعل الذين من قبلكم. ﴿وَخُضِّمْتَ كَالَّذِي خَاضُوا ۞؛
أي: وخضتم بالباطل والزور وجادلتهم بالباطل لتدحضوا به الحق؛ فهذه أعمالهم وعلومهم: استمتاع بالخلاق، وخوض

الباطل؛ فاستحقوا من العقوبة والإهلاك ما استحق من قبلهم ممن فعلوا كفعالهم، وأما المؤمنون فهم وإن استمتعوا بنصيهم وما خولوا من الدنيا؛ فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة الله، وأما علومهم؛ فهي علوم الرسل، وهي: الوصول إلى اليقين في جميع المطالب العالية، والمجادلة بالحق لإدحاض الباطل. قوله: ﴿فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ﴾: إذ أوقع بهم من عقوبته ما أوقع، ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (٧١): حيث تجرأوا على معاصيه، وعصوا رسلهم، واتبعوا أمر كل جبار عنيد.

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٧٢) وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (٧٣).

﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جِهْدَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلَظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّرُ الْمَصِيرُ﴾ (٧٤) يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَبَتُّوا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَرٍ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (٧٥).

﴿يَقُولُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ﴾: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جِهْدَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ﴾؛ أي: بالغ في جهادهم، والغلظة عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم، وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان؛ فمن بارز منهم بالمحاربة؛ فيجاهد باليد واللسان والسيف والسنان، ومن كان مدعياً للإسلام بذمة أو عهد؛ فإنه يجاهد بالحجة والبرهان، ويبين له محاسن الإسلام ومساوئ الشرك والكفران؛ فهذا ما لهم في الدنيا، وأما في الآخرة؛ فمأواهم ﴿جَهَنَّمُ﴾؛ أي: مقرهم الذي لا يخرجون منها، ﴿وَيَسَّرُ الْمَصِيرُ﴾ (٧٤).

﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جِهْدَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ﴾؛ أي: بالغ في جهادهم، والغلظة عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم، وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان؛ فمن بارز منهم بالمحاربة؛ فيجاهد باليد واللسان والسيف والسنان، ومن كان مدعياً للإسلام بذمة أو عهد؛ فإنه يجاهد بالحجة والبرهان، ويبين له محاسن الإسلام ومساوئ الشرك والكفران؛ فهذا ما لهم في الدنيا، وأما في الآخرة؛ فمأواهم ﴿جَهَنَّمُ﴾؛ أي: مقرهم الذي لا يخرجون منها، ﴿وَيَسَّرُ الْمَصِيرُ﴾ (٧٤).

﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جِهْدَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ﴾؛ أي: بالغ في جهادهم، والغلظة عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم، وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان؛ فمن بارز منهم بالمحاربة؛ فيجاهد باليد واللسان والسيف والسنان، ومن كان مدعياً للإسلام بذمة أو عهد؛ فإنه يجاهد بالحجة والبرهان، ويبين له محاسن الإسلام ومساوئ الشرك والكفران؛ فهذا ما لهم في الدنيا، وأما في الآخرة؛ فمأواهم ﴿جَهَنَّمُ﴾؛ أي: مقرهم الذي لا يخرجون منها، ﴿وَيَسَّرُ الْمَصِيرُ﴾ (٧٤).

﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جِهْدَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ﴾؛ أي: بالغ في جهادهم، والغلظة عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم، وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان؛ فمن بارز منهم بالمحاربة؛ فيجاهد باليد واللسان والسيف والسنان، ومن كان مدعياً للإسلام بذمة أو عهد؛ فإنه يجاهد بالحجة والبرهان، ويبين له محاسن الإسلام ومساوئ الشرك والكفران؛ فهذا ما لهم في الدنيا، وأما في الآخرة؛ فمأواهم ﴿جَهَنَّمُ﴾؛ أي: مقرهم الذي لا يخرجون منها، ﴿وَيَسَّرُ الْمَصِيرُ﴾ (٧٤).

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ؛
 أَي: إِذَا قَالُوا قَوْلًا كَقَوْلِ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ: ﴿يُخْرِجُكَ الْأَعْرُ
 مَيْهَا الْأَذَلَّ﴾ [المنافقون: ٨]، والكلام الذي يتكلم به الواحد بعد
 الواحد في الاستهزاء بالدين وبالرسول؛ فإذا بلغهم أن النبي ﷺ
 قد بلغه شيء من ذلك؛ جاءوا إليه يحلفون بالله ما قالوا، قال
 تعالى مَكْذِبًا لَهُمْ: ﴿وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ
 إِسْلَامِهِمْ﴾: فإسلامهم السابق، وإن كان ظاهره أنه أخرجهم
 من دائرة الكفر؛ فكلماهم الأخير ينقض إسلامهم ويدخلهم
 بالكفر. ﴿وَهُمْ أَوْيَاءٌ لِّمَنْ يَبْتَلَوْنَ﴾: وذلك حين هموا بالفتك
 برسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فقص الله عليه نبأهم، فأمر
 من يصددهم عن قصدهم. والحال أنهم ما ﴿نَقَمُوا﴾ وعاثوا
 من رسول الله ﷺ ﴿إِلَّا أَنْ أَعْنَهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾: بعد أن كانوا فقراء معوزين، وهذا من أعجب الأشياء: أن
 يستهينوا بمن كان سببًا لإخراجهم من الظلمات إلى النور،
 ومغنيًا لهم بعد الفقر! وهل حقه عليهم إلا أن يعظموه ويؤمنوا
 به ويعجلوه؟! فاجتمع الداعي الديني وداعي المروءة الإنسانية.
 ثم عرض عليهم التوبة، فقال: ﴿فَإِنْ يَتُوبُوا بِكَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾؛
 لأن التوبة أصل لسعادة الدنيا والآخرة، ﴿وَإِنْ سَتَلُوا﴾: عن
 التوبة والإنابة ﴿يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾:
 في الدنيا بما ينالهم من الهم والغم والحزن على نصرة الله
 لدينه وإعزاز نبيه وعدم حصولهم على مطلوبهم، وفي الآخرة
 في عذاب السعير. ﴿وَمَا لَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ﴾: يتولى أمورهم ويحصل لهم المطلوب، ﴿وَلَا نَصِيرٌ﴾: يدفع عنهم
 المكره، وإذا انقطعوا من ولاية الله تعالى؛ فشم أصناف الشر والخسران والشقاء والحرمان.

﴿وَمِنْهُمْ مَن عَاهَدَ اللَّهُ لَيْتَ ءَأْتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنُصَدِّقَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا ءَاتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ
 وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعَقَبَهُمُ بِنِقَافٍ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾
 أَلَّا يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمَهُ الْغَيْبَ ﴿٧٨﴾ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ
 الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا
 جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

﴿٧٥﴾ أي: ومن هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه، ﴿لَيْتَ ءَأْتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ﴾: من الدنيا فبسطها لنا ووسعها،
 ﴿لَنُصَدِّقَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾: فنصل الرحم ونقري الضيف، ونعين على نواب الحق، ونفعل الأفعال الحسنة
 الصالحة.
 ﴿٧٦﴾ ﴿فَلَمَّا ءَاتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾: لم يفوا بما قالوا، بل ﴿بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا﴾: عن الطاعة والانقياد، ﴿وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾: أي: غير ملتفتين إلى الخير.

﴿٧٧﴾ فلما لم يفوا بما عاهدوا الله عليه؛ عاقبهم ﴿فَأَعَقَبَهُمُ بِنِقَافٍ فِي قُلُوبِهِمْ﴾: مستمرًا ﴿إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا
 وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾: فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع أن يعاهد ربه إن حصل مقصوده الفلاني؛
 ليفعلن كذا وكذا، ثم لا يفِي بذلك؛ فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء، وقد قال النبي ﷺ في الحديث الثابت في
 الصحيحين^(١): «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف»؛ فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهده
 لئن أعطاه الله من فضله؛ ليصدقن وليكونن من الصالحين: حدث فكذب، وعاهد فغدر، ووعد فأخلف.

﴿٧٨﴾ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

﴿٧٩﴾ الذين يلمزون المطَّوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم في الصدقات؛ فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع أن يعاهد ربه إن حصل مقصوده الفلاني؛ ليفعلن كذا وكذا، ثم لا يفِي بذلك؛ فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء، وقد قال النبي ﷺ في الحديث الثابت في الصحيحين^(١): «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف»؛ فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهده لئن أعطاه الله من فضله؛ ليصدقن وليكونن من الصالحين: حدث فكذب، وعاهد فغدر، ووعد فأخلف.

إِلَّا جُهِدَهُمْ ﴿٧٨﴾: فيخرجون ما استطاعوا ويقولون: الله غني عن صدقاتهم، ﴿فَيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ﴾، فقابلهم الله على صنعهم بأن سخر منهم، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿٧٩﴾؛ فإنهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير:

ومنها: تتبعهم لأحوال المؤمنين وحرصهم على أن يجدوا مقالاً يقولونه فيهم، والله يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ١٩].

ومنها: طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم كفراً بالله تعالى وبغضاً للدين.

ومنها: أن اللمز محرم، بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنيا، وأما اللمز في أمر الطاعة؛ فأقبح وأقبح.

ومنها: أن من أطاع الله وتطوع ببخلة من خصال الخير؛ فإن الذي ينبغي إيعائه وتشيطه على عمله، وهؤلاء قصدوا تشييطهم بما قالوا فيهم، وعابوهم عليه.

ومنها: أن حكمهم على من أنفق مالا كثيراً بأنه مراء غلط فاحش وحكم على الغيب ورجم بالظن، وأي شر أكبر من هذا؟!

ومنها: أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة: الله غني عن صدقة هذا! كلام مقصوده باطل؛ فإن الله غني عن صدقة المتصدق بالقليل والكثير، بل وغني عن أهل السماوات والأرض، ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه؛ فالله وإن كان غنياً عنه؛ فهم فقراء إليه؛ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿٧٧﴾ [الزلزلة: ٧]، وفي هذا القول من التشييط عن الخير ما هو ظاهر بين، ولهذا كان جزاؤهم أن يسخر الله منهم، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿٧٨﴾.

﴿أَسْتَغْفِرَ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾: على وجه المبالغة، وإلا؛ فلا مفهوم لها، ﴿فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [المنافقون: ١٦]. ثم ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم، فقال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾: والكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافراً. ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿٨٠﴾؛ أي: الذين صار الفسق لهم وصفاً؛ بحيث لا يختارون عليه سواه، ولا يبغون به بدلاً، يأتيهم الحق الواضح فيردونه فيعاقبهم الله تعالى بالأل يوقفهم له بعد ذلك.

ولهذا توعد من صدر منهم هذا الصنيع بقوله: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمَهُ الْغَيْبُ﴾ ﴿٧٨﴾: وسيجازيهم على ما عملوا من الأعمال التي يعلمها الله تعالى.

وهذه الآيات نزلت في رجل من المنافقين يقال له ثعلبة، جاء إلى النبي ﷺ، وسأله أن يدعو الله له أن يعطيه الله من فضله، وأنه إن أعطاه ليتصدقن ويصل الرحم ويعين على نواب الحق، فدعا النبي ﷺ له، فكان له غنم، فلم تزل تنامي حتى خرج بها عن المدينة، فكان لا يحضر إلا بعض الصلوات الخمس، ثم أبعده فكان لا يحضر إلا صلاة الجمعة، ثم كثرت فأبعدها فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة، ففقدته النبي ﷺ، فأخبر بحاله، فبعث من يأخذ الصدقات من أهلها، فمروا على ثعلبة، فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية. فلما لم يعطهم؛ جاءوا فأخبروا بذلك النبي ﷺ، فقال: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة! ثلاثاً^(١). فلما نزلت هذه الآية فيه وفي أمثاله؛ ذهب بها بعض أهله، فبلغه إياها، فجاء بزكاته، فلم يقبلها النبي ﷺ، ثم جاء بها إلى أبي بكر بعد وفاة النبي ﷺ، فلم يقبلها، ثم جاء بها بعد أبي بكر إلى عمر، فلم يقبلها، فيقال: إنه هلك في زمن عثمان.

﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿٧٩﴾ أَسْتَغْفِرَ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿٨٠﴾.

﴿٧٩﴾ وهذا أيضاً من مخازي المنافقين، فكانوا - قبحهم الله - لا يدعون شيئاً من أمور الإسلام والمسلمين يرون لهم مقالاً؛ إلا قالوا وطعنوا بغياً وعدواناً، فلما حث الله ورسوله على الصدقة؛ بادر المسلمون إلى ذلك، وبدلوا من أموالهم كل على حسب حاله، منهم المكث ومنهم المقل، فيلمزون المكث منهم بأن قصده بنفقتة الرياء والسمعة، وقالوا للمقل الفقير: إن الله غني عن صدقة هذا، فأنزل الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ﴾؛ أي: يعيبون ويطعنون ﴿الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾: فيقولون: مراؤون قصدهم الفخر والرياء ويلمزون الذين ﴿لَا يَجِدُونَ

(١) قصة ثعلبة بن حاطب: أخرجها ابن جرير (١٤/٢٧٠).

وفي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم كما كان النبي ﷺ يفعل ذلك في المؤمنين؛ فإن تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه قد كان متقررًا في المؤمنين.

﴿ وَلَا تَعْبُجْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِمَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٨٥) ﴿

(٨٥) أي: لا تغتر بما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال والأولاد؛ فليس ذلك لكرامتهم عليه، وإنما ذلك إهانة منه لهم. ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِمَا فِي الدُّنْيَا ﴾: فيتعبون في تحصيلها، ويخافون من زوالها، ولا يتهنون بها، بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق فيها، وتلهيهم عن الله والدار الآخرة، حتى ينتقلوا من الدنيا، ﴿ وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٨٥) ﴿: قد سلبهم حبها عن كل شيء، فماتوا وقلوبهم بها متعلقة وأفئدتهم عليها متحرقة.

﴿ وَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامَنُوا بِاللهِ وَجَّهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاتِلِينَ ﴾ (٨٦) ﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ (٨٧) ﴿

(٨٦) يقول تعالى في بيان استمرار المنافقين على الشاغل عن الطاعات وأنها لا تؤثر فيهم السور والآيات: ﴿ وَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ ﴾: يؤمرون فيها بالإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، ﴿ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ ﴾: يعني: أولي الغنى والأموال الذين لا عذر لهم، وقد أمدهم الله بأموال وبنين، أفلا يشكرون الله ويحمدونه ويقومون بما أوجه عليهم وسهل عليهم أمره؟! ولكن أبوا إلا التكاثر والاستئذان في القعود، ﴿ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاتِلِينَ ﴾ (٨٦) ﴿.

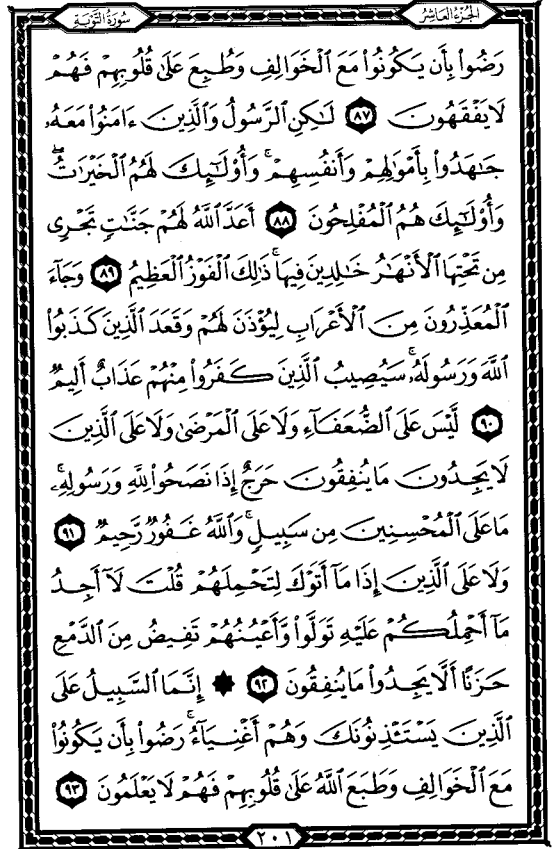
(٨٧) قال تعالى: ﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ﴾: أي: كيف رضوا لأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتخلفات عن الجهاد؟! هل معهم فقه أو عقل دلهم على ذلك أم طبع الله على قلوبهم؟! فلا تعي الخير ولا يكون فيها إرادة لفعل ما فيه الخير والفلاح؛ فهم لا يفقهون مصالحتهم؛ فلو فقهوا حقيقة الفقه؛ لم يرضوا لأنفسهم بهذه الحال التي تحطهم عن منازل الرجال.

﴿ لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَوْلِيَتِكُمْ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولِيَتِكُمْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٨٨) ﴿

﴿ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (٨٩) ﴿

(٨٨) يقول تعالى: إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد؛ فالله سيغني عنهم، ولله عباد وخواص من خلقه اختصهم بفضله يقومون بهذا الأمر، وهم ﴿ الرُّسُولُ ﴾: محمد ﷺ، ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ ﴾: يجاهدون ﴿ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ﴾: غير متناقلين ولا كسولين، بل هم فرحون مستبشرون، ﴿ وَأُولِيَتِكُمْ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ﴾: الكثيرة في الدنيا والآخرة. ﴿ وَأُولِيَتِكُمْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٨٨) ﴿: الذين ظفروا بأعلى المطالب وأكمل الرغائب.

(٨٩) ﴿ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (٨٩) ﴿: فبئس لمن لم يرغب بما رغبوا فيه وخسر دينه ودنياه وأخراه، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿ قُلْ ءَامِنُوا بِهِ وَلَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُسْأَلُ عَلَيْهِمْ يُخْرُونَ لِلْآذَانِ

﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ﴾؛ أي: من سبيل يكون عليهم فيه تبعة؛ فإنهم بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد أسقطوا توجه اللوم عليهم، وإذا أحسن العبد فيما يقدر عليه؛ سقط عنه ما لا يقدر عليه.

ويستدل بهذه الآية على قاعدة، وهي أن من أحسن على غيره في نفسه أو في ماله ونحو ذلك، ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف: أنه غير ضامن؛ لأنه محسن، ولا سبيل على المحسنين؛ كما أنه يدل على أن غير المحسن - وهو المسيء - كالمفرط؛ أن عليه الضمان. ﴿ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾: من مغفرته ورحمته عفا عن العاجزين، وأثابهم بنيتهم الجازمة ثواب القادرين الفاعلين.

﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾: فلم يصادفوا عندك شيئاً. ﴿ قُلْتُ ﴾: لهم معتذراً: ﴿ لَا أَحَدًا مَّا أَحْمَلْكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَرْبًا أَلَّا يُجِدُوا مَأْتِفُونَ ﴾: فإنهم عاجزون باذلون لأنفسهم، وقد صدر منهم من الحزن والمشقة ما ذكره الله عنهم؛ فهؤلاء لا حرج عليهم، وإذا سقط الحرج عنهم؛ عاد الأمر إلى أصله، وهو أن من نوى الخير واقرن بنيتة الجازمة سعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر؛ فإنه ينزل منزلة الفاعل التام.

﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ ﴾: يتوجه واللوم يتناول ﴿ الَّذِينَ يَسْتَعِذُّونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ﴾: قادرون على الخروج لا عذر لهم؛ فهؤلاء ﴿ رَضُوا ﴾ لأنفسهم، ومن دينهم ﴿ بَانَ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ﴾؛ كالنساء والأطفال ونحوهم. وإنما رضوا بهذه الحال لأن الله طبع ﴿ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾؛ أي: ختم عليها؛ فلا يدخلها خير، ولا يحسون بمصالحهم الدينية والدنيوية، ﴿ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾: عقوبة لهم على ما اقترفوا.

﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَنْبَارِكُمْ وَسَرَىٰ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تَزَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَبِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾: ﴿ سَخِطُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَآوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾: ﴿ يَخْلَفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾.

﴿ [الإسراء: ١٠٧]، وقوله: ﴿ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَفِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٨٩].

﴿ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾: ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَحَدًا مَّا أَحْمَلْكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَرْبًا أَلَّا يُجِدُوا مَأْتِفُونَ ﴾: ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَعِذُّونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ [٩٠] يقول تعالى: ﴿ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ ﴾؛ أي: جاء الذين تهاونوا وقصروا منهم في الخروج لأجل أن يؤذن لهم في ترك الجهاد؛ غير مبالين في الاعتذار لجفائهم وعدم حياتهم وإثابهم بسبب ما معهم من الإيمان الضعيف، وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهم؛ فقعدها وتركوا الاعتذار بالكلية. ويحتمل أن معنى قوله: ﴿ الْمُعَذِّرُونَ ﴾؛ أي: الذين لهم عذر أتوا إلى الرسول ﷺ ليعذرهم، ومن عاداته أن يعذر من له عذر، ﴿ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾: في دعواهم الإيمان المقتضي للخروج وعدم عملهم بذلك. ثم توعدهم بقوله: ﴿ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾: في الدنيا والآخرة.

﴿ [٩١] لما ذكر المعتذرين، وكانوا على قسمين: قسم معذور في الشرع، وقسم غير معذور؛ ذكر ذلك بقوله: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ ﴾: في أبدانهم وأبصارهم، الذين لا قوة لهم على الخروج والقتال، ﴿ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى ﴾: وهذا شامل لجميع أنواع المرض، الذي لا يقدر صاحبه معه على الخروج والجهاد؛ من عرج وعمى وحمى وذات الجنب والفالج وغير ذلك. ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ ﴾؛ أي: لا يجدون زاداً ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم؛ فهؤلاء ليس عليهم حرج، بشرط أن ينصحوا لله ورسوله؛ بأن يكونوا صادقي الإيمان، وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدوا، وأن يفعلوا ما يقدر عليهم من الحث والترغيب والتشجيع على الجهاد.

﴿٩٤﴾ لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء، وأنه لا عذر لهم؛ أخبر أنهم سد ﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾: من غزاتكم، ﴿قُلْ لَهُمْ﴾: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ﴾؛ أي: لن نصدقكم في اعتذاركم الكاذب، ﴿قَدْ تَبَيَّنَا اللَّهُ مِنْ أَعْبَارِكُمْ﴾: وهو الصادق في قوله، فلم يبق للاعتذار فائدة؛ لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم، ومحال أن يكونوا صادقين فيما يخالف خبر الله الذي هو أعلى مراتب الصدق. ﴿وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾: في الدنيا؛ لأن العمل هو ميزان الصدق من الكذب، وأما مجرد الأقوال؛ فلا دلالة فيها على شيء من ذلك، ﴿ثُمَّ تَرُدُّونَ إِلَىٰ عِلْبِ الْعَلِيْبِ وَالشَّهْدَةِ﴾: الذي لا يخفى عليه خافية، ﴿فَيَلْبِسُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾: من خير وشر، ويجازيكم بعدله أو بفضله؛ من غير أن يظلمكم مثقال ذرة.

﴿٩٥﴾ واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: إما [أن] يقبل قوله وعذره ظاهرًا وباطنًا ويعفى عنه بحيث يبقى كأنه لم يذنب. فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين أن عذرهم غير مقبول، وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم السيئة. وإما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على ذنبهم. وإما أن يعرض عنهم، ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية. وهذه الحال الثالثة هي التي أمر الله بها في حق المنافقين، ولهذا قال: ﴿سَيَلْبِسُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ﴾؛ أي: لا توبخوهم ولا تجلدوهم أو تقتلوهم. ﴿إِنَّهُمْ رِجْسٌ﴾؛ أي: إنهم قدر خبيثاء، ليسوا بأهل لأن يبالي بهم، وليس التوبيخ والعقوبة مفيدين فيهم. وتكفيهم عقوبة ﴿جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

﴿٩٦﴾ وقوله: ﴿يَلْبِسُونَ لَكُمْ لِرِضْوَانِ عَنْهُمْ﴾؛ أي: ولهم أيضًا هذا المقصد الآخر منكم غير مجرد الإعراض، بل يحبون أن ترضوا عنهم كأنهم ما فعلوا شيئًا. ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾: أي: فلا ينبغي لكم أيها المؤمنون أن ترضوا عن من لم يرض الله عنه، بل عليكم أن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه. وتأمل كيف قال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾، ولم يقل: فإن الله لا يرضى عنهم؛ ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح، وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهم؛ فإن الله يتوب عليهم ويرضى عنهم، وأما ما داموا فاسقين؛ فإن الله لا يرضى عليهم؛ لوجود المانع من رضاه، وهو خروجهم عمًا رضيه الله لهم من الإيمان والطاعة إلى ما يغضبه من الشرك والنفاق والمعاصي.

وحاصل ما ذكره الله أن المنافقين المتخلفين عن الجهاد من غير عذر إذا اعتذروا للمؤمنين وزعموا أن لهم أعداء في تخلفهم؛ فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم وترضوا وتقبلوا عذرهم: فأما قبول العذر منهم والرضا عنهم؛ فلا جبا ولا كرامة لهم. وأما الإعراض عنهم؛ فيعرض المؤمنون عنهم لإعراضهم عن الأمور الردية الرجس.

وفي هذه الآيات إثبات الكلام لله تعالى في قوله: ﴿قَدْ تَبَيَّنَا اللَّهُ مِنْ أَعْبَارِكُمْ﴾، وإثبات الأفعال الاختيارية لله الواقعة بمشيئته وقدرته في هذا وفي قوله: ﴿وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾؛ أخبر أنه سيراه بعد وقوعه. وفيها إثبات الرضا لله عن المحسنين والغضب والسخط على الفاسقين.

سورة التوبة
يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ تَبَيَّنَا اللَّهُ مِنْ أَعْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْبِ الْعَلِيْبِ وَالشَّهْدَةِ فَيَلْبِسُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾ سَيَلْبِسُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَا وَنَهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾ يَلْبِسُونَ لَكُمْ لِرِضْوَانِ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾ الْأَعْرَابُ أَشْدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يَبْتَغِي مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَابِّ عَلَيْهِمْ ذَاتُ الْعُرَةِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾ وَالْأَعْرَابُ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيتَّخِذُ مَا يَبْتَغِي قُرْبَىٰ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَىٰ لَهُمْ سَيَدِّعُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٩﴾

أي: دعائه لهم وتبريكه عليهم. قال تعالى مبيناً لنفع صلوات الرسول: ﴿الْأَنْبِيَاءُ قُرْبَةٌ لَهُمْ﴾: تبريهم إلى الله، وتبني أموالهم، وتجل فيهما البركة. ﴿سَيَدِّخُلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ﴾: في جملة عباده الصالحين. إنه ﴿عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾: فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه، ويعم عباده برحمته التي وسعت كل شيء، ويخص عباده المؤمنين برحمة يوفقه فيها إلى الخيرات، ويحميهم فيها من المخالفات، ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات.

وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة؛ منهم الممدوح ومنهم المذموم، فلم يذمهم الله على مجرد تعريهم وباديهم، إنما ذمهم على ترك أوامر الله، وأنهم في مظنة ذلك.

ومنها: أن الكفر والتفان يزيد وينقص ويغلظ، ويخف بحسب الأحوال.

ومنها: فضيلة العلم، وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه؛ لأن الله ذم الأعراب، وأخبر أنهم أشد كفراً ونفاقاً، وذكر السبب الموجب لذلك، وأنهم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله.

ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الدين وفروعه؛ كمعرفة حدود الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى والفلاح والطاعة والبر والصلة والإحسان والكفر والتفان والفسوق والعصيان والزنا والخمر والربا ونحو ذلك؛ فإن في معرفتها يتمكن من فعلها - إن كانت مأموراً بها أو تركها إن كانت محظورة - ومن الأمر بها أو النهي عنها.

ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق، مشرح الصدر، مطمئن النفس، ويحرص أن تكون مغنماً ولا تكون مغرمًا.

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾: الذين سبقوا هذه الأمة ويدرورها إلى أتباعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنتٍ تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ﴿٩٧﴾.

﴿السَّابِقُونَ﴾: السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة ويدرورها إلى الإيمان والهجرة والجهاد وإقامة دين الله، ﴿مِنَ الْمُهَاجِرِينَ﴾:

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾: والله عليهم حكيم ﴿٩٧﴾. ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُورِ الدُّوَابِّ عَلَيْهِمْ ذَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿٩٨﴾. ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَانًا غَدَّاءٌ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَّا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿٩٩﴾.

﴿٩٧﴾ يقول تعالى: ﴿الْأَعْرَابُ﴾: وهم سكان البادية والبراري، ﴿أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾: من الحاضرة الذين فيهم كفر ونفاق، وذلك لأسباب كثيرة؛ منها: أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية والأعمال والأحكام؛ فهم أحرى ﴿وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾: من أصول الإيمان وأحكام الأوامر والنواهي؛ بخلاف الحاضرة؛ فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فيحدث لهم بسبب هذا العلم تصورات حسنة وإرادات للخير الذي يعلمون ما لا يكون في البادية. وفيهم من لطافة الطبع والانتقاد للداعي ما ليس في البادية. ويجالسون أهل الإيمان، ويخالطونهم أكثر من أهل البادية؛ فلذلك كانوا أحرى للخير من أهل البادية، وإن كان في البادية والحاضرة كفار ومنافقون؛ ففي البادية أشد وأغلظ مما في الحاضرة.

﴿٩٨﴾ ومن ذلك أن الأعراب أحرص على الأموال وأشح فيها؛ فمنهم ﴿مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ﴾: من الزكاة والنفقة في سبيل الله وغير ذلك، ﴿مَغْرَمًا﴾؛ أي: يراها خسارة ونقصاً، لا يحتسب فيها، ولا يريد بها وجه الله، ولا يكاد يؤديها إلا كرهاً، ﴿وَيَتَرَبَّصُ بِكُورِ الدُّوَابِّ﴾؛ أي: من عداوتهم للمؤمنين وبغضهم لهم أنهم يودون ويتظرون فيهم دوائر الدهر وفجائع الزمان، وهذا سينعكس عليهم. فعليهم ﴿ذَائِرَةُ السَّوْءِ﴾، أما المؤمنون؛ فلهم الدائرة الحسنة على أعدائهم، ولهم العقبى الحسنة. ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾: يعلم نيات العباد وما صدرت عنه الأعمال من إخلاص وغيره.

﴿٩٩﴾ وليس الأعراب كلهم مذمومين، بل منهم ﴿مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾: فيسلم بذلك من الكفر والتفان، ويعمل بمقتضى الإيمان، ﴿وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَانًا غَدَّاءٌ﴾؛ أي: يحتسب نفقته ويقصد بها وجه الله تعالى والقرب منه، ويجعلها وسيلة لصلوات ﴿الرَّسُولِ﴾؛

﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ وَأَمْوَالُهُمْ يُبْتَغُونَ فَوْضَلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَرْضَوْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾﴾. ومن الأوصاف الذين: ﴿تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُخْرِجُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يُحَادِثُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ٨، ٩]. ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ يَأْحَسِنُونَ﴾: بالاعتقادات والأقوال والأعمال؛ فهو لاء هم الذين سلموا من الدم وحصل لهم نهاية المدح وأفضل الكرامات من الله. ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾: ورضاه تعالى أكبر من نعيم الجنة، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ تَجْرِي تَجْرِي﴾: الجارية التي تساق إلى سقي الجنان والحدائق الزاهية الزاهرة والرياض الناضرة. ﴿خَلَائِفِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾: لا ييغون عنها حولا ولا يطلبون منها بدلا؛ لأنهم مهما تمتوه أدركوه، ومهما أرادوه وجدوه. ﴿ذَلِكَ الْقَرَارُ الْعَظِيمُ﴾: الذي حصل لهم فيه كل محبوب للنفس ولذة للأرواح ونعيم للقلوب وشهوة للأبدان، واندفع عنهم كل محذور.

﴿وَمَنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَعَدِ بِهِمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابِ عَظِيمٍ ﴿١٤﴾﴾.

﴿١٤﴾ يقول تعالى: ﴿وَمَنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ

وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ﴾: أيضا منافقون، ﴿مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ﴾؛ أي: تمروا عليه واستمروا وازدادوا فيه طغيانا، ﴿لَا تَعْلَمُهُمْ﴾: بأعيانهم فتعاقبهم أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم؛ لما لله في ذلك من الحكمة الباهرة. ﴿نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَعَدِ بِهِمْ مَّرَّتَيْنِ﴾: يحتمل أن الثانية على بابها، وأن عذابهم عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة؛ ففي الدنيا ما ينالهم من الهم والغم والكره لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصر، وفي الآخرة عذاب النار وبئس القرار، ويحتمل أن المراد سنعظ عليهم العذاب، ونضاعفه عليهم، ونكرهه.

﴿وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ وَأَمْوَالُهُمْ يُبْتَغُونَ فَوْضَلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَرْضَوْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾﴾. ومن الأوصاف الذين: ﴿تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُخْرِجُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يُحَادِثُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ٨، ٩]. ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ يَأْحَسِنُونَ﴾: بالاعتقادات والأقوال والأعمال؛ فهو لاء هم الذين سلموا من الدم وحصل لهم نهاية المدح وأفضل الكرامات من الله. ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾: ورضاه تعالى أكبر من نعيم الجنة، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ تَجْرِي تَجْرِي﴾: الجارية التي تساق إلى سقي الجنان والحدائق الزاهية الزاهرة والرياض الناضرة. ﴿خَلَائِفِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾: لا ييغون عنها حولا ولا يطلبون منها بدلا؛ لأنهم مهما تمتوه أدركوه، ومهما أرادوه وجدوه. ﴿ذَلِكَ الْقَرَارُ الْعَظِيمُ﴾: الذي حصل لهم فيه كل محبوب للنفس ولذة للأرواح ونعيم للقلوب وشهوة للأبدان، واندفع عنهم كل محذور.

﴿١٤﴾ يقول تعالى: ﴿وَمَنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ﴾: أيضا منافقون، ﴿مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ﴾؛ أي: تمروا عليه واستمروا وازدادوا فيه طغيانا، ﴿لَا تَعْلَمُهُمْ﴾: بأعيانهم فتعاقبهم أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم؛ لما لله في ذلك من الحكمة الباهرة. ﴿نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَعَدِ بِهِمْ مَّرَّتَيْنِ﴾: يحتمل أن الثانية على بابها، وأن عذابهم عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة؛ ففي الدنيا ما ينالهم من الهم والغم والكره لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصر، وفي الآخرة عذاب النار وبئس القرار، ويحتمل أن المراد سنعظ عليهم العذاب، ونضاعفه عليهم، ونكرهه.

﴿وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ وَأَمْوَالُهُمْ يُبْتَغُونَ فَوْضَلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَرْضَوْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾﴾. ومن الأوصاف الذين: ﴿تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُخْرِجُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يُحَادِثُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ٨، ٩]. ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ يَأْحَسِنُونَ﴾: بالاعتقادات والأقوال والأعمال؛ فهو لاء هم الذين سلموا من الدم وحصل لهم نهاية المدح وأفضل الكرامات من الله. ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾: ورضاه تعالى أكبر من نعيم الجنة، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ تَجْرِي تَجْرِي﴾: الجارية التي تساق إلى سقي الجنان والحدائق الزاهية الزاهرة والرياض الناضرة. ﴿خَلَائِفِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾: لا ييغون عنها حولا ولا يطلبون منها بدلا؛ لأنهم مهما تمتوه أدركوه، ومهما أرادوه وجدوه. ﴿ذَلِكَ الْقَرَارُ الْعَظِيمُ﴾: الذي حصل لهم فيه كل محبوب للنفس ولذة للأرواح ونعيم للقلوب وشهوة للأبدان، واندفع عنهم كل محذور.

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ
الْصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (١٠٣).

﴿١٠٣﴾ أي: أما علموا سعة رحمة الله وعموم كرمه، وأنه
﴿ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾: التائبين من أي ذنب كان، بل
يفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب أعظم فرح يقدر، ﴿ وَيَأْخُذُ
الْصَّدَقَاتِ ﴾: منهم؛ أي: يقبلها ويأخذها بيمينه، فيربها
لأحدهم كما يربي الرجل فلوله، حتى تكون التمرة الواحدة
كالجيل العظيم؛ فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذلك. ﴿ وَأَنَّ
اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ ﴾؛ أي: كثير التوبة على التائبين؛ فمن تاب
إليه؛ تاب عليه، ولو تكررت منه المعصية مرارًا، ولا يمل
الله من التوبة على عباده حتى يملوا هم، ويأبوا إلا النفار
والشرد عن بابه وموالاتهم عدوهم. ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ (١٠٣):
الذي وسعت رحمته كل شيء، وكتبها للذين يتقون، ويؤتون
الزكاة، ويؤمنون بأياته، ويتبعون رسوله.

﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِرِّي اللَّهُ عَمَلِكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسُرُّدُونِ إِلَىٰ عِلِّيِّ الْعَلِيِّ وَالشَّهَادَةُ فَيَنْتَشِرُ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴾ (١٠٤).

﴿١٠٤﴾ يقول تعالى: ﴿ وَقُلْ ﴾ لهؤلاء المنافقين: ﴿ أَعْمَلُوا ﴾:
ما ترون من الأعمال، واستمروا على باطلكم؛ فلا تحسبوا
أن ذلك سيخفي، ﴿ فَسِرِّي اللَّهُ عَمَلِكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾؛
أي: لا بد أن يتبين عملكم ويتضح، ﴿ وَسُرُّدُونِ إِلَىٰ عِلِّيِّ
الْعَلِيِّ وَالشَّهَادَةُ فَيَنْتَشِرُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١٠٤): من خير وشر
ففي هذا التهديد والوعيد الشديد على من استمر على باطله
وطغيانه وغيه وعصيانه. ويحتمل أن المعنى: إنكم مهما
عملتم من خير أو شر؛ فإن الله مطلع عليكم، وسيطلع
رسوله وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطنة.

﴿ وَءَاخِرُونَ مَرْحُومُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يَعِدُّوهُمْ وَإِمَّا يَنْتَوِبُ
عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (١٠٦).

﴿١٠٦﴾ أي: ﴿ وَءَاخِرُونَ ﴾: من المخلفين مؤخرون ﴿ لِأَمْرِ
اللَّهِ إِمَّا يَعِدُّوهُمْ وَإِمَّا يَنْتَوِبُ عَلَيْهِمْ ﴾: ففي هذا التخويف الشديد
للمخلفين والحث لهم على التوبة والندم. ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾:
بأحوال العباد ونياتهم، ﴿ حَكِيمٌ ﴾ (١٠٦): يضع الأشياء
مواضعها، وينزلها منازلها؛ فإذا اقتضت حكمته أن يغفر لهم
ويتوب عليهم؛ غفر لهم وتاب عليهم. وإن اقتضت حكمته
أن يخذلهم ولا يوفقهم للتوبة؛ فعل ذلك.

على أن المخلط المعترف النادم الذي لم يتب توبة نصوحًا؛
أنه تحت الخوف والرجاء، وهو إلى السلامة أقرب، وأما
المخلط الذي لم يعترف، ولم يندم على ما مضى منه، بل
لا يزال مصراً على الذنوب؛ فإنه يخاف عليه أشد الخوف.

﴿١٠٦﴾ قال تعالى لرسوله ومن قام مقامه أمراً له بما يظهر
المؤمنين ويتمم إيمانهم: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾: وهي
الزكاة المفروضة، ﴿ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾؛ أي: تطهرهم من
الذنوب والأخلاق الرذيلة، ﴿ وَتُزَكِّيهِمْ ﴾؛ أي: تنميههم، وتزيد
في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوابهم
الدنيوي والأخروي، وتُنمي أموالهم، ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾؛ أي: ادع
لهم؛ أي: للمؤمنين عموماً وخصوصاً عندما يدفعون
إليك زكاة أموالهم. ﴿ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾؛ أي: طمأنينة
لقلوبهم واستبشار لهم. ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ ﴾: لدعائك سمع
إجابة وقبول. ﴿ عَلِيمٌ ﴾ (١٠٦): بأحوال العباد ونياتهم،
فيجازي كل عامل بعمله وعلى قدر نيته. فكان النبي ﷺ
يمثل لأمر الله، ويأمرهم بالصدقة، ويبعث عماله لجبايتها؛
فإذا أتاه أحد بصدقته؛ دعا له وبرك.

ففي هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال،
وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة؛ فإنها أموال تنمى ويكتسب
بها؛ فمن العدل أن يواسي منها الفقراء بأداء ما أوجب الله
فيها من الزكاة. وما عدا أموال التجارة؛ فإن كان المال ينمى
كالحبوب والثمار والماشية المتخذة للنماء والدر والنسل؛
فإنها تجب فيها الزكاة، وإلا لم تجب فيها؛ لأنها إذا كانت
للقنية؛ لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في
العادة مالا يتمول ويطلب منه المقاصد المالية، وإنما صرف
عن المالية بالقنية ونحوها.

وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهر، ويتزكى حتى يخرج
زكاة ماله، وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها؛ لأن الزكاة
والتطهير متوقف على إخراجها.

وفيها: استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته
بالبركة، وأن ذلك ينبغي أن يكون جهراً؛ بحيث يسمعه
المتصدق فيسكن إليه.

ويؤخذ من المعنى أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن
بالكلام اللين والدعاء له ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة
وسكون لقلبه. وأنه ينبغي تشييط من أنفق نفقة، وعمل عملاً
صالحاً بالدعاء له والشأن ونحو ذلك.

سورة التوبة

سورة التوبة

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٧٧﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ اللَّهِ ضَرَارًا وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٧٨﴾ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَتَّهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٧٩﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨٠﴾﴾

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٧٧﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ اللَّهِ ضَرَارًا وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٧٨﴾ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَتَّهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٧٩﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨٠﴾

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْتَ لَهُمُ الْحَكْمَةُ يَقْبَلُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْبَلُونَ وَيُقْبَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْبَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبِشِرُوا بِيَعْيِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٧٧﴾﴾

٢٠٤

﴿١٧٧﴾ كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجداً إلى جنب مسجد قباء يريدون به المضارة والمشاقفة بين المؤمنين، ويعدونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله؛ يكون لهم حصناً عند الاحتياج إليه، فبين تعالى خزيمهم، وأظهر سرهم، فقال: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا﴾؛ أي: مضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه، ﴿وَكُفْرًا﴾؛ أي: مقصدهم فيه الكفر إذا قصد غيرهم الإيمان، ﴿وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾؛ أي: ليتشعبوا ويفرقوا ويختلفوا، ﴿وَإِرْصَادًا﴾؛ أي: إعداداً ﴿لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا﴾؛ أي: إعداداً للمحاربين لله ورسوله، الذين تقدم حرابهم واشتدت عداوتهم، وذلك كأبي عامر الراهب، الذي كان من أهل المدينة، فلما قدم النبي ﷺ وهاجر إلى المدينة؛ كفر به، وكان متعبداً في الجاهلية، فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله ﷺ، فلما لم يدرك مطلوبه عندهم؛ ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصره، فهلك اللعين في الطريق، وكان على وعد وممالة هو والمنافقون، فكان مما أعدوا له مسجد الضرار، فنزل الوحي بذلك، فبعث إليه النبي ﷺ من يهدمه ويحرقه، فهدم، وحرق، وصار بعد ذلك مزبلة.

قال تعالى بعدما بين من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد: ﴿وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ﴾؛ أي: الإحسان إلى الضعيف والعاجز والضرير. ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾؛ أي: شهادة الله عليهم أصدق من حلفهم.

﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾؛ أي: لا تصل في ذلك المسجد الذي بني ضراباً أبداً؛ فالله يغنيك عنه، ولست بمضطر إليه. ﴿لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ﴾؛ أي: ظهر فيه الإسلام في قباء، وهو مسجد قباء أسس على إخلاص الدين لله وإقامة ذكره وشعائره، وكان قديماً في هذا عريقاً فيه؛ فهذا المسجد الفاضل ﴿أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾؛ أي: وتتعبد وتذكر الله تعالى؛ فهو فاضل وأهله فضلاء، ولهذا مدحهم الله بقوله: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ اللَّهِ ضَرَارًا﴾؛ أي: من الذنوب، ويتطهروا من الأوساخ والنجاسات والأحداث، ومن المعلوم أن من أحب شيئاً؛ لا بد أن يسعى له ويجتهد فيما يحب؛ فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من الذنوب والأوساخ والأحداث، ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه، وكانوا مقيمين للصلاة، محافظين على الجهاد مع رسول الله ﷺ وإقامة شرائع الدين، ومن كانوا يتحززون من مخالفة الله ورسوله.

وسألهم النبي ﷺ بعدما نزلت هذه الآية^(١) في مدحهم عن طهارتهم، فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماء، فمدحهم على

(١) أحمد (٤٢٢/٣)، ابن ماجه (٣٥٥).

صنيعهم.

وعن قربها.

ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاع كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار ونهي عن القيام فيه، وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد قباء، حتى قال الله فيه: ﴿لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾: ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره، حتى كان ﷺ يزور قباء كل سبت يصلي فيه^(١)، وحث على الصلاة فيه.

ومنها: أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية أربع قواعد مهمة، وهي: كل عمل فيه مضارة لمسلم، أو فيه معصية لله؛ فإن المعاصي من فروع الكفر، أو فيه تفريق بين المؤمنين، أو فيه معاونة لمن عادى الله ورسوله؛ فإنه محرم ممنوع منه، وعكسه بعكسه.

ومنها: أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله، لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله، بمنزلة الإصرار على المعصية حتى يزيلها ويتوب منها توبة تامة؛ بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات.

ومنها: أنه إذا كان مسجد قباء مسجداً أسس على التقوى؛ فمسجد النبي ﷺ الذي أسسه بيده المباركة، وعمل فيه، واختاره الله له من باب أولى وأحرى.

ومنها: أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤسس على التقوى الموصول لعامله إلى جنات النعيم، والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال هو العمل المؤسس على شفا جرف هار، فانهار به في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين.

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقْبَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْبَلُونَ وَيَقْبَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْبَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ وَعَدْوَهُ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَشِرُوا بِنِعْمِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

﴿يخبر تعالى خبراً صدقاً ويعد وعداً حقاً بمبايعة عظيمة ومعاوضة جسيمة، وهو أنه ﴿اشْتَرَى﴾: بنفسه الكريمة ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾: فهي

(١) البخاري (١١٩٣)، مسلم (١٣٩٩).

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾: الطهارة المعنوية كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذيلة، والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث.

﴿ثم فاضل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقها لرضاه، فقال: ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُيُوتَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنِ اللَّهِ﴾؛ أي: على نية صالحة وإخلاص، ﴿وَرِضْوَانٍ﴾: بأن كان موافقاً لأمره، فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة. ﴿خَيْرٌ أَمْ مَنِ أَسَّسَ بُيُوتَهُ عَلَىٰ شَقَاٍ﴾؛ أي: على طرف؛ ﴿جُرْبٍ هَارٍ﴾؛ أي: بال، قد تداعى للانهدام، ﴿فَاتَّهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾: لما فيه مصالح دينهم ودنياهم.

﴿لَا يَزَالُ بُعِدْتُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾؛ أي: شكاً وريباً ماكناً في قلوبهم، ﴿إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ﴾: بأن يندموا غاية الندم، ويتوبوا إلى ربهم، ويخافوه غاية الخوف؛ فبذلك يعفو الله عنهم، وإلا؛ فبينانهم لا يزيدهم إلا ريباً إلى ربهم، ونفاقاً إلى نفاقهم. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾: بجميع الأشياء؛ ظاهراً وباطناً، خفيها وجليها، وبما أسره العباد وأعلنوه، ﴿حَكِيمٌ﴾: لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهى إلا ما اقتضته الحكمة وأمره؛ فله الحمد.

وفي هذه الآيات عدة فوائد:

منها: أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه أنه محرم، وأنه يجب هدم مسجد الضرار الذي اطلع على مقصود أصحابه.

ومنها: أن العمل، وإن كان فاضلاً، تغييره النية، فينقلب منهيّاً عنه؛ كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى.

ومنها: أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين؛ فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها؛ كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين واتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها؛ لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله.

ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها

الثمن والسلعة المبيعة، ﴿يَأْتِ لَهُمُ الْحَكَّةُ﴾: التي فيها ما تشبهه الأنفُس وتلذ الأعين من أنواع اللذات والأفراح والمسرات والحوار الحسان والمنازل الأنيقات، وصفة العقد والمبايعة بأن يبذلوا لله نفوسهم وأمورهم في جهاد أعدائه؛ لإعلاء كلمته وإظهار دينه. فيقاتلون ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾: فهذا العقد والمبايعة قد صدرت من الله مؤكدة بأنواع التأكيدات. ﴿وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوَرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْآنِ﴾: التي هي أشرف الكتب التي طرقت العالم وأعلاها وأكملها، وجاء بها أكمل الرسل أولو العزم، وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق. ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا﴾: أيها المؤمنون، القائمون بما وعدكم الله ﴿بِيعْتِكُمُ الَّذِي بَاعْتُمْ بِهِ﴾؛ أي: لتفروحا بذلك وليبشر بعضكم بعضاً ويحث بعضهم بعضاً. ﴿وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمَطْبُوعُ﴾: الذي لا فوز أكبر منه ولا أجل؛ لأنه يتضمن السعادة الأبدية والنعيم المقيم، والرضا من الله الذي هو أكبر من نعيم الجنات.

وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة؛ فانظر إلى المشتري؛ من هو؟ وهو الله جل جلاله، وإلى العوض، وهو أكبر الأعاوض وأجلها؛ جنات النعيم، وإلى الثمن المبذول فيها، وهو النفس والمال، الذي هو أحب الأشياء للإنسان، وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبائع، وهو أشرف الرسل، وبأي كتاب رُقِم؟ وهي كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق.

﴿التَّائِبِينَ الْعَمْدُونَ الْعَمْدُونَ أَلْزَكَّوَاتُ الْأَمْوَانِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّكَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَنِيفُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

﴿١١٢﴾ كأنه قيل: من هم المؤمنون الذين لهم البشارة من الله بدخول الجنات ونيل الكرامات؟ فقال: هم: ﴿التَّائِبُونَ﴾؛ أي: الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيئات. ﴿الْعَمْدُونَ﴾؛ أي: المتصفون بالعبودية لله والاستمرار على طاعته من أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت؛ فبذلك يكون العبد من العابدين. ﴿الْحَمِيدُونَ﴾: لله في السراء والضراء واليسر والعسر، المعترفون بما لله عليهم من النعم الظاهرة والباطنة، المثنون على الله بذكرها وبذكره في آناء الليل وآناء النهار. ﴿الْسَّائِحُونَ﴾: فُسِّرَتِ السَّيَاحَةُ بِالصِّيَامِ، أَوْ السَّيَاحَةُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، وَفُسِّرَتِ بِسِيَاحَةِ الْقَلْبِ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَمَحَبَّتِهِ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ عَلَى الدَّوَامِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّيَاحَةِ السَّفَرَ فِي الْقُرْبَاتِ؛ كَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْجِهَادِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَصَلَةِ الْأَقْرَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. ﴿الزَّكَّوَاتُ أَلْزَكَّوَاتُ﴾؛ أي: المكثرون من الصلاة، المشتملة على الركوع والسجود. ﴿الْأَمْوَانِ بِالْمَعْرُوفِ﴾: ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات. ﴿وَالنَّكَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾: وهي جميع ما نهى الله ورسوله عنه. ﴿وَالْحَنِيفُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾: بتعلمهم حدود ما أنزل الله على رسوله، وما يدخل في الأوامر والنواهي والأحكام، وما لا يدخل، الملازمون لها فعلاً وتركاً. ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾: لم يذكر ما يبشرهم به؛ ليعم جميع ما رتب على الإيمان من ثواب الدنيا والدين والآخرة؛ فالبشارة متناولة لكل مؤمن، وأما مقدارها وصفتها؛ فإنها بحسب حال المؤمنين وإيمانهم قوة وضعفاً وعملاً بمقتضاها.

سورة التوبة

التَّائِبِينَ الْعَمْدُونَ الْعَمْدُونَ أَلْزَكَّوَاتُ الْأَمْوَانِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّكَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَنِيفُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ مَا كَانَتْ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَى قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْحَجِيرِ ﴿١١٣﴾ وَمَا كَانَتْ أَسْتَفْهَارًا لِزَيْهَرٍ لِأَيِّهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا إِتْيَاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ مِنْهُ إِنَّ زَيْهَرَ لَفُؤَادٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَمَا كَانَتْ لِلَّهِ يَظُنُّ فَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٦﴾ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْمُنْهَرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾

٢٠٥

بسلوك الصراط المستقيم؛ فإنه تعالى يتم عليهم إحسانه،
وبين لهم جميع ما يحتاجون إليه وتدعو إليه ضرورتهم؛
فلا يتركهم ضالين جاهلين بأمر دينهم. ففي هذا دليل على
كمال رحمته، وأن شريعته وافية بجميع ما يحتاجه العباد في
أصول الدين وفروعه. ويحتمل أن المراد بذلك: ﴿ وَمَا
كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمَ مَا
يَتَّقُونَ ﴾: فإذا بين لهم ما يتقون، فلم يتقادوا له؛ عاقبهم
بالإضلال جزاء لهم على ردهم الحق المبين، والأول أولى.
﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾: فلكمال علمه وعمومه
علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وبين لكم ما به تتفنون.

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَهُ، مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾؛
أي: هو المالك لذلك، المدبر لعباده بالإحياء والإماتة
وأنواع التدابير الإلهية؛ فإذا كان لا يخل بتدبيره القدري؛
فكيف يخل بتدبيره الديني المتعلق بإلهيته ويترك عباده
سدى مهملين أو يدعهم ضالين جاهلين وهو أعظم تولية
لعباده! فهذا قال: ﴿ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ
وَلَا نَصِيرٍ ﴾: أي: ولي يتولاكم بجلب المنافع لكم
أو نصير يدفع عنكم المضار.

﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ
مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ
يَهْمُ رُءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى
إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم
وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا
إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾.

﴿ يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ مِنْ لُطْفِهِ وَإِحْسَانِهِ ﴾ تَابَ اللَّهُ عَلَى
الَّذِينَ: محمد ﷺ، ﴿ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ﴾:
فغفر لهم الزلات ووفر لهم الحسنات ورقاهم إلى أعلى
الدرجات، وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقات،
ولهذا قال: ﴿ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ﴾؛ أي:
خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة تبوك، وكانت في حر
شديد وضيق من الزاد والركوب وكثرة عدو مما يدعو إلى
التخلف، فاستعانوا الله تعالى، وقاموا بذلك ﴿ مِنْ بَعْدِ
مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ﴾؛ أي: تنقلب قلوبهم
ويميلوا إلى الدعة والسكون، ولكن الله ثبتهم وأيدهم
وقواهم.

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ
إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا إِتَاءَهُ فُلْمًا بَيْنَ لَهُ
أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرًّا مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾.

﴿ ١١٣ ﴾ يعني: ما يليق ولا يحسن للنبي وللمؤمنين به، ﴿ أَنْ
يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾؛ أي: لمن كفر به وعبد معه غيره،
﴿ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ
الْجَحِيمِ ﴾: فإن الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير
مفيد؛ فلا يليق بالنبي والمؤمنين؛ لأنهم إذا ماتوا على الشرك
أو علم أنهم يموتون عليه؛ فقد حقت عليهم كلمة العذاب،
ووجب عليهم الخلود في النار، ولم تنفع فيهم شفاعة
الشافعين ولا استغفار المستغفرين. وأيضاً؛ فإن النبي والذين
آمنوا معه عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه وغضبه، ويوالوا
من والاه الله، ويعادوا من عاداه الله، والاستغفار منهم لمن
تبين أنه من أصحاب النار مناف لذلك مناقض له.

﴿ ١١٤ ﴾ ولئن وجد الاستغفار من خليل الرحمن إبراهيم
عليه السلام لأبيه؛ فإنه ﴿ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا إِتَاءَهُ ﴾:
في قوله: ﴿ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴾ ﴿ ٤٧ ﴾
[مریم: ٤٧]: وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه، ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ ﴾:
لإبراهيم أن أباه ﴿ عَدُوٌّ لِلَّهِ ﴾: سيموت على الكفر، ولم
ينفع فيه الوعظ والتذكير؛ ﴿ تَبَرًّا مِنْهُ ﴾: موافقة لربه وتادبا
معه. ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ ﴾؛ أي: رجع إلى الله في جميع
الأمر، كثير الذكر والدعاء والاستغفار والإنابة إلى ربه.
﴿ حَلِيمٌ ﴾ ﴿ ١١٤ ﴾؛ أي: ذو رحمة بالخلق، وصفح عما يصدر
منهم إليه من الزلات، لا يستغزه جهل الجاهلين، ولا يقابل
الجاني عليه بجرمه، فأبوه قال له: ﴿ لَأَرْجُمَنَّكَ ﴾، وهو
يقول له: ﴿ سَلِّمْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي ﴾ [مریم: ٤٦، ٤٧]؛
فعلیکم أن تقتلوا وتتبعوا ملة إبراهيم في كل شيء ﴿ إِلَّا قَوْلَ
إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ﴾ [المتنحة: ٤]؛ كما نهكم الله عليها
وعلى غيرها. ولهذا قال:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّىٰ
يَبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ ١١٥ ﴾ إِنَّ اللَّهَ
لَهُ، مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ ﴿ ١١٦ ﴾.
﴿ ١١٥ ﴾ يعني: أن الله تعالى إذا منَّ على قوم بالهداية وأمرهم

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ
يَمَارِجَهُمْ وَصَافَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ
مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ تُنَادَىٰ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ
الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَن حَوْلَهُمْ
مِنَ الْأَعْرَابِ أَن يَخْلُقُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْعَوْا بِأَنْفُسِهِمْ
عَن نَّفْسِهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ
وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْغُونَ مَوْطِنًا يَعْصُونَ
الْكَفَّارَ وَلَا يَتَأَلَوْنَ مِنْ عَدُوِّ نِيْلًا إِلَّا كَيْبَ لَهُمْ
بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾
وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ
وَأْدْيًا إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾ وَمَا كَانِ الْمُؤْمِنُونَ يُسْفِرُوا كَأَفَّةً
فَلَوْلَا نَفْرَمِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَفْقَهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

وزيغ القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم؛ فإن كان
الانحراف في أصل الدين؛ كان كفراً؛ وإن كان في شرائعه؛ كان
بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها: إما قصر عن فعلها، أو فعلها
على غير الوجه الشرعي. وقوله: ﴿تُنَادَىٰ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾؛ أي:
قبل توبتهم. ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾﴾: ومن رأفته
ورحمته أن مَنْ عَلَيْهِمُ التَّوْبَةُ وقبلها منهم، وثبتهم عليها.

﴿١١٨﴾ وكذلك لقد تاب الله على ﴿الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا﴾؛
عن الخروج مع المسلمين في تلك الغزوة، وهم: كعب بن
مالك وصاحباها، وقصتهم مشهورة معروفة في الصحاح
والسنن^(١). ﴿حَتَّىٰ إِذَا﴾: حزنوا حزناً عظيماً، و﴿صَافَتْ
عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾؛ أي: على سعتها ورحبها،
﴿وَصَافَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ﴾: التي هي أحب إليهم من كل
شيء، فضاقت عليهم الفضاء الواسع والمحجوب الذي لم تجر
العادة بالضيق منه، وذلك لا يكون إلا من أمر مزعج بلغ من
الشدّة والمشقة ما لا يمكن التعبير عنه، وذلك لأنهم قدموا
رضا الله ورضا رسوله على كل شيء. ﴿وَزَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ
مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ﴾؛ أي: تيقنوا وعرفوا بحالهم أنه لا ينجي من
الشدائد ويلجأ إليه إلا الله وحده لا شريك له، فانقطع تعلقهم
بالمخلوقين، وتعلقوا بالله ربهم، وفروا منه إليه، فمكثوا بهذه
الشدّة نحو خمسين ليلة. ﴿تُنَادَىٰ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾؛ أي: أذن في

توبتهم ووقفهم لها، ﴿لِيَتُوبُوا﴾؛ أي: لتنع منهم فيتوب الله عليهم. ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ﴾؛ أي: كثير التوبة والعفو والغفران
عن الزلات والنقصان، ﴿الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾﴾: وصفه الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد في كل وقت وحين، في جميع
اللحظات ما تقوم به أمورهم الدينية والدنيوية.

وفي هذه الآيات دليل على أن توبة الله على العبد أجل الغايات وأعلى النهايات؛ فإن الله جعلها نهاية خواص عباده، وامتن
عليهم بها حين عملوا الأعمال التي يجبها ويرضاها.

ومنها: لطف الله بهم، وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة.

ومنها: أن العبادة الشاقة على النفس لها فضل ومزية ليست لغيرها، وكلما عظمت المشقة؛ عظم الأجر.

ومنها: أن توبة الله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد، وأن من لا يبالي بالذنوب ولا يُخْرِجُ إذا فعله؛ فإن توبته مدخولة،
وإن زعم أنها مقبولة.

ومنها: أن علامة الخير وزوال الشدة إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلقاً تاماً وانقطع عن المخلوقين.

ومنها: أن من لطف الله بالثلاثة أن وسمهم بوسم ليس بعار عليهم، فقال: ﴿خُلِفُوا﴾؛ إشارة إلى أن المؤمنين خلفوهم،
أو خلفوا عمن بت في قبول عذرهم أو في رده، وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخير، ولهذا لم يقل: تخلفوا.

ومنها: أن الله تعالى من عليهم بالصدق، ولهذا أمر بالافتداء بهم، فقال:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿١١٧﴾

﴿١١٧﴾ أي: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: بالله وبما أمر الله بالإيمان به! قوموا بما يقتضيه الإيمان، وهو القيام بتقوى الله تعالى؛ باجتناب ما نهى الله عنه والبعد عنه، ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿١١٧﴾: في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، الذين أقوالهم صدق، وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقًا، خلية من الكسل والفتور، سالمة من المقاصد السيئة، مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة؛ فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة؛ قال تعالى: ﴿هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ [المائدة: ١١٩] الآية.

﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنَ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١١٨﴾ وَلَا يُفْقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١١٩﴾

﴿١١٨﴾ يقول تعالى حائثًا لأهل المدينة المنورة من المهاجرين والأنصار ومن حولها من الأعراب الذين أسلموا فحسن إسلامهم: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾؛ أي: ما ينبغي لهم ذلك ولا يليق بأحوالهم. ﴿وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ﴾: في بقائها وراحتها، وسكونه ﴿عَنْ نَفْسِهِ﴾: الكريمة الزكية، بل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فعلى كل مسلم أن يفدي النبي ﷺ بنفسه ويقدمه عليها؛ فعلامة تعظيم الرسول ومحبته والإيمان التام به ألا يتخلفوا عنه. ثم ذكر الثواب الحامل على الخروج، فقال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ﴾؛ أي: المجاهدين في سبيل الله، ﴿لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ﴾؛ أي: تعب ومشقة، ﴿وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ أي: مجاعة، ﴿وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ﴾: من الخوض لديارهم والاستيلاء على أوطانهم ﴿وَلَا يَنَالُونَ مِنَ عَدُوِّ نَيْلًا﴾: كالظفر بجيش أو سرية أو الغنيمة لمال، ﴿إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾: لأن هذه آثار ناشئة عن أعمالهم. ﴿إِنَّ اللَّهَ

لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١١٩﴾: الذين أحسنوا في مبادرتهم إلى أمر الله وقيامهم بما عليهم من حقه وحق خلقه؛ فهذه الأعمال آثار من آثار عملهم.

﴿١١٩﴾ ثم قال: ﴿وَلَا يُفْقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا﴾: في ذهابهم إلى عدوهم، ﴿إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١١٩﴾: ومن ذلك هذه الأعمال إذا أخلصوا فيها لله، ونصحوا فيها.

ففي هذه الآيات أشد ترغيب وتشويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهاد في سبيل الله والاحتساب لما يصيبهم فيه من المشقات، وأن ذلك لهم رفعة درجات، وأن الآثار المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير.

﴿وَمَا كَانِ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَفْقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ ﴿١٢٠﴾

﴿١٢٠﴾ يقول تعالى منبهاً لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهم: ﴿وَمَا كَانِ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾؛ أي: جميعًا لقتال عدوهم؛ فإنه يحصل عليهم المشقة بذلك، ويفوت به كثير من المصالح الأخرى، ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ﴾؛ أي: من البلدان والقبائل والأفخاذ ﴿طَائِفَةٌ﴾: تحصل بها الكفاية والمقصود؛ لكان أولى.

ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو خرجوا لقاتتهم، فقال: ﴿لِيَفْقَهُوا﴾؛ أي: القاعدون ﴿فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾؛ أي: ليتعلموا العلم الشرعي، ويعلموا معانيه، ويفقهوا أسرارها، وليعلموا غيرهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم.

ففي هذا فضيلة العلم، وخصوصًا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علمًا؛ فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه؛ فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمي، وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون؛ فأى منفعة حصلت للمسلمين منه؟! وأي نتيجة نتجت من علمه؟! وغايته أن يموت فيموت علمه وثمرته، وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علمًا، ومنحه فهمًا.

سورة التوبة

المؤمنون

وفي هذه الآية أيضًا دليل وإرشاد وتنبية لطيف لفائدة مهمة، وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يُعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها، ويوفر وقته عليها، ويجتهد فيها، ولا يلتفت إلى غيرها؛ لتقوم مصالحهم، وتتم منافعهم، ولتكون وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصدًا واحدًا، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم، ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب؛ فالأعمال متباينة، والقصد واحد، وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَبِلُوا الَّذِينَ يُلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٧﴾﴾

﴿١٢٧﴾ وهذا أيضًا إرشاد آخر: بعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن يباشر القتال؛ أرشدهم إلى أنهم يبدؤون بالأقرب فالأقرب من الكفار والغلظة عليهم والشدة في القتال والشجاعة والثبات. و﴿١٢٧﴾ وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٧﴾؛ أي: وليكن لديكم علم أن المعونة من الله تنزل بحسب التقوى؛ فلازموا على تقوى الله؛ يعنكم وينصركم على عدوكم. وهذا العموم في قوله: ﴿قَبِلُوا الَّذِينَ يُلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾: مخصوص بما إذا كانت المصلحة في قتال غير الذين يلوننا، وأنواع المصالح كثيرة جدًا.

﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ءِيمَنًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ ءِيمَنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٨﴾﴾
﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٩﴾﴾
﴿أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ﴿١٣٠﴾﴾
﴿فِي كُلِّ عَاِمِرٍ مَّرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٣١﴾﴾

﴿١٢٨﴾ يقول تعالى مبينًا حال المنافقين وحال المؤمنين عند نزول القرآن وتفاوت ما بين الفريقين، فقال: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ﴾: فيها الأمر والنهي والخبر عن نفسه الكريمة وعن الأمور الغائبة والحث على الجهاد. ﴿فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ءِيمَنًا﴾؛ أي: حصل الاستفهام لمن حصل له الإيمان بها من الطائفتين. قال تعالى مبينًا الحال الواقعة: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ ءِيمَنًا﴾: بالعلم بها وفهمها واعتقادها والعمل بها والرغبة في فعل الخير والانكفاف عن فعل الشر. ﴿وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ ﴿١٢٨﴾؛ أي: يبشرون بعضهم بعضًا بما من الله عليهم من آياته والتوفيق لفهمها والعمل بها، وهذا دال على انشراح صدورهم لأيات الله، وطمأنينة قلوبهم، وسرعة انقيادهم لما تحثهم عليه.

﴿١٢٩﴾ ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾؛ أي: شك ونفاق، ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾؛ أي: مرضًا إلى مرضهم، وشكًا إلى شكهم؛ من حيث إنهم كفروا بها وعاندوها وأعرضوا عنها، فزاد ذلك مرضهم، وترامى بهم إلى الهلاك والطبع على قلوبهم حتى ماتوا ﴿وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ ﴿١٢٩﴾، وهذا عقوبة لهم لأنهم كفروا بأيات الله، وعصوا رسوله، فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم إلى يوم يلقونه.

﴿١٣٠﴾ قال تعالى موبخًا على إقامتهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق: ﴿أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ﴾ في كُلِّ عَاِمِرٍ مَّرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ﴿١٣٠﴾؛ بما يصيبهم من البلايا والأمراض، وبما يتلون من الأوامر الإلهية التي يراد بها اختبارهم، ﴿ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ﴾: عما هم عليه من الشر، ﴿وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ﴾ ﴿١٣٠﴾؛ ما ينفعهم في فعلونه وما يضرهم في تركونه؛ فالله تعالى يتبليهم - كما هي

سنته في سائر الأمم- بالسراء والضراء وبالأوامر والنواهي ليرجعوا إليه، ثم لا يتوبون، ولا هم يذكرون.

وفي هذه الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه، ويتعاهده، فيجده، وينميه، ليكون دائماً في صعود.

وقوله:

﴿ وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ (١٢٧)

﴿١٢٧﴾ يعني: أن المنافقين الذين يحذرون أن تنزل عليهم سورة تنتبهم بما في قلوبهم. إذا نزلت سورة ليؤمنوا بها ويعملوا بمضمونها، ﴿نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾: جازمين على ترك العمل بها، ينتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين المؤمنين، ويقولون: ﴿هَلْ يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا﴾: متسللين وانقلبو معرضين، فجازاهم الله بعقوبة من جنس عملهم؛ فكما انصرفوا عن العمل؛ ﴿صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾؛ أي: صدها عن الحق وخذلها، ﴿بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ ﴿١٢٧﴾: فقها يفهمهم؛ فإنهم لو فقهوا؛ لكانوا إذا نزلت سورة آمنوا بها وانقادوا لأمرها. والمقصود من هذا بيان شدة نفورهم عن الجهاد وغيره من شرائع الإيمان؛ كما قال تعالى عنهم: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا سُورَةً تُحْكِمُ فِيهَا الْقِسَالَ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ [محمد: ٢٠].

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (١٢٨) ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (١٢٩).

﴿١٢٨﴾ يمتن تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي الأمي، الذي من أنفسهم، يعرفون حاله، ويتمكنون من الأخذ عنه، ولا يأنفون عن الانقياد له، وهو ﷺ في غاية النصح لهم والسعي في مصالحهم. ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾؛ أي: يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعتكم. ﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾: فيحب لكم الخير، ويسعى جهده في إيصاله إليكم، ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان، ويكره لكم

الشر، ويسعى جهده في تنفيركم عنه. ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (١٢٨)؛ أي: شديد الرأفة والرحمة بهم، أرحم بهم من والديهم، ولهذا كان حقه مقدماً على سائر حقوق الخلق، وواجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتوقيره وتعزيه.

﴿١٢٩﴾ ﴿فَإِنْ آمَنُوا فَذَلِكُمْ حَظُّهُمْ وَتَوَفَّقَهُمْ، وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ عن الإيمان والعمل؛ فامض على سبيلك، ولا تنزل في دعوتك، وقل: ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ﴾؛ أي: الله كافي في جميع ما أمني. ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾؛ أي: لا معبود بحق سواه. ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾؛ أي: اعتمدت ووثقت به في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿١٢٩﴾: الذي هو أعظم المخلوقات، وإذا كان رب العرش العظيم الذي وسع المخلوقات؛ كان رباً لما دونه من باب أولى وأحرى.

تم تفسير سورة التوبة بعون الله ومنه. فله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

تفسير سورة يونس

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ (١) ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَيِّنِ الْآيَاتِ الْعَمِيمَةَ﴾ (٢) ﴿لَهُمْ قَدْ صَدَّقَ عَنْدَ رَبِّهِمْ قَالِ الْكٰفِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (٣).

﴿١﴾ يقول تعالى: ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ (١)؛ وهو هذا القرآن، المشتمل على الحكمة والأحكام، الدالة آياته على الحقائق الإيمانية والأوامر والنواهي الشرعية، الذي على جميع الأمة تلقيه بالرضا والقبول والانقياد.

﴿٢﴾ ومع هذا؛ فأعرض أكثرهم فهم لا يعلمون، فتعجبوا ﴿أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ﴾: عذاب الله، وخوفهم نقم الله، وذكرهم بآيات الله، ﴿وَبَيِّنِ الْآيَاتِ الْعَمِيمَةَ﴾: إيماناً صادقاً ﴿أَنَّ لَهُمْ قَدْ صَدَّقَ عَنْدَ رَبِّهِمْ﴾؛ أي: لهم جزاء موفور وثواب مذخور عند ربهم بما قدموه وأسلفوه من الأعمال الصالحة الصادقة، فتعجب الكافرون من هذا الرجل العظيم تعجباً حملهم على الكفر به! ﴿قَالِ الْكٰفِرُونَ﴾

عنه: ﴿إِنَّ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾؛ أي: بين السحر، لا يخفى بزعمهم على أحد، وهذا من سفههم وعنادهم؛ فإنهم تعجبوا من أمر ليس مما يتعجب منه ويستغرب، وإنما يتعجب من جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم؛ كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم الذي بعثه الله من أنفسهم؛ يعرفونه حق المعرفة، فردوا دعوته، وحرصوا على إبطال دينه؟! والله متم نوره ولو كره الكافرون.

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَيْعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ. ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾؛ ﴿٣﴾ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ يَمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾؛ ﴿٤﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾؛ ﴿٥﴾ إِنَّ فِي آخِذَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾؛ ﴿٦﴾

﴿٣﴾ يقول تعالى مبيناً لربوبيته وإلهيته وعظمته: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾؛ مع أنه قادر على خلقها في لحظة واحدة، ولكن لما له في ذلك من الحكمة الإلهية، ولأنه رفيق في أفعاله، ومن جملة حكمته فيها أنه خلقها بالحق وللحق؛ ليعرف بأسمائه وصفاته، ويفرد بالعبادة. ﴿ثُمَّ﴾: بعد خلق السماوات والأرض ﴿اسْتَوَىٰ﴾

عَلَى الْعَرْشِ﴾؛ استواء يليق بعظمته ﴿يُدِيرُ الْأَمْرَ﴾؛ في العالم العلوي والسفلي؛ من الإمامة والإحياء، وإنزال الأرزاق، ومدولة الأيام بين الناس، وكشف الضر عن المضورين، وإجابة سؤال السائلين؛ فأنواع التدابير نازلة منه وصاعدة إليه، وجميع الخلق مدعون لعزه خاضعون لعظمته وسلطانه. ﴿مَا مِنْ شَيْعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾؛ فلا يقدم أحد منهم على الشفاعة، ولو كان أفضل الخلق، حتى يأذن الله، ولا يأذن إلا لمن ارتضى، ولا يرتضى إلا أهل الإخلاص والتوحيد له. ﴿ذَلِكُمْ﴾؛ الذي هذا شأنه ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾؛ أي: هو الله الذي له وصف الإلهية الجامعة لصفات الكمال، ووصف الربوبية، الجامع لصفات الأفعال. ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾؛ أي: أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبودية. ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾؛ ﴿٣﴾: الأدلة الدالة على أنه وحده المعبود المحمود ذو الجلال والإكرام.

﴿٤﴾ فلما ذكر حكمه القدري، وهو التدبير العام، وحكمه الديني، وهو شرعه الذي مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا شريك له؛ ذكر الحكم الجزائي، وهو مجازاته على الأعمال بعد الموت، فقال: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾؛ أي: سيجمعكم بعد موتكم لميقات يوم معلوم. ﴿إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾؛ فالقادر على ابتداء الخلق قادر على إعادته، والذي يرى ابتداءه بالخلق ثم ينكر إعادته للخلق؛ فهو فاقد العقل، منكر لأحد المثلين؛ مع إثبات ما هو أولى منه؛ فهذا دليل عقلي واضح على المعاد. ثم ذكر الدليل النقلي، فقال: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا﴾؛ أي: وعده صادق لا بد من إتمامه، ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾؛ بقلوبهم بما أمرهم الله بالإيمان به، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾؛ بجوارحهم من واجبات ومستحبات ﴿بِالْقِسْطِ﴾؛ أي: بإيمانهم وأعمالهم جزاء قد بينه لعباده وأخبر أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾؛ بآيات الله، وكذبوا رسل الله ﴿لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ﴾؛ أي: ماء حار يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء، ﴿وَعَذَابٌ أَلِيمٌ﴾؛ من سائر أصناف العذاب، ﴿يَمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾؛ ﴿٤﴾؛ أي: بسبب كفرهم وظلمهم، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

سورة يونس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَيْعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ. ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

﴿٣﴾ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ يَمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ

﴿٤﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

﴿٥﴾ إِنَّ فِي آخِذَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

﴿٦﴾

٧٠٨

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ فِي آخِلْفِ آيَاتٍ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقُونَ ﴿٦﴾ ۞

﴿٥﴾، ﴿٦﴾ لما قرر ربوبيته وإلهيته؛ ذكر الأدلة العقلية الأقفية الدالة على ذلك وعلى كماله في أسمائه وصفاته؛ من الشمس والقمر والسموات والأرض: وجميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات، وأخبر أنها آيات ﴿٥﴾ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ و﴿٦﴾ لِقَوْمٍ يَعْتَقُونَ ﴿٦﴾؛ فإن العلم يهدي إلى معرفة الدلالة فيها وكيفية استنباط الدلائل على أقرب وجه، والتقوى تحدث في القلب الرغبة في الخير والرغبة من الشر، الناشئين عن الأدلة والبراهين وعن العلم واليقين.

وحاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة دال على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحياته وقيوميته، وما فيها من الإحكام والإتقان والإبداع والحسن دال على كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه، وما فيها من أنواع المنافع والمصالح - كجعل الشمس ضياءً والقمر نوراً يحصل بهما من النفع الضروري وغيره مما يحصل - يدل

ذلك على رحمة الله تعالى واعتناؤه بعباده وسعة بره وإحسانه، وما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله وإرادته النافذة، وذلك دال على أنه وحده المعبود المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام، الذي لا تنبغي الرغبة والرغبة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المقتدرات إلى الله في جميع شئونها.

وفي هذه الآيات الحث والترغيب على التفكير في مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاعتبار؛ فإن بذلك تنفسح البصيرة ويزداد الإيمان والعقل وتقوى القريحة، وفي إهمال ذلك تهاون بما أمر الله به، وإغلاق لزيادة الإيمان، وجمود للذهن والقريحة.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَئِكَ مَاؤُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾ ۞

﴿٧﴾ يقول تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ۞ ﴾؛ أي: لا يطمعون بلقاء الله، الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون، وأعلى ما أمله المؤمنون، بل أعرضوا عن ذلك، وربما كذبوا به، ﴿ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۞ ﴾: بدلاً عن الآخرة، ﴿ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا ۞ ﴾؛ أي: ركنا إليها، وجعلوها غاية أمرهم ونهاية قصدهم؛ فسعوا لها، وأكبوا على لذاتها وشهواتها؛ بأي طريق حصلت حصولها، ومن أي وجه لاحت ابتدروها، قد صرفوا إراداتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها، فكانهم خلقوا للبقاء فيها، وكأنها ليست بدار ممر يتزود فيها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون. ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ ۞ ﴾: فلا يتفكرون بالآيات القرآنية ولا بالآيات الأقفية والنفسية، والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَئِكَ مَاؤُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِبُ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾ دَعْوَانَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأَخْرَجُوا دَعْوَانَهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ السِّرَّ أَسْتَعْبَاهُمُ بِالْخَيْرِ لَغْضِي لِيَهُمْ أَجْلَهُمْ فَذُرَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١﴾ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّهِ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنَ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلْقًا فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما؛ قالوا: سبحانك اللهم! فأحضر لهم في الحال، فإذا فرغوا قالوا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٠﴾.

﴿وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَسْرَارَهُمْ سَتَعَجَبَأَهُمْ بِأَلْحَبِيرٍ لَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ أَجْلَهُمْ فَذَرَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ﴿١١﴾.

﴿١١﴾ وهذا من لطفه وإحسانه بعباده: أنه لو عجل لهم الشر إذا أتوا بأسبابه وبإدراهم بالعقوبة على ذلك كما يعجل لهم الخير إذا أتوا بأسبابه؛ ﴿لَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ أَجْلَهُمْ﴾؛ أي: لمحقتهم العقوبة، ولكنه تعالى يمهلهم ولا يمهلهم ويعفو عن كثير من حقوقه؛ فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم؛ ما ترك على ظهرها من دابة، ويدخل في هذا أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه؛ لهلكوا ولأضره ذلك غاية الضرر، ولكنه تعالى حلیم حكيم. وقوله: ﴿فَذَرَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾؛ أي: لا يؤمنون بالآخرة؛ فلذلك لا يستعدون لها ولا يعملون ما ينجيهم من عذاب الله، ﴿فِي طُغْيَانِهِمْ﴾؛ أي: باطلهم الذي جاوزوا به الحق والحد ﴿يَعْمَهُونَ﴾ ﴿١١﴾: يترددون حائرین، لا يهتدون السبيل، ولا يوفقون لأقوم دليل، وذلك عقوبة لهم على ظلمهم وكفرهم بآيات الله.

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّهِ مَسَّهُ كَذَلِكَ زَيْنٌ لِّلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٢﴾.

﴿١٢﴾ وهذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه إذا مسه ضر من مرض أو مصيبة؛ اجتهد في الدعاء، وسأل الله في جميع أحواله؛ قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا، وألح في الدعاء؛ ليكشف الله عنه ضره، ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّهِ مَسَّهُ﴾؛ أي: استمر في غفلته معرضًا عن ربه كأنه ما جاءه ضر فكشفه الله عنه؛ فأى ظلم أعظم من هذا الظلم؛ يطلب من الله قضاء غرضه؛ فإذا أناله إياه؛ لم ينظر إلى حق ربه؛ وكأنه ليس عليه له حق؟! وهذا تزيين من الشيطان زين له ما كان مستهجنًا مستقبحًا في العقول والفطر، ﴿كَذَلِكَ زَيْنٌ لِّلْمُسْرِفِينَ﴾؛ أي: المتجاوزين للحد ﴿مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٢﴾.

﴿أُولَٰئِكَ﴾: الذين هذا وصفهم، ﴿مَا وَهَّمُهُمُ النَّارُ﴾؛ أي: مقرهم ومسكنهم التي لا يرحلون عنها؛ ﴿يَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿٨﴾: من الكفر والشرك وأنواع المعاصي.

فلما ذكر عقابهم؛ ذكر ثواب المطيعين، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۗ وَءَاخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٠﴾.

﴿٩﴾ يقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾؛ أي: جمعوا بين الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة، المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح، على وجه الإخلاص والمتابعة. ﴿يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ﴾؛ أي: بسبب ما معهم من الإيمان يشيهم الله أعظم الثواب، وهو الهداية، فيعملهم ما ينفعهم، ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية، ويهديهم للنظر في آياته، ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم، وفي الصراط المستقيم، وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم، ولهذا قال: ﴿تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾: الجارية على الدوام. ﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ ﴿٩﴾: أضافها الله إلى النعيم لاشتمالها على النعيم التام؛ نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن وسماع كلامه والاحتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة والإخوان والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنعيمات المشجيات والمناظر المفرحات، ونعيم البدن بأنواع المأكول والمشرب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس ولا خطر ببال أحد، أو قدر أن يصفه الواصفون.

﴿١٠﴾ ﴿دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ﴾؛ أي: عبادتهم فيها لله أولها تسييح لله وتزيه له عن النقائص، وآخرها تحميد لله؛ فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وإنما بقي لهم أكمل اللذات، الذي هو ألد عليهم من المأكول اللذيذة، ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب وتفرح به الأرواح، وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفة ومشقة. وأما تحيتهم فيما بينهم عند التلاقي والتزاور؛ فهو السلام؛ أي: كلام سالم من اللغو والإثم، موصوف بأنه ﴿سَلَامٌ﴾. وقد قيل في تفسير قوله: ﴿دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ﴾ إلى آخر الآية: إن أهل الجنة

﴿ وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ ﴾ .

﴿١٣﴾ يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم وكفرهم بعدما جاءتهم البينات على أيدي الرسل تبين الحق، فلم ينفادوا لها، ولم يؤمنوا، فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن كل مجرم متجرب على محارم الله، وهذه سنته في جميع الأمم.

﴿١٤﴾ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ ﴾؛ أي: أيها المخاطبون ﴿ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿١٤﴾؛ فإن أنتم اعتبرتم، واتعظتم بمن قبلكم، واتبعتم آيات الله، وصدقتم رسله؛ نجوتهم في الدنيا والآخرة، وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم؛ أحل بكم ما أحل بهم، ومن أنذر فقد أعدر.

﴿ وَإِذَا تَنَادَى عَلَيْهِمْ أَيُّنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنْتِ بِرُسُلِنَا غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أُنِيعَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾ ﴾ .

﴿١٥﴾ يذكر تعالى تعنت المكذبين لرسوله محمد ﷺ، وأنهم إذا تلى عليهم آيات الله القرآنية المبينة للحق؛ أعرضوا عنها، وطلبوا وجوه التعنت، فقالوا جراءة منهم وظلماً: ﴿ أَنْتِ بِرُسُلِنَا غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ ﴾: فقيحهم الله؛ ما أجرأهم على الله وأشدهم ظلماً ورداً لإياته! فإذا كان الرسول العظيم يأمره الله أن يقول لهم: ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي ﴾؛ أي: ما ينبغي ولا يليق ﴿ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي ﴾؛ فإني رسول محض، ليس لي من الأمر شيء. ﴿ إِنْ أُنِيعَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾؛ أي: ليس لي غير ذلك؛ فإني عبد مأمور، ﴿ إِنْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ ﴿١٥﴾: فهذا قول خير الخلق وأدبه مع أوامره ووجبه؛ فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين الذين جمعوا بين الجهل والضلال والظلم والعناد والتعنت والتعجيز لرب العالمين؛ أفلا يخافون عذاب يوم عظيم؟! فإن زعموا أن قصدهم أن يبين لهم الحق بالآيات التي طلبوا؛ فهم كذبة في ذلك؛ فإن الله قد بين من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وهو الذي يُصِرُّهَا كَيْفَ يَشَاءُ؛ تابِعاً لحكمته الربانية ورحمته بعباده.

﴿١٦﴾ ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا ﴾ طويلاً ﴿ مِنْ قَبْلِهِ ﴾؛ أي: قبل تلاته وقبل درايتكم به وأنا ما خطر على بالي ولا وقع في ظني. ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿١٦﴾: أي حيث لم أقوله في مدة عمري، ولا صدر مني ما يدل على ذلك؛ فكيف أقوله بعد ذلك، وقد لبثت فيكم عمراً طويلاً، تعرفون حقيقة حالي، بأني أمي لا أقرأ، ولا أكتب، ولا أدرس، ولا أتعلم من أحد، فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء وأعياء العلماء؛ فهل يمكن مع هذا أن يكون من تلقاء نفسي؟! أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟! فلو أعلمتم أفكاركم وعقولكم، وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب؛ لجزتم جزماً لا يقبل الريب بصدقه، وأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، ولكن إذا أبيتم إلا التكذيب والعناد؛ فأنتم لا شك أنكم ظالمون.

وَإِذَا تَنَادَى عَلَيْهِمْ أَيُّنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنْتِ بِرُسُلِنَا غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أُنِيعَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتُونَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَدْعُونَ اللَّهَ يَمَّا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُتِنُوا فِيهِمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْنَا إِنَّمَا الْقَيْبُ لِلَّهِ فَانظُرُوا إِلَيَّ مِنْكُمْ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٢٠﴾

﴿ ١٧ ﴾ ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ﴾؛ فلو كنت متقولاً؛ لكنت أظلم الناس، وفاتني الفلاح، ولم تخف عليكم حالي، ولكنني جتكم بآيات الله، فكذبتم بها، فتعين فيكم الظلم، ولا بد أن امركم سيضمحل ولن تنالوا الفلاح ما دمتم كذلك. ودل قوله: ﴿ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ الآية: أن الذي حملهم على هذا التعنت الذي صدر منهم هو عدم إيمانهم بقاء الله وعدم رجائه وأن من آمن بقاء الله؛ فلا بد أن ينقاد لهذا الكتاب ويؤمن به، لأنه حسن القصد.

﴿ ١٨ ﴾ ﴿ أَي: ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾: متفقين على الدين الصحيح، ولكنهم اختلفوا، ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢١٣]. ﴿ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ﴾: بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم، ﴿ لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾: بأن نجي المؤمنين ونهلك الكافرين المكذبين، وصار هذا فارقاً بينهم ﴿ فِيهَا فِيهِمْ يَخْتَلِفُونَ ﴾، ولكنه أراد امتحانهم وابتلاء بعضهم ببعض؛ ليتبين الصادق من الكاذب.

﴿ ١٩ ﴾ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتْنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتَبِتُوكَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ، وَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾؛ أي: المكذبون المتمتتون: ﴿ لَوْ لَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ﴾؛ يعنون: آيات الاقتراح التي يعنونها؛ كقولهم: ﴿ لَوْ لَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ، نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ٧] الآيات، وكقولهم: ﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَائِدَةٌ ﴾ [الاسراء: ٩٠] الآيات. ﴿ قُلْ ﴾: لهم إذا طلبوا منك آية: ﴿ إِنَّمَا الْعَيْبُ لِلَّهِ ﴾؛ أي: هو المحيط علماً بأحوال العباد، فيدبرهم بما يقتضيه علمه فيهم وحكمته البديعة، وليس لأحد تدبير في حكم ولا دليل ولا غاية ولا تعليل. ﴿ فَأَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴾؛ أي: كل ينتظر بصاحبه ما هو أهل له فانظروا لمن تكون العاقبة.

﴿ ٢١ ﴾ ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلْ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا نَكْتُبُونَ ﴾.

﴿ ٢٢ ﴾ ﴿ يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ ﴾: كالصحة بعد المرض والغنى بعد الفقر والأمن بعد الخوف؛ نسوا ما أصابهم من الضراء، ولم يشكروا الله على الرخاء والرحمة، بل استمروا في طغيانهم ومكرهم، ولهذا قال: ﴿ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ﴾؛ أي: يسعون بالباطل ليطلوا به الحق. ﴿ قُلْ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ﴾: فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله؛ فمقصودهم منعكس عليهم، ولم يسلموا من التبعة، بل تكتب الملائكة عليهم ما يعملون، ويحصىه الله عليهم، ثم يجازيهم الله عليه أوفر الجزاء.

﴿ ٢٣ ﴾ ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لَا

﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينَ بِيَمٍ يَبْرِجُ طَيْبَةً وَفِرْحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِن أُجِيبْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّا أَجَبْتَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيَكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾ ۞

﴿٢٢﴾ ﴿٢٣﴾ لما ذكر تعالى القاعدة العامة في أحوال الناس عند إصابة الرحمة لهم بعد الضراء واليسر بعد العسر؛ ذكر حالة تؤيد ذلك، وهي حالهم في البحر عند اشتداده والخوف من عواقبه، فقال: ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾: بما يسر لكم من الأسباب المسيرة لكم فيها وهداكم إليها. ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ ﴾؛ أي: السفن البحرية، ﴿ وَجَرِينَ بِيَمٍ يَبْرِجُ طَيْبَةً ﴾: موافقة لما يهونه من غير انزعاج ولا مشقة، ﴿ وَفِرْحُوا بِهَا ﴾: واطمانوا إليها؛ فبينما هم كذلك؛ إذ جاءتهم ﴿ رِيحٌ عَاصِفٌ ﴾: شديدة الهبوب، ﴿ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ﴾؛ أي: عرفوا أنه الهلاك، فانقطع حيثئذ تعلقهم بالمخلوقين، وعرفوا أنه لا ينجيهم من

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ صَرَاءٍ مَسْتَهْمٍ إِذَا لَهُمْ مَرْكَبٌ فِي يَأْتِيَانَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَكْتُمُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينَ بِيَمٍ يَبْرِجُ طَيْبَةً وَفِرْحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِن أُجِيبْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّا أَجَبْتَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيَكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ وَمِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَيْهِا أَنهَأ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾

هذه الشدة إلا الله وحده، فدعوه ﴿ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾: ووعدوا من أنفسهم على وجه الإلزام، فقالوا: ﴿ لَئِن أُجِيبْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّا أَجَبْتَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾؛ أي: نسوا تلك الشدة وذلك الدعاء وما الزموا أنفسهم، فأشركوا بالله من اعترفوا أنه لا ينجيهم من الشدائد ولا يدفع عنهم المضايق؛ فهلا أخلصوا لله العبادة في الرخاء كما أخلصوه في الشدة؟! ولكن هذا البغي يعود وباله عليهم، ولهذا قال: ﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيَكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾؛ أي: غاية ما تؤملون ببغيكم وشروكم عن الإخلاص لله أن تنالوا شيئاً من حطام الدنيا وجاهها النزر اليسير الذي سينقضي سريعاً ويمضي جميعاً ثم تنتقلون عنه بالرغم منكم ﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ ﴾: في يوم القيامة، ﴿ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿٢٣﴾: وفي هذا غاية التحذير لهم عن الاستمرار على عملهم.

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ وَمِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَيْهِا أَنهَأ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ ۞

﴿٢٤﴾ وهذا المثل من أحسن الأمثلة، وهو مطابق لحالة الدنيا؛ فإن لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزهو لصاحبه إن زها وقتاً قصيراً؛ فإذا استكمل وتم؛ اضمحل وزال عن صاحبه أو زال صاحبه عنه، فأصبح صفر اليدين منها، ممتلئ القلب من همها وحزنها وحسرتها؛ فلذلك ﴿ كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ ﴾؛ أي: نبت فيها من كل صنف وزوج بهيج، ﴿ وَمِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ ﴾: كالحبوب والثمار، ومما تأكل الأنعام: كأنواع العشب والكلأ المختلف الأصناف. ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ ﴾؛ أي: تزخرفت في منظرها واكتست في زيتها فصارت بهجة للناظرين ونزهة للمتفرجين وآية للمتبصرين، فصرت ترى لها منظرًا عجيبيًا ما بين أخضر وأصفر وأبيض وغيره. ﴿ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَيْهِا ﴾؛ أي: حصل معهم

طمع بأن ذلك سيستمر ويدوم لوقوف إرادتهم عنده وانتهاه مطالبهم فيه؛ فبينما هم في تلك الحالة؛ أتاهم أمر الله ﴿يَلَا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ﴾؛ أي: كأنها ما كانت، فهذه حالة الدنيا سواء بسواء. ﴿كَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ﴾؛ أي: نبينها ونوضحها بتقريب المعاني إلى الأذهان وضرب الأمثال، ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿٢٤﴾؛ أي: يعملون أفكارهم فيما يتفهمهم، وأما الغافل المعرض؛ فهذا لا تنفعه الآيات، ولا يزيل عنه الشك البيان.

ولما ذكر الله حال الدنيا وحاصل نعيمها؛ شوق إلى الدار الباقية، فقال:

﴿وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٢٥﴾ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾.

عم تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام والحث على ذلك والترغيب، وخص بالهداية من شاء استخلاصه واصطفاه؛ فهذا فضله وإحسانه، والله يختص برحمته من يشاء، وذلك عدله وحكمته، وليس لأحد عليه حجة بعد البيان والرسل، وسمى الله الجنة دار السلام لسلامتها من جميع الآفات والنقائص، وذلك لكمال نعيمها وتمامه وبقائه

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن عَاصِرٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ مُشْرِكًا وَذُكِّرْتُمَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِنَّا نَتَعْبُدُونَ ﴿٢٧﴾ فَكَفَرُوا بِاللَّهِ شُهَدَاءَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ﴿٢٨﴾ هُنَالِكَ تَلْبَسُوا كُلُّ فَرِيقٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٩﴾ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدِيرُ الْأَمْرَ فَيَقُولُوا اللَّهُ فَعَلْ أَفَلَا نُنْقَرُ ﴿٣٠﴾ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَآذًا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةَ فَأَن تَضُرُّوهُ ﴿٣١﴾ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٢﴾

وحسنه من كل وجه.

﴿٢٥﴾ ولما دعا إلى دار السلام؛ كأن النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة إليها، فأخبر عنها بقوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾؛ أي: للذين أحسنوا في عبادة الخالق، بأن عبده على وجه المراقبة والنصيحة في عبادته، وقاموا بما قدروا عليه منها، وأحسنوا إلى عباد الله، بما يقدر عليهم من الإحسان القولي والفعلية؛ من بذل الإحسان المالي والإحسان البدني والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهلين ونصيحة المعرضين وغير ذلك من وجوه البر والإحسان؛ فهؤلاء الذين أحسنوا لهم الحسنی، وهي الجنة الكاملة في حسناتها، وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم، وسماع كلامه، والفوز برضاه، والبهجة بقربه؛ فهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه الممتنون، ويسأله السائلون.

ثم ذكر اندفاع المحذور عنهم، فقال: ﴿وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ﴾؛ أي: لا ينالهم مكروه بوجه من الوجوه؛ لأن المكروه إذا وقع بالإنسان؛ تبين ذلك في وجهه وتغير وتكدر. وأما هؤلاء؛ فكما قال الله عنهم: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيرِ﴾ ﴿٣٠﴾ [المطففين: ٢٤]، أولئك أصحاب الجنة الملائمون لها هم فيها خالدون، لا يحولون، ولا يزولون، ولا يتغيرون.

﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن عَاصِرٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿٢٦﴾.

﴿٢٧﴾ لما ذكر أصحاب الجنة؛ ذكر أصحاب النار، فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيئة المسخطة له من أنواع الكفر والتكذيب وأصناف المعاصي، فجزاؤهم سيئة مثلها؛ أي: جزاء يسوءهم بحسب ما عملوا من السيئات على اختلاف أحوالهم، ﴿وَتَرْهَقُهُمْ﴾؛ أي: تغشاهم ﴿ذِلَّةٌ﴾: في قلوبهم وخوف من عذاب الله لا يدفعه عنهم دافع ولا يعصمهم

منه عاصم، وتسري تلك الذلة الباطنة إلى ظاهرهم، فتكون سوادًا في وجوههم. ﴿كَأَنَّمَا أَعْيَبْتِمْ وَجُوهَهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾﴾: فكم بين الفريقين من الفرق! ويا بعد ما بينهما من التفاوت! ﴿وَجُوهٌ يَأْسِرُ بِيَوْمِهِمْ تَأْسِرُ ٢٧﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿٢٨﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٩﴾ تَنْظُرُ أَن يُفْعَلَ بِهَا قَارَةٌ ﴿٣٠﴾ [القيامة: ٢٢-٢٥]، ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣١﴾ صَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٢﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٣٣﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٣٤﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرَةُ الْفَجْرَةُ ﴿٣٥﴾﴾ [عبس: ٣٨-٤٢].

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَرِيقًا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِنَّا نَاعِبُدُونَ ﴿٣٦﴾﴾ فكفى بالله شهيدًا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين ﴿٣٧﴾ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٨﴾﴾.

﴿٣٨﴾ يقول تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ﴾؛ أي: نجمع جميع الخلائق لميعاد يوم معلوم، ونحضر المشركين وما كانوا يعبدون من دون الله، ﴿ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ ﴾؛ أي: الزموا مكانكم ليقع التحاكم والفصل بينكم وبينهم، ﴿ فَرِيقًا بَيْنَهُمْ ﴾؛ أي: فرقنا بينهم بالبعد البدني والقلبي، فحصلت بينهم العداوة الشديدة بعد أن بذلوا لهم في الدنيا خالص المحبة وصفو الوداد، فانقلبت تلك المحبة والولاية بغضًا وعداوة. وتبرأ شركاؤهم منهم وقالوا: ﴿ مَا كُنْتُمْ إِنَّا نَاعِبُدُونَ ﴿٣٦﴾﴾: فإننا ننزه الله أن يكون له شريك أو نديد.

﴿٣٩﴾ ﴿ فَكُفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴿٣٩﴾﴾: ما أمرناكم بها ولا دعوناكم لذلك، وإنما عيبتكم من دعاكم إلى ذلك، وهو الشيطان؛ كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ بَيْتِي عَادِمٌ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ إِنَّهُ لَكُرْهُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٤٠﴾﴾ [يس: ٦٠]، وقال: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلٰئِكَةِ أَهٰؤُلَآءِ إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُونَ ﴿٤١﴾﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُونَ ﴿٤٢﴾﴾ [سبأ: ٤٠، ٤١]: فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء ونحوهم يتبرءون ممن عبدتهم يوم القيامة، ويتصلون من دعائهم بإيهم إلى عبادتهم، وهم الصادقون البارون في ذلك.

﴿٤٠﴾ فحيثئذ يتحسر المشركون حسرة لا يمكن وصفها، ويعلمون مقدار ما قدموا من الأعمال وما أسلفوا من رديء

﴿٣٦﴾ أي: قل لهؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا محتجًا عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾: بإنزال الأرزاق من السماء وإخراج أنواعها من الأرض وتيسير أسبابها فيها. ﴿ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ ﴾؛ أي: من هو الذي خلقهما وهو مالكهما؟ وخصهما بالذكر من باب التنبيه على المفصول بالفاضل، ولكمال شرفهما ونفعهما. ﴿ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ﴾؛ كإخراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنوى، وإخراج المؤمن من الكافر، والطائر من البيضة... ونحو ذلك، ﴿ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾: عكس هذه المذكورات. ﴿ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأَمْرَ ﴾: في العالم العلوي والسفلي، وهذا شامل لجميع أنواع التدابير الإلهية؛ فإنك إذا سألتهم عن ذلك، ﴿ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ﴾: لأنهم يعترفون بجميع ذلك، وأن الله لا شريك له في شيء من المذكورات، ﴿ فَقُلْ ﴾ لهم إلزامًا بالحجة: ﴿ أَفَلَا تَنْفَقُونَ ﴿٣٧﴾﴾: الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له، وتخلصون ما تعبدون من دونه من الأنداد والأوثان.

﴿٣٧﴾ ﴿ فَذَلِكُمْ ﴾: الذي وصف نفسه بما وصفها به ﴿ اللَّهُ رَبُّكُمْ ﴾؛ أي: المألوه المعبود المحمود المرابي جميع الخلق بالنعمة، وهو ﴿ أَلَمْ يَلْقَ فَمَآذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلٰلٰلُ ﴾: فإنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياء، الذي ما بالعباد من

﴿٣٩﴾

نعمة إلا منه، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة والجلال والإكرام. ﴿فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ (٣٢) : عن عبادة من هذا وصفه إلى عبادة الذي ليس له من وجوده إلا العدم ولا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً؛ فليس له من الملك مثقال ذرة، ولا شركة له بوجه من الوجوه، ولا يشفع عند الله إلا بإذنه.

﴿٣٣﴾ فتباً لمن أشرك به، وويحاً لمن كفر به؛ لقد عدموا عقولهم بعد أن عدموا أديانهم، بل فقدوا دنياهم وأخرهم، ولهذا قال تعالى عنهم: ﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ لِكُمُتَّ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٣٣) : بعد أن أراهم الله من الآيات البينات والبراهين النيرات ما فيه عبرة لأولي الألباب وموعظة للمتقين وهدى للعالمين.

﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَدْعُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ اللَّهُ يَسْبُدُّ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَنْ يَهْدِيَ إِلَى الْحَقِّ أَحَدٌ أَنْ يُبْعَ آمَنَ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ (٣٤) وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ (٣٥) .

﴿٣٤﴾ يقول تعالى مبيناً عجز آلهة المشركين وعدم انصافها بما يوجب اتخاذها آلهة مع الله: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَدْعُوا الْخَلْقَ﴾؛ أي: يبتدئ به، ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾؛ وهذا استفهام بمعنى النفي والتقرير؛ أي: ما منهم أحد يبدؤ الخلق ثم يعيده، وهي أضعف من ذلك وأعجز، ﴿قُلْ اللَّهُ يَسْبُدُّ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾؛ من غير مشارك ولا معاون له على ذلك. ﴿فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ (٣٤)؛ أي: تصرفون وتحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداء والإعادة إلى عبادة من لا يخلق شيئاً وهم يخلقون.

﴿٣٥﴾ ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾؛ بيانه وإرشاده أو بإلهامه وتوفيقه، ﴿قُلْ اللَّهُ﴾؛ وحده ﴿يَهْدِي لِلْحَقِّ﴾ بالأدلة والبراهين وبالإلهام والتوفيق والإعانة إلى سلوك أقوم طريق. ﴿أَمَّنَ لَا يَهْدِي﴾؛ أي: لا يهتدي ﴿إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ﴾؛ لعدم علمه ولضلاله، وهي شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن تهدي. ﴿فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ (٣٥)؛ أي: أي شيء جعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل بصحة عبادة أحد مع الله بعد ظهور الحججة والبرهان أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده؟! فإذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله أوصاف معنوية ولا أوصاف فعلية تقتضي أن تعبد مع الله، بل هي متصفة بالناقص الموجبة لبطلان إلهيتها؛ فلا شيء جعلت مع الله آلهة؟! .

﴿٣٦﴾ فالجواب: إن هذا من تزوين الشيطان للإنسان أقبح البهتان وأضل الضلال، حتى اعتقد ذلك، وألفه، وظنه حقاً وهو لا شيء، ولهذا قال: ﴿وَمَا يَنْبَغُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ﴾ [يونس: ٦٦]؛ أي: ما يتبعون في الحقيقة شركاء لله؛ فإنه ليس لله شريك أصلاً عقلاً ولا نقلاً، وإنما يتبعون الظن، ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾؛ فسموها آلهة وعبدوها مع الله؛ ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَإِنَّا وَكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ [النجم: ٢٣] . ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ (٣٦) : وسيجازيهم على ذلك بالعقوبة البليغة.

سورة يونس
الْمُتَّبِعُونَ
قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَدْعُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ اللَّهُ يَسْبُدُّ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَنْ يَهْدِيَ إِلَى الْحَقِّ أَحَدٌ أَنْ يُبْعَ آمَنَ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْرَقَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَا إِلَهُكُمْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلِكُمْ أَنْتُمْ بَرِيضُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعِينُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصَّخْمَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ

﴿ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ﴿٣٧﴾: يعاونكم على الإتيان بسورة مثله، وهذا محال، ولو كان ممكناً؛ لادعوا قدرتهم على ذلك، ولأتوا بمثله، ولكن لما بان عجزهم؛ تبين أن ما قالوه باطل، لا حظ له من الحججة.

﴿ والذي حملهم على التكذيب بالقرآن المشتمل على الحق الذي لا حق فوقه أنهم لم يحيطوا به علماً؛ فلو أحاطوا به علماً وفهموه حق فهمه؛ لادعونا بالتصديق به، وكذلك إلى الآن لم يأتيهم تأويله الذي وعدهم أن ينزل بهم العذاب، ويحل بهم النكال، وهذا التكذيب الصادر منهم من جنس تكذيب من قبلهم، ولهذا قال: ﴿ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿٣٨﴾: وهو الهلاك الذي لم يبق منهم أحداً؛ فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم، فيحل بهم ما أحل بالأمم المكذبين والقرون المهلكين.

وفي هذا دليل على الثبوت في الأمور، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يبادر بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط به علماً.

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ ﴾؛ أي: بالقرآن وما جاء به، ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ﴾، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٣٩﴾: وهم الذين لا يؤمنون به على وجه الظلم والعناد والفساد، فسيجازيهم على فسادهم بأشد العذاب.

﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ ﴾: فاستمر على دعوتك، وليس عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، لكل عمله. ﴿ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿٤٠﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ مَن عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ [فصلت: ٤٦].

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿٤١﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿٤٢﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الْنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٣﴾.

﴿ يخبر تعالى عن بعض المكذبين للرسول ولما جاء به: وأن منهم ﴿ مَن يَسْتَمِعُونَ ﴾: إلى النبي ﷺ وقت قراءته للوحي، لا على وجه الاسترشاد، بل على وجه التفرج والتكذيب وتطلب العثرات، وهذا استماع غير نافع ولا مجد على أهله خيراً، لا جرم انسد عليهم باب التوفيق وحرموا من فائدة الاستماع، ولهذا قال: ﴿ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿٤١﴾: وهذا الاستفهام بمعنى النفي المتقرر؛

﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن مِّن صَدِيقٍ أَلَدَىٰ بَيْن يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿٣٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَفْتَعْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّابٌ كَذَّابٌ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤٠﴾ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾.

﴿ يقول تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾؛ أي: غير ممكن ولا متصور أن يفتري هذا القرآن على الله تعالى؛ لأنه الكتاب العظيم، الذي ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَرْجُلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ ﴿٤٢﴾ [فصلت: ٤٢]، وهو الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، وهو الكتاب الذي تكلم به رب العالمين؛ فكيف يقدر أحد من الخلق أن يتكلم بمثله أو بما يقاربه والكلام تابع لعظمة المتكلم ووصفه؟! فإن كان أحد يماثل الله في عظمته وأوصاف كماله؛ أمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن، ولو تنزلنا على الفرض والتقدير، فنقله أحد على رب العالمين؛ لعاجله بالعقوبة وبادره بالنكال. ولكن الله أنزل هذا الكتاب رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، أنزله ﴿ تَصَدِيقَ الَّذِي بَيْن يَدَيْهِ ﴾: من كتب الله السماوية؛ بأن وافقها وصدقها بما شهدت به وبشرت بنزوله، فوقع كما أخبرت، ﴿ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ ﴾: للحلال والحرام والأحكام الدينية والقدرية والإخبارات الصادقة. ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿٣٧﴾؛ أي: لا شك ولا مرية فيه بوجه من الوجوه، بل هو الحق اليقين، تنزيل من رب العالمين، الذي ربي جميع الخلق بنعمه، ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزل عليهم هذا الكتاب الذي فيه مصالحهم الدينية والدنيوية، المشتمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ ﴾؛ أي: المكذبون به عناداً وبغياً: ﴿ أَفْتَرَنَاهُ ﴾: محمد على الله واختلقه، ﴿ قُلْ ﴾: لهم ملزماً لهم بشيء، إن قدروا عليه؛ أمكن ما ادعوه، وإلا كان قولهم باطلاً: ﴿ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَفْتَعْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن

أي: لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول ولو جهرت به، وخصوصاً إذا كان عقلهم معدوماً؛ فإذا كان من المحال إسماع الأصم الذي لا يعقل للكلام؛ فهؤلاء المكذبون كذلك ممتنع إسماعك إياهم إسماعاً يتفتعون به، وأما سماع الحجة؛ فقد سمعوا ما تقوم عليهم به حجة الله البالغة؛ فهذا طريق عظيم من طرق العلم قد انسد عليهم، وهو طريق المسموعات المتعلقة بالخبر.

﴿٤٢﴾ ثم ذكر انسداد الطريق الثاني، وهو طريق النظر فقال: ﴿وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ﴾: فلا يفيده نظره إليك، ولا سير أحوالك شيئاً فكما أنك لا تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؛ فكذلك لا تهدي هؤلاء؛ فإذا فسدت عقولهم وأسماعهم وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائق؛ فأين الطريق الموصل لهم إلى الحق؟!

ودل قوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ﴾ الآية: أن النظر إلى حالة النبي ﷺ وهدية وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدقه وصحة ما جاء به، وأنه يكفي البصير عن غيره من الأدلة.

﴿٤٣﴾ وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا﴾: فلا يزيد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم، ﴿وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾: يجيئهم الحق فلا يقبلونه، فيعاقبهم الله بعد ذلك بالطبع على قلوبهم، والختم على أسماعهم وأبصارهم.

﴿٤٤﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لُّوْا بِلَيْسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٤﴾

﴿٤٥﴾ يخبر تعالى عن سرعة انقضاء الدنيا، وأن الله تعالى إذا حشر الناس وجمعهم ليوم لا ريب فيه كأنهم ما لبثوا إلا ساعة من نهار، وكأنه ما مر عليهم نعيم ولا بؤس، وهم يتعارفون بينهم كحالهم في الدنيا؛ ففي هذا اليوم يريح المتقون، ويخسر ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ ﴿٤٥﴾ إلى الصراط المستقيم والدين القويم حيث فاتهم النعيم، واستحقوا دخول النار.

﴿٤٦﴾ وَإِنَّمَا تَرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَوَفَّيْنَاكَ فَإَلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾

﴿٤٦﴾ أي: لا تحزن أيها الرسول على هؤلاء المكذبين، ولا تستعجل لهم؛ فإنهم لا بد أن يصيبهم الذي نعددهم من العذاب؛ إما في الدنيا فتراه بعينك وتقر به نفسك، وإما في الآخرة بعد الوفاة؛ فإن مرجعهم إلى الله، وسينبئهم بما كانوا يعملون ﴿أَحْصَنَهُ اللَّهُ وَسُوَّهُ وَأَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ﴿٤٦﴾ [المجادلة: ٦]؛ ففيه الوعيد الشديد لهم والتسلية للرسول الذي كذبه قومه وعاندوه.

﴿٤٧﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾

سورة يونس

وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَن تَهْدِي الْأَعْمَىٰ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ﴿٤٢﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٣﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لُّوْا بِلَيْسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٤﴾ وَإِنَّمَا تَرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَوَفَّيْنَاكَ فَإَلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٥﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٧﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُمْ عِدَابِي بَيْنَنَا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٩﴾ أُنزِلَ إِذَا مَا وَفَعَاءَ أَمْتُمْ بِهِ ؕ أَلَمْ تَكُنْ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ ؕ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥١﴾ وَتَسْتَأْذِنُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قَوْلِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٢﴾

٢١٤

رَأَوْا بِأَسْأَتِ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَّتْ فِي عِبَادِهِ. ﴿٥٧﴾ [غافر: ٨٥]، وقال هنا: ﴿أَنْتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْنُكُمْ بِهِءَءَ الْكَلْبِ﴾: تدعون الإيمان، ﴿وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِءَ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ ﴿٥٨﴾: فهذا ما عملت أيديكم، وهذا ما استعجلتم به.

﴿٥٩﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا: ﴿حِينَ يوفون أعمالهم يوم القيامة﴾: ﴿ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ﴾؛ أي: العذاب الذي تخلدون فيه، ولا يفتر عنكم ساعة. ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ ﴿٦٠﴾: من الكفر والتكذيب والمعاصي.

﴿٦١﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ. ﴿٦٢﴾ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِءَءَ وَأَسْرَأُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَفُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٣﴾ إِلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْآ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٦٥﴾.

﴿٦٦﴾ يقول تعالى لنبية ﷺ: ﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ أَحَقُّ هُوَ﴾؛ أي: يستخبرك المكذبون على وجه التعنت والعناد لا على وجه التبين والاسترشاد. ﴿أَحَقُّ هُوَ﴾؛ أي: أصحح حشر العباد وبعثهم بعد موتهم ليوم المعاد وجزاء العباد بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر؟ ﴿قُلْ﴾: لهم مقسما على صحته مستدلا عليه بالدليل الواضح والبرهان: ﴿إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾: لا مرية فيه ولا شبهة تعتربه، ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ﴾ ﴿٦٧﴾: لئلا أن يعثكم؛ فكما ابتدأ خلقكم ولم تكونوا شيئا؛ كذلك يعيدكم مرة أخرى ليجازيكم بأعمالكم.

﴿٦٨﴾ وإذا كانت القيامة، فلو ﴿أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ﴾: بالكفر والمعاصي جميع ﴿مَا فِي الْأَرْضِ﴾: من ذهب وفضة وغيرهما؛ لتفتدي به من عذاب الله، ﴿لَافْتَدَتْ بِهِءَ﴾: ولما نفعها ذلك، وإنما النفع والضرر والثواب والعقاب على الأعمال الصالحة والسيئة، ﴿وَأَسْرَأُ﴾؛ أي: الذين ظلموا، ﴿النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾: ندموا على ما قدموا ولات حين مناص، ﴿وَفُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾؛ أي: العدل التام الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه من الوجوه.

﴿٦٩﴾ إِلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ: يحكم فيهم بحكمه الديني والقدري، وسيحكم فيهم بحكمه الجزائي، ولهذا قال: ﴿إِلَّا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٧٠﴾: فلذلك لا يستعدون للقاء الله، بل ربما

﴿٧١﴾ يقول تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ﴾: من الأمم الماضية ﴿رَسُولٌ﴾: يدعوهم إلى توحيد الله ودينه. فإذا جاءهم ﴿رُسُلُهُمْ﴾ بالآيات؛ صدقه بعضهم وكذبه آخرون، فيقضي الله بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المكذبين. ﴿وَمَنْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ﴿٧٢﴾: بأن يعذبوا قبل إرسال الرسول وبيان الحجة، أو يعذبوا بغير جرمهم.

﴿٧٣﴾، ﴿٧٤﴾ فليحذر المكذبون لك من مشابهة الأمم المهلكين فيحل بهم ما حل بأولئك ولا يستبطئوا العقوبة ويقولوا: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٧٥﴾: فإن هذا ظلم منهم؛ حيث طلبوه من النبي ﷺ؛ فإنه ليس له من الأمر شيء، وإنما عليه البلاغ والبيان للناس، وأما حسابهم وإنزال العذاب عليهم؛ فمن الله تعالى، ينزل عليهم إذا جاء الأجل الذي أجله فيه والوقت الذي قدره فيه الموافق لحكمته الإلهية؛ فإذا جاء ذلك الوقت؛ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فليحذر المكذبون من الاستعجال؛ فإنهم مستعجلون بعذاب الله الذي إذا نزل لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ولهذا قال:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿٧٦﴾ أَنْتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْنُكُمْ بِهِءَءَ الْكَلْبِ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِءَ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٧﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٧٨﴾.

﴿٧٩﴾ يقول تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتًا﴾: وقت نومكم بالليل، ﴿أَوْ نَهَارًا﴾: في وقت غفلتكم، ﴿مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿٨٠﴾؛ أي: أي بشارة استعجلوا بها، وأي عقاب ابتدروها؟

﴿٨١﴾ أَنْتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْنُكُمْ بِهِءَءَ﴾: فإنه لا ينفع الإيمان حين حلول عذاب الله، ويقال لهم توبيخا وعتابا في تلك الحال التي زعموا أنهم يؤمنون: ﴿ءَأَلْتَنَ﴾: تؤمنون في حال الشدة والمشقة، ﴿وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِءَ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ ﴿٨٢﴾: فإن سنة الله في عباده أنه يعتهم إذا استعبوه قبل وقوع العذاب؛ فإذا وقع العذاب؛ لا ينفع نفسا إيمانها؛ كما قال تعالى عن فرعون لما أدركه الغرق: ﴿قَالَ أَمْسَتْ أَنفُؤُا لَآ إِلَهَ إِلَّا الَّذِي عَمَّتْ بِهِءَءَ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿٨٣﴾، وأنه يقال له: ﴿ءَأَلْتَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٨٤﴾ [يونس: ٩٠، ٩١]، وقال تعالى: ﴿فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا

لم يؤمنوا به، وقد تواترت عليه الأدلة القطعية والبراهين العقلية والعقلية.

﴿٥٦﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ؛ أي: هو المتصرف بالإحياء والإماتة وسائر أنواع التدابير لا شريك له في ذلك. ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿٥٧﴾: يوم القيامة، فيجازيكم بأعمالكم خيرا وشرها.

﴿يَتَأْتِيَ النَّاسَ قَدْ جَاءَ تَكْمٌ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ ﴿٥٨﴾.

﴿٥٧﴾ يقول تعالى مرغباً للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد فقال: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسَ قَدْ جَاءَ تَكْمٌ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ؛ أي: تعظكم وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله، المقتضية لعقابه، وتحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها، ﴿وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ﴾: وهو هذا القرآن، شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع، وأمراض الشبهات القاذحة في العلم اليقيني؛ فإن ما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد مما يوجب للعبد الرغبة والرغبة، وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير، والرغبة عن الشر، ونمتا على

تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن؛ أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس، وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه، وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرّفها الله غاية التصريف وبينها أحسن بيان مما يزيل الشبه القاذحة في الحق ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين، وإذا صح القلب من مرضه، ورفل بأثواب العافية؛ تبعته الجوارح كلها؛ فإنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده.

﴿وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٥٧﴾: فالهدى هو العلم بالحق والعمل به، والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والأجل لمن اهتدى به؛ فالهدى أجل الوسائل، والرحمة أكمل المقاصد والرغائب، ولكن لا يهتدي به ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين، وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة عنه؛ حصلت السعادة والفلاح والريح والنجاح والفرح والسرور.

﴿٥٨﴾ ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك، فقال: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ﴾: الذي هو القرآن، الذي هو أعظم نعمة ومنة وفضل تفضل الله به على عباده، ﴿وَبِرَحْمَتِهِ﴾: الدين والإيمان وعبادة الله ومحبته ومعرفته. ﴿فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ ﴿٥٨﴾: من متاع الدنيا ولذاتها؛ فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا مما هو مضمحل زائل عن قريب. وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته؛ لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى وقوتها وشفة الرغبة في العلم والإيمان الداعي للزيادة منهما، وهذا فرح محمود؛ بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتها أو الفرح بالباطل؛ فإن هذا مذموم؛ كما قال تعالى عن قوم قارون له: ﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ ﴿٧٦﴾ [القصص: ٧٦]، وكما قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ [غافر: ٨٣].

سورة يونس
وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ. وَأَسْرُوا
الْعَدَاةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَفُتِحَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْإِن
وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٨﴾ يَتَأْتِيَ النَّاسَ قَدْ جَاءَ تَكْمٌ مَوْعِظَةٌ
مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زُرْقٍ
فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ لَكُمْ أَمْرًا عَلَى اللَّهِ
تَقَرُّوْنَ ﴿٥٩﴾ وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ
وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ
فِيهِ وَمَا يَصْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦١﴾

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَأَللَّهُ أَدْبَكَ لَكُمْ أَمْرٌ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ (٥٩) وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾

﴿٥٩﴾ يقول تعالى منكرًا على المشركين الذين ابتدعوا تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ ﴾؛ يعني: أنواع الحيوانات المحللة التي جعلها الله رزقًا لهم ورحمة في حقهم، ﴿ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ﴾؛ قل لهم موبخًا على هذا القول الفاسد: ﴿ ءَأَللَّهُ أَدْبَكَ لَكُمْ أَمْرٌ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ (٥٩)؛ ومن المعلوم أن الله لم يأذن لهم؛ فعلم أنهم مفترون.

﴿٦٠﴾ ﴿ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾؛ أن يفعل الله بهم من النكال ويحل بهم من العقاب؛ قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ﴾ [الزمر: ٦٠].

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ﴾؛ كثير وذو إحسان جزيل. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، إما ألا يقوموا بشكرها، وإما أن يستعينوا بها على معاصيه، وإما أن يحرموا منها، ويردوا ما من الله به على عباده، وقليل منهم الشاكر الذي يعترف بالنعمة، ويشني بها على الله، ويستعين بها على طاعته.

ويستدل بهذه الآية على أن الأصل في جميع الأطعمة الحل؛ إلا ما ورد الشرع بتحريمه؛ لأن الله أنكر على من حرم الرزق الذي أنزله لعباده.

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (٦١).

﴿٦١﴾ يخبر تعالى عن عموم مشاهدته واطلاعه على جميع أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم، وفي ضمن هذا الدعوة لمراقبته على الدوام، فقال: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ ﴾؛ أي: حال من أحوالك الدينية والدنيوية، ﴿ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ ﴾؛ أي: وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك،

﴿ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ ﴾؛ صغير أو كبير، ﴿ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾؛ أي: وقت شروءكم فيه واستمراركم على العمل به، فراقبوا الله في أعمالكم، وأدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيها، وإياكم وما يكره الله تعالى؛ فإنه مطلع عليكم عالم بظواهركم وبواطنكم. ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ ﴾؛ أي: ما يغيب عن علمه وسمعه وبصره ومشاهدته ﴿ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (٦١)؛ أي: قد أحاط به علمه وجرى به قلمه. وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر كثيرًا ما يقرن الله بينهما، وهما العلم المحيط بجميع الأشياء وكتابته المحيطة بجميع الحوادث؛ كقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (٧٠) [الحج: ٧٠].

﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٦٢) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا يَبْدِلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾

﴿٦٢﴾ يخبر تعالى عن أوليائه وأجائه ويذكر أعمالهم وأوصافهم وثوابهم، فقال: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ ﴾؛ فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف والأهوال، ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٦٢)؛ على ما أسلفوا؛ لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمال، وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ ثبت لهم الأمن والسعادة والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.

﴿٦٣﴾ ثم ذكر وصفهم، فقال: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾؛ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وصدقوا إيمانهم باستعمال التقوى بامثال الأوامر واجتناب النواهي؛ فكل من كان مؤمنًا تقيًا؛ كان لله تعالى وليًا.

﴿٦٤﴾ ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾؛ أما البشارة في الدنيا؛ فهي الثناء الحسن والمودة في قلوب المؤمنين والرؤيا الصالحة وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عن مساوئ الأخلاق، وأما في الآخرة؛ فأولها البشارة عند قبض أرواحهم؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا سَتَدُلُّ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا ﴾

وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٣٠﴾ [فصلت: ٣٠]:
وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم، وفي
الآخرة تمام البشري بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب
الاليم. ﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾: بل ما وعد الله فهو حق،
لا يمكن تغييره ولا تبديله؛ لأنه الصادق في قيله، الذي لا
يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه. ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ﴿١٣١﴾﴾: لأنه اشتمل على النجاة من كل محذور،
والظفر بكل مطلوب محبوب، وحصر الفوز فيه؛ لأنه لا فوز
لغير أهل الإيمان والتقوى.

والحاصل أن البشري شاملة لكل خير وثواب رتبته الله في
الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى، ولهذا أطلق ذلك فلم
يقيده.

﴿وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٢﴾﴾.

﴿١٣٢﴾ أي: ولا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال
التي يتوصلون بها إلى القدح فيك وفي دينك؛ فإن أقوالهم
لا تعزهم ولا تضرك شيئاً. ﴿إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾؛ يؤتيها
من يشاء ويمنعها ممن يشاء، قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ بُرِيْدُ الْعِزَّةِ
فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ أي: فليطلبها بطاعته؛ بدليل قوله بعده:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَصْعَدُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠]: ومن المعلوم أنك على طاعة الله، وأن العزة لك ولأتباعك من
الله. ﴿وَاللَّهُ الْعِزَّةُ لِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨]. وقوله: ﴿هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٣﴾﴾؛ أي سمعه قد أحاط بجميع
الأصوات؛ فلا يخفى عليه شيء منها؛ وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن؛ فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات
والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وهو تعالى يسمع قولك وقول أعدائك فيك، ويعلم ذلك تفصيلاً؛ فاكف بعلم الله
وكفايته؛ فمن يتق الله فهو حسبه.

﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ
يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١٣٤﴾﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآيَاتِ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارُ مُبْصِرًا إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمَعُونَ ﴿١٣٥﴾﴾.

﴿١٣٤﴾ يخبر تعالى أن له ما في السموات والأرض خلقاً وملكاً وعبداً، يتصرف فيهم بما يشاء من أحكامه؛ فالجميع ممالك لله
مسخرون مدبرون لا يستحقون شيئاً من العبادة وليسوا شركاء لله بوجه من الوجوه، ولهذا قال: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾: الذي لا يغني من الحق شيئاً، ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١٣٥﴾﴾: في
ذلك حرص كذب وإفك وبهتان؛ فإن كانوا صادقين في أنها شركاء لله؛ فليظهروا من أوصافها ما تستحق به مثقال ذرة من
العبادة؛ فلن يستطيعوا؛ فهل منهم أحد يخلق شيئاً أو يرزق أو يملك شيئاً من المخلوقات أو يدبر الليل والنهار، الذي جعله
الله قياماً للناس؟! ﴿١٣٥﴾

﴿١٣٥﴾ ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآيَاتِ لَتَسْكُنُوا فِيهِ﴾: في النوم والراحة بسبب الظلمة التي تغشى وجه الأرض؛ فلو استمر
الضياء؛ لما قروا ولما سكنوا. وجعل الله النهار ﴿مُبْصِرًا﴾؛ أي: مضيئاً يبصر به الخلق فيتصرفون في معاشهم ومصالح
دينهم ودنياهم. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمَعُونَ ﴿١٣٦﴾﴾: عن الله، سمع فهم، وقبول، واسترشاد، لا سمع تعنت

سورة يونس
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ
ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣١﴾ وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ
الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٢﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ
مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا
الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١٣٣﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الآيَاتِ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارُ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمَعُونَ ﴿١٣٤﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ
وَكْدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَمِيدُ ﴿١٣٥﴾ مَا
عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا
لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٦﴾ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذُوبَ
لَا يُفْلِحُونَ ﴿١٣٧﴾ مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا نَسْرًا مَرَّجَعَهُمْ ثُمَّ
نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١٣٨﴾

شيء من ذلك، فعلم أنه الصادق حقًا، وهم الكاذبون فيما يدعون.

﴿٧٢﴾ ولهذا قال: ﴿إِن تَوَلَّيْتُمْ﴾: عمًا دعوتكم إليه؛ فلا موجب لتوليكم؛ لأنه تبين أنكم لا تولون عن باطل إلى حق، وإنما تولون عن حق قامت الأدلة على صحته إلى باطل قامت الأدلة على فساده، ومع هذا: ﴿فَمَا سَأَلْتُمْ مِن آجَرٍ إِنِ عَلَىٰ دَعْوَتِي وَعَلَىٰ إِجَابَتِكُمْ، فَتَقُولُوا: هَذَا جَاءَنَا لِيَأْخُذَ أَمْوَالَنَا فَمَتَّعُونَا لِأَجْلِ ذَلِكَ. إِنِ آجَرِي إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ﴾؛ أي: لا أريد الثواب والجزاء إلا منه، وأيضًا؛ فإني ما أمرتكم بأمر وأخالفكم إلى ضده. بل أمرت ﴿أَن آكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿٧٢﴾: فإنا أول داخل وأول فاعل لما أمرتكم به.

﴿٧٣﴾ ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾: بعدما دعاهم ليلاً ونهارًا وسرًا وجهارًا فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارًا. ﴿فَنَجَّيْتَهُ وَمِن مَّعَدٍ فِي الْفَلَكَ﴾: الذي أمرناه أن يصنعه بأعيننا، وقلنا له: إذا فار التنور؛ فـ ﴿أَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ﴾ [هود: ٤٠]، ففعل ذلك، فأمر الله السماء بماء منهمر، وفجر ﴿الْأَرْضَ عَيْنُونَ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدَرٍ﴾ ﴿٧٣﴾ وحملته على ذات ألواح ودسر ﴿٧٤﴾ تجري بأعيننا ﴿[القمر: ١٢-١٤].﴾ ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ خَلْقًا﴾: في الأرض بعد إهلاك المكذبين، ثم بارك الله في ذريته وجعل ذريته هم الباقين، ونشرهم في

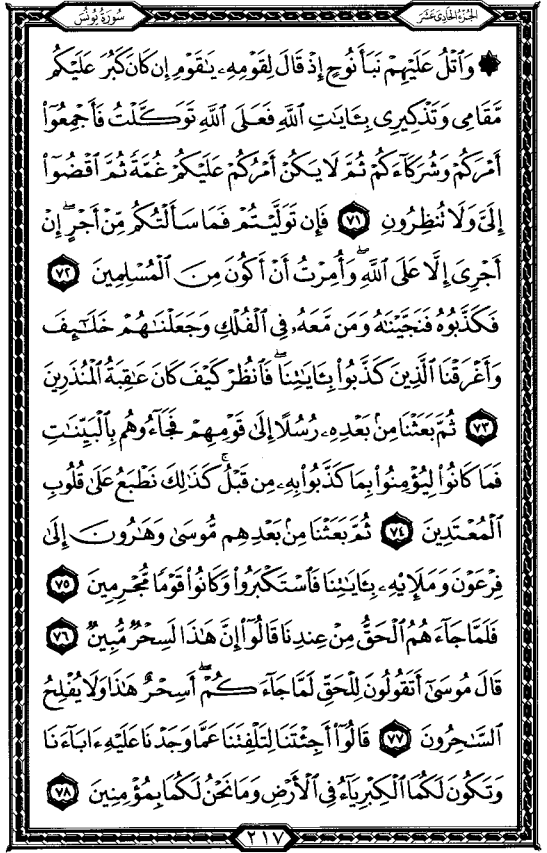
أقطار الأرض، ﴿وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾: بعد ذلك البيان وإقامة البرهان. ﴿فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ ﴿٧٣﴾: وهو الهلاك المخزي واللعنة المتتابعة عليهم في كل قرن يأتي بعدهم، لا تسمع فيهم إلا لومًا، ولا ترى إلا قدحًا وذمًا؛ فليحذر هؤلاء المكذبون أن يحل بهم ما حل بأولئك الأقوام المكذبين من الهلاك والخزي والنكال.

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا﴾ ﴿٧٤﴾: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَنْطِيعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ ﴿٧٤﴾.

﴿٧٥﴾ أي: ثم بعثنا من بعد نوح عليه السلام، ﴿رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ﴾: المكذبين يدعونهم إلى الهدى ويحذرونهم من أسباب الردى، ﴿فَجَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا﴾؛ أي: كل نبي أيد دعوته بالآيات الدالة على صحة ما جاء به. ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ﴾؛ يعني: أن الله تعالى عاقبهم حيث جاءهم الرسول فبادروا بتكذيبه، طبع الله على قلوبهم، وحال بينهم وبين الإيمان بعد أن كانوا متمكنين منه؛ كما قال تعالى: ﴿وَنَقَلْنَا آيَاتِهِمْ وَأَصْرَحْنَا كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْلَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَنْعَامِ﴾ [١١٠]. ولهذا قال هنا: ﴿كَذَلِكَ نَنْطِيعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ ﴿٧٥﴾؛ أي: نختم عليها فلا يدخلها خير، وما ظلمهم الله، ولكنهم ظلموا أنفسهم بردهم الحق لما جاءهم وتكذيبهم الأول.

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ﴾: إلى آخر القصة.

﴿٧٥﴾ أي: ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله إلى القوم المكذبين المهلكين ﴿مُوسَىٰ﴾: ابن عمران، كليم الرحمن، أحد أولي العزم من المرسلين، وأحد الكبار المقتدى بهم، المنزل عليهم الشرائع المعظمة الواسعة. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرًا. بعثناهما ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَيْنَاهُ﴾؛ أي: كبار دولته ورؤسائهم؛ لأن عاقتهم تبع للرؤساء، ﴿بِآيَاتِنَا﴾: الدالة

على صدق ما جاء به من توحيد الله والنهي عن عبادة ما سوى الله تعالى. ﴿فَأَسْتَكْبِرُوا﴾: عنها ظلمًا وعلوًا بعدما استيقنوها، ﴿وَكَاثُرًا قَوْمًا تُجْرِمِينَ﴾: أي: وصفهم الإجماع والتكذيب.

﴿٧٦﴾ ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا﴾: الذي هو أكبر أنواع الحق وأعظمها، وهو من عند الله، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وهو رب العالمين المرابي جميع خلقه بالنعيم، فلما جاءهم الحق من عند الله على يد موسى؛ رده فلم يقبلوه، و﴿قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ﴾: لم يكفهم - قبهم الله - إعراضهم ولا ردهم إياه، حتى جعلوه أبطل الباطل، وهو السحر الذي حقيقته التمويه، بل جعلوه سحرًا مبيّنًا ظاهرًا، وهو الحق المبين.

﴿٧٧﴾ ولهذا ﴿قَالَ﴾ لهم ﴿مُوسَى﴾ موبخًا لهم عن ردهم الحق الذي لا يرده إلا أظلم الناس: ﴿أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ﴾؛ أي: أتقولون: إنه سحر مبين. ﴿أَسِحْرٌ هَذَا﴾؛ أي: فانظروا وصفه وما اشتمل عليه؛ فبمجرد ذلك يجزم بأنه الحق، ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّادِرُونَ﴾: لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ فانظروا لمن تكون له العاقبة، ولمن له الفلاح وعلى يديه النجاح، وقد علموا بعد ذلك وظهر لكل أحد أن موسى عليه السلام هو الذي أفلح، وفاز بظفر الدنيا والآخرة.

﴿٧٨﴾ ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ أَتَأْتُونِي بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرُ﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلقُونَ ﴿٨٠﴾ ﴿فَلَمَّا أَلْقَا قَالَ مُوسَى مَا حَسِبْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَبَّطِلَهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٨١﴾ ﴿وَيُحْيِي اللَّهُ الْحَيِّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَأَمِنتم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿وَحِثْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ ءَأَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ ﴿٨٨﴾

٢١٨

﴿٧٨﴾ ﴿قَالُوا﴾ لموسى رادين لقوله بما لا يرده: ﴿أَجِئْنَاكَ لِتُلْقِنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْكَ عِبَادَةً غَيْرَ اللَّهِ وَتَأْمُرَنَا بِأَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ؛ فجعَلوا قول آبائهم الضالين حجة يردون بها الحق الذي جاءهم به موسى عليه السلام. وقوله: ﴿وَتَكُونُ لَكُمْ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: وجئتمونا لتكونوا أنتم الرؤساء وتخرجوننا من أراضينا؟ وهذا تمويه منهم، وترويج على جهالهم وتهيب على معاداة موسى، وعدم الإيمان به، وهذا لا يحتاج به من عرف الحقائق وميز بين الأمور؛ فإن الحجج لا تدفع إلا بالحجج والبراهين، وأما من جاء بالحق؛ فرد قوله بأمثال هذه الأمور؛ فإنها تدل على عجز موردها عن الإتيان بما يرد القول الذي جاء به خصمه؛ لأنه لو كان له حجة؛ لأوردها، ولم يلجأ إلى قوله: قصدك كذا أو مرادك كذا، سواء كان صادقًا في قوله وإخباره عن قصد خصمه أم كاذبًا، مع أن موسى عليه الصلاة والسلام كل من عرف حاله وما يدعو إليه؛ عرف أنه ليس له قصد في العلو في الأرض، وإنما قصده كقصد إخوانه المرسلين، هداية الخلق وإرشادهم لما فيه نفعهم. ولكن حقيقة الأمر كما نطقوا به بقولهم: ﴿وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾؛ أي: تكبرًا وعنادًا، لا بطلان ما جاء به موسى وهارون، ولا لاشتباه فيه، ولا لغير ذلك من المعاني، سوى الظلم والعدوان، وإرادة العلو الذي رموا به موسى وهارون.

﴿٧٩﴾ ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ﴾؛ معارضًا للحق الذي جاء به موسى ومغالبًا لملته وقومه: ﴿أَتَأْتُونِي بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ﴾؛ أي: ماهر بالسحر متقن له. فأرسل في مدائن مصر من أتاه بأنواع السحرة على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم.

﴿٨٠﴾ ﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرُ﴾: للمغالبة لموسى، ﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلقُونَ﴾؛ أي: أي شيء أردتم، لا أعين لكم شيئًا، وذلك لأنه جازم بقلبه غير مبال بهم وبما جاءوا به.

ففتنونا أو يغلبونا، فيفتنون بذلك، ويقولون: لو كانوا على حق لما غلبوا.

﴿٨٦﴾ ﴿وَنَحْنُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْرِ الْكَافِرِينَ﴾: لنسلم من شرمهم ولنقيم على ديننا على وجهه نتمكن به من إقامة شرائعه وإظهاره من غير معارض ولا منازع.

﴿٨٧﴾ ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ﴾: حين اشتد الأمر على قومه من فرعون وقومه وحرصوا على فتنهم عن دينهم، ﴿أَنْ تَبُوءَ لِقَوْمِكَ بِبَصَرٍ يَوْمًا﴾؛ أي: مروهم أن يجعلوا لهم بيوتاً يتمكنون به من الاستخفاء فيها، ﴿وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبَلَةً﴾؛ أي: اجعلوها محلاً تصلون فيها حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس والبيع العامة. ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾: فإنها معونة على جميع الأمور، ﴿وَوَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾: بالنصر والتأييد وإظهار دينهم؛ فإن مع العسر يسراً، إن مع العسر يسراً. وحين اشتد الكرب وضاق الأمر؛ فرجه الله وسعه.

﴿٨٨﴾ فلما رأى موسى القسوة والإعراض من فرعون وملئه؛ دعا عليهم وأمن هارون على دعائه، فقال: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً﴾: يتزينون بها من أنواع الحلبي والثياب والبيوت المزخرقة والمراكب الفاخرة والخدام، ﴿وَأَمْوَالًا﴾: عظيمة ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ﴾؛ أي: إن أموالهم لم يستعينوا بها إلا على الإضلال في سبيلك فيضلُّون ويضلُّون. ﴿رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيْنَا أَمْوَالَهُمْ﴾؛ أي: أتلفها عليهم إما بالهلاك وإما بجعلها حجارة غير منتفع بها، ﴿وَأَشْدُدْ عَلَيْنَا قُلُوبَهُمْ﴾؛ أي: قسها، ﴿فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾: قال ذلك غضباً عليهم حيث تجرءوا على محارم الله وأفسدوا عباد الله وصدوا عن سبيله، ولكمال معرفته بربه بأن الله سيعاقبهم على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليهم.

﴿٨٩﴾ ﴿قَالَ﴾ الله تعالى: ﴿قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا﴾: هذا دليل على أن موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه، وأن الذي يؤمن يكون شريكاً للداعي في ذلك الدعاء. ﴿فَأَسْتَقِيمَا﴾: على دينكما، واستمرا على دعوتكما، ﴿وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾: أي: لا تتبعان سبيل الجهال الضلال، المنحرفين عن الصراط المستقيم، المتبعين لطرق الجحيم.

﴿٩٠﴾ فأمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلاً، وأخبره

﴿٩١﴾ ﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا﴾: حبالهم وعصيهم إذا هي كأنها حيات تسعى، ف ﴿قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ﴾؛ أي: هذا السحر الحقيقي العظيم، ولكن مع عظمتهم ﴿إِنَّ اللَّهَ سَابِقُ الْإِلَهَاتِ﴾: إن الله لا يصلح عمل المفسدين ﴿٩٢﴾؛ فإنهم يريدون بذلك نصر الباطل على الحق، وأي فساد أعظم من هذا؟! وهكذا كل مفسد عمل عملاً واحتال كيداً أو أتى بمكر؛ فإن عمله سيظل ويضمحل، وإن حصل لعمله روجان في وقت ما؛ فإن ماله الاضمحلال والمحق، وأما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى، وهي أعمال ووسائل نافعة مأمور بها؛ فإن الله يصلح أعمالهم ويرقيها وينميها على الدوام.

﴿٩٣﴾ فألقى موسى عصاه، فتلقت جميع ما صنعوا، فبطل سحرهم، واضمحل باطلهم. ﴿وَيَحِقُّ لِلَّهِ الْحَقُّ بِكَلِمَتِهِ﴾: ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾: فألقى السحرة سجداً حين تبين لهم الحق، فتوعدهم فرعون بالصلب وتقطيع الأيدي والأرجل، فلم يبالوا بذلك، وثبتوا على إيمانهم.

﴿٩٤﴾ وأما فرعون وملؤه وأتباعهم؛ فلم يؤمن منهم أحد، بل استمروا في طغيانهم يعمهون، ولهذا قال: ﴿فَمَا ءَأْمَنَ لِيُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ﴾؛ أي: شباب من بني إسرائيل صبروا على الخوف لما ثبت في قلوبهم الإيمان، ﴿عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ﴾: عن دينهم. ﴿وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: له القهر والغلبة فيها؛ فحقيق بهم أن يخافوا من بطشته، وخصوصاً أنه ﴿لَيْنَ الْمُسْرِفِينَ﴾: أي: المتجاوزين للحد في البغي والعدوان. والحكمة - والله أعلم - بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه: أن الذرية والشباب أقبل للحق وأسرع له انقياداً؛ بخلاف الشيوخ ونحوهم ممن تربي على الكفر؛ فإنهم بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة أبعد من الحق من غيرهم.

﴿٩٥﴾ ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ﴾: موسياً لقومه بالصبر، ومدكراً لهم ما يستعينون به على ذلك، فقال: ﴿يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَأْمَنُمْ بِاللَّهِ﴾: فقوموا بوظيفة الإيمان، ﴿فَعَلَيْكُمْ تَوَكُّلًا﴾: إن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿٩٦﴾؛ أي: اعتمدوا عليه والجنوا إليه واستنصروه.

﴿٩٧﴾ ﴿فَقَالُوا﴾: ممثلين لذلك: ﴿عَلَىٰ اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾: أي: لا تسلطهم علينا

أَنَّهُمْ سَيَّبُوهُ، وَأَرْسَلَ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَقُولُونَ: ﴿إِنَّ هَذَا لَكَاذِبٌ﴾ - أي: موسى وقومه - ﴿لَنُرْزِمَهُ فَلْيَلُونَ﴾ ﴿٥٤﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَاظُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ ﴿٥٦﴾ [الشعراء: ٥٤-٥٦]. فجمع جنوده قاصيهم ودانيهم، فأتبعهم بجنوده بغيا وعدوا؛ أي: خروجهم باغين على موسى وقومه ومعتردين في الأرض، وإذا اشتد البغي واستحكم الذنب؛ فانتظر العقوبة. ﴿وَجَوْرَنَا يَبِيحُ إِسْرَائِيلَ الْبَحْرُ﴾: وذلك أن الله أوحى إلى موسى لما وصل البحر أن يضربه بعصاه، فضربه، فانفلق اثني عشر طريقا، وسلكه بنو إسرائيل، وساق فرعون وجنوده خلفه داخلين، فلما استكمل موسى وقومه خارجين من البحر وفرعون وجنوده داخلين فيه؛ أمر الله البحر، فالنظم على فرعون وجنوده، فأغرقهم وبنو إسرائيل ينظرون، حتى إذا أدرك فرعون الغرق وجزم بهلاكه؛ ﴿قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ﴾: وهو الله الإله الحق الذي لا إله إلا هو، ﴿وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿٥٦﴾؛ أي: المتقادين لدين الله، ولما جاء به موسى.

﴿٥٦﴾ قال الله تعالى مبينا أن هذا الإيمان في هذه الحالة غير نافع له: ﴿عَلَّكَ﴾: تؤمن وتقر برسول الله، ﴿وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ﴾؛ أي: بارزت بالمعاصي والكفر والتكذيب، ﴿وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٥٦﴾: فلا ينفك الإيمان كما جرت عادة الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفعهم إيمانهم؛ لأن إيمانهم صار إيمانا مشاهدا؛ كإيمان من ورد القيامة، والذي ينفع إنما هو الإيمان بالغيب.

﴿٥٧﴾ ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّجُكَ بِدَنِّكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ آيَةً﴾: قال المفسرون: إن بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظيم من فرعون، كأنهم لم يصدقوا بإغراقه، وشكوا في ذلك، فأمر الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة بيده؛ ليكون لهم عبرة وآية. ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ ﴿٥٧﴾: فلذلك تمر عليهم وتكرر فلا يتفكرون بها؛ لعدم إقبالهم عليها، وأما من له عقل وقلب حاضر؛ فإنه يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل.

﴿٥٨﴾ ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبَازِعَ صِدْقٍ﴾؛ أي: أنزلهم الله وأسكنهم في مساكن آل فرعون، وأورثهم أرضهم وديارهم، ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾: من المطاعم والمشارب وغيرهما، ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا﴾: في الحق ﴿حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْوَيْلُ﴾: الموجب لاجتماعهم واتلافهم، ولكن بنى بعضهم على بعض، وصار لكثير منهم أهوية وأغراض تخالف الحق، فحصل بينهم من الاختلاف شيء كثير. ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ﴿٥٨﴾: بحكمه العدل الناشئ عن علمه التام وقدرته الشاملة.

وهذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح، وهو أن الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية، سعى في التحريش بينهم وإلقاء العداوة والبغضاء، فحصل من الاختلاف ما هو موجب ذلك، ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض وعداوة بعضهم لبعض ما هو قرينة العين، وإلا؛ فإذا كان ربهم واحداً ورسولهم واحداً ودينهم واحداً ومصالحهم العامة متفقة؛ فلا شيء يختلفون اختلافاً يفرق شملهم ويشتت أمرهم ويحل رابطتهم ونظامهم فيفوت من مصالحهم الدينية والدينية ما يفوت ويموت من دينهم بسبب ذلك ما يموت؟! فנסألك اللهم لطفاً بعبادك المؤمنين، يجمع شملهم، ويرأب صدعهم، ويرد قاصيهم على دانيهم يا ذا الجلال والإكرام!

سورة يونس
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾ ﴿وَجَوْرَنَا يَبِيحُ إِسْرَائِيلَ الْبَحْرُ﴾ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنَ وَجُنُودُهُ بَغِيًّا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥٦﴾ ﴿عَلَّكَ﴾ ﴿وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّجُكَ بِدَنِّكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبَازِعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْوَيْلُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿فَسَتَلَى الَّذِينَ يَقْرءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ﴿٦٠﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ ﴿٦١﴾

﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِبَيِّنَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٥﴾ ﴾

﴿٩٤﴾ يقول تعالى لنبية محمد ﷺ: ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾: هل هو صحيح أم غير صحيح، ﴿ فسئل الذين يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾؛ أي: أسأل أهل الكتب المنصفين والعلماء الراسخين؛ فإنهم سيقرون لك بصدق ما أخبرت به ووافقته لما معهم.

فإن قيل: إن كثيراً من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، بل ربما كان أكثرهم ومعظمهم، كذبوا رسول الله، وعاندوه، وردوا عليه دعوته، والله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهم، وجعل شهادتهم حجة لما جاء به وبرهاناً على صدقه؛ فكيف يكون ذلك؟! فالجواب عن هذا من عدة أوجه:

منها: أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة أو أهل مذهب أو بلد ونحوهم؛ فإنها إنما تتناول العدول الصادقين منهم، وأما من عداهم؛ فلو كانوا أكثر من غيرهم؛ فلا عبرة فيهم؛ لأن الشهادة مبنية على العدالة والصدق، وقد حصل ذلك بإيمان كثير من أبحارهم الربانيين؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه وكثير ممن أسلم في وقت النبي ﷺ وخلفائه ومن بعدهم.

ومنها: أن شهادة أهل الكتاب للرسول مبنية على كتابهم التوراة الذي يتسبون إليه؛ فإذا كان موجوداً في التوراة ما يوافق القرآن ويصدقه ويشهد له بالصحة؛ فلو اتفقوا من أولهم لأخبرهم على إنكار ذلك؛ لم يقدح بما جاء به الرسول.

ومنها: أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما جاءه وأظهر ذلك وأعلنه على رءوس الأشهاد، ومن المعلوم أن كثيراً منهم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول محمد ﷺ؛ فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره الله؛ لأبدوه وأظهروه وبينوه، فلما لم يكن شيء من ذلك؛ كان عدم رد المعادي وإقرار المستجيب من أدل الأدلة على صحة هذا القرآن وصدقته.

ومنها: أنه ليس أكثر أهل الكتاب رد دعوة الرسول، بل أكثرهم استجاب لها وانقاد طوعاً واختياراً؛ فإن الرسول بعث وأكثر أهل الأرض المتدينين أهل كتاب، فلم يمكث دينه مدة

غير كثيرة حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام ومصر والعراق وما جاورها من البلدان التي هي مقر دين أهل الكتاب، ولم يبق إلا أهل الرياسات الذين آثروا رياساتهم على الحق ومن تبعهم من العوام الجهلة، ومن تدين بدينهم اسماً لا معنى؛ كالإفرنج الذين حقيقة أمرهم أنهم دهرية منحلون عن جميع أديان الرسل، وإنما انتسبوا للدين المسيحي ترويحاً لملكهم؛ وتمويهاً لباطلهم؛ كما يعرف ذلك من عرف أحوالهم البيئة الظاهرة.

وقوله: ﴿ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ ﴾؛ أي: الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه، ﴿ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾ ﴾: كقولته تعالى: ﴿ كَذَّبُوا أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ ﴾ [الأعراف: ٢].

﴿٩٥﴾ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِبَيِّنَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٥﴾ ﴾: وحاصل هذا أن الله نهى عن شيئين: الشك في هذا القرآن، والامتراء فيه. وأشد من ذلك التكذيب به، وهو آيات الله البيئات، التي لا تقبل التكذيب بوجه، ورتب على هذا الخسار، وهو عدم الربح أصلاً، وذلك بفوات الثواب في الدنيا والآخرة، وحصول العقاب في الدنيا والآخرة، والنهي عن الشيء أمر بضده، فيكون أمراً بالتصديق التام بالقرآن، وطمأنينة القلب إليه، والإقبال عليه، علماً وعملاً؛ فبذلك يكون العبد من الرباحين، الذين أدرکوا أجل المطالب وأفضل الرغائب وأتم المناقب، واتقى عنهم الخسار.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾ ﴾

﴿٩٦﴾، ﴿٩٧﴾ يقول تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾؛ أي: إنهم من الضالين الغاوين أهل النار، لا بد أن يصيروا إلى ما قدره الله وقضاه؛ فلا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية؛ فلا تزيدهم الآيات إلا طغياناً وغياً إلى غيرهم، وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم بردهم للحق لما جاءهم أول مرة، فعاقبهم الله بأن طبع على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الذي وعدوا به؛ فحينئذ يعلمون حق اليقين أن ما هم عليه هو الضلال وأن ما جاءتهم به الرسل هو الحق، ولكن في وقت لا يجدي عليهم إيمانهم شيئاً؛ ﴿ فَيَوْمِذٍ لَا يَقَعُ الْذِّكْرُ ظَلْمًا مَعْزُورَتَهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٩٧﴾ ﴾ [الروم: ٥٧]. وأما الآيات؛ فإنها تنفع من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

سورة يونس

الْحَيَاتُ وَالْبَرِيَّةَاتُ

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيْبَةً ءَامَنْتَ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمٌ يُوْسُسُ لَمَّا ءَامَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخَزِيْرِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلَىٰ حِيْنٍ ﴿٩٨﴾

يَقُوْلُ تَعَالَىٰ: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيْبَةً﴾: من القرى المكذبتين، ﴿ءَامَنْتَ﴾: حين رأت العذاب، ﴿فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا﴾: أي: لم يكن منهم أحد انتفع بإيمانه حين رأى العذاب؛ كما قال تعالى عن فرعون ما تقدم قريباً لما قال: ﴿ءَامَنْتُ اِنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا الَّذِيْ ءَامَنْتَ بِهِ، بَنُوْا اِسْرٰٓءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩٧﴾﴾، فقيل له: ﴿ءَالْتَنَّىٰ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُنْفِيْدِيْنَ ﴿٩٦﴾﴾، وكما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا رَاُوْا بِاَسَافًا قَالُوْا ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِيْنَ ﴿٩٥﴾﴾ فلهذا يكف عنهم إيمانهم لما رأوا بأساً سنّت الله التي قد خلقت في عباده. [غافر: ٨٤، ٨٥]، وقال تعالى: ﴿حَتّٰٓىٰ اِذَا جَآءَ اَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿٩١﴾﴾ لعلّني أعمل صالحاً فيما تركت كلاً [المؤمنون: ٩٩، ١٠٠]، والحكمة في هذا ظاهرة؛ فإن الإيمان الاضطراري ليس بإيمان حقيقة، ولو صرف عنه العذاب والأمر الذي اضطره إلى الإيمان؛ لرجع إلى الكفران. وقوله: ﴿اِلَّا قَوْمٌ يُوْسُسُ لَمَّا ءَامَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخَزِيْرِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلَىٰ حِيْنٍ ﴿٩٨﴾﴾: فهم مستثنون من العموم السابق، ولا بد لذلك من حكمة لعالم الغيب والشهادة لم تصل إلينا ولم تدركها أفهامنا؛ قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ يُوسُفُ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾﴾ إلى قوله: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ اِلَىٰ مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ﴿١٢٤﴾﴾ فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلَىٰ حِيْنٍ ﴿١٢٥﴾﴾ [الصفافات: ١٣٩-١٤٨]. ولعل الحكمة في ذلك أن غيرهم من المهلكين لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وأما قوم يونس؛ فإن الله أعلم أن إيمانهم سيستمر، بل قد استمر فعلاً، وثبتوا عليه. والله أعلم.

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾﴾ وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّحْمَنُ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾﴾.

﴿٩٩﴾ يقول تعالى لئيبه محمد ﷺ: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا﴾: بأن يلهمهم الإيمان ويوزع قلوبهم للتقوى؛ فقد رته صالحة لذلك، ولكنه اقتضت حكمته أن كان بعضهم مؤمنين وبعضهم كافرين. ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾﴾: أي: لا تقدر على ذلك، وليس في إمكانك، ولا قدرة لغير الله على شيء من ذلك.

﴿١٠٠﴾ وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ: بإرادته ومشيئته وإذنه القدري الشرعي؛ فمن كان من الخلق قابلاً لذلك يزكو عنده الإيمان؛ وفقه وهداه. ﴿وَيَجْعَلُ الرَّحْمَنُ﴾: أي: الشر والضلال ﴿عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾﴾: عن الله وأمره ونواهيته، ولا يلقون بالألنصائحه ومواعظه.

﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾﴾ فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا مِثْلَ آيٰتِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَاَنْظُرُوا اِلَىٰ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّي الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾﴾.

﴿١٠١﴾ يدعو تعالى عباده إلى النظر لما في السماوات والأرض، والمراد بذلك نظر الفكر والاعتبار والتأمل لما فيها

أعمالك الظاهرة والباطنة لله، وأقم جميع شرائع الدين، ﴿وَلَا حَنِيْفًا﴾؛ أي: مقبلًا على الله معرضًا عما سواه. ﴿وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾ (١٠٥)؛ لا في حالهم ولا تكن معهم.

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾؛ وهذا وصف لكل مخلوق أنه لا ينفع ولا يضر، وإنما النافع الضار هو الله تعالى. ﴿فَإِنْ فَعَلْتَ﴾؛ بأن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، ﴿فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ﴾ (١٠٦)؛ أي: الضارين أنفسهم بإهلاكها، وهذا الظلم هو الشرك؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾ (١٣) ﴿لَقَمَان: ١٣﴾: فإذا كان خير الخلق لو دعا مع الله غيره؛ لكان من الظالمين المشركين؛ فكيف بغيره؟!

﴿وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بَضْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنَّ يُرَدِّكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾ (١٠٧).

﴿١٠٧﴾ هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق للعبادة؛ فإنه النافع الضار المعطي المانع الذي إذا مس بضر كفقر ومرض ونحوها: ﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾؛ لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا بما كتبه الله ولو اجتمعوا على أن يضرروا أحدًا؛ لم يقدروا على شيء من ضرره إذا لم يرد الله. ولهذا قال: ﴿وَإِنَّ يُرَدِّكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾؛ أي: لا يقدر أحد من الخلق أن يرد فضله وإحسانه؛ كما قال تعالى: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [قاطر: ٢]. ﴿يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾؛ أي: يختص برحمته من شاء من خلقه والله ذو الفضل العظيم، ﴿وَهُوَ الْغَفُوْرُ﴾؛ لجميع الزلات، الذي يوفق عبده لأسباب مغفرته، ثم إذا فعلها العبد؛ غفر الله ذنوبه كبارها وصغارها، ﴿الرَّحِيْمُ﴾ (١٠٧)؛ الذي وسعت رحمته كل شيء ووصل جوده إلى جميع الموجودات؛ بحيث لا تستغني عن إحسانه طرفة عين.

فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد بالنعم وكشف النقم وإعطاء الحسنات وكشف السيئات والكرات، وأن أحدًا من الخلق ليس بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله على يده؛ جزم بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ولهذا لما بين الدليل الواضح؛ قال بعده:

وما تحتوي عليه والاستبصار؛ فإن في ذلك آيات لقوم يؤمنون وعبرًا لقوم يوقنون، تدل على أن الله وحده المعبود المحمود ذو الجلال والإكرام والأسماء والصفات العظام، ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ﴾ (١٠٨)؛ فإنهم لا ينتفعون بالآيات؛ لإعراضهم وعنادهم.

﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾؛ أي: فهل ينتظر هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله بعد وضوحها إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؛ أي: من الهلاك والعقاب؛ فإنهم صنعوا كصنيعهم، وسنة الله جارية في الأولين والآخرين. ﴿قُلْ فَانظُرُوا إِلَىٰ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ﴾ (١٠٩)؛ فستعلمون لمن تكون له العاقبة الحسنة والنجاة في الدنيا والآخرة. وليست إلا للرسول وأتباعهم، ولهذا قال: ﴿ثُمَّ نَبِيٍّ رُسُلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ من مكاره الدنيا والآخرة وشدائدتهما. ﴿كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا﴾؛ أوجبناه على أنفسنا، ﴿نُتِجَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١١٠)؛ فإن الله يدافع عن الذين آمنوا؛ فإنه بحسب ما مع العبد من الإيمان؛ تحصل له النجاة من المكاره.

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ رَبِّي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١١١) وَأَنْ أَمَرَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾ (١١٢) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ﴾ (١١٣).

﴿١١٤﴾ يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ سيد المرسلين وإمام المتقين وخير الموقنين: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ رَبِّي﴾؛ أي: في ريب واشتباه؛ فإني لست في شك منه، بل لدي العلم اليقيني أنه الحق وأن ما تدعون من دون الله باطل، ولي على ذلك الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة، ولهذا قال: ﴿فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾؛ من الأنداد والأصنام وغيرهما؛ لأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر شيئًا من الأمور، وإنما هي مخلوقة مسخرة ليس فيها ما يقتضي عبادتها. ﴿وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ﴾؛ أي: هو الله الذي خلقكم، وهو الذي يميتهكم ثم يعيثكم ليجازيكم بأعمالكم؛ فهو الذي يستحق أن يعبد، ويصلى له، ويخضع، ويسجد، ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١١٤).

﴿١١٥﴾ وَأَنْ أَمَرَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾؛ أي: أخلص

سورة هود

سورة يونس

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ يَضْرِبْ فَلَاكَ إِشْفَاءً لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِلَيْهِ
 تُرْجَعُ أَمْثَلُ مَا يَصِيبُ بِهِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ عِبَادِهِ
 وَهُوَ الْعَفْوُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٧﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ
 الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَسَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ
 ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٧٨﴾ وَأَتَّبِعْ
 مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٧٩﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّكُنْتُ أَحْكَمْتَ أَيُّهُنَّ، ثُمَّ فَضَّلْتَ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَيْرٍ ﴿١﴾
 الْأَتَّبِعُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿٢﴾ وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا
 رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يَمُنَّكُمْ مَنَّا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَتُؤْتِ
 كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ
 كَبِيرٍ ﴿٣﴾ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤﴾ إِلَّا إِلَهُكُمْ
 يَنْتَوْنَ صُدُّوهُمْ لِيَسْتَخَفُّوا مِنْهُ إِلَّا جِئْتُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّنَ اللَّهِ
 يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥﴾

٢٢١

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ
 أَسَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمَا
 وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴾ ﴿١٧٨﴾ وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصِرْ حَتَّىٰ
 يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٧٩﴾.

﴿١٧٨﴾ أي: ﴿قُلْ﴾: يا أيها الرسول لما تبين البرهان: ﴿يَا أَيُّهَا
 النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾؛ أي: الخبر الصادق
 المؤيد بالبراهين الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه، وهو
 واصل إليكم من ربكم، الذي من أعظم تربيته لكم أن أنزل
 إليكم هذا القرآن، الذي فيه تبيان لكل شيء، وفيه من أنواع
 الأحكام والمطالب الإلهية والأخلاق المرضية ما فيه أعظم
 تربية لكم وإحسان منه إليكم؛ فقد تبين الرشد من الغي، ولم
 يبق لأحد شبهة. ﴿فَمَنْ أَسَدَىٰ﴾: بهدى الله؛ بأن علم الحق
 وتفهمه وآثره على غيره فلنفسه. والله تعالى غني عن عباده،
 وإنما ثمرة أعمالهم راجعة إليهم. ﴿وَمَنْ ضَلَّ﴾: عن الهدى؛
 بأن أعرض عن العلم بالحق أو عن العمل به، ﴿فَأِنَّمَا يَضِلُّ
 عَلَيْهِمَا﴾: ولا يضر الله شيئاً فلا يضر إلا نفسه. ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ
 بِوَكِيلٍ﴾ ﴿١٧٨﴾: فأحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليها، وإنما
 أنا لكم نذير مبين، والله عليكم وكيل؛ فانظروا لأنفسكم ما
 دتمتم في مدة الإمهال.

﴿١٧٩﴾ ﴿وَأَتَّبِعْ﴾: أيها الرسول ﴿مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾ علماً وعملاً وحالاً ودعوة إليه، ﴿وَأَصِرْ﴾: على ذلك؛ فإن هذا أعلى أنواع
 الصبر، وإن عاقبته حميدة؛ فلا تكسل ولا تضجر، بل دم على ذلك واثبت، ﴿حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ﴾: بينك وبين من كذبك. ﴿وَهُوَ
 خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ ﴿١٧٩﴾: فإن حكمه مشتمل على العدل التام والقسط الذي يحمد عليه. وقد امتثل ﷺ أمر ربه، وثبت على الصراط
 المستقيم، حتى أظهر الله دينه على سائر الأديان، ونصره على أعدائه بالسيف والسنان، بعدما نصره الله عليهم بالحجة
 والبرهان، فله الحمد والثناء الحسن كما ينبغي لجلاله وعظمته وكماله وسعة إحسانه.

تم تفسير سورة يونس. والحمد لله رب العالمين.

﴿﴾﴿﴾﴿﴾

تفسير سورة هود عليه السلام

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّكُنْتُ أَحْكَمْتَ أَيُّهُنَّ، ثُمَّ فَضَّلْتَ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾ ﴿١﴾ ﴿الْأَتَّبِعُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ ﴿٢﴾ ﴿وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا
 رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يَمُنَّكُمْ مَنَّا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَتُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ
 كَبِيرٍ﴾ ﴿٣﴾ ﴿إِلَّا إِلَهُكُمْ يَنْتَوْنَ صُدُّوهُمْ لِيَسْتَخَفُّوا مِنْهُ إِلَّا جِئْتُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّنَ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
 إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ﴿٥﴾.

﴿١﴾ يقول تعالى: هذا ﴿رَكُنْتُ﴾: عظيم، ونزل كريم، ﴿أَحْكَمْتَ أَيُّهُنَّ﴾؛ أي: أتقنت وأحسننت، صادقة أخبارها، عادلة

لهيئاتهم. قال تعالى مبيّنًا خطأهم في هذا الظن: ﴿أَلَا حِينٌ يَسْتَعْتَبُونَ نِيَابَهُمْ﴾؛ أي: يتغطون بها، يعلمهم في تلك الحال التي هي من أخفى الأشياء، بل ﴿يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ﴾: من الأقوال والأفعال، ﴿وَمَا يَعْلَمُونَ﴾: منها، بل ما هو أبلغ من ذلك، وهو: ﴿إِنَّهُ عَلَيْهِمْ يَدَاتُ الصُّدُورِ﴾؛ أي: بما فيها من الإرادات والوسوس والأفكار التي لم ينطقوا بها سرًا ولا جهراً؛ فكيف تخفى عليه حالكم إذا تئمت صدوركم لتستخفوا منه؟!

ويحتمل أن المعنى في هذا: أن الله يذكر إعراض المكذبين للرسول، الغافلين عن دعوته، أنهم من شدة إعراضهم يشنون صدورهم؛ أي: يحدّون بون حين يرون الرسول ﷺ؛ لثلاث أراهم ويسمعهم دعوته ويعظمهم بما ينفعهم؛ فهل فوق هذا الإعراض شيء؟! ثم توعدهم بعلمه تعالى بجميع أحوالهم وأنهم لا يخفون عليه، وسيجازيهم بصنيعهم.

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾.

﴿١﴾ أي: جميع ما دب على وجه الأرض من آدمي أو حيوان بري أو بحري؛ فالله تعالى قد تكفل بأرزاقهم وأقواتهم، فرزقهم على الله. ﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾؛ أي: يعلم مستقر هذه الدواب، وهو المكان الذي تقيم فيه وتستقر فيه وتأوي إليه، ومستودعها المكان الذي تنتقل إليه في ذهابها ومجيئها وعوارض أحوالها. ﴿كُلٌّ﴾: من تفاصيل أحوالها ﴿فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾؛ أي: في اللوح المحفوظ، المحتوي على جميع الحوادث الواقعة، والتي تقع في السماوات والأرض، الجميع قد أحاط بها علم الله، وجرى بها قلمه، ونفذت فيها مشيئته ووسعها رزقه؛ فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقها، وأحاط علماً ببدواتها وصفاتها.

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ بِإِكْمٍ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَعْرُوفُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ ﴿٢﴾ وَلَئِنْ أَخْرَبْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَّا أَنَّهُمْ مَعْدُودَةٌ لَيَقُولَنَّ مَا يَجْسُرُونَ إِلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿٣﴾

وأمرها ونواهيها، فصريحة ألفاظه بهية معانيه، ﴿ثُمَّ قُضِيَ﴾؛ أي: ميزت وبينت بيانًا في أعلى أنواع البيان، ﴿مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ﴾: يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها، لا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه حكمته، ﴿حَكِيمٍ﴾: مطلع على الظواهر والبواطن؛ فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبير؛ فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال الحكمة وسعة الرحمة.

﴿٢﴾ وإنما أنزل الله كتابه لثلاث تعبدوا إلا الله؛ أي: لأجل إخلاص الدين كله لله، وألّا يشرك به أحد من خلقه. ﴿إِنِّي لَكُرٌّ﴾: أيها الناس، ﴿مِنْتَهُ﴾؛ أي: من الله ربكم ﴿نَذِيرٌ﴾: لمن تجرأ على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة، ﴿وَبَشِيرٌ﴾: للمطيعين لله بثواب الدنيا والآخرة.

﴿٣﴾ ﴿وَإِنْ أَسْتَفِرُّوا رَبَّهُمْ﴾: عمّا صدر منكم من الذنوب، ﴿ثُمَّ نُورُوا إِلَيْهِ﴾: فيما تستقبلون من أعماركم بالرجوع إليه بالإنابة والرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه. ثم ذكر ما يترتب على الاستغفار والتوبة، فقال: ﴿يَتَّبِعْكُمْ مَنَعًا حَسَنًا﴾؛ أي: يعطيكم من رزقه ما تتمتعون به وتتفنون. ﴿إِلَّا أَجَلَ نَسَمٍ﴾؛ أي: إلى وقت وفاتكم. ﴿وَيُوتِ﴾: منكم ﴿كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾؛ أي: يعطي أهل الإحسان والبر من فضله وبره ما هو جزاء لإحسانهم من حصول ما يحبون ودفع ما يكرهون. ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾: عمّا دعوتكم إليه، بل أعرضتم عنه، وربما كذبتم به، ﴿فَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾: وهو يوم القيامة، الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين. فيجازيهم بأعمالهم إن خيرًا؛ فخير، وإن شرًا؛ فشر.

﴿٤﴾ وفي قوله: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾: كالدليل على إحياء الله الموتى؛ فإنه على كل شيء قدير، ومن جملة الأشياء إحياء الموتى، وقد أخبر بذلك، وهو أصدق القائلين؛ فيجب وقوع ذلك عقلاً ونقلًا.

﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتَوْنَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينٌ يَسْتَعْتَبُونَ نِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَدَاتُ الصُّدُورِ﴾ ﴿٥﴾

﴿٥﴾ يخبر تعالى عن جهل المشركين وشدة ضلالهم أنهم ﴿يَنْتَوْنَ صُدُورَهُمْ﴾؛ أي: يميلونها ﴿لِيَسْتَخْفُوا﴾ من الله، فتقع صدورهم حافية لعلم الله بأحوالهم وبصره

﴿٧﴾ يخبر تعالى أنه ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾: أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة. وحين خلق السماوات والأرض كان ﴿عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾: فوق السماء السابعة؛ فبعد أن خلق السماوات والأرض؛ استوى على عرشه، يدبر الأمور ويصرفها كيف شاء من الأحكام القدرية والأحكام الشرعية. ولهذا قال: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢٠]؛ أي: ليمتحنكم إذ خلق لكم ما في السماوات والأرض بأمره ونهيه، فينظر أيكم أحسن عملاً. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي! ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً؛ لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً؛ لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص: أن يكون لوجه الله، والصواب: أن يكون متبعاً فيه الشرع والسنة. وهذا كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢]: فالله تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته، وأمرهم بذلك؛ فمن انقاد وأدى ما أمر به؛ فهو من المفلحين، ومن أعرض عن ذلك؛ فأولئك هم الخاسرون، ولا بد أن يجمعهم في دار

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ ﴿١﴾ وهو الذي خلق السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتِ إِيَّاكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾ وَلَئِن أَخْرَأْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَّا أُمَّةً مَعْدُودَةً لَيَقُولُنَّ مَا مَحْسَبُهُ الْأَيَّامُ بِأَيِّهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨﴾ وَلَئِن أَدَقْنَا لِلْإِنْسَانِ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُونُ مِنَّا نَكِيرٌ كَذُورٌ ﴿٩﴾ وَلَئِن أَدَقْنَاهُ نِعْمَةً بَعْدَ ضِرَاءٍ مَسْتَهْتِكَةً لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿١٠﴾ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَهُ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾

٢٢٢

يجازيهم على ما أمرهم به ونهاهم. ولهذا ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاء، فقال: ﴿وَلَئِن قُلْتِ إِيَّاكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرٌ مُبِينٌ﴾ ﴿٧﴾؛ أي: ولئن قلت لهؤلاء وأخبرتهم بالبعث بعد الموت؛ لم يصدقوك، بل كذبوك أشد التكذيب، وقد حوا فيما جئت به، وقالوا: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرٌ مُبِينٌ﴾ ﴿٧﴾؛ ألا وهو الحق المبين.

﴿٨﴾ ﴿وَلَئِن أَخْرَأْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَّا أُمَّةً مَعْدُودَةً﴾؛ أي: إلى وقت مقدر فنباطوه، لقالوا من جهلهم وظلمهم: ﴿مَا يَحْسَبُهُ؟﴾! ومضمون هذا تكذيبهم به؛ فإنهم يستدلون بعدم وقوعه بهم عاجلاً على كذب الرسول المخبر بوقوع العذاب؛ فما أبعد هذا الاستدلال. ﴿أَلَا يَوْمٌ يَا أَيُّهُمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾: فيتمكنون من النظر في أمرهم، ﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾؛ أي: نزل ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿٨﴾: من العذاب حيث تهاونوا به، حتى جزموا بكذب من جاء به.

﴿٩﴾ ﴿وَلَئِن أَدَقْنَا لِلْإِنْسَانِ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُونُ مِنَّا نَكِيرٌ كَذُورٌ﴾ ﴿٩﴾ ﴿وَلَئِن أَدَقْنَاهُ نِعْمَةً بَعْدَ ضِرَاءٍ مَسْتَهْتِكَةً لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ﴾ ﴿١٠﴾ ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ﴿١١﴾.

﴿٩﴾، ﴿١٠﴾، ﴿١١﴾ يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان أنه جاهل ظالم: بأن الله إذا أذاقه منه رحمة؛ كالصحة والرزق والأولاد ونحو ذلك، ثم نزعها منه؛ فإنه يستسلم للباس وينقاد للقنوط؛ فلا يرجو ثواب الله ولا يخطر بباله أن الله سيردها أو مثلها أو خيراً منها عليه، وأنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء مسته، أنه يفرح ويبطر ويظن أنه سيدوم له ذلك الخير ويقول: ﴿ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ﴾ ﴿١٠﴾؛ أي: فرح بما أوتي مما يوافق هوى نفسه، فخور بنعم الله على عباد الله، وذلك يحمله على الأشتر والبطر والإعجاب بالنفس والتكبر على الخلق واحتقارهم وازدرائهم، وأي عيب أشد من هذا؟! ﴿١١﴾

﴿١١﴾ وهذه طبيعة الإنسان من حيث هو؛ إلا من وفقه الله وأخرجه من هذا الخلق الذميمة إلى ضده، وهم الذين صبروا أنفسهم عند الضراء فلم يأسوا، وعند السراء فلم يبطروا، وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات. ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾؛ لذنوبهم يزول بها عنهم كل محذور، ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾؛ وهو الفوز بجنت النعيم التي فيها ما تشتهي النفس، وتلد الأعين.

﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضٌ مَّا يُوحَىٰ إَيْتَاكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ كَثِيرٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ ﴿١٢﴾ أم يقولون افتترته قل فأتوا بعشر سورٍ مثله مفتريات من دون الله إن كنتم صادقين ﴿١٣﴾ فإلّا يستجيبوا لكم فاعلموا إنّما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون ﴿١٤﴾.

﴿١٢﴾ يقول تعالى مسلماً لنيه محمد ﷺ عن تكذيب المكذبين: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضٌ مَّا يُوحَىٰ إَيْتَاكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ كَثِيرٌ﴾؛ أي: لا ينبغي هذا لمثلك؛ أن قولهم يؤثر فيك ويصدق عما أنت عليه، فترك بعض ما يوحى إليك، ويضيق صدرك لتعتهم بقولهم: ﴿لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ كَثِيرٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ﴾؛ فإن هذا القول ناشئ من

تعنت، وظلم، وعناد، وضلال، وجهل بمواقع الحجج والأدلة؛ فامض على أمرك، ولا تصدك هذه الأقوال الركيكة التي لا تصدر إلا من سفيه، ولا يضيق لذلك صدرك؛ فهل أوردوا عليك حجة لا تستطيع حلها؟ أم قدحوا ببعض ما جئت به قدحاً يؤثر فيه وينقص قدره فضيق صدرك لذلك؟ أم عليك حسابهم ومطالب بهدايتهم جبراً؟ ﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ ﴿١٢﴾: فهو الوكيل عليهم، يحفظ أعمالهم، ويجازيهم بها أتم الجزاء.

﴿١٣﴾ أم يقولون افتترته؟ أي: افتري محمد هذا القرآن، فأجابهم بقوله: ﴿قُلْ﴾: لهم: ﴿فَأْتُوا بِعَشْرٍ سُورٍ مِثْلِهِ مَفْرِيَاتٍ وَأَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿١٣﴾؛ أنه قد افتراه؛ فإنه لا فرق بينكم وبينه في الفصاحة والبلاغة، وأنتم الأعداء حقاً الحرصون بغاية ما يمكنكم على إبطال دعوته فإن كنتم صادقين فأتوا بعشر سورٍ مثله مفتريات!

﴿١٤﴾ ﴿فَإِلَّا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ﴾: على شيء من ذلك، ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾: من عند الله؛ لقيام الدليل والمقتضي وانتفاء المعارض. ﴿وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾؛ أي: واعلموا أنه لا إله إلا هو؛ أي: هو وحده المستحق للالوهية والعبادة. ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١٤﴾: أي: متقادون لألوهيته، مستسلمون لعبوديته.

وفي هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن يصدده اعتراض المعترضين ولا قدح القادحين، خصوصاً إذا كان القدح لا مستند له ولا يقدح فيما دعا إليه، وأنه لا يضيق صدره، بل يطمئن بذلك، ماضياً على أمره، مقبلاً على شأنه، وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي يختارونها، بل يكفي إقامة الدليل السالم عن المعارض على جميع المسائل والمطالب.

وفيها: أن هذا القرآن معجز بنفسه، لا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثله، ولا بعشر سورٍ مثله، بل ولا بسورة من مثله؛ لأن الأعداء البلغاء الفصحاء تحداهم الله بذلك، فلم يعارضوه؛ لعلمهم أنهم لا قدرة فيهم على ذلك.

سورة هود

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مَفْرِيَاتٍ
وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾
فَإِلَّا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٤﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِيَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسُونَ
﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ
مَا صَعَّغُوا فِيهَا وَمَبْطُلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ أَفَمَنْ كَانَ
عَلَىٰ يَمِينِ رَبِّيهِ وَسِوَاهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمَنْ قَبْلَهُ كُتِبَ
مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ
مِنِ الآخِرَابِ فَالْحَرَابُ مَوْعِدُهُ. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ
مِنَ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾ وَمَنْ
أظلم ممن افترى على الله كذباً أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ
عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ أَلَأَشْهَدُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ
رَبِّهِمْ ءَأَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾

٢٢٣

المهمة ودلائلها الظاهرة، فتبين تلك البينة، ﴿وَتَلَوُوهُ﴾؛ أي: يتلو هذه البينة والبرهان برهان آخر، ﴿شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾؛ وهو شاهد الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح، حين شهد حقيقة ما أوحاه الله وشرعه وعلم بعقله حسنه فازداد بذلك إيماناً إلى إيمانه وثم شاهد ثالث؛ وهو ﴿كُتِبَ مُوسَى﴾: التوراة التي جعلها الله ﴿إِمَامًا﴾ للناس ﴿وَرَحْمَةً﴾ لهم، يشهد لهذا القرآن بالصدق ويوافقه فيما جاء به من الحق؛ أي: أقمَنَ كان بهذا الوصف، قد تواردت عليه شواهد الإيمان وقامت لديه أدلة اليقين؛ كمن هو في الظلمات والجهالات ليس بخارج منها؟ لا يستون عند الله ولا عند عباد الله. ﴿أُولَئِكَ﴾؛ أي: الذين وفقوا لقيام الأدلة عندهم، يؤمنون بالقرآن حقيقة، فيثمر لهم إيمانهم كل خير في الدنيا والآخرة.

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ﴾؛ أي: القرآن، ﴿مِنَ الْأَحْزَابِ﴾؛ أي: سائر طوائف أهل الأرض المتحزبة على رد الحق، ﴿فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ﴾؛ لا بد من وروده إليها، ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ﴾؛ أي: في أدنى شك. ﴿إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (١٧)؛ إما جهلاً منهم وضلالاً، وإما ظلماً وعناداً وبغياً، وإلا؛ فمن كان قصده حسناً وفهمه مستقيماً؛ فلا بد أن يؤمن به؛ لأنه يرى ما يدعوه إلى الإيمان من كل وجه.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (١٨) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَعُوقِبُونَ عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءٍ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَسِبْنَا أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٢٢﴾

﴿١٨﴾ يخبر تعالى أنه لا أحد ﴿أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾؛ ويدخل في هذا كل من كذب على الله بنسبة الشريك له، أو وصفه بما لا يليق بجلاله، أو الإخبار عنه بما لم يقل، أو ادعاء النبوة، أو غير ذلك من الكذب على الله؛ فهؤلاء أعظم الناس ظلماً. ﴿أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾

وفيها: أن مما يطلب فيه العلم ولا يكفي غلبة الظن، علم القرآن وعلم التوحيد؛ لقوله تعالى: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾.

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهَرَفَ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ (١٩) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَبَّغُوا فِيهَا وَيَبْطُلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٢٠).

﴿١٩﴾ يقول تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾؛ أي: كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا وعلى زيتها من النساء والبئين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحراث، قد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذه الأشياء، ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئاً؛ فهذا لا يكون إلا كافراً؛ لأنه لو كان مؤمناً؛ لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنيا، بل نفس إيمانه وما تسير له من الأعمال أثر من آثار إرادته الدار الآخرة، ولكن هذا الشقي الذي كأنه خلق للدنيا وحدها، ﴿نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا﴾؛ أي: نعطيهم ما قسم لهم في أم الكتاب من ثواب الدنيا. ﴿وَهَرَفَ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ (٢٠)؛ أي: لا ينقصون شيئاً مما قدر لهم، ولكن هذا منتهى نعيمهم.

﴿٢١﴾ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ﴾؛ خالدون فيها أبداً، لا يفتر عنهم العذاب، وقد حرموا جزيل الثواب. ﴿وَحَبِطَ مَا صَبَّغُوا فِيهَا﴾؛ أي: في الدنيا؛ أي: بطل، واضمحل ما عملوه مما يكيدون به الحق وأهله، وما عملوه من أعمال الخير التي لا أساس لها، ولا وجود لشرطها وهو الإيمان.

﴿أَقْمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَتِهِ مَن رَّبَّيْهِ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، كُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٢٢).

﴿٢٢﴾ يذكر تعالى حال رسوله محمد ﷺ ومن قام مقامه من ورثته القائميين بدينه وحججه، الموقنين بذلك، وأنهم لا يوصف بهم غيرهم، ولا يكون أحد مثلهم، فقال: ﴿أَقْمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَتِهِ مَن رَّبَّيْهِ﴾؛ بالوحي الذي أنزل الله فيه المسائل

سورة هود

الحمد لله

أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَعِّفُ لَهُمُ الْعَذَابَ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ
 السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿١٩﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا
 أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٠﴾ لَا جَرَمَ لَهُمْ
 فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٢﴾ * مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى
 وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
 ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِتِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٤﴾
 أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمٍ
 ﴿٢٥﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرِيكَ إِلَّا بَشَرًا
 مِثْلَنَا وَمَا نَرِيكَ إِلَّا اللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ إِلَّا بَشَرًا
 أَلْرَأْيَ وَمَا نَرِي لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ
 ﴿٢٦﴾ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْنِكُمْ مِنْ رَبِّي وَءَانِنِّي رَحْمَةً
 مِنْ عِنْدِهِ فَعُوبِتْ عَلَيْكُمْ أَنْزِلْ مَكُومَهَا وَأُنزِلْهَا كَرِهُونَ ﴿٢٧﴾

٢٢٤

ليجازيهم بظلمهم؛ فعندما يحكم عليهم بالعقاب الشديد؛
 ﴿ وَيَقُولُ الْأَشْهَدُ ﴾؛ أي: الذين شهدوا عليهم بافترائهم
 وكذبهم: ﴿ هَتُّوَالَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ آلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
 الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿١٩﴾؛ أي: لعنة لا تقطع؛ لأن ظلمهم صار وصفاً
 لهم ملازماً، لا يقبل التخفيف.

﴿٢٠﴾ ثم وصف ظلمهم فقال: ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
 اللَّهِ ﴾: فصدوا بأنفسهم عن سبيل الله، وهي سبيل الرسل
 التي دعوا الناس إليها، وصدوا غيرهم عنها، فصاروا أئمة
 يدعون إلى النار ﴿ وَيَعْوَجُونَ ﴾؛ أي: سبيل الله ﴿ عوجاً ﴾؛
 أي: يجتهدون في ميلها وتشبيهاها وتهجينها؛ لتصير عند الناس
 غير مستقيمة، فيحسنون الباطل؛ ويقبحون الحق؛ قبحهم الله.
 ﴿ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾.

﴿٢١﴾ ﴿ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾؛ أي: ليسوا
 فاتنين الله؛ لأنهم تحت قبضته وفي سلطانه، ﴿ وَمَا كَانَ لَهُمْ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴾: فيدعون عنهم المكروه أو يحصلون
 لهم ما ينفعهم، بل تقطعت بهم الأسباب. ﴿ يُضَعِّفُ لَهُمُ
 الْعَذَابَ ﴾؛ أي: يُعَلِّظُ ويزداد؛ لأنهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا
 غيرهم. ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ﴾؛ أي: من بغضهم للحق
 ونفورهم عنه، ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا آيات الله سماعاً

ينتفعون به؛ ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ ﴿٢٢﴾ كأنهم حُرْمُثْتَفِرَةٌ ﴿٢٣﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٢٤﴾ [المدرثر: ٤٩-٥١]، ﴿ وَمَا كَانُوا
 يُبْصِرُونَ ﴾ ﴿٢٥﴾؛ أي: ينظرون نظرة عبثة وتفكر فيما ينفعهم، وإنما هم كالصم البكم الذين لا يعقلون.

﴿٢٦﴾ ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ﴾: حيث فَوَّتُوا أعظم الثواب واستحقوا أشد العذاب، ﴿ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
 يَفْتَرُونَ ﴾ ﴿٢٧﴾؛ أي: اضمحل دينهم الذي يدعون إليه ويحسنونه، ولم تغن عنهم آلهتهم التي يعبدون من دون الله لما جاء أمر ربك.

﴿٢٨﴾ ﴿ لَا جَرَمَ ﴾؛ أي: حقاً وصدقاً، ﴿ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴾ ﴿٢٩﴾: حصر الخسار فيهم، بل جعل لهم منه
 أشده؛ لشدة حسرتهم وحرمانهم وما يعانون من المشقة من العذاب، فنستجير بالله من حالهم.

ولما ذكر حال الأشقياء؛ ذكر أوصاف السعداء وما لهم عند الله من الثواب، فقال:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ﴿٣٠﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ
 كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾.

﴿٣٢﴾ يقول تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾: بقلوبهم؛ أي: صدقوا واعترفوا لما أمر الله بالإيمان به من أصول الدين وقواعده،
 ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾: المشتملة على أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان، ﴿ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾؛ أي: خضعوا له
 واستكانوا لعظمته ودلوا السلطانه، وأنابوا إليه بمحبته وخوفه ورجائه والتضرع إليه. ﴿ أُولَئِكَ ﴾: الذين جمعوا تلك الصفات،
 ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ﴿٣٣﴾: لأنهم لم يتركوا من الخير مطلباً إلا أدركوه، ولا خيراً إلا سبقوا إليه.

﴿٣٤﴾ ﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ ﴾؛ أي: فريق الأشقياء وفريق السعداء، ﴿ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى ﴾: هؤلاء الأشقياء. ﴿ وَالْبَصِيرِ
 وَالسَّمِيعِ ﴾: مثل السعداء. ﴿ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ﴾؟ لا يستويان مثلاً، بل بينهما من الفرق ما لا يأتي عليه الوصف. ﴿ أَفَلَا

وتضمحل في جنب عقله عقول الفحول من الرجال، وهو الصادق حقاً؛ فإذا قال: إني على بينة من ربي؛ فحسبك بهذا القول شهادة له وتصديقاً. ﴿وَأَنْتَ لَنْ تَرْضَاهُ مِنْ عِنْدِهِ﴾؛ أي: أوحى إلي وأرسلني ومن علي بالهداية، ﴿فَعَمِيَتْ عَلَيْكَ﴾؛ أي: خفيت عليكم وبها تقاتلت، ﴿أَنْزَلْنَاكُمْوهَا﴾؛ أي: أنكرهكم على ما تحققناه، وشككتكم أتم فيه. وأنتم كارهون حتى حرصتم على رد ما جئت به، ليس ذلك ضارنا، وليس بقادح من يقيننا فيه، ولا قولكم وافتراؤكم علينا صادراً لنا عما كنا عليه، وإنما غايته أن يكون صادراً لكم أنتم وموجباً لعدم انقيادكم للحق الذي تزعمون أنه باطل؛ فإذا وصلت الحال إلى هذه الغاية؛ فلا نقدر على إكراهكم على ما أمر الله ولا إلزامكم ما نفرتم عنه، ولهذا قال: ﴿أَنْزَلْنَاكُمْوهَا وَأَنْتُمْ هُنَا كَرِهُونَ﴾ (٢٨)؟!!

﴿وَيَنْقُورُ لَا أَسْتَأْذِنُكُمْ عَلَيْهِ﴾؛ أي: على دعوتي إياكم مآلاً: ﴿فَسْتَقْبَلُونَ الْمَغْرَمَ﴾، ﴿إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾؛ وكأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين الضعفاء، فقال لهم: ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾؛ أي: ما ينبغي لي ولا يليق بي ذلك، بل أتلقاهم بالرحب والإكرام والإعزاز والإعظام، ﴿إِنَّهُمْ مُلْتَقُوا رَبِّهِمْ﴾؛ فمشيهم على إيمانهم وتقواهم بجنات النعيم. ﴿وَلَكِنِّي أَنْزَلْتُكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ﴾ (٢٩)؛ حيث تأمروني بطرد أولياء الله وإبعادهم عني، وحيث رددتم الحق لأنهم أتباعه، وحيث استدللتهم على بطلان الحق بقولكم: إني بشر مثلكم، وإنه ليس لنا عليكم من فضل.

﴿وَيَنْقُورُ مَنْ يَنْصُرِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتَهُمْ﴾؛ أي: من يمنعني من عذابه؛ فإن طردهم موجب للعذاب والنكال الذي لا يمنعه من دون الله مانع. ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٣٠)؛ ما هو الأنفع لكم والأصلح وتدبرون الأمور؟!!

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ﴾؛ أي: غاييتي أنني رسول الله إليكم؛ أبشركم وأنذركم، وما عدا ذلك؛ فليس بيدي من الأمر شيء، فليست خزائن الله عندي أدبرها أنا وأعطي من أشياء وأحرم من أشياء. ﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾؛ فأخبركم بسرايركم وبواطنكم، ﴿وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ﴾؛ والمعنى أنني لا ادعي رتبة فوق رتبتي، ولا منزلة سوى المنزلة التي أنزلني الله بها، ولا أحكم على الناس بظني. ﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزَوَّجَ آئِنَتَكُمْ﴾؛ أي: الضعفاء المؤمنين الذين يحقرهم الملأ الذين كفروا؛ ﴿لَنْ

تَذَكَّرُونَ﴾ (٣١)؛ الأعمال التي تنفعكم فتفعلونها، والأعمال التي تضركم فتركونها.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (٣٢) ... إلى آخر القصة.

﴿٣٢﴾ أي: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾؛ أول المرسلين ﴿إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾؛ يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشرك، فقال: ﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (٣٣)؛ أي: بينت لكم ما أنذرتكم به بيانا زال به الإشكال.

﴿٣٣﴾ ﴿أَلَا تَتَذَكَّرُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾؛ أي: أخلصوا العبادة لله وحده، واتركوا كل ما يُعْبَدُ من دون الله. ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلَيْسَ﴾ (٣٤)؛ إن لم تقوموا بتوحيد الله وتطيعوني.

﴿٣٤﴾ ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾؛ أي: الأشراف والرؤساء رادين لدعوة نوح عليه السلام كما جرت العادة لأمثالهم أنهم أول من رد دعوة المرسلين ﴿مَا زَنَّكَ إِلَّا بَشْرًا مِثْلَنَا﴾؛ وهذا مانع بزعمهم عن اتباعه، مع أنه في نفس الأمر هو الصواب الذي لا ينبغي غيره؛ لأن البشر يتمكن البشر أن يتلقوا عنه ويراجعوه في كل أمر؛ بخلاف الملائكة. ﴿وَمَا زَنَّكَ أَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَن كَفُرُوا﴾؛ أي: ما نرى أتبعك منا إلا الأراذل والسفلة - بزعمهم - وهم في الحقيقة الأشراف وأهل العقول، الذين انتقادوا للحق، ولم يكونوا كالأراذل الذين يقال لهم: الملأ، الذين اتبعوا كل شيطان مريد، واتخذوا آلهة من الحجر والشجر يتقربون إليها ويسجدون لها؛ فهل ترى أزدل من هؤلاء وأخس؟! وقولهم: ﴿بَادِيَ الرَّأْيِ﴾؛ أي: إنما أتبعوك من غير تفكر وروية، بل بمجرد ما دعوتهم أتبعوك؛ يعنون بذلك أنهم ليسوا على بصيرة من أمرهم، ولم يعلموا أن الحق المبين تدعو إليه بدهاء العقول، وبمجرد ما يصل إلى أولي الألباب يعرفونه ويتحققونه، لا كالأمر الخفية التي تحتاج إلى تأمل وفكر طويل. ﴿وَمَا زَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ﴾؛ أي: لستم أفضل منا فنقاد لكم، ﴿بَلْ تَنْظُرُونَ كَذِبِينَ﴾ (٣٥)؛ وكذبوا في قولهم هذا؛ فإنهم رأوا من الآيات التي جعلها الله مؤيدة لنوح ما يوجب لهم الجزم التام على صدقه.

﴿٣٥﴾ ولهذا ﴿قَالَ﴾ لهم نوح مجابوا: ﴿يَنْقُورُ أَرَبَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي﴾؛ أي: على يقين وجزم؛ يعني: وهو الرسول الكامل القدوة، الذي ينقاد له أولو الألباب،

سورة هود

يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ﴿٣٢﴾: فإن كانوا صادقين في إيمانهم؛ فلهم الخير الكثير، وإن كانوا غير ذلك؛ فحسابهم على الله. ﴿إِنِّي إِذَا﴾؛ أي: إن قلت لكم شيئاً مما تقدم، ﴿لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٣٣﴾: وهذا تأييس منه عليه الصلاة والسلام لقومه أن ينبذ فقراء المؤمنين أو يمقتهم، وتقنع لقومه بالطرق المقنعة للمنصف.

﴿٣٤﴾ فلما رأوه لا ينكف عما كان عليه من دعوتهم ولم يدركوا منه مطلوبهم؛ ﴿قَالُوا يَنْتُحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَأَيْنَا بِمَا جَدَلْنَا﴾ من العذاب ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿٣٥﴾: فما أجهلهم وأضلهم! حيث قالوا هذه المقالة لنبيهم الناصح؛ فهلا قالوا إن كانوا صادقين: يا نوح! قد نصحتنا وأشفقت علينا ودعوتنا إلى أمر لم يتبين لنا فزيد منك أن تبينه لنا لننقاد لك، وإلا فأنت مشكور في نصحك؛ لكان هذا الجواب المنصف للذي قد دعني إلى أمر خفي عليه، ولكنهم في قولهم كاذبون، وعلى نبيهم متجرئون، ولم يردوا ما قاله بأدنى شبهة فضلاً عن أن يردوه بحجة، ولهذا عدلوا من جهلهم وظلمهم إلى الاستعجال بالعذاب، وتعجيز الله.

﴿٣٦﴾ ولهذا أجابهم نوح عليه السلام بقوله: ﴿إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ

اللَّهُ إِنْ شَاءَ﴾؛ أي: إن اقتضت مشيئته وحكمته أن ينزله بكم؛ فعل ذلك، ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ ﴿٣٧﴾: لله، وأنا ليس بيدي من الأمر شيء.

﴿٣٨﴾ ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾؛ أي: إن إرادة الله غالبية؛ فإنه إذا أراد أن يغويكم لردكم الحق؛ فلو حرصت غاية مجهودي ونصحت لكم أتم النصح - وهو قد فعل عليه السلام - فليس ذلك بنافع لكم شيئاً. ﴿هُوَ رَبُّكُمْ﴾: يفعل بكم ما يشاء ويحكم فيكم بما يريد، ﴿وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿٣٩﴾: فيجازيكم بأعمالكم.

﴿٤٠﴾ ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ﴾: هذا الضمير محتمل أن يعود إلى نوح كما كان السياق في قصته مع قومه، وأن المعنى أن قومه يقولون: افترى على الله كذباً، وكذب بالوحي الذي يزعم أنه من الله، وأن الله أمره أن يقول: ﴿قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ، فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا يَنْجُرِمُونَ﴾ ﴿٤١﴾؛ أي: كل عليه وزره، ﴿وَلَا يُزِرُّ وَازِرَةً وَذَرَّ أُخْرَىٰ﴾ [الأنعام: ١٦٤]. ويحتمل أن يكون عائداً إلى النبي محمد ﷺ، وتكون هذه الآية معترضة في أثناء قصة نوح وقومه؛ لأنها من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء، فلما شرع الله في قصتها على رسوله، وكانت من جملة الآيات الدالة على صدقه ورسالته؛ ذكر تكذيب قومه له، مع البيان التام، فقال: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ﴾؛ أي: هذا القرآن اختلقه محمد من تلقاء نفسه؛ أي: فهذا من أعجب الأقوال وأبطلها؛ فإنهم يعلمون أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يرحل عنهم لدراسة على أهل الكتب، فجاء بهذا الكتاب الذي تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله؛ فإذا زعموا مع هذا أنه افتراه؛ علم أنهم معاندون، ولم يبق فائدة في حجاجهم، بل اللائق في هذه الحال الإعراض عنهم، ولهذا قال: ﴿قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ، فَعَلَىٰ إِجْرَامِي﴾؛ أي: ذنبي وكذبي. ﴿وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا يَنْجُرِمُونَ﴾ ﴿٤٢﴾؛ أي: فلم تستلجئون في تكذبي؟

﴿٤٣﴾ وقوله: ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدَّ ءَامَنَ﴾؛ أي: قد سوسا ﴿فَلَا يَتَّبِعُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ﴿٤٤﴾؛ أي: فلا تحزن ولا تبال بهم وبأفعالهم؛ فإن الله قد مقتهم وأحق عليهم عذابه الذي لا يرد.

وَيَقُولُونَ لَا آتَاكُمْ عَلَيْنَا آجْرِي إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلْكُوا رَبِّهِمْ وَلِنُكْفِيَ عَنْكُمُ قَوْمًا يَجْهَلُونَ ﴿٣٢﴾ وَيَقُولُونَ مَنْ نَضُرُّ مِنْ اللَّهِ إِنْ طَرَدْنَاهُمْ أَفَلَا نَذْكُرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٤﴾ قَالُوا يَنْتُحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَأَيْنَا بِمَا جَدَلْنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣٥﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٦﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ، فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا يَنْجُرِمُونَ ﴿٣٨﴾ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدَّ ءَامَنَ فَلَا يَتَّبِعُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٩﴾ وَأَصْحَابُ الْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا وَلَا تَخِطِّبِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٠﴾

٢٢٥

سورة هود

الْحَمْدُ لِلَّهِ

﴿٣٧﴾ وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا؛ أي: بحفظنا ومرأى منا وعلى مرضاتنا، ﴿وَلَا تَخْطُبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾؛ أي: لا تراجعني في إهلاكهم، ﴿إِنَّهُمْ مُعْرِفُونَ﴾ ﴿٣٧﴾؛ أي: قد حق عليهم القول، ونفذ فيهم القدر.

﴿٣٨﴾ فامتثل أمر ربه، وجعل يصنع الفلك، ﴿وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ﴾: ورأوا ما يصنع، ﴿سَخَرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ سَخَرُوا مِنَّا﴾: الآن، ﴿فَإِنَّا نَسْخَرُهُمْ كَمَا نَسَخَرُونَ﴾ ﴿٣٨﴾.

﴿٣٩﴾ ﴿سَوَفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُثْقِمٌ﴾ ﴿٣٩﴾: نحن أم أنتم؟ وقد علموا ذلك حين حل بهم العقاب.

﴿٤٠﴾ ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾؛ أي: قدرنا بوقت نزول العذاب بهم، ﴿وَقَارَ الثَّنُورُ﴾؛ أي: أنزل الله السماء بالماء المنهمر، وفجر الأرض كلها عيونًا، حتى التناير التي هي محل النار في العادة وأبعد ما يكون عن الماء تفجرت، فالتقى الماء على أمر قد قدر، ﴿فَلَنَّا﴾ لنوح: ﴿أَحْمَلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾؛ أي: من كل صنف من أصناف المخلوقات ذكر وأنثى؛ لتبقى مادة سائر الأجناس، وأما بقية الأصناف الزائدة عن الزوجين؛ فلأن السفينة لا تطيق حملها، ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾: ممن كان كافرًا؛ كابنه الذي غرق. ﴿وَمَنْ ءَامَنَ﴾

﴿٤١﴾ ﴿وَقَالَ﴾ نوح لمن أمره الله أن يحلمهم: ﴿أَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ جَعَلْنَاهَا مَسَكِينًا وَمُرْسَسًا﴾؛ أي: تجري على اسم الله وترسو على اسم الله وتجري بتسخيره وأمره. ﴿إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿٤١﴾: حيث غفر لنا، ورحمنا، ونجاننا من القوم الظالمين.

﴿٤٢﴾ ثم وصف جريانها كأننا نشاهدها، فقال: ﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ﴾؛ أي: بنوح ومن ركب معه ﴿فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ﴾: والله حافظها، وحافظ أهلها، ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ﴾: لما ركب ليركب معه، ﴿وَكَانَ﴾ ابنه ﴿فِي مَعْرَلٍ﴾: عنهم حين ركبوا؛ أي: مبتعدًا، وأراد منه أن يقرب ليركب، فقال له: ﴿يَبْنَئُ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٤٢﴾: فيصيبك ما يصيبهم.

﴿٤٣﴾ ف ﴿قَالَ﴾ ابنه مكذبًا لأبيه أنه لا ينجو إلا من ركب معه السفينة: ﴿سَوَّيْتُ إِلَىٰ جِبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ﴾؛ أي: سأرتقي جبلاً امتنع به من الماء. ف ﴿قَالَ﴾ نوح: ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجَعَ﴾: فلا يعصم أحدًا جبل ولا غيره، ولو تسبب بغاية ما يمكنه من الأسباب؛ لما نجا إن لم ينجه الله، ﴿وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ﴾ الابن ﴿مِنَ الْمَعْرِفَاتِ﴾ ﴿٤٣﴾.

﴿٤٤﴾ فلما أغرقهم الله ونجى نوحًا ومن معه؛ ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَيْ مَاءَكِ﴾: الذي خرج منك، والذي نزل إليك، ابلعي الماء الذي على وجهك، ﴿وَيَسَّأَةً آتِلِي﴾: فامتلتنا لأمر الله، فابتلعت الأرض ماءها، وأقلعت السماء فضب الماء من الأرض، ﴿وَفُضِيَ الْأَمْرُ﴾: بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين، ﴿وَأَسْتَوَتْ﴾ السفينة ﴿عَلَى الْجُودِيِّ﴾؛ أي: أرسدت على ذلك الجبل المعروف في أرض الموصل، ﴿وَقِيلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٤٤﴾؛ أي: أتبعوا بهلاكهم لعنة وبعثًا وسحقًا لا يزال معهم.

﴿٤٥﴾ ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ﴾: فقال ﴿رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ ﴿٤٥﴾: ولن تخلف ما وعدتني به. لعله عليه الصلاة والسلام - حملته الشفقة وأن الله وعده بنجاة أهله - ظن أن

﴿٤٦﴾ ﴿وَقَالَ﴾ نوح لمن أمره الله أن يحلمهم: ﴿أَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ جَعَلْنَاهَا مَسَكِينًا وَمُرْسَسًا﴾؛ أي: تجري على اسم الله وترسو على اسم الله وتجري بتسخيره وأمره. ﴿إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿٤٦﴾: حيث غفر لنا، ورحمنا، ونجاننا من القوم الظالمين.

﴿٤٧﴾ ثم وصف جريانها كأننا نشاهدها، فقال: ﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ﴾؛ أي: بنوح ومن ركب معه ﴿فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ﴾: والله حافظها، وحافظ أهلها، ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ﴾: لما ركب ليركب معه، ﴿وَكَانَ﴾ ابنه ﴿فِي مَعْرَلٍ﴾: عنهم حين ركبوا؛ أي: مبتعدًا، وأراد منه أن يقرب ليركب، فقال له: ﴿يَبْنَئُ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٤٧﴾: فيصيبك ما يصيبهم.

﴿٤٨﴾ ف ﴿قَالَ﴾ ابنه مكذبًا لأبيه أنه لا ينجو إلا من ركب معه السفينة: ﴿سَوَّيْتُ إِلَىٰ جِبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ﴾؛ أي: سأرتقي جبلاً امتنع به من الماء. ف ﴿قَالَ﴾ نوح: ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجَعَ﴾: فلا يعصم أحدًا جبل ولا غيره، ولو تسبب بغاية ما يمكنه من الأسباب؛ لما نجا إن لم ينجه الله، ﴿وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ﴾ الابن ﴿مِنَ الْمَعْرِفَاتِ﴾ ﴿٤٨﴾.

﴿٤٩﴾ فلما أغرقهم الله ونجى نوحًا ومن معه؛ ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَيْ مَاءَكِ﴾: الذي خرج منك، والذي نزل إليك، ابلعي الماء الذي على وجهك، ﴿وَيَسَّأَةً آتِلِي﴾: فامتلتنا لأمر الله، فابتلعت الأرض ماءها، وأقلعت السماء فضب الماء من الأرض، ﴿وَفُضِيَ الْأَمْرُ﴾: بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين، ﴿وَأَسْتَوَتْ﴾ السفينة ﴿عَلَى الْجُودِيِّ﴾؛ أي: أرسدت على ذلك الجبل المعروف في أرض الموصل، ﴿وَقِيلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٤٩﴾؛ أي: أتبعوا بهلاكهم لعنة وبعثًا وسحقًا لا يزال معهم.

﴿٥٠﴾ ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ﴾: فقال ﴿رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾؛ أي: وقد قلت لي: ف ﴿أَحْمَلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ﴾، ولن تخلف ما وعدتني به. لعله عليه الصلاة والسلام - حملته الشفقة وأن الله وعده بنجاة أهله - ظن أن

﴿٥١﴾ ﴿وَقَالَ﴾ نوح لمن أمره الله أن يحلمهم: ﴿أَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ جَعَلْنَاهَا مَسَكِينًا وَمُرْسَسًا﴾؛ أي: تجري على اسم الله وترسو على اسم الله وتجري بتسخيره وأمره. ﴿إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿٥١﴾: حيث غفر لنا، ورحمنا، ونجاننا من القوم الظالمين.

سورة هود

قَالَ يَنْفُخُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَتَّبِعُنِ
 مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّيْ أَعْظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾
 قَالَ رَبِّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَتَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا
 تَعَفَّرَ لِيْ وَتَرَحَّمْتَ عَلَيَّ لَأَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٤٧﴾ قِيلَ يَنْفُخُ
 أَهْبَاطُ سَلْمِ مَتَا وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمْرٍ مِّنْ مَّعَاكُ
 وَأُممٌ سَمَّيْتَهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مِتَا عَذَابُ الْآلَمِ ﴿٤٨﴾ تِلْكَ
 مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ
 مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾ وَإِلَى عَادِ
 أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْفُورُ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ
 غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْرَوُونَ ﴿٥٠﴾ يَنْفُورُ لَا أَشْتَكُرُ عَلَيْهِ
 أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِيْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٥١﴾
 وَيَنْفُورُ اسْتَغْفِرُ وَأَرْبُكُمْ ثُمَّ نُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ
 عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا
 مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ
 بِتَارِكِي آلِ الْهِنَاءِ عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾

الوعد لعمومهم؛ من آمن ومن لم يؤمن؛ فلذلك دعا ربه بذلك الدعاء، ومع هذا؛ ففوض الأمر لحكمة الله البالغة.

﴿٤٦﴾ ف ﴿قَالَ﴾ الله له: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾: الذين وعدتكم بإنجائهم، ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾؛ أي: هذا الدعاء الذي دعوت به لنجاة كافر لا يؤمن بالله ولا رسوله، ﴿فَلَا تَتَّبِعُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾؛ أي: ما لا تعلم عاقبته ومآله، وهل يكون خيرًا أو غير خير. ﴿إِنَّيْ أَعْظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾؛ أي: إني أعظك وعظًا تكون به من الكاملين، وتتجو به من صفات الجاهلين.

﴿٤٧﴾ فحينئذ ندم نوح عليه السلام ندامة شديدة على ما صدر منه، و ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَتَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَعَفَّرَ لِيْ وَتَرَحَّمْتَ عَلَيَّ لَأَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾: فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين. ودل هذا على أن نوحًا عليه السلام لم يكن عنده علم بأن سؤاله لربه في نجاة ابنه محرم داخل في قوله: ﴿وَلَا تُخَاطَبُنِي فِي الدِّينِ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّجْرِفُونَ﴾، بل تعارض عنده الأمران، وظن دخوله في قوله: ﴿وَأَهْلَكَ﴾، وبعد هذا تبين له أنه داخل في المنهي عن الدعاء لهم والمراجعة فيهم.

﴿٤٨﴾ قِيلَ يَنْفُخُ أَهْبَاطُ سَلْمِ مَتَا وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمْرٍ مِّنْ مَّعَاكُ

﴿٤٨﴾ من الآدميين وغيرهم من الأزواج التي حملها معه، فبارك الله في الجميع، حتى ملثوا أقطار الأرض ونواحيها ﴿وَأُممٌ سَمَّيْتَهُمْ﴾: في الدنيا، ﴿ثُمَّ يَمْسُهُمْ مِتَا عَذَابُ الْآلَمِ﴾؛ أي: هذا الإنجاء ليس بمانع لنا من أن من كفر بعد ذلك؛ أحلنا به العقاب، وإن متعوا قليلاً؛ فسبؤ أخذون بعد ذلك.

﴿٤٩﴾ قال الله لنبية محمد ﷺ بعدما قص عليه هذه القصة المبسطة التي لا يعلمها إلا مَنْ مِّنْ عَلَيْهِ برسالته: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾: فيقولوا: إنه كان يعلمها؛ فاحمد الله واشكره واصبر على ما أنت عليه من الدين القويم والصراط المستقيم والدعوة إلى الله. ﴿إِنَّ الْعَقِيبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾: الذين يتقون الشرك وسائر المعاصي، فستكون لك العاقبة على قومك كما كانت لنوح على قومه.

﴿وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا﴾... إلى آخر القصة.

﴿٥٠﴾ أي: وأرسلنا إلى ﴿عَادٍ﴾: وهم القبيلة المعروفة في الأحقاف من أرض اليمن، ﴿أَخَاهُمْ﴾: في النسب، ﴿هُودًا﴾: ليتمكنوا من الأخذ عنه والعلم بصدقه، فقال لهم: ﴿أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْرَوُونَ﴾؛ أي: أمرهم بعبادة الله وحده، ونهاهم عما هم عليه من عبادة غير الله، وأخبرهم أنهم قد افتروا على الله الكذب في عبادتهم لغيره وتجويزهم لذلك، ووضع لهم وجوب عبادة الله وفساد عبادة ما سواه.

﴿٥١﴾ ثم ذكر عدم المانع لهم من الاقنياد، فقال: ﴿يَنْفُورُ لَا أَشْتَكُرُ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾؛ أي: غرامة من أموالكم على ما دعوتكم إليه فتقولوا: هذا يريد أن يأخذ أموالنا، وإنما أدعوكم وأعلمكم مجانًا. ﴿إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِيْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾: ما أدعوكم إليه وأنه موجب لقبوله، منتف المانع عن رده.

﴿٥٦﴾ وَيَقُولُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ﴿: عما مضى منكم، ﴿نَمْ تُوْبُوا إِلَيْهِ﴾: فيما تستقبلونه بالتوبة النصوح والإجابة إلى الله تعالى؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك؛ ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾: بكثرة الأمطار التي تخصب بها الأرض ويكثر خيرها، ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾: فإنهم كانوا من أقوى الناس، ولهذا قالوا: ﴿مَنْ أَشَدُّ مَتَابَةً﴾ [فصلت: ١٥]، فوعدهم أنهم إن آمنوا زادهم قوة إلى قوتهم، ﴿وَلَا تَنوُلُوا﴾: عنه؛ أي: عن ربكم ﴿مُجْرِمِينَ﴾ ﴿: أي: مستكبرين عن عبادته، متجرئين على محارمه.

﴿٥٧﴾ ف ﴿قَالُوا﴾ رادين لقوله: ﴿يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ﴾: إن كان قصدهم بالبيينة البيينة التي يقترحونها؛ فهذه غير لازمة للحق، بل اللازم أن يأتي النبي بآية تدل على صحة ما جاء به، وإن كان قصدهم أنه لم يأتهم بيينة تشهد لما قاله بالصحة؛ فقد كذبوا في ذلك؛ فإنه ما جاء نبي لقومه إلا وبعث الله على يديه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، ولو لم يكن له آية إلا دعوته إياهم لإخلاص الدين لله وحده لا شريك له، والأمر بكل عمل صالح وخلق جميل، والنهي عن كل خلق ذميم من الشرك بالله والفواحش والظلم وأنواع المنكرات، مع ما هو مشتمل عليه هود عليه السلام من الصفات التي لا تكون إلا لخيار الخلق وأصدقهم، لكفى بها آيات وأدلة على صدقه، بل أهل العقول وأولو الألباب يرون أن هذه الآية أكبر من مجرد الخوارق التي يراها بعض الناس هي المعجزات فقط.

ومن آياته، وبياناته الدالة على صدقه، أنه شخص واحد، ليس له أنصار ولا أعوان، وهو يصرخ في قومه ويناديهم ويعجزهم ويقول لهم: ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾، ﴿إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ وَشَهِدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ من دُونِهِ. فكيْدوني جميعاً ثَمَّ لَا تُنظَرُونَ ﴿٥٨﴾: وهم الأعداء الذين لهم السطوة والغلبة، ويريدون إطفاء ما معه من النور بأي طريق كان، وهو غير مكترث منهم ولا مبال بهم، وهم عاجزون لا يقدر أن ينالوه بشيء من السوء، إن في ذلك آيات لقوم يعقلون. وقولهم: ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ﴾؛ أي: لا نترك عبادة آلهتنا لمجرد قولك الذي ما أقمت عليه بيينة بزعمهم. ﴿وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٥٩﴾: وهذا تأييس منهم لنبههم هود عليه السلام في إيمانهم، وأنهم لا يزالون في كفرهم يعمهون.

﴿٥٨﴾ ﴿إِن تَقُولُ﴾: فيك ﴿إِلَّا أَعْرَبْنَاكَ بَعْضَ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾؛ أي: أصابتك بخبال وجنون، فصرت تهذي بما لا يعقل؛ فسبحان من طبع على قلوب الظالمين! كيف جعلوا أصدق الخلق الذي جاء بأحق الحق بهذه المرتبة التي يستحي العاقل من حكايتها عنهم، لولا أن الله حكاها عنهم!؟

﴿٥٩﴾ ولهذا بين هود عليه الصلاة والسلام أنه واثق غاية الوثوق أنه لا يصيبه منهم ولا من آلهتهم أذى، فقال: ﴿إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ وَشَهِدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ من دُونِهِ. فكيْدوني جميعاً ﴿: أي: اطلبوا لي الضرر كلكم بكل طريق تتمكنون بها مني، ثَمَّ لَا تُنظَرُونَ﴾ ﴿٥٨﴾: أي: لا تمهلوني.

﴿٥٦﴾ ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ﴾؛ أي: اعتمدت في أمري كله على الله، ﴿رَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾؛ أي: هو خالق الجميع ومدبرنا وإياكم، وهو الذي ربانا. ﴿مَنْ دَابَّةٌ إِلَّا هُوَ أَخَذُ بِنَاصِيَتَيْهَا﴾: فلا تتحرك ولا تسكن إلا بإذنه؛ فلو اجتمعتم جميعاً على الإيقاع بي، والله لم يسلطكم علي؛ لم تقدروا على ذلك؛ فإن سلطكم فلحكمة أرادها. ف ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٥٦﴾؛ أي: على

وحدوه وأخلصوا له الدين، ﴿ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ ﴾: لا من أهل السماء ولا من أهل الأرض، ﴿ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾؛ أي: خلقكم فيها، فقال: ﴿ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾؛ أي: استخلفكم فيها وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، ومكنكم في الأرض؛ تبنون وتغرسون وتزرعون وتحراثون ما شئتم وتتفنون بمنافعها وتستغلون مصالحها؛ فكما أنه لا شريك له في جميع ذلك؛ فلا تشركوا به في عبادته. ﴿ فَاسْتَعْفِرُوهُ ﴾: مما صدر منكم من الكفر والشرك والمعاصي وأقلعوا عنها، ﴿ ثُمَّ نُوبُوا إِلَيْهِ ﴾؛ أي: ارجعوا إليه بالتوبة النصوح والإنابة. ﴿ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴾ (١١)؛ أي: قريب ممن دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة يجيبه بإعطائه سؤله وقبول عبادته وإثابته عليها أجل الثواب.

واعلم أن قربه تعالى نوعان: عام وخاص: فالقرب العام: قربه بعلمه، من جميع الخلق، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ (١٦) ﴿ ق: ١٦٦.﴾

والقرب الخاص: قربه من عابديه وسائليه ومحبيه، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴾ (١٥) ﴿ العلق: ١٩،﴾ وفي هذه الآية، وفي قوله: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ ﴾ (البقرة: ١٨٦)، وهذا النوع قرب يقتضي اللطافة تعالى وإجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم، ولهذا يقرن باسمه «القريب» اسمه «المجيب».

(١٢) فلما أمرهم نبيهم صالح عليه السلام ورغبهم في الإخلاص لله وحده؛ ردوا عليه دعوته، وقابلوه أشنع المقابلة. ﴿ قَالُوا لَبِئْسَ لِي بَدِيلُكَ فَكُنْتَ نِسْفًا مَرْجُومًا قَبْلَ هَذَا ﴾؛ أي: قد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفع، وهذه شهادة منهم لنبيهم صالح: أنه ما زال معروفًا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأنه من خيار قومه، ولكنه لما جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافق أهواءهم الفاسدة؛ قالوا هذه المقالة التي مضمونها أنك قد كنت كاملًا، والآن أخلفت ظننا فيك، وصرت بحالة لا يرجى منك خير، وذنبه ما قالوه عنه، وهو قولهم: ﴿ أَنْتَهَسْنَا أَنْ تَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾: وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في صالح؛ كيف قدح في عقولهم وعقول آبائهم الضالين؟! وكيف ينهاتهم عن عبادة من لا ينفع ولا يضر ولا يغني شيئًا من الأحجار والأشجار ونحوها، وأمرهم بإخلاص الدين لله ربهم الذي لم تزل نعمه عليهم ترى وإحسانه عليهم دائمًا ينزل، الذي ما بهم من نعمة

عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره وفي شرعه وأمره وفي جزائه وثوابه وعقابه، لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم التي يحمد، ويشنى عليه بها.

(١٧) ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا ﴾: عما دعوتكم إليه، ﴿ فَقَدْ أَبْلَقْنَاكُمْ مَا أَرْسَلْنَا بِهِ إِلَيْكُمْ ﴾: فلم يبق عليّ تبعة من شأنكم، ﴿ وَسَنَخْلُقُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾: يقومون بعبادته ولا يشركون به شيئًا، ﴿ وَلَا نَصْرُ لَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾: فإن ضرركم إنما يعود إليكم؛ فالله لا نصره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ [فصلت: ٤٦]. ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ﴾ (١٧).

(١٨) ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾؛ أي: عذابنا بإرسال الريح العقيم التي ﴿ مَا نَذَّرْنَا مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرَّمِيمِ ﴾ (١٤٦) ﴿ الذاريات: ٤٢﴾؛ ﴿ نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمَتَّعْنَاهُمْ مِنْ عَدَابِ غَلِظٍ ﴾ (١٨)؛ أي: عظيم شديد أحله الله بعاد فأصبحوا لا يرى إلا مساكنتهم.

(١٩) ﴿ وَتِلْكَ آدَاءُ ﴾: الذين أوقع الله بهم ما أوقع بظلم منهم لأنهم ﴿ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ﴾: ولهذا قالوا لهود: ﴿ مَا جِئْنَاكَ بِبَيِّنَةٍ! قَتِيلِينَ بهذا أنهم متيقنون لدعوته، وإنما عاندوا وجحدوا، ﴿ وَعَصَوْا رُسُلَهُ ﴾؛ لأن من عصى رسولاً؛ فقد عصى جميع المرسلين؛ لأن دعوتهم واحدة، ﴿ وَأَتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ ﴾؛ أي: متسلط على عباد الله بالجبروت، ﴿ عَنِيدٍ ﴾ (١٩)؛ أي: معاند لآيات الله، فعصوا كل ناصح ومشفق عليهم، واتبعوا كل غاش لهم يريد إهلاكهم، لا جرم أهلكهم الله.

(٢٠) ﴿ وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ ﴾: فكل وقت وجيل إلا ولأنبائهم القبيحة وأخبارهم الشنيعة ذكر يذكرون به وذم يلحقهم. ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾: لهم أيضًا لعنة، ﴿ أَلَا إِنَّ آدَاءًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ﴾؛ أي: جحدوا من خلقهم ورزقهم ورباهم. ﴿ أَلَا بَعْدَ آدَاءٍ قَوْمٍ هُودٍ ﴾ (٢٠)؛ أي: أبعدهم الله عن كل خير، وقربهم من كل شر.

﴿ وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾... إلى آخر القصة.

(٢١) أي: وأرسلنا إلى ﴿ تَمُودَ ﴾: وهم عاد الثانية، المعروفون، الذين يسكنون الحجر وادي القرى، ﴿ أَخَاهُمْ ﴾: في النسب، ﴿ صَالِحًا ﴾: عبد الله ورسوله ﷺ، يدعوهم إلى عبادة الله وحده. ﴿ قَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُوا اللَّهَ ﴾؛ أي:

إلا منه، ولا يدفع عنهم السيئات إلا هو؟! ﴿وَأَنَّا لِنَبْلُو أَنذَرْنَا لَنِي سَكِّ
يَمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبًا ﴿١٧﴾﴾؛ أي: ما زلنا شاكين فيما دعوتنا إليه
شكًا مؤثرًا في قلوبنا الرب.

﴿١٧﴾ وبزعمهم أنهم لو علموا صحة ما دعاهم إليه؛ لاتبعوه،
وهم كذبة في ذلك، ولهذا بين كذبهم في قوله: ﴿قَالَ يَقُولُ
أَرَبِّكُمْ إِن كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي﴾؛ أي: برهان ويقين مني،
﴿وَأَنَّا لِنَبْلُو أَنذَرْنَا لَنِي سَكِّ﴾؛ أي: من علي برسالته ووحيه؛ أي:
أفأتابكم على ما أنتم عليه وما تدعونني إليه. ﴿فَمَنْ يَضُرُّنِي
مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، فَمَا تَرِيدُونَنِي غَيْرَ تَحْسِيرِ ﴿١٨﴾﴾؛ أي: غير
خسار وتباب وضرر.

﴿١٨﴾ ﴿وَيَقُولُ هَذِهِ نَافَةٌ لِّلَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ﴾: لها شرب
من البئر يومًا، ثم يشربون كلهم من ضرعها، ولهم شرب يوم
معلوم، ﴿فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ﴾؛ أي: ليس عليكم
من مؤنتها وعلفها شيء، ﴿وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ﴾؛ أي: بعقر؛
﴿وَأَخَذُوا عَذَابَ قُرَيْبٍ ﴿١٩﴾﴾.

﴿١٩﴾ ﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ﴾: لهم صالح: ﴿تَمَتَّعُوا فِي
دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعَدَّ غَيْرَ مَكْدُوبٍ ﴿٢٠﴾﴾: بل
لا بد من وقوعه.

﴿٢٠﴾ ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾: بوقوع العذاب، ﴿بَجَيْتَنَا صَالِحًا
وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ﴾؛ أي: نجيناهم من العذاب والخزي والفضيحة. ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَلَقْرَبُّ
الْعَزِيزِ ﴿٢١﴾﴾: ومن قوته وعزته أن أهلك الأمم الطاغية ونجى الرسل وأتباعهم.
﴿٢١﴾ ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾: العظيمة فقطعت قلوبهم؛ ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جُثُوبًا ﴿٢٢﴾﴾؛ أي: خامدين لا
حراك لهم.

﴿٢٢﴾ ﴿كَانَ لَمْ يَخْتَرُوا فِيهَا﴾؛ أي: كأنهم لما جاءهم العذاب ما تمتعوا في ديارهم ولا أنسوا فيها ولا تنعموا بها يومًا من
الدهر، قد فارقهم النعيم، وتناولهم العذاب السرمدي، الذي لا ينقطع، الذي كأنه لم يزل. ﴿أَلَا إِنَّ نَعْمَدًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾؛
أي: جحدوه بعد أن جاءتهم الآية المبصرة. ﴿أَلَا بَدَأْنَا لِمُعَدِّمٍ ﴿٢٣﴾﴾: فما أشقاهم وأذلهم! نستجير بالله من عذاب الدنيا
وخزيبها.

﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى﴾... إلى آخر القصة.

﴿٢٣﴾ أي: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا﴾: من الملائكة الكرام رسولنا ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ الخليل ﴿بِالْبَشْرَى﴾؛ أي: بالبشارة بالولد
حين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وأمرهم أن يمرؤا على إبراهيم فيبشروه بإسحاق، فلما دخلوا عليه، ﴿قَالُوا سَلَامًا قَالَ
سَلَامٌ﴾؛ أي: سلموا عليه ورد عليهم السلام. ففي هذا مشروعية السلام، وأنه لم يزل من ملة إبراهيم عليه السلام، وأن السلام
قبل الكلام، وأنه ينبغي أن يكون الرد أبلغ من الابتداء؛ لأن سلامهم بالجملة الفعلية الدالة على التجدد، ورده بالجملة الاسمية
الدالة على الثبوت والاستمرار، وبينهما فرق كبير؛ كما هو معلوم في علم العربية. ﴿فَمَا لَبِثَ﴾: إبراهيم لما دخلوا عليه، ﴿أَن
جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿٢٤﴾﴾؛ أي: بادر لبيته فاستحضر لأضيافه عجلًا مشويًا على الرضف سميًا، فقربه إليهم فقال: ألا تأكلون.

قَالَ يَقُولُ أَرَبِّكُمْ إِن كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاثَنِي
مِنهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَضُرُّنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، فَمَا تَرِيدُونَنِي
غَيْرَ تَحْسِيرِ ﴿١٧﴾ وَيَقُولُ هَذِهِ نَافَةٌ لِّلَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ
فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ
عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿١٨﴾ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعَدَّ غَيْرَ مَكْدُوبٍ ﴿١٩﴾ فَلَمَّا جَاءَ
أَمْرُنَا بَجَيْتَنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا
وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَلَقْرَبُّ الْعَزِيزِ ﴿٢٠﴾ وَأَخَذَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جُثُوبًا
﴿٢١﴾ كَانَتْ لَمْ يَخْتَرُوا فِيهَا إِلَّا نَعْمَدًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ الْأَبْدَانُ
لِمُعَدِّمٍ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالُوا
سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا
رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَّرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً
قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿٢٤﴾ وَأَمْرَانَهُ قَائِمَةٌ
فَضَحِكْتَ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِهُ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٢٥﴾

قَالَ يَبُولَقَ أَوْلَادًا وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٦﴾ قَالُوا أَنْعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبَشَرَىٰ ابْتَدَلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٨﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴿٧٩﴾ يَتَّبِعُهُمْ فِي كَفْرِهمْ غَرَضٌ إِنَّ هَذَا لِلَّهِ قَدَجَاءٌ أَمْرٌ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ عَادَابُ عَذَابٍ غَيْرَ مَرْدُودٍ ﴿٨٠﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَهُ بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٨١﴾ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمَنْ قَبْلَ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْفُوهُ هُنُوْلًا بِنَاقِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَحْزَنُوا فِي صَفِيحِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٨٢﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَالُنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَتَّىٰ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا تُرِيدُ ﴿٨٣﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَىٰ إِلَيَّ رِجْسٌ شَدِيدٌ ﴿٨٤﴾ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْبُوتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا نَكِيًّا إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨٥﴾

٢٣٠

﴿٧٦﴾ ﴿فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ﴾؛ أي: إلى تلك الضيافة، ﴿تَكْرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾: وظن أنهم أتوه بشر ومكروه، وذلك قبل أن يعرف أمرهم، فقالوا: ﴿لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسَلْنَا إِلَيْكَ قَوْمَ لُوطٍ﴾ ﴿٧٧﴾؛ أي: إنا رسل الله، أرسلنا الله إلى إهلاك قوم لوط.

﴿٧٨﴾ وامرأة إبراهيم ﴿قَائِمَةٌ﴾: تخدم أضيافه، ﴿فَصَحَّكَتْ﴾: حين سمعت بحالهم وما أرسلوا به تعجبا، ﴿فَنَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَأُوهُ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ ﴿٧٩﴾.

﴿٨٠﴾ فتعجبت من ذلك ﴿وَقَالَ يَبُولَقَ أَوْلَادًا وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾: فهذا مانعان من وجود الولد. ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ ﴿٨١﴾.

﴿٨٢﴾ ﴿قَالُوا أَنْعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾: فإن أمره لا عجب فيه؛ لنفوذ مشيئته التامة في كل شيء؛ فلا يستغرب على قدرته شيء، وخصوصا فيما يدره ويمضيه لأهل هذا البيت المبارك. ﴿رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾؛ أي: لا تزال رحمته وإحسانه وبركاته، وهي الزيادة من خيره وإحسانه وحلول الخير الإلهي على العبد. ﴿إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾ ﴿٨٣﴾؛ أي: حميد الصفات؛ لأن صفاته صفات كمال، حميد الأفعال؛ لأن أفعاله إحسان وجود وبر وحكمة وعدل وقسط. ﴿مَجِيدٌ﴾ ﴿٨٤﴾؛

والمجد هو عظمة الصفات وسعتها؛ فله صفات الكمال، وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمها.

﴿٨٥﴾ ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ﴾: الذي أصابه من خيفة أضيافه، ﴿وَجَاءَتْهُ الْبَشَرَىٰ﴾: بالولد؛ التفت حيث شد إلى مجادلة الرسل في إهلاك قوم لوط، وقال لهم: ﴿إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِسَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَاتَهُ﴾ ﴿العنكبوت: ٣٢﴾.

﴿٨٦﴾ ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ﴾؛ أي: ذو خلق حسن وسعة صدر وعدم غضب عند جهل الجاهلين، ﴿أَوَّاهٌ﴾؛ أي: متضرع إلى الله في جميع الأوقات، ﴿مُنِيبٌ﴾ ﴿٨٧﴾؛ أي: رجع إلى الله بمعرفته ومحبه والإقبال عليه والإعراض عن سواه؛ فلذلك كان يجادل عمن حتم الله بهلاكهم.

﴿٨٨﴾ فقيل له: ﴿يَتَّبِعُهُمْ فِي كَفْرِهمْ غَرَضٌ﴾: الجدال. ﴿إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرٌ رَبِّكَ﴾: بهلاكهم، ﴿وَإِنَّهُمْ عَادَابُ عَذَابٍ غَيْرَ مَرْدُودٍ﴾ ﴿٨٩﴾: فلا فائدة في جدالك.

﴿٩٠﴾ ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا﴾؛ أي: الملائكة الذين صدروا من إبراهيم، لما أتوا ﴿لُوطًا سِيقَهُ بِهِمْ﴾؛ أي: شق عليه مجيئهم، ﴿وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾ ﴿٩١﴾؛ أي: شديد حرج؛ لأنه علم أن قومه لا يتركونهم؛ لأنهم في صور شباب جرد مرد في غاية الكمال والجمال.

﴿٩٢﴾ ولهذا وقع ما خطر بباله، ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ﴾؛ أي: يسرعون ويبادرون يريدون أضيافه بالفاحشة التي كانوا يعملونها، ولهذا قال: ﴿وَمَنْ قَبْلَ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾؛ أي: الفاحشة التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين. ﴿قَالَ يَنْفُوهُ هُنُوْلًا بِنَاقِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾: من أضيافي - وهذا كما عرض سليمان ﷺ على المرأتين أن يشق الولد المختصم فيه

الْحَمْدُ لِلَّهِ

سورة هود

لاستخراج الحق - ولعلمه أن بناته ممتنع منالهن ولا حق لهم فيهن، والمقصود الأعظم دفع هذه الفاحشة الكبرى. ﴿فَأَتَقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ فِي صَفِيحِي﴾؛ أي: إما أن تراعوا تقوى الله، وإما أن تراعوني في صيفي ولا تخزوني عندهم. ﴿الْيَسَّ مِنْكُمْ رَجُلٌ زَشِيدٌ﴾ ﴿٧٨﴾؛ فينهاكم ويزجركم. وهذا دليل على مروجهم وانحلالهم من الخير والمروءة.

﴿٧٩﴾ ف ﴿قَالُوا﴾ له: ﴿لَقَدْ عَلِمْت مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ﴾ ﴿٧٩﴾؛ أي: لا نريد إلا الرجال، ولا لنا رغبة في النساء.

﴿٨٠﴾ فاشتد قلق لوط عليه الصلاة والسلام ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَىٰ إِلَىٰ رَبِّي سُودٍ﴾ ﴿٨٠﴾؛ كقبيلة مانعة؛ لمنعتكم. وهذا بحسب الأسباب المحسوسة، وإلا؛ فإنه يأوي إلى أقوى الأركان، وهو الله الذي لا يقوم لقوته أحد.

﴿٨١﴾ ولهذا لما بلغ الأمر منتهاه واشتد الكرب؛ ﴿قَالُوا﴾ له: ﴿إِنَّا رَأَيْنَاكَ بِرَبِّكَ﴾؛ أي: أخبروه بحالهم ليطمئن قلبه، ﴿لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ﴾؛ بسوء. ثم قال جبريل بجناحه، فطمس أعينهم، فانطلقوا يتوعدون لوطاً بمجيء الصبح، وأمر الملائكة لوطاً أن يسري بأهله ﴿يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ﴾؛ أي: بجانب منه قبل الفجر بكثير؛ ليمكنوا من البعد عن قريتهم، ﴿وَلَا يَلْفِثُ مِنْكُمْ أَحَدٌ﴾؛ أي: بادروا بالخروج، وليكن همكم النجاء، ولا تلتفتوا إلى ما وراءكم، ﴿إِلَّا أَمْرًا لَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا﴾؛ من العذاب ﴿مَا أَصَابَهُمْ﴾؛ لأنها تشارك قومها في الإثم، فتدلمهم على أضياف لوط إذا نزل به أضياف. ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ﴾؛ فكان لوطاً استعجل ذلك، فقيل له: ﴿الْيَسَّ الصُّبْحُ بِرَبِّ﴾ ﴿٨١﴾.

﴿٨٢﴾ ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾؛ بنزول العذاب وإحلاله فيهم ﴿جَعَلْنَا﴾؛ ديارهم ﴿عَلَيْهَا سَافِلَهَا﴾؛ أي: قلبناها عليهم، ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّن سِجِّيلٍ﴾؛ أي: من حجارة النار الشديدة الحرارة، ﴿مَنْصُورٍ﴾ ﴿٨٢﴾؛ أي: متتابعة تتبع من شد عن القرية.

﴿٨٣﴾ ﴿مُسَوْمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ﴾؛ أي: معلمة، عليها علامة العذاب والغضب، ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾؛ الذين يشابهون لفعل قوم لوط، ﴿بِعِيدٍ﴾ ﴿٨٣﴾؛ فليحذر العباد أن يفعلوا كفعالهم؛ لئلا يصيبهم ما أصابهم.

﴿وَأِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾... إلى آخر القصة.

﴿٨٤﴾ أي: وأرسلنا إلى ﴿مَدْيَنَ﴾؛ القبيلة المعروفة، الذين يسكنون مدين، في أدنى فلسطين، ﴿أَخَاهُ﴾؛ في النسب، ﴿شُعَيْبًا﴾؛ لأنهم يعرفونه ويتمكنون من الأخذ عنه، ف ﴿قَالَ﴾ لهم: ﴿يَقْوَرُ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾؛ أي: أخلصوا له العبادة؛ فإنهم كانوا يشركون به، وكانوا مع شركهم يخسون المكيال والميزان، ولهذا نهاهم عن ذلك، فقال: ﴿وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ﴾؛ بل أوفوا الكيل والميزان بالقسط. ﴿إِنِّي أُرِيدُكُمْ بِخَيْرٍ﴾؛ أي: بنعمة كثيرة وصحة وكثرة أموال وبنين؛ فاشكروا الله على ما أعطاكم، ولا تكفروا بنعمة الله فيزيلها عنكم. ﴿وَأِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحِيطُ﴾ ﴿٨٤﴾؛ أي: عذاباً يحيط بكم ولا يبقي منكم باقية.

به، ﴿وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾؛ أي: أعطاني الله من أصناف المال ما أعطاني، وأنا لا ﴿أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَكُمْ إِلَى مَا أَنْتُمْ عَنْهُ﴾؛ فلست أريد أن أنهاكم عن البخس في المكيال والميزان وأفعله أنا حتى تتطرق إليّ التهمة في ذلك، بل ما أنهاكم عن أمر إلا وأنا أول مبتدر لتركه. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾؛ أي: ليس لي من المقاصد إلا أن

تصلح أحوالكم وتستقيم منافعكم، وليس لي من المقاصد الخاصة لي وحدي شيء بحسب استطاعتي. ولما كان هذا فيه نوع تزكية للنفس؛ دفع هذا بقوله: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ﴾؛ أي: وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والانفكاك عن الشر إلا بالله تعالى، لا بحولي ولا بقوتي. ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾؛ أي: اعتمدت في أموري ووثقت في كفايته.

﴿وَالَيْهِ أُنِيبُ﴾؛ في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات، وفي هذا التقرب إليه بسائر أفعال الخيرات، وبهذين الأمرين تستقيم أحوال العبد، وهما الاستعانة بربه والإنابة إليه؛ كما قال تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١١٣]. وقال: ﴿إِيَّاكَ تَعَبَّدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥].

﴿وَتَقْوَى لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقَ﴾؛ أي: لا تحملنكم مخالفتي ومشاقتي، ﴿أَنْ يُصِيبَكُمْ﴾؛ من العقوبات، ﴿مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمٌ لَوْ طُغِيَ عَنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾؛ لا في الدار ولا في الزمان.

﴿وَأَسْتَغْفِرُوا رَيْبَكُمْ﴾؛ عما اقترفتم من الذنوب، ﴿ثُمَّ تَوُوبُوا إِلَيْهِ﴾؛ فيما يستقبل من أعماركم بالتوبة النصوح والإنابة إليه بطاعته وترك مخالفته. ﴿إِنَّ رَبَّ رَجِيمٌ وَدُودٌ﴾؛ لمن تاب وأناب؛ يرحمه فيغفر له ويتقبل توبته ويحبه.

ومعنى الودود من أسمائه تعالى: أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه؛ فهو فعول بمعنى فاعل ومعنى مفعول.

﴿قَالُوا يَسْخَعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ﴾؛ أي: تضجروا من نصائحهم ومواعظهم لهم، فقالوا: ﴿مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ﴾، وذلك لبغضهم لما يقولون وفترتهم عنه. ﴿وَإِنَّا لَلرَّزِيقِ فَيَسًا ضَعِيفًا﴾؛ أي: في نفسك لست من الكبار والرؤساء، بل من المستضعفين. ﴿وَلَوْ لَا رَهْطُكَ﴾؛ أي: جماعتك وقبيلتك، ﴿لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعِزِّيزٍ﴾؛ أي: ليس لك قدر في صدورنا ولا احترام في أنفسنا، وإنما احترمنا قبيلتك بتركنا إياك.

﴿وَيَقَوْمٌ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾؛ أي: بالعدل الذي ترضون أن تعطوه، ﴿وَلَا يَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾؛ أي: لا تنقصوا من أشياء الناس، ففسر قوما بأخذها بنقص المكيال والميزان، ﴿وَلَا تَمْشُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ﴾؛ فإن الاستمرار على المعاصي يفسد الأديان والعقائد والدين والدنيا ويهلك الحرث والنسل.

﴿يَقِيتُ اللَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ﴾؛ أي: يكفيكم ما أبقى الله لكم من الخير وما هو لكم؛ فلا تطمعوا في أمر لكم عنه غنية وهو ضار لكم جدًا، ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾؛ فاعملوا بمقتضى الإيمان. ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ﴾؛ أي: لست بحافظ لأعمالكم ووكيل عليها، وإنما الذي يحفظها الله تعالى، وأما أنا فأبلغكم ما أرسلت به.

﴿قَالُوا يَسْخَعِبُ أَصْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾؛ أي: قالوا ذلك على وجه التهكم بنبيهم والاستبعاد لإجابتهم له، ومعنى كلامهم: أنه لا موجب لنهيك لنا إلا أنك تصلي لله وتعبده له؛ فإن كنت كذلك؛ أفوجب لنا أن نترك ما يعبد آباؤنا لقول ليس عليه دليل إلا أنه موافق لك؟! فكيف تتبعك ونترك آباءنا الأقدمين أولي العقول والألباب؟! وكذلك لا يوجب قولك لنا أن نفعل في أمورنا ما قلت لنا من وفاء الكيل والميزان وأداء الحقوق الواجبة فيها، بل لا نزال نفعل فيها ما شئنا؛ لأنها أموالنا، فليس لك فيها تصرف، ولهذا قالوا في تهكمهم: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾؛ أي: أئنك أنت الذي الحلم والوقار لك خلق والرشد لك سجية؛ فلا يصدر عنك إلا رشد، ولا تأمر إلا برشد، ولا تنهى إلا عن غي؟! أي: ليس الأمر كذلك، وقصدهم أنه موصوف بعكس هذين الوصفين: بالسفه والغواية؛ أي: أن المعنى: كيف تكون أنت الحليم الرشيد، وآباؤنا هم السفهاء الغاوين؟! وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم وأن الأمر بعكسه ليس كما ظنوه، بل الأمر كما قالوه: إن صلواته تأمره أن ينهاهم عما كان يعبد آباؤهم الضالون وأن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون؛ فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأي فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير الله، ومن منع حقوق عباد الله، أو سرقتها بالمكاييل والموازين، وهو عليه الصلاة والسلام الحليم الرشيد؟!

﴿قَالَ﴾ لهم شعيب: ﴿يَقْوَى أَرْءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَى يَنْبَئٍ مِنْ رَبِّي﴾؛ أي: يقين وطمأنينة في صحة ما جئت

﴿٩٢﴾ قَالَ ﴿لَهُمْ مَتْرَقًا لَهُمْ﴾: ﴿يَقْوَمُ أَرْهَطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ﴾؛ أي: كيف تراعونني لأجل رهطي ولا تراعونني لله، فصار رهطي أعز عليكم من الله. ﴿وَأَتَّخَذْتُمُوهُ وِرَاءَكُمْ ظَهْرًا﴾؛ أي: نبذتم أمر الله وراء ظهوركم، ولم تبالوا به، ولا خفتهم منه. ﴿إِنَّ رَبِّي يَمَّا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ ﴿٩٢﴾: لا يخفى عليه من أعمالكم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فسيجازيكم على ما عملتم أتم الجزاء.

﴿٩٣﴾ ولما أعيوه وعجز عنهم؛ قال: يا قوم ﴿اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ﴾؛ أي: على حالتكم ودينكم. ﴿إِنِّي عَمِلٌ سَوِّفُ تَعْلَمُونَ مِنْ بَأْسِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾: ويحل عليه عذاب مقيم، أنا أم أتم، وقد علموا ذلك حين وقع عليهم العذاب، ﴿وَأَرْتَقِبُوا﴾: ما يحل بي. ﴿إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾ ﴿٩٣﴾ ما يحل بكم.

﴿٩٤﴾ ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾: بإهلاك قوم شعيب، ﴿وَجَعَلْنَا شُعَيْبًا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثْمِينَ﴾ ﴿٩٤﴾: لا تسمع لهم صوتًا، ولا ترى منهم حركة.

﴿٩٥﴾ ﴿كَانَ لَرَبِّعَتَا فِيهَا﴾؛ أي: كأنهم ما أقاموا في ديارهم ولا تنعموا فيها حين أتاهم العذاب. ﴿أَلَا بَعْدَ لَمَدَيْنِ﴾: إذ أهلكتها الله وأخزأها، ﴿كَمَا بَعَدَتْ نَمُودُ﴾ ﴿٩٥﴾؛ أي: قد اشتركت هاتان القبيلتان في السُّحْقِ والبعد والهلاك.

وشعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء؛ لحسن مراجعته لقومه. وفي قصته من الفوائد والعبر شيء كثير:

منها: أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام؛ فكذاك بشرائعه وفروعه؛ لأن شعيبًا دعا قومه إلى التوحيد وإلى إيفاء المكيال والميزان، وجعل الوعيد مرتبًا على مجموع ذلك.

ومنها: أن نقص المكايل والموازين من كبائر الذنوب وتخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى ذلك، وأن ذلك من سرقة أموال الناس، وإذا كان سرقته في المكايل والموازين موجبة للوعيد؛ فسرقته على وجه القهر والغلبة من باب أولى وأحرى.

ومنها: أن الجزاء من جنس العمل؛ فمن يخس أموال الناس يريد زيادة ماله؛ عوقب بنقيض ذلك، وكان سببًا لزوال الخير الذي عنده من الرزق؛ لقوله: ﴿إِنِّي أَرْسَلْتُكُمْ بِخَيْرٍ﴾؛ أي: فلا تتسببوا إلى زواله بفعلكم.

ومنها: أن على العبد أن يقنع بما آتاه الله ويقنع بالحلال عن الحرام وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة، وأن ذلك خير له؛ لقوله: ﴿يَقِينُ اللَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ﴾؛ ففي ذلك من البركة وزيادة الرزق ما ليس في التكالب على الأسباب المحرمة من المحق وضد البركة.

ومنها: أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره؛ فإنه رتب العمل به على وجود الإيمان، فدل على أنه إذا لم يوجد العمل؛ فالإيمان ناقص أو معدوم.

ومنها: أن الصلاة لم تنزل مشروعة للأنبياء المتقدمين، وأنها من أفضل الأعمال، حتى إنه متقرر عند الكفار فضلها وتقديمها

﴿٩٢﴾ وَيَقْوَمُ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٩٣﴾ وَأَسْتَفْهِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ نُؤْتُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٤﴾ قَالُوا يَسْخَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا نَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّنَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩٥﴾ قَالَ يَنْقُومُ أَرْهَطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَأَتَّخَذْتُمُوهُ وِرَاءَكُمْ ظَهْرًا إِنَّ رَبِّي يَمَّا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٩٦﴾ وَيَقْوَمُ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ سَوِّفُ تَعْلَمُونَ مِنْ بَأْسِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٧﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا شُعَيْبًا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴿٩٨﴾ كَانَتْ لَرَبِّعَتَا فِيهَا مَكَانَتَانِ إِذْ أَهْلَكْنَاهُمْ بِمِلَّةِ رَبِّكَ إِثْمًا فَجَاءَ يُسَيِّرُكَ عَلَىٰ ظَهْرِكَ مَا تَكْتُمُ وَإِنَّا لَنَاصِرُونَ ﴿٩٩﴾

ومنها: أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه ويعفى عنه؛ فإن الله تعالى يحبه ويوده، ولا عبرة بقول من يقول: إن التائب إذا تاب؛ فحسبه أن يغفر له ويعود عليه العفو، وأما عود الود والحب؛ فإنه لا يعود؛ فإن الله قال: ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبَّ رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ ﴿٩٦﴾.

ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئاً منها، وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار؛ كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه.

وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك؛ لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان؛ فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار، وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية؛ لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية، وتحرص على إبادتها وجعلهم عملة وخدمًا لهم. نعم؛ إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام؛ فهو المتعين، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة؛ فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة. والله أعلم.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٩٦﴾ ... إلى آخر القصة.

﴿٩٦﴾ يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ﴾: ابن عمران ﴿بِآيَاتِنَا﴾: الدالة على صدق ما جاء به؛ كالعصا واليد ونحوهما من الآيات التي أجزاها الله على يدي موسى عليه السلام، ﴿وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٩٦﴾؛ أي: حجة ظاهرة بينة ظهرت ظهور الشمس.

﴿٩٧﴾ ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾؛ أي: أشراف قومه؛ لأنهم المتبوعون، وغيرهم تبع لهم، فلم يتقادوا لما مع موسى من الآيات التي أراهم إياها كما تقدم بسطها في سورة الأعراف، ولكنهم اتبعوا ﴿أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرَ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ ﴿٩٧﴾: بل هو ضال غاوٍ، لا يأمر إلا بما هو ضرر محض.

﴿٩٨﴾ لا جرم لما اتبعه قومه؛ أراهم وأهلكهم؛ ﴿يَتَذَكَّرُ فِيَوْمَ يَوْمَ يَمَسُّهُمُ الْفَيْصَمَةُ فَاُورِدُهُمُ النَّارَ وَيُسَّ السَّوْدُ الْمَوْرُودُ﴾ ﴿٩٨﴾.

على سائر الأعمال، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي ميزان للإيمان وشرائعه؛ فيإقامتها تكمل أحوال العبد، وبعدم إقامتها تختل أحواله الدينية.

ومنها: أن المال الذي يرزقه الله للإنسان، وإن كان الله قد خوله إياه؛ فليس له أن يصنع فيه ما يشاء؛ فإنه أمانة عنده، عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق والامتناع من المكاسب التي حرمها الله ورسوله، لا كما يزعمه الكفار ومن أشبههم؛ أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاءون ويختارون، سواء وافق حكم الله أو خالفه.

ومنها: أن من تكلمة دعوة الداعي وتماهما: أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به وأول منته عما ينهى غيره عنه؛ كما قال شعيب عليه السلام: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلَأَكُمُ إِلَىٰ مَا أَنهَنكُمُ عَنْهُ﴾، ولقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ [الصف: ٢، ٣].

ومنها: أن وظيفة الرسل وستهم وملتهم إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإمكان، فيأتون بتحصيل المصالح وتكميلها أو بتحصيل ما يقدر عليه منها، وبدفع المفساد وتقليلها، ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة. وحقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد، وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية.

ومنها: أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح؛ لم يكن ملومًا ولا مذمومًا في عدم فعله ما لا يقدر عليه؛ فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه.

ومنها: أن العبد ينبغي له ألا يتكل على نفسه طرفة عين، بل لا يزال مستعينًا بربه، متوكلاً عليه، سائلًا له التوفيق، وإذا حصل له شيء من التوفيق؛ فلينسبه لموليه ومسديه ولا يعجب بنفسه؛ لقوله: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ ﴿٨٨﴾.

ومنها: الترهيب بأخذات الأمم، وما جرى عليهم، وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر؛ كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى.

﴿٩٩﴾ وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ ۖ أَي: في الدنيا ﴿لَعْنَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ ۖ أَي: يلعنهم الله وملائكته والناس أجمعون في الدنيا والآخرة. ﴿يَسَّ الرَّقْدُ الْمَرْفُودُ﴾ ﴿٩٩﴾ ۖ أَي: بس ما اجتمع لهم، وترادف عليهم من عذاب الله ولعنة الدنيا والآخرة.

﴿١٠٠﴾ ولما ذكر قصص هؤلاء الأمم مع رسلهم؛ قال الله تعالى لرسوله: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ﴾: لتندر به ويكون آية على رسالتك وموعظة وذكرى للمؤمنين. ﴿مِنْهَا قَائِمٌ﴾: لم يتلف، بل بقي من آثار ديارهم ما يدل عليهم. ومنها حصيد: قد تهدمت مساكنهم، واضمحلت منازلهم فلم يبق لها أثر.

﴿١٠١﴾ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ ۖ: بأخذهم بأنواع العقوبات، ولكن ظلموا أنفسهم ۖ: بالشرك والكفر والعناد. ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ﴾: وهكذا كل من التجأ إلى غير الله؛ لم ينفعه ذلك عند نزول الشدائد. ﴿وَمَا زَادَهُمْ غَيْرَ تَنْبِيهِ﴾ ﴿١٠١﴾ ۖ أَي: خسار ودمار بالضد مما خطر ببالهم.

﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ﴾ ﴿١٠٢﴾ ۖ

٢٣٣

﴿١٠٢﴾ أَي: يقصمهم بالعذاب، ويبيدهم، ولا ينفعهم ما كانوا يدعون من دون الله من شيء.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾ ذَلِكَ يَوْمٌ تَجْمُوعٌ لِهِنَّ النَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تُوخَّرُهُ ۖ إِلَّا لِأَجْلِ مَعْدُورٍ ﴿١٠٤﴾ يَوْمٌ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَفَعُوا فِي النَّارِ لَمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيٌّ ﴿١٠٦﴾ خَلِيلِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فِي الْجَنَّةِ خَلِيلِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُورٍ ﴿١٠٨﴾ ۖ

﴿١٠٣﴾ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾: المذكور من أخذه للظالمين بأنواع العقوبات، ﴿لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾؛ أي: لعلبة ودليلاً على أن أهل الظلم والإجرام لهم العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية. ثم انتقل من هذا إلى وصف الآخرة، فقال: ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ تَجْمُوعٌ لِهِنَّ النَّاسِ﴾؛ أي: جمعوا لأجل ذلك اليوم، للمجازاة، وليظهر لهم من عظمة الله وسلطانه وعدله العظيم ما به يعرفونه حق المعرفة. ﴿وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ﴾ ﴿١٠٣﴾ ۖ أَي: يشهده الله وملائكته وجميع المخلوقين.

﴿١٠٤﴾ وَمَا تُوخَّرُهُ ۖ؛ أي: إتيان يوم القيامة، ﴿إِلَّا لِأَجْلِ مَعْدُورٍ﴾ ﴿١٠٤﴾: إذا انقضى أجل الدنيا، وما قدر الله فيها من الخلق؛ فحيثما ينقلهم إلى الدار الآخرة، ويجري عليهم أحكامه الجزائية، كما أجرى عليهم في الدنيا أحكامه الشرعية.

﴿١٠٥﴾ يَوْمٌ يَأْتِ ۖ: ذلك اليوم ويجتمع الخلق، ﴿لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾: حتى الأنبياء والملائكة الكرام لا يشفعون إلا بإذنه. ﴿فَمِنْهُمْ﴾؛ أي: الخلق ﴿شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ ﴿١٠٥﴾: فالأشقياء هم الذين كفروا بالله، وكذبوا رسله وعصوا أمره، والسعداء هم المؤمنون المتقون.

سورة هود

المكية

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ
 آبَاءَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُونَمْ نَصِيحَتِهِمْ غَيْرَ مَقْصُودٍ ﴿١٠٦﴾
 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ
 سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَى بَيْنَهُمْ وَإِيَّاهُمْ لِنْفِي شَكِّ مَنَّهُ مَرِيْبٍ
 ﴿١٠٧﴾ وَإِنْ كَلَّا لَمَّا لِيُوفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ
 خَبِيرٌ ﴿١٠٨﴾ فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطَّعُوا
 إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٠٩﴾ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
 فَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ تُدْعَوْنَ
 لِتُنصَرُونَ ﴿١١٠﴾ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفُقَاتِ
 الْيَلِيلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكْرَيْنِ
 ﴿١١١﴾ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٢﴾ فَلَوْلَا
 كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ
 فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَهَجْنَا مِنْهُمُ لِذُنُوبِهِمْ
 وَلَوْلَا مَا أَنْزَلْنَا مِنْهُمُ الْجِبَاطِ وَالْمَكَاكِنَ
 رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصَلِحُونَ ﴿١١٣﴾

٢٣٤

يَعْبُدُ آبَاءَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُونَمْ نَصِيحَتِهِمْ غَيْرَ مَقْصُودٍ ﴿١٠٦﴾

﴿١٠٦﴾ وأما جزاؤهم: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا﴾؛ أي: حصلت لهم
 الشقاوة والخزي والفضيحة ﴿فَفِي النَّارِ﴾: منغمسون في
 عذابها مشدد عليهم عقابها. ﴿لَمْ فِيهَا﴾: من شدة ما هم فيه
 ﴿زَفِيرٌ وَسَهِيْقٌ﴾: وهو أشنع الأصوات وأقبحها.

﴿١٠٧﴾ ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾؛ أي: في النار التي هذا عذابها، ﴿مَا
 دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾؛ أي: خالدين فيها أبداً
 إلا المدة التي شاء الله ألا يكونوا فيها، وذلك قبل دخولها؛
 كما قاله جمهور المفسرين؛ فالاستثناء على هذا راجع إلى
 ما قبل دخولها؛ فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوى الزمن
 الذي قبل الدخول فيها. ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَقَالَ لَمَّا يُرِيدُ﴾: فكل
 ما أراد فعله واقتضته حكمته؛ فعله تبارك وتعالى، لا يرده أحد
 عن مراده.

﴿١٠٨﴾ ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا﴾؛ أي: حصلت لهم السعادة
 والفلاح والفوز، ﴿فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ
 وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾: ثم أكد ذلك بقوله: ﴿عَطَاءَ غَيْرِ
 مَجْدُوْرٍ﴾: أي: ما أعطاهم الله من النعيم المقيم واللذة
 العالية؛ فإنه دائم مستمر غير منقطع بوقت من الأوقات. نسال
 الله الكريم من فضله.

﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا

﴿١٠٦﴾ يقول الله تعالى لرسوله محمد ﷺ: ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ﴾: المشركون؛ أي: لا تشك في حالهم، وأن ما
 هم عليه باطل؛ فليس لهم دليل شرعي ولا عقلي، وإنما دليلهم وشبهتهم أنهم يعبدون كما يعبد آباؤهم من قبل، ومن المعلوم
 أن هذا ليس بشبهة فضلاً عن أن يكون دليلاً؛ لأن أقوال ما عدا الأنبياء يحتج لها لا يحتج بها، خصوصاً أمثال هؤلاء الضالين،
 الذين كثر خطوهم وفساد أقوالهم في أصول الدين؛ فإن أقوالهم وإن اتفقوا عليها؛ فإنها خطأ وضلال. ﴿وَإِنَّا لَمُوفُونَمْ نَصِيحَتِهِمْ
 غَيْرَ مَقْصُودٍ﴾: أي: لا بد أن ينالهم نصيحتهم من الدنيا مما كتب لهم، وإن كثر ذلك النصيب أو راق في عينك؛ فإنه لا يدل
 على صلاح حالهم؛ فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والدين الصحيح إلا من يحب. والحاصل
 أنه لا يغتر بانفاق الضالين على قول الضالين من آبائهم الأقدمين، ولا على ما حولهم الله، وآتاهم من الدنيا.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَى بَيْنَهُمْ وَإِيَّاهُمْ لِنْفِي شَكِّ مَنَّهُ مَرِيْبٍ ﴿١٠٧﴾
 وَإِنْ كَلَّا لَمَّا لِيُوفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠٨﴾ فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطَّعُوا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ ﴿١٠٩﴾ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ تُدْعَوْنَ لِتُنصَرُونَ ﴿١١٠﴾﴾.

﴿١١٠﴾ يخبر تعالى أنه أتى موسى الكتاب، الذي هو التوراة، الموجب للاتفاق على أوامره ونواهي، والاجتماع، ولكن مع
 هذا؛ فإن المنتسبين إليه اختلفوا فيه اختلافاً أضر بعقائدهم وبيجامعتهم الدينية. ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾:
 بتأخيرهم وعدم معاجلتهم بالعذاب، ﴿لَقَضَى بَيْنَهُمْ﴾: بإحلال العقوبة بالظالم، ولكنه تعالى اقتضت حكمته أن أحر القضاء
 بينهم إلى يوم القيامة، ويقوا في شك مريب. وإذا كانت هذه حالهم مع كتابهم؛ فمع القرآن الذي أوحاه الله إليك غير مستغرب
 من طائفة اليهود ألا يؤمنوا به، وأن يكونوا في شك منه مريب.

﴿ وَإِنَّ كَلَامًا لِّمَنَّا لَوِ فِئْتَمَّ رَبِّكَ أَعْمَلْتَهُمْ ﴾؛ أي: لا بد أن يقضي الله بينهم يوم القيامة بحكمه العدل، فيجازي كلاً بما يستحقه. ﴿ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾: من خير وشر، ﴿ خَيْرٌ ﴾: فلا يخفى عليه شيء من أعمالهم؛ دقيقتها وجليلها.

﴿ ١١٢ ﴾ ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبت اختلافهم وافتراقهم؛ أمر نبيه محمداً ﷺ ومن معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمروا، فيسلوكوا ما شرعه الله من الشرائع، ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة، ولا يزيغوا عن ذلك يمناً ولا يسرة، ويدوموا على ذلك، ولا يطغوا بأن يتجاوزوا ما حده الله لهم من الاستقامة، وقوله: ﴿ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾؛ أي: لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها. ففيه ترغيب لسلوك الاستقامة وترهيب من ضدها.

﴿ ١١٣ ﴾ ولهذا حذرهم عن الميل إلى من تعدى الاستقامة، فقال: ﴿ وَلَا تَرْكَبُوا ﴾؛ أي: لا تميلوا ﴿ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾: فإنكم إذا ملتهم إليهم وافقتهم على ظلمهم أو رضيت ما هم عليه من الظلم؛ ﴿ فَمَسَّكُمْ النَّارُ ﴾: إن فعلتم ذلك. ﴿ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴾: يمنعونكم من عذاب الله، ولا يحصلون لكم شيئاً من ثواب الله. ﴿ تَتَّوَلَّوْا نَصْرُهُمْ ﴾؛ أي: لا يدفع عنكم العذاب إذا مسكم.

ففي هذه الآية التحذير من الركون إلى كل ظالم، والمراد بالركون: الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك والرضا بما هو عليه من الظلم، وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة؛ فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟! نسأل الله العافية من الظلم.

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفْعًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِنُ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكِرِينَ ﴾ ﴿ ١١٤ ﴾ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿ ١١٥ ﴾.

﴿ ١١٤ ﴾ يأمر تعالى بإقامة الصلاة كاملة ﴿ طَرَفِي النَّهَارِ ﴾؛ أي: أوله وآخره، ويدخل في هذا صلاة الفجر وصلاتا الظهر والعصر، ﴿ وَرُفْعًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾: ويدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء، ويتناول ذلك قيام الليل؛ فإنها مما تزلف العبد وتقربه إلى الله تعالى. ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِنُ السَّيِّئَاتِ ﴾؛ أي: فهذه الصلوات الخمس وما ألحق بها من التطوعات من أكبر الحسنات، وهي مع أنها حسنات

تقرب إلى الله وتوجب الثواب؛ فإنها تذهب السيئات وتمحوها، والمراد بذلك الصغائر؛ كما قيدتها الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ؛ مثل قوله: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان؛ مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر»^(١)، بل كما قيدتها الآية التي في سورة النساء، وهي قوله عز وجل: ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا نُهَوْنَ عَنْهُ نَكَّرْنَا عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ ﴿ ٣١ ﴾. ﴿ ذَلِكَ ﴾: لعل الإشارة لكل ما تقدم؛ من لزوم الاستقامة على الصراط المستقيم، وعدم مجاوزته وتعديه، وعدم الركون إلى الذين ظلموا، والأمر بإقامة الصلاة، وبيان أن الحسنات يذهبن السيئات؛ الجميع ﴿ ذِكْرِي لِلذَّكِرِينَ ﴾: يفهمون بها ما أمرهم الله به ونهاهم، ويمثلون لتلك الأوامر الحسنة المثمرة للخيرات الدافعة للشرور والسيئات.

﴿ ١١٦ ﴾ ولكن تلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر عليها، ولهذا قال: ﴿ وَأَصْبِرْ ﴾؛ أي: احبس نفسك على طاعة الله وعن معصيته وإلزامها لذلك واستمر ولا تضجر. ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾: بل يتقبل الله عنهم أحسن الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

وفي هذا ترغيب عظيم للزوم الصبر بتشويق النفس الضعيفة إلى ثواب الله كلما ونت وفترت.

﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَجْبَأْنَا مِنْهُمْ وَعَتَّبَعْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ ﴿ ١١٧ ﴾.

﴿ ١١٧ ﴾ لما ذكر تعالى إهلاك الأمم المكذبة للرسول، وأن أكثرهم منحرفون عن أهل الكتب الإلهية، وذلك كله يقضي على الأديان بالذهاب والاضمحلال؛ ذكر أنه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا من أهل الخير، يدعون إلى الهدى وينهون عن الفساد والردى، فحصل من نفعهم، ما بقيت به الأديان، ولكنهم قليلون جداً، وغاية الأمر أنهم نجوا باتباعهم المرسلين، وقيامهم بما قاموا به من دينهم، ويكون حجة الله أجراها على أيديهم؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ولكن اتبع ﴿ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا فِيهِ ﴾؛ أي: اتبعوا ما هم فيه من النعيم والترف، ولم يبغوا به بدلاً.

﴿وَكَاوُوا مَجْرِمِينَ﴾ (١١٧)؛ أي: ظالمين باتباعهم ما أترفوا فيه، فلذلك حق عليهم العقاب واستأصلهم العذاب.

وفي هذا حث لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا؛ مصلحون لما أفسد الناس، قائمون بدين الله، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويصرونهم من العمى، وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون، وصاحبها يكون إماماً في الدين؛ إذا جعل عمله خالصاً لرب العالمين.

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ﴾ (١١٧).

(١١٧) أي: وما كان الله ليهلك القرى بظلم منه لهم والحال أنهم ﴿مُصْلِحُونَ﴾ (١١٧)؛ أي: مقيمون على الصلاح مستمرون عليه؛ فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلموا، وقامت عليهم حجة الله.

ويحتمل أن المعنى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم السابق إذا رجعوا وأصلحوا عملهم؛ فإن الله يعفو عنهم، ويمحو ما تقدم من ظلمهم.

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرَاوُنَّ مَخْتَلَفِينَ﴾ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأُمَّلَانَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١٩).

(١١٨) يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الدين الإسلامي؛ فإن مشيئته غير قاصرة، ولا يمتنع عليه شيء، ولكنه اقتضت حكمته ألا يزالوا مختلفين، مخالفين للصراف المستقيم، متبعين السبل الموصلة إلى النار، كل يرى الحق فيما قاله والضلال في قول غيره.

(١١٩) إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ؛ فهداهم إلى العلم بالحق والعمل به والاتفاق عليه؛ فهو لاء سبقت لهم سابقة السعادة وتداركتهم العناية الربانية والتوفيق الإلهي، وأما من عداهم؛ فهم مخذولون موكولون إلى أنفسهم. وقوله: ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾؛ أي: اقتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم السعداء والأشقياء والمتفقون والمختلفون والفريق الذي هدى الله والفريق الذي حقت عليهم الضلالة؛ ليتبين للعباد عدله وحكمته، وليُظْهِرَ مَا كَمِنَ فِي الطَّبَاعِ الْبَشَرِيَّةِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وليقوم سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا

تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء، ولأنه تمت ﴿كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأُمَّلَانَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (١١٩)؛ فلا بد أن يسر للنار أهلاً يعملون بأعمالها الموصلة إليها.

﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَحْنُ بِذِكْرِ قُودَاكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٢٠) وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١٢١﴾ وَأَنْظُرُوا إِنَّا مُنْظِرُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾.

(١٢٠) لما ذكر في هذه السورة من أخبار الأنبياء ما ذكر؛ ذكر الحكمة في ذكر ذلك، فقال: ﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَحْنُ بِذِكْرِ قُودَاكَ﴾؛ أي: قلبك؛ ليطمئن، ويثبت، ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل؛ فإن النفوس تأنس بالاعتناء وتنشط على الأعمال، وتريد المنافسة لغيرها، ويتأيد الحق بذكر شواهد وكثرة من قام به. ﴿وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ﴾: السورة ﴿الْحَقُّ﴾: اليقين فلا شك فيه بوجه من الوجوه؛ فالعلم بذلك من العلم بالحق الذي هو أكبر فضائل النفوس. ﴿وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٢٠)؛ أي: يتعظون به فيرتدعون عن الأمور المكروهة ويتذكرون الأمور المحبوبة لله فيفعلونها.

(١٢١) وأما من ليس من أهل الإيمان؛ فلا تتفهم المواعظ وأنواع التذكير، ولهذا قال: ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾: بعدما قامت عليهم الآيات: ﴿أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ﴾؛ أي: حالتكم التي أنتم عليها، ﴿إِنَّا عَمِلُونَ﴾ (١٢١)؛ على ما كنا عليه.

(١٢٢) ﴿وَأَنْظُرُوا﴾؛ ما يحل بنا، ﴿إِنَّا مُنْظِرُونَ﴾ (١٢٢)؛ ما يحل بكم.

(١٢٣) وقد فصل الله بين الفريقين، وأرى عباده نصره لعباده المؤمنين، وقمعه لأعداء الله المكذبين. ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: ما غاب فيهما من الخفايا والأمر الغيبية، ﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾: من الأعمال والعمال، فيميز الخبيث من الطيب، ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾؛ أي: قم بعبادته، وهي جميع ما أمر الله به مما تقدر عليه. ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ اللَّهِ﴾ [النساء: ٨١]: في ذلك.

﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾﴾: من الخير والشر، بل قد أحاط علمه بذلك، وجرى به قلمه، وسيجري عليه حكمه وجزاؤه.

تم تفسير سورة هود.

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وسلم.
وكان الفراغ من نسخه في يوم السبت في ٢١ من شهر ربيع
الآخر سنة ١٣٤٧.

﴿﴾﴿﴾﴿﴾

تفسير سورة

يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا
عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ
الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ
قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٣﴾﴾.

﴿١﴾ يخبر تعالى أن آيات القرآن هي ﴿ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾﴾؛ أي: البين الواضحة ألفاظه ومعانيه.

﴿٢﴾ ومن بيانه وإيضاحه أنه أنزله باللسان العربي، أشرف الألسنة وأبينها، المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة، وكل هذا الإيضاح والتبيين ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾﴾؛ أي: لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه وأوامره ونواهيه؛ فإذا عقلتم ذلك ببايقانكم، واتصفت قلوبكم بمعرفتها؛ أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد إليه، و﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾﴾؛ أي: تزداد عقلولكم بتكرار المعاني الشريفة العالية على أذهانكم، فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل.

﴿٣﴾ ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾؛ وذلك لصدقها وسلاسة عبارتها ورونق معانيها، ﴿بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ﴾؛ أي: بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيناه إليك وفضلناك به على سائر الأنبياء، وذلك محض منة من الله وإحسان. ﴿وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٣﴾﴾؛ أي: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحى الله إليك، ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا.

ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص وأنها أحسن القصص على الإطلاق؛ فلا يوجد من القصص في شيء من الكتب مثل هذا القرآن؛ ذكر قصة يوسف وأبيه وإخوته، القصة العجيبة الحسنة فقال:

﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿١﴾﴾ قَالَ يَبْنَؤُكَ لَا تَقْصُصْ رُءُوكَ عَلَيَّ إِخْرُوكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢﴾﴾ وَكَذَلِكَ يَجْنِبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيَسِّرُ لَكَ الْقَوْلَ وَعَلَىٰ أَلْيَسَ يَافِيكَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِيْرَهُمْ وَإِسْمَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٣﴾﴾.

واعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب، ثم ذكر هذه القصة، وبسطها وذكر ما جرى

سورة يوسف

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا نَرَاكَ مُخْتَلِفِينَ
﴿١٣٨﴾ إِلَّا مَنْ رَجَعُ رَبُّكَ وَلِلَّذِي خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٩﴾﴾ وَكَلَّا نَقُصُّ
عَلَيْكَ مِنْ آثَاءِ الرُّسُلِ مَا تُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ
الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٠﴾﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١٤١﴾﴾ وَأَنْظِرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ
﴿١٤٢﴾﴾ وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا
فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٣﴾﴾

سورة يوسف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ
بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٣﴾ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي
رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي
سَاجِدِينَ ﴿٤﴾

٢٣٥

سورة يوسف

قَالَ يَبْنَؤُ لَا تَقْضُ رِيَّكَ عَلَيَّ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۗ
 إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥﴾ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ
 رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُسِّرُ نَعْمَتَهُ عَلَيْكَ
 وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ
 إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ
 آيَاتٍ لِّلْسَائِلِينَ ﴿٧﴾ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا
 أَيْسَاءِ مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَاءَنَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾ اقْتُلُوا
 يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَبْحَلُ لَكُمْ وَجْهَ آيِكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ
 بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿٩﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ
 وَأَقْرَبَهُ فِي عَيْتِ الْجُبِّ يَلْقَاهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ
 فَاعِلِينَ ﴿١٠﴾ قَالُوا يَا بَنَاءَ آدَمَ مَا لَكَ لَآتَا مَنَا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ
 لَنَصْحُونَ ﴿١١﴾ أَرْسَلَهُ مَعَا عَدَا يَرْتَع وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ
 لَحَافِظُونَ ﴿١٢﴾ قَالَ إِنِّي لَحَرْتُ أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ
 أَنْ يَأْكُلَهُ الذَّمُّ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا لَئِن
 أَكَلَهُ الذَّمُّ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَسِرُونَ ﴿١٤﴾

٢٣٦

فيها، فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة؛ فمن أراد أن يكملها أو يحسنها بما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف لها سند ولا ناقل، وأغلبها كذب؛ فهو مستدرِك على الله، ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص، وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحاً؛ فإن تضاعيف هذه السورة قد ملئت في كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصه الله تعالى بشيء كثير؛ فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصه، ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن النبي ﷺ ينقل.

﴿٤﴾ فقله تعالى: ﴿٤﴾ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ: ﴿٤﴾ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، ﴿٤﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿٤﴾: فكانت هذه الرؤيا مقدمة لما وصل إليه يوسف عليه السلام من الارتفاع في الدنيا والآخرة، وهكذا إذا أراد الله أمراً من الأمور العظام؛ قدم بين يديه مقدمة توطئة له وتسهيلاً لأمره، واستعداداً لما يرد على العبد من المشاق، ولطفاً بعبدته وإحساناً إليه فأولها يعقوب بأن الشمس أمه والقمر أبوه والكواكب إخوته، وأنه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له ويسجدون له إكراماً وإعظاماً، وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدمه من اجتناب الله له واصطفائه له وإتمام نعمته عليه بالعلم والعمل والتمكين في الأرض،

وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له، وصاروا تبعاً له فيها.

﴿٥﴾ ولما تم تعبيرها ليوسف؛ قال له أبوه: ﴿٥﴾ يَبْنَؤُ لَا تَقْضُ رِيَّكَ عَلَيَّ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا؛ أي: حسداً من عند أنفسهم؛ بأن تكون أنت الرئيس الشريف عليهم. ﴿٥﴾ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥﴾: لا يفتقر عنه ليلاً ولا نهاراً ولا سراً ولا جهاراً؛ فالبعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى. فامتثل يوسف أمر أبيه، ولم يخبر إخوته بذلك، بل كتمها عنهم.

﴿٦﴾ ولهذا قال: ﴿٦﴾ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ؛ أي: يصطفيك ويختارك بما من به عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة، ﴿٦﴾ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ؛ أي: من تعبير الرؤيا وبيان ما تتول إليه الأحاديث الصادقة كالكتب السماوية ونحوها، ﴿٦﴾ وَيُسِّرُ نَعْمَتَهُ عَلَيْكَ؛ في الدنيا والآخرة؛ بأن يوتيكَ في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ﴿٦﴾ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ؛ حيث أنعم الله عليهما بنعم عظيمة واسعة دينية ودنيوية. ﴿٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾؛ أي: علمه محيط بالأشياء وبما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره، فيعطي كلاً ما تقتضيه حكمته وحمده؛ فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها.

﴿٧﴾ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلْسَائِلِينَ ﴿٧﴾ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَاءَنَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَبْحَلُ لَكُمْ وَجْهَ آيِكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿٩﴾.

﴿٧﴾ يقول تعالى: ﴿٧﴾ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ؛ أي: عبر وأدلة على كثير من المطالب الحسنة، ﴿٧﴾ لِّلْسَائِلِينَ ﴿٧﴾؛ أي: لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال؛ فإن السائلين هم الذين يتفنون بالآيات والعبر، وأما المعرضون؛ فلا يتفنون بالآيات ولا بالقصص والبيانات.

سبب ولا موجب، والحال: أنا ﴿١١﴾ لَنَصْحُونُ ﴿١٢﴾؛ أي: مشفقون عليه نود له ما نود لأنفسنا.

وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام لا يترك يوسف يذهب مع إخوته للبرية ونحوها.

﴿١٣﴾ فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة لعدم إرساله معهم؛ ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه له ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم، فقالوا: ﴿١٤﴾ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَزْتَعِ وَيَلْعَبُ ﴿١٥﴾؛ أي: يتنزه في البرية ويستأنس، ﴿١٦﴾ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٧﴾؛ أي: سنراعيه، ونحفظه من أذى يريده.

﴿١٨﴾ فأجابهم بقوله: ﴿١٩﴾ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ ﴿٢٠﴾؛ أي: مجرد ذهابكم به يحزني ويشق علي؛ لأنني لا أقدر على فراقه، ولو مدة يسيرة؛ فهذا مانع من إرساله.

ومانع ثان، وهو أنني أخاف ﴿٢١﴾ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّبُّ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿٢٢﴾؛ أي: في حال غفلتكم عنه؛ لأنه صغير لا يمتنع من الذئب.

﴿٢٣﴾ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّبُّ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴿٢٤﴾؛ أي: جماعة حريصون على حفظه؛ ﴿٢٥﴾ إِنَّا إِذَا لَخَيْرُونَ ﴿٢٦﴾؛ أي: لا خير فينا ولا نفع يرجى منا إن أكله الذئب وغلبنا عليه.

فلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله وعدم الموانع؛ سمح حينئذ بإرساله معهم لأجل أنسه.

﴿٢٧﴾ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَنْ يُعْلَمُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٨﴾ وَجَاءَ وَآبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّبُّ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿٣٠﴾ وَجَاءَهُ عَلَى قَيْصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿٣١﴾.

﴿٣٢﴾ أي: لما ذهب إخوة يوسف بيوسف بعدما أذن له أبوه، وعزموا أن يجعلوه في غيابة الجب كما قال قائلهم السابق ذكره، وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه، فنفلوا فيه قدرتهم، وألقوه في الجب، ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه وهو بتلك الحال الحرجة: ﴿٣٣﴾ لَتُنَبِّئَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٣٤﴾؛ أي: سيكون منك معاتبه لهم، وإخبار عن

﴿٣٥﴾ إِذْ قَالُوا ﴿٣٦﴾: ﴿٣٧﴾ فِيمَا بَيْنَهُمْ: ﴿٣٨﴾ لِيُؤَسِّفَ وَأَخُوهُ ﴿٣٩﴾: بنيامين؛ أي: شقيقه، وإلا فكلهم إخوة، ﴿٤٠﴾ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴿٤١﴾؛ أي: جماعة، فكيف يفضلهما علينا بالمحبة والشفقة. ﴿٤٢﴾ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٣﴾؛ أي: لفي خطأ بين حيث فضلهما علينا من غير موجب نراه، ولا أمر نشاهده.

﴿٤٤﴾ أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا ﴿٤٥﴾؛ أي: غيبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا يتمكن من رؤيته فيها؛ فإنكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين؛ ﴿٤٦﴾ نَجَلْ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ ﴿٤٧﴾؛ أي: يتفرغ لكم، ويقبل عليكم بالشفقة والمحبة؛ فإنه قد اشتغل قلبه بيوسف شغلاً لا يتفرغ لكم. ﴿٤٨﴾ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ ﴿٤٩﴾؛ أي: من بعد هذا الصنيع قوماً صالحين؛ أي: تتوبون إلى الله وتستغفرونه من بعد ذنبكم، فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم؛ تسهلاً لفعله، وإزالة لشغاعته، وتنشيطاً من بعضهم لبعض.

﴿٥٠﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٥١﴾.

﴿٥٢﴾ أي: ﴿٥٣﴾ قَالَ قَائِلٌ ﴿٥٤﴾: من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبيعه: ﴿٥٥﴾ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ ﴿٥٦﴾: فإن قتله أعظم إثماً وأشنع، والمقصود يحصل بتبيعه عن أبيه من غير قتل، ولكن توصلوا إلى تبيعه بأن تلقوه ﴿٥٧﴾ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ ﴿٥٨﴾: وتتودعه على أنه لا يخبر بشأنكم، بل على أنه عبد مملوك أتى منكم لأجل أن يلتقطه ﴿٥٩﴾ بَعْضُ السَّيَّارَةِ ﴿٦٠﴾: الذين يريدون مكاناً بعيداً فيحفظون فيه، وهذا القائل أحسنهم رأياً في يوسف وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية؛ فإن بعض الشر أهون من بعض، والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل. فلما اتفقوا على هذا الرأي:

﴿٦١﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ ﴿٦٢﴾ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَزْتَعِ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٦٣﴾ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّبُّ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿٦٤﴾ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّبُّ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخَيْرُونَ ﴿٦٥﴾.

﴿٦٦﴾ أي: قال إخوة يوسف متوصلين إلى مقصدهم لأبيهم: ﴿٦٧﴾ يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ ﴿٦٨﴾؛ أي: لأي شيء يدخلك الخوف منا على يوسف من غير

أمرهم هذا، وهم لا يشعرون بذلك الأمر. ففيه بشارة له بأنه سينجو مما وقع فيه، وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته على وجه العز والتمكين له في الأرض.

﴿١٦﴾ ﴿وَجَاءَ وَآبَاهُمُ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾﴾: ليكون إتيانهم متأخراً عن عادتهم، وبكاؤهم دليلاً لهم وقرينة على صدقهم.

﴿١٧﴾ فقالوا معتذرين بعدر كاذب: ﴿يَتَابَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَقِ ﴿١٧﴾﴾: إما على الأقدام أو بالرمي والنضال، ﴿وَوَزَعْنَا يَوْسُفَ عِنْدَ مَتَعِنَا﴾: توفيراً له وراحة، ﴿فَأَكَلَهُ الذَّنْبُ﴾: في حال غيبتنا عنه واستبقا. ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾﴾؛ أي: تعذرنا بهذا العذر، والظاهر أنك لا تصدقنا؛ لما في قلبك من الحزن على يوسف والرقعة الشديدة عليه، ولكن عدم تصديقك إيانا لا يمنعنا أن نعتذر بالعذر الحقيقي. وكل هذا تأكيد لعذرهم.

﴿١٨﴾ ومما أكدوا به قولهم أنهم جاءوا: ﴿عَلَى قَيْصِهِ يَدِيرُ كَذِبٌ﴾: زعموا أنه دم يوسف حين أكله الذنب، فلم يصدقهم أبوهم بذلك، و﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً﴾؛ أي: زينت لكم أنفسكم أمراً قبيحاً في التفريق بيني وبينه؛ لأنه رأى من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف التي قصها عليه ما دله على ما قال. ﴿فَصَبَّرْ حَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾﴾؛

أي: أما أنا؛ فوظيفتي سأحرص على القيام بها، وهي أنني أصبر على هذه المحنة صبراً جميلاً سالمًا من السخط والنشكي إلى الخلق، وأستعين الله على ذلك لا على حولي وقوتي، فوعد من نفسه هذا الأمر، وشكا إلى خالقه في قوله: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ [يوسف: ٨٦]: لأن الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل؛ لأن النبي إذا وعد وفى.

﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَى هَذَا عَلِمَ وَأَسْرُوهُ بَضْعَةً وَعِلْمًا ﴿١٩﴾﴾ وَشَرُّهُ بَشْمَنٍ بَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾﴾.

﴿١٩﴾ أي: مكث يوسف في الحب ما مكث، حتى جاءت ﴿سَيَّارَةٌ﴾؛ أي: قافلة تريد مصر، ﴿فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ﴾؛ أي: فرطهم ومقدمهم الذي يعس لهم المياه ويسبرها ويستعد لهم بتهينة الحياض ونحو ذلك، ﴿فَأَدْلَى﴾: ذلك الوارد ﴿دَلْوَهُ﴾: فتعلق فيه يوسف عليه السلام وخرج، فقال: ﴿يَبُشْرَى هَذَا عَلِمَ﴾؛ أي: استبشر وقال: هذا غلام نفيس، ﴿وَأَسْرُوهُ بَضْعَةً﴾.

﴿٢٠﴾ وكان إخوته قريباً منه، فاشتراه السيارة منهم ﴿بِشْمَنٍ بَحْسٍ﴾؛ أي: قليل جداً، فسره بقوله: ﴿دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾: لأنه لم يكن لهم قصد إلا تغييره وإبعاده عن أبيه، ولم يكن لهم قصد في أخذ ثمنه. والمعنى في هذا أن السيارة لما وجدوه؛ عزموا أن يسروا أمره، ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم، حتى جاءهم إخوته، فزعموا أنه عبد أبق منهم، فاشتروه منهم بذلك الثمن، واستوثقوا منهم فيه لثلا يهرب. والله أعلم.

﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾﴾.

﴿٢١﴾ أي: لما ذهب به السيارة إلى مصر وباعوه بها، فاشتراه عزيز مصر، فلما اشتراه؛ أعجب به ووصى عليه امرأته وقال:

سورة يوسف
لَمَّا ذَهَبُوا بِوَيْهٍ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غُبَيْتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾ وَجَاءَ وَآبَاهُمُ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا يَتَابَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَقِيقُ وَرَزَعْنَا يَوْسُفَ عِنْدَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ الذَّنْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ وَجَاءَ وَعَلَى قَيْصِهِ يَدِيرُ كَذِبٌ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبَّرْ حَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَى هَذَا عَلِمَ وَأَسْرُوهُ بَضْعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَرُّهُ بِشْمَنٍ بَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾

﴿ أَكْرَمَى مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَفْعَعَنَا أَوْ نَنْجِدَهُ ۗ وَلَكَا ۗ ﴾؛ أي: إما أن
 ينفعنا كنعف العبيد بأنواع الخدم، وإما أن نستمتع فيه استمتاعنا
 بأولادنا، ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولد. ﴿ وَكَذَلِكَ
 مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۗ ﴾؛ أي: كما يسرنا أن يشتريه عزيز
 مصر ويكرمه هذا الإكرام؛ جعلنا هذا مقدمة لتمكينه في
 الأرض من هذا الطريق. ﴿ وَلِتَعْلَمَهُ ۗ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۗ ﴾:
 إذا بقي لا شغل له ولا هم له سوى العلم؛ صار ذلك من
 أسباب تعلمه علماً كثيراً من علم الأحكام وعلم التعبير
 وغير ذلك. ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ ۗ ﴾؛ أي: أمره تعالى نافذ
 لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالب. ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
 يَعْلَمُونَ ۗ ﴾: فلذلك يجري منهم، ويصدر ما يصدر في
 مغالبة أحكام الله القدرية، وهم أعجز وأضعف من ذلك.
 ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۗ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۗ وَكَذَلِكَ نُجَزِّي
 الْمُحْسِنِينَ ۗ ﴾.

﴿ ٢٢ ﴾ أي: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ ۗ ﴾ يوسف ﴿ أَشُدَّهُ ۗ ﴾؛ أي: كمال
 قوته المعنوية والحسية وصلح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة
 من النبوة والرسالة؛ ﴿ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۗ ﴾؛ أي: جعلناه نبياً
 رسولاً وعالماً ربانياً. ﴿ وَكَذَلِكَ نُجَزِّي الْمُحْسِنِينَ ۗ ﴾: في
 عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها، وإلى عباد الله ببذل
 النفع والإحسان إليهم؛ نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علماً نافعاً. ودل هذا على أن يوسف وفي مقام الإحسان،
 فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة.

﴿ وَرَوَدَتْهُ الْأَتْرَابُ ۗ هِيَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ ۗ وَعَلَّقَتْ الْأَتْرَابُ ۗ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۗ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا
 يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۗ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ ﴿ وَقَدْ هَمَّتْ بِوَاءِ ۗ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَجُلًا بَرَّهَنَّ رَبِّيَ ۗ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ
 عِبَادِنَا الْمُتَّخِصِنِينَ ۗ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ ﴿ وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ ۗ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ ۗ مِنْ دُبُرٍ ۗ وَالْفَيَّا سِيدَهَا لَدَا الْبَابِ ۗ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ
 سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ ﴿ قَالَ هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي ۗ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ۗ إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ ۗ قَدْ مِنْ قُبُلٍ
 فَصَدَقَتْ ۗ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۗ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ ﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ ۗ قَدْ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ ۗ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۗ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ ﴿ فَلَمَّارَهُ قَمِيصُهُ ۗ قَدْ مِنْ دُبُرٍ ۗ قَالَ
 إِنَّهُ مِنْ كَاذِبِينَ ۗ إِنْ كَيْدُكُمْ ۗ عَظِيمٌ ۗ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ ﴿ يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا ۗ وَأَسْتَغْفِرِي لِدُنْيَاكَ ۗ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ۗ ﴾.

هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته وصبره عليها، أعظم أجراً لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي
 الكثيرة لوقوع الفعل، فقدم محبة الله عليها، وأما محنته بإخوته؛ فصبره صبر اضطرار؛ بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب
 العبد بغير اختياره، وليس له ملجأ إلا الصبر عليها طائعاً أو كارهاً.

﴿ ٢٦ ﴾، ﴿ ٢٧ ﴾ وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بقي مكرماً في بيت العزيز، وكان له من الجمال والكمال والبهاء
 ما أوجب ذلك أن راودته ﴿ أَلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ ۗ ﴾؛ أي: هو غلامها وتحت تدبيرها والمسكن واحد يتيسر إيقاع الأمر
 المكروه من غير شعور أحد ولا إحساس بشر. وزادت المصيبة بأن غلقت ﴿ الْأَتْرَابُ ۗ ﴾: وصار المحل خالياً، وهما أمانان من
 دخول أحد عليهما بسبب تغلق الأبواب. وقد دعت إلى نفسها، فقالت: ﴿ هَيْتَ لَكَ ۗ ﴾؛ أي: افعل الأمر المكروه وأقبل إلي!

لنبيه وصفيه يوسف عليه السلام، فانبعث شاهد من أهل بيتها يشهد بقرينة من وجدت معه فهو الصادق، فقال: ﴿إِنَّ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ قَبْلِ فَصَدَّقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذَّابِينَ﴾ ﴿١٧﴾؛ لأن ذلك يدل على أنه هو المقبل عليها المراد لها المعالج، وأنها أرادت أن تدفعه عنها، فشقت قميصه من هذا الجانب.

﴿١٨﴾ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٩﴾: لأن ذلك يدل على هروبه منها؛ وأنها هي التي طلبته، فشقت قميصه من هذا الجانب.

﴿٢٠﴾ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ: عرف بذلك صدق يوسف وبرأته وأنها هي الكاذبة، فقال لها سيدها: ﴿إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ ﴿٢١﴾: وهل أعظم من هذا الكيد الذي برأت به نفسها مما أرادت وفعلت ورمت به نبي الله يوسف عليه السلام؟!

﴿٢٢﴾ ثُمَّ إِنْ سَيِّدُهَا لِمَا تَحَقَّقَ الْأَمْرُ: قال ليوسف: ﴿يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا﴾؛ أي: أترك الكلام فيه وتناسه ولا تذكره لأحد طلباً للستر على أهله. ﴿وَاسْتَغْفِرِي﴾: أي: أيتها المرأة، ﴿لذُنُوبِكِ إِنَّكَ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ ﴿٢٣﴾: فأمر يوسف بالإعراض، وهي بالاستغفار والتوبة.

﴿٢٤﴾ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ فَتَنَّا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَآتَتْ كُلَّ وَجْدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ أَخْرِجِي عَلَيَّهِنَّ فَلَمَّا رَأَتْهُ أكَرَّهُتْهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رُودَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آَمَرَهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْغَالِبِينَ ﴿٢٨﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٩﴾ ثُمَّ بَدَأْ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَجُتُّهُ حَتَّى جَاءَهُنَّ ﴿٣٠﴾

﴿٣١﴾ يعني: أن الخبر اشتهر وشاع في البلد، وتحدث به النسوة، فجعلن يلمنها ويقلن: ﴿امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ فَتَنَّا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾؛ أي: هذا أمر مستفح! هي امرأة كبيرة القدر وزوجها كبير القدر ومع هذا لم تزل تراود فتاها

ومع هذا؛ فهو غريب لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه، وهو أسير تحت يدها، وهي سيدته، وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك، وهو شاب عذب، وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن أو العذاب الأليم، فصر عن معصية الله مع وجود الداعي القوي فيه؛ لأنه قد هم فيها هما تركه لله، وقدم مراد الله على مراد النفس الأمانة بالسوء، ورأى من برهان ربه - وهو ما معه من العلم والإيمان الموجب لترك كل ما حرم الله - ما أوجب له البعد والانكفاف عن هذه المعصية الكبيرة، و﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ﴾؛ أي: أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح؛ لأنه مما يسخط الله ويبعد عنه، ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي؛ فلا يليق بي أن أقبله في أهله بأقبح مقابلة، وهذا من أعظم الظلم، والظالم لا يفلح.

والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل: تقوى الله، ومراعاة حق سيده الذي أكرمه، وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح من تعاطاه، وكذلك ما من الله عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه يقتضي منه امتثال الأوامر واجتناب الزواجر، والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاء؛ لأنه من عباده المخلصين له في عباداتهم، الذين أخلصهم الله واختارهم واختصهم لنفسه، وأسدى عليهم من النعم، وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه.

﴿٣٢﴾ ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المرادة الشديدة؛ ذهب ليهرب منها ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص ويهرب من الفتنة، فبادرته إليه وتعلقت بثوبه، فشقت قميصه، فلما وصلا إلى الباب في تلك الحال؛ ألقيا سيدها - أي: زوجها - لدى الباب، فرأى أمرًا شق عليه، فبادرت إلى الكذب، وأن المرادة قد كانت من يوسف، وقالت: ﴿مَا جَرَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا﴾: ولم تقل: من فعل بأهلك سوءاً؛ تبرئة لها وتبرئة له أيضاً من الفعل، وإنما النزاع عند الإرادة والمرادة، ﴿إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿٣٣﴾؛ أي: أو يعذب عذاباً أليماً.

﴿٣٤﴾ فبرأ نفسه مما رمت به، و﴿قَالَ هِيَ رُوَدَّتْ عَن نَفْسِي﴾: فحيثما احتملت الحال صدق كل واحد منهما، ولم يعلم أيهما، ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات وأمارات تدل عليه، قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونها؛ فمن الله [تعالى] في هذه القضية بمعرفة الصادق منها تبرئة

الذي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسه، ومع هذا؛ فإن حبه قد بلغ من قلبها مبلغاً عظيماً. ﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾؛ أي: وصل حبه إلى شغاف قلبها، وهو باطنه وسويداؤه، وهذا أعظم ما يكون من الحب. ﴿إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾. حيث وجدت منها هذه الحالة التي لا ينبغي منها، وهي حالة تحط قدرها وتضعه عند الناس.

﴿وَكَانَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْهُمْ مَكْرًا لَيْسَ الْمَقْصُودُ بِهِ مَجْرَدُ اللُّومِ لَهَا وَالْقُدْحُ فِيهَا، وَإِنَّمَا أُرِدُنَ أَنْ يَتَّوَصَّلَ بِهَذَا الْكَلَامِ إِلَى رُؤْيَا يَوْسُفَ الَّذِي فَتَنَتْ بِهِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ لِتَحْتَقِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ وَتَرِيهِنَّ إِيَّاهُ لِيَعْذِرْنَهَا، وَلِهَذَا سَمَاهُ مَكْرًا، فَقَالَ: ﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ﴾: تدعوهن إلى منزلها للضيافة، ﴿وَأَعَدَّتْ لَهُنَّ مَثَكَا﴾؛ أي: محللاً مهيباً بأنواع الفرش والوسائد وما يقصد بذلك من المأكَل اللذيذة، وكان في جملة ما أتت به وأحضرتة في تلك الضيافة طعام يحتاج إلى سكين: إما أُتْرُجٌ أو غيره. ﴿وَأَتَتْ كُلَّ وَجْدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا﴾: ليقطعن فيها ذلك الطعام، ﴿وَقَالَتْ لِيَوْسُفَ: ﴿أَخْرِجْ عَلَيْنَ﴾: في حالة جماله وبهائه، ﴿فَلَمَّا رَأَيْتَهُ أَكْبَرْتَهُ﴾؛ أي: أعظمته في صدورهن ورأين منظراً فاتحاً لم يشاهدن مثله؛ ﴿وَقَطَّعْنَ مِنْ الدَّهْشِ أَثِدَّيْنَهُنَّ﴾: بتلك السكاكين اللاتي معهن، ﴿وَقُلْنَ حَسْرَةً لِّدَيْهِ﴾؛ أي: تنزيهاً لله، ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾. وذلك أن يوسف أعطي من الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان به آية للناظرين وعبرة للمتأملين.

﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعَدَّتْ لَهُنَّ مَثَكَا وَآتَتْ كُلَّ وَجْدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ أَخْرِجْ عَلَيْنَ فَلَمَّا رَأَيْتَهُ أَكْبَرْتَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَسْرَةً لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿٣١﴾ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رُودْتُهُ عَنْ نَفْسِيهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيَسْجُنَنَّ وَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا نَصْرَفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ بَدَأْ لَهُمْ مِن بَعْدِ مَا رَأَوُا آيَاتِنَا لِيَسْجُنْتَهُ، حَتَّىٰ جِئْنَا بِمَنْ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٥﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيهِ إِلَّا نَبَأُ كُفْرًا تَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٦﴾

٢٣٩

﴿فَلَمَّا تقرر عندهن جمال يوسف الظاهر، وأعجبهن غايه، وظهر منهن من العذر لامرأة العزيز شيء كثير؛ أرادت أن تريهِنَّ جماله الباطن بالغفة التامة، فقالت معلنة لذلك ومبينة لحبه الشديد غير مبالية ولأن اللوم انقطع عنها من النسوة: ﴿وَلَقَدْ رُودْتُهُ عَنْ نَفْسِيهِ فَاسْتَعْصَمَ﴾؛ أي: امتنع، وهي مقيمة على مرادته، لم تزدها مرور الأوقات إلا محبة وشوقاً وقلقاً لوصاله وتوقاً، ولهذا قالت له بحضرتين: ﴿وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيَسْجُنَنَّ وَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾. لتلجته بهذا الوعيد إلى حصول مقصودها منه.

﴿فَعِنْدَ ذَلِكَ اعْتَصَمَ يَوْسُفَ بِرَبِّهِ، وَاسْتَعَانَ بِهِ عَلَى كَيْدِهِنَّ﴾ و﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾: وهذا يدل على أن النسوة جعلن يشرن على يوسف في مطاوعة سيدته، وجعلن يكيدنه في ذلك، فاستحب السجن والعذاب الديني على لذة حاضرة توجب العذاب الشديد. ﴿وَإِلَّا نَصْرَفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ﴾؛ أي: أمل إليهن؛ فإني ضعيف عاجز إن لم تدفع عني السوء؛ صبوت إليهن، ﴿وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ﴾. فإن هذا جهل؛ لأنه أثر لذة قليلة منغصة على لذات متتابعات وشهوات متنوعة في جنات النعيم، ومن أثر هذا على هذا؛ فمن أجهل منه؟! فإن العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذتين، ويؤثر ما كان محمود العاقبة.

﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ﴾: حين دعاه، ﴿فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ﴾: فلم تزل تراوده وتستعين عليه بما تقدر عليه من الوسائل، حتى آيسها، وصرف الله عنه كيدها. ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾: لدعاء الداعي، ﴿الْعَلِيمُ﴾: بنيته الصالحة وبنيته الضعيفة المقتضية لإمداده بمعونته ولطفه، فهذا ما نجى الله به يوسف من هذه الفتنة الملمة والمحنة الشديدة.

﴿٢٥﴾ وأما أسياده؛ فإنه لما اشتهر الخبر وبان وصار الناس فيها بين عاذر ولائم وقادح، ﴿بَدَأْتُمْ﴾؛ أي: ظهر لهم ﴿مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ﴾: الدالة على براءته، ﴿لَيْسَ جُنُتَهُ حَتَّىٰ جِنِّ﴾؛ أي: لينقطع بذلك الخير ويتناساه الناس؛ فإن الشيء إذا شاع؛ لم يزل يذكر، ويشاع مع وجود أسبابه؛ فإذا عدت أسبابه؛ نسي، فرأوا أن هذا مصلحة لهم، فأدخلوه في السجن.

﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَثًا بِنَاءِ يُولِيهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٢٦﴾ قَالَ لَا يَا بَيْتِكُمْ طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٢٧﴾ وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابْرَهِيمَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَتْ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٨﴾ يَصْحَجِي السِّجْنَ ءَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَّاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٢٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَشْرًا وَآبَاءَكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الْبَيْنُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ يَصْحَجِي السِّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، فَضَى الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿٣١﴾.

﴿٣١﴾ أي: ولما دخل يوسف السجن؛ كان في جملة من دخل ﴿مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ﴾؛ أي: شابان، فرأى كل واحد منهما رؤيا، فقصها على يوسف ليعبرها، ﴿قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا﴾: وذلك الخبز ﴿تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَثًا بِنَاءِ يُولِيهِ﴾؛ أي: بتفسيره وما يتول إليه أمرهما. وقولهما: ﴿إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾؛ أي: من أهل الإحسان إلى الخلق؛ فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا كما أحسنت إلى غيرنا، فتوسلا ليوسف بإحسانه.

﴿٣٧﴾ ف ﴿قَالَ﴾ لهما مجيباً لطلبهما: ﴿لَا يَا بَيْتِكُمْ طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا﴾؛ أي: فلتنظمن قلوبكما فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكما، فلا يأتیکما غداكما

أو عشاؤكما أول ما يجيء إليكما؛ إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتیکما، ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوها إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه؛ ليكون أنجع لدعوته وأقبل لهما. ثم قال: ﴿ذَلِكَ كَمَا﴾: التعبير الذي سأعبره لكما، ﴿وَمِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾؛ أي: هذا من علم الله علمنيه وأحسن إلي به. وذلك ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾: والترك كما يكون للدخول في شيء ثم يتقل عنه يكون لمن لم يدخل فيه أصلاً؛ فلا يقال: إن يوسف كان من قبل على غير ملة إبراهيم.

﴿٣٨﴾ وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابْرَهِيمَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ﴾: ثم فسر تلك الملة بقوله: ﴿مَا كَانَتْ لَنَا﴾؛ أي: ما ينبغي ولا يليق بنا ﴿أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾: بل نفرد الله بالتوحيد ونخلص له الدين والعبادة. ﴿ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ﴾؛ أي: هذا من أفضل مننه وإحسانه وفضله علينا وعلى من هداه الله كما هدانا؛ فإنه لا أفضل من منة الله على العباد بالإسلام والدين القويم؛ فمن قبله وانقاد له؛ فهو حظه، وقد حصل له أكبر النعم وأجل الفضائل. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾: فلذلك تأتيهم المنة والإحسان فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقه. وفي هذا من الترتيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى؛ فإن الفتيتين لما تقرر عندهما رأياه بعين التعظيم والإجلال وأنه محسن معلم؛ ذكر لهما أن هذه الحالة التي أنا عليها كلها من فضل الله وإحسانه، حيث منّ عليّ بترك الشرك واتباع ملة آبائي؛ فبهذا وصلت إلى ما رأيتم، فينبغي لكما أن تسلكا ما سلكت.

﴿٣٩﴾ ثم صرح لهما بالدعوة فقال: ﴿يَصْحَجِي السِّجْنَ ءَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَّاحِدُ الْقَهَّارُ﴾؛ أي: أرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر ولا تطعي ولا تمنع وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها المشركون، أتلك خير أم الله الذي له صفات الكمال الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله؟ فلا شريك له في شيء من ذلك، القهار الذي انتقادت الأشياء لقهره وسلطانه؛ فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيته.

﴿٤٠﴾ ومن المعلوم أن من هذا شأنه ووصفه خير من الآلهة المتفرقة التي هي مجرد أسماء لا كمال لها ولا فعال لديها، ولهذا قال: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا

أَتَتَّعَ وَءَابَاؤُكُمْ؟ أي: كسوتموها أسماء وسميتموها
 آلهة، وهي لا شيء، ولا فيها من صفات الألوهية شيء. ﴿٤٠﴾ مَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ﴿٤١﴾: بل أنزل الله السلطان بالنهاي عن
 عبادتها وبيان بطلانها، وإذا لم ينزل الله بها سلطاناً؛ لم يكن
 طريق ولا وسيلة ولا دليل لها. لأن الحكم ﴿لِلَّهِ﴾: وحده؛
 فهو الذي يأمر وينهى ويشرع الشرائع ويسن الأحكام، وهو
 الذي أمركم ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾؛ أي:
 المستقيم الموصل إلى كل خير، وما سواه من الأديان؛ فإنها
 غير مستقيمة، بل معوجة توصل إلى كل شر. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
 النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٤٢﴾: حقائق الأشياء، وإلا؛ فإن الفرق
 بين عبادة الله وحده لا شريك له وبين الشرك به أظهر الأشياء
 وأبينها، ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك حصل منهم ما
 حصل من الشرك. فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن
 لعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، فيحتمل أنهما استجابا
 وانقادا فتمت عليهما النعمة، ويحتمل أنهما لم يزالا على
 شركهما، فقامت عليهما بذلك الحجة.

﴿٤١﴾ ثم إنه عليه السلام شرع يعبر رؤياهما بعدما وعدهما
 ذلك، فقال: ﴿يَصْجِي السِّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا﴾: وهو الذي
 رأى أنه يعصر خمراً؛ فإنه يخرج من السجن، ويسقي ﴿رَبَّهُ،
 خَمْرًا﴾؛ أي: يسقي سيده الذي كان يخدمه خمراً، وذلك

مستلزم لخروجه من السجن. ﴿وَأَمَّا الْآخَرُ﴾: وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير منه، ﴿فِيصَلُّبُ فَتَأْكُلُ
 الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ﴾: فإنه عبر عن الخبز الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه وما فيه من المخ، وأنه لا يقبر ويستتر عن الطيور،
 بل يصلب ويجعل في محل تتمكن الطيور من أكله، ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي تأوله لهما أنه لا بد من وقوعه، فقال:
 ﴿فَضَى الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ ﴿٤٣﴾؛ أي: تسألان عن تعبيره وتفسيره.

﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا أَذْكُرْني عِنْدَ رَبِّكَ فَآنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَيْتَ فِي السِّجْنِ بِضَعِّ
 سِنِينِ﴾ ﴿٤٤﴾.

﴿٤٣﴾ أي: ﴿وَقَالَ﴾ يوسف عليه السلام ﴿لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا﴾: وهو الذي رأى أنه يعصر خمراً: ﴿أَذْكُرْني عِنْدَ
 رَبِّكَ﴾؛ أي: اذكر له شأني وقصتي لعله يرق لي فيخرجني مما أنا فيه، ﴿فَآنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ﴾؛ أي: فأنسى
 الشيطان ذلك الناجي ذكر الله تعالى وذكر ما يقرب إليه، ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي يستحق أن يجازى بأتم
 الإحسان، وذلك ليعلم الله أمره وقضاه. ﴿فَلَيْتَ فِي السِّجْنِ بِضَعِّ سِنِينِ﴾ ﴿٤٤﴾. والبضع من الثلاث إلى التسع، ولهذا قيل:
 إنه لبث سبع سنين.

ولما أراد الله أن يتم أمره ويأذن بإخراج يوسف من السجن؛ قدر لذلك سبباً لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره
 وهو رؤيا الملك.

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَعْبَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَعْبٌ عَجَافٌ وَسَعْبَ سُنْبُلَاتٍ خُضِرٍ وَأَخْرَبَ يَأْسَتُ يَأْسَتُ الْمَلَأُ
 أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ﴾ ﴿٤٥﴾ قَالُوا أَضْغَنْتَ أَحْلَامَ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿٤٦﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا

وَأَذْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٣﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا
الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ
وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ حُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلَّكَ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًا فَمَا حَصَدْتُمْ
فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْكُلُونَ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٦﴾ ثُمَّ يَأْتِي
مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يَغَاتُ النَّاسُ فِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٧﴾

لما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف من السجن؛ أرى الله
الملك هذه الرؤيا العجيبة التي تأويلها يتناول جميع الأمة؛
ليكون تأويلها على يد يوسف، فيظهر من فضله وبين من
علمه ما يكون له رفعة في الدارين. ومن التفادير المناسبة أن
الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها؛ لارتباط
مصالحها به، وذلك أنه رأى رؤيا هالته، فجمع علماء قومه
وذوي الرأي منهم وقال:

﴿إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ﴾؛ أي:
سبع من البقرات ﴿عِجَافٌ﴾؛ وهذا من العجب أن السبع
العجاف الهزليات اللاتي سقطت قوتهن يأكلن السبع السمات
التي كن نهاية في القوة. ورأيت سبع ﴿سُنْبُلَاتٍ حُضْرٍ﴾
يأكلهن سبع سنبلات ﴿يَابِسَاتٍ﴾؛ ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي
رُءْيَايَ﴾؛ لأن تعبير الجميع واحد وتأويلهن شيء واحد، ﴿إِنْ كَثُرَ الرُّؤْيَا تَعَثَّرْتُ﴾ ﴿٤٣﴾.

﴿٤٤﴾ فتحيروا ولم يعرفوا لها وجهها؛ ﴿قَالُوا أَضَعَّتْ أَحْلَامُ﴾؛ أي: أحلام لا حاصل لها ولا لها تأويل. وهذا جزم منهم بما
لا يعلمون وتعذر منهم بما ليس بعذر. ثم قالوا: ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ﴾ ﴿٤٤﴾؛ أي: لا نعبّر إلا الرؤيا وأما الأحلام
التي هي من الشيطان أو من حديث النفس فإننا لا نعبّر بها. فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام والإعجاب بالنفس
بحيث إنهم لم يقولوا: لا نعلم تأويلها وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحجاء. وهذا أيضًا من لطف الله بيوسف
عليه السلام؛ فإنه لو عبرها ابتداء قبل أن يعرضها على الملأ من قومه وعلمائهم فيعجزوا عنها؛ لم يكن لها ذلك الموقع، ولكن
لما عرضها عليهم، فعجزوا عن الجواب، وكان الملك مهتمًا لها غاية، فعبّر بها يوسف؛ وقعت عندهم موقعًا عظيمًا.

وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم بعد أن سألهم فلم يعلموا، ثم سأل آدم فعلهم أسماء كل شيء،
فحصل بذلك زيادة فضله. وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد ﷺ في القيامة أن يلهم الله الخلق أن يتشفعوا بآدم ثم بنوح
ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام، فيعتذرون عنها، ثم يأتون محمدًا ﷺ، فيقول: «أنا لها، أنا لها»^(١)، فيشفع في
جميع الخلق، وينال ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون؛ فسبحان من خفيت ألطافه ودقت في إيصاله
البر والإحسان إلى خواص أصفياه وأوليائه.

﴿٤٥﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَبَدَّلَ الْأَحْلَامَ بِعَالِمِينَ ﴿٤٥﴾؛ أي: من الفتيين، وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا، وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه،
﴿وَأَذْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾؛ أي: وتذكر يوسف وما جرى له في تعبيرة لرؤياهما وما وصاه به وعلم أنه كفيلا بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة
من السنين، فقال: ﴿أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ﴾ ﴿٤٥﴾؛ إلى يوسف لأسأله عنها.

﴿٤٦﴾ فأرسلوه، فجاء إليه، ولم يعنه يوسف على نسيانه، بل استمع ما يسأله عنه، وأجابه عن ذلك، فقال: ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّادِقُ﴾؛ أي: كثير الصدق في أقواله وأفعاله، ﴿أَفْتَنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلَّ أَرْجُعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٤٦﴾: فإنهم متشوفون لتعبيرها، وقد أهمتهم.

﴿٤٧﴾ فعبر يوسف السبع البقرات السمان والسبع السنبلات الخضراء بأهين سبع سنين مخصبات، والسبع البقرات العجاف والسبع السنبلات اليابسات بأهين سبع سنين مجدبات، ولعل وجه ذلك - والله أعلم - أن الخصب والجذب لما كان الحرت مبنياً عليه، وأنه إذا حصل الخصب؛ قويت الزروع والحروث وحسن منظرها وكثرت غلالها، والجذب بالعكس من ذلك، وكانت البقر هي التي تحرت عليها الأرض وتسقى عليها الحروث في الغالب، والسنبلات هي أعظم الأقوات وأفضلها؛ عبرها بذلك لوجود المناسبة، فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه ويستعدون به من التدبير في سني الخصب إلى سني الجذب، فقال: ﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا﴾؛ أي: متتابعات، ﴿فَأَحْصَيْتُمْ﴾: من تلك الزروع، ﴿فَذَرَوُهَا﴾؛ أي: اتركوه ﴿فِي سُنبُلَيْهِ﴾: لأنه أبقى له وأبعد من الالتفات إليه، ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْكُلُونَ﴾ ﴿٤٧﴾؛ أي: دبروا أيضاً أكلكم في هذه السنين الخصبة، وليكن قليلاً؛ ليكثر ما تدخرون، ويعظم نفعه ووقعه.

﴿٤٨﴾ ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾؛ أي: بعد تلك السنين السبع المخصبات، ﴿سَبْعُ شِدَادٍ﴾؛ أي: مجدبات، ﴿يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ﴾؛ أي: يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيراً، ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصُونَ﴾ ﴿٤٨﴾؛ أي: تمنعونه من التقديم لهن.

﴿٤٩﴾ ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾؛ أي: السبع الشداد عامٌ فيه يَبْغَا النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾ ﴿٤٩﴾؛ أي: فيه تكثر الأمطار والسيول، وتكثر الغلات، وتزيد على أقواتهم حتى إنهم يعصرون العنب ونحوه زيادة على أكلهم، ولعل استدلاله على وجود هذا العام الخصب مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك؛ لأنه فهم من [التعبير] بالسبع الشداد أن العام الذي يليها يزول به شدتها، ومن المعلوم أنه لا يزول الجذب المستمر سبع سنين متواليات إلا بعام مخصب جداً، وإلا؛ لما كان للتقدير فائدة.

فلما رجع الرسول إلى الملك والناس، وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤيا؛ عجبوا من ذلك، وفرحوا بها أشد الفرح.

﴿٤٧﴾ وَقَالَ أَلَمَلِكُ أَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَيَّ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَأْسَ النَّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٤٧﴾ قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَوَدْتَن يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْتُ حَشَشَ اللَّهُ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْفَن حَصَّصَ الْحَقُّ أَنَا رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٤٨﴾ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ ﴿٤٩﴾ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَجَعُ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ اسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥١﴾ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٢﴾ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ تَبَوُّاً مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُفِصِلُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٣﴾ وَلَا جُرْ الْأَخْرَجَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٤﴾

﴿٤٧﴾ يقول تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ﴾ لمن عنده: ﴿أَتُونِي بِهِ﴾؛ أي: بيوسف عليه السلام بأن يخرجوه من السجن ويحضروه إليه. فلما جاء يوسف الرسول، وأمره بالحضور عند الملك؛ امتنع عن المبادرة إلى الخروج حتى تتبين براءته التامة، وهذا من صبره وعقله ورأيه التام، فقال للرسول: ﴿أَرْجِعْ إِلَيَّ رَبِّكَ﴾؛ يعني به: الملك، ﴿فَسَأَلَهُ مَا بَأْسَ النَّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾؛ أي: أسأله ما شأنهن وقصتهن؛ فإن أمرهن ظاهر متضح. ﴿إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾ ﴿٤٧﴾.

﴿٤٨﴾ فأحضرهن الملك وقال: ﴿مَا خَطْبُكَ﴾؛ أي: شأنكن، ﴿إِذْ رَوَدْتَن يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ﴾: فهل رأيتن منه ما يريب؟! فبرأته و﴿قُلْتُ حَشَشَ اللَّهُ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾؛ أي: لا قليل ولا كثير؛ فحينئذ زال السبب الذي تبنى عليه التهمة، ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيز، فقالت ﴿امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْفَن حَصَّصَ الْحَقُّ﴾؛ أي: تمحص وتبين بعدما كنا ندخل معه من السوء والتهمة ما أوجب السجن ليوسف، ﴿أَنَا رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿٤٨﴾: في أقواله وبرأته.

﴿٤٩﴾ ﴿ذَلِكَ﴾: الإقرار الذي أقررت أني راودت يوسف، ﴿لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾: يحتمل أن مرادها بذلك زوجها؛ أي: ليعلم أني حين أقررت أني راودت يوسف أني لم أخن

بالغيب؛ أي: لم يجر مني إلا مجرد المرادة، ولم أفسد عليه فراشه. ويحتمل أن المراد بذلك: ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته، وأنه صادق أني لم أخنه في حال غيبته عني. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾ (٥١): فإن كل خائن لا بد أن تعود خيائته ومكره على نفسه، ولا بد أن يتبين أمره.

﴿٥٢﴾ ثم لما كان في هذا الكلام نوع تركية لنفسها وأنه لم يجر منها ذنب في شأن يوسف استدركت فقالت: ﴿وَمَا أُبْرئُ نَفْسِي﴾؛ أي: من المرادة والهم والحرص الشديد والكيد في ذلك. ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾؛ أي: لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء؛ أي: الفاحشة وسائر الذنوب؛ فإنها مركب الشيطان، ومنها يدخل على الإنسان. ﴿إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي﴾: فنجاه من نفسه الأمانة حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها متفاداة لداعي الهدى متعاضبة عن داعي الردى؛ فذلك ليس من النفس، بل من فضل الله ورحمته بعبده. ﴿إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٥٣): أي: هو غفور لمن تجرأ على الذنوب والمعاصي إذا تاب وأناب، رحيم بقبول توبته وتوفيقه للأعمال الصالحة.

وهذا هو الصواب أن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف؛ فإن السياق في كلامها، ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر.

﴿٥٤﴾ فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة؛ أرسل إليه الملك، وقال: ﴿أَتُؤْتِي بِدَاءِ اسْتِخْلَاصِهِ لِنَفْسِي﴾؛ أي: أجعله خصيصة لي ومقرباً لدي. فاتوه به مكرماً محترماً، ﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ﴾؛ أعجبه كلامه، وزاد موقعه عنده، فقال له: ﴿إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا﴾؛ أي: عندنا ﴿مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ (٥٥): أي: متمكن أمين على الأسرار.

﴿٥٦﴾ فقال يوسف طلباً للمصلحة العامة: ﴿أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾؛ أي: على خزائن جبايات الأرض وغلالاتها وكبالاتها حافظاً مدبراً. ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ (٥٥): أي: حفيظ للذي أتولاه؛ فلا يضيع منه شيء في غير محله، وضابط للداخل والخارج، عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع والتصرف في جميع أنواع التصرفات. وليس ذلك حرصاً من يوسف على الولاية، وإنما هو رغبة منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه من الكفاية والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه؛ فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها.

﴿٥٧﴾ قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ﴾؛ أي: بهذه الأسباب والمقدمات المذكورة، ﴿مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ﴾: في عيش رغد ونعمة واسعة وجاه عريض، ﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ﴾؛ أي: هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدرها له، وليست مقصورة على نعمة الدنيا. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين؛ فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولهذا قال: ﴿وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾ - من أجر الدنيا - ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (٥٧): أي: لمن جمع بين التقوى والإيمان؛ فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرهما، وبالإيمان التام يحصل تصديق القلب بما أمر الله بالتصديق به وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات.

﴿وَجَاءَ إِخْوَةَ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ (٥٨) ﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ أَتُؤْتِي بِأَجْرٍ لَكُمْ مِنْ أَيْكُمُ الْآلَا تَرُونَ أَتِي أَوْفِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ (٥٩) ﴿فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا نَقْرُبُونَ﴾ (٦٠) ﴿قَالُوا سَرُّوْهُ عَنْهُ آبَاءَهُ وَإِنَّا

سورة يوسف

﴿٥٤﴾ ﴿وَمَا أُبْرئُ نَفْسِي﴾ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٢﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِي بِدَاءِ اسْتِخْلَاصِهِ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٥﴾ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٦﴾ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٧﴾ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾ وَجَاءَ إِخْوَةَ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ أَتُؤْتِي بِأَجْرٍ لَكُمْ مِنْ أَيْكُمُ الْآلَاتَرُونَ أَتِي أَوْفِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٥٩﴾ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا نَقْرُبُونَ ﴿٦٠﴾ قَالُوا سَرُّوْهُ عَنْهُ آبَاءَهُ وَإِنَّا لَنَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضْعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَيْنَا أَهْلَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾ فَلَمَّا رَجِعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَنَانًا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٦٣﴾

٢٤٢

لَفَعِلُونَ ﴿١١﴾ وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ أَجْعَلُوا بِضَعْتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَيْكَ أَهْلَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْدُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٣﴾ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنُتُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿١٤﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتْعَهُمْ وَجَدُوا بِضَعْتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَانَا مَا نَبِئُكَ هَذِهِ بِضَعْتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدَادُ كَيْلٌ بَعِيرٌ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿١٥﴾ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنِّي اللَّهُ لَتَأْتِيَنَّ بَعْدَهُ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿١٦﴾ وَقَالَ

يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَحِيدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَلْحَمْتُمُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٧﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لُدُو عَلِيمٌ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَئِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

﴿١١﴾ ف ﴿١١﴾ قَالُوا سَرَّوْدُ عَنَّهُ أَبَاهُ ﴿١١﴾: دل هذا على أن يعقوب عليه السلام كان مولعاً به لا يصبر عنه، وكان يتسلى به بعد يوسف؛ فلذلك احتاج إلى مرادة في بعثه معهم، ﴿١٢﴾ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ﴿١٢﴾: لما أمرتنا به.

﴿١٣﴾ وَقَالَ ﴿١٣﴾ يوسف ﴿١٣﴾ لِفَتْيَانِهِ ﴿١٣﴾ الذين في خدمته: ﴿١٤﴾ أَجْعَلُوا بِضَعْتَهُمْ ﴿١٤﴾: أي: الثمن الذي اشتروا به منه الميرة، ﴿١٥﴾ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا ﴿١٥﴾: أي: بضاعتهم إذا رأوها بعد ذلك في رحالهم؛ ﴿١٦﴾ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦﴾: لأجل التحرج من أخذها على ما قيل. والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلاً وافياً ثم إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا يحسون بها ولا يشعرون لما يأتي؛ فإن الإحسان يوجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن.

﴿١٧﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا بَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْدُ ﴿١٧﴾: أي: إن لم ترسل معنا آخانا، ﴿١٨﴾ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَكْتَلُ ﴿١٨﴾: أي: ليكون ذلك سبباً لكيلا. ثم التزموا له بحفظه فقالوا: ﴿١٩﴾ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٩﴾: من أن يعرض له ما يكره.

﴿٢٠﴾ قَالُوا ﴿٢٠﴾ لهم يعقوب عليه السلام: ﴿٢١﴾ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنُتُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ﴿٢١﴾: أي: قد تقدم منكم التزام أكثر من هذا في حفظ يوسف، ومع هذا؛ فلم تفوا بما عقدتم من التأكيد؛ فلا أتق بالتزامكم وحفظكم، وإنما أتق بالله تعالى. ﴿٢٢﴾ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٢٢﴾؛ أي: يعلم حالي وأرجو أن يرحمني، فيحفظه ويرده علي، وكأنه في هذا الكلام قد لن لإرساله معهم.

﴿٢٣﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَمَأْسُومُونَ ﴿٢٣﴾: هذا دليل على أنه قد كان معلوماً عندهم أن يوسف قد ردها عليهم بالقصد، وأنه أراد أن يملكهم إياها، فقالوا لأبيهم ترغيباً في إرسال أخيه معهم: ﴿٢٤﴾ يَا بَانَا مَا نَبِئُكَ أَي: أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل حيث وفي لنا الكيل، ورد علينا بضاعتنا على [هذا] الوجه الحسن المتضمن للإخلاص ومكارم الأخلاق؟! ﴿٢٥﴾ هَذِهِ بِضَعْتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا ﴿٢٥﴾: أي: إذا ذهبنا بأخينا؛ صار سبباً لكيله لنا، فمرنا أهلنا، وأتينا لهم بما هم مضطرون إليه من القوت، ﴿٢٦﴾ وَنَحْفَظُ أَخَانًا وَنَزِدَادُ كَيْلٌ بَعِيرٌ ﴿٢٦﴾: بإرساله معنا؛ فإنه يكيل لكل واحد حمل بعير. ﴿٢٧﴾ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٢٧﴾: أي: سهل لا ينالك ضرراً؛ لأن المدة لا تطول، والمصلحة قد تبينت.

أي: لما تولى يوسف عليه السلام خزائن الأرض؛ دبرها أحسن تدبير، فزرع في أرض مصر جميعها في السنين المنخبة زروعاً هائلة، واتخذ لها المحلات الكبار، وجبى من الأطعمة شيئاً كثيراً، وحفظه وضبطه ضبطاً تاماً، فلما دخلت السنون المجذبة، وسرى الجذب حتى وصل إلى فلسطين التي يقيم فيها يعقوب وبنوه، فأرسل يعقوب بنيه لأجل الميرة إلى مصر.

﴿٢٨﴾ فَجَاءَ ﴿٢٨﴾ إِخْوَةَ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٢٩﴾: أي: لم يعرفوه.

﴿٣٠﴾ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ ﴿٣٠﴾: أي: كال لهم كما كان يكيل لغيرهم، وكان من تدبيره الحسن أنه لا يكيل لكل واحد أكثر من حمل بعير، وكان قد سألهم عن حالهم، فأخبروه أن لهم أخاً عند أبيه، وهو بنيامين، ف ﴿٣١﴾ قَالَ ﴿٣١﴾ لَهُمْ: ﴿٣٢﴾ أَتَنْوِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنَ أَبِيكُمْ ﴿٣٢﴾: ثم رغبهم في الإتيان به، فقال: ﴿٣٣﴾ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٣٣﴾: في الضيافة والإكرام.

﴿٣٤﴾ ثُمَّ رَهَبَهُمْ بِعَدَمِ الْإِتْيَانِ بِهِ، فَقَالَ: ﴿٣٥﴾ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٣٥﴾: وذلك لعلمه باضطرابهم إلى الإتيان إليه، وأن ذلك يحملهم على الإتيان به.

﴿٦٦﴾ ف ﴿قَالَ﴾ لهم يعقوب: ﴿لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ﴾؛ أي: عهدًا ثقيلًا وتحلفون بالله ﴿لَأَنْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾؛ أي: إلا أن يأتيكم أمر لا قبل لكم به ولا تقدرود دفعه، ﴿فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ﴾: على ما قال وأراد؛ ﴿قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ ﴿٦٦﴾؛ أي: تكفينا شهادته علينا وحفظه وكفالتة.

﴿٦٧﴾ ثم لما أرسله معهم؛ وصاهم إذا هم قدموا مصر ألا يدخلوا ﴿مِنْ بَابٍ وَجِدٍ وَأَدْخَلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ﴾: وذلك أنه خاف عليهم العين؛ لكثرتهم وبهاء منظرهم؛ لكونهم أبناء رجل واحد، وهذا سبب، وإلا فما ﴿أَعْنَى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ﴾: شيئًا فالمقدر لا بد أن يكون. ﴿إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ﴾؛ أي: القضاء قضاؤه والأمر أمره؛ فما قضاؤه، وحكم به لا بد أن يقع. ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾؛ أي: اعتمدت على الله لا على ما وصيتكم به من السبب. ﴿وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ ﴿٦٧﴾: فإن بالتوكل يحصل كل مطلوب، ويندفع كل مرهوب.

﴿٦٨﴾ ﴿وَلَمَّا﴾ ذهبوا و﴿دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ آبَاؤُهُمْ مَأْكَنَاتٍ﴾: ذلك الفعل ﴿يُعْنَى عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا﴾: وهو موجب الشفقة والمحبة للأولاد، فحصل له في ذلك نوع طمأنينة وقضاء لما في خاطره، وليس هذا قصورًا في علمه؛ فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين، ولهذا قال عنه: ﴿وَأَنَّهُ لَدُو عِلْمٍ﴾؛ أي: لصاحب علم عظيم، ﴿لَمَّا عَلَّمْتَهُ﴾؛ أي: لتعليمنا إياه، لا بحوله وقوته أدركه، بل بفضل الله وتعليمه. ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٦٨﴾: عواقب الأمور ودقائق الأشياء، وكذلك أهل العلم منهم يخفى عليهم من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثير.

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَأْوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٦٩﴾ فلَمَّا جَهَرَهُمْ بِجَهَارِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رِجْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِزَّةُ لَسْرِقُونَ﴾ ﴿٧٠﴾ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَهُونَ﴾ ﴿٧١﴾ قَالُوا لَقَدْ نَفَقْنَا صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ ﴿٧٢﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتَنَا بِنَفْسٍ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ﴾ ﴿٧٣﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾ ﴿٧٤﴾ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ نُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٧٥﴾ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاةِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاةِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كَدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ ﴿٧٦﴾ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أُنْتُ سَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾ ﴿٧٧﴾ قَالُوا يَا أَبَتِئْتَنَا الْعَزِيزُ إِنْ لَهٗ أَبُو شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرْنَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٧٨﴾ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعًا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا ظَلَمْنَا لَنَا مِنَّا وَإِذَا ظَلَمْنَا لَنَا مِنَّا﴾ ﴿٧٩﴾

﴿٧٩﴾ أي: لما دخل إخوة يوسف على يوسف؛ ﴿ءَأْوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ﴾؛ أي: شقيقه، وهو بنيامين، الذي أمرهم بالإتيان به وضمه إليه، واختصه من بين إخوته، وأخبره بحقيقة الحال، و﴿قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ﴾؛ أي: لا تحزن. ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٧٩﴾: فإن العاقبة خير لنا، ثم خيره بما يريد أن يصنع ويتحيل لبقائه عنده إلى أن ينتهي الأمر.

سورة يوسف
قَالَ هَلْ ءَامَنَّاكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنَّاكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ قَالَ اللَّهُ خَيْرَ حِفْظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٦٦﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتْعَهُمْ وَجَدُوا بِضْعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضْعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٧﴾ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَأَنْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَنْ نَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَجِدٍ وَأَدْخَلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أَعْنَىٰ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمَ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ آبَاؤُهُمْ مَا كَانَتْ يُعْنَىٰ عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَدُوُّ عِلْمٍ لَمَّا عَلَّمْتَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ ءَأْوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾

﴿٧٠﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ ﴿٧٠﴾؛ أَي: كَال لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ إِخْوَتِهِ، وَمِنْ جَمَلَتِهِمْ أَخُوهُ هَذَا، ﴿جَمَلَ السِّقَايَةِ﴾: وَهُوَ الْإِنَاءُ الَّذِي يَشْرَبُ بِهِ وَيَكَالُ فِيهِ ﴿فِي رَسَلِ أَخِيهِ ثُمَّ﴾: أَوْعَاوَا مَتَاعَهُمْ، فَلَمَّا انْطَلَقُوا ذَاهِبِينَ؛ ﴿أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَتْهَا أَعْرَابُ الْبَنِي إِسْرَائِيلَ لِيَسْأَلُوا عَنْهُمْ﴾: وَلَعَلَّ هَذَا الْمُؤَذِّنُ لَمْ يَعْلَمْ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ.

﴿٧١﴾ ﴿قَالُوا﴾؛ أَي: إِخْوَةُ يُوسُفَ، ﴿وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ﴾: لِإِبْعَادِ التَّهْمَةِ؛ فَإِنَّ السَّارِقَ لَيْسَ لَهُ هَمٌّ إِلَّا الْبَعْدُ وَالانْتِظَارُ عَمَّنْ سَرَقَ مِنْهُ؛ لِتَسْلَمَ لَهُ سَرَقَتُهُ، وَهَؤُلَاءِ جَاءُوا مُقْبِلِينَ إِلَيْهِمْ، لَيْسَ لَهُمْ هَمٌّ إِلَّا إِزَالَةُ التَّهْمَةِ الَّتِي رَمَوْا بِهَا عَنْهُمْ، فَقَالُوا فِي هَذِهِ الْحَالِ: ﴿مَاذَا تَقْفِدُونَ﴾ ﴿٧١﴾؟ وَلَمْ يَقُولُوا: مَا الَّذِي سَرَقْنَا؟ لِجَزَمِهِمْ بِأَنَّهُمْ بَرَاءٌ مِنَ السَّرْقَةِ.

﴿٧٢﴾ ﴿قَالُوا نَقْفِدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ جَمَلٌ بَعِيرٌ﴾؛ أَي: أَجْرَةٌ لَهُ عَلَى وَجْدَانِهِ، ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ ﴿٧٢﴾؛ أَي: كَفِيلٌ. وَهَذَا يَقُولُهُ الْمُؤَذِّنُ الْمُتَّفَقِدُ.

﴿٧٣﴾ ﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتُمْ لِتُنْفِذُوا فِي الْأَرْضِ﴾: بِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْمَعَاصِي، ﴿وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ﴾ ﴿٧٣﴾؛ فَإِنَّ السَّرْقَةَ مِنْ أَكْبَرِ أَنْوَاعِ الْفُسَادِ فِي الْأَرْضِ. وَإِنَّمَا أَقْسَمُوا عَلَى عِلْمِهِمْ أَنَّهُمْ لَيْسُوا مُفْسِدِينَ وَلَا سَارِقِينَ؛ لِأَنَّهُمْ عَرَفُوا أَنَّهُمْ سَبَرُوا مِنْ أَحْوَالِهِمْ مَا يَدْلُهُمْ عَلَى عَفْتِهِمْ وَوَرَعِهِمْ وَأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَقَعُ مِنْهُمْ يَعْلَمُ مِنْ أَتَاهُمُومِهِمْ، وَهَذَا أَبْلَغُ فِي نَفْيِ التَّهْمَةِ مِنْ أَنْ لَوْ قَالُوا: تَاللَّهِ لَمْ نَفْسُدْ فِي الْأَرْضِ وَلَمْ نَسْرِقْ.

﴿٧٤﴾ ﴿قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ؟﴾؛ أَي: جِزَاءُ هَذَا الْفِعْلِ، ﴿إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾ ﴿٧٤﴾: بِأَنَّ كَانُ مَعَكُمْ.

﴿٧٥﴾ ﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ مَن وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ﴾؛ أَي: الْمَوْجُودُ فِي رَحْلِهِ، ﴿جَزَاؤُهُ﴾: بِأَنَّ يَتَمَلَّكُهُ صَاحِبُ السَّرْقَةِ، وَكَانَ هَذَا فِي دِينِهِمْ؛ أَنَّ السَّارِقَ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ السَّرْقَةُ؛ كَانَ مَلِكًا لِصَاحِبِ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ، وَلِهَذَا قَالُوا: ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٧٥﴾.

﴿٧٦﴾ فَبَدَأَ الْمَفْتِشُ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ، وَذَلِكَ لِتَزُولِ الرِّيْبَةِ الَّتِي يَظُنُّ أَنَّهَا فَعَلَتْ بِالْقَصْدِ. فَلَمَّا لَمْ يَجِدْ فِي أَوْعِيَتِهِمْ شَيْئًا، ﴿اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ﴾: وَلَمْ يَقُلْ: وَجَدَهَا أَوْ سَرَقَهَا أَخُوهُ مِرَاعَاةً لِلْحَقِيقَةِ الْوَاقِعَةِ؛ فَحَيْثُذُتُمْ لِيُوسُفَ مَا أَرَادَ مِنْ بَقَاءِ أَخِيهِ عِنْدَهُ عَلَى وَجْهِ لَا يَشْعُرُ بِهِ إِخْوَتُهُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ﴾؛ أَي: يَسْرُنَا لَهُ هَذَا الْكَيْدُ الَّذِي تَوَصَّلَ بِهِ إِلَى أَمْرٍ غَيْرِ مَذْمُومٍ. ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾: لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ دِينِهِ أَنْ يَتَمَلَّكُ السَّارِقَ، وَإِنَّمَا لَهُ عِنْدَهُمْ جِزَاءُ آخَرَ؛ فَلَوْرَدَتْ الْحُكُومَةُ إِلَى دِينِ الْمَلِكِ؛ لَمْ يَتِمَّكُنْ يُوسُفَ مِنْ إِبْقَاءِ أَخِيهِ عِنْدَهُ، وَلَكِنَّهُ جَعَلَ الْحُكْمَ مِنْهُمْ؛ لِيَتِمَّ لَهُ مَا أَرَادَ. قَالَ تَعَالَى: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ﴾: بِالْعِلْمِ النَّافِعِ وَمَعْرِفَةِ الطَّرِيقِ الْمَوْصِلَةِ إِلَى مَقْصِدِهَا؛ كَمَا رَفَعْنَا دَرَجَاتِ يُوسُفَ. ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ ﴿٧٦﴾؛ فَكُلُّ عَالِمٍ فَوْقَهُ مِنْهُ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ الْعِلْمُ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ.

﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَى إِخْوَةُ يُوسُفَ مَا رَأَوْا؛ ﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ﴾: هَذَا الْأَخُ؛ فَلَيْسَ هَذَا غَرِيبًا مِنْهُ، ﴿فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾؛ يَعْنُونَ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَمَقْصُودُهُمْ تَبْرِئَةَ أَنْفُسِهِمْ، وَأَنَّ هَذَا وَأَخَاهُ قَدْ يَصْدُرُ مِنْهُمْ مَا يَصْدُرُ مِنَ السَّرْقَةِ، وَهَمَّا لَيْسَا شَقِيقَيْنِ لَنَا، وَفِي هَذَا مِنَ الْغَضِّ عَلَيْهِمَا مَا فِيهِ، وَلِهَذَا ﴿فَأَسْرَهَا يُوسُفَ فِي نَفْسِهِ﴾. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ؛ أَي: لَمْ يَقَابِلْهُمُ عَلَى مَا قَالُوهُ بِمَا يَكْرَهُونَ، بَلْ كَظَمَ الْغَيْظَ وَأَسْرَّ الْأَمْرَ فِي نَفْسِهِ، وَ﴿قَالَ﴾ فِي نَفْسِهِ: ﴿أَنْتُمْ سَرُّ مَكَانًا﴾: حَيْثُ ذَمَّتْهُمُونَا بِمَا

أنتم على أمر منه. ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾ ﴿٧٧﴾ : منا من وصفنا بسرقة يعلم الله أنا برآء منها.

﴿٧٨﴾ ثم سلخوا معه مسلك التملق لعله يسمح لهم بأخيهم، ف ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا ﴾ ؛ أي: وإنه لا يصبر عنه، وسيشق عليه فراقه. ﴿ وَخَذَ أَحَدُنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿٧٨﴾ : فأحسن إلينا وإلى آبينا بذلك.

﴿٧٩﴾ فقال يوسف: ﴿ مَكَادَ اللَّهُ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مِنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ﴾ ؛ أي: هذا ظلم منا لو أخذنا البريء بذنوب من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل: من سرق. كل هذا تحرز من الكذب. ﴿ إِنَّا إِذَا ﴾ ؛ أي: إن أخذنا غير من وجد في رحله، ﴿ لَطَلْمُوتٌ ﴾ ﴿٧٩﴾ : حيث وضعنا العقوبة في غير موضعها.

﴿ فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ﴾ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكَمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٠﴾ أَرْجِعُوا إِلَيَّ أَيُّكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّكَ سَرَقْتَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا فِيهَا وَالْغِيبَ حَفِظْنَا ﴿٨١﴾ وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٨٢﴾ قَالَ بَلْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفِي عَلَى يُوسُفَ وَأَبْضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْا تَذَكَّرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حُرّاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٨٥﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بِنْتِي وَحَظِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٧﴾ .

سورة يوسف
قَالَ مَكَادَ اللَّهُ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مِنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ وَإِنَّا إِذَا لَطَلْمُوتٌ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكَمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٠﴾ أَرْجِعُوا إِلَيَّ أَيُّكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّكَ سَرَقْتَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغِيبِ حَفِظِينَ ﴿٨١﴾ وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْغِيبَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٨٢﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفِي عَلَى يُوسُفَ وَأَبْضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْا تَذَكَّرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حُرّاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٨٥﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بِنْتِي وَحَظِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

﴿٨٠﴾ أي: فلما استيسس إخوة يوسف من يوسف أن يسمح لهم بأخيهم، ﴿ خَلَصُوا نَجِيًّا ﴾ ؛ أي: اجتمعوا وحدهم ليس معهم غيرهم، وجعلوا يتناجون فيما بينهم، ف ﴿ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ ﴾ : في حفظه وأنكم تأتون به إلا أن يحاط بكم، ﴿ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ﴾ : فاجتمع عليكم الأمران: تفريطكم في يوسف السابق، وعدم إتيانكم بأخيه باللاحق؛ فليس لي وجه أواجه به أبي. ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ ﴾ ؛ أي: سأقيم في هذه الأرض ولا أزال بها، ﴿ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكَمَ اللَّهُ لِي ﴾ ؛ أي: يقدر لي المجيء وحدي أو مع أخي، ﴿ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ ﴿٨٠﴾ .

﴿٨١﴾ ثم وصاهم ما يقولون لأبيهم، فقال: ﴿ أَرْجِعُوا إِلَيَّ أَيُّكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّكَ سَرَقْتَ ﴾ ؛ أي: وأخذ بسرقتك، ولم يحصل لنا أن نأتيك به مع ما بذلنا من الجهد في ذلك، والحال أنا ما شهدنا بشيء لم نعلمه، وإنما شهدنا بما علمنا؛ لأننا رأينا الصواع استخرج من رحله. ﴿ وَمَا كُنَّا لِلْغِيبِ حَفِظِينَ ﴾ ﴿٨١﴾ ؛ أي: لو كنا نعلم الغيب؛ لما حرصنا وبذلنا للمجهود في ذهابه معنا، ولما أعطيناك عهدونا ومواثيقنا، فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ.

﴿٨٢﴾ ﴿ وَسَلِّ ﴾ : إن شككت في قولنا ﴿ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْغِيبَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ﴾ فاطلعوا على ما أخبرناك به، ﴿ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ ﴿٨٢﴾ : لم نكذب، ولم نغير، ولم نبذل، بل هذا الواقع.

﴿٨٣﴾ فلما رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بهذا الخبر؛ اشتد حزنه وتضاعف كمدته واتهمهم أيضًا في هذه القضية كما اتهمهم في الأولى ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ ؛ أي: ألجأ في ذلك إلى الصبر الجميل الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع ولا شكوى للخلق. ثم لجأ إلى حصول الفرج لما رأى أن الأمر اشتد، والكرية انتهت، فقال: ﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ﴾ ؛ أي: يوسف وبنيامين وأخوهم الكبير الذي أقام في مصر. ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ ﴾ : الذي يعلم حالي

وإحتياجي إلى تفريجه ومنته واضطرابي إلى إحسانه،
﴿الْحَكِيمُ﴾ (٨٧): الذي جعل لكل شيء قدرًا، ولكل
أمر منتهى بحسب ما اقتضته حكمته الربانية.

﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُونُسَ مَا أَدْرَأْتَهُ
عَيْنَاهُ مِنَ الْحَزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (٨٤) قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْنَا
تَذَكَّرُ يُونُسَ حَتَّىٰ تَكُونُ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ
الْهَلِكِينَ ﴿٨٥﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحُرَيِّ إِلَى اللَّهِ
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

(٨٤) أي: وتولى يعقوب عليه الصلاة والسلام عن أولاده
بعدا ما أخبروه هذا الخبر، واشتد به الأسف والأسى، وابتضت
عيناه من الحزن الذي في قلبه والكمد الذي أوجب له كثرة
البكاء حيث ابتضت عيناه من ذلك؛ ﴿فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (٨٤)؛ أي:
ممتلئ القلب من الحزن الشديد، ﴿وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُونُسَ﴾؛
أي: ظهر منه ما كتم من الهم القديم والشوق المقيم، وذكرته
هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولى، المصيبة الأولى.

(٨٥) فقال له أولاده متعجبين من حاله: ﴿تَاللَّهِ تَفْتَوْنَا
تَذَكَّرُ يُونُسَ﴾؛ أي: لا تزال تذكر يوسف في جميع
أحوالك، ﴿حَتَّىٰ تَكُونُ حَرَضًا﴾؛ أي: فاني لا حراك فيك
ولا قدرة لك على الكلام، ﴿أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَلِكِينَ﴾ (٨٥)؛ أي: لا تترك ذكره مع قدرتك على ذكره أبدًا.

(٨٦) فقال يعقوب: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي﴾؛ أي: ما أبت من الكلام، ﴿وَحُرَيِّ﴾: الذي في قلبي. ﴿إِلَى اللَّهِ﴾: وحده لا إليكم
ولا إلى غيركم من الخلق؛ فقولوا ما شئتم، ﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٨٦): من أنه سيردهم عليّ ويقر عيني
بالاجتماع بهم.

﴿يَبْنَئُ أَدْحَبُوا فَحَسَبُوا مِنْ يُونُسَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٨٧)
فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلَنَا الضَّرُّ وَجِئْنَا بِضِغَعَةٍ مُزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي
الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا عَلِمْتُ يُونُسَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾ قَالُوا أَوَإِنَّمَا أَنْتَ يُونُسَ قَالَ
أَنَا يُونُسَ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾ قَالُوا
تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِيبِينَ ﴿٩١﴾ قَالَ لَا تَتْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ بِغَفْرِ اللَّهِ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾

(٨٧) أي: قال يعقوب عليه السلام لبنيه: ﴿يَبْنَئُ أَدْحَبُوا فَحَسَبُوا مِنْ يُونُسَ وَأَخِيهِ﴾؛ أي: احرصوا واجتهدوا على التفتيش
عنهما، ﴿وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ﴾: فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه، والإياس يوجب له التنازل
والتباطؤ، وأولى ما رجا العباد فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه. ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٨٧):
فإنهم لكفرهم يستبعدون رحمته، ورحمته بعيدة منهم؛ فلا تتشبهوا بالكافرين. ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون
رجاؤه لرحمة الله وروحه.

سورة يوسف
الْحَمْدُ لِلَّهِ
يَبْنَئُ أَدْحَبُوا فَحَسَبُوا مِنْ يُونُسَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا
مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ
﴿٨٧﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلَنَا الضَّرُّ
وَجِئْنَا بِضِغَعَةٍ مُزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا
إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا عَلِمْتُ
يُونُسَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾ قَالُوا أَوَإِنَّمَا
أَنْتَ يُونُسَ قَالَ أَنَا يُونُسَ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا
لَأَنْتَ يُونُسَ قَالَ أَنَا يُونُسَ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ
عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا
وَإِنْ كُنَّا لَخَطِيبِينَ ﴿٩١﴾ قَالَ لَا تَتْرِبَ عَلَيْكُمُ
الْيَوْمَ بِغَفْرِ اللَّهِ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾
أَدْحَبُوا بِمِصْبِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا
وَأَتُوهُ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ
الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُونُسَ لَوْلَا أَنْ
تُنْفِدُونِ ﴿٩٤﴾ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴿٩٥﴾

﴿٨٨﴾ فذهبوا. فلما دخلوا على يوسف، ﴿قَالُوا﴾: متضرعين إليه: ﴿يَأْتِيَا الْمَرْيُومَ مَسْنَاً وَأَهْلَنَا الضَّرَّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُرْجَحَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾؛ أي: قد اضطررنا نحن وأهلنا ﴿وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُرْجَحَةٍ﴾؛ أي: مدفوعة مرغوب عنها قتلها وعدم وقوعها الموقوع؛ ﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ﴾؛ أي: مع عدم وفاء العوض، وتصدق علينا بالزيادة عن الواجب. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ ﴿٨٨﴾: بثواب الدنيا والآخرة.

﴿٨٩﴾ فلما انتهى الأمر وبلغ أشده؛ رق لهم يوسف رقة شديدة، وعرفهم بنفسه، وعاتبهم فقال: ﴿هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ يَٰيُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾؛ أما يوسف؛ فظاهر فعلهم فيه، وأما أخوه؛ فلعله - والله أعلم - قولهم: ﴿إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾، أو أن السبب الذي فرق بينه وبين أبيه هم السبب فيه والأصل الموجب له. ﴿إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ ﴿٨٩﴾: وهذا نوع اعتذار لهم بجعلهم أو توبيخ لهم إذ فعلوا فعل الجاهلين، مع أنه لا ينبغي ولا يليق منهم.

﴿٩٠﴾ فعرفوا أن الذي خاطبهم هو يوسف، فقالوا: ﴿أَيُّ نَأْتِكَ لَأَنْتَ يَٰيُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾: بالإيمان والتقوى والتمكين في الدنيا، وذلك بسبب الصبر والتقوى، ف ﴿إِنَّهُ مِنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ﴾؛ أي: يتقي فعل ما حرم الله ويصبر على الآلام والمصائب وعلى الأوامر بامثالها. ﴿فَأَبَئُكَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٩٠﴾: فإن هذا من الإحسان، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

﴿٩١﴾ ﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرْنَاكَ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾؛ أي: فضلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأسأنا إليك غاية الإساءة، وحرصنا على إيصال الأذى إليك والتباعد لك عن أبيك، فأثرك الله تعالى وممكنك مما تريد ﴿وَلِإِنْ كُنَّا لَخَطِيئِينَ﴾ ﴿٩١﴾، وهذا غاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم على يوسف.

﴿٩٢﴾ ف ﴿قَالَ﴾ لهم يوسف عليه السلام كرماً وجوداً: ﴿لَا تَتْرِبْ عَلَيْنَا الْيَوْمَ﴾؛ أي: لا أثرب عليكم ولا الوهمكم، ﴿يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ ﴿٩٢﴾؛ فسمح لهم سماحاً تاماً من غير تعبير لهم على ذكر الذنب السابق، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة، وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين.

﴿٩٣﴾ ﴿أَذْهَبُوا بِمِصْرِي هَذَا فَأَلْفُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُوفِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيرِ﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿لَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْفَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَازْتَدَّ بِصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿قَالُوا يَا بَنَاتَ آسَفَرْنَا ذُرُبُنَا إِنَّا كُنَّا خَطِيئِينَ﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿قَالَ سَوْفَ أَسْتَعْفِفُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿٩٨﴾.

﴿٩٣﴾ أي: قال يوسف عليه السلام لإخوته: ﴿أَذْهَبُوا بِمِصْرِي هَذَا فَأَلْفُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا﴾: لأن كل داء يداوى بصدده؛ فهذا القميص لما كان فيه أثر ريح يوسف الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم؛ أراد أن يشمه فترجع إليه روحه وتراجع إليه نفسه ويرجع إليه بصره، ولله في ذلك حكم وأسرار لا يطلع عليها العباد، وقد اطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر. ﴿وَأَتُوفِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿٩٣﴾؛ أي: أولادكم وعشيرتكم وتوابعكم كلهم؛ ليحصل تمام اللقاء ويزول عنكم نكد المعيشة وضنك الرزق.

﴿٩٤﴾ ﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ﴾: عن أرض مصر مقبلة إلى أرض فلسطين؛ شم يعقوب ريح القميص، فقال: ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ﴾ ﴿٩٤﴾؛ أي: تسخرون مني، وتزعمون أن هذا الكلام صدر مني من غير شعور؛ لأنه رأى منهم من التعجب من حاله ما أوجب له هذا القول.

﴿٩٥﴾ فوقع ما ظنه بهم، فقالوا: ﴿تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيرِ﴾ ﴿٩٥﴾؛ أي: لا تزال تائها في بحر لجي، لا تدري ما تقول.

﴿٩٦﴾ ﴿لَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ﴾: بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم، ﴿أَلْفَهُ﴾؛ أي: القميص ﴿عَلَىٰ وَجْهِهِ﴾. ﴿فَازْتَدَّ بِصِيرًا﴾؛ أي: رجع على حاله الأولى بصيراً بعد أن ابيضت عيناه من الحزن، فقال لمن حضره من أولاده وأهله الذين كانوا يفندون رأيه، ويتعجبون منه متصراً عليهم متبجحاً بنعمة الله عليه: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٩٦﴾: حيث كنت مترجياً للقاء يوسف مترقباً لزوال الهم والغم والحزن.

﴿٩٧﴾ فَأَقْرَأُوا بَنِيهِمْ، وَنَجَعُوا بِذَلِكَ ﴿٩٧﴾ ﴿٩٧﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا أَسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿٩٧﴾: حيث فعلنا معك ما فعلنا.

﴿٩٨﴾ ف ﴿٩٨﴾ قَالَ ﴿٩٨﴾ مَجِيئًا لَطِبْتُمْ وَمَسْرَعًا لِجَابَتِهِمْ: ﴿٩٨﴾ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩٨﴾: ﴿٩٨﴾ ورجائي به أن يغفر لكم ويرحمكم ويتغمدكم برحمته.

وقد قيل: إنه آخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل؛ ليكون أتم للاستغفار وأقرب للإجابة.

﴿٩٩﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوِيهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿٩٩﴾ ﴿٩٩﴾ وَرَفَعَ أَبَوِيهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾: ﴿١٠٠﴾

﴿١٠١﴾ أَي: ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا ﴿١٠١﴾ تجهز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر وسكنها، فلما وصلوا إليه و﴿١٠١﴾ دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوِيهِ ﴿١٠١﴾؛ أي: ضمهما إليه واختصهما بقربه وأبدى لهما من البر والإحسان والتبجيل والإعظام شيئًا عظيمًا.

﴿١٠٢﴾ وَقَالَ ﴿١٠٢﴾ لَجَمِيعِ أَهْلِهِ: ﴿١٠٢﴾ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿١٠٢﴾: من جميع المكاره والمخاوف. فدخلوا في هذه الحال السارة، وزال عنهم النصب وتكد المعيشة وحصل السرور والبهجة.

﴿١٠٣﴾ وَرَفَعَ أَبَوِيهِ عَلَى الْعَرْشِ ﴿١٠٣﴾؛ أي: على سرير الملك ومجلس العزيز، ﴿١٠٣﴾ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ﴿١٠٣﴾؛ أي: أبوه وأمه وإخوته سجدوا على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام. ﴿١٠٣﴾ وَقَالَ ﴿١٠٣﴾ لما رأى هذه الحال ورأى سجدتهم له: ﴿١٠٣﴾ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ﴿١٠٣﴾: حين رأى أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر له ساجدين؛ فهذا وقوعها الذي آلت إليه ووصلت. ﴿١٠٣﴾ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ﴿١٠٣﴾: فلم يجعلها أضغاث أحلام. ﴿١٠٣﴾ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي ﴿١٠٣﴾: إحسانًا جسيمًا، ﴿١٠٣﴾ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ ﴿١٠٣﴾: وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام؛ حيث ذكر حاله في السجن، ولم يذكر حاله في الحب؛ لتمام عفوهِ عن إخوته، وأنه لا يذكر ذلك الذنب، وأن إتيانكم من البادية من إحسان الله إلي، فلم يقل جاء بكم من الجوع والنصب، ولا قال: أحسن بكم، بل قال: أحسن بي، جعل الإحسان عائدًا إليه؛ فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده ويهب لهم من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، ﴿١٠٣﴾ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ﴿١٠٣﴾: فلم يقل: نزغ الشيطان إخوتي، بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين؛ فالحمد لله الذي أخزى الشيطان ودحره وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة. ﴿١٠٣﴾ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ ﴿١٠٣﴾: يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرها. ﴿١٠٣﴾ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ ﴿١٠٣﴾: الذي يعلم ظواهر الأمور ويواطنها وسرائر العباد وضمائرها. ﴿١٠٣﴾ الْحَكِيمُ ﴿١٠٣﴾: في وضعه الأشياء مواضعها وسوقه الأمور إلى أوقاتها المقدره لها.

﴿١٠٤﴾ رَبِّي قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِيقِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١٠٤﴾: ﴿١٠٤﴾

سورة يوسف
﴿١٠٤﴾ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْفَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَآرْتَدَ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٠٤﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا أَسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿١٠٥﴾ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٥﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوِيهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿١٠٥﴾ وَرَفَعَ أَبَوِيهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٠٦﴾ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِيقِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١٠٦﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقَبْرِ نُوْحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٠٦﴾ وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٦﴾

﴿١٠١﴾ لما أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض والملك وأقر عينه بأبويه وإخوته وبعد العلم العظيم الذي أعطاه الله إياه، فقال مقرًا بنعمة الله شاكرًا لها داعيًا بالنبات على الإسلام: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ﴾. وذلك أنه كان على خزائن الأرض وتديبها ووزيرًا كبيرًا للملك، ﴿وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾؛ أي: من تأويل أحاديث الكتب المنزلة وتأويل الرؤيا وغير ذلك من العلم. ﴿فَاطْرَأَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلَوْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا﴾؛ أي: آدم علي الإسلام وثبتني عليه حتى توفاني عليه، ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت. ﴿وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ ﴿١٠٢﴾: من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار.

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ ﴿١٠٣﴾.

﴿١٠٣﴾ لما قص الله هذه القصة على محمد ﷺ؛ قال الله له: ﴿ذَلِكَ﴾: الإنباء الذي أخبرناك به ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ﴾: الذي لولا إبحاؤنا إليك؛ لما وصل إليك هذا الخبر الجليل، فإنك لم تكن حاضرًا ﴿لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ﴾؛ أي: إخوة يوسف. ﴿وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ ﴿١٠٤﴾: به حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين أبيه في حالة لا يطلع عليها إلا الله تعالى ولا يمكن أحدًا أن

يصل إلى علمها إلا بتعليم الله له إياها؛ كما قال تعالى لما قص قصة موسى وما جرى له؛ ذكر الحال التي لا سبيل للخلق إلى علمها إلا بوحيه، فقال: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْفُرْقَيْنِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ ﴿١٠٥﴾ [الفصص: ٤٤] الآيات؛ فهذا أدل دليل على أن من جاء بها رسول الله حقًا.

﴿وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٠٦﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٨﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٩﴾ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١٠﴾.

﴿١٠٦﴾ يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ﴾: على إيمانهم ﴿بِمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٠٧﴾: فإن مداركهم ومقاصدهم قد أصبحت فاسدة؛ فلا ينفعهم حرص الناصحين عليهم، ولو عدت الموانع؛ بأن كانوا يعلمونهم ويدعونهم إلى ما فيه الخير لهم ودفع الشر عنهم من غير أجر ولا عوض، ولو أقاموا لهم من الشواهد والآيات الدالات على صدقهم ما أقاموا.

﴿١٠٨﴾ ولهذا قال: ﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٠٩﴾: يتذكرون به ما ينفعهم ليفعلوه، وما يضرهم ليرتكوه.

﴿١١٠﴾ ﴿وَكَأَيِّنْ﴾؛ أي: وكم ﴿مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا﴾: دالة لهم على توحيد الله، ﴿وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ ﴿١١١﴾.

﴿١١١﴾ ومع هذا، إن وجد منهم بعض الإيمان، فلا ﴿يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ ﴿١١٢﴾: فهم وإن أقروا بربوبية الله تعالى وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور؛ فإنهم يشركون في ألوهية الله وتوحيده.

سورة يوسف
﴿١٠١﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٢﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٣﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٤﴾ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٥﴾ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَا يَسِيرُونَ ﴿١٠٧﴾ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّى مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٠٩﴾ لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلٌ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١٠﴾

أي: الجنة وما فيها من النعيم المقيم، ﴿خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾: الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فإن نعيم الدنيا منغص منكذ منقطع، ونعيم الآخرة تام كامل لا يفنى أبداً، بل هو على الدوام في تزايد وتواصل. ﴿عَطَاةٌ غَيْرَ مَحْدُودٍ﴾ [مود: ١٠٨]. ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾؛ أي: أفلا يكون لكم عقول تؤثر الذي هو خير على الأدنى؟

﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مِنْ نَشْأَةٍ وَلَا يَرُدُّ بَأْسَنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن نَصَدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

﴿١١١﴾ يخبر تعالى أنه يرسل الرسل الكرام، فيكذبهم القوم المجرمون اللئام، وأن الله تعالى يمهلهم ليرجعوا إلى الحق، ولا يزال الله يمهلهم حتى إنه تصل الحال إلى غاية الشدة منهم على الرسل، حتى إن الرسل على كمال يقينهم وشدة تصديقهم بوعد الله ووعيده ربما أنه يخطر بقلوبهم نوع من الإيأس ونوع من ضعف العلم والتصديق؛ فإذا بلغ الأمر هذه الحال؛ ﴿جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مِنْ نَشْأَةٍ﴾: وهم الرسل وأتباعهم، ﴿وَلَا يَرُدُّ بَأْسَنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾؛ أي: ولا يرد عذابنا عن من اجترم وتجراً على الله؛ ﴿فَأَلْهَمْنَا فَوْقَهُمْ وَوَعَدْنَا لَلْغَايَةِ﴾ [الطارق: ١٠].

﴿١١١﴾ لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ؛ أي: قصص الأنبياء والرسل مع قومهم ﴿عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾؛ أي: يعتبرون بها: أهل الخير وأهل الشر، وأن من فعل مثل فعلهم؛ ناله ما نالهم من كرامة أو إهانة، ويعتبرون بها أيضاً ما لله من صفات الكمال والحكمة العظيمة، وأنه الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. وقوله: ﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ﴾؛ أي: ما كان هذا القرآن الذي قص الله به عليكم من أنباء الغيب ما قص من الأحاديث المفتراة المختلفة. ﴿وَلَكِن﴾: كان ﴿نَصَدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾: من الكتب السابقة؛ يوافقها ويشهد لها بالصحة، ﴿وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ﴾: يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه ومن الأدلة والبراهين. ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾؛ فإنهم بسبب ما يحصل لهم به من العلم بالحق وإيثاره يحصل لهم الهدى، وبما يحصل لهم من الثواب العاجل والأجل تحصل لهم الرحمة.

﴿١٠٧﴾ فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال لم يبق عليهم إلا أن يحل بهم العذاب ويفجأهم العقاب وهم آمنون، ولهذا قال: ﴿أَفَأَمِنُوا﴾؛ أي: الفاعلون لتلك الأفعال، المعرضون عن آيات الله، ﴿أَن تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ﴾؛ أي: عذاب يغشاهم ويعمهم ويستأصلهم، ﴿أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً﴾؛ أي: فجأة، ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾؛ أي: فإنهم قد استوجبوا لذلك؛ فليتوبوا إلى الله، ويتركوا ما يكون سبباً في عقابهم.

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعِيَ وَسُخِّنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

﴿١٠٨﴾ يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿قُلْ﴾ للناس: ﴿هَذِهِ سَبِيلِي﴾؛ أي: طريقي التي أدعو إليها، وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته، المتضمنة للعلم بالحق والعمل به وإيثاره، وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. ﴿أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ﴾؛ أي: أحث الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم وأرغبهم في ذلك وأرهبهم مما يعدهم عنه، ومع هذا؛ فأنا ﴿عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾: من ديني؛ أي: على علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية. وكذلك من ﴿اتَّبَعَنِي﴾: يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره. ﴿وَسُخِّنَ اللَّهُ﴾: عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله. ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾: في جميع أموري، بل أعبد الله مخلصاً له الدين.

﴿١٠٩﴾ ثم قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا﴾؛ أي: لم نرسل ملائكة ولا غيرهم من أصناف الخلق؛ فلا شيء يستغرب قومك رسالتك، ويزعمون أنه ليس لك عليهم فضل، فلك فيمن قبلك من المرسلين أسوة حسنة. ﴿نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ﴾؛ أي: لا من البادية، بل من أهل القرى، الذين هم أكمل عقولاً وأصح آراء، وليتين أمرهم ويتضح شأنهم. ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾: إذا لم يصدقوا لقولك، ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: كيف أهلكهم الله بتكذيبهم؛ فاحذروا أن تقيموا على ما قاموا عليه، فيصيبكم ما أصابهم. ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ﴾؛

فصل

في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة التي قال الله في أولها: ﴿ تَحَنَّنْ نَفْسُ عَلَيَّكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾، وقال: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّالِفِينَ ﴾، وقال في آخرها: ﴿ لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾، غير ما تقدم في مطاوعها من الفوائد.

فمن ذلك: أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها؛ لما فيها من أنواع التقلبات؛ من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنحة ومنحة، ومن ذل إلى عز، ومن رق إلى ملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع واتلاف، ومن حزن إلى سرور، ومن رخاء إلى جذب، ومن جذب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، ومن إنكار إلى إقرار؛ فتبارك من قصها فأحسنها، ووضحها، وبينها.

ومنها: أن فيها أصلاً لتعبير الرؤيا؛ فإن علم التعبير من العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده، وإن أغلب ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة:

فإن رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً له ساجدين وجه المناسبة فيها أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالها وبها منافعها؛ فكذلك الأنبياء والعلماء زينة للأرض وجمال، وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى بهذه الأنوار، ولأن الأصل أبوه وأمه، وإخوته هم الفرع؛ فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نوراً وجرماً لما هو فرع عنه؛ فلذلك كانت الشمس أمه والقمر أباه والكواكب إخوته. ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنث؛ فلذلك كانت أمه، والقمر والكواكب مذكرات؛ فكانت لأبيه وإخوته. ومن المناسبة أن الساجد معظم محترم للمسجود له، والمسجود له معظم محترم؛ فلذلك دل ذلك على أن يوسف يكون معظماً محترماً عند أبويه وإخوته، ومن لازم ذلك أن يكون مجتبي مفضلاً في العلم والفضائل الموجبة لذلك، ولذلك قال له أبوه: ﴿ وَكَذَلِكَ يَجْنِبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنَ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾.

ومن المناسبة في رؤيا الفتيتين: أنه أوّل رؤيا الذي رأى أنه يعصر خمراً؛ أن الذي يعصر خمراً في العادة يكون خادماً لغيره، والعصر يقصد لغيره؛ فلذلك أوّل بما يتول إليه؛ أنه يسقي ربه، وذلك متضمن لخروجه من السجن. وأوّل الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير منه بأن جلدة رأسه

ولحمه وما في ذلك من المخ أنه هو الذي يحمل وأنه سيريز للطيور بمحل تتمكن من الأكل من رأسه، فرأى من حاله أنه سيقتل ويصلب بعد موته فيبرز للطيور فتأكل من رأسه، وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل.

وأوّل رؤيا الملك للبقرات والسنبلات بالسنين المخضبة والسنين المجذبة، ووجه المناسبة أن الملك به ترتبط أحوال الرعية ومصالحها، وبصلاحه تصلح وبفساده تفسد، وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرعية واستقامة أمر المعاش أو عدمه، وأما البقر؛ فإنها تحرث الأرض عليها ويستقى عليها الماء وإذا أخضبت السنة؛ سمتت، وإذا أجذبت؛ صارت عجافاً، وكذلك السنابل في الخصب تكثر وتخضر، وفي الجذب تقل وتيبس، وهي أفضل غلال الأرض.

ومنها: ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد ﷺ؛ حيث قص على قومه هذه القصة الطويلة، وهو لم يقرأ كتب الأولين، ولا دارس أحداً، يراه قومه بين أظهرهم صباحاً ومساءً، وهو أمي لا يخط ولا يقرأ، وهي موافقة لما في الكتب السابقة، وما كان لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون.

ومنها: أنه ينبغي البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى مضرتة؛ لقول يعقوب ليوسف: ﴿ يَبْنِي لَكَ نَفْسُ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ﴾.

ومنها: أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره؛ لقوله: ﴿ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ﴾.

ومنها: أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به من أهل بيته وأقاربه وأصحابه، وأنه ربما شملتهم وحصل لهم ما حصل له بسببه؛ كما قال يعقوب في تفسيره لرؤيا يوسف: ﴿ وَكَذَلِكَ يَجْنِبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنَ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ ﴾، ولما تمت النعمة على يوسف؛ حصل لآل يعقوب من العز والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف.

ومنها: أن العدل مطلوب في كل الأمور، لا في معاملة السلطان رعيته، ولا فيما دونه، حتى في معاملة الوالد لأولاده في المحبة والإيثار وغيره، وأن في الإخلال بذلك يختل عليه الأمر وتفسد الأحوال، ولهذا لما قدم يعقوب يوسف في المحبة وآثره على إخوته؛ جرى منهم ما جرى على أنفسهم وعلى أبيهم وأخيهم.

ومنها: الحذر من شؤم الذنوب، وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبًا متعددة، ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم؛ فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه؛ احتالوا لذلك بأنواع من الحيل، وكذبوا عدة مرات، وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه، وفي إتيانهم عشاء يبكون، ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدة، بل لعل ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف، وكلما صار البحث؛ حصل من الإخبار بالكذب والافتراء ما حصل، وهذا شؤم الذنب وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة.

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء التي يخشى منهن الفتنة، والحذر أيضًا من المحبة التي يخشى ضررها؛ فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها بيوسف وحبها الشديد له، الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة، ثم كذبت عليه، فسجن بسببها مدة طويلة.

ومنها: أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يرقبه إلى الله زلفى؛ لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء، وهو طبيعة لأغلب الخلق، فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشيته؛ غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس والهوى، فكان ممن ﴿حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ [التذات: ٤٠]، ومن السبعة الذين يظلمهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؛ أحدهم: رجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وإنما الهم الذي يلام عليه العبد الهم الذي يساكنه، ويصير عزمًا ربما اقترن به الفعل.

ومنها: أن من دخل الإيمان قلبه، وكان مخلصًا لله في جميع أموره؛ فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزء لإيمانه وإخلاصه؛ لقوله: ﴿وَهُمْ يَهَايَلُوا أَنْ زَمًا بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ [٢٢]؛ على قراءة من قرأها بكسر اللام، ومن قرأها بالفتح؛ فإنه من إخلاص الله إياه، وهو متضمن لإخلاصه هو بنفسه، فلما أخلص عمله لله؛ أخلصه الله، وخلصه من السوء والفحشاء.

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلًا فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر منه ويهرب غاية ما يمكنه؛ ليتمكن من التخلص من المعصية؛ لأن يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها؛ فر هاربًا يطلب الباب ليتخلص من شرها.

ومنها: أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه، فلو تخاصم رجل وامرأته في شيء من أواني الدار؛ فما يصلح للرجل؛ فإنه للرجل، وما يصلح للمرأة؛ فهو لها، هذا إذ لم يكن بينه، وكذا لو تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بينة، والعمل بالقافة في الأشباه والأثر من هذا الباب؛ فإن شاهد يوسف شهد بالقرينة وحكم بها في قد القميص واستدل بقلده من دبره

ومنها: الحذر من شؤم الذنوب، وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبًا متعددة، ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم؛ فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه؛ احتالوا لذلك بأنواع من الحيل، وكذبوا عدة مرات، وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه، وفي إتيانهم عشاء يبكون، ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدة، بل لعل ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف، وكلما صار البحث؛ حصل من الإخبار بالكذب والافتراء ما حصل، وهذا شؤم الذنب وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة.

ومنها: أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية؛ فإن أولاد يعقوب عليهم السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر مما هو أكبر أسباب النقص واللوم، ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح والسماح التام من يوسف ومن أبيهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، وإذا سمح العبد عن حقه؛ فالله خير الراحمين، ولهذا في أصح الأقوال أنهم كانوا أنبياء؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ إِذْ يَرْهَيْمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ﴾ [النساء: ١٦٣]، وهم أولاد يعقوب الاثنا عشر وذريتهم، ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف أنه رآهم كواكب نيرة، والكواكب فيها النور والهداية، الذي من صفات الأنبياء؛ فإن لم يكونوا أنبياء؛ فإنهم علماء هداة.

ومنها: ما من الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من العلم والحلم ومكارم الأخلاق والدعوة إلى الله وإلى دينه وبعفو عن إخوته الخاطئين عفوًا بادرهم به وتمم ذلك بالألأ يثرب عليهم ولا يعيرهم به، ثم بره العظيم بأبويه وإحسانه لإخوته، بل للعموم الخلق.

ومنها: أن بعض الشر أهون من بعض، وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما؛ فإن إخوة يوسف لما اتفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضًا، وقال قائل منهم: ﴿لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَقْرَبَهُ فِي عَيْبَتِ الْجُبِّ﴾؛ كان قوله أحسن منهم وأخف، وبسببه خف عن إخوته الإثم الكبير.

ومنها: أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم أنه كان على غير وجه الشرع؛ أنه لا إثم على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال؛ فإن يوسف عليه السلام باعه إخوته بيعًا حرامًا لا يجوز، ثم ذهبت به السيارة إلى مصر، فباعوه بها، وبقي عند سيده

أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته حيث ظنَّ فيه الظن الحسن، وقال له: ﴿إِنَّا نَرِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٦﴾﴾ وأتياه لأن يعبر لهما رؤياهما، فأرهما متشوقين لتعبيرها عنده، رأى ذلك فرصة فانتزها، فدعاها إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما؛ ليكون أنجح لمقصوده وأقرب لحصول مطلوبه، وبين لهما أولاً أن الذي أوصله إلى الحال التي رآها فيها من الكمال والعلم وإيمانه وتوحيده وتركه ملة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا دعاء لهما بالحال، ثم دعاها بالمقال، وبين فساد الشرك وبرهن عليه، وحقيقة التوحيد وبرهن عليه.

ومنها: أنه يبدأ بالأهم فالأهم، وأنه إذا سئل المفتي، وكان السائل حاجته من غير سؤاله أشد؛ أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله؛ فإن هذا علامة على نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه؛ فإن يوسف لما سأله الفتيان عن الرؤيا؛ قدم لهما قبل تعبيرها دعوتها إلى الله وحده لا شريك له.

ومنها: أن من وقع في مكروه وشدة؛ لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه أو الإخبار بحاله، وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق؛ فإن هذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض، ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج من الفتيين: ﴿أَذْكُرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾.

ومنها: أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام في تعليمه، وألا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع، وألا يمتنع من التعليم أو لا ينصح فيه إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم؛ فإن يوسف عليه السلام قد قال، ووصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه، فلم يذكره ونسي، فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف؛ أرسلوا ذلك الفتى، وجاءه سائلاً مستفتياً عن تلك الرؤيا، فلم يعنفه يوسف، ولا وبخه لتركه ذكره، بل أجابه عن سؤاله جواباً تاماً من كل وجه.

ومنها: أنه ينبغي للمسئول أن يدل السائل على أمر يتفعله مما يتعلق بسؤاله ويرشده إلى الطريق التي يتفعل بها في دينه ودنياه؛ فإن هذا من كمال نصحه وفطنته وحسن إرشاده؛ فإن يوسف عليه السلام لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك، بل دلهم - مع ذلك - على ما يصنعون في تلك السنين المخصابات من كثرة الزرع وكثرة جبايته.

على صدق يوسف وكذبها. ومما يدل على هذه القاعدة أنه استدل بوجود الصواع في رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة من غير بيينة شهادة ولا إقرار؛ فعلى هذا إذا وجد المسروق في يد السارق، خصوصاً إذا كان معروفاً بالسرقة؛ فإنه يحكم عليه بالسرقة، وهذا أبلغ من الشهادة. وكذلك وجود الرجل يتقياً الخمر أو وجود المرأة التي لا زوج لها ولا سيد - حاملاً؛ فإنه يقام بذلك الحد ما لم يقم مانع منه، ولهذا سمي الله هذا الحكم شاهداً، فقال: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا﴾.

ومنها: ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن؛ فإن جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب، وللنساء اللاتي جمعتن حين لُمنها على ذلك أن تقطن أيديهن وقلن: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٦٦﴾﴾. وأما جماله الباطن؛ فهو العفة العظيمة عن المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها وشهادة امرأة العزيز والنسوة بعد ذلك ببراءته، ولهذا قالت امرأة العزيز: ﴿وَلَقَدْ رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ﴾، وقالت بعد ذلك: ﴿الَّذِينَ حَصَّصَ الْوَحْيَ أَنَا رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾﴾، وقالت النسوة: ﴿حَسْبُ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾.

ومنها: أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية؛ فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين: إما فعل معصية، وإما عقوبة دنيوية؛ أن يختار العقوبة الدنيوية على مواقة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة، ولهذا من علامات الإيمان أن يكره العبد أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار.

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية ويتبرأ من حوله وقوته؛ لقول يوسف عليه السلام: ﴿وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْنَ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٦﴾﴾.

ومنها: أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن الشر، وأن الجاهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس وإن كان معصية ضاراً لصاحبه.

ومنها: أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاء؛ فعليه عبودية في الشدة؛ فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى الله، فلما دخل السجن؛ استمر على ذلك ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك. ومن فطنته - عليه السلام -

المجذبة، وأن هذا غير مناقض للتوكل على الله، بل يتوكل العبد على الله، ويعمل بالأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه.

ومنها: حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض حتى كثر عندهم الغلات جدًّا، حتى صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها؛ لعلمهم بوفورها فيها، وحتى إنه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة، أو أقل لا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله.

ومنها: مشروعية الضيافة، وأنها من سنن المرسلين، وإكرام الضيف؛ لقول يوسف لإخوته: ﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ ﴿٤٦﴾.

ومنها: أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم؛ فإن يعقوب قال لأولاده بعدما امتنع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشد المعالجة ثم قال لهم بعدما أتوه وزعموا أن الذئب أكله: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا﴾، وقال لهم في الأخ الآخر: ﴿هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ﴾، ثم لما احتبسه يوسف عنده، وجاء إخوته لأبيهم؛ قال لهم: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا﴾؛ فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا مفرطين؛ فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه ولا حرج.

ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره أو الرافعة لها بعد نزولها غير ممنوع، بل جائز، وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر؛ فإن الأسباب أيضًا من القضاء والقدر؛ لأمر يعقوب؛ حيث قال لبنيه: ﴿بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابِ وَجِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ﴾.

ومنها: جواز استعمال المكاييد التي يتوصل بها إلى الحقوق، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد، وإنما الممنوع التحيل على إسقاط واجب أو فعل محرم.

ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يجب أن يطلع عليه أن يستعمل المعارض القولية والفعلية المانعة له من الكذب؛ كما فعل يوسف حيث ألقي الصواع في رحل أخيه، ثم استخرجها منه موهماً أنه سارق، وليس فيه إلا القرينة الموهمة لإخوته، وقال بعد ذلك: ﴿مَكَادُ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَّعَيْنًا عِنْدَهُ﴾، ولم يقل: من سرق

ومنها: أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه وطلب البراءة لها، بل يحمد على ذلك؛ كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته بحال النسوة اللاتي قطعن أيديهن.

ومنها: فضيلة العلم؛ علم الأحكام والشرع، وعلم تعبير الرؤيا، وعلم التدبير والتربية، وأنه أفضل من الصورة الظاهرة، ولو بلغت في الحسن جمال يوسف؛ فإن يوسف بسبب جماله حصلت له تلك المحنة والسجن، وبسبب علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض؛ فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته.

ومنها: أن علم التعبير من العلوم الشرعية، وأنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه، وأن تعبير الرؤيا داخل في الفتوى؛ لقوله للفتيين: ﴿فُصِّحَ الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ ﴿٤١﴾، وقال الملك: ﴿أَتَوْتَنِي فِي رُءُوسِي﴾، وقال الفتى ليوسف: ﴿أَفْتِنَا فِي سَبِّعَ بَقَرَاتِي﴾ الآيات؛ فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم.

ومنها: أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال من علم أو عمل إذا كان في ذلك مصلحة، ولم يقصد به العبد الرياء، وسلم من الكذب؛ لقول يوسف: ﴿أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿٥٥﴾.

وكذلك لا تدم الولاية إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وأنه لا بأس بطلبها إذا كان أعظم كفاءة من غيره، وإنما الذي يذم إذا لم يكن فيه كفاية، أو كان موجوداً غيره مثله أو أعلى منه، أو لم يرد بها إقامة أمر الله؛ فبهذه الأمور ينهى عن طلبها والتعرض لها.

ومنها: أن الله واسع الجود والكرم، يوجد على عبده بخير الدنيا والآخرة، وأن خير الآخرة له سببان: الإيمان، والتقوى، وأنه خير من ثواب الدنيا وملكها، وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه، ويشوقها لثواب الله، ولا يدعها تحزن إذا رأت أهل الدنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليها، بل يسلبها بثواب الله الأخرى وفضله العظيم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْرُ الْآخِرَةَ خَيْرَ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا وَاكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ ﴿٥٧﴾.

ومنها: أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم؛ لا بأس بها؛ لأن يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات للاستعداد للسنين

وسوء حال أن يعترف بنعمة الله عليه، والآيزال ذاكراً حاله الأولى؛ ليحدث لذلك شكراً كلما ذكرها؛ لقول يوسف عليه السلام: ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ﴾.

ومنها: لطف الله العظيم بيوسف؛ حيث نقله في تلك الأحوال، وأوصل إليه الشدائد والمحن؛ ليوصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات.

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائماً في تثبيت إيمانه، ويُعْمَل الأسباب الموجبة لذلك، ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة؛ لقول يوسف عليه الصلاة والسلام: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِّقِي بِالصَّلَاتِ وَالصَّلَاتِ وَالصَّلَاتِ﴾.

فهذا ما سَرَّ الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة، ولا بد أن يظهر للمتدبر المتفكر غير ذلك؛ فنسأله تعالى علماً نافعاً وعملاً متقبلاً إنه جواد كريم.

تم تفسير سورة يوسف وأبيه وإخوته عليهم الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة الرعد

وهي مدنية - وقيل مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْمَرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

يخبر تعالى أن هذا القرآن هو آيات الكتاب الدالة على كل ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه، وأن الذي أنزل إلى الرسول من ربه هو الحق المبين؛ لأن أخباره صدق وأوامره ونواهيه عدل مؤيدة بالأدلة والبراهين القاطعة؛ فمن أقبل عليه وعلى علمه؛ كان من أهل العلم بالحق الذي يوجب لهم علمهم العمل بما أحب الله. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾. بهذا القرآن؛ إما جهلاً وإعراضاً عنه وعدم اهتمام به، وإما عناداً وظلماً؛ فلذلك أكثر الناس غير متفتحين به؛ لعدم السبب الموجب للاتفاف.

متاعنا. وكذلك لم يقل: إنا وجدنا متاعنا عنده؛ بل أتى بكلام عام يصلح له ولغيره، وليس في ذلك محذور، وإنما فيه إيهام أنه سارق؛ ليحصل المقصود الحاضر، وأنه يبقى عند أخيه، وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعدما تبينت الحال.

ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه وتحققه إما بمشاهدة أو خير من يثق به، وتطمئن إليه النفس؛ لقولهم: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا﴾.

ومنها: هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام؛ حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة ويحزنه ذلك أشد الحزن، فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة لا تقصر عن ثلاثين سنة، ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدة، ﴿وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾، ثم ازداد به الأمر شدة حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني شقيق يوسف، هذا وهو صابر لأمر الله محتسب الأجر من الله قد وعد من نفسه الصبر الجميل، ولا شك أنه وفى بما وعد به، ولا ينافي ذلك قوله: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بِنِيِّ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾؛ فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين.

ومنها: أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً؛ فإنه لما طال الحزن على يعقوب واشتد به إلى أنهى ما يكون، ثم حصل الاضطراب لآل يعقوب ومسهم الضر؛ أذن الله حيثنذ بالفرج، فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة واضطراباً، فتم بذلك الأجر وحصل السرور وعلم من ذلك أن الله يبتلي أوليائه بالشددة والرخاء والعسر واليسر؛ ليمتحن صبرهم وشكرهم، ويزداد بذلك إيمانهم ويقينهم وعرفانهم.

ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر ونحوهما على غير وجه التسخط؛ لأن إخوة يوسف قالوا: ﴿يَأْتِيهَا الْعَزِيزُ مَسْنًا وَأَهْلُنَا أُضْرُّ﴾، ولم ينكر عليهم يوسف.

ومنها: فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبر، وأن عاقبة أهلها أحسن العواقب؛ لقوله: ﴿قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ أَنَّهُ مِنْ بَنِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

ومنها: أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْمَرْءُ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ
 وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ
 عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ
 يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ
 رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٢﴾ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسٍ
 وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ
 النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾ وَفِي الْأَرْضِ
 قِطْعٌ مُّتَّجِرَاتٌ وَجَنَّتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَرِزْقٌ وَنَحِيلٌ صِنَوَانٌ
 وَعَبْرٌ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَجَدٍ وَنَفْضُلٌ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ
 فِي الْأَكْثَلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾
 وَإِنْ تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِنْ ذَاكَ تَرَابًا أَوْ أَنَا لَفِي خَلْقٍ
 جَدِيدٍ أَوَلَيْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَعْدَلُ
 فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥﴾

٢٤٩

﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى
 الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ
 الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿١﴾ وَهُوَ الَّذِي
 مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسٍ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرَاتِ جَعَلَ
 فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢﴾ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَّجِرَاتٌ وَجَنَّتٌ مِنْ
 أَعْنَابٍ وَرِزْقٌ وَنَحِيلٌ صِنَوَانٌ وَعَبْرٌ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَجَدٍ
 وَنَفْضُلٌ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْثَلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣﴾ ﴾

﴿١﴾ يخبر تعالى عن انفرادة بالخلق والتدبير والعظمة
 والسلطان الدال على أنه وحده المعبود الذي لا تنبغي العبادة
 إلا له، فقال: ﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ ﴾: على عظمها واتساعها
 بقدرته العظيمة، ﴿ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾؛ أي: ليس لها عمد من
 تحتها؛ فإنه لو كان لها عمد؛ لرأيتموها، ﴿ ثُمَّ ﴾: بعدما
 خلق السماوات والأرض، ﴿ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾: العظيم،
 الذي هو أعلى المخلوقات، استواء يليق بجلاله ويناسب
 كماله. ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾: لمصالح العباد ومصالح
 مواشيهم وثمارهم. ﴿ كُلٌّ ﴾: من الشمس والقمر، ﴿ يَجْرِي ﴾:
 بتدبير العزيز العليم ﴿ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾: بسير منتظم لا يفتران

ولا يتيان حتى يجيء الأجل المسمى، وهو طي الله هذا العالم ونقلهم إلى الدار الآخرة التي هي دار القرار؛ فعند ذلك
 يطوي الله السماوات ويبدلها ويغير الأرض ويبدلها، فتكور الشمس والقمر ويجمع بينهما فيلقيان في النار؛ ليرى من
 عبدهما أنهما غير أهل للعبادة، فيتحسر بذلك أشد الحسرة، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وقوله: ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ
 يُفَصِّلُ الْآيَاتِ ﴾: هذا جمع بين الخلق والأمر؛ أي: قد استوى الله العظيم على سرير الملك؛ يدبر الأمور في العالم العلوي
 والسفلي، فيخلق ويرزق، ويغني ويفقر، ويرفع أقوامًا ويضع آخرين، ويعز ويذل، ويخضع ويرفع، ويقيل العثرات، ويفرج
 الكربات، وينفذ الأقدار في أوقاتها التي سبق بها علمه وجرى بها قلمه، ويرسل ملائكته الكرام لتدبير ما جعلهم على تدبيره،
 ويُنزل الكتب الإلهية على رسله، ويبين ما يحتاج إليه العباد من الشرائع والأوامر والنواهي، ويفصلها غاية التفصيل ببيانها
 وإيضاحها وتمييزها. ﴿ لَعَلَّكُمْ ﴾: بسبب ما أخرج لكم من الآيات الأفقية والآيات القرآنية، ﴿ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴾: ﴿١﴾ فإن
 كثرة الأدلة وبيانها ووضوحها من أسباب حصول اليقين في جميع الأمور الإلهية، خصوصًا في العقائد الكبار؛ كالبعث
 والنشور والإخراج من القبور.

وأيضًا؛ فقد علم أن الله تعالى حكيم؛ لا يخلق الخلق سدى، ولا يتركهم عبثًا؛ فكما أنه أرسل رسله وأنزل كتبه لأمر العباد
 ونهيتهم؛ فلا بد أن يقلبهم إلى دار يحل فيهم جزاؤه؛ فيجازي المحسنين بأحسن الجزاء، ويجازي المسيئين بإساءتهم.

﴿٢﴾ ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ ﴾؛ أي: خلقها للعباد ووسعها وبارك فيها ومهداها للعباد وأودع فيها من مصالحهم ما أودع،
 ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسٍ ﴾؛ أي: جبالًا عظامًا؛ لثلا تميد بالخلق؛ فإنه لولا الجبال؛ لمادت بأهلها؛ لأنها على تيار ماء لا ثبوت لها
 ولا استقرار إلا بالجبال الرواسي التي جعلها الله أوتادًا لها، وجعل فيها أنهارًا تسمى الأدميين وبهائمهم وحرثهم؛ فأخرج
 بها من الأشجار والزرور والثمار خيرًا كثيرًا، ولهذا قال: ﴿ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾؛ أي: صنفين مما يحتاج

أنهم بعدما كانوا ترابًا أن الله يعيدهم؛ فإنهم من جهلهم قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق، فلما رأوا هذا ممتنعًا في قدرة المخلوق، ظنوا أنه ممتنع على قدرة الخالق، ونسوا أن الله خلقهم أول مرة ولم يكونوا شيئًا. ويحتمل أن معناه: وإن تعجب من قولهم وتكذيبهم للبعث؛ فإن ذلك من العجائب؛ فإن الذي توضح له الآيات ويرى منها الأدلة القاطعة على البعث ما لا يقبل الشك والريب ثم ينكر ذلك؛ فإن قوله من العجائب، ولكن ذلك لا يستغرب على ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ﴾. وجحدوا وحدانيته، وهي أظهر الأشياء وأجلها. ﴿وَأُولَئِكَ الْأَعْزَلُ﴾: المانعة لهم من الهدى ﴿وَإِنِ اعْتَرَفْتُمْ﴾: حيث دعوا إلى الإيمان فلم يؤمنوا، وعرض عليهم الهدى فلم يهتدوا، فقلبت قلوبهم وأفندتهم عقوبة على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. ﴿وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾: لا يخرجون منها أبدًا.

﴿وَسَتَعْلَمُونَكَ بِالْحَسَنَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَقْفَرٍ لِّنَّاسٍ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

﴿٦﴾ يخبر تعالى عن جهل المكذبين لرسوله، المشركين به، الذين عطفوا فلم يتعظوا، وأقيمت عليهم الأدلة فلم ينقادوا لها، بل جأهروا بالإنكار، واستدلوا بحلم الله الواحد القهار عنهم وعدم معاجلتهم بذنوبهم أنهم على حق، وجعلوا يستعجلون الرسول بالعذاب، ويقول قائلهم: ﴿اللَّهُمَّ إِن كَانَتْ هَذِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْبِتْنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال: ٢٢]. والحال أنه قد ﴿خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ﴾؛ أي: وقائع الله وأيامه في الأمم المكذبين، أفلا يتفكرون في حالهم ويتركون جهلهم؟! ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَقْفَرٍ لِّنَّاسٍ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾؛ أي: لا يزال خيره إليهم وإحسانه وبره وعفوه نازلًا إلى العباد، وهم لا يزال شرهم وعصيانهم إليه صاعدًا؛ يعصونه فيدعوهم إلى بابه، ويجرمون فلا يحرمهم خيره وإحسانه؛ فإن تابوا إليه؛ فهو حبيبه؛ لأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا؛ فهو طبيه؛ يتبليهم بالمصائب ليظهرهم من المعاييب: ﴿قُلْ يَعِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣]. ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾: على من لم يزل مصيرًا على الذنوب، قد أبى

إليه العباد. ﴿يُعْثِي آلِيلَ النَّهَارِ﴾: فتظلم الآفاق، فيسكن كل حيوان إلى مأواه، ويستريحون من التعب والنصب في النهار، ثم إذا قضا ما ربههم من النوم؛ غشي النهار الليل؛ فإذا هم مصبحون منتشرون في مصالحهم وأعمالهم في النهار، ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [القصص: ٧٣]. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾: على المطالب الإلهية ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾: فيها وينظرون فيها نظر اعتبار، دالة على أن الذي خلقها ودبرها وصرّفها هو الله الذي لا إله إلا هو، ولا معبود سواه، وأنه عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، وأنه القادر على كل شيء، الحكيم في كل شيء، المحمود على ما خلقه وأمر به، تبارك وتعالى.

﴿١﴾ ومن الآيات على كمال قدرته وبديع صنعته أن جعل في ﴿الْأَرْضِ قَطْعَ مُتَجَوِّزَاتٍ وَجَنَّاتٍ﴾: فيها أنواع الأشجار: من الأعتاب والنخل والزرع، وغير ذلك، والنخيل التي بعضها ﴿صِنَوَانٌ﴾؛ أي: عدة أشجار في أصل واحد. ﴿وَعَبْرٌ صِنَوَانٍ﴾: بأن كان كل شجرة على حداثها، والجميع ﴿يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ﴾: وأرضه واحدة. ﴿وَيَفْضَلُ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْثَلِ﴾: لونا وطعمًا ونفعًا ولذة؛ فهذه أرض طيبة تنبت الكلا والعشب الكثير والأشجار والزرع، وهذه أرض تلاصقها لا تنبت كلاً ولا تمسك ماء، وهذه تمسك الماء ولا تنبت الكلا، وهذه تنبت الزرع والأشجار ولا تنبت الكلا، وهذه الثمرة حلوة وهذه مرة وهذه بين ذلك؛ فهل هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾: أي: لقوم لهم عقول تهديهم إلى ما ينفعهم وتقودهم إلى ما يرشدون ويعقلون عن الله وصاياه وأوامره ونواهيها، وأما أهل الإعراض وأهل البلاد؛ فهم في ظلماتهم يعمهون وفي غيهم يترددون، لا يهتدون إلى ربهم سبيلاً ولا يعون له قبيلاً.

﴿وَإِن تَعَجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَوْنَا لَنِي خَلَقَ جَدِيدًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَعْزَلُ فِي اعْتَرَفْتُمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

﴿٥﴾ يحتمل أن معنى قوله: ﴿وَإِن تَعَجَبَ﴾: من عظمة الله تعالى وكثرة أدلة التوحيد؛ فإن العجب مع هذا إنكار المكذبين وتكذيبهم بالبعث وقولهم: ﴿أءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَوْنَا لَنِي خَلَقَ جَدِيدًا﴾؛ أي: هذا بعيد في غاية الامتناع بزعمهم

التوبة والاستغفار والالتجاء إلى العزيز الغفار؛ فليحذر العباد عقوباته بأهل الجرائم؛ فإن أخذه أليم شديد.

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾ ﴾ .

﴿٧﴾ أي: ويقترح الكفار عليك من الآيات التي يعينونها ويقولون: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾، ويجعلون هذا القول منهم عذرًا لهم في عدم الإجابة إلى الرسول، والحال أنه منذر، ليس له من الأمر شيء، والله هو الذي ينزل الآيات، وقد أيدته بالأدلة البينات التي لا تخفى على أولي الأبواب، وبها يهتدي من قصده الحق، وأما الكافر الذي من ظلمه وجهله يقترح على الله الآيات؛ فهذا اقتراح منه باطل وكذب وافتراء؛ فإنه لو جاءت أي آية كانت؛ لم يؤمن ولم يتق؛ لأنه لم يمتنع من الإيمان لعدم ما يدل على صحته، وإنما ذلك لهوى نفسه واتباع شهوته. ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾﴾؛ أي: داع يدعوهم إلى الهدى من الرسل واتباعهم، ومعهم من الأدلة والبراهين ما يدل على صحة ما معهم من الهدى.

﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾ عَلَيْهِ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ الْكَبِيرُ الْمُنْعَالُ ﴿٩﴾ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلِ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿١٠﴾ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ آلٍ ﴿١١﴾ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ السَّحَابَ الْقِثَالَ ﴿١٢﴾ وَيَسْخِرُ الرِّعْدَ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿١٣﴾

﴿٨﴾ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿١٠﴾ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ آلٍ ﴿١١﴾ .

﴿٨﴾، ﴿٩﴾ يخبر تعالى بعموم علمه وسعة اطلاعه وإحاطته بكل شيء، فقال: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ﴾: من بني آدم وغيرهم، ﴿وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ﴾؛ أي: تنقص مما فيها، إما أن يهلك الحمل أو يتضائل أو يضمحل، ﴿وَمَا تَزْدَادُ﴾: الأرحام وتكبر الأجنة التي فيها. ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾﴾: لا يتقدم عليه ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص إلا بما تقتضيه حكمته وعلمه؛ فإنه ﴿عَلَيْهِ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ الْكَبِيرُ﴾: في ذاته وأسمائه وصفاته، ﴿الْمُنْعَالُ ﴿٩﴾﴾: على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره.

﴿١٠﴾ ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ﴾: في علمه وسمعه وبصره، ﴿مَنْ أَسْرَ الْقَوْلِ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ﴾؛ أي: مستقر بمكان خفي فيه، ﴿وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿١٠﴾﴾؛ أي: داخل سره في النهار، والسرب هو ما يستخفي فيه الإنسان: إما جوف بيته، أو غار، أو مغارة، أو نحو ذلك.

﴿١١﴾ ﴿لَهُ﴾؛ أي: للإنسان ﴿مُعَقِّبَاتٌ﴾: من الملائكة يتعاقبون في الليل والنهار، ﴿مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾؛ أي: يحفظون بدنه وروحه من كل من يريد بسوء، ويحفظون عليه أعماله، وهم ملازمون له دائماً؛ فكما أن علم الله محيط به؛ فالله قد أرسل هؤلاء الحفظة على العباد بحيث لا تخفى أحوالهم ولا أعمالهم ولا ينسى منها شيء. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ﴾: من النعمة والإحسان ورغد العيش، ﴿حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾: بأن يتقبلوا من الإيمان إلى الكفر، ومن الطاعة إلى المعصية، أو من شكر نعم الله إلى البطر بها، فيسلبهم الله عند ذلك إياها، وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من

المعصية، فانتقلوا إلى طاعة الله؛ غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة. ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا﴾؛ أي: عذابًا وشدة وأمرًا يكرهونه؛ فإن إرادته لا بد أن تنفذ فيهم، فإنه لا ﴿مَرَدَ لَهُ﴾، ولا أحد يمنعهم منه، ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ ﴿١١﴾: يتولى أمورهم، فيجلب لهم المحبوب، ويدفع عنهم المكروه. فليحذروا من الإقامة على ما يكره الله؛ خشية أن يحل بهم من العقاب ما لا يرد عن القوم المجرمين.

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ حَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ ﴿١٢﴾ وَيَسْخِجُ الرِّعْدَ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِسَابِ﴾ ﴿١٣﴾.

﴿١٢﴾ يقول تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ حَوْفًا وَطَمَعًا﴾؛ أي: يخاف منه الصواعق والهدم وأنواع الضرر على بعض الثمار ونحوها، ويطمع في خيره ونفعه، ﴿وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ ﴿١٣﴾: بالمطر الغزير الذي به نفع العباد والبلاد.

﴿١٣﴾ وَيَسْخِجُ الرِّعْدَ بِحَمْدِهِ﴾: وهو الصوت الذي يسمع من السحاب المزعج للعباد؛ فهو خاضع لربه، مسبح بحمده، وتسبح الملائكة ﴿مِنْ خِيفَتِهِ﴾؛ أي: خشعًا لربهم خائفين من سطوته، ﴿وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ﴾: وهي هذه النار التي تخرج من السحاب. ﴿فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ﴾: من عباده بحسب ما شاءه وأراده. ﴿وَهُوَ شَدِيدُ الْحِسَابِ﴾ ﴿١٣﴾؛ أي: شديد الحول والقوة؛ فلا يريد شيئًا إلا فعله، ولا يتعاصى عليه شيء، ولا يفوته هارب. فإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب التي فيها مادة أرزاقهم، وهو الذي يدبر الأمور وتخضع له المخلوقات العظام التي يخاف منها وتزعج العباد، وهو شديد القوة؛ فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، ولهذا قال:

﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطٍ كَفَيْتَهُ إِلَى الْمَاءِ لِيَتَلَّغَ فَأَهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ وَمَا دَعَا الْكُفْرَيْنَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ ﴿١٤﴾.

﴿١٤﴾ أي: لله وحده ﴿دَعْوَةُ الْحَقِّ﴾: وهي عبادته وحده لا شريك له، وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة له تعالى؛ أي: هو الذي ينبغي أن يصرف له الدعاء والخوف والرجاء والحب والرغبة والرهبة والإنابة؛ لأن ألوهيته هي الحق، وألوهية غيره باطلة. ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾: من الأوثان والأنداد التي جعلوها شركاء لله، ﴿لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ﴾؛ أي: لمن يدعوها ويعبدها بشيء قليل ولا كثير، لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة. ﴿إِلَّا كَبْسِطٍ كَفَيْتَهُ إِلَى الْمَاءِ﴾: الذي لا تناله كفاه لبعده؛ ﴿لِيَتَلَّغَ﴾: يسبط كفيه إلى الماء ﴿فَأَهُ﴾؛ فإنه عطشان، ومن شدة عطشه يتناول بيده ويسطها إلى الماء الممتنع وصولها إليه؛ فلا يصل إليها؛ كذلك الكفار الذين يدعون معه آلهة لا يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعونهم في أشد الأوقات إليهم حاجة؛ لأنهم فقراء؛ كما أن من دعواهم فقراء ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿آسأ: ٢٢﴾، ﴿وَمَا دَعَا الْكُفْرَيْنَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ ﴿١٤﴾: لبطلان ما يدعون من دون الله، فطلعت عبادتهم ودعاؤهم؛ لأن الوسيلة تبطل ببطلان غايتها، ولما كان الله تعالى هو الملك الحق المبين؛ كانت عبادته حقًا متصلة النفع بصاحبها في الدنيا والآخرة.

سورة الرعد
لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطٍ كَفَيْتَهُ إِلَى الْمَاءِ لِيَتَلَّغَ فَأَهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ وَمَا دَعَا الْكُفْرَيْنَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٤﴾ وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلْمًا لَهُمْ بِالْعُدْوَى وَالْأَصَالِ ﴿١٥﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَبْتَاعُونَ لَأَنْفُسِهِمْ نَعْمًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشْبِهُ الْخَلْقَ عَلَيْهِمْ قُلْ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الرُّوحُ الْقُدُّوسُ الَّذِي أُنزِلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّنِيعُ زَيْدًا رَابِيًا وَمِثْرًا يُؤْتُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَيْدٌ مِثْلُ بَدَأِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَبْتَغِ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحَسَنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِمْ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَهَادُ ﴿١٨﴾

فقل لهم: الله خالق كل شيء؛ فإنه من المحال أن يخلق شيء من الأشياء نفسه، ومن المحال أيضًا أن يوجد من دون خالق، فتعين أن لها إلهًا خالقًا لا شريك له في خلقه؛ لأنه الواحد القهار؛ فإنه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده؛ فالمخلوقات كل مخلوق فوقه مخلوق يقهره، ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه، حتى ينتهي القهر للواحد القهار؛ فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله وحده، فتبين بالدليل العقلي القاهر أن ما يدعى من دون الله ليس له شيء من خلق المخلوقات، وبذلك كانت عبادته باطلة.

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّنَئِلَ رَبِّدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾ ﴾

﴿١٧﴾ شبه تعالى الهدى الذي أنزل على رسوله لحياة القلوب والأرواح بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح، وشبه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي يضطر إليه العباد بما في المطر من النفع العام الضروري، وشبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها بالأودية التي تسيل فيها السيول؛ فواد كبير يسع ماء كثيرًا كقلب كبير يسع علمًا كثيرًا، وواد صغير يأخذ ماء قليلًا كقلب صغير يسع علمًا قليلًا... وهكذا. وشبه ما يكون في القلوب من الشهوات والشبهات عند وصول الحق إليها بالزبد الذي يعلو الماء ويعلو ما يوقد عليه النار من الحلية التي يراد تخليصها وسبكها، وأنها لا تزال فوق الماء طافية مكدرة له حتى تذهب وتضمحل، ويبقى ما ينفع الناس من الماء الصافي والحلية الخالصة، كذلك الشبهات والشهوات لا يزال القلب يكرها ويجاهدها بالبراهين الصادقة والإرادات الجازمة حتى تذهب وتضمحل ويبقى القلب خالصًا صافيًا ليس فيه إلا ما ينفع الناس من العلم بالحق وإيثاره والرغبة فيه؛ فالباطل يذهب ويمحقه الحق؛ ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿١٨﴾﴾ [الإسراء: ٨١]، وقال هنا: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾﴾: ليتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال.

﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحَسَنَ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِمْ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَسِيسَ لِيَهَادُ ﴿١٨﴾﴾

وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يسقط كفيه إلى الماء ليلبغ فاه من أحسن الأمثلة؛ فإن ذلك تشبيه بأمر محال؛ فكما أن هذا محال؛ فالمشبه به محال، والتعليق على المحال من أبلغ ما يكون في نفي الشيء؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْعَلُ لَهُمْ أُولُوبُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴿٤٠﴾﴾ [الأعراف: ٤٠].

﴿وَلِيَّهَ يَسْجُدَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلْمُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿١٥﴾﴾

﴿١٥﴾ أي: جميع ما احتوت عليه السماوات والأرض كلها خاضعة لربها، تسجد له ﴿طَوْعًا وَكَرْهًا﴾: فالطوع لمن يأتي بالسجود والخضوع اختيارًا كالمؤمنين، والكره لمن يستكبر عن عبادة ربه، وحاله وفطرته تكذبه في ذلك. ﴿وَيُظَلِّلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿١٥﴾﴾: أي: ويسجد له ظلال المخلوقات أول النهار وآخره، وسجود كل شيء بحسب حاله؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْجُدُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴿٤٤﴾﴾ [الإسراء: ٤٤]؛ فإذا كانت المخلوقات كلها تسجد لربها طوعًا وكرهًا؛ كان هو الإله حقًا، المعبود المحمود حقًا، وإلهية غيره باطلة، ولهذا ذكر بطلانها وبرهن عليه بقوله:

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُوا الْخَلْقَ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾﴾

﴿١٦﴾ أي: قل لهؤلاء المشركين به أوثانًا وأندادًا؛ يحبونها كما يحبون الله، ويبدلون لها أنواع التقربات والعبادات: أفاتاهت عقولكم حتى اتخذتم من دونه أولياء تتولونهم بالعبادة وليسوا بأهل لذلك؛ فإنهم ﴿لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾، وتتركون ولاية من هو كامل الأسماء والصفات، المالك للأحياء والأموات، الذي بيده الخلق والتدبير والنفع والضر؛ فما تستوي عبادة الله وحده وعبادة المشركين به، كما لا يستوي الأعمى والبصير، وكما لا ﴿تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ﴾: فإن كان عندهم شك واشتباه وجعلوا له شركاء، زعموا أنهم خلقوا كخلقه، وفعلوا كفعله؛ فأزل عنهم هذا الاشتباه واللبس بالبرهان الدال على توحيد الإله بالوحدانية،

﴿١٨﴾ لما بين تعالى الحق من الباطل؛ ذكر أن الناس على قسمين: مستجيب لربه فذكر ثوابه، وغير مستجيب فذكر عقابه، فقال: ﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾؛ أي: انقادت قلوبهم للعلم والإيمان، وجوارحهم للأمر والنهي، وصاروا موافقين لربهم فيما يريد منهم؛ فلهم ﴿الْحُسْنَى﴾؛ أي: الحالة الحسنة والثواب الحسن؛ فلهم من الصفات أجلها، ومن المناقب أفضلها، ومن الثواب العاجل والأجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ﴾: بعدما ضرب لهم الأمثال وبين لهم الحق لهم الحالة غير الحسنة. ف ﴿لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾: من ذهب وفضة وغيرهما، ﴿وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ﴾: من عذاب يوم القيامة؛ ما تقبل منهم. وأنى لهم ذلك؟! ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ﴾: وهو الحساب الذي يأتي على كل ما أسلفوه من عمل سيئ وما ضيعوه من حقوق الله وحقوق عباده، قد كتب ذلك وسطر عليهم: ﴿وَيُقُولُونَ يَوْلَانَنَا مَا هَذَا نَكْتَبُ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّرُ رَبُّكَ آمِدًا﴾ ﴿١٩﴾. ﴿الكهف: ٤٩﴾. وبعد هذا الحساب السيئ، مأواهم ﴿جَهَنَّمَ﴾: الجامعة لكل عذاب من الجوع الشديد والعطش الوجيع والنار الحامية والزقوم والمهزير والضريع، وجميع ما ذكره الله من أصناف العذاب. ﴿وَيَسَّسَ

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾
﴿١٨﴾ ﴿أَمَّن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَنْذُرُ
أُولَئِكَ الْآيَاتِ﴾ ﴿١٩﴾ ﴿الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثُقَ
﴿٢٠﴾ ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ ﴿٢١﴾ ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْقَضُوا مِمَّا رَفَعْتُمْ بَرًا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ
بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ
عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿سَلَّمَ عَلَيْكَ بِمَا صَدْرَتْكُمْ فِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ
﴿٢٤﴾ ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا
أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ
وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿اللَّهُ يُسَبِّطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿وَيَقُولُ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَصِفُ
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ
قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ﴿٢٨﴾

لِلْهَادِ ﴿٢٨﴾؛ أي: المقر والمسكن مسكنهم.

﴿١٩﴾ ﴿أَمَّن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَنْذُرُ أُولَئِكَ الْآيَاتِ﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثُقَ﴾ ﴿٢١﴾ ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْقَضُوا مِمَّا رَفَعْتُمْ بَرًا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَدْرَتْكُمْ فِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ ﴿٢٥﴾

﴿٢٠﴾ يقول تعالى مفرقا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم: ﴿أَمَّن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ﴾: ففهم ذلك وعمل به. ﴿كَمَنْ هُوَ أَعْمَى﴾: لا يعلم الحق ولا يعمل به؛ فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض؛ فحقيق بالعباد أن يتذكر ويفكر، أي الفريقين أحسن حالاً وخير مآلاً، فيؤثر طريقه، ويسلك خلف فريقه، ولكن ما كل أحد يتذكر ما ينفعه ويضره. ﴿إِنَّمَا يَنْذُرُ أُولَئِكَ الْآيَاتِ﴾ ﴿٢١﴾؛ أي: أولو العقول الرزينة والآراء الكاملة، الذين هم لب العالم وصفوة بني آدم. فإن سألت عن وصفهم؛ فلا تجد أحسن من وصف الله لهم بقوله: ﴿الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾: الذي عهده إليهم والذي عاهدهم عليه من القيام بحقوقه كاملة موفرة؛ فالوفاء بها توفيتها حقها من التسميم لها والنصح فيها، ومن تمام الوفاء بها أنهم لا ﴿يَنْقُضُونَ الْعَيْثُقَ﴾ ﴿٢٢﴾؛ أي: العهد الذي عاهدوا الله عليه، فدخل في ذلك جميع الموائيق والعهود والأيمان والتذورات التي يعقدها العباد، فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم إلا بأدائها كاملة وعدم نقضها وبخسها.

﴿٢١﴾ ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾: وهذا عام في كل ما أمر الله بوصله من الإيمان به وبرسوله ومحبه ومحبته رسول الله والانقياد لعبادته وحده لا شريك له ولطاعة رسوله، ويصلون آباءهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والفعل وعدم عقوبهم، ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولاً وفعلماً، ويصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب والمماليك بأداء

ومستلزم لحصول كل محبوب ﴿يَمَا صَبَرْتُمْ﴾؛ أي: صبركم هو الذي أوصلكم إلى هذه المنازل العالية والجنان الغالية. ﴿فَعَمَّ عُنُقَ الدَّارِ﴾: فحقيق بمن نصح نفسه، وكان لها عنده قيمة أن يجاهدها لعلها تأخذ من أوصاف أولي الألباب بنصيب، ولعلها تحظى بهذه الدار التي هي منية النفوس وسرور الأرواح الجامعة لجميع اللذات والأفراح؛ فلمثلها فليعمل العاملون، وفيها فليتنافس المتنافسون.

﴿وَالَّذِينَ يَقْتُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَفْسُدُونَ فِي الْأَرْضِ أَزْوَاجًا لِمَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَهُمْ سُوءَ الدَّارِ﴾.

﴿١٥﴾ لما ذكر حال أهل الجنة؛ ذكر أن أهل النار بعكس ما وصفهم به، فقال عنهم: ﴿وَالَّذِينَ يَقْتُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾؛ أي: من بعد ما أكد عليهم على أيدي رسله وغلظ عليهم، فلم يقابلوه بالانقياد والتسليم، بل قابلوهم بالإعراض والنقض. ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾: فلم يصلوا ما بينهم وبين ربهم بالإيمان والعمل الصالح، ولا وصلوا الأرحام، ولا أدوا الحقوق، بل أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي والصد عن سبيل الله وابتغائها عوجًا. ﴿أَزْوَاجًا لِمَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ﴾: أي: البعد والذم من الله وملائكته وعباده المؤمنين. ﴿وَكَلَّمَ سُوءَ الدَّارِ﴾: وهي الجحيم بما فيها من العذاب الأليم.

﴿اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾.

﴿٢١﴾ أي: هو وحده يوسع الرزق ويسطه على من يشاء ويقدره ويضيقه على من يشاء. ﴿وَفَرِحُوا﴾؛ أي: الكفار ﴿بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: فرحًا أوجب لهم أن يطمئنوا بها ويغفلوا عن الآخرة، وذلك لنقصان عقولهم. ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾: أي: شيء حقير يتمتع به قليلاً ويفارق أهله وأصحابه ويُعْقِبُهُمْ وَيَلَا طَوِيلًا.

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَصِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ﴾ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا فِي

حقهم كاملاً موقراً من الحقوق الدينية والذنوبية. والسبب الذي يجعل العبد واصلًا ما أمر الله به أن يوصل خشية الله وخوف يوم الحساب، ولهذا قال: ﴿وَيَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾؛ أي: يخافونه، فيمنعهم خوفهم منه ومن القدوم عليه يوم الحساب أن يتجرءوا على معاصي الله أو يقصروا في شيء مما أمر الله به؛ خوفاً من العقاب ورجاء للشواب.

﴿٢٢﴾ ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا﴾: على المأمورات بالامتنال، وعن المنهيات بالانكفاف عنها والبعد منها، وعلى أقدار الله المؤلمة بعدم تسخطها، ولكن بشرط أن يكون ذلك الصبر ابتغاءً وجوه ربهم: لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة؛ فإن هذا الصبر النافع، الذي يحبس به العبد نفسه طلباً لمرضاة ربه ورجاء للقرب منه والحظوة بثوابه، وهو الصبر الذي من خصائص أهل الإيمان، وأما الصبر المشترك الذي غايته التجلد ومنتهاه الفخر؛ فهذا يصدر من البر والفاجر والمؤمن والكافر؛ فليس هو الممدوح على الحقيقة. ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾: بأركانها وشروطها ومكملاتها ظاهراً وباطناً. ﴿وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾: دخل في ذلك النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقات المستحبة، وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجة إلى النفقة سراً وعلانية. ﴿وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾؛ أي: من أساء إليهم بقول أو فعل؛ لم يقابلوه بفعله، بل قابلوهم بالإحسان إليه، فيعطون من حرمهم، ويعفون عن ظلمهم، ويصلون من قطعهم، ويحسنون إلى من أساء إليهم، وإذا كانوا يقابلون المسيء بالإحسان؛ فما ظنك بغير المسيء. ﴿أُولَئِكَ﴾: الذين وصفت صفاتهم الجليلة ومناقبهم الجميلة؛ ﴿لَهُمْ عُنُقُ الدَّارِ﴾.

﴿٢٣﴾، ﴿٢٤﴾ فسرها بقوله: ﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ﴾؛ أي: إقامة لا يزولون عنها ولا يغيثون عنها حولاً؛ لأنهم لا يرون فوقها غاية؛ لما اشتملت عليه من النعيم والسرور، الذي تنتهي إليه المطالب والغايات، ومن تمام نعيمهم وقرة أعينهم أنهم ﴿يَنظُرُونَ مِنْ صَلَاحٍ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾: من الذكور والإناث وأزواجهم؛ أي: الزوج أو الزوجة، وكذلك النظراء والأشباه والأصحاب والأحباب؛ فإنهم من أزواجهم وذرياتهم. ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾: يهنئهم بالسلامة وكرامة الله لهم، ويقولون: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾؛ أي: حلت عليكم السلامة والتحية من الله وحصلت لكم، وذلك متضمن لزوال كل مكروه

﴿٢٧﴾ يخبر تعالى أن الذين كفروا بآيات الله يتعتون على رسول الله ويقترحون ويقولون: ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾؛ وبزعمهم أنها لو جاءت لأمنوا، فأجابهم الله بقوله: ﴿قُلْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَرَادَ﴾ ﴿٢٧﴾؛ أي: طلب رضوانه، فليست الهداية والضلال بأيديهم حتى يجعلوا ذلك متوقفاً على الآيات، ومع ذلك فهم كاذبون؛ ﴿وَلَوْ أَنَّا زَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكِيَّةَ كُلَّمَهُمُ النَّوَى وَحَسَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا يُلْفُؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿[الأنعام: ١١١].

ولا يلزم أن يأتي الرسول بالآية التي يعينونها ويقترحونها، بل إذا جاءهم بآية تبين ما جاء به من الحق؛ كفى ذلك وحصل المقصود وكان أنفع لهم من طلبهم الآيات التي يعينونها؛ فإنها لو جاءتهم طبق ما اقترحوا، فلم يؤمنوا بها؛ لعاجلهم العذاب.

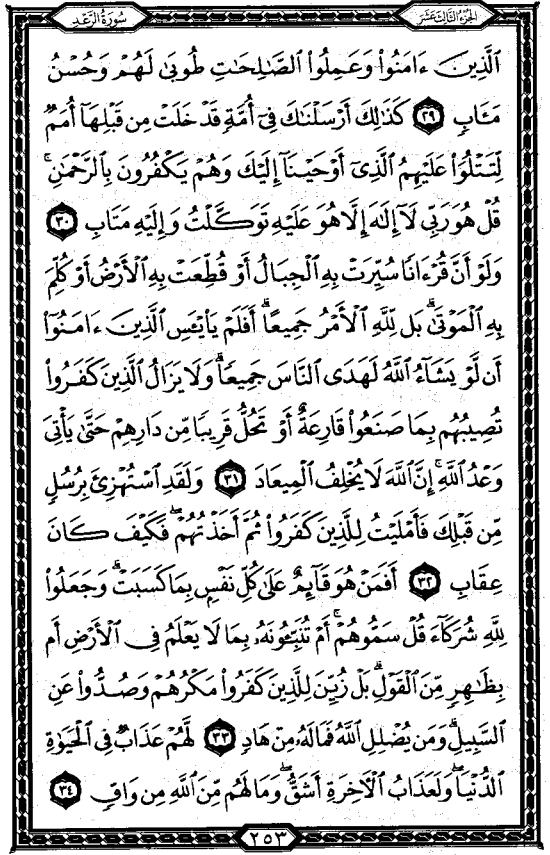
﴿٢٨﴾ ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين، فقال: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾؛ أي: يزول قلقها واضطرابها، وتحضرها أفرحها ولذاتها. ﴿أَلَا يَذَكِّرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ﴿٢٨﴾؛ أي: حقيق بها وحري ألا تطمئن لشيء سوى ذكره؛ فإنه لا شيء ألد للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به ومعرفته، وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها

له يكون ذكرها له، هذا على القول بأن ذكر الله ذكر العبد لربه من تسييح وتهليل وتكبير وغير ذلك، وقيل: إن المراد بذكر الله كتابه الذي أنزله ذكرى للمؤمنين؛ فعلى هذا معنى طمأنينة القلب بذكر الله أنها حين تعرف معاني القرآن وأحكامه تطمئن لها؛ فإنها تدل على الحق المبين المؤيد بالأدلة والبراهين، وبذلك تطمئن القلوب؛ فإنها لا تطمئن إلا باليقين والعلم، وذلك في كتاب الله مضمون على أتم الوجوه وأكملها، وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجع إليه؛ فلا تطمئن بها، بل لا تزال قلقه من تعارض الأدلة وتضاد الأحكام، ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ ﴿٢٩﴾ [النساء: ٨٢]، وهذا إنما يعرفه من خبر كتاب الله، وتدبره، وتدبر غيره من أنواع العلوم؛ فإنه يجد بينها وبينه فرقاً عظيماً.

﴿٢٩﴾ ثم قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾؛ أي: آمنوا بقلوبهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وصدقوا هذا الإيمان بالأعمال الصالحة؛ أعمال القلوب كمحبة الله وخشيته ورجائه، وأعمال الجوارح كالصلاة ونحوها. ﴿طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسَنَ مَا لِلَّهِ﴾ ﴿٢٩﴾؛ أي: لهم حالة طيبة ومرجع حسن، وذلك بما ينالون من رضوان الله وكرامته في الدنيا والآخرة، وإن لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة، ومن جملة ذلك شجرة طوبى التي في الجنة، التي يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها؛ كما وردت بها الأحاديث الصحيحة.

﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَسَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ﴾ ﴿٣٠﴾.

﴿٣٠﴾ يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ﴾؛ إلى قومك تدعوهم إلى الهدى، ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ﴾؛ أرسلنا فيهم رسلنا، فلست ببدع من الرسل حتى يستكروا رسالتك، ولست تقول من تلقاء نفسك، بل تتلو عليهم آيات الله، التي أوحاها الله إليك، التي تطهر القلوب وتزكي النفوس، والحال أن قومك يكفرون بالرحمن، فلم يقبلوا رحمته وإحسانه

﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۗ﴾: كان عقابًا شديدًا وعذابًا أليمًا؛ فلا يغتر هؤلاء الذين كذبوك واستهزؤا بك يامهاننا؛ فلهم أسوة فيمن قبلهم من الأمم، فليحذروا أن يفعل بهم كما فعل بأولئك.

﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَبْظِهَرُ مِنْ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۗ﴾: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابٌ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۗ﴾.

﴿٣٢﴾ يقول تعالى: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾: بالجزاء العاجل والآجل، بالعدل والقسط، وهو الله تبارك وتعالى؛ كمن ليس كذلك. ولهذا قال: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ﴾: وهو الله الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ند ولا نظير. ﴿قُلْ﴾: لهم إن كانوا صادقين: ﴿سَمُّوهُمْ﴾: لتعلم حالهم. ﴿أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ﴾: فإنه إذا كان عالم الغيب والشهادة، وهو لا يعلم له شريكًا؛ علم بذلك بطلان دعوى الشريك له، وأنكم بمنزلة الذي يعلم الله أن له شريكًا وهو لا يعلمه، وهذا أبطل ما يكون! ولهذا قال: ﴿أَمْ يَبْظِهَرُ مِنَ الْقَوْلِ﴾؛ أي: غاية ما يمكن من دعوى الشريك له تعالى أنه بظاهر أقوالكم، وأما في الحقيقة؛ فلا إله إلا الله، وليس أحد من الخلق يستحق شيئًا من العبادة، ولكن ﴿زَيْنٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ﴾: الذي مكروهه، وهو كفرهم وشركهم وتكذيبهم لآيات الله. ﴿وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ﴾؛ أي: عن الطريق المستقيمة الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته. ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۗ﴾: لأنه ليس لأحد من الأمر شيء. ﴿٣٣﴾ ﴿لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابٌ الْآخِرَةِ أَشَقُّ﴾: من عذاب الدنيا؛ لشدة ودوامه. ﴿وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۗ﴾: يقيهم من عذاب الله؛ فعذابه إذا وجهه إليهم لا مانع منه.

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلُّهَا دَائِمٌ وَظُلْمًا تَلْكُ عَفْئِي الَّذِينَ أَنْفَقُوا وَعَفْئِي الْكَافِرِينَ النَّارُ ۗ﴾.

﴿٣٤﴾ يقول تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ﴾: الذين تركوا ما نهاهم الله عنه، ولم يقصروا فيما أمرهم به؛

التي أعظمها أن أرسلناك إليهم رسولًا وأنزلنا عليك كتابًا - بالقبول والشكر، بل قابلوها بالإنكار والرد؛ أفلا يعتبرون بمن خلا من قبلهم من القرون المكذبة كيف أخذهم الله بذنوبهم؟ ﴿قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾: وهذا متضمن للتوحيدين: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؛ فهو ربي الذي رباني بنعمه منذ أوجدني، وهو إلهي الذي ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ في جميع أموري وإليه أنيب؛ أي: أرجع في جميع عباداتي وفي حاجاتي.

﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُفِّرَ بِهِ الْمُوتَىٰ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِيسِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَىٰ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۗ﴾.

﴿٣٥﴾ يقول تعالى مبيِّنًا فضل القرآن الكريم على سائر الكتب المنزلة: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا﴾: من الكتب الإلهية، ﴿سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ﴾: عن أماكنها، ﴿أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ﴾: جناتنا وأنهارنا، ﴿أَوْ كُفِّرَ بِهِ الْمُوتَىٰ﴾: لكان هذا القرآن. ﴿بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا﴾: فيأتي بالآيات التي تقتضيها حكمته؛ فما بال المكذبين يقترحون من الآيات ما يقترحون؟! فهل لهم ولغيرهم من الأمر شيء؟! ﴿أَفَلَمْ يَأْتِيسِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَىٰ النَّاسَ جَمِيعًا﴾: فليعلموا أنه قادر على هدايتهم جميعًا، ولكنه لا يشاء ذلك، بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: على كفرهم لا يعتبرون ولا يتعظون، والله تعالى يوالي عليهم القوارع التي تصيبهم في ديارهم أو تحل قريبًا منها وهم مصرون على كفرهم. ﴿حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ﴾: الذي وعدهم به لنزول العذاب المتصل الذي لا يمكن رفعه. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۗ﴾: وهذا تهديد لهم وتخويف من نزول ما وعدهم الله به على كفرهم وعنادهم وظلمهم.

﴿وَلَقَدْ أَسْهَرْنَا بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَآمَنَتْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۗ﴾.

﴿٣٦﴾ يقول تعالى لرسوله مثبتًا له ومسليًا: ﴿وَلَقَدْ أَسْهَرْنَا بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ﴾: فلست أول رسول كذب وأوذى. ﴿فَآمَنَتْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾: برسلمهم؛ أي: أمهلتهم مدة حتى ظنوا أنهم غير معذبين، ﴿ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ﴾: بأنواع العذاب.

أي: صفتها وحقيقتها، ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾: أنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار اللبن وأنهار الماء التي تجري في غير أخدود، فتسقي تلك البساتين والأشجار، فتحمل جميع أنواع الثمار. ﴿أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾: دائم أيضًا. ﴿تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾؛ أي: عاقبتهم ومآلهم التي إليها يصيرون. ﴿وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾: فكم بين الفريقين من الفرق المبين؟

﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَنْ آخَرَابٍ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُنزِلَتْ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ﴾

﴿٣٦﴾ يقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ﴾؛ أي: مننا عليهم به وبمعرفة، ﴿يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾: فيؤمنون به ويصدقونه ويفرحون بموافقة الكتب بعضها لبعض وتصدق بعضها بعضًا، وهذه حال من آمن من أهل الكتابين. ﴿وَمِنْ آخَرَابٍ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ﴾؛ أي: ومن طوائف الكفار المنحرفين عن الحق من ينكر بعض هذا القرآن ولا يصدقها؛ ﴿فَمَنْ أَهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ [الزمر: ٤١]، إنما أنت يا محمد منذر تدعو إلى الله. ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنزِلَتْ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ﴾؛ أي: بإخلاص

الدين لله وحده. ﴿إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَتَابٍ﴾ ﴿٣٦﴾؛ أي: مرجعي الذي أرجع به إليه، فيجازيني بما قمت به من الدعوة إلى دينه والقيام بما أمرت به.

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْإِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وِليٍّ وَلَا وَاقٍ﴾ ﴿٣٧﴾.

﴿٣٧﴾ أي: ولقد أنزلنا هذا القرآن والكتاب ﴿حُكْمًا عَرَبِيًّا﴾؛ أي: محكمًا متقنًا بأوضح الألسنة وأفصح اللغات؛ لئلا يقع فيه شك واشتباه، وليوجب أن يتبع وحده ولا يداهن فيه ولا يتبع ما يضاده ويناقضه من أهواء الذين لا يعلمون، ولهذا توعد رسوله - مع أنه معصوم - ليمتن عليه بعصمته، ولتكون أمته أسوته في الأحكام، فقال: ﴿وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْإِلْمِ﴾: البين، الذي ينهاك عن اتباع أهوائهم. ﴿مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وِليٍّ﴾: يتولاك فيحصل لك الأمر المحبوب. ﴿وَلَا وَاقٍ﴾: يقيك من الأمر المكروه.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ﴾ ﴿٣٨﴾

﴿٣٨﴾ أي: لست أول رسول أرسل إلى الناس حتى يستغربوا رسالتك. ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً﴾: فلا يعيبك أعداؤك بأن يكون لك أزواج وذرية كما كان لإخوانك المرسلين؛ فلا شيء يقدحون فيك بذلك وهم يعلمون أن الرسل قبلك كذلك إلا لأجل أغراضهم الفاسدة وأهوائهم، وإن طلبوا منك أية اقترحوها؛ فليس لك من الأمر شيء. ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾: والله لا يأذن فيها إلا في وقتها الذي قدره وقضاه. ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ﴾: لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، فليس استعجالهم بالآيات أو بالعذاب موجبًا لأن يقدم الله ما كتب أنه يؤخر، مع أنه تعالى فعال لما يريد.

سورة الرعد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿٣٦﴾ مَثَلُ الْحَجَّةِ الَّتِي رُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنْ آخَرَابٍ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُنزِلَتْ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴿٣٨﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْإِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وِليٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ ﴿٣٨﴾ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنشِئُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾ وَإِنْ مَأْنُوتَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّاتِكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْعُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ مَا يُعْقِبُ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِنَّ الْمَكْرَ جَمِيعًا يَعْلَمُونَ مَا تَكْتُمُ كُلُّ نَفْسٍ وَسِعَعِلْمُ الْكُفْرِيِّ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٢﴾

٢٥٤

فيها ولا نقص، بل هي مبنية على القسط والعدل والحمد؛ فلا يتعقبا أحدا، ولا سبيل إلى القدح فيها؛ بخلاف حكم غيره؛ فإنه قد يوافق الصواب وقد لا يوافق. ﴿وَهُوَ سَكْرِيحٌ أَحْسَابٌ﴾ (٣٩)؛ أي: فلا يستعجلوا بالعذاب؛ فإن كل ما هو آت فهو قريب.

﴿وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسِعِلَهُمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عَقَبَى الدَّارِ﴾ (٤٠) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ (٤١).

﴿٤٠﴾ يقول تعالى: ﴿وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: برسلمهم وبالحق الذي جاءت به الرسل، فلم يغن عنهم مكرهم، ولم يصنعوا شيئا؛ فإنهم يحاربون الله ويبارزون. ﴿فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا﴾؛ أي: لا يقدر أحد أن يمكر مكرًا إلا يآذنه وتحت قضائه وقدره؛ فإذا كانوا يمكرون بدينه؛ فإن مكرهم سيعود عليهم بالخيبة والندم؛ فإن الله ﴿يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ﴾؛ أي: همومها وإراداتها وأعمالها الظاهرة والباطنة، والمكر لا بد أن يكون من كسبها؛ فلا يخفى على الله مكرهم، فيمتنع أن يمكروا مكرًا يضر الحق وأهله ويفيدهم شيئا. ﴿وَسِعِلَهُمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عَقَبَى الدَّارِ﴾ (٤١)؛ أي: ألهم أو لرسله؟ ومن المعلوم أن العاقبة للمتقين للكفر، وأعماله.

﴿٤٢﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا﴾؛ أي: يكذبونك ويكذبون ما أرسلت به. ﴿قُلْ﴾ لهم إن طلبوا على ذلك شهيدا: ﴿كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾: وشهادته بقوله ويفعله وإقراره: أما قوله؛ فبما أوحاه الله إلى أصدق خلقه مما يثبت به رسالته. وأما فعله؛ فلأن الله تعالى أيد رسوله ونصره نصرًا خارجًا عن قدرته وقدرة أصحابه وأتباعه، وهذا شهادة منه له بالفعل والتأييد، وأما إقراره؛ فإنه أخبر الرسول عنه أنه رسول، وأنه أمر الناس باتباعه؛ فمن اتبعه؛ فله رضوان الله وكرامته، ومن لم يتبعه؛ فله النار والسخط، وحل له ماله ودمه، والله يقره على ذلك؛ فلو تقول عليه بعض الأقاويل؛ لعاجله بالعقوبة.

﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ (٤٣)؛ وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين؛ فإنهم يشهدون للرسول، من آمن واتباع الحق، صرح بتلك الشهادة التي عليه، ومن كتم ذلك؛ فأخبار الله عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره، ولو لم يكن عنده شهادة؛

﴿٣٩﴾ ﴿يَمَحُورُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾: من الأقدار، ﴿وَيَبِّئْتُ﴾: ما يشاء منها، وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه؛ فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير؛ لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل، ولهذا قال: ﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (٣٩)؛ أي: اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء؛ فهو أصلها، وهي فروع له وشعب؛ فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب؛ كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة ويجعل الله لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا، لا تعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ؛ كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، وكما جعل المعاصي سببا لمحق بركة الرزق والعمر، وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببا للسلامة، وجعل التعرض لذلك سببا للعطب؛ فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته، وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ.

﴿وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّئَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ (٤٢) ﴿أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَكْرِيحٌ أَحْسَابٌ﴾ (٤٣).

﴿٤٢﴾ يقول تعالى لنيبيه محمد ﷺ: لا تعجل عليهم بإصابتهم ما يوعدون به من العذاب؛ فهم إن استمروا على طغيانهم وكفرهم؛ فلا بد أن يصيبهم ما وعدوا به: إما أن نرينك إياه في الدنيا فتقر بذلك عينك، أو نتوفئك قبل إصابتهم؛ فليس ذلك شغلا لك. ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ﴾: والتبيين للخلق، ﴿وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ (٤٣)؛ فنحاسب الخلق على ما قاموا به مما عليهم وضيعوه، ونثيبهم أو نعاقبهم.

﴿٤٣﴾ ثم قال متوعداً للمكذبين: ﴿أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾: قيل: يهلك المكذبين واستئصال الظالمين، وقيل: بفتح بلدان المشركين ونقصهم في أموالهم وأبدانهم، وقيل غير ذلك من الأقوال. والظاهر - والله أعلم - أن المراد بذلك أن أراضى هؤلاء المكذبين جعل الله يفتحها ويجتاحها ويحل القوارع بأطرافها تنبيها لهم قبل أن يجتاحهم النقص، ويوقع الله بهم من القوارع ما لا يردده أحد، ولهذا قال: ﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾: ويدخل في هذا حكمه الشرعي والقدري والجزائي؛ فهذه الأحكام التي يحكم الله فيها توجد في غاية الحكمة والإتقان، لا خلل

لرد استشهاده بالبرهان؛ فسكوته يدل على أن عنده شهادة مكتومة، وإنما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشأن، وكل أمر إنما يستشهد فيه أهله ومن هم أعلم به من غيرهم؛ بخلاف من هو أجنبي عنه؛ كالألمين من مشركي العرب وغيرهم؛ فلا فائدة في استشهادهم؛ لعدم خبرتهم ومعرفتهم. والله أعلم.

تم تفسير سورة الرعد.

والحمد لله رب العالمين.

﴿٥٥﴾﴿٥٤﴾﴿٥٣﴾﴿٥٢﴾﴿٥١﴾

تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

﴿١﴾، ﴿٢﴾ يخبر تعالى أنه أنزل كتابه على رسوله محمد ﷺ؛ لنفع الخلق؛ ليخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر والأخلاق السيئة وأنواع المعاصي إلى نور العلم والإيمان والأخلاق الحسنة. وقوله: ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾؛ أي: لا يحصل منهم المراد المحبوب لله إلا بإرادة من الله ومعونة؛ فقيه حث للعباد على الاستعانة بربهم. ثم فسر النور الذي يهديهم إليه هذا الكتاب، فقال: ﴿إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾؛ أي: الموصل إليه وإلى دار كرامته، المشتمل على العلم بالحق والعمل به. وفي ذكر العزيز الحميد بعد ذكر الصراط الموصل إليه إشارة إلى أن من سلكه؛ فهو عزيز بجزء الله، قوي ولو لم يكن له أنصار إلا الله، محمود في أموره، حسن العاقبة، وليندل ذلك على أن صراط الله من أكبر الأدلة على ما لله من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأن الذي نصبه لعباده عزيز السلطان حميد في أقواله وأفعاله وأحكامه، وأنه مألوه معبود بالعبادات التي هي منازل الصراط المستقيم، وأنه كما أن له ملك السماوات والأرض خلقاً ورزقاً وتديراً؛ فله الحكم على عباده بأحكامه الدينية؛ لأنهم ملكه، ولا يليق به أن يتركهم سدى. فلما بين الدليل والبرهان؛ وتعد من لم ينقد لذلك، فقال: ﴿وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾؛ لا يُقَدَّرُ قدره، ولا يوصف أمره.

﴿٣﴾ ثم وصفهم بأنهم ﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾؛ فرضوا بها واطمأنوا وغفلوا عن الدار الآخرة. ﴿وَيَصُدُّونَ﴾؛ أي: الناس ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ التي نصبها لعباده وبينها في كيبه وعلى السنة رسله؛ فهو لا قد نابذوا مولاهم بالمعاداة والمحاربة. ﴿وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾؛ أي: سبيل الله ﴿عِوَجًا﴾؛ أي: يحرصون على تهجينها وتقييحها للتفتير عنها، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ﴿أُولَئِكَ﴾؛ الذين ذكر وصفهم ﴿فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾؛ لأنهم ضلوا وأضلوا وشاقوا الله ورسوله وحاربهما؛ فأبى ضلال أبعد من هذا؟! وأما أهل الإيمان؛ فبعكس هؤلاء؛ يؤمنون بالله وآياته، ويستحبون الآخرة على الدنيا، ويدعون إلى سبيل الله، ويحسنونها مهما أمكنهم، ويبينون استقامتها.

الجهل والكفر وفروعه إلى نور العلم والإيمان وتوابعه. ﴿وَذَكَرَهُمْ بِآيَاتِنَا اللَّهُ﴾؛ أي: بنعمه عليهم وإحسانه إليهم، وبأيامه في الأمم المكذبين ووقائعهم بالكافرين؛ ليشكروا نعمه وليحذروا عقابه. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾؛ أي: في أيام الله على العباد، ﴿لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾؛ أي: صبار في الضراء والعسر والضيقة، شكور على السراء والنعمة؛ فإنه يستدل بأيامه على كمال قدرته وعميم إحسانه وتمام عدله وحكمته.

ولهذا امثل موسى عليه السلام أمر ربه، فذكرهم نعم الله، فقال: ﴿أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾؛ أي: بقلوبكم وألستكم، ﴿إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ﴾؛ أي: يولونكم، ﴿سُوءَ الْعَذَابِ﴾؛ أي: أشده. وفسر ذلك بقوله: ﴿وَيَذِخُّونَ أَنْبَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾؛ أي: يبقونهن فلا يقتلونهن. ﴿وَفِي ذَلِكَ﴾؛ أي: الإنجاء ﴿بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾؛ أي: نعمة عظيمة، أو وفي ذلكم العذاب الذي ابتليتم به من فرعون وملئه ابتلاء من الله عظيم لكم لينظر هل تصبرون أم لا؟

﴿وَقَالَ لَهُمْ حَاتُّا عَلَى شُكْرِ نِعْمِ اللَّهِ﴾؛ ﴿وَإِذْ تَأَذَّتْ رِيبِكُمْ﴾؛ أي: أعلم ووعد، ﴿لَيْنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾؛ من نعمي، ﴿وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ إِنِّي عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾؛ ومن ذلك أن يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها عليهم. والشكر: هو اعتراف القلب بنعم الله، والثناء على الله بها، وصرافها في مرضاة الله تعالى. وكفر النعمة ضد ذلك.

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾؛ فلن تضروا الله شيئاً، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ جَمِيدٌ﴾؛ فالطاعات لا تزيد في ملكه، والمعاصي لا تنقصه، وهو كامل الغنى، حميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس له من الصفات إلا كل صفة حمد وكمال، ولا من الأسماء إلا كل اسم حسن، ولا من الأفعال إلا كل فعل جميل.

﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾؛ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

وهذا من لطفه بعباده أنه ما أرسل رسولاً إلا بلسان قومه؛ ليبين لهم ما يحتاجون إليه، ويتمكنون من تعلم ما أتى به، بخلاف ما لو أتى على غير لسانهم؛ فإنهم يحتاجون إلى تعلم تلك اللغة التي يتكلم بها، ثم يفهمون عنه. فإذا بين لهم الرسول ما أمروا به ونهوا عنه وقامت عليهم حجة الله؛ ﴿فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ﴾؛ ممن لم ينقد للهدى، ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾؛ ممن اختصه برحمته. ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾؛ الذي من عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال وتقليب القلوب إلى ما شاء، ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به.

ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة محبوبة لله؛ لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها، إلا إذا كان الناس في حالة لا يحتاجون إليها، وذلك إذا تمرنوا على العربية، ونشأ عليها صغيرهم، وصار طبيعة لهم؛ فحينئذ قد اكتفوا المؤنة، وصلحوا على أن يتلقوا عن الله وعن رسوله ابتداء، كما تلقى عنهم الصحابة رضي الله عنهم.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكَرَهُمْ بِآيَاتِنَا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾؛ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذِخُّونَ أَنْبَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٦﴾ وَإِذْ تَأَذَّتْ رِيبِكُمْ لَيْنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ إِنِّي عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ جَمِيدٌ ﴿٨﴾.

يخبر تعالى أنه أرسل موسى بآياته العظيمة الدالة على صدق ما جاء به ووصحته، وأمره بما أمر الله به رسوله محمداً ﷺ، بل وبما أمر به جميع الرسل قومهم: ﴿أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾؛ أي: ظلمات

الَسْمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ
وَيُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنَّ أُنْتُمْ إِلَّا
بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَتْ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا
فَأَتُونَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ
إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَمَا كَانَتْ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُم بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَىٰ اللَّهِ
وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلْيَصْرَبِ عَلَىٰ مَا آذَيْنُمُونَا وَعَلَىٰ اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٢﴾

﴿١٠﴾ يقول تعالى مخوفاً عباده ما أحله بالأمم المكذبة
حين جاءتهم الرسل فكذبوهم، فعاقبهم بالعقاب العاجل
الذي رآه الناس وسمعوه، فقال: ﴿الَّذِي يَأْتِيَكُم بِنُورٍ مِنَ
قَبْلِكُمْ قُوْرٌ نُورٌ وَعَكَادٍ وَتَمُودٌ﴾: وقد ذكر الله قصصهم
في كتابه وبسطها. ﴿وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا
اللَّهُ﴾: من كثرتهم وكون أخبارهم اندرست؛ فهؤلاء كلهم
﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾؛ أي: بالأدلة الدالة على صدق ما
جاءوا به، فلم يرسل الله رسولاَ إلا آتاه من الآيات ما يؤمن
على مثله البشر؛ فحين أتتهم رسلهم بالبينات؛ لم ينقادوا لها،
بل استكبروا عنها، ﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِيْ أَوْهَاهِمَ﴾؛ أي: لم

يؤمنوا بما جاءوا به، ولم يتفوهوا بشيء مما يدل على الإيمان؛ كقوله: ﴿يَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِيْ ذَاتِهِمْ مِّنَ الصَّرْوَعِ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ [البقرة: ٤١٩]. ﴿وَقَالُوا﴾ صريحاَ لرسلهم: ﴿إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾؛ أي: موقع في الريبة.

﴿١١﴾ وقد كذبوا في ذلك وظلموا، ولهذا ﴿قَالَتْ﴾ لهم ﴿رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ﴾؛ أي: فإنه أظهر الأشياء وأجلاها؛ فمن
شك في الله ﴿فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ﴾: الذي وجود الأشياء مستند إلى وجوده؛ لم يكن عنده نقمة بشيء من المعلومات، حتى
الأمور المحسوسة. ولهذا خاطبتهم الرسل خطاب من لا يشك فيه، ولا يصلح الرب فيه. ﴿يَدْعُوكُمْ﴾: إلى منافعكم
ومصالحكم، ﴿لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾؛ أي: ليشيكم على الاستجابة لدعوته بالثواب
العاجل والأجل، فلم يدعكم ليتنفع بعبادتكم، بل النفع عائد إليكم. فردوا على رسلهم رد السفهاء الجاهلين، وقالوا لهم:
﴿إِن أُنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾؛ أي: فكيف تفضلوننا بالنبوة والرسالة؟ ﴿تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَتْ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾: فكيف
ترك رأي الآباء وسيرتهم لرأيكم؟! وكيف تطيعكم وأنتم بشر مثلنا؟! ﴿فَأَتُونَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ﴾؛ أي: بحجة وبينة
ظاهرة، ومرادهم بينة يقترحونها هم، وإلا؛ فقد تقدم أن رسلهم جاءتهم بالبينات.

﴿١٢﴾ ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ﴾ مجيبين لاقتراحهم واعتراضهم: ﴿إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾؛ أي: صحيح وحقيقة أنا بشر
مثلكم. ﴿وَلٰكِنَّ﴾ ليس في ذلك ما يدفع ما جئنا به من الحق؛ فإن ﴿اللَّهُ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾؛ فإذا من الله علينا
بوحيه ورسالته؛ فذلك فضله وإحسانه، وليس لأحد أن يحجر على الله فضله ويمنعه من تفضله؛ فانظروا ما جئناكم به؛
فإن كان حقاَ فاقبلوه، وإن كان غير ذلك؛ فردوه، ولا تجعلوا حالنا حجة لكم على رد ما جئناكم به، وقولكم: ﴿فَأَتُونَا
بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ﴾، فإن هذا ليس بأيدينا وليس لنا من الأمر شيء. ﴿وَمَا كَانَتْ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُم بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾:
فهو الذي إن شاء جاءكم به وإن شاء لم يأتكم به، وهو لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته ورحمته. ﴿وَعَلَىٰ اللَّهِ﴾: لا على غيره،

سورة إبراهيم
وَأَذَانُكُمْ عَنِ اللَّهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لِعَنِ حَيْدٍ ﴿٨﴾ التَّوْبَاتِكُمْ بِنُورِ الَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ قُوْرٌ نُورٌ وَعَكَادٍ وَتَمُودٌ وَالَّذِينَ مِنْ
بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِيْ أَوْهَاهِمَ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ
بِهِ. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿١٠﴾ قَالَتْ
رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ
لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى قَالُوا إِنَّ أُنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا
عَمَّا كَانَتْ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

﴿ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١١) : فيعتمدون عليه في جلب مصالحهم ودفع مضارهم؛ لعلمهم بتمام كفايته وكمال قدرته وعميم إحسانه، ويثقون به في تيسير ذلك، وبحسب ما معهم من الإيمان يكون توكلهم. فعلم بهذا وجوب التوكل وأنه من لوازم الإيمان ومن العبادات الكبار التي يحبها الله ويرضاها لتوقف سائر العبادات عليه.

﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ﴾؛ أي: أي شيء يمنعنا من التوكل على الله والحال أننا على الحق والهدى، ومن كان على الحق والهدى؛ فإن هدها يوجب له تمام التوكل، وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل بمعونة المهتدي وكفايته، يدعو إلى ذلك؛ بخلاف من لم يكن على الحق والهدى؛ فإنه ليس ضامناً على الله؛ فإن حاله مناقضة لحال المتوكل؟! وفي هذا كالأشارة من الرسل عليهم الصلاة والسلام لقومهم بأية عظيمة، وهو أن قومهم - في الغالب - لهم القهر والغلبة عليهم، فتحدثهم رسلهم بأنهم متوكلون على الله في دفع كيدهم ومكرهم، وجازمون بكفايته إياهم، وقد كفاهم الله شرهم مع حرصهم على إتلافهم وإطفاء ما معهم من الحق، فيكون هذا كقول نوح لقومه: ﴿ يَقُولُ إِنْ كُنْتُ كَبُرْتُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكُرِي بَيَاتِي اللَّهُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴾ (١٦) الآية [يونس: ٧١]، وقول هود عليه السلام: ﴿ قَالَ إِنْ أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ (٥٤) من دُونِهِ فليكنوا جميعاً ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴾ (٥٥) [هود: ٥٤، ٥٥]. ﴿ وَلَقَصْرَتِكَ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا ﴾: ولنستمرن على دعوتكم ووعظكم وتذكيركم، ولا نبالي بما يأتينا منكم من الأذى؛ فإننا سنوطن أنفسنا على ما ينالنا منكم من الأذى؛ احتساباً للأجر ونصيحاً لكم، لعل الله أن يهديكم مع كثرة التذكير. ﴿ وَعَلَى اللَّهِ ﴾: وحده لا على غيره، ﴿ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (١٧) : فإن التوكل عليه مفتاح لكل خير.

واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب، وهي التوكل على الله في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم. وهذا أكمل ما يكون من التوكل.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٢) وَلَنَسُكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعَبَدَ ﴿ ١٤ ﴾ وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿ ١٥ ﴾ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَسُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ﴿ ١٦ ﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسَبِّغُهُ. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِحَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿ ١٧ ﴾ .

﴿ ١٢ ﴾ لما ذكر دعوة الرسل لقومهم ودوامهم على ذلك وعدم مللهم؛ ذكر منتهى ما وصلت بهم الحال مع قومهم، فقال: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ ﴾: متوعدين لهم: ﴿ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴾: وهذا أبلغ ما يكون من الرد، وليس بعد هذا فيهم مطمع؛ لأنه ما كفاهم أن أعرضوا عن الهدى، بل توعدوهم بالإخراج من ديارهم، ونسبوها إلى أنفسهم، وزعموا أن الرسل لا حق لهم فيها، وهذا من أعظم الظلم؛ فإن الله أخرج عباده إلى الأرض، وأمرهم بعبادته،

سورة إبراهيم
قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَمَا كُنَّا لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ ١١ ﴾ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۗ وَلَقَصْرَتِكَ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ ١٢ ﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿ ١٣ ﴾ وَلَنَسُكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعَبَدَ ﴿ ١٤ ﴾ وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿ ١٥ ﴾ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَسُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ﴿ ١٦ ﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسَبِّغُهُ. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِحَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿ ١٧ ﴾ أَعْمَلْتُمْ كُرْمًا إِشْدَدْتَ بِهِ الْبُرْجِي فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿ ١٨ ﴾

٣٦، ٣٧، ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِ﴾؛ أي: الجبار العنيد ﴿عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾ ﴿٧﴾؛ أي: قوي شديد لا يعلم بوصفه وشدته إلا الله تعالى.

﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمًا أَشَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ ﴿٨﴾.

﴿٨﴾ يخبر تعالى عن أعمال الكفار التي عملوها: إما أن المراد بها الأعمال التي عملوها لله بأنها في ذهابها وبطلانها واضمحلالها كاضمحلال الرماد الذي هو أدق الأشياء وأخفها إذا اشتدت به الريح في يوم عاصف شديد الهبوب؛ فإنه لا يبقى منه شيئاً ولا يقدر منه على شيء يذهب ويضمحل؛ وكذلك أعمال الكفار، ﴿لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ﴾، ولا على مثقال ذرة منه؛ لأنه مبني على الكفر والتكذيب. ﴿ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ ﴿٨﴾: حيث بطل سعيهم وضمحل عملهم. وإما أن المراد بذلك أعمال الكفار التي عملوها ليكيدوا بها الحق؛ فإنهم يسعون ويكدهون في ذلك، ومكرهم عائد عليهم، ولن يضروا الله ورسله وجنده وما معهم من الحق شيئاً.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَلَلَّ اللَّهُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ ﴿٩﴾ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٠﴾ وَيُرْوَدُ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعِفَتِيُّ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَدْنَا اللَّهَ لَهْدَيْتَنَا كُفْرًا سَوَاءً عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ﴿١١﴾.

﴿٩﴾ بينه تعالى عباده بأنه ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾؛ أي: ليعبده الخلق ويعرفوه ويأمرهم وينهاهم، وليستدلوا بهما وما فيهما على ما له من صفات الكمال، وليعلموا أن الذي خلق السماوات والأرض - على عظمهما وسعتهما - قادر على أن يعيدهم خلقاً جديداً؛ ليجازيهم بإحسانهم وإساءتهم، وأن قدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك.

ولهذا قال: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ ﴿٩﴾: يحتمل أن المعنى: إن يشأ يذهبكم ويأت بقوم غيركم يكونون أطوع لله منكم. ويحتمل أن المراد: إن يشأ يفنيكم ثم يعيدهم بالبعث خلقاً جديداً. ويدل على هذا الاحتمال ما ذكره بعده من أحوال القيامة.

وسخر لهم الأرض وما عليها يستعينون بها على عبادته؛ فمن استعان بذلك على عبادة الله؛ حل له ذلك وخرج من التبعة، ومن استعان بذلك على الكفر وأنواع المعاصي؛ لم يكن ذلك خالصاً له ولم يجعل له، فعلم أن أعداء الرسل في الحقيقة ليس لهم شيء من الأرض التي توعدوا الرسل بإخراجهم منها. وإن رجعنا إلى مجرد العادة؛ فإن الرسل من جملة أهل بلادهم وأفراد منهم؛ فلا شيء يمنعهم حقاً لهم صريحاً واضحاً؟! هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة بالكلية؟! ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى هذه الحال؛ ما بقي حينئذ إلا أن يمضي الله أمره وينصر أوليائه. ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهَلِكَنَّ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿١٢﴾: بأنواع العقوبات.

﴿١٢﴾ ﴿وَلَسَكُنَّاكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ﴾؛ أي: العاقبة الحسنة التي جعلها الله للرسل ومن تبعهم جزاء، ﴿لِمَنْ خَافَ مَقَامِي﴾: عليه في الدنيا، وراقب الله مراقبة من يعلم أنه يراه، ﴿وَخَافَ وَعَبَدَ﴾ ﴿١٣﴾؛ أي: ما توعدت به من عصائي؛ فأوجب له ذلك الانكفاف عما يكرهه الله والمهارة إلى ما يحبه الله.

﴿١٣﴾ ﴿وَأَسْتَفْتَحُوا﴾؛ أي: الكفار؛ أي: هم الذين طلبوا واستعجلوا فتح الله وفرقانه بين أوليائه وأعدائه، فجاءهم ما استفتحوا به، وإلا؛ فالله حلِيم، لا يعاجل من عصاه بالعقوبة. ﴿وَحَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ ﴿١٤﴾؛ أي: خسر في الدنيا والآخرة من تجبر على الله وعلى الحق وعلى عباد الله، واستكبر في الأرض، وعاند الرسل، وشاقهم.

﴿١٤﴾ ﴿مِن ذُرِّيَّتِهِ جَهَنَّمَ﴾؛ أي: جهنم لهذا الجبار العنيد بالمرصاد؛ فلا بد له من ورودها، فيذاق حينئذ العذاب الشديد. ﴿وَسُقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ﴾ ﴿١٥﴾: في لونه وطعمه ورائحته الخبيثة، وهو في غاية الحرارة.

﴿١٥﴾ ﴿يَتَجَرَّعُهُ﴾: من العطش الشديد، ﴿وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ﴾: فإنه إذا قرب إلى وجهه؛ شواه، وإذا وصل إلى بطنه؛ قطع ما أتى عليه من الأمعاء، ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِحَيِّتٍ﴾؛ أي: يأتيه العذاب الشديد من كل نوع من أنواع العذاب، وكل نوع منه من شدته يبلغ إلى الموت، ولكن الله قضى ألا يموتوا؛ كما قال تعالى: ﴿لَا يُبْقِضَنَّ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحْفَفَ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نُجْزِي كُلَّ كَافِرٍ﴾ ﴿١٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيهَا ﴿١٧﴾: افطروا:

﴿٢٠﴾ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٢٠﴾؛ أي: بمرتاح، بل هو سهل عليه جداً، ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْلَمُكُمْ إِلَّا كَفَيْسٍ وَجِدَةٍ﴾ [القصص: ٢٨]، ﴿وَهُوَ الَّذِي يَدْعُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧].

﴿٢١﴾ ﴿وَبَرَّوْا﴾؛ أي: الخلائق ﴿بِاللَّهِ جَمِيعًا﴾: حين ينفخ في الصور فيخرجون من الأجدات إلى ربهم، فيقفون في أرض مستوية، قاع صافف، لا ترى فيها عوجاً ولا أمثاً، وبرزون له لا يخفى عليه منهم خافية؛ فإذا برزوا؛ صاروا يتحاجون، وكل يدفع عن نفسه ويدافع ما يقدر عليه، ولكن أنى لهم ذلك؟! فيقول ﴿الضَّمَعَتُوا﴾؛ أي: التابعون والمقلدون، ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾: وهم المتبوعون الذين هم قادة في الضلال: ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾؛ أي: في الدنيا أمرتمونا بالضلال وزيتموه لنا فأغويتمونا. ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ﴾ اليوم ﴿مُعْتَدُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾؛ أي: ولو مثقال ذرة ﴿قَالُوا﴾؛ أي: المتبوعون والروساء: أغويتناكم كما غويتنا، ﴿لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ﴾؛ فلا يغني أحد أحداً. ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا﴾: من العذاب، ﴿أَمْ صَبَرْنَا﴾ عليه. ﴿مَا لَنَا مِنْ مَّحِصٍ﴾ ﴿٢١﴾؛ أي: من ملجأ نلجأ إليه، ولا مهرب لنا من عذاب الله.

﴿٢١﴾ ﴿وَمَا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْحَقَّ إِن يَشَأْ يُدْهَبِكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ ﴿٢١﴾ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٢١﴾ ﴿وَبَرَّوْا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالِ الضَّمَعَتُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتَدُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِصٍ﴾ ﴿٢١﴾ ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ فِيهَا سُرُورٌ فِيهَا سَلَامٌ﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿لَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ ﴿٢٤﴾

﴿٢١﴾ ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ﴾: الذي هو سبب لكل شريف ووقع في العالم مخاطباً لأهل النار ومبترياً منهم، ﴿لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ﴾: ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ﴾: على السنة رسله فلم تطيعوه؛ فلو أطمعتموه؛ لأدرتكم الفوز العظيم. ﴿وَوَعَدْتُكُمْ﴾: الخير، ﴿فَأَخْلَفْتُكُمْ﴾؛ أي: لم يحصل ولن يحصل لكم ما منيتكم به من الأمانى الباطلة. ﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾؛ أي: من حجة على تأييد قولي، ﴿إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾؛ أي: هذه نهاية ما عندي أني دعوتكم إلى مرادي وزيتته لكم فاستجبت لي اتباعاً لأهوائكم وشهواتكم؛ فإذا كانت الحال بهذه الصورة؛ ﴿فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ﴾: فأنتم السبب وعليكم المدار في موجب العقاب. ﴿مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ﴾؛ أي: بمغيبكم من الشدة التي أنتم بها، ﴿وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ﴾: كل له قسط من العذاب. ﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ﴾؛ أي: تبرات من جعلكم لي شريكاً مع الله، فلست شريكاً لله، ولا تجب طاعتي. ﴿إِنَّ الظَّالِمِينَ﴾: لأنفسهم بطاعة الشيطان ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿٢٢﴾: خالدين فيه أبداً. وهذا من لطف الله بعباده أن حذرهم من طاعة الشيطان، وأخبر بمدخله التي يدخل منها على الإنسان ومقاصده فيه، وأنه يقصد أن يدخله النيران.

﴿٢٢﴾ ﴿وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ فِيهَا سُرُورٌ فِيهَا سَلَامٌ﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿لَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ ﴿٢٤﴾

وهنا بين لنا أنه إذا دخل النار وجده؛ أنه يتبرأ منهم هذه البراءة، ويكفر بشركهم، ﴿وَلَا يُؤْتِيكَ مِنْ خَيْرٍ﴾ ﴿٢٣﴾ [فاطر: ١٤]. واعلم أن الله ذكر في هذه الآية أنه ليس له سلطان، وقال في آية أخرى: ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ

سورة إبراهيم

تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَمِثْلَ كَلِمَةِ حَيْثَهِ
كَشَجَرَةٍ حَيْثَهِ أَجْتَنَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ
﴿٢٦﴾ يُمِثُّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ
اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كَفْرًا
وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا وَيَنَسُّ
الْقَرَارَ ﴿٢٩﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَدْنَاءَ لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ
تَسْتَعْتَبُونَ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ
ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَعْجَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ ﴿٣١﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ
بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ
فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾

٢٥٩

بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿٣٤﴾ [النحل: ١٠٠]؛ فالسلطان الذي نفاه عنه
هو سلطان الحججة والدليل، فليس له حجة أصلاً على ما يدعو
إليه، وإنما نهاية ذلك أن يقيم لهم من الشُّبه والتزيينات ما به
يتجرعون على المعاصي، وأما السلطان الذي أثبتته؛ فهو التسلط
بالإغراء على المعاصي لأوليائه يؤزهم إلى المعاصي أژا، وهم
الذين سلطوه على أنفسهم بموالاته والاتحاق بحزبه، ولهذا
ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.

﴿٣٤﴾ ولما ذكر عقاب الظالمين؛ ذكر ثواب الطائعين،
فقال: ﴿ وَأَدْخِلَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾؛ أي:
قاموا بالدين قولاً وعملاً واعتقاداً، ﴿ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ﴾: فيها من اللذات والشهوات ما لا عين رأت
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ﴿ حَلِيلِينَ فِيهَا
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾؛ أي: لا بحولهم وقوتهم، بل بحول الله وقوته.
﴿ يَجْنِبُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴾؛ أي: يحيي بعضهم بعضاً بالسلام
والتحية والكلام الطيب.

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ
طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴾ ﴿٢٥﴾ تُؤْتِي أَكْلَهَا
كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَمِثْلَ كَلِمَةِ حَيْثَهِ كَشَجَرَةٍ حَيْثَهِ
أَجْتَنَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾.

﴿٢٥﴾ يقول تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً ﴾: وهي شهادة أن لا إله إلا الله وفروعها ﴿ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ﴾:
وهي النخلة ﴿ أَصْلُهَا ثَابِتٌ ﴾: في الأرض. ﴿ وَفَرْعُهَا ﴾: منتشر ﴿ فِي السَّمَاءِ ﴾: وهي كثيرة النفع دائماً.

﴿٢٦﴾ ﴿ تُؤْتِي أَكْلَهَا ﴾؛ أي: ثمرتها، ﴿ كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾: فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علماً
واعتماداً، وفرعها من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق المرضية والآداب الحسنة في السماء دائماً، يصعد إلى الله
منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الإيمان، ما ينتفع به المؤمن وينتفع غيره، ﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿٢٥﴾: ما أمرهم به ونهاهم عنه؛ فإن في ضرب الأمثال تقريباً للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة،
ويتبين المعنى الذي أَرَادَهُ اللهُ غاية البيان ويتضح غاية الوضوح، وهذا من رحمته وحسن تعليمه؛ فله أتم الحمد وأكملة
وأعمه. فهذه صفة كلمة التوحيد، وثباتها في قلب المؤمن.

﴿٢٦﴾ ثم ذكر ضدها، وهي كلمة الكفر وفروعها، فقال: ﴿ وَمِثْلَ كَلِمَةِ حَيْثَهِ كَشَجَرَةٍ حَيْثَهِ ﴾: المأكل والمطعم، وهي
شجرة الحنظل ونحوها. ﴿ أَجْتَنَّتْ ﴾: هذه الشجرة ﴿ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴾ ﴿٢٦﴾؛ أي: من ثبوت؛ فلا عروق
تمسكها، ولا ثمرة صالحة تنتجها، بل إن وجد فيها ثمرة؛ فهي ثمرة خبيثة، كذلك كلمة الكفر والمعاصي، ليس لها ثبوت
نافع في القلب، ولا ثمر إلا كل قول خبيث وعمل خبيث يستضر به صاحبه، ولا ينتفع، ولا يصعد إلى الله منه عمل صالح،
ولا ينفع نفسه، ولا ينتفع به غيره.

﴿ يُمِثُّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا
يَشَاءُ ﴾ ﴿٢٧﴾.

﴿٢٧﴾ يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين؛ أي: الذين قاموا بما عليهم من الإيمان القلبي التام، الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها، فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادها، وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد نبيي. ﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ﴾: عن الصواب في الدنيا والآخرة، وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم.

﴿٢٨﴾ أي: قل لعبادي المؤمنين أمراً لهم بما فيه غاية صلاحهم أن يتهزوا الفرصة قبل ألا يمكنهم ذلك: ﴿يُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾: ظاهرًا وباطنًا، ﴿وَيُقِيمُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾: أي: من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلًا أو كثيرًا، ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾: وهذا يشمل النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من تجب عليه نفقته، والمستحبة كالصدقات ونحوها. ﴿وَمَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ﴾: أي: لا يبيع فيه شيء، ولا سبيل إلى استدراك ما فات؛ لا بمعاوضة ببيع وشراء، ولا بهبة خليل وصديق؛ فكل امرئ له شأن يغنيه؛ فليقدم العبد لنفسه، ولينظر ما قدمه لغد، وليتفقد أعماله، ويحاسب نفسه قبل الحساب الأكبر.

﴿٢٩﴾ أي: قل لعبادي المؤمنين أمراً لهم بما فيه غاية صلاحهم أن يتهزوا الفرصة قبل ألا يمكنهم ذلك: ﴿يُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾: ظاهرًا وباطنًا، ﴿وَيُقِيمُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾: أي: من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلًا أو كثيرًا، ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾: وهذا يشمل النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من تجب عليه نفقته، والمستحبة كالصدقات ونحوها. ﴿وَمَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ﴾: أي: لا يبيع فيه شيء، ولا سبيل إلى استدراك ما فات؛ لا بمعاوضة ببيع وشراء، ولا بهبة خليل وصديق؛ فكل امرئ له شأن يغنيه؛ فليقدم العبد لنفسه، ولينظر ما قدمه لغد، وليتفقد أعماله، ويحاسب نفسه قبل الحساب الأكبر.

﴿٣٠﴾ أي: قل لعبادي المؤمنين أمراً لهم بما فيه غاية صلاحهم أن يتهزوا الفرصة قبل ألا يمكنهم ذلك: ﴿يُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾: ظاهرًا وباطنًا، ﴿وَيُقِيمُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾: أي: من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلًا أو كثيرًا، ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾: وهذا يشمل النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من تجب عليه نفقته، والمستحبة كالصدقات ونحوها. ﴿وَمَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ﴾: أي: لا يبيع فيه شيء، ولا سبيل إلى استدراك ما فات؛ لا بمعاوضة ببيع وشراء، ولا بهبة خليل وصديق؛ فكل امرئ له شأن يغنيه؛ فليقدم العبد لنفسه، ولينظر ما قدمه لغد، وليتفقد أعماله، ويحاسب نفسه قبل الحساب الأكبر.

﴿٣١﴾ أي: قل لعبادي المؤمنين أمراً لهم بما فيه غاية صلاحهم أن يتهزوا الفرصة قبل ألا يمكنهم ذلك: ﴿يُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾: ظاهرًا وباطنًا، ﴿وَيُقِيمُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾: أي: من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلًا أو كثيرًا، ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾: وهذا يشمل النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من تجب عليه نفقته، والمستحبة كالصدقات ونحوها. ﴿وَمَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ﴾: أي: لا يبيع فيه شيء، ولا سبيل إلى استدراك ما فات؛ لا بمعاوضة ببيع وشراء، ولا بهبة خليل وصديق؛ فكل امرئ له شأن يغنيه؛ فليقدم العبد لنفسه، ولينظر ما قدمه لغد، وليتفقد أعماله، ويحاسب نفسه قبل الحساب الأكبر.

﴿٣٢﴾ أي: قل لعبادي المؤمنين أمراً لهم بما فيه غاية صلاحهم أن يتهزوا الفرصة قبل ألا يمكنهم ذلك: ﴿يُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾: ظاهرًا وباطنًا، ﴿وَيُقِيمُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾: أي: من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلًا أو كثيرًا، ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾: وهذا يشمل النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من تجب عليه نفقته، والمستحبة كالصدقات ونحوها. ﴿وَمَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ﴾: أي: لا يبيع فيه شيء، ولا سبيل إلى استدراك ما فات؛ لا بمعاوضة ببيع وشراء، ولا بهبة خليل وصديق؛ فكل امرئ له شأن يغنيه؛ فليقدم العبد لنفسه، ولينظر ما قدمه لغد، وليتفقد أعماله، ويحاسب نفسه قبل الحساب الأكبر.

﴿٣٣﴾ أي: قل لعبادي المؤمنين أمراً لهم بما فيه غاية صلاحهم أن يتهزوا الفرصة قبل ألا يمكنهم ذلك: ﴿يُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾: ظاهرًا وباطنًا، ﴿وَيُقِيمُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾: أي: من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلًا أو كثيرًا، ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾: وهذا يشمل النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من تجب عليه نفقته، والمستحبة كالصدقات ونحوها. ﴿وَمَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ﴾: أي: لا يبيع فيه شيء، ولا سبيل إلى استدراك ما فات؛ لا بمعاوضة ببيع وشراء، ولا بهبة خليل وصديق؛ فكل امرئ له شأن يغنيه؛ فليقدم العبد لنفسه، ولينظر ما قدمه لغد، وليتفقد أعماله، ويحاسب نفسه قبل الحساب الأكبر.

وفي هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه ونعيمه؛ كما تواترت بذلك النصوص عن النبي ﷺ في الفتنة ووصفتها ونيعم القبر وعذابه.

﴿٣٤﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كَفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُورِ ﴿٣٤﴾ جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا وَيَنُسُّونَ الْفَرَارَ ﴿٣٥﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣٦﴾

﴿٣٤﴾ يقول تعالى مبينًا حال المكذبين لرسوله من كفر قريش وما آل إليه أمرهم: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كَفْرًا﴾: ونعمة الله هي إرسال محمد ﷺ إليهم يدعوهم إلى إدراك الخيرات في الدنيا والآخرة وإلى النجاة من شرور الدنيا والآخرة، فبدلوا هذه النعمة بردها والكفر بها والصد عنها بأنفسهم وصددهم غيرهم حتى أحلوا ﴿قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُورِ﴾: وهي النار؛ حيث تسببوا لإضلالهم، فصاروا وبالاً على قومهم من حيث يظن نفعهم، ومن ذلك أنهم زينوا لهم الخروج يوم بدر ليحاربوا الله ورسوله، فجرى عليهم ما جرى، وقتل كثير من كبرائهم وصناديدهم في تلك الواقعة.

﴿٣٥﴾ جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا ﴿٣٥﴾ وَيَنُسُّونَ الْفَرَارَ ﴿٣٦﴾

﴿٣٦﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا ﴿٣٦﴾ أَي: نظراء وشركاء، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ﴿٣٧﴾ أَي: ليضلوا العباد عن سبيل الله بسبب ما جعلوا لله من الأنداد ودعوههم إلى عبادتها. ﴿قُلْ لَهُمْ مَتَاعٌ ﴿٣٨﴾ تَمَتَّعُوا ﴿٣٩﴾ بِكُفْرِكُمْ وَضَلَالِكُمْ قَلِيلًا؛

أبدانكم وحيواناتكم وزروعكم وثماركم. ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ
الْأَيْلَ ﴾: لتسكنوا فيه، ﴿ وَأَلْتَهَارَ ﴾: مبصرًا لتبتغوا من فضله.

﴿ ٢٤ ﴾ ﴿ وَءَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾؛ أي: أعطاكم من كل ما تعلقتم به أمانيتكم وحاجتكم مما تسألونه إياه بلسان الحال أو بلسان المقال من أنعام وآلات وصناعات وغير ذلك. ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴾: فضلًا عن قيامكم بشكرها. ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾؛ أي: هذه طبيعة الإنسان من حيث هو ظالم متجرب على المعاصي مقصر في حقوق ربه، كفار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترف بها؛ إلا من هداه الله فشكر نعمه، وعرف حق ربه وقام به.

ففي هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم مجمل ومفصل يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره وذكره، ويحثهم على ذلك، ويرغبهم في سؤاله ودعائه آتاء الليل والنهار؛ كما أن نعمته تتكرر عليهم في جميع الأوقات.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آيَاتًا
وَأَجْنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ رَبِّ إِنِّي نَزَّلْتُ
كَيْدًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ يَبْعَثْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿ ٢٧ ﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ أَسْكَنْتَ مِنْ دُونِنَا بَوَادِيَّ عَيْرٍ ذِي زَرْعٍ
عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ

النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿ ٢٨ ﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعَلَّمَ مَا خَفِيَ وَمَا نُعِلُّنَ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ ٢٩ ﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ الدُّعَاءِ ﴿ ٣٠ ﴾ رَبِّ اجْعَلْنِي
مُقِيمًا الصَّلَاةَ وَمِنْ دُونِنَا رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ ﴿ ٣١ ﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ
الْحِسَابُ ﴿ ٣٢ ﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ عَفْلًا وَعَمَّا يَعْمَلُ
الظَّالِمُونَ ﴿ ٣٣ ﴾ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿ ٣٤ ﴾

﴿ ٢٥ ﴾ أي: واذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الجميلة. إذ قال: ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ﴾؛ أي: الحرم ﴿ آيَاتًا ﴾: فاستجاب الله دعاءه شرعًا وقدرًا، فحرمه الله في الشرع، ويسر من أسباب حرمة قدرًا ما هو معلوم، حتى إنه لم يردّه ظالم بسوء إلا قصمه الله؛ كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم. ولما دعا له بالأمن؛ دعا له ولبنيه بالأمن، فقال: ﴿ وَأَجْنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾؛ أي: اجعلني وإياهم جانبًا بعيدًا عن عبادتها والإلمام بها.

﴿ ٢٦ ﴾ ثم ذكر الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه بكثرة من افتتن وابتلي بعبادتها. فقال: ﴿ رَبِّ إِنِّي نَزَّلْتُ كَيْدًا مِنَ النَّاسِ ﴾؛ أي: ضلوا بسببها، ﴿ فَمَنْ يَبْعَثْنِي ﴾: على ما جئت به من التوحيد والإخلاص لله رب العالمين ﴿ فَإِنَّهُ مِنِّي ﴾: لتمام الموافقة، ومن أحب قوماً وتبعهم؛ التحق بهم. ﴿ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾: وهذا من شفقة الخليل عليه الصلاة والسلام؛ حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة من الله، والله تبارك وتعالى أرحم منه بعباده، لا يعذب إلا من تمرّد عليه.

﴿ ٢٧ ﴾ ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ أَسْكَنْتَ مِنْ دُونِنَا بَوَادِيَّ عَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ﴾: وذلك أنه أتى بهاجرام إسماعيل وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو في الرضاع من الشام حتى وضعهما في مكة، وهي إذ ذاك ليس فيها سكن ولا دأع ولا مجيب، فلما وضعهما؛ دعا ربه بهذا الدعاء، فقال متضرعًا متوكلاً على ربه: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ أَسْكَنْتَ مِنْ دُونِنَا ﴾؛ أي: لا كل ذريتي؛ لأن إسحاق في الشام وباقي بنيه كذلك، وإنما أسكن في مكة إسماعيل وذريته. وقوله: ﴿ بَوَادِيَّ عَيْرٍ ذِي زَرْعٍ ﴾؛ أي: لأن

﴿٤٢﴾ هذا وعيد شديد للظالمين وتسليية للمظلومين؛ يقول تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾: حيث أمهلهم وأدر عليهم الأرزاق وتركهم يتقبلون في البلاد آمنين مطمئنين؛ فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم؛ فإن الله يملئ للظالم ويمهله ليزداد إنثماً، حتى إذا أخذه؛ لم يفلته، ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ ﴿٤٣﴾ [مرد: ١٠٢]. والظلم ههنا يشمل الظلم فيما بين العبد ورببه وظلمه لعباد الله. ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ ﴿٤٤﴾؛ أي: لا تطرف من شدة ما ترى من الأهوال وما أزعجها من القلاقل.

﴿٤٣﴾ ﴿مُهْطِئِينَ﴾؛ أي: مسرعين إلى إجابة الداعي حين يدعوهم إلى الحضور بين يدي الله للحساب، لا امتناع لهم ولا محيص ولا ملجأ، ﴿مُقِنِّي رُءُوسِهِمْ﴾؛ أي: رافعها، قد غلَّت أيديهم إلى الأذقان، فارتفعت لذلك رءوسهم، ﴿لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْتَدَتْهُمْ أَسْوَابُهُمْ﴾ ﴿٤٤﴾؛ أي: افتدتهم فارغة من قلوبهم، قد صعدت إلى الحناجر، لكنها مملوءة من كل هم وغم وحزن وقلق.

﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ الْبَلِغُ الَّذِي يَنْظُرُونَ الْعَذَابَ وَمَا يُخَفَىٰ مِنْهُمُ إِلَّا فِي أَعْيُنِنَا﴾ ﴿٤٥﴾: ﴿وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ ﴿٤٦﴾: ومن ذلك هذا الدعاء الذي لم يقصد به الخليل إلا الخير وكثرة الشكر لله رب العالمين.

أرض مكة لا تصلح للزراعة. ﴿رَبَّنَا يُفِئِمُوا الصَّلَاةَ﴾؛ أي: اجعلهم موحدين مقيمين الصلاة؛ لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات الدينية؛ فمن أقامها كان مقيماً لدينه. ﴿فَأَجْمَلْ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوَىٰ إِلَيْهِمْ﴾؛ أي: تحبهم وتحب الموضع الذي هم ساكنون فيه. فأجاب الله دعاءه، فأخرج من ذرية إسماعيل محمداً ﷺ، حتى دعا ذريته إلى الدين الإسلامي وإلى ملة أبيهم إبراهيم، فاستجابوا له وصاروا مقيمي الصلاة. وافترض الله حج هذا البيت الذي أسكن به ذرية إبراهيم، وجعل فيه سراً عجيماً جاذباً للقلوب؛ فهي تحججه ولا تقضي منه وطراً على الدوام، بل كلما أكثر العبد التردد إليه؛ ازداد شوقه وعظم ولعه وتوقه، وهذا سر إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة. ﴿وَأَرْزُقْهُمْ مِّنَ الشَّجَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ ﴿٤٧﴾: فأجاب الله دعاءه، فصار يجبي إليه ثمرات كل شيء؛ فإنك ترى مكة المشرفة كل وقت، والثمار فيها متوفرة، والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب.

﴿٤٦﴾ ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا عَلَيْنَا﴾؛ أي: أنت أعلم بنا منا، فنسألك من تعبيرك وتربيتك لنا أن تيسر لنا من الأمور التي نعلمها والتي لا نعلمها ما هو مقتضى علمك ورحمتك. ﴿وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ ﴿٤٧﴾: ومن ذلك هذا الدعاء الذي لم يقصد به الخليل إلا الخير وكثرة الشكر لله رب العالمين.

﴿٤٧﴾ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾: فهبتهم من أكبر النعم، وكونهم على الكبر في حال الإياس من الأولاد نعمة أخرى، وكونهم أنبياء صالحين أجل وأفضل. ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ الدَّلِيلُ﴾ ﴿٤٨﴾؛ أي: لقرب الإجابة ممن دعاه، وقد دعوته فلم يخيب رجائي.

﴿٤٨﴾، ﴿٤٩﴾ ثم دعا لنفسه ولذريته، فقال: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ﴾ ﴿٤٩﴾ ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ ﴿٥٠﴾: فاستجاب الله له في ذلك كله؛ إلا أن دعاءه لأبيه إنما كان عن موعده وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله؛ تبرأ منه.

ثم قال تعالى:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ ﴿٥١﴾ ﴿مُهْطِئِينَ مُقِنِّي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْتَدَتْهُمْ أَسْوَابُهُمْ﴾ ﴿٥٢﴾.

﴿٤٨﴾ يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ﴾؛ أي: صف لهم صفة تلك الحال، وحذرهم من الأعمال الموجبة للعذاب، الذي حين يأتي في شدائده وقلقله، فيقول الذين ظلّموا بالكفر والتكذيب وأنواع المعاصي، نادمين على ما فعلوا، سائلين للرجعة في غير وقتها: ﴿رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾؛ أي: ردنا إلى الدنيا؛ فإننا قد أبصرنا؛ ﴿حُجِّبْ دَعْوَتَكَ﴾؛ والله يدعو إلى دار السلام، ﴿وَسَبِّحْ الرَّسُولَ﴾: وهذا كله لأجل التخلص من العذاب الأليم، وإلا؛ فهم كذبة في هذا الوعد؛ ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ [الانعام: ٢٨]، ولهذا يوبخون ويقال

لهم: ﴿أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ﴾ (٤٤) ﴿٤٤﴾: عن الدنيا وانتقال إلى الآخرة؛ فما قد تبين لكم حتسكم في إقسامكم وكذبكم فيما تدعون.

﴿٤٥﴾ وليس عليكم قاصر في الدنيا من أجل الآيات البينات، بل سكتتم ﴿فِي مَسَكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَنَبَيْتَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ﴾: من أنواع العقوبات، وكيف أحل الله بهم العقوبات حين كذبوا بالآيات البينات، ﴿وَصَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ﴾ (٤٥) ﴿٤٥﴾: الواضحة التي لا تدع أدنى شك في القلب إلا أزالته، فلم تنفع فيكم تلك الآيات، بل عرضتم ودمتم على باطلكم، حتى صار ما صار، ووصلتم إلى هذا اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذار من اعتذر بباطل.

﴿٤٦﴾ ﴿وَقَدْ مَكَرُوا﴾: أي: المكذبون للرسول ﴿مَكَرَهُمْ﴾: الذي وصلت إراداتهم وقدرهم عليه، ﴿وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ﴾: أي: هو محيط به علماً وقدره، فإنه عاد مكرهم عليهم، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. ﴿وَإِن كَانَتْ مَكْرُهُمْ لِيَرْزُلُوا مِنهُ الْجِبَالَ﴾ (٤٦) ﴿٤٦﴾: أي: ولقد كان مكر الكفار المكذبين للرسول بالحق وبمن جاء به من عظمه لتزول الجبال الراسيات بسببه عن أماكنها؛ أي: مكرها مكرًا كبارًا لا يقادر قدره، ولكن الله رد كيدهم في نحورهم.

ويدخل في هذا كل من مكر من المخالفين للرسول لينصر باطلاً أو يبطل حقاً، والقصد أن مكرهم لم يغن عنهم شيئاً ولم يضروا الله شيئاً، وإنما ضرروا أنفسهم.

﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخَلَّفَ وَعْدِهِ. رُسُلَهُ. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ (٤٧) ﴿٤٧﴾: يوم تبديل الأرض غير الأرض والسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِلُهُمْ مِّن فَطْرَانٍ وَتَعْتَقِي وَجُوهَهُمْ النَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ لِيُنذَرُوا بِهِ. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥٢﴾ ﴿٥٢﴾.

﴿٤٧﴾ يقول تعالى: ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخَلَّفَ وَعْدِهِ. رُسُلَهُ﴾: بنجاتهم ونجاة أتباعهم وسعادتهم، وإهلاك أعدائهم وخذلانهم في الدنيا وعقابهم في الآخرة؛ فهذا لا بد من وقوعه؛ لأنه وعد به الصادق قولاً على السنة أصدق خلقه، وهم الرسل، وهذا أعلى ما يكون من الأخبار، خصوصاً وهو مطابق للحكمة الإلهية والسنن الربانية وللعقول الصحيحة، والله تعالى لا يعجزه شيء؛ فإنه ﴿عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ (٤٧) ﴿٤٧﴾: أي: إذا أراد أن ينتقم من أحد؛ فإنه لا يفوته ولا يعجزه، وذلك في يوم القيامة.

﴿٤٨﴾ ﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ﴾: تبدل غير السماوات، وهذا التبديل بتبديل صفات لا بتبديل ذات؛ فإن الأرض يوم القيامة تسوى وتمد كمد الأديم، ويلقى ما على ظهرها من جبل ومعلم، فتصير قاعاً صافياً، لا ترى فيها عوجاً ولا أمثاً، وتكون السماء كالمهل من شدة أهوال ذلك اليوم، ثم يطويها الله تعالى بيمينه. ﴿وَبَرَزُوا﴾: أي: الخلائق من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم في محل لا يخفى منهم على الله شيء، ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (٤٨) ﴿٤٨﴾: أي: المنفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة وقهره لكل العوالم؛ فكلها تحت تصرفه وتديبره؛ فلا يتحرك منها متحرك، ولا يسكن ساكن إلا بإذنه.

سورة إبراهيم
مُطَهِّمَاتٍ مِّنْ عِبَادٍ لَهُمْ وَأَقْبَدُكُمْ
هَوَاهُ ﴿٤٦﴾ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ
ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِيبٍ نَّجِّنَا وَنَجِّنِ
الرُّسُلَ أَوْلَمَ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّن قَبْلُ مَا لَكُم
مِّن زَوَالٍ ﴿٤٥﴾ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكَانِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
أَنفُسَهُمْ وَنَبَيْتَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَصَرَبْنَا
لَكُمْ الْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ
مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَتْ مَكْرُهُمْ لِيَرْزُلُوا مِنهُ الْجِبَالَ
﴿٤٦﴾ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخَلَّفَ وَعْدِهِ. رُسُلَهُ. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ
وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ
مُّقْرَبِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِلُهُمْ مِّن فَطْرَانٍ وَتَعْتَقِي
وَجُوهَهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ لِيُنذَرُوا
بِهِ. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥٢﴾

سورة الحجر
سورة الحجر
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ① رَبِّمَا يُوَدُّ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ② ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا
وَيَسْتَمْتَعُوا وَيَلْهَهُمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ③ وَمَا أَهْلَكْنَا
مِنْ قُرْبِيهِ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ④ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ
أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعْجِرُونَ ⑤ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ
الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ⑥ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكِ إِنْ كُنْتَ
مِنَ الصَّادِقِينَ ⑦ مَا نُنزِّلُ الْمَلَكَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا
إِذَا مُنظَرِينَ ⑧ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ⑨
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعْبِ الْأَوَّلِينَ ⑩ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ
رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ⑪ كَذَلِكَ نَسْأَلُكَ فِي
قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ⑫ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ
⑬ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ
⑭ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ⑮

④ ﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ ﴾؛ أي: الذين وصفهم الإجماع
وكثرة الذنوب في ذلك اليوم، ﴿ مُتَقَرِّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴾؛
أي: يسلسل كل أهل عمل من المجرمين بسلاسل من نار،
فيقادون إلى العذاب في أذل صورة وأشنعها وأبشعها.

⑤ ﴿ سَرَّابِلُهُمْ ﴾؛ أي: ثيابهم ﴿ مِنْ فِطْرَانِ ﴾: وذلك
لشدة اشتعال النار فيهم وحرارتها وبتن ريحها، ﴿ وَتَقْنُقُ
رُجُوهَهُمْ ﴾: التي هي أشرف ما في أبدانهم ﴿ النَّارُ ﴾؛ أي:
تحيط بها، وتصلها من كل جانب، وغير الوجوه من باب
أولى وأحرى.

⑥ ﴿ وَلَيْسَ هَذَا ظُلْمًا مِنَ اللَّهِ لَهُمْ ﴾، وإنما هو جزاء لما
قدموا وكسبوا، ولهذا قال تعالى: ﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا
كَسَبَتْ ﴾: من خير وشر بالعدل والقسط الذي لا جور فيه بوجه
من الوجوه. ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾؛ كقوله تعالى:
﴿ أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴾
[الأنبياء: ٤١]، ويحتمل أن معناه سريع المحاسبة؛ فيحاسب
الخلق في ساعة واحدة كما يرزقهم ويدبرهم بأنواع التدابير
في لحظة واحدة، لا يشغله شأن عن شأن، وليس ذلك بعسير
عليه.

⑦ ﴿ فَلَمَّا بَيَّنَّ الْبَيَانَ الْمُبِينِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ ﴾ قال في مدحه:
﴿ هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ ﴾؛ أي: يتبلغون به ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات؛ لما اشتمل عليه من
الأصول والفروع وجميع العلوم التي يحتاجها العباد، ﴿ وَلِيُنذِرُوا بِهِ ﴾: لما فيه من الترهيب من أعمال الشر وما أعد الله
لأهلها من العقاب، ﴿ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾: حيث صرف فيه من الأدلة والبراهين على ألوهيته ووحدانته ما صار ذلك
حق اليقين، ﴿ وَلِيَذَّكَّرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾؛ أي: العقول الكاملة ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه، وبذلك صاروا أولي
الألباب والبصائر؛ إذ بالقرآن ازدادت معارفهم وآراؤهم، وتنورت أفكارهم لما أخذوه غضاً طرياً؛ فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى
الأخلاق والأعمال وأفضلها، ولا يستدل على ذلك إلا بأقوى الأدلة وأبينها، وهذه القاعدة إذا تدرج بها العبد الذكي؛ لم يزل
في صعود ورفي على الدوام في كل خصلة حميدة. والحمد لله رب العالمين.

تم تفسير سورة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام.

تفسير سورة الحجر

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ① رَبِّمَا يُوَدُّ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ② ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا
وَيَسْتَمْتَعُوا وَيَلْهَهُمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ③ وَمَا أَهْلَكْنَا
مِنْ قُرْبِيهِ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ④ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ
أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعْجِرُونَ ⑤

بدونها من الآيات الكثيرة الدالة على صحة ما جاء به. وأما الجهل؛ فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهم؛ فليس في إنزال الملائكة خير لهم، بل لا ينزل الله الملائكة إلا بالحق الذي لا إمهال على من لم يتبعه وينقد له. ﴿وَمَا كَانُوا إِذَا﴾؛ أي: حين تنزل الملائكة إن لم يؤمنوا -ولن يؤمنوا- بـ ﴿مُنْظَرِينَ﴾ (٨)؛ أي: بممهلين، فصار طلبهم لإنزال الملائكة تعجلاً لأنفسهم بالهلاك والدمار؛ فإن الإيمان ليس في أيديهم، وإنما هو بيد الله، ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتُ وَحَسَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا يَرْجِعُونَ﴾ (٩) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١٠﴾ [الأنعام: ١١١].

﴿٩﴾ وكيفهم من الآيات إن كانوا صادقين هذا القرآن العظيم، ولهذا قال هنا: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾؛ أي: القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل والدلائل الواضحة، وفيه يتذكر من أراد التذكر. ﴿وَأَنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (٩)؛ أي: في حال إنزاله وبعد إنزاله؛ ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيماً، وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله واستودعه في قلوب أمته وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص ومعانيه من التبديل؛ فلا يحرف محرف معنى من معانيه إلا وقض الله له من يبين الحق المبين، وهذا من أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين، ومن حفظه أن الله يحفظ أهله من أعدائهم، ولا يسلط عليهم عدواً يجتاحهم.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعْبِ الْأَوَّلِينَ﴾ (١١) ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (١١) ﴿كَذَلِكَ سَأَلْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾ (١٢) ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ وَقَدْ خَلَّتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾.

﴿١١﴾ يقول تعالى لنبية إذ كذبه المشركون: لم يزل هذا دأب الأمم الخالية والقرون الماضية، ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعْبِ الْأَوَّلِينَ﴾ (١١)؛ أي: فرقهم وجماعتهم رسلاً.

﴿١٢﴾ ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ﴾: يدعوهم إلى الحق والهدى، ﴿إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (١٢).

﴿١٣﴾ ﴿كَذَلِكَ سَأَلْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾ (١٣)؛ أي: الذين وصفهم الظلم والبهت، عاقبتاهم لما تشابهت قلوبهم بالكفر والتكذيب تشابهت معاملتهم لأنبيائهم ورسولهم بالاستهزاء والسخرية

﴿١﴾ يقول تعالى معظماً لكتابه مادحاً له: ﴿تَبَّكَ عَابَتْ أَلْكُتُبِ﴾؛ أي: الآيات الدالة على أحسن المعاني وأفضل المطالب، ﴿وَقُرْآنٍ مُبِينٍ﴾ (١)؛ للحقائق بأحسن لفظ وأوضحه وأدله على المقصود.

﴿٢﴾ وهذا مما يوجب على الخلق الانقياد إليه والتسليم لحكمه وتلقيه بالقبول والفرح والسرور، فأما من قابل هذه النعمة العظيمة بردها والكفر بها؛ فإنه من المكذبين الضالين، الذين سيأتي عليهم وقت يتمنون أنهم مسلمون؛ أي: متقادون لأحكامه، وذلك حين ينكشف الغطاء وتظهر أوائل الآخرة ومقدمات الموت؛ فإنهم في أحوال الآخرة كلها يتمنون أنهم مسلمون، وقد فات وقت الإمكان، ولكنهم في هذه الدنيا مغترون.

﴿٣﴾ ف ﴿ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَسْتَعْمُوا﴾: بلذاتهم، ﴿وَيُتْلِيهِمُ الْأَمَلُ﴾؛ أي: يؤملون البقاء في الدنيا فيلبيهم عن الآخرة، ﴿فَسَوْفَ يَعْمُونَ﴾ (٣)؛ أن ما هم عليه باطل، وأن أعمالهم ذهبت خسراناً عليهم، ولا يفتروا بإمهال الله تعالى؛ فإن هذه سنته في الأمم.

﴿٤﴾ ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيْبَةٍ﴾: كانت مستحقة للعذاب، ﴿إِلَّا وَهِيَ كِتَابٌ مَعْلُومٌ﴾ (٤)؛ مقدر لإهلاكها.

﴿٥﴾ ﴿مَا تَسْتَعِيقُ مِنْ أُمَّةٍ أَهْلَهَا وَمَا يَسْتَعْرِضُونَ﴾ (٥)؛ وإلا؛ فالذنوب لا بد من وقوع أثرها وإن تأخر.

﴿٦﴾ وَقَالُوا يَأْتِيهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾ ﴿لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٧) ﴿مَا نُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾ (٨) ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (٩).

﴿٦﴾ أي: وقال المكذبون لمحمد ﷺ استهزاء وسخرية: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ﴾: على زعمك، ﴿إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ (٦)؛ إذ تظن أنا ستبعبك ونترك ما وجدنا عليه آباءنا للمجرد قولك.

﴿٧﴾ ﴿لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ﴾: يشهدون لك بصحة ما جئت به، ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٧)؛ فلما لم تأت بالملائكة؛ فلست بصادق. وهذا من أعظم الظلم والجهل؛ أما الظلم؛ فظاهراً؛ فإن هذا تجرؤ على الله وتعتت بتعيين الآيات التي لم يخترها، وحصل المقصود والبرهان

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَازِبَةً لِلنَّظِيرِينَ ﴿١٦﴾
 وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿١٧﴾ إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ السَّمْعَ
 فَاتَّبَعَهُ، شَهَابٌ مُبِينٌ ﴿١٨﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا
 رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا
 مَعْيِشًا وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُمْ رَبْرَاقِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا
 خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُ إِلَّا بِالْقَدَرِ مَعْلُومٍ ﴿٢١﴾ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ
 لُوفُوحًا فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمْوهُ وَمَا أَشْرَأَهُ،
 بِخَدْرَيْنِ ﴿٢٢﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِيهِ وَنُمِيتُهُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾
 وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾
 وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ لِأَنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
 مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مُسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَاللَّحْمَانَ خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ
 السُّمُورِ ﴿٢٧﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ
 صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مُسْنُونٍ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ
 رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ
 أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾

وعدم الإيمان، ولهذا قال: ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ. وَقَدْ خَلَقْتُمْ سُنَّةَ
 الْأَوَّلِينَ ﴾ ﴿١٦﴾؛ أي: عادة الله فيهم يهلك من لم يؤمن
 بآيات الله.

﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٦﴾
 لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴾ ﴿١٧﴾.

﴿١٦﴾، ﴿١٧﴾ أي: ولو جاءتهم كل آية عظيمة؛ لم يؤمنوا وكابروا،
 ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ ﴾: فصاروا يعرجون فيه
 ويشاهدونه عيانًا بأنفسهم؛ لقالوا من ظلمهم وعنادهم منكربين
 لهذه الآية: ﴿ إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَرُنَا ﴾؛ أي: أصابها سكر وغشاوة
 حتى رأينا ما لم نر. ﴿ بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴾ ﴿١٧﴾؛ أي: ليس
 هذا بحقيقة، بل هذا سحر. وقوم وصلت بهم الحال إلى هذا
 الإنكار؛ فإنهم لا مطمع فيهم ولا رجاء.

ثم ذكر الآيات الدالات على ما جاءت به الرسل من الحق
 فقال:

﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَازِبَةً لِلنَّظِيرِينَ ﴿١٦﴾
 وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿١٧﴾ إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ السَّمْعَ
 فَاتَّبَعَهُ، شَهَابٌ مُبِينٌ ﴿١٨﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا
 رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا
 مَعْيِشًا وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُمْ رَبْرَاقِينَ ﴾ ﴿٢٠﴾.

﴿١٦﴾ يقول تعالى مبينًا كمال اقتداره ورحمته بخلقه: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ﴾؛ أي: نجومًا كالأبراج والأعلام العظام
 يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، ﴿ وَرَازِبَةً لِلنَّظِيرِينَ ﴾ ﴿١٦﴾: فإنه لولا النجوم؛ لما كان للسماء هذا المنظر البهي والهيبة
 العجيبة، وهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمل فيها والنظر في معانيها والاستدلال بها على بارئها.

﴿١٧﴾ ﴿ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴾ ﴿١٧﴾: إذا استرق السمع؛ اتبعته الشهب الثواقب، فبقيت السماء ظاهرها مجمل
 بالنجوم النيرات، وباطنها محروس ممنوع من الآفات.

﴿١٨﴾ ﴿ إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ السَّمْعَ ﴾؛ أي: [إلا] في بعض الأوقات قد يسترق بعض الشياطين السمع بخفية واختلاس. ﴿ فَاتَّبَعَهُ،
 شَهَابٌ مُبِينٌ ﴾ ﴿١٨﴾؛ أي: بين منير يقتله أو يخبله؛ وربما أدركه الشهاب قبل أن يوصلها الشيطان إلى وليه فيقطع خبر السماء
 عن الأرض، وربما ألقتها إلى وليه قبل أن يدركه الشهاب، فيضمها، ويكذب معها مائة كذبة، ويستدل بتلك الكلمة التي
 سمعت من السماء.

﴿١٩﴾ ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا ﴾؛ أي: وسعناها سعة يتمكن الآدميون والحيوانات كلها من الامتداد بأرجائها والتناول من أرزاقها
 والسكون في نواحيها. ﴿ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ﴾؛ أي: جبالًا عظامًا تحفظ الأرض بإذن الله أن تميد وتثبتها أن تزول. ﴿ وَأَنْبَتْنَا
 فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴾ ﴿١٩﴾؛ أي: نافع متقوم يضطر إليه العباد والبلاد ما بين نخيل وأعناب وأصناف الأشجار وأنواع النبات
 والمعادن.

﴿٢٠﴾ ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشًا ﴾: من الحرث ومن الماشية ومن أنواع المكاسب والحرف، ﴿ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُمْ رَبْرَاقِينَ ﴾ ﴿٢٠﴾؛
 أي: أنعمنا عليكم بعبود وإماء وأنعام لنفعكم ومصالحكم، وليس عليكم رزقها، بل خولكم الله إياها، وتكفل بأرزاقها.

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ ﴿٢١﴾

﴿٢١﴾ أي: جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها أحد إلا الله؛ فخرائنها بيده، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بحسب حكمته ورحمته الواسعة. ﴿ وَمَا نُنزِّلُهُ ﴾؛ أي: المقدر من كل شيء من مطر وغيره، ﴿ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ ﴿٢١﴾: فلا يزيد على ما قدره الله، ولا ينقص منه.

﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ لَوْفِحٍ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ ﴿٢٢﴾

﴿٢٢﴾ أي: وسخرنا الرياح ریح الرحمة تلقح السحاب كما يلقيح الذكر الأنثى، فينشأ عن ذلك الماء بإذن الله، فيسقيه الله العباد ومواشيهم وأرضهم، ويبقي في الأرض مدخرًا لحاجاتهم وضروراتهم ما هو مقتضى قدرته ورحمته. ﴿ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ ﴿٢٢﴾؛ أي: لا قدرة لكم على خزنه وادخاره، ولكن الله يخزنه لكم ويسلكه ينابيع في الأرض رحمة بكم وإحسانًا إليكم.

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴾ ﴿٢٣﴾ وَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ بِحَسْرَتِهِمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

﴿٢٣﴾ - ﴿٢٤﴾ أي: هو وحده لا شريك له الذي يحيي الخلق من العدم بعد أن لم يكونوا شيئًا مذكورًا، ويميتهم لأجلهم التي قدرها، ﴿ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴾ ﴿٢٣﴾؛ كقوله: ﴿ إِنَّا نَحْنُ رَبُّكَ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ ﴿٤٠﴾: [مریم: ٤٠]؛ وليس ذلك بعزيز ولا ممتنع على الله؛ فإنه تعالى يعلم المستقدمين من الخلق والمستأخرين منهم، ويعلم ما تنقص الأرض منهم وما تفرق من أجزائهم، وهو الذي قدرته لا يعجزها معجز، فيعيد عباده خلقًا جديدًا، ويحشرهم إليه. ﴿ إِنَّهُ حَكِيمٌ ﴾: يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها، ويجازي كل عامل بعمله: إن خيرًا؛ فخير، وإن شرًا؛ فشر.

﴿ وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴾ ﴿٢٦﴾ وَاللَّيْلَانَ خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُورِ ﴿٢٧﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾ فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أجمعون ﴿٣٠﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ ابْنُ أَنْ

يَكُونُ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ إِلَّا تَكُونُ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدْ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَخُذْ مِنْهَا فَاذْكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ يَا أَعْيُنِي لِأَرِيَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَاغْوِيَّتَهُمْ أَجمعين ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجمعين ﴿٤٣﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿٤٤﴾

يذكر تعالى نعمته وإحسانه على أبنينا آدم عليه السلام، وما جرى من عدوه إبليس، وفي ضمن ذلك التحذير لنا من شره وقتته، فقال تعالى:

﴿ وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ﴾؛ أي: آدم عليه السلام ﴿ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴾ ﴿٢٦﴾؛ أي: من طين قد ييس بعدما خُمر حتى صار له صلصلة وصوت كصوت الفخار. والحمأ المسنون: الطين المتغير لونه وريحه من طول مكثه.

﴿ وَاللَّيْلَانَ ﴾: وهو أبو الجن؛ أي: إبليس، ﴿ خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلِ ﴾: خلق آدم، ﴿ مِنْ نَارِ السَّمُورِ ﴾ ﴿٢٧﴾؛ أي: من النار الشديدة الحرارة.

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ ﴾: ﴿٢٨﴾ فلما أراد الله خلق آدم؛ قال للملائكة: ﴿ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴾ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ: ﴿٢٩﴾ جسدًا تامًا، ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ ﴿٢٩﴾.

﴿ فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجمعون ﴾ ﴿٣٠﴾: تأكيد بعد تأكيد؛ ليدل على أنه لم يتخلف منهم أحد، وذلك تعظيمًا لأمر الله وإكرامًا لآدم حيث علم ما لم يعلموا. ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ابْنُ أَنْ يَكُونُ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴾ ﴿٣١﴾: وهذه أول عداوته لآدم وذريته.

﴿ قَالَ ﴾: ﴿٣٢﴾: الله: ﴿ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ إِلَّا تَكُونُ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴾ ﴿٣٢﴾ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدْ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٣٣﴾: فاستكبر على أمر الله، وأبدى العداوة لآدم وذريته، وأعجب بعنصره، وقال: أنا خير من آدم.

﴿٢٤﴾ قَالَ ﴿اللَّهُ مَعَابِدًا لَهُ عَلَى كُفْرِهِ وَاسْتِكْبَارِهِ: ﴿٢٥﴾ فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٢٦﴾؛ أي: مطرود مبعث من كل خير، ﴿٢٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ ﴿٢٨﴾؛ أي: الذم والعيب والبعد عن رحمة الله ﴿٢٩﴾ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٠﴾. ففيها وما أشبهها دليل على أنه سيستمر على كُفْرِهِ وبعده من الخير.

﴿٣١﴾ - ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي ﴿٣٣﴾؛ أي: أمهلني ﴿٣٤﴾ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٥﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٦﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٧﴾؛ وليس إجابة الله لدعائه كرامة في حقه، وإنما ذلك امتحان وابتلاء من الله له وللعباد؛ ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك، ولذلك حذرنا منه غاية التحذير، وشرح لنا ما يريده منا.

﴿٣٨﴾، ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ يَا أَغْوِيَنِي لِأَرْتَنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴿٤٠﴾؛ أي: أزين لهم الدنيا، وأدعوهم إلى إيثارها على الأخرى، حتى يكونوا متقادين لكل معصية، ﴿٤١﴾ وَلَا أَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٢﴾؛ أي: أصدهم كلهم عن الصراط المستقيم، ﴿٤٣﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٤٤﴾؛ أي: الذين أخلصتهم، واجتبتهم لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم.

﴿٤٥﴾ قَالَ اللَّهُ: ﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤٦﴾؛ أي: معتدل موصل إلي وإلى دار كرامتي.

﴿٤٧﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ ﴿٤٨﴾: تميلهم به إلى ما تشاء من أنواع الضلالات بسبب عبوديتهم لربهم وانقيادهم لأوامره، أعانهم الله وعصمهم من الشيطان.

﴿٤٩﴾ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ ﴿٥٠﴾: فرضي بولايتك وطاعتك بدلًا من طاعة الرحمن، ﴿٥١﴾ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٥٢﴾؛ والغاوي ضد الراشد؛ فهو الذي عرف الحق وتركه، والضال الذي تركه من غير علم منه به.

﴿٥٣﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٤﴾؛ أي: إبليس وجنوده.

﴿٥٥﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ﴿٥٦﴾: كل باب أسفل من الآخر. ﴿٥٧﴾ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ ﴿٥٨﴾؛ أي: من أتباع إبليس ﴿٥٩﴾ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿٦٠﴾؛ بحسب أعمالهم؛ قال تعالى: ﴿فَكَبُكُرُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٦١﴾ وَجُنُودَ إبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٦٢﴾﴾ [الشعراء: ٩٤، ٩٥].

ولما ذكر تعالى ما أعد لأعدائه أتباع إبليس من النكال والعذاب الشديد؛ ذكر ما أعد لأوليائه من الفضل العظيم والنعيم المقيم، فقال:

﴿٦٣﴾ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي جَهَنَّمَ وَغُيُوبٍ ﴿٦٤﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلْوَةٍ ءَامِينَ ﴿٦٥﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلِيٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مَُّنْقَلِبِينَ ﴿٦٦﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٦٧﴾ نَجَىٰ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْعَفْوَورُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٦٩﴾.

﴿٦٩﴾ يقول تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ﴾: الذين اتقوا طاعة الشيطان وما يدعوهم إليه من جميع الذنوب والعصيان، ﴿٧٠﴾ فِي جَهَنَّمَ وَغُيُوبٍ ﴿٧١﴾: قد احتوت على جميع الأشجار، وأبنت فيها جميع الثمار اللذيذة في جميع الأوقات.

سورة الحجر

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلِّمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٦﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلَيْكَ ﴿٥٧﴾ قَالَ أْبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ بَشِّرُونَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا بَشِّرْنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِنَ الْقَانِطِينَ ﴿٥٩﴾ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٦٠﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾ قَالُوا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٦٢﴾ وَإِلَّا عَالِ لُوطٍ إِنَّا لَمَنْجُوهُمْ أَحْمَرَ ﴿٦٣﴾ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا إِنَّا لَمِنَ الْفٰكِرِينَ ﴿٦٤﴾ فَلَمَّا جَاءَ عَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُشْكِرُونَ ﴿٦٦﴾ قَالُوا لَيْ جُنَّتْ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَتَّبِعُونَ ﴿٦٧﴾ وَأَبْنَتَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصٰدِقُونَ ﴿٦٨﴾ فَاسْرِعْ لَهَا لَيْكَ يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّعِ الْفِتْرَةَ وَلَا يَلْفِتْ مِنْكَ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٩﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمَرَ أَنْ يُجِيبَهُمْ هَتُولَاءُ مَقْطُوعٍ مُصْبِحِينَ ﴿٧٠﴾ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٧١﴾ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ صِيفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٧٢﴾ وَأَقْوُوا لِلَّهِ وَلَا تُخْزَوْنِ ﴿٧٣﴾ قَالُوا أَوْلَمْ نَسْأَلْكَ عَنِ الْفٰكِلِينَ ﴿٧٤﴾

﴿٥٦﴾ ويقال لهم حال دخولها: ﴿أَدْخَلُوهَا بِسَلَامٍ عَلَيْكُمْ﴾ ﴿٥٧﴾ من الموت والنوم والنصب والغوب وانقطاع شيء من النعيم الذي هم فيه أو نقصانه ومن المرض والحزن والهم وسائر المكدرات.

﴿٥٧﴾ ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلِيٍّ﴾: فبقى قلوبهم سالمة من كل دغل وحسد متصافية متحابية، ﴿إِحْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ ﴿٥٧﴾: دل ذلك على تراورهم واجتماعهم وحسن أديهم فيما بينهم في كون كل منهم مقابلاً للآخر لا مستديراً له، متكئين على تلك السرر المزينة بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجواهر.

﴿٥٨﴾ ﴿لَا يَمَسُّهُمُ فِيهَا نَجَسٌ﴾: لا ظاهر ولا باطن، وذلك لأن الله ينشئهم نشأة وحياة كاملة لا تقبل شيئاً من الآفات. ﴿وَمَا هُمْ بِمِنهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ ﴿٥٨﴾: على سائر الأوقات.

﴿٥٩﴾ ولما ذكر ما يوجب الرغبة والرغبة من مفعولات الله من الجنة والنار؛ ذكر ما يوجب ذلك من أوصافه تعالى، فقال: ﴿تَجِيءُ عِبَادِي﴾؛ أي: أخبرهم خيراً جازماً مؤيداً بالأدلة، ﴿أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿٥٩﴾: فإنهم إذا عرفوا كمال رحمته ومغفرته؛ سعوا في الأسباب الموصلة لهم إلى رحمته، وأقلعوا عن الذنوب وتابوا منها؛ لينالوا مغفرته.

﴿٥٦﴾ ومع هذا؛ فلا ينبغي أن يتمادى بهم الرجاء إلى حال الأمن والإدلال؛ فنبههم أن ﴿عَذَابِي هُوَ الْمَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ ﴿٥٦﴾؛ أي: لا عذاب في الحقيقة إلا عذاب الله الذي لا يقادر قدره ولا يبلغ كنهه، تعود به من عذابه؛ فإنهم إذا عرفوا أنه ﴿لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ﴾ ﴿٥٦﴾ ولا يؤثِّرُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿٥٦﴾ ﴿الفجر: ٢٥، ٢٦﴾؛ حذروا وأبعدوا عن كل سبب يوجب لهم العقاب.

فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائماً بين الخوف والرجاء والرغبة والرغبة؛ فإذا نظر إلى رحمة ربه ومغفرته وجوده وإحسانه؛ أحدث له ذلك الرجاء والرغبة، وإذا نظر إلى ذنوبه وتقديره في حقوق ربه؛ أحدث له الخوف والرغبة والإقلاع عنها.

﴿وَيَنْبِئُهُمْ عَنْ صَافِي إِتْرَاهِيمَ﴾ ﴿٥٦﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلِّمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلَيْكَ ﴿٥٧﴾ قَالَ أْبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ بَشِّرُونَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا بَشِّرْنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِنَ الْقَانِطِينَ ﴿٥٩﴾ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٦٠﴾

﴿٥٦﴾ يقول تعالى لنبية محمد ﷺ: ﴿وَيَنْبِئُهُمْ عَنْ صَافِي إِتْرَاهِيمَ﴾ ﴿٥٦﴾؛ أي: عن تلك القصة العجيبة؛ فإن في قصصك عليهم أبناء الرسل وما جرى لهم ما يوجب لهم العبرة والاعتداء بهم، خصوصاً إبراهيم الخليل - الذي أمرنا الله أن نتبع ملته - وضيفه هم الملائكة الكرام، أكرمهم الله بأن جعلهم أضيافه.

﴿٥٧﴾ ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلِّمًا﴾؛ أي: سلموا عليه فرد عليهم، ﴿قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ﴾ ﴿٥٧﴾؛ أي: خائفون؛ لأنه لما دخلوا عليه، وحسبهم ضيوفاً؛ ذهب مسرعاً إلى بيته، فأحضر لهم ضيافتهم عجلاً حنيئاً، فقدمه إليهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه؛ خاف منهم أن يكونوا لصوصاً أو نحوهم ف ﴿قَالُوا﴾ له:

﴿٥٧﴾ ﴿لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ﴾؛ وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام. تضمنت هذه البشارة بأنه ذكر لا أنثى. ﴿عَلَيْهِ﴾ ﴿٥٧﴾؛ أي: كثير العلم. وفي الآية الأخرى: ﴿وَشَرَرْتَهُ يَأْسَحِقُ بَيْتًا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿١١٢﴾ ﴿الصافات: ١١٢﴾.

﴿٥٤﴾ قَالَ لَهُمْ مُتَعَجِبًا مِنْ هَذِهِ الْبَشَارَةِ: ﴿أَبَشَّرْتُمُونِي﴾: بالولد ﴿عَلَىٰ أَنْ مَسَّيَ الْكَبِيرُ﴾: وصار نوع إياس منه. ﴿فَيَدَّبَّرْتُمُونُ﴾ ﴿٥٥﴾؛ أي: على أي وجه تبشرون وقد عدتمت الأسباب؟! ﴿٥٦﴾

﴿٥٦﴾ قَالُوا يَا بَشْرُكَ بِالْحَقِّ: الذي لا شك فيه؛ لأن الله على كل شيء قدير، وأنتم بالخصوص يا أهل هذا البيت، رحمة الله وبركاته عليكم؛ فلا يستغرب فضل الله وإحسانه إليكم. ﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَظِيحِينَ﴾ ﴿٥٧﴾: الذين يستبعدون وجود الخير، بل لا تزال راجياً لفضل الله وإحسانه وبره وامتنانه.

﴿٥٧﴾ فَأَجَابَهُمْ إِبْرَاهِيمُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يَنْقُطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّيَ إِلَّا السَّالُوكُ﴾ ﴿٥٨﴾: الذين لا علم لهم بربهم وكمال اقتداره، وأما من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم؛ فلا سبيل إلى القنوط إليه؛ لأنه يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق لرحمة الله شيئاً كثيراً.

ثم لما بشروه بهذه البشارة؛ عرف أنهم مرسلون لأمر مهم.

﴿٥٨﴾ قَالُوا يَا بَشْرُكَ بِالْحَقِّ: الذي ليس بالهزل. ﴿وَأَنَا لَصَادِقُونَ﴾ ﴿٥٩﴾: فيما قلنا لك.

﴿٥٩﴾ فَأَسْرِبَ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ؛ أي: في أثنائه حين تنام العيون ولا يدري أحد عن مسارك. ﴿وَلَا يَلْمُوكَ مِنْكَ أَحَدٌ﴾؛ أي: بل بادروا وأسرعوا، ﴿وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ ﴿٦٠﴾: كان معهم دليلاً يدلهم على أين يتوجهون.

﴿٦٠﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ؛ أي: أخبرناه خبراً لا مثوية فيه، ﴿أَنْ دَابِرَ هَذِهِ مَقْطُوعٌ مُضْحِحِينَ﴾ ﴿٦١﴾؛ أي: سيصبحهم العذاب الذي يجتاحهم، ويستأصلهم.

﴿٦١﴾ - ﴿٦٢﴾ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ؛ أي: المدينة التي فيها لوط، ﴿بِشْتِيرُونَ﴾ ﴿٦٣﴾؛ أي: يبشر بعضهم بعضاً بأضياف لوط وصباحة وجوههم واقتدارهم عليهم، وذلك لقصدهم فعل الفاحشة فيهم، فجاءوا حتى وصلوا إلى بيت لوط، فجعلوا يعالجون لوطاً على أضيافه، ولوط يستعذ منهم ويقول: ﴿إِنَّ هَذِهِ صِيفِي فَلَا تَنْصَحُونِ﴾ ﴿٦٤﴾ وَأَقْرَأَ اللَّهُ وَلَا تُخْرَجُونَ ﴿٦٥﴾؛ أي: راقبوا الله أول ذلك، وإن كان ليس فيكم خوف من الله؛ فلا تفضحوني في أضيافي، وتنتهكوا منهم الأمر الشنيع.

﴿٦٢﴾ قَالُوا يَا بَشْرُكَ بِالْحَقِّ: الذي لا شك فيه؛ لأن الله على كل شيء قدير، وأنتم بالخصوص يا أهل هذا البيت، رحمة الله وبركاته عليكم؛ فلا يستغرب فضل الله وإحسانه إليكم. ﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَظِيحِينَ﴾ ﴿٦٣﴾: الذين يستبعدون وجود الخير، بل لا تزال راجياً لفضل الله وإحسانه وبره وامتنانه.

﴿٦٣﴾ فَأَجَابَهُمْ إِبْرَاهِيمُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يَنْقُطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّيَ إِلَّا السَّالُوكُ﴾ ﴿٦٤﴾: الذين لا علم لهم بربهم وكمال اقتداره، وأما من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم؛ فلا سبيل إلى القنوط إليه؛ لأنه يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق لرحمة الله شيئاً كثيراً.

ثم لما بشروه بهذه البشارة؛ عرف أنهم مرسلون لأمر مهم.

﴿٦٤﴾ قَالُوا يَا بَشْرُكَ بِالْحَقِّ: الذي لا شك فيه؛ لأن الله على كل شيء قدير، وأنتم بالخصوص يا أهل هذا البيت، رحمة الله وبركاته عليكم؛ فلا يستغرب فضل الله وإحسانه إليكم. ﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَظِيحِينَ﴾ ﴿٦٥﴾: الذين يستبعدون وجود الخير، بل لا تزال راجياً لفضل الله وإحسانه وبره وامتنانه.

﴿٦٥﴾ فَأَجَابَهُمْ إِبْرَاهِيمُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يَنْقُطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّيَ إِلَّا السَّالُوكُ﴾ ﴿٦٦﴾: الذين لا علم لهم بربهم وكمال اقتداره، وأما من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم؛ فلا سبيل إلى القنوط إليه؛ لأنه يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق لرحمة الله شيئاً كثيراً.

ثم لما بشروه بهذه البشارة؛ عرف أنهم مرسلون لأمر مهم.

﴿٦٦﴾ قَالُوا يَا بَشْرُكَ بِالْحَقِّ: الذي ليس بالهزل. ﴿وَأَنَا لَصَادِقُونَ﴾ ﴿٦٧﴾: فيما قلنا لك.

﴿٦٧﴾ فَأَسْرِبَ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ؛ أي: في أثنائه حين تنام العيون ولا يدري أحد عن مسارك. ﴿وَلَا يَلْمُوكَ مِنْكَ أَحَدٌ﴾؛ أي: بل بادروا وأسرعوا، ﴿وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ ﴿٦٨﴾: كان معهم دليلاً يدلهم على أين يتوجهون.

﴿٦٨﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ؛ أي: أخبرناه خبراً لا مثوية فيه، ﴿أَنْ دَابِرَ هَذِهِ مَقْطُوعٌ مُضْحِحِينَ﴾ ﴿٦٩﴾؛ أي: سيصبحهم العذاب الذي يجتاحهم، ويستأصلهم.

﴿٦٩﴾ - ﴿٧٠﴾ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ؛ أي: المدينة التي فيها لوط، ﴿بِشْتِيرُونَ﴾ ﴿٧١﴾؛ أي: يبشر بعضهم بعضاً بأضياف لوط وصباحة وجوههم واقتدارهم عليهم، وذلك لقصدهم فعل الفاحشة فيهم، فجاءوا حتى وصلوا إلى بيت لوط، فجعلوا يعالجون لوطاً على أضيافه، ولوط يستعذ منهم ويقول: ﴿إِنَّ هَذِهِ صِيفِي فَلَا تَنْصَحُونِ﴾ ﴿٧٢﴾ وَأَقْرَأَ اللَّهُ وَلَا تُخْرَجُونَ ﴿٧٣﴾؛ أي: راقبوا الله أول ذلك، وإن كان ليس فيكم خوف من الله؛ فلا تفضحوني في أضيافي، وتنتهكوا منهم الأمر الشنيع.

﴿٧٠﴾ قَالُوا يَا بَشْرُكَ بِالْحَقِّ: الذي لا شك فيه؛ لأن الله على كل شيء قدير، وأنتم بالخصوص يا أهل هذا البيت، رحمة الله وبركاته عليكم؛ فلا يستغرب فضل الله وإحسانه إليكم. ﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَظِيحِينَ﴾ ﴿٧١﴾: الذين يستبعدون وجود الخير، بل لا تزال راجياً لفضل الله وإحسانه وبره وامتنانه.

﴿٧١﴾ فَأَجَابَهُمْ إِبْرَاهِيمُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يَنْقُطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّيَ إِلَّا السَّالُوكُ﴾ ﴿٧٢﴾: الذين لا علم لهم بربهم وكمال اقتداره، وأما من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم؛ فلا سبيل إلى القنوط إليه؛ لأنه يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق لرحمة الله شيئاً كثيراً.

ثم لما بشروه بهذه البشارة؛ عرف أنهم مرسلون لأمر مهم.

﴿٧٢﴾ قَالُوا يَا بَشْرُكَ بِالْحَقِّ: الذي ليس بالهزل. ﴿وَأَنَا لَصَادِقُونَ﴾ ﴿٧٣﴾: فيما قلنا لك.

﴿٧٣﴾ فَأَسْرِبَ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ؛ أي: في أثنائه حين تنام العيون ولا يدري أحد عن مسارك. ﴿وَلَا يَلْمُوكَ مِنْكَ أَحَدٌ﴾؛ أي: بل بادروا وأسرعوا، ﴿وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ ﴿٧٤﴾: كان معهم دليلاً يدلهم على أين يتوجهون.

﴿٧٠﴾ ف ﴿قَالُوا﴾ له جواباً عن قوله: ﴿وَلَا تَحْزُون﴾ ﴿٧٠﴾
 فقط: ﴿أَوَلَمْ تَنْهَكْ عَنِ التَّمَلُّكِ﴾: أن تصيفهم، فنحن
 قد أنذرتك، ومن أنذر؛ فقد أعذر.

﴿٧١﴾، ﴿٧٢﴾ ف ﴿قَالَ﴾ لهم لوط من شدة الأمر الذي
 أصابه: ﴿هُنُؤَلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعِيلِينَ﴾: فلم يبالوا بقوله،
 ولهذا قال الله لرسوله محمد ﷺ: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ
 يَعْمَهُونَ﴾: وهذه السكرة هي سكرة محبة الفاحشة التي
 لا يبالون معها بعذل ولا لوم.

﴿٧٣﴾ فلما بينت له الرسل حالهم؛ زال عن لوط ما كان يجده
 من الضيق والكرب، فامتثل أمر ربه، وسرى بأهله ليلاً، فنجوا.
 وأما أهل القرية؛ ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ﴾: أي: وقت
 شروق الشمس؛ حين كانت العقوبة عليهم أشد.

﴿٧٤﴾ ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا﴾؛ أي: قلنا عليهم مدينتهم،
 ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾: تتبع فيها من شد
 من البلد منهم.

﴿٧٥﴾ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّئِينَ﴾؛ أي: المتأملين
 المتفكرين الذين لهم فكر وروية وفراسة يفهمون بها ما
 أريد بذلك من أن من تجرأ على معاصي الله، خصوصاً هذه
 الفاحشة العظيمة، وأن الله سيعاقبهم بأشنع العقوبات؛ كما

سورة الحجر
 قَالَ هُنُؤَلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعِيلِينَ ﴿٧٠﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ
 يَعْمَهُونَ ﴿٧١﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ ﴿٧٢﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ
 سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٣﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّئِينَ ﴿٧٤﴾ وَإِنَّمَا لِّسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴿٧٥﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٦﴾ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَطَالِبِينَ ﴿٧٧﴾
 فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لِيَأْمُرُونَ مُبِينٍ ﴿٧٨﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ
 الْمِجْرَ الْأَمْرَسَلِينَ ﴿٧٩﴾ وَأَيَّدْتَهُمْ بِآيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨٠﴾
 وَكَانُوا يُحْزِنُونَ مِنَ الْجِبَالِ يَوْمًا بَيْنِينَ ﴿٨١﴾ فَأَخَذْتَهُمُ
 الصَّيْحَةَ مُصِيبِينَ ﴿٨٢﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٣﴾
 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ
 السَّاعَةَ لَآيَةٌ بَاضِحَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿٨٤﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
 الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٥﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمُنَافِي وَالْقُرْءَانَ
 الْعَظِيمَ ﴿٨٦﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ
 وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ حَنَاحَكَ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾ وَقُلْ إِنِّي
 أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٨﴾ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٨٩﴾

تجرءوا على أشنع السيئات.

﴿٧٦﴾ ﴿وَإِنَّمَا﴾؛ أي: مدينة قوم لوط ﴿لِّسَبِيلِ مُقِيمٍ﴾: للسالكين، يعرفه كل من تردد في تلك الديار.

﴿٧٧﴾ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾: وفي هذه القصة من العبر: عنايته تعالى بخليته إبراهيم؛ فإن لوطاً عليه السلام من
 أتباعه وممن آمن به، فكانه تلميذ له؛ فحين أراد الله إهلاك قوم لوط حين استحقوا ذلك؛ أمر رسله أن يمروا على إبراهيم عليه
 السلام كي يبشروه بالولد ويخبروه بما بعثوا له، حتى إنه جادلهم عليه السلام في إهلاكهم، حتى أقنعوه، فطابت نفسه، وكذلك
 لوط عليه السلام، لما كانوا أهل وطنه؛ فربما أخذته الرقة عليهم والرفقة بهم؛ قدر الله من الأسباب ما به يشتد غيظه وحنقه
 عليهم، حتى استبطأ إهلاكهم لما قيل له: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ ﴿٨١﴾ [هود: ٨١].

ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيانهم؛ فإذا انتهى؛ أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه.

﴿٧٨﴾ ﴿وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَطَالِبِينَ﴾: فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لِيَأْمُرُونَ مُبِينٍ ﴿٧٨﴾.

﴿٧٩﴾ وهؤلاء قوم شعيب، نعمتهم الله وأضافهم إلى الأيكة، وهو البستان كثير الأشجار؛ ليذكر نعمته عليهم، وأنهم ما قاموا
 بها، بل جاءهم نبيهم شعيب، فدعاهم إلى التوحيد، وترك ظلم الناس في المكابيل والموازين، وعالجهم على ذلك أشد
 المعالجة، فاستمروا على ظلمهم في حق الخالق وفي حق الخلق، ولهذا وصفهم هنا بالظلم.

﴿٨٠﴾ ﴿فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾: فأخذهم عذاب يوم الظلة؛ إنه كان عذاب يوم عظيم. ﴿وَإِنَّهُمْ﴾؛ أي: ديار قوم لوط وأصحاب
 الأيكة، ﴿لِيَأْمُرُونَ مُبِينٍ﴾: أي: لطريق واضح يمر بهم المسافرون كل وقت، فبيّن من آثارهم ما هو مشاهد بالأبصار،
 فيعتبر بذلك أولو الألباب.

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴿٥٧﴾ [غافر: ٥٧].
﴿فَأَصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ ﴿٥٨﴾: وهو الصَّفْح الذي لا أذية فيه، بل يقابل إساءة المسيء بالإحسان وذنبه بالغفران؛ لتنال من ربك جزيل الأجر والثواب؛ فإن كل ما هو آت فهو قريب.

وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرت هنا، وهو أن المأمور به هو الصَّفْح الجميل؛ أي: الحسن الذي قد سلم من الحقد والأذية القولية والفعلية، دون الصَّفْح الذي ليس بجميل، وهو الصَّفْح في غير محله؛ فلا يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة؛ كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة، وهذا هو المعنى.

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ﴾: لكل مخلوق، ﴿الْعَلِيمُ﴾ ﴿٥٩﴾: بكل شيء؛ فلا يعجزه أحد من جميع ما أحاط به علمه، وجرى عليه خلقه، وذلك سائر الموجودات.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ ﴿٦٠﴾
لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْنَا جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦١﴾ وَقُلْ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ بِاللَّيْلِ بِاللَّيْلِ ﴿٦٢﴾ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٦٣﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٦٤﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٥﴾ فَأَصْدَقَ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرَضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٦﴾ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْزِلُكَ فِي اللَّيْلِ بِالسَّبْأِ رِيشَ الْوَيْسُوتِ ﴿٦٧﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ أَنَّهُمْ عَلِيمُونَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آلِ لُوطِ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٦٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آلِ نُوْحٍ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٧٠﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٧١﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آلِ عَادِ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَقِيمُ ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آلِ هَارُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آلِ مُوسَىٰ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آلِ نُوْحٍ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٧٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٧٦﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آلِ لُوطِ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٧٧﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آلِ نُوْحٍ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٧٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آلِ هَارُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٨٠﴾

﴿يَقُولُ تَعَالَىٰ مُّمْتَسًّا عَلَىٰ رَسُولِهِ﴾ ﴿٨١﴾ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ﴾: وهن على الصحيح السور السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة. أو أنها فاتحة الكتاب؛ لأنها سبع آيات. فيكون عطف ﴿وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ ﴿٨٢﴾ على ذلك من باب عطف العام على الخاص؛ لكثرة ما في المثاني من التوحيد وعلوم الغيب والأحكام الجليلة وتثبيتها فيها. وعلى القول بأن الفاتحة هي السبع المثاني معناها أنها سبع آيات تشي في كل ركعة.

﴿وَإِذْ كَانَ اللَّهُ قَدْ آتَاهُ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ ﴿٨٣﴾ مع السبع المثاني؛ كان قد آتاه أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون وأعظم ما فرح به المؤمنون، ﴿قُلْ يُضَلُّ اللَّهُ وَرَبِّهِمْ﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿فِي ذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ

﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿وَأَنبَتْنَاهُمْ عَابِلَتَيْنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿وَكَانُوا يَحْتَوْنَ مِنَ الْجِبَالِ يَوْمَئِذٍ أَيَّامِينَ﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿فَمَا أَعْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿٨٩﴾

﴿٨٥﴾ يخبر تعالى عن أهل الحجر، وهم قوم صالح، الذين يسكنون الحجر المعروف في أرض الحجاز: أنهم كذبوا المرسلين؛ أي: كذبوا صالحًا، ومن كذب رسولًا؛ فقد كذب سائر الرسل لاتفاق دعوتهم، وليس تكذيب بعضهم لشخصه، بل لما جاء به من الحق، الذي اشترك جميع الرسل بالإتيان به.

﴿٨٦﴾ ﴿وَأَنبَتْنَاهُمْ عَابِلَتَيْنَا﴾: الدالة على صحة ما جاءهم به صالح من الحق التي من جملة تلك الناقة التي هي من آيات الله العظيمة. ﴿فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ ﴿٨٧﴾: كبرًا وتجبرًا على الله.

﴿٨٨﴾ ﴿وَكَانُوا﴾: من كثرة إنعام الله عليهم، ﴿يَحْتَوْنَ مِنَ الْجِبَالِ يَوْمَئِذٍ أَيَّامِينَ﴾ ﴿٨٩﴾: من المخاوف، مطمئنين في ديارهم؛ فلو شكروا النعمة وصدقوا نبيهم صالحًا عليه السلام؛ لأدر الله عليهم الأرزاق، ولاكرمهم بأنواع من الثواب العاجل والأجل، ولكنهم لما كذبوا وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: ﴿يُصَلِّحُ آبَاتِنَا يَمَا تَوَدَّأَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿٩٠﴾

﴿٩١﴾ ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ﴾ ﴿٩٢﴾: فنقطعت قلوبهم في أجوافهم وأصبحوا في دارهم جائمين هلكى، مع ما يتبع ذلك من الخزي واللعنة المستمرة.

﴿٩٣﴾ ﴿فَمَا أَعْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿٩٤﴾: لأن أمر الله إذا جاء لا يرده كثرة جنود ولا قوة أنصار ولا غزارة أموال.

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَلْبِيَةٌ﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿فَأَصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿٩٧﴾

﴿٩٥﴾ أي: ما خلقناها عبثًا باطلاً كما يظن ذلك أعداء الله، بل ما خلقناها ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾: الذي منه أن يكونا بما فيهما دالتين على كمال خالقهما واقتداره وسعة رحمته وحكمته وعلمه المحيط، وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. ﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَلْبِيَةٌ﴾: لا ريب فيها؛ ﴿لَخَلْقُ

﴿٩٦﴾ ثم ذكر وصفهم، وأنهم كما يؤذونك يا رسول الله؛ فإنهم أيضًا يؤذون الله، ﴿الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾: وهو ربهم وخالقهم ومدبرهم. ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٩٦﴾ غب أفعالهم إذا وردوا القيامة.

﴿٩٧﴾ ﴿وَلَقَدْ نَعَلْنَاكَ صِدْرًا يَمَّا يَقُولُونَ﴾ ﴿٩٧﴾ لك من التكذيب والاستهزاء؛ فنحن قادرون على استئصالهم بالعذاب والتعجيل لهم بما يستحقونه، ولكن الله يمهلهم، ولا يمهلهم.

﴿٩٨﴾ فأنت يا محمد، ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّجِدِينَ﴾ ﴿٩٨﴾؛ أي: أكثر من ذكر الله وتسيحه وتحميده والصلاة؛ فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك.

﴿٩٩﴾ ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ ﴿٩٩﴾؛ أي: الموت؛ أي: استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات. فامتثل ﷺ أمر ربه، فلم يزل دائبًا في العبادة حتى أتاه اليقين من ربه، ﷺ تسليمًا كثيرًا.

تم تفسير سورة الحجر. والحمد لله رب العالمين آمين.

تفسير سورة النحل

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾ يُزِيلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿١﴾.

﴿١﴾ يقول تعالى مقربًا لما وعد به محققًا لوقوعه: ﴿أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾: فإنه أت، وما هو أت فإنه قريب. ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿١﴾ من نسبة الشريك والولد والصاحبة والكفاء وغير ذلك مما نسبة إليه المشركون مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله.

﴿٢﴾ ولما نزه نفسه عما وصفه به أعداؤه؛ ذكر الوحي الذي ينزله على أنبيائه مما يجب اتباعه في ذكر ما ينسب لله من صفات الكمال، فقال: ﴿يُزِيلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ﴾؛ أي: بالوحي الذي به حياة الأرواح، ﴿عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ

مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ ﴿٥٨﴾؛ أي: يونس: ٥٨، ولذلك قال بعده: ﴿لَا تَدْنُ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾؛ أي: لا تعجب إعجابًا يملكك على إشغال فترك بشهوات الدنيا التي تمتع بها المترفون واغتر بها الجاهلون، واستغن بما آتاك الله من المثاني والقرآن العظيم. ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾: فإنهم لا خير فيهم يرجى، ولا نفع يرتقب؛ فلك في المؤمنين عنهم أحسن البديل وأفضل العوض. ﴿وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٥٨﴾؛ أي: أذن لهم جانبك وحسن لهم خلقك محبة وإكرامًا وتوددًا.

﴿٥٩﴾ ﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾ ﴿٥٩﴾؛ أي: قم بما عليك من النذارة وأداء الرسالة والتبليغ للقريب والبعيد والعدو والصديق؛ فإنك إذا فعلت ذلك؛ فليس عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء.

﴿٦٠﴾ وقوله: ﴿كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾ ﴿٦٠﴾؛ أي: كما أنزلنا العقوبة على المقتسمين على بطلان ما جئت به، الساعين لصد الناس عن سبيل الله.

﴿٦١﴾ ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ ﴿٦١﴾؛ أي: أصنافًا وأعضاء وأجزاء يُصِرُّونَه بحسب ما يهوونه؛ فمنهم من يقول: سحر، ومنهم من يقول: كهانة، ومنهم من يقول: مفتري... إلى غير ذلك من أقوال الكفرة المكذبين به، الذين جعلوا قديهم فيه؛ ليصدوا الناس عن الهدى.

﴿٦٢﴾ ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسَعَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿٦٢﴾؛ أي: جميع من قدح فيه وعابه وحرفه وبدله، ﴿عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٦٢﴾: وفي هذا أعظم ترهيب وزجر لهم عن الإقامة على ما كانوا يعملون.

﴿٦٣﴾ ثم أمر الله رسوله ألا يبالي بهم ولا بغيرهم، وأن يصدع بما أمر الله ويعلن بذلك لكل أحد ولا يعوقه عن أمره عائق ولا تصده أقوال المتهاوكين. ﴿وَأَعِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿٦٣﴾؛ أي: لا تبالي بهم، واترك مشائهم ومسابتهم مقبلًا على شأنك.

﴿٦٤﴾ ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ ﴿٦٤﴾؛ بك وبما جئت به. وهذا وعد من الله لرسوله ألا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة، وقد فعل تعالى: فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله ﷺ وبما جاء به؛ إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة.

سورة النحل

الَّذِينَ جَعَلُوا الشُّرَكَاءَ عِزِينَ ﴿١٦﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَأْتِنَهُمْ
 أَجْمَعِينَ ﴿١٧﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ فَأَصْدَقَ بِمَا تُؤْمَرُونَ وَأَعْرَضَ
 عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٩﴾ إِنَّا كُنْهِكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٢٠﴾ الَّذِينَ
 يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ نَعَلَهُ
 أَنْكَ يَصِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٢٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ
 مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٢٣﴾ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٢٤﴾

سورة النحل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنِّي أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾
 يُزِيلُ اللَّيْلَ كَمَا بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
 أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿٢﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣﴾ خَلَقَ
 الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٤﴾ وَالْأَنْعَمَ
 خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دَفٌّ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾
 وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْمَعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾

٢٦٧

مِنْ عِبَادِهِ ﴿١﴾: ممن يعلمه صالحًا لتحمل رسالته. وزبدة دعوة الرسل كلهم ومدارها على قوله: ﴿أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾؛ أي: على معرفة الله تعالى، وتوحده في صفات العظمة، التي هي صفات الألوهية، وعبادته وحده لا شريك له؛ فهي التي أنزل بها كتبه، وأرسل رسله، وجعل الشرائع كلها تدعو إليها، وتحث، وتجاهد من حاربها، وقام بضدها.

ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك، فقال:

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٢﴾ وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دَفٌّ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٣﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْمَعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٤﴾ وَتَحْمِلُ أَمْثَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِلَفِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾ وَالْخَيْلَ وَالْإِبِلَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ وَعَلَىٰ اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧﴾.

هذه السورة تسمى سورة النعم؛ فإن الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدها، وفي آخرها متماماتها ومكملاتها.

﴿٢﴾ فأخبر أنه ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾؛ ليستدل بهما العباد على عظمة خالقهما وما له من نعوت الكمال، ويعلموا أنه خلقهما مسكنًا لعباده الذين يعبدونه بما يأمرهم به من الشرائع التي أنزلها على السنة رسله، ولهذا نزه نفسه عن شرك المشركين به، فقال: ﴿تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٣﴾، أي: تنزه وتعاضم عن شركهم؛ فإنه الإله حقًا، الذي لا تنبغي العبادة والحب والذل لإلا له تعالى.

﴿٤﴾ ولما ذكر خلق السماوات [والأرض]؛ ذكر خلق ما فيهما، وبدأ بأشرف ذلك، وهو الإنسان، فقال: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ﴾؛ لم يزل يدبرها ويرقيها وينميتها حتى صارت بشرًا تامًا كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة، قد غمره بنعمه الغزيرة، حتى إذا استتم فخر بنفسه وأعجب بها. ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ ﴿٥﴾: يحتمل أن المراد: فإذا هو خصيم لربه؛ يكفر به، ويجادل رسله، ويكذب بآياته، ونسي خلقه الأول، وما أنعم الله عليه به من النعم، فاستعان بها على معاصيه.

ويحتمل أن المعنى أن الله أنشأ الأدمي من نطفة، ثم لم يزل ينقله من طور إلى طور، حتى صار عاقلًا، متكلمًا، ذا ذهن ورأي، يخاصم ويجادل؛ فليشكر العبد ربه الذي أوصله إلى هذه الحال، التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها.

﴿٦﴾ ﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ﴾؛ أي: لأجلكم ولأجل منافعكم ومصالحكم، من جملة منافعها العظيمة، أن لكم ﴿فِيهَا دَفٌّ﴾؛ مما تتخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها من الثياب والفرش والبيوت. ولكم فيها منافع غير ذلك، ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ ﴿٧﴾.

﴿٨﴾ ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْمَعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ ﴿٩﴾؛ أي: في وقت رواحها وراحتها وسكونها ووقت حركتها وسرحها، وذلك أن جمالها لا يعود إليها منه شيء؛ فإنكم أنتم الذين تتجملون بها كما تتجملون بثيابكم وأولادكم وأموركم وتعجبون بذلك.

﴿٧﴾ وَتَحْمِلُ أُنْفَالَكُمْ ﴿٧﴾ من الأحمال الثقيلة، بل وتحملكم أنتم، ﴿٨﴾ وَإِن بَلََدٌ لَّمْ تَكُونُوا بِلَافِيهِ إِلَّا يَشِقُّ الْأَنفُسَ ﴿٨﴾ ولكن الله ذلها لكم؛ فمنها ما تركبونه، ومنها ما تحملون عليه ما تشاءون من الأثقال إلى البلدان البعيدة والأقطار الشاسعة. ﴿٩﴾ إِن رَّبِّكُمْ لَرَوْفٌ رَّحِيمٌ ﴿٩﴾: إذ سخر لكم ما تضطرون إليه وتحتاجونه؛ فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره.

﴿١٠﴾ وَالخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ ﴿١٠﴾: سخرناها لكم؛ ﴿١١﴾ لِيَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴿١١﴾؛ أي: تارة تستعملونها للضرورة في الركوب، وتارة لأجل الجمال والزينة، ولم يذكر الأكل؛ لأن البغال والحمير محرم أكلها، والخيل لا تستعمل في الغالب للأكل، بل ينهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفًا من انقطاعها، وإلا؛ فقد ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ أذن في لحوم الخيل^(١). ﴿١٢﴾ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾: مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق في البر والبحر والجو ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم؛ فإنه لم يذكرها بأعيانها؛ لأن الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد أو يعرفون نظيره، وأما ما ليس له نظير؛ فإنه لو ذكر؛ لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منه، فيذكر أصلًا جامعًا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون؛ كما ذكر نعيم الجنة، وسمى منه

ما نعلم ونشاهد نظيره؛ كالنخل والأعناب والمان، وأجمل ما لا نعرف له نظيرًا في قوله: ﴿١٣﴾ فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرٍ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴿١٣﴾. ما نعلم ونشاهد نظيره؛ كالنخل والأعناب والمان، وأجمل ما لا نعرف له نظيرًا في قوله: ﴿١٣﴾ فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرٍ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴿١٣﴾. ما نعلم ونشاهد نظيره؛ كالنخل والأعناب والمان، وأجمل ما لا نعرف له نظيرًا في قوله: ﴿١٣﴾ فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرٍ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴿١٣﴾.

﴿١٤﴾ ولما ذكر تعالى الطريق الحسي، وأن الله قد جعل للعباد ما يقطعونه به من الإبل وغيرها؛ ذكر الطريق المعنوي الموصل إليه، فقال: ﴿١٥﴾ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ ﴿١٥﴾؛ أي: الصراط المستقيم، الذي هو أقرب الطرق وأخصرها، موصل إلى الله وإلى كرامته، وأما الطريق الجائر في عقائده وأعماله، وهو كل ما خالف الصراط المستقيم؛ فهو قاطع عن الله، موصل إلى دار الشقاء، فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن ربهم، وضل الغاؤون عنه، وسلخوا الطرق الجائرة. ﴿١٦﴾ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٦﴾: ولكنه هدى بعضًا كرمًا وفضلًا، ولم يهد آخرين حكمة منه وعدلًا.

﴿١٧﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّهُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٧﴾ يُنْبِتُ لَهُمُ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ ﴿١٧﴾ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ﴿١٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَفْكُرُونَ ﴿١٧﴾.

﴿١٨﴾ بذلك على كمال قدرة الله، الذي أنزل هذا الماء من السحاب الرقيق اللطيف، ورحمته حيث جعل فيه ماء غزيرًا منه يشربون، وتشرب مواشيتهم، ويسقون منه حروثهم، فتخرج لهم الثمرات الكثيرة والنعم الغزيرة.

﴿١٩﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِي ﴿١٩﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٩﴾.

عليهم. ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١٢) : الذي يسر لكم هذه الأشياء وهياها وتثنون على الله الذي من بها؛ فله تعالى الحمد والشكر والثناء؛ حيث أعطى العباد من مصالحهم ومنافعهم فوق ما يطلبون وأعلى مما يتمنون وآتاهم من كل ما سألوه لا نحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه.

﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوًى أَنْ يَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (١٣) وَعَلَّمَتِ وَيَأْتِجِمُ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٤).

﴿١٣﴾، ﴿١٤﴾ أي: ﴿وَأَلْقَى﴾: الله تعالى لأجل عباده ﴿في﴾ الأرض روى وهي الجبال العظام؛ لئلا تميد بهم وتضطرب بالخلق، فيتمكنون من حرث الأرض والبناء والسير عليها، ومن رحمته تعالى أن جعل فيها أنهارًا يسوقها من أرض بعيدة إلى أرض مضطرة إليها؛ لسقيهم وسقي مواشيهم وحرثهم؛ أنهارًا على وجه الأرض وأنهارًا في بطنها يستخرجونها بحفرها حتى يصلوا إليها فيستخرجونها بما سخر الله لهم من الدوالي والآلات ونحوها، ومن رحمته أن جعل في الأرض سبلاً؛ أي: طرقًا توصل إلى الديار المتناثية. ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (١٤): السبل إليها، حتى إنك تجد أرضًا مشتبكة بالجبال مسلسلة فيها، وقد جعل الله فيما بينها منافذ ومسالك للسالكين.

﴿أَفَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (١٧) وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨) وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوتُ وَمَا تُعْلِنُونَ (١٩) وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (٢٠) أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (٢١) إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (٢٢) لَا جَرَمَ أَنْ اللَّهُ يَعْلَمَ مَا يُسْرُوتُ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (٢٣).

﴿١٧﴾ لما ذكر تعالى ما خلقه من المخلوقات العظيمة وما أعم به من النعم العظيمة؛ ذكر أنه لا يشبهه أحد، ولا كفاء له ولا ند له، فقال: ﴿أَفَنْ يَخْلُقُ﴾: جميع المخلوقات، وهو الفعال لما يريد، ﴿كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾: شيئًا لا قليلًا ولا كثيرًا. ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (١٧): فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحق بالعبادة كلها؛ فكما أنه واحد في خلقه وتدبيره؛ فإنه واحد في

﴿١٢﴾ أي: سخر لكم هذه الأشياء لمنافعكم وأنواع مصالحكم؛ بحيث لا تستغنون عنها أبدًا؛ فبالليل تسكنون وتنامون وتستريحون، وبالنهار تنتشرون في معاشكم ومنافع دينكم ودنياكم، وبالشمس والقمر من الضياء والنور والإشراق وإصلاح الأشجار والثمار والنبات وتجفيف الرطوبات وإزالة البرودة الضارة للأرض وللأبدان وغير ذلك من الضروريات والحاجيات التابعة لوجود الشمس والقمر، وفيهما وفي النجوم من الزينة للسماء والهداية في ظلمات البر والبحر ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة ما تنوع دلالاتها وتتصرف آياتها، ولهذا جمعها في قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (١٣)؛ أي: لمن لهم عقول يستعملونها في التدبر والتفكير فيما هي مهية له مستعدة، تعقل ما تراه وتسمعه، لا كنظر الغافلين الذين حظهم من النظر حظ البهائم التي لا عقل لها.

﴿وَمَا ذَرَأَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ﴾ (١٤).

﴿١٣﴾ أي: فيما ذرأ الله ونشر للعباد من كل ما على وجه الأرض من حيوان وأشجار ونبات وغير ذلك مما تختلف ألوانه وتختلف منافعه آية على كمال قدرة الله وعميم إحسانه وسعة بره وأنه الذي لا تبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. ﴿لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ﴾ (١٣)؛ أي: يستحضرون في ذكرتهم ما ينفعهم من العلم النافع ويتأملون ما دعاهم الله إلى التأمل فيه حتى يتذكروا بذلك ما هو دليل عليه.

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَآخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١٤).

﴿١٤﴾ أي: [و] هو وحده لا شريك له ﴿الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ﴾: وهياها لمنافعكم المتنوعة؛ ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾: وهو السمك والحوت الذي يصطادونه منه، ﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾: فتزيدكم جمالًا وحسنًا إلى حسنكم. ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ﴾: أي: السفن والمراكب ﴿مَوَآخِرَ فِيهِ﴾؛ أي: تمخر البحر العجاج الهائل بمقدمها حتى تسلك فيه من قطر إلى آخر تحمل المسافرين وأرزاقهم وأمتعتهم وتجاراتهم التي يطلبون بها الأرزاق وفضل الله

إلهيته وتوحيده وعبادته، وكما أنه ليس له مشارك إذ أنشأكم وأنشأ غيركم؛ فلا تجعلوا له أندادا في عبادته، بل اخلصوا له الدين.

﴿١٨﴾ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ ﴿١٨﴾: عددا مجردا عن الشكر، ﴿١٩﴾ لَا تُحْصَوها ﴿١٩﴾: فضلا عن كونكم تشكرونها؛ فإن نعمه الظاهرة والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات، من جميع أصناف النعم، مما يعرف العباد ومما لا يعرفون، وما يدفع عنهم من النقم؛ فأكثر من أن تحصى. ﴿٢٠﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾: يرضى منكم باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير.

﴿٢١﴾، ﴿٢٢﴾ وكما أن رحمته واسعة وجوده عظيم ومغفرته شاملة للعباد؛ فعلمه محيط بهم، ﴿٢٣﴾ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٣﴾: من عبد من دونه فإنهم ﴿٢٤﴾ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا ﴿٢٤﴾: قليلا ولا كثيرا. ﴿٢٥﴾ وَهُمْ يَخْلُقُونَ شَيْئًا ﴿٢٥﴾: مع افتقارهم في إيجادهم إلى الله تعالى! ﴿٢٦﴾، ﴿٢٧﴾ ومع هذا؛ ليس فيهم من أوصاف الكمال شيء لا علم ولا غيره. ﴿٢٨﴾ أَمْ تَأْتُونَ عُجْرًا ﴿٢٨﴾: فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا، أفنتخذ هذه آلهة من دون رب العالمين؟! فتبأ لعقول المشركين ما أضلها وأفسدها؛ حيث ضلت في أظهر الأشياء فسادا، وسووا بين الناقص من جميع الوجوه؛

﴿٢٩﴾، ﴿٣٠﴾ ومع هذا؛ ليس فيهم من أوصاف الكمال شيء لا علم ولا غيره. ﴿٣١﴾ أَمْ تَأْتُونَ عُجْرًا ﴿٣١﴾: فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا، أفنتخذ هذه آلهة من دون رب العالمين؟! فتبأ لعقول المشركين ما أضلها وأفسدها؛ حيث ضلت في أظهر الأشياء فسادا، وسووا بين الناقص من جميع الوجوه؛

فلا أوصاف كمال، ولا شيء من الأفعال! وبين الكامل من جميع الوجوه الذي له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها؛ فله العلم المحيط بكل الأشياء والقدرة العامة والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم، والحمد والمجد والكبرياء والعظمة التي لا يقدر أحد من الخلق أن يحيط ببعض أوصافه، ولهذا قال: ﴿٣٢﴾ إِنَّ اللَّهَ لَهُ الْوَجْدُ ﴿٣٢﴾: وهو الله الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد؛ فأهل الإيمان والعقول أجلته قلوبهم، وعظمته، وأحبه حبا عظيما، وصرفو له كل ما استطاعوا من القربات البدنية والمالية وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأثنوا عليه بأسمائه الحسنى وصفاته وأفعاله المقدسة.

﴿٣٣﴾ فَأَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ ﴿٣٣﴾: لهذا الأمر العظيم، الذي لا ينكره إلا أعظم الخلق جهلا وعنادا، وهو توحيد الله. ﴿٣٤﴾ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٤﴾: عن عبادته.

﴿٣٥﴾ لَا جَرَمَ ﴿٣٥﴾: أي: حقا لا بد ﴿٣٦﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٣٦﴾: من الأعمال القبيحة. ﴿٣٧﴾ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٣٧﴾: بل يبغضهم أشد البغض، وسيجازيهم من جنس عملهم. ﴿٣٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٣٨﴾ [عافر: ٦٠].

﴿٣٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلِيسَا مَا يَرُونَ ﴿٤٠﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤١﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْرِجُهُمْ وَيَقُولُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ أَلَيْسَ لَكُمْ عَلِيمٌ أَنَّ الَّذِينَ نَفَقْتُمْ أَمْ لَيْسَ لَكُمْ عَلِيمٌ أَنْتُمْ أَنْفُسِكُمْ قَالُوا أَلَمْ نَكُنَّا نَعْمَلْ مِنْ سَوْءِ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٢﴾ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ

خَلِيلِكِ فِيهَا فَلَيْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٤﴾

﴿٢٤﴾ يقول تعالى مخبراً عن شدة تكذيب المشركين بآيات الله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنزِلَ رِجْكَ؟﴾ أي: إذا سئلوا عن القرآن والوحي الذي هو أكبر نعمة أنعم الله بها على العباد؛ فماذا قولكم به؟ وهل تشكرون هذه النعمة وتعرفون بها أم تكفرون وتعادون؟ فيكون جوابهم أفتح جواب وأسمج، فيقولون عنه: إنه ﴿أَسْطِيزُ الْأُولِيِّ﴾ ﴿٢٤﴾؛ أي: كذب اختلقه محمد على الله، وما هو إلا قصص الأولين التي يتناقها الناس جيلاً بعد جيل، منها الصدق ومنها الكذب.

﴿٢٥﴾ فقالوا هذه المقالة، ودعوا أتباعهم إليها، وحملوا وزرهم ووزر من انقاد لهم إلى يوم القيامة، وقوله: ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾؛ أي: من أوزار المقلدين الذين لا علم عندهم إلا ما دعوههم إليه، فيحملون إثم ما دعوههم إليه، وأما الذين يعلمون؛ فكل مستقل بجرمه؛ لأنه عرف ما عرفوا. ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُّوكَ﴾ ﴿٢٥﴾؛ أي: بس ما حملوا من الوزر المتثقل لظهورهم من وزرهم ووزر من أضلوه.

﴿٢٦﴾، ﴿٢٧﴾ ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: برسلمهم، واحتالوا بأنواع الحيل على رد ما جاءوهم به، وبنوا من مكرهم قصوراً هائلة، ﴿فَأَفَّكَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾؛ أي: جاءها الأمر من أساسها وقاعدتها، ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ

مِنْ قَوْفِهِمْ﴾: فصار ما بنوه عذاباً عذبوا به. ﴿وَأَتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿٢٦﴾: وذلك أنهم ظنوا أن هذا النبيان سيفنعمهم ويقبهم العذاب، فصار عذابهم فيما بنوه وأصلوه. وهذا من أحسن الأمثال في إيصال الله مكر أعدائه؛ فإنهم فكروا وقدروا فيما جاءت به الرسل لما كذبوه وجعلوا لهم أصولاً وقواعد من الباطل يرجعون إليها ويردون بها ما جاءت به الرسل، واحتالوا أيضاً على إيقاع المكروه والضرر بالرسل ومن تبعهم، فصار مكرهم وبالأ عليهم، فصار تدبيرهم فيه تدميرهم، ذلك لأن مكرهم سيء، ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ [فاطر: ٤٣]. هذا في الدنيا، ولعذاب الآخرة أجزى، ولهذا قال: ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِبُهُمْ﴾؛ أي: يفضحهم على رءوس الخلائق ويبين لهم كذبهم واقترأهم على الله. ﴿وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءُ الَّذِينَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْفِقُونَ فِيهِمْ؟﴾ أي: تحاربون وتعادون الله وحزبه لأجلهم تزعمون أنهم شركاء لله؛ فإذا سألتهم هذا السؤال؛ لم يكن لهم جواب إلا الإقرار بضلالتهم والاعتراف بعنادهم، فيقولون: ﴿صَلُّوا عَلَيَّ وَشَهِدُوا عَلَيَّ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ ﴿٢٧﴾ [الأعراف: ٣٧]: ﴿قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾؛ أي: العلماء الربانيون: ﴿إِنَّ الْآخِرَى الْيَوْمَ﴾؛ أي: يوم القيامة، ﴿وَالنَّوْءَ﴾؛ أي: العذاب ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٢٧﴾. وفي هذا فضيلة أهل العلم، وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن لقولهم اعتباراً عند الله وعند خلقه.

﴿٢٨﴾ ثم ذكر ما يفعل بهم عند الوفاة وفي القيامة، فقال: ﴿الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ﴾؛ أي: توفاهم في هذه الحال التي كثر فيها ظلمهم وغيهم، وقد علم ما يلقي الظلمة في ذلك المقام من أنواع العذاب والخزي والإهانة. ﴿فَالْقَوَا السَّارَّةَ﴾؛ أي: استسلموا وأنكروا ما كانوا يعبدونهم من دون الله، وقالوا: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ﴾: فيقال لهم: ﴿بَلَّغْ﴾: كنتم تعملون السوء. ف ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٢٨﴾: فلا يفيدكم الجحود شيئاً. وهذا في بعض مواقف القيامة؛ ينكرون ما كانوا عليه في الدنيا؛ ظناً أنه يتفهم؛ فإذا شهدت عليهم جوارحهم، وتبين ما كانوا عليه؛ أقروا واعترفوا، ولهذا لا يدخلون النار حتى يعترفوا بذنوبهم.

سورة النحل

سورة النحل

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِبُهُمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءُ الَّذِينَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْفِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْآخِرَى الْيَوْمَ وَالنَّوْءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَالْقَوَا السَّارَّةَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَّغْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ فَأَذْخَلُوا أَتْرَابَ جَهَنَّمَ خَلِيلِيكِ فِيهَا فَلَيْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٤﴾ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَبَرٌ لِّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٥﴾ جَنَّاتٌ عِدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يُجْزَى اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلِّمْ عَلَيْنَا أَذْخَلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٢٨﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٩﴾

٢٧٠

طاهرين مطهرين من كل نقص وذنس يتطرق إليهم ويخل في إيمانهم، فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته، وألستهم بذكره والثناء عليه، وجوارحهم بطاعته والإقبال عليه. ﴿يَقُولُونَ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ﴾؛ أي: التحية الكاملة حاصلة لكم، والسلامة من كل آفة، وقد سلمتم من كل ما تكرهون. ﴿أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾. من الإيمان بالله والانقياد لأمره؛ فإن العمل هو السبب والمادة والأصل في دخول الجنة والنجاة من النار، وذلك العمل حصل لهم برحمة الله ومته، لا بحولهم وقوتهم.

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾. فأصابتهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. ﴿٢١﴾

﴿٢٢﴾ يقول تعالى: هل ينظرون هؤلاء الذين جاءتهم الآيات فلم يؤمنوا وذكروا فلم يتذكروا، ﴿إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾: لقبض أرواحهم، ﴿أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾: بالعذاب الذي سيحل بهم؛ فإنهم قد استحقوا لوقوعه فيهم. ﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: كذبوا وكفروا، ثم لم يؤمنوا، حتى نزل بهم العذاب. ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾؛ إذ عذبهم، ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾؛ فإنها مخلوقة لعبادة الله؛ ليكون مآلها إلى كرامة الله، فظلموها وتركوا ما خلقت له وعرضوها للإهانة الدائمة والشقاء الملازم.

﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾؛ أي: عقوبات أعمالهم وآثارها، ﴿وَحَقَّ بِهِمْ﴾؛ أي: نزل ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾. فإنهم كانوا إذا أخبرتهم رسلهم بالعذاب؛ استهزءوا به، وسخروا ممن أخبر به، فحل بهم ذلك الأمر الذي سخروا منه.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُسِينُ﴾. ﴿٢٣﴾

﴿٢٤﴾ أي: احتج المشركون على شركهم بمشيئة الله، وأن الله لو شاء ما أشركوا ولا حرموا شيئاً من الأنعام التي أحلها؛ كالبحيرة والوصيلة والحام ونحوها من دونه، وهذه حجة

﴿٢٥﴾ فإذا دخلوا أبواب جهنم، كل أهل عمل يدخلون من الباب اللاتق بحالهم؛ ﴿فَلَيْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾. ﴿٢٦﴾ نار جهنم؛ فإنها مَثْوَى الحسرة والندم، ومنزلة الشقاء والألم، ومحل الهموم والغموم، وموضع السخط من الحي القيوم، لا يُفترق عنهم من عذابها، ولا يرفع عنهم يوماً من أيام عقابها، قد أعرض عنهم الرب الرحيم، وأذاهم العذاب العظيم.

﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَبَرٌ لَدُنَّ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعَمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾. ﴿٢٧﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ هُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾. ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ تَوَقَّفَهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾. ﴿٢٩﴾

﴿٣٠﴾ لما ذكر الله قيل المكذبين بما أنزل الله؛ ذكر ما قاله المتقون، وأنهم اعترفوا وأقروا بأن ما أنزل الله نعمة عظيمة وخير عظيم امتن الله به على العباد، فقبلوا تلك النعمة، وتلقوها بالقبول والانقياد، وشكروا الله عليها، فعملوها وعملوا بها. ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾: في عبادة الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الله؛ فلهم ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾: رزق واسع وعيشة هنية وطمانية قلب وأمن وسرور. ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾: من هذه الدار وما فيها من أنواع اللذات والمشتهيات؛ فإن هذه نعيمها قليل محشو بالأفات منقطع؛ بخلاف نعيم الآخرة، ولهذا قال: ﴿وَلَنِعَمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾. ﴿٣١﴾

﴿٣٢﴾ ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ هُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾؛ أي: مهما تمتته أنفسهم وتعلقت به إراداتهم؛ حصل لهم على أكمل الوجوه وأتمها؛ فلا يمكن أن يطلبوا نوعاً من أنواع النعيم الذي فيه لذة القلوب وسرور الأرواح؛ إلا وهو حاضر لديهم، ولهذا يعطي الله أهل الجنة كل ما تمنوه عليه، حتى إنه يذكرهم أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم؛ فتبارك الذي لا نهاية لكرمه ولا حد لجوده، الذي ليس كمثل شيء في صفات ذاته وصفات أفعاله وآثار تلك النعوت وعظمة الملك والملكوت. ﴿كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾. ﴿٣٣﴾ لسخط الله وعذابه؛ بأداء ما أوجبه عليهم من الفروض والواجبات المتعلقة بالقلب والبدن واللسان من حقه وحق عباده، وترك ما نهاهم الله عنه. ﴿الَّذِينَ تَوَقَّفَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾: مستمرين على تقواهم، ﴿طَيِّبِينَ﴾؛ أي:

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿٣٦﴾ إِن تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٣٧﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِن أَكْثَر النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ يُسَبِّحُ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿٣٩﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبْوِّقُنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا نُجْزِيَ الْآخِرَةَ أَكْبَرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ صَدَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾

باطلة؛ فإنها لو كانت حقًا؛ ما عاقب الله الذين من قبلهم حيث أشركوا به، فعاقبهم أشد العقاب؛ فلو كان يحب ذلك منهم؛ لما عذبهم. وليس قصدهم بذلك إلا رد الحق الذي جاءت به الرسل، وإلا؛ فعندهم علم أنه لا حجة لهم على الله؛ فإن الله أمرهم ونهاهم، ومكثهم من القيام بما كلفهم، وجعل لهم قوة ومشية تصدر عنها أفعالهم؛ فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من أبطل الباطل، وهذا وكل أحد يعلم بالحس قدرة الإنسان على كل فعل يريد من غير أن ينازعه منازع؛ فجمعوا بين تكذيب الله وتكذيب رسله وتكذيب الأمور العقلية والحسية. ﴿٣٥﴾ فَعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾؛ أي: البين الظاهر الذي يصل إلى القلوب ولا يبقى لأحد على الله حجة؛ فإذا بلغتهم الرسل أمر ربهم ونهيه واحتجوا عليهم بالقدر؛ فليس للرسول من الأمر شيء، وإنما حسابهم على الله عز وجل.

﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿٣٦﴾ إِن تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٣٧﴾

﴿٣٦﴾ يخبر تعالى أن حجته قامت على جميع الأمم، وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاً، وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. ﴿٣٧﴾ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴿٣٧﴾: فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين: ﴿٣٨﴾ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ ﴿٣٨﴾: فاتبعوا المرسلين علماً وعملاً، ﴿٣٩﴾ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴿٣٩﴾: فاتبع سبيل الغي. ﴿٤٠﴾ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴿٤٠﴾: بأبداكم وقلوبكم، ﴿٤١﴾ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿٤١﴾: فإنكم سترون من ذلك العجائب؛ فلا تجد مكذباً إلا كان عاقبته الهلاك.

﴿٣٧﴾ إِن تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ ﴿٣٧﴾: وتبذل جهلك في ذلك، ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ ﴿٣٨﴾: ولو فعل كل سبب؛ لم يهده إلا الله. ﴿٣٩﴾ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٣٩﴾: ينصرونهم من عذاب الله، ويقونهم بأسه.

﴿٣٨﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِن أَكْثَر النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ يُسَبِّحُ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿٣٩﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

﴿٣٨﴾ يخبر تعالى عن المشركين المكذبين لرسوله أنهم أقسموا ﴿٣٨﴾ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴿٣٨﴾؛ أي: حلفوا أيماناً مؤكدة مغلظة على تكذيب الله وأن الله لا يبعث الأموات ولا يقدر على إحيائهم بعد أن كانوا تراباً. قال تعالى مكذباً لهم: ﴿٣٩﴾ بَلَى ﴿٣٩﴾ سيجمعهم ويجمعهم ليوم لا ريب فيه. ﴿٤٠﴾ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا ﴿٤٠﴾: لا يخلفه ولا يغيره. ﴿٤١﴾ وَلَٰكِن أَكْثَر النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾: ومن جهلهم العظيم إنكارهم البعث والجزاء.

﴿٣٩﴾، ﴿٤٠﴾ ثم ذكر الحكمة في الجزاء والبعث، فقال: ﴿٤١﴾ يُسَبِّحُ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ فِيهِ ﴿٤١﴾: من المسائل الكبار والصغار، فبين حقائقها ويوضحها، ﴿٤٢﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿٤٢﴾: حتى يرون أعمالهم حسرات عليهم، وما نفعتهم

آلهتهم التي يدعون مع الله من شيء لما جاء أمر ربك، وحين يرون ما يعبدون حطباً لجهنم، وتكور الشمس والقمر، وتناثر النجوم، ويتضح لمن يعبدها أنها عبيد مسخرات، وأنهن مفتقرات إلى الله في جميع الحالات، وليس ذلك على الله بصعب ولا شديد؛ فإنه إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون من غير منازعة ولا امتناع، بل يكون على طبق ما أراه وشاءه.

﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَنَّمُوا لِيُؤْتِيَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾ ۖ ﴾

﴿٤١﴾ يخبر تعالى بفضل المؤمنين الممتحنين، ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ ۖ ﴾ أي: في سبيله وابتغاء مرضاته، ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا ظَنَّمُوا ۖ ﴾ بالأذى والمحنة من قومهم، الذين يفتنونهم ليردوهم إلى الكفر والشرك، فتركوا الأوطان والخلا، وانتقلوا عنها لأجل طاعة الرحمن، فذكر لهم ثوابين: ثواباً عاجلاً في الدنيا من الرزق الواسع والعيش الهنيء الذي راوه عياناً بعدما هاجروا وانتصروا على أعدائهم وافتتحوا البلدان وغنموا منها الغنائم العظيمة فتمولوا وآتاهم الله في الدنيا حسنة. ﴿ وَالْآخِرَةُ ۖ ﴾ الذي وعدهم على لسان رسوله خير و﴿ أَكْبَرُ ﴾ من أجر الدنيا؛ كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٢﴾ يُبَدِّلُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَيْمَةٌ مُقِيمَةٌ ﴿٢٣﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٤﴾ ﴾ [التوبة: ٢٠-٢٢]. وقوله: ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ ۖ ﴾ أي: لو كان لهم علم ويقين بما عند الله من الأجر والثواب لمن آمن به وهاجر في سبيله؛ لم يتخلف عن ذلك أحد.

﴿٤٢﴾ ثم ذكر وصف أوليائه، فقال: ﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا ۖ ﴾ على أوامر الله، وعن نواهي، وعلى أقدار الله المؤلمة، وعلى الأذى فيه والمحن. ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾ ۖ ﴾ أي: يعتمدون عليه في تنفيذ محابه لا على أنفسهم، وبذلك تنجح أمورهم وتستقيم أحوالهم؛ فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها؛ فما فات أحداً شيء من الخير إلا لعدم صبره وبذل جهده فيما أريد منه أو لعدم توكله واعتماده على الله.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَتَنَّلُوا مِنْ أَهْلِ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾ ۖ ﴾

﴿٤٣﴾ يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا ۖ ﴾ أي: لست ببدع من الرسل، فلم نرسل قبلك ملائكة، بل رجالاً كاملين لا نساء. ﴿ نُوحِيَ إِلَيْهِمْ ۖ ﴾ من الشرائع والأحكام ما هو من فضله وإحسانه على العبيد، من غير أن يأتوا بشيء من قبل أنفسهم. ﴿ فَتَنَّلُوا مِنْ أَهْلِ الذِّكْرِ ۖ ﴾ أي: الكتب السابقة ﴿ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ ۖ ﴾: نبأ الأولين، وشككتهم، هل بعث الله رجالاً؟ فأسألوا أهل العلم بذلك، الذين نزلت عليهم الزبور والبينات، فعلموها وفهموها؛ فإنهم كلهم قد تقرر عندهم أن الله ما بعث إلا رجالاً يوحي إليهم من أهل القرى.

وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواع العلم بكتاب الله المنزل؛ فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتركية لهم؛ حيث أمر بسؤالهم، وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة،

سورة النحل

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَتَنَّلُوا مِنْ أَهْلِ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾ ۖ ﴾

﴿٤٤﴾ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْبِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٤٧﴾ أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَخْفَىٰ ظُلْمًا لِلَّهِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالشَّمَالِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَهُوَ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُشْكَرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قَوِّهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَذَخَّرُوا فِي الْبَيْتِ اتَّبِعُوا أَمْرًا وَإِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَازِهِبُونَ ﴿٥١﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الَّذِينَ وَاصِبًا أَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٢﴾ وَمَا يَكُمُ مِنْ قَمَرَةٍ مِمَّنْ اللَّهُ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضَّرُّ فَالْيَهُ تَجْتَمِعُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا كُفَّتِ الضَّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾

٢٧٧

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾

﴿٤٩﴾ يقول تعالى: ﴿أَوْلَمْ يَرَوْا﴾؛ أي: الشاكون في توحيد ربهم وعظمته وكماله، ﴿إِنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾؛ أي: إلى جميع مخلوقاته، وكيف تنفياً أظلتها ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ﴾؛ أي: كلها ساجدة لربها خاضعة لعظمته وجلاله، ﴿وَهُمْ دَخِرُونَ﴾ ﴿٤٩﴾؛ أي: ذليلون تحت التسخير والتدبير والقهر، ما منهم أحد إلا وناصيته بيد الله وتدبيره عنده.

﴿٤٩﴾ ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ﴾: من الحيوانات الناطقة والصامتة، ﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾: الكرام، خصهم بعد العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم، ولهذا قال: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ ﴿٤٩﴾؛ أي: عن عبادته؛ على كثرتهم وعظمة أخلاقهم وقوتهم؛ كما قال تعالى: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [النساء: ١٧٧].

﴿٥٠﴾ ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾: لما مدحهم بكثرة الطاعة والخضوع لله؛ مدحهم بالخوف من الله الذي هو فوقهم بالذات والقهر وكمال الأوصاف؛ فهم أذلاء تحت قهره. ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ ﴿٥٠﴾؛ أي: مهما أمرهم الله تعالى؛ امتثلوا لأمره طوعاً واختياراً. وسجود المخلوقات لله تعالى قسمان: سجود اضطرار ودلالة على ما له من صفات الكمال، وهذا عام لكل مخلوق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وحيوان ناطق وغيره. وسجود اختيار يختص بأوليائه وعباده المؤمنين من الملائكة وغيرهم من المخلوقات.

﴿٥١﴾ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَارِهُونَ ﴿٥١﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَأَصْبَحَ أَفْعَرُ اللَّهُ لَنُقُونَ ﴿٥٢﴾ وَمَا يَكُم مِّن نَّعَمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَأَلَيْكُمْ يَجْتَرُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضَّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

﴿٥١﴾ يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له، ويستدل على ذلك بانفراده بالنعم والوحدانية، فقال: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾؛ أي: تجعلون له شريكاً في الإهتة، وهو ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ

فدل على أن الله اتتمنهم على وحيه وتنزيله، وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال.

﴿٤٩﴾ وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم؛ فإنهم أهل الذكر على الحقيقة، وأولى من غيرهم بهذا الاسم، ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ﴾؛ أي: القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم وديانهم الظاهرة والباطنة، ﴿لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾؛ وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه. ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿٤٩﴾؛ فيه، فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه.

﴿٤٩﴾ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾

﴿٤٩﴾ - ﴿٤٩﴾ هذا تخويف من الله تعالى لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي من أن يأخذهم بالعذاب على غرة وهم لا يشعرون: إما أن يأخذهم العذاب من فوقهم، أو من أسفل منهم بالخسف وغيره، وإما في حال تقلبهم وشغلهم وعدم خطور العذاب ببالهم، وإما في حال تخوفهم من العذاب؛ فليسوا بمعجزين الله في حالة من هذه الأحوال، بل هم تحت قبضته، ونواصيهم بيده، ولكنه رءوف رحيم، لا يعاجل العصاة بالعقوبة، بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم، وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه، ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة، ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات التي تضرهم، ويعدهم بذلك أفضل الكرامات ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب؛ فليستح المجرم من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات، وليعلم أن الله يمهله ولا يهمله، وأنه إذا أخذ العاصي؛ أخذه أخذ عزيز مقتدر؛ فليتب إليه، وليرجع في جميع أموره إليه؛ فإنه رءوف رحيم؛ فالبدار البدار إلى رحمته الواسعة، وبره العميم، وسلوك الطرق الموصلة إلى فضل الرب الرحيم، ألا وهي تقواه والعمل بما يحبه ويرضاه.

﴿٥١﴾ أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَفْعَلُونَ لَظَلَّلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ ﴿٥١﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ

وَجِدُّ ﴿٥٢﴾: متوحد في الأوصاف العظيمة، متفرد بالأفعال كلها؛ فكما أنه الواحد في ذاته وأسمائه ونعوته وأفعاله؛ فلتوحده في عبادته، ولهذا قال: ﴿فَإِنِّي فَازِهُونَ﴾ ﴿٥٣﴾؛ أي: خافوني، وامتلوا أمري، واجتنبوا نهبي من غير أن تشركوا بي شيئاً من المخلوقات؛ فإنها كلها لله تعالى مملوكة.

﴿٥٤﴾ ﴿٥٤﴾: وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ﴿٥٤﴾؛ أي: الدين والعبادة والذل في جميع الأوقات لله وحده، على الخلق أن يخلصوه لله وينصبغوا بعبوديته. ﴿أَفَعَبَّرَ اللَّهُ نَفْسُونَ﴾ ﴿٥٥﴾: من أهل الأرض أو أهل السماوات؛ فإنهم لا يملكون لكم ضراً ولا نفعاً، والله المنفرد بالعباءة والإحسان.

﴿٥٦﴾ ﴿٥٦﴾: وَمَا يَكُم مِّن تَعَمَّرٍ ﴿٥٦﴾: ظاهرة وباطنة ﴿فَإِنَّ اللَّهَ﴾: لا أحد يشركه فيها، ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ﴾: من فقر ومرض وشدة ﴿فَإِنِّي تَجَحَّرُونَ﴾ ﴿٥٧﴾؛ أي: تضجون بالبدعاء والتضرع لعلمكم أنه لا يدفع الضر والشدة إلا هو؛ فالذي انفرد بإعطائكم ما تحبون، وصرف ما تكرهون، هو الذي لا تبغي العبادة إلا له وحده.

﴿٥٨﴾ ﴿٥٨﴾: وَلَكِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ وَيَجْحَدُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِذَا نَجَّاهُم مِّنَ الشَّدَةِ - فَصَارُوا فِي حَالِ الرِّخَاءِ؛ أشركوا به بعض مخلوقاته الفقيرة، ولهذا قال: ﴿فَإِنِّي فَازِهُونَ﴾ ﴿٥٩﴾؛ أي: خافوني، وامتلوا أمري، واجتنبوا نهبي من غير أن تشركوا بي شيئاً من المخلوقات؛ فإنها كلها لله تعالى مملوكة.

سورة النحل
لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَمَتَّعُوهُمْ فَسَوَّفَ لَمَلُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَشَتَّانَ عَمَّا كَتَبَ تَقَرُّونَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيَسْكَبُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾ وَلَوْ يَوَاجِدْ أَنَّ اللَّهَ نَأَسَ يَظْلِمُهُمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمَا نَدَابَةً وَلَكِن يُوَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَحْضِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَرِئَنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ وَمَا أَرْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

٢٧٣

قال: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ﴾؛ أي: أعطيناها؛ حيث نجيناها من الشدة، وخلصناهم من المشقة. ﴿فَمَتَّعُوهُمْ﴾: في دنياكم قليلاً ﴿فَسَوَّفَ لَمَلُونَ﴾ ﴿٥٥﴾: عاقبة كفركم.

﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَشَتَّانَ عَمَّا كَتَبَ تَقَرُّونَ﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيَسْكَبُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿٦٠﴾.

﴿٥٦﴾ يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم واقتنائهم على الله الكذب، وأنهم يجعلون لأصنامهم التي لا تعلم ولا تنفع ولا تضر نصيباً مما رزقهم الله وأنعم به عليهم، فاستعانوا برزقه على الشرك به، وتقربوا به إلى أصنام منحوتة؛ كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْكَبِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِزْقِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَمَا كَانَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١٣٦] الآية. ﴿تَاللَّهِ لَشَتَّانَ عَمَّا كَتَبَ تَقَرُّونَ﴾ ﴿٥٦﴾: ويقال: ﴿ءَاللَّهِ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَقَرُّونَ﴾ ﴿٥٦﴾: وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿٦٠﴾ [يونس: ٥٩، ٦٠]! فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة.

﴿٥٧﴾ - ﴿٥٨﴾ ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ﴾: حيث قالوا عن الملائكة العباد المقربين: إنهم بنات الله، ﴿وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ ﴿٥٧﴾؛ أي: لأنفسهم الذكور، حتى إنهم يكرهون البنات كراهة شديدة؛ فكان أحدهم إذا ﴿بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا﴾: من الغم الذي أصابه، ﴿وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ ﴿٥٨﴾؛ أي: كاظم على الحزن والأسف إذ بشر بأنثى، وحتى إنه يفتضح عند أبناء جنسه، ويتوارى منهم من سوء ما بشر به، ثم يعمل فكره ورأيه الفاسد فيما يصنع بتلك البنت التي بشر بها: ﴿أَيَسْكَبُ عَلَىٰ هُونٍ﴾؛ أي: يتركها من غير قتل على إهانة وذل، ﴿أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ﴾؛ أي: يدفنها وهي حية، وهو الواد الذي ذم الله به المشركين. ﴿أَلَا

الشرك؛ بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات التي هي عبيد لله؛ فكما أنهم يكرهون ولا يرضون أن يكون عبيدهم - وهم مخلوقون من جنسهم - شركاء لهم فيما رزقهم الله؛ فكيف يجعلون له شركاء من عبيده؟ وهم مع هذه الإساءة العظيمة تصف ﴿السِّتْنَهُمُ الْكَذِبُ﴾ **أَبْ لَهْمُ الْمُسْتَى**؛ أي: أن لهم الحالة الحسنة في الدنيا والآخرة؛ رد عليهم بقوله: ﴿لَا جِرْمَ أَنْ لَهُمُ النَّارُ وَأَنْتُمْ مُفْرَطُونَ﴾ **١١**: مقدمون إليها، ماكون فيها، غير خارجين منها أبدًا.

١٢ بين تعالى لرسوله ﷺ أنه ليس هو أول رسول كُذِّبَ، فقال تعالى: ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ﴾: رسلاً يدعونهم إلى التوحيد، ﴿فَرَزِنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾: فكذبوا الرسل، وزعموا أن ما هم عليه هو الحق المنجى من كل مكروه، وأن ما دعت إليه الرسل؛ فهو بخلاف ذلك، فلما زين لهم الشيطان أعمالهم؛ صار ﴿وَلِيَّهُمْ﴾: في الدنيا، فأطاعوه واتبعوه وتولوه، ﴿أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ **١٣**: ﴿الكهف: ٥٠﴾. ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ **١٤**: في الآخرة؛ حيث تولوا عن ولاية الرحمن ورضوا بولاية الشيطان، فاستحقوا لذلك عذاب الهوان.

﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ **١٥**.

١٦ عن الله مواعظه وتذكيره، فيستدلون بذلك على أنه وحده المعبود، الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده؛ لأنه المنعم بإنزال المطر وإنبات جميع أصناف النبات، وعلى أنه على كل شيء قدير، وأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأموات، وأن الذي نشر هذا الإحسان لذور حمة واسعة وجود عظيم.

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ **١٧** **وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ السِّتْنَهُمُ الْكَذِبُ أَبْ لَهْمُ الْمُسْتَى لَا جِرْمَ أَنْ لَهُمُ النَّارُ وَأَنْتُمْ مُفْرَطُونَ** **١٨** **تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَرَزِنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** **١٩**.

٢٠ أي: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ﴾: التي سخرها الله لمنافعكم، ﴿لَعِبْرَةً﴾: تستدلون بها على كمال قدرة الله وسعة إحسانه؛ حيث أسقاكم من بطونها المشتملة على الفرث والدم، فأخرج من بين ذلك لبنًا خالصًا من الكدر

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ **٢١** ﴿ إذ وصفوا الله بما لا يليق بجلاله من نسبة الولد إليه، ثم لم يكفهم هذا حتى نسبوا له أرداد القسمين، وهو الإناث اللاتي يأنفون بأنفسهم عنها ويكرهونها؛ فكيف ينسبونها لله تعالى؟! فبئس الحكم حكمهم.

٢٢ ولما كان هذا من أمثال السوء التي نسبها إليه أعداؤه المشركون؛ قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ﴾؛ أي: المثل الناقص والعييب التام. ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾: وهو كل صفة كمال، وكل كمال في الوجود فالله أحق به من غير أن يستلزم ذلك نقصًا بوجه، وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه، وهو التعظيم والإجلال والمحبة والإناابة والمعرفة. ﴿وَهُوَ الْمَرْبُوبُ﴾: الذي قهر جميع الأشياء، وانقادت له المخلوقات بأسرها. ﴿الْحَكِيمُ﴾ **٢٣**: الذي يضع الأشياء مواضعها فلا يأمر ولا يفعل إلا ما يحمد عليه، ويشئ على كماله فيه.

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِّن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَحْضِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ **٢٤**.

٢٥ لما ذكر تعالى ما افتراه الظالمون عليه؛ ذكر كمال حلمه وصبره، فقال: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ﴾: من غير زيادة ولا نقص، ﴿مَا تَرَكَ﴾ على ظهرها ﴿مِن دَابَّةٍ﴾؛ أي: لأهلك المباشرين للمعصية وغيرهم من أنواع الدواب والحيوانات؛ فإن شؤم المعاصي يَهْلِكُ به الحرث والنسل. ﴿وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ﴾: عن تعجيل العقوبة عليهم، ﴿إِلَّا أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾: وهو يوم القيامة. ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَحْضِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ **٢٦**: فليحذروا ما داموا في وقت الإمهال قبل أن يجيء الوقت الذي لا إمهال فيه.

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ السِّتْنَهُمُ الْكَذِبُ أَبْ لَهْمُ الْمُسْتَى لَا جِرْمَ أَنْ لَهُمُ النَّارُ وَأَنْتُمْ مُفْرَطُونَ﴾ **٢٧** **تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَرَزِنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** **٢٨**.

٢٩ يخبر تعالى أن المشركين يجعلون لله ما يكرهون؛ من البنات ومن الأوصاف القبيحة، وهو

سائغًا للشاربين للذته ولأنه يسقي ويغذي؛ فهل هذه إلا قدرة إلهية لا أمور طبيعية؟! فأَي شيء في الطبيعة يقلب العلف الذي تأكله الهيمة والشراب الذي تشربه من الماء العذب والملح لبنًا خالصًا سائغًا للشاربين؟! ﴿٦٦﴾

وَجَعَلَ تَعَالَى عِبَادَهُ مِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ وَمِنَ الثَّمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ نَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنْ اتَّخِذْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ نَوَّفَكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّكُمْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ إِذْ يُعَلِّمُونَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِي كَفَرْتُمْ بِرِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبُغِمْتُمْ بِاللَّهِ بِجَحْدُونَ ﴿٧١﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَبَيْنًا وَحَفْدةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبُاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ بِكُفْرِهِمْ ﴿٧٢﴾

﴿٦٧﴾ وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد طريًا ونضيجًا وحاضرًا ومدخرًا وطعامًا وشرابًا يتخذ من عصيرها ونبذها ومن السكر الذي كان حلالًا قبل ذلك، ثم إن الله نسخ حل المسكرات وأعضاء عنها بالطيبات من الأنبذة وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة، ولهذا قال من قال: إن المراد بالسكر هنا الطعام والشراب اللذيذ، وهو أولى من القول الأول. ﴿٦٨﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿٧١﴾ ﴿٧٢﴾

كمال اقتداره؛ حيث أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب، فصارت ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة، وعلى شمول رحمته؛ حيث عم بها عباده، ويسرها لهم، وأنه الإله المعبود وحده؛ حيث إنه المنفرد بذلك.

﴿٦٧﴾ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنْ اتَّخِذْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

﴿٧٠﴾ ﴿٧١﴾ ﴿٧٢﴾ في خلق هذه النحلة الصغيرة، التي هداها الله هذه الهداية العجيبة، ويسر لها المراعي، ثم الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لها وهدايته لها، ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيها؛ فيه شفاء للناس من أمراض عديدة؛ فهذا دليل على كمال عناية الله تعالى وتماام لطفه بعباده، وأنه الذي لا ينبغي أن يحب غيره، ويدعى سواه.

﴿٧٠﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ نَوَّفَكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّكُمْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ إِذْ يُعَلِّمُونَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧١﴾

﴿٧٠﴾ يخبر تعالى أنه الذي خلق العباد ونقلهم في الخليقة طورًا بعد طور، ثم بعد أن يستكملوا آجالهم يتوفاهم، ومنهم من يعمره حتى يرد ﴿٧١﴾ ﴿٧٢﴾ أي: أخسه، الذي يبلغ به الإنسان إلى ضعف القوى الظاهرة والباطنة، حتى العقل الذي هو جوهر الإنسان يزيد ضعفه، حتى إنه ينسى ما كان يعلمه، ويصير عقله كعقل الطفل، ولهذا قال: ﴿٧١﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿٧٣﴾

﴿٧٢﴾ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِي كَفَرْتُمْ بِرِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبُغِمْتُمْ بِاللَّهِ بِجَحْدُونَ ﴿٧٣﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَبَيْنًا وَحَفْدةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبُاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ بِكُفْرِهِمْ ﴿٧٤﴾ [الروم: ٥٤].

﴿٧٣﴾ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِي كَفَرْتُمْ بِرِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبُغِمْتُمْ بِاللَّهِ بِجَحْدُونَ ﴿٧٤﴾

﴿٧٤﴾ وهذا من أدلة توحيده وقبح الشرك به؛ يقول تعالى: كما أنكم مشتركون بأنكم مخلوقون مرزوقون؛ إلا أنه تعالى فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ: فجعل منكم أحرارًا لهم مال وثروة، ومنكم أرقاء لهم لا يملكون شيئًا من الدنيا؛ فكما

أن سادتهم الذين فضلهم الله عليهم بالرزق ليسوا ﴿٧٢﴾ بِرِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ﴿٧٢﴾؛ ويرون هذا من الأمور الممتعة؛ فكذاك من أشركتم بها مع الله؛ فإنها عبيد ليس لها من الملك مثقال ذرة؛ فكيف تجعلونها شركاء لله تعالى؟! هل هذا إلا من أعظم الظلم والجحود لنعم الله، ولهذا قال: ﴿٧٣﴾ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧٣﴾؛ فلو أقروا بالنعمة ونسبوا إلى من أولاهها؛ لما أشركوا به أحداً.

﴿٧٤﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُنَّ مِنْكُمْ مِثْلًا لَكُمْ وَيُؤْتُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَأَخْفَادًا وَلَكُمْ فِيهَا مَبْرُورَاتٌ لَكُمْ فِيهَا زِينَةٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ لَا يُدْرِكُهَا الْعَيْنُ وَلَا يَتَذَكَّرُ فِيهَا مِثْلُ الْمَسْكُونِ ﴿٧٤﴾

﴿٧٤﴾ يخبر تعالى عن منته العظيمة على عباده؛ حيث جعل لهم أزواجا ليسكنوا إليها، وجعل لهم من أزواجهم أولادا تقر بهم أعينهم ويخدمونهم ويقضون حوائجهم ويتفنون بهم من وجوه كثيرة، ورزقهم من الطيبات من المأكول والمشرب والنعمة الظاهرة التي لا يقدر العباد أن يحصوها. ﴿٧٥﴾ أَفَبِأَبْطَالٍ يُؤْمِنُونَ وَيُنْعِمُ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٥﴾؛ أي: أيؤمنون بالباطل الذي لم يكن شيئاً مذكوراً، ثم أوجده الله، وليس له من وجوده سوى العدم؟ فلا تخلق ولا ترزق ولا تدبر من الأمور شيئاً، وهذا عام لكل ما عبد من دون الله؛ فإنها باطلة؛ فكيف يتخذها المشركون من دون الله. ﴿٧٦﴾ وَيُنْعِمُ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٦﴾؛ يجحدونها، ويستعينون بها على معاصي الله والكفر به، هل هذا إلا من أظلم الظلم وأفجر الفجور وأسفه السفه؟!

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٦﴾ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٦﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ آثَارِ رِزْقِ اللَّهِ حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوِي الْعَبْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٨﴾ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٩﴾ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٠﴾ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْاءِ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨١﴾

﴿٧٦﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٦﴾ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٦﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ آثَارِ رِزْقِ اللَّهِ حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوِي الْعَبْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٨﴾

﴿٧٦﴾، ﴿٧٧﴾ يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم، أنهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوها شركاء لله، والحال أنهم لا يملكون لهم رزقاً من السماوات والأرض؛ فلا ينزلون مطراً ولا رزقاً، ولا يبنون من نبات الأرض شيئاً، ولا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا يستطيعون لو أرادوا؛ فإن غير المالك للشيء ربما كان له قوة واقتدار على ما ينفع من يتصل به، وهؤلاء لا يملكون ولا يقدرون؛ فهذه صفة آلهتهم؛ كيف جعلوها مع الله وشبهوها بملك الأرض والسماوات الذي له الملك كله والحمد كله والقوة كلها، ولهذا قال: ﴿٧٨﴾ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ﴿٧٨﴾؛ المتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه. ﴿٧٩﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٩﴾؛ فعلياً ألقول عليه بلا علم، وأن نسمع ما ضربه العليم من الأمثال؛ فلهذا ضرب تعالى مثلين له ولمن يعبد من دونه:

﴿٧٩﴾ أَحَدُهُمَا: عبد مملوك؛ أي: رقيق لا يملك نفسه ولا يملك من المال والدنيا شيئاً، والثاني: حر غني قدر رزقه الله منه رزقاً حسناً من جميع أصناف المال، وهو كريم محب للإحسان؛ فهو ينفق منه سراً وجهراً؛ هل يستوي هذا وذاك؟! لا يستويان؛ مع

لكل علم؛ فلا وصل للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثة؛ وإلا؛ فسائر الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هو الذي أعطاهم إياها وجعل ينميها فيهم شيئاً فشيئاً إلى أن يصل كل أحد إلى الحالة اللطافة به، وذلك لأجل أن يشكروا الله باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوارح في طاعة الله؛ فمن استعملها في غير ذلك؛ كانت حجة عليه، وقابل النعمة بأقبح المعاملة.

﴿ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْاءِ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٧٦)

﴿٧٦﴾ أي: لأنهم المنتفعون بآيات الله، المتفكرون فيما جعلت آية عليه، وأما غيرهم؛ فإن نظرهم نظر لهُو وغفلة. ووجه الآية فيها أن الله تعالى خلقها بخلقة تصلح للطيران، ثم سخر لها هذا الهواء اللطيف، ثم أودع فيها من قوة الحركة ما قدرت به على ذلك، وذلك دليل على حكمته وعلمه الواسع وعنايته الربانية بجميع مخلوقاته وكمال اقتداره؛ تبارك رب العالمين.

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئْتًا إِلَى حِينٍ ﴾ (٧٧)

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْبَأْسَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٧٨)

﴿ إِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمَمِينُ ﴾ (٧٩) يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يَنْكُرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (٨٠)

﴿٧٧﴾ يذكُرُ تعالى عبادته نعمه، ويستدعي منهم شكرها والاعتراف بها، فقال: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا ﴾: في الدور والقصور ونحوها، تكنكم من الحر والبرد، وتستركم أتم وأولادكم وأمتعتكم، وتتخذون فيها الغرف والبيوت التي هي لأنواع منافعكم ومصالحكم، وفيها حفظ لأموالكم وحرمتكم وغير ذلك من الفوائد المشاهدة. ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ ﴾: إما من الجلد نفسه، أو مما نبت عليه من صوف وشعر ووبر، ﴿ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا ﴾؛ أي: خفيفة الحمل تكون لكم في السفر، والمنازل التي لا

أنهما مخلوقان، غير محال استواؤهما؛ فإذا كانا لا يستويان؛ فكيف يستوي المخلوق العبد الذي ليس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة، بل هو فقير من جميع الوجوه، بالرب الخالق المالك لجميع الممالك، القادر على كل شيء؟! ولهذا حمد نفسه واختص بالحمد بأنواعه، فقال: ﴿ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾؛ فكأنه قيل: إذا كان الأمر كذلك؛ فلم سَوَى المشركون آلهتهم بالله؟! قال: ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٧٥): فلو علموا حقيقة العلم؛ لم يتجرءوا على الشرك العظيم.

﴿٧٦﴾ والمثل الثاني: مثل ﴿ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ ﴾: لا يسمع ولا ينطق، و﴿ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ﴾: لا قليل ولا كثير، ﴿ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ ﴾؛ أي: يخدمه مولاة ولا يستطيع هو أن يخدم نفسه؛ فهو ناقص من كل وجه، فهل يستوي هذا ومن كان ﴿ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٧٦)؟ فأقواله عدل وأفعاله مستقيمة؛ فكما أنهما لا يستويان؛ فلا يستوي من عبد من دون الله وهو لا يقدر على شيء من مصالحه؛ فلو لا قيام الله بها؛ لم يستطع شيئاً منها، لا يكون كفواً ولا نداً لمن لا يقول إلا الحق، ولا يفعل إلا ما يحمد عليه.

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّتَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٧٧)

﴿٧٧﴾ أي: هو تعالى المنفرد بغيب السماوات والأرض؛ فلا يعلم الخفايا والبواطن والأسرار إلا هو، ومن ذلك علم الساعة؛ فلا يدري أحد متى تأتي إلا الله؛ فإذا جاءت وتجلت؛ لم تكن ﴿ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴾: من ذلك، فيقوم الناس من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم، وتفوت الفرص لمن يريد الإمهال. ﴿ إِنَّتَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٧٧): فلا يستغرب على قدرته الشاملة إحياءه للموتى.

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٧٨)

﴿٧٨﴾ أي: هو المنفرد بهذه النعم؛ حيث ﴿ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ﴾: ولا تقدرون على شيء. ثم إنه جعل ﴿ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ﴾: خص هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلها ولأنها مفتاح

قصد لكم في استيطانها، فتقيكم من الحر والبرد والمطر، وتقي متاعكم من المطر. وجعل لكم من ﴿أَصْوَفَهَا﴾؛ أي: الأنعام، ﴿وَأَوْبَارَهَا وَأَشْعَارَهَا أَتْنَا﴾: وهذا شامل لكل ما يتخذ منها من الآية والأوعية والفرش والألبسة والأجلة وغير ذلك. ﴿وَمَتَّعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ (٨١)؛ أي: تمتعون بذلك في هذه الدنيا وتتصفون بها؛ فهذا مما سخر الله العباد لصنعتة وعمله.

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ﴾؛ أي: من مخلوقاته التي لا صنعة لكم فيها، ﴿ظِلَالًا﴾: وذلك كأظلة الأشجار والجبال والأكام ونحوها. ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا﴾؛ أي: مغارات تكنكم من الحر والبرد والأمطار والأعداء. ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ﴾؛ أي: البسة وثيابا، ﴿تَقِيكُمْ الْحَرَّ﴾: ولم يذكر الله البرد؛ لأنه قد تقدم أن هذه السورة أولها في أصول النعم وأخرها في مكملاتها ومتمماتها، ووقاية البرد من أصول النعم؛ فإنه من الضرورة وقد ذكره في أولها في قوله: ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ﴾ [النحل: ٤٠]. ﴿وَتَقِيكُمْ بِأَسْكُمْ﴾؛ أي: وثيابا تقيكم وقت البأس والحرب من السلاح، وذلك كالدرع والزرود ونحوها. ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾: حيث أسبغ عليكم من نعمه ما لا يدخل تحت الحصر. ﴿لَعَلَّكُمْ﴾: إذا

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ يُوتِيكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَفَهَا وَأَوْبَارَهَا وَأَشْعَارَهَا أَتْنَا وَمَتَّعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨١﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ﴿٨٢﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٨٣﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْفَرُهُمْ أَكْفَرُوتَ ﴿٨٤﴾ وَيَوْمَ نَبِّئُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٥﴾ وَإِذْ رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٦﴾ وَإِذْ رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ هُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ قَالِقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِنَّكُم لَكَاذِبُونَ ﴿٨٧﴾ وَالْقَوَا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾

٢٧٦

ذكرتم نعمة الله ورأيتموها غامرة لكم من كل وجه؛ ﴿شُكِرْتُمْ﴾: لعظمتها وتفادون لأمره وتصرفونها في طاعة موليا ومسديها؛ فكثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر والثناء بها على الله تعالى.

﴿لَٰكِن أٰبِي الظالمون إلا تمرّدًا وعنادًا، ولهذا قال الله عنهم: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾: عن الله وعن طاعته بعدما ذكروا بنعمه وآياته، ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾: ليس عليك من هدايتهم وتوفيقهم شيء، بل أنت مطالب بالوعظ والتذكير والإنذار والتحذير.

﴿فَإِذَا أُدبِتْ مَا عَلَيْكَ؛ فحسابهم على الله؛ فإنهم يرون الإحسان ويعرفون نعمة الله، ولكنهم ينكرونها ويجحدونها. ﴿وَأَكْفَرُهُمْ أَكْفَرُوتَ﴾: لا خير فيهم، وما يفهم توالي الآيات؛ لفساد مشاعرهم وسوء قصودهم، وسيرون جزاء الله لكل جبار عنيد كفور للنعم متمرد على الله وعلى رسله.

﴿وَيَوْمَ نَبِّئُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ (٨٥) وَإِذْ رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٦﴾ وَإِذْ رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ هُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ قَالِقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِنَّكُم لَكَاذِبُونَ ﴿٨٧﴾ وَالْقَوَا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾.

﴿٨٥﴾، ﴿٨٦﴾ يخبر تعالى عن حال هؤلاء الذين كفروا في يوم القيامة، وأنه لا يقبل لهم عذر ولا يرفع عنهم العقاب، وأن شركاءهم تبتأ منهم، ويقرون على أنفسهم بالكفر والافتراء على الله، فقال: ﴿وَيَوْمَ نَبِّئُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾: يشهد عليها بأعمالهم وماذا أجابوا به الداعي إلى الهدى، وذلك الشهيد الذي يبعثه الله أزكى الشهداء وأعدلهم، وهم الرسل الذين إذا شهدوا؛ تم عليهم الحكم. ﴿ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾: في الاعتذار؛ لأن اعتذارهم بعدما علموا يقينًا بطلان ما هم

عليه، اعتذار كاذب لا يفيدهم شيئاً، وإن طلبوا أيضاً الرجوع إلى الدنيا ليستدركوا؛ لم يجابوا ولم يعتبوا، بل يبادرهم العذاب الشديد الذي لا يخفف عنهم من غير إنظار ولا إمهال من حين يرونه؛ لأنهم لا حسنات لهم، وإنما تعد أعمالهم وتحصى ويوقفون عليها، ويقرّرون بها، ويفتضحون.

﴿٨٦﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ: يوم القيامة، وعلّموا بطلانها، ولم يمكنهم الإنكار، ﴿قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ﴾: ليس عندها نفع ولا شفع، فهووا بأنفسهم ببطلانها، وكفروا بها، وبدت بغضاء والعداوة بينهم وبينها، ﴿فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ﴾؛ أي: ردت عليهم شركاؤهم قولهم، فقالت لهم: ﴿إِنَّكُمْ لَكَذِبُونَ﴾ ﴿٨٧﴾: حيث جعلتمونا شركاء لله وعبدتمونا معه، فلم نأمركم بذلك، ولا زعماً أن فينا استحقاقاً للالوهية؛ فاللوم عليكم.

﴿٨٧﴾ فحينئذ استسلموا لله، وخضعوا لحكمه، وعلّموا أنهم مستحقون للعذاب، ﴿وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾: فدخلوا النار وقد امتلأت قلوبهم من مقت أنفسهم ومن حمد ربهم، وأنه لم يعاقبهم إلا بما كسبوا.

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَيْلًا إِنْ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَبَتْ تَلَّخَدُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمْ اللَّهُ بِهَيِّئَاتٍ لِكُلِّ يَوْمٍ أَلْقِيَتْهَا كَمْثُ فِيهِ تَخْلَفُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتَشْعُرَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾.

﴿٨٨﴾ حيث كفروا بأنفسهم، وكذبوا بآيات الله، وحاربوا رسله، وصدوا الناس عن سبيل الله، وصاروا دعاة إلى الضلال، فاستحقوا مضاعفة العذاب كما تضاعف جرمهم، وكما أفسدوا في أرض الله.

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾﴾.

﴿٨٩﴾ لما ذكر فيما تقدم أنه يبعث في كل أمة شهيداً؛ ذكر ذلك أيضاً هنا، وخص منهم هذا الرسول الكريم، فقال: ﴿وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ﴾؛ أي: على أمتك تشهد عليهم بالخير والشر، وهذا من كمال عدل الله تعالى؛ أن كل رسول يشهد على أمته؛ لأنه أعظم اطلاعاً من غيره على أعمال أمته، وأعدل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا بما يستحقون، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، وقال تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ ﴿٩١﴾ يَوْمَئِذٍ يُوَدِّعُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ سَأَلْتَهُمْ لَاحِزَّ ﴿[النساء: ٤١، ٤٢]﴾. وقوله: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾: في أصول الدين وفروعه، وفي أحكام الدارين، وكل ما يحتاج إليه العباد؛ فهو مبين فيه أتم تبين، بالفاظ واضحة ومعانٍ جلية، حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت وإعادتها في كل ساعة ويعيدها ويبيدها بالفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر في القلوب فتشمر من الخير والبر بحسب ثبوتها في القلب، وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس. واعتبر هذا بالآية التي بعد هذه الآية، وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصر.

والأموال والأعراض. فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إلا دخل فيها. فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات؛ فكل مسألة مشتتة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى؛ فهي مما أمر الله به، وكل مسألة مشتتة على فحشاء أو منكر أو بغي؛ فهي مما نهى الله عنه، وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه، وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال، وترد إليها سائر الأحوال؛ فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء، ولهذا قال: ﴿يَعْظُرْكُمْ﴾؛ به، أي: بما بينه لكم في كتابه بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرتمكم. ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (٩١): ما يعظكم به ففهمونه وتعقلونه؛ فإنكم إذا تذكروتموه وعقلتموه؛ عملتم بمقتضاه، فسعدتم سعادة لا شقاوة معها.

فلما أمر بما هو واجب في أصل الشرع؛ أمر بوفاء ما أوجبه العبد على نفسه، فقال:

﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٩١) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَخَذُونَ آيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ (٩٢).

وهذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه من العبادات والنذور والأيمان التي عقدها إذا كان الوفاء بها براءً، ويشمل أيضًا ما تعاهد عليه هو وغيره؛ كالعهود بين المتعاقدين، وكالوعد الذي يعده العبد لغيره ويؤكده على نفسه؛ فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة، ولهذا نهى الله عن نقضها، فقال: ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾؛ بعقدها على اسم الله تعالى. ﴿وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ﴾؛ أيها المتعاقدون، ﴿كَفِيلًا﴾؛ فلا يحل لكم ألا تحكموا ما جعلتم الله عليكم كفيلاً، فيكون ذلك ترك تعظيم لله واستهانة به، وقد رضي الآخر منك باليمين والتوكيد الذي جعلت الله فيه كفيلاً؛ فكما اتّمتك وأحسن ظنه فيك؛ فلتب له بما قلت وأكدته. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ﴾ (٩٢): فيجازي كل عامل بعمله على حسب نيته ومقصده.

فلما كان هذا القرآن تبياناً لكل شيء؛ صار حجة الله على العباد كلهم، فانقطعت به حجة الظالمين، وانتفع به المسلمون، فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر دينهم ودينهاهم ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة؛ فالهدى ما نالوا به من علم نافع وعمل صالح، والرحمة ما ترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة؛ كصلاح القلب وبره وطمانينته، وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على معانيه التي هي أجل المعاني وأعلاها، والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة والرزق الواسع والنصر على الأعداء بالقول والفعل ونيل رضا الله تعالى وكرامته العظيمة التي لا يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٩٢).

﴿٩٢﴾ فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده؛ فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفورة؛ بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمرتبة منهما في حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام، فيؤدي كل والٍ ما عليه تحت ولايته، سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي. والعدل: هو ما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بسلوكه، ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوزات بإيفاء جميع ما عليك؛ فلا تبخس لهم حقاً، ولا تغشهم ولا تخدعهم وتظلمهم؛ فالعدل واجب، والإحسان فضيلة مستحب، وذلك كتفيع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع، حتى يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره، وخص الله إيتاء ذي القربى وإن كان داخلاً في العموم؛ لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم والحرص على ذلك، ويدخل في ذلك جميع الأقارب؛ قريبهم وبعيدهم، لكن كل من كان أقرب كان أحق بالبر. وقوله: ﴿وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾؛ وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر؛ كالشرك بالله والقتل بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش، ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلق بحق الله تعالى، وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدماء

﴿٩٢﴾ وَلَا تَكُونُوا ﴿٩٢﴾: في نقضكم لليهود بأسوأ الأمثال وأقبحها وأدلها على سفه متعاطيها، وذلك ﴿كَالَّذِي﴾ تغزل غزلاً قوياً؛ فإذا استحكم وتم ما أريد منه؛ نقضته فجعلته ﴿أَنْكَبًا﴾: فتعبت على الغزل، ثم على النقص، ولم تستفد سوى الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقص الرأي؛ فكذلك من نقض ما عاهد عليه؛ فهو ظالم جاهل سفیه ناقص الدين والمروءة. وقوله: ﴿تَنْجُدُونَ﴾ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ﴿٩٣﴾؛ أي: لا تنبغي هذه الحالة منكم؛ تعقدون الأيمان المؤكدة، وتنتظرون فيها الفرص: فإذا كان العاقد لها ضعيفاً غير قادر على الآخر؛ أتمها لا لتعظيم العقد واليمين، بل لمعززه. وإن كان قوياً يرى مصلحته الدنيوية في نقضها؛ نقضها غير مبال بعهد الله ويمينه، كل ذلك دوراً مع أهوية النفوس وتقديماً لها على مراد الله منكم وعلى المروءة الإنسانية والأخلاق المرضية؛ لأجل أن تكون أمة أكثر عدداً وقوة من الأخرى. وهذا ابتلاء من الله وامتحان يبتليكم الله به؛ حيث قيض من أسباب المحن الذي يُمتحن به الصادق الوفي من الفاجر الشقي. ﴿وَلَيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ ﴿٩٤﴾: فيجازي كلا بعمله، ويخزي الغادر.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَفِضَلْ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَسْتَغْنَىٰ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٩٥﴾.

﴿٩٣﴾ أي: لو ﴿شَاءَ اللَّهُ﴾ لجمع الناس على الهدى، وجعلهم ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾. ولكنه تعالى المنفرد بالهداية والإضلال، وهدايته وإضلاله من أفعاله التابعة لعلمه وحكمته، يعطي الهداية من يستحقها فضلاً، ويمنعها من لا يستحقها عدلاً ﴿وَلَسْتَغْنَىٰ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٩٤﴾: من خير وشر، فيجازيكم عليها أتم الجزاء وأعدله.

﴿وَلَا تَلْحَدُوا أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنَزَلَ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذَرُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿٩٥﴾.

﴿٩٤﴾ أي: ﴿وَلَا تَلْحَدُوا أَيْمَنَكُمْ﴾: وعهودكم ومواثيقكم تبعاً لأهوائكم، متى شئتم وفيتم بها، ومتى شئتم نقضتموها؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك؛ نزل أقدامكم بعد ثبوتها على الصراط المستقيم. ﴿وَتَذَرُوا السُّوءَ﴾؛ أي: العذاب الذي يسوءكم ويحزنكم. ﴿بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: حيث ضللتكم وأضللتم غيركم. ﴿وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿٩٤﴾: مضاعف.

﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٩٥﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَرَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ مَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٩٧﴾.

﴿٩٥﴾ يحذر تعالى عباده من نقض العهود والأيمان لأجل متاع الدنيا وحطامها، فقال: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾: تناولونه بالنقض وعدم الوفاء. ﴿إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾: من الثواب العاجل والآجل لمن آثر رضاه وأوفى بما عاهد عليه الله، ﴿هُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ﴾: من حطام الدنيا الزائلة ﴿إِن كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٩٥﴾.

سورة النحل
وَلَا تَلْحَدُوا أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنَزَلَ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذَرُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٥﴾ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَرَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ مَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٩﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿١٠٠﴾ إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠١﴾ وَإِذَا بَدَأْنَا آيَةً مَّكَاتٍ ءَايَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزَكِّي قَالَوَا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُنَبِّئَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٣﴾

﴿٩٦﴾ فَأْتِرُوا مَا بَاقِي عَلَى مَا يَفْنَى؛ فَإِنِ الَّذِي ﴿عِنْدَكُمْ﴾: ولو كثر جداً لا بد أن ينفد ويفنى، ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾:

ببقائه، لا يفنى ولا يزول؛ فليس يعاقل من أثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس، وهذا كقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ رَّوْحٌ أَلْحِيوَةٌ أَلْدُنْيَا ﴿٩٦﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿٩٧﴾﴾ [الاعلى: ١٦، ١٧]. ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْآبِرَارِ ﴿٩٨﴾﴾ [آل عمران: ١٩٨]. وفي هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنيا، خصوصاً الزهد الممتع، وهو الزهد فيما يكون ضرراً على العبد ويوجب له الاشتغال عما أوجب الله عليه وتقديمه على حق الله؛ فإن هذا الزهد واجب. ومن الدواعي للزهد أن يقابل العبد لذات الدنيا وشهواتها بخيرات الآخرة؛ فإنه يجد من الفرق والتفاوت ما يدعوه إلى إثارة أعلى الأمور، وليس الزهد الممدوح هو الانقطاع للعبادات القاصرة؛ كالصلاة والصيام والذكر ونحوها، بل لا يكون العبد زاهداً زهداً صحيحاً حتى يقوم بما يقدر عليه من الأوامر الشرعية الظاهرة والباطنة، ومن الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل؛ فالزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع في الدين والدنيا، والرغبة والسعي في كل ما ينفع. ﴿وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا﴾: على طاعة الله وعن معصيته، و﴿فَطَمَّوْا أَنفُسَهُمْ عَنِ الشَّهَوَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ الْمُضِرَّةِ بَدِينِهِمْ﴾: ﴿أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾﴾: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

﴿٩٧﴾ ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدنيا والآخرة فقال: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾: فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها، بل لا تسمى أعمالاً صالحة إلا بالإيمان، والإيمان مقتض لها؛ فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات؛ فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح؛ ﴿فَلَنَجْزِيَنَّهُ حَيَوَةً طَيِّبَةً﴾: وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه ويرزقه الله رزقاً حلالاً طيباً من حيث لا يحتسب. ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾: في الآخرة ﴿أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾﴾: من أصناف اللذات؛ مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾﴾

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَنُكَ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾.

﴿٩٨﴾ - ﴿١٠٠﴾ أي: فإذا أردت القراءة لكتاب الله الذي هو أشرف الكتب وأجلها، وفيه صلاح القلوب والعلوم الكثيرة؛ فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد عند شروعه في الأمور الفاضلة، فيسعى في صرفه عن مقاصدها ومعانيها؛ فالطريق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى الله والاستعاذة به من شره، فيقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ متدبراً المعناها، معتمداً بقلبه على الله في صرفه عنه، مجتهداً في دفع وسواسه وأفكاره الرديئة، مجتهداً على السبب الأقوى في دفعه، وهو التحلي بحلية الإيمان والتوكل؛ فإن الشيطان ﴿لَيْسَ لَهُ سُلْطَنٌ﴾؛ أي: تسلط ﴿عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾: وحده لا شريك له، ﴿يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾﴾: فيدفع الله عن المؤمنين المتوكلين عليه شر الشيطان ولا يبقى له عليهم سبيل. ﴿إِنَّمَا سُلْطَنُكَ﴾: أي: تسلطه ﴿عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ﴾؛ أي: يجعلونه لهم ولياً، وذلك بتخليهم عن ولاية الله، ودخولهم في طاعة الشيطان، وانضمامهم لحزبه؛ فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم، فأزهم إلى المعاصي أزاً، وقادهم إلى النار قوداً.

﴿وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَاتٍ ءَايَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزَكِّيكَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾.

﴿١٠١﴾ يذكر تعالى أن المكذبين بهذا القرآن يتبعون ما يرونه حجة لهم، وهو أن الله تعالى هو الحاكم الحكيم، الذي يشرع الأحكام ويبدل حكماً مكان آخر؛ لحكمته ورحمته؛ فإذا رآه كذلك؛ قدحوا في الرسول وبما جاء به، و﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾، قال الله تعالى: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾﴾: فهم جهال، لا علم لهم بربهم ولا بشرعه، ومن المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به؛ فإن القدح في الشيء فرع عن العلم به وما يشتمل عليه مما يوجب المدح والقدح.

﴿١٠٢﴾ ولهذا ذكر تعالى حكمته في ذلك، فقال: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ﴾: وهو جبريل الرسول المقدس المنزه عن كل عيب وخيانة وأفة، ﴿بِالْحَقِّ﴾؛ أي: نزوله بالحق،

وهو مشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيهِ؛ فلا سبيل لأحد أن يقدر فيه قدحاً صحيحاً؛ لأنه إذا علم أنه الحق؛ علم أن ما عارضه وناقضه باطل. ﴿إِيْتَيْتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: عند نزول آياته وتواردها عليهم وقتاً بعد وقت؛ فلا يزال الحق يصل إلى قلوبهم شيئاً فشيئاً، حتى يكون إيمانهم أثبت من الجبال الرواسي. وأيضاً؛ فإنهم يعلمون أنه الحق، وإذا شرع حكماً من الأحكام، ثم نسخه؛ علموا أنه أبده بما هو مثله أو خير منه لهم، وأن نسخه هو المناسب للحكمة الربانية والمناسبة العقلية. ﴿وَهَدَىٰ وَيُشْرِكُ لِلْمُسْلِمِينَ﴾؛ أي: يهديهم إلى حقائق الأشياء، ويبين لهم الحق من الباطل والهدى من الضلال، ويشرهم أن لهم أجراً حسناً ما كتبت فيه أبداً. وأيضاً؛ فإنه كلما نزل شيئاً فشيئاً؛ كان أعظم هداية وبشارة لهم مما لو أتاهم جملة واحدة وتفرق الفكر فيه، بل ينزل الله حكماً وبشارة أكثر؛ فإذا فهموه وعقلوه وعرفوا المراد منه وتروّوا منه؛ أنزل نظيره... وهكذا. ولذلك بلغ الصحابة رضي الله عنهم به مبلغاً عظيماً، وتغيرت أخلاقهم وطباعهم، وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد وأعمال فاقوا بها الأولين والآخرين، وكان أعلى وأولى لمن بعدهم أن يتربوا بعلومه، ويتخلقوا بأخلاقه، ويستضيئوا بنوره في ظلمات الغي والجهالات، ويجعلوه إمامهم في جميع الحالات. فبذلك تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية.

وَلَقَدْ تَعَلَّمَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ إِنَّمَا يَقْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَٰذِبُونَ ﴿١٠٥﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٧﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْهُمْ أَبْصَارُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰطِرُونَ ﴿١٠٨﴾ لَاجِرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿١٠٩﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَنَّهُدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾

٢٧٩

﴿وَلَقَدْ تَعَلَّمَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾ ﴿١٠٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ إِنَّمَا يَقْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَٰذِبُونَ ﴿١٠٥﴾.

﴿١٠٣﴾ يخبر تعالى عن قبيل المشركين المكذبين لرسوله: ﴿أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يَعْلَمُهُ﴾: هذا الكتاب الذي جاء به، ﴿بَشَرٌ﴾: وذلك البشر الذي يشيرون إليه أعجمي اللسان. ﴿وَهَذَا﴾: القرآن ﴿لِّسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾ ﴿١٠٣﴾: هل هذا القول ممكن أو له حظ من الاحتمال؟! ولكن الكاذب يكذب ولا يفكر فيما يتوَلَّى إليه كذبه، فيكون في قوله من التناقض والفساد ما يوجب رده بمجرد تصويره.

﴿١٠٤﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾: الدالة دلالة صريحة على الحق المبين فيردونها ولا يقبلونها، ﴿لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ﴾: حيث جاءهم الهدى فردوه فعوقبوا بحرمانه وخذلان الله لهم. ﴿وَلَهُمْ﴾: في الآخرة ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿١٠٤﴾.

﴿١٠٥﴾ ﴿إِنَّمَا يَقْتَرِي الْكُذِبَ﴾: أي: إنما يصدُر افتراء الكذب من ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾: كالمعاندين لرسوله من بعد ما جاءتهم البينات. ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَٰذِبُونَ﴾ ﴿١٠٥﴾: أي: الكذب منحصر فيهم، وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم. وأما محمد ﷺ المؤمن من آيات الله الخاضع لربه؛ فمحال أن يكذب على الله، ويتقول عليه ما لم يقل، فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو وصفهم، فأظهر الله خزيهم وبين فضائحهم؛ فله تعالى الحمد.

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١٠٦﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا

وأمواله طالباً لمرضاة الله، وفتن على دينه ليرجع إلى الكفر، فثبت على الإيمان، وتخلص ما معه من اليقين، ثم جاهد أعداء الله ليدخلهم في دين الله بلسانه ويده، وصبر على هذه العبادات الشاقة على أكثر الناس؛ فهذه أكبر الأسباب التي تنال بها أعظم العطايا وأفضل المواهب، وهي مغفرة الله للذنوب صغارها وكبارها، المتضمن ذلك زوال كل أمر مكروه، ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور دينهم ودنياهم؛ فلهم الرحمة من الله في يوم القيامة.

﴿ حِينَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَدِّدُ عَنْ نَفْسِهَا ﴾: كل يقول: نفسي نفسي، لا يهمه سوى نفسه؛ ففي ذلك اليوم يفتقر العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخير. ﴿ وَتُؤْتَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ ﴾: من خير وشر. ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾: فلا يزداد في سيئاتهم، ولا ينقص من حسناتهم. ﴿ فَأَلِيمُ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [يس: ٥٤].

[٥٤]

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [١١٢] ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [١١٣].

﴿ ١١٢ ﴾، ﴿ ١١٣ ﴾ وهذه القرية هي مكة المشرفة التي كانت آمنة مطمئنة لا يهاج فيها أحد، وتحترمها الجاهلية الجهلاء، حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه مع شدة الحمية فيهم والنصرة العربية، فحصل لها من الأمن التام ما لم يحصل لسواها، وكذلك الرزق الواسع، كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجر، ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من كل مكان، فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه؛ يدعوهم إلى أكمل الأمور، وينهاهم عن الأمور السيئة، فكذبوه وكفروا بنعمة الله عليهم، فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه، وألبسهم ﴿ لِبَاسَ الْجُوعِ ﴾ الذي هو ضد الرغد، ﴿ وَالْخَوْفِ ﴾ الذي هو ضد الأمن، وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم شكرهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [١١٣] ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ

يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ [١١٧] ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْعَذَابُونَ ﴾ [١١٨] ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [١١٩].

﴿ ١١٧ ﴾ - ﴿ ١١٨ ﴾ يخبر تعالى عن شناعة حال من كفر به من بعد إيمانه فعمي بعدما أبصر، ورجع إلى الضلال بعدما اهتدى، وشرح صدره بالكفر راضياً به مطمئناً: أن لهم الغضب الشديد من الرب الرحيم، الذي إذا غضب؛ لم يقم لغضبه شيء وغضب عليهم كل شيء. ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [١١٨]؛ أي: في غاية الشدة، مع أنه دائم أبداً. وذلك أنهم ﴿ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ﴾: حيث ارتدوا على أديارهم؛ طمعاً في شيء من حطام الدنيا، ورغبة فيه، وزهداً في خير الآخرة.

فلما اختاروا الكفر على الإيمان؛ منعهم الله الهداية، فلم يهدهم؛ لأن الكفر وصفهم، فطبع على قلوبهم؛ فلا يدخلها خير، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم؛ فلا ينفذ منها ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم، فشملتهم الغفلة وأحاط بهم الخذلان وحرموها رحمة الله التي وسعت كل شيء، وذلك أنها أتتهم فردوها وعرضت عليهم فلم يقبلوها.

﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [١١٩] ﴿: الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهلهم يوم القيامة، وفاتهم النعيم المقيم، وحصلوا على العذاب الأليم، وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجبر عليه، وقلبه مطمئن بالإيمان راغب فيه؛ فإنه لا حرج عليه ولا إثم، ويجوز له النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها.

ودل ذلك على أن كلام المكروه على الطلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء أو سائر العقود أنه لا عبرة به ولا يترتب عليه حكم شرعي؛ لأنه إذا لم يعاقب على كلمة الكفر إذا أكره عليها؛ فغيرها من باب أولى وأحرى.

﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [١١٦] ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَدِّدُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُؤْتَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [١١٧].

﴿ ١١٦ ﴾ أي: ثم إن ربك: الذي ربي عباده المخلصين بلطفه وإحسانه لغفور رحيم لمن هاجر في سبيله، وخلي دياره

سورة النحل

النحل

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ مُّجْدِلَةٌ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ﴿١١٤﴾ وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيْبَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٥﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُوْنَ ﴿١١٦﴾ فَكَلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ ﴿١١٧﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلَ لَيْغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَيْتَ اللَّهُ عَقُوْرٌ رَّجِيْمٌ ﴿١١٨﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلٰلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٩﴾ مَتَّعَ قَلِيْلٌ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿١٢٠﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلٍ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٢١﴾

٢٨٠

اللَّهُ بِهِ ۖ فَمَنِ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَيْتَ اللَّهُ عَقُوْرٌ رَّجِيْمٌ ﴿١١٤﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلٰلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٥﴾ مَتَّعَ قَلِيْلٌ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿١١٦﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلٍ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

﴿١١٤﴾ يأمر تعالى عباده بأكل ما رزقهم الله من الحيوانات والحبوب والثمار وغيرها. ﴿حَلٰلًا طَيِّبًا﴾؛ أي: حالة كونها متصفة بهذين الوصفين؛ بحيث لا تكون مما حرم الله أو أترأ من غضب ونحوه؛ فتمتعوا بما خلق الله لكم من غير إسراف ولا تعدُّ. ﴿وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾؛ بالاعتراف بها بالقلب، والثناء على الله بها، وصرفها في طاعة الله. ﴿إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ﴾؛ أي: إن كنتم مخلصين له العبادة؛ فلا تشكروا إلا إياه، ولا تنسوا المنعم.

﴿١١٥﴾ ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ﴾؛ الأشياء المضرة تنزيهاً لكم، وذلك: كـ ﴿الْمَيْتَةَ﴾، ويدخل في ذلك كل ما كان موته على غير ذكاة مشروعة، ويسشى من ذلك ميتة الجراد والسّمك. ﴿وَالدَّمَ﴾؛ المسفوح، وأما ما يبقى في العروق واللحم؛ فلا يضر. ﴿وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ﴾؛ لبقذارته وخبثه، وذلك

شامل للحمه وشحمه وجميع أجزائه. ﴿وَمَا أَهْلَ لَيْغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾؛ كالذي يذبح للأصنام والقبور ونحوها؛ لأنه مقصود به الشرك. ﴿فَمَنِ أَضْطَرَّ﴾؛ إلى شيء من المحرمات؛ بأن حملته الضرورة وخاف إن لم يأكل أن يهلك؛ فلا جناح عليه إذا لم يكن باغياً أو عادياً؛ أي: إذا لم يرد أكل المحرم، وهو غير مضطر ولا متعدُّ الحلال إلى الحرام أو متجاوز لما زاد على قدر الضرورة؛ فهذا الذي حرّمه الله من المباحات.

﴿١١٦﴾ ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلٰلٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾؛ أي: لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم كذباً وافتراء على الله وتقولاً عليه؛ ﴿لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾؛ لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا بد أن يظهر الله خزيهم.

﴿١١٧﴾ ﴿وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾؛ فإنه ﴿مَتَّعَ قَلِيْلٌ﴾؛ ومصيرهم إلى النار، ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ﴾.

﴿١١٨﴾ فالله تعالى ما حرم علينا إلا الخبيثات تفضلاً منه وصيانة عن كل مستقذر، وأما الذين هادوا؛ فحرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بسبب ظلمهم عقوبة لهم؛ كما قصه في سورة الأنعام في قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا كَلَّ ذِي طُفْرٍ وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْفَنَرِ حَرَمًا عَلَيْهِمْ شُحُوْمُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ طُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَاكِي أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِظَهْرٍ ذَلِكَ جَزَيْتَهُمْ بِبِعْتِهِمْ وَإِنَّا لَصٰدِقُوْنَ﴾ ﴿١١٩﴾ [الأنعام: ١٤٦].

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾ ﴿١٢٠﴾

﴿١١٩﴾ وهذا حرض منه لعباده على التوبة ودعوة لهم إلى الإنابة، فأخبر أن من عمل سوءاً ﴿بِجَهْلَةٍ﴾؛ بعاقبة ما تجني عليه، ولو كان متعمداً للذنب؛ فإنه لا بد أن ينقص ما في قلبه من العلم وقت مقارفة الذنب؛ فإذا تاب وأصلح بأن ترك الذنب وندم

عليه وأصلح أعماله؛ فإن الله يغفر له ويرحمه ويتقبل توبته ويعيده إلى حالته الأولى أو أعلى منها.

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ﴿١٢٠﴾ شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ أَحْبَبْنَاهُ وَهَدَدْنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾ وَأَعَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾ .

﴿١٢٠﴾ يخبر تعالى عما فضل به خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخصه به من الفضائل العالية والمناقب الكاملة، فقال: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾؛ أي: إمامًا جامعًا لخصال الخير هاديًا مهديًا، ﴿ قَانِتًا لِلَّهِ ﴾؛ أي: مديمًا لطاعة ربه مخلصًا له الدين، ﴿ حَنِيفًا ﴾: مقبلًا على الله بالمحبة والإنابة والعبودية، معرضًا عن سواه. ﴿ وَلَوْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ﴿١٢١﴾: في قوله وعمله وجميع أحواله؛ لأنه إمام الموحدين الحنفاء.

﴿١٢٢﴾ ﴿ شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ ﴾؛ أي: آتاه الله في الدنيا حسنة، وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة، فقام بشكرها، فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة أن ﴿ أَحْبَبْنَاهُ ﴾ ربه واختصه بخلته وجعله من صفوة خلقه وخيار عباده المقربين. ﴿ وَهَدَدْنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ﴿١٢٣﴾: في علمه وعمله، فعلم بالحق وآثره على غيره.

﴿ وَأَعَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾: رزقًا واسعًا، وزوجة حسناء، وذرية صالحين، وأخلاقًا مرضية. ﴿ وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ﴿١٢٤﴾: الذين لهم المنازل العالية والقرب العظيم من الله تعالى.

﴿١٢٣﴾ ومن أعظم فضائله أن الله أوحى لسيد الخلق وأكملهم أن يتبع ملة إبراهيم ويقنط به هو وأمه.

﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ ﴿١٢٤﴾ .

﴿١٢٤﴾ يقول تعالى: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ ﴾؛ أي: فرضًا ﴿ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾: حين ضلوا عن يوم الجمعة، وهم اليهود، فصار اختلافهم سببًا لأن يجب عليهم في السبت احترامه وتعظيمه، وإلا؛ فالفضيلة الحقيقية ليوم الجمعة، الذي هدى الله هذه الأمة إليه.

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ ﴿١٢٥﴾: فبين لهم المحق من المبطل والمستحق للثواب ممن استحق العقاب.

﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمُ بِاللِّغِيِّ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ ﴿١٢٥﴾ .

﴿١٢٥﴾ أي: ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح، ﴿ بِالْحُكْمَةِ ﴾؛ أي: كل أحد على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده، ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل، والبداة بالأهم

صَبِقَ ﴿١٢٧﴾؛ أي: شدة وحر ج ﴿مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾ ﴿١٢٧﴾: فإن مكرهم عائد إليهم، وأنت من المتقين المحسنين، والله مع المتقين المحسنين بعونه وتوفيقه وتسديده، وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصي، وأحسنوا في عبادة الله؛ بأن عبدوا الله كأنهم يرونه؛ فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، والإحسان إلى الخلق يبذل النفع لهم من كل وجه. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المحسنين.

تم تفسير سورة النحل. ولله الحمد والمنة.

تفسير سورة بني إسرائيل

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْأَيْنَانِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ﴿١﴾.

﴿١﴾ ينزه تعالى نفسه المقدسة ويعظمها لأن له الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة التي من جملتها أنه ﴿أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾: ورسوله محمد ﷺ، ﴿مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾: الذي هو أجل المساجد على الإطلاق، ﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾: الذي هو من المساجد الفاضلة، وهو محل الأنبياء، فأسرى به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدًا، ورجع في ليلته، وأراه الله من آياته ما ازداد به هدى وبصيرة وثباتًا وفرقانًا، وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه؛ حيث يسره لليسرى في جميع أموره، وخوله نعمًا فاق بها الأولين والآخرين. وظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليل، وأنه من نفس المسجد الحرام، لكن ثبت في الصحيح أنه أسرى به من بيت أم هانئ؛ فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم؛ فكله تضاعف فيه العبادة كتضاعفها في نفس المسجد، وأن الإسراء بروحه وجسده معًا، وإلا لم يكن في ذلك آية كبرى ومنقبة عظيمة.

وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ في الإسراء وذكر تفاصيل ما رأى، وأنه أسرى به إلى بيت المقدس، ثم عرج به من هناك إلى السماوات حتى وصل إلى ما فوق

فالأهم، وبالأقرب إلى الأذهان والفهم، وبما يكون قبوله أتم، وبالرفق واللين؛ فإن انقاد بالحكمة، وإلا؛ فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة، وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب: إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها والنواهي من المضار وتعدادها، وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به، وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل؛ فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق، أو كان داعية إلى الباطل؛ فيجادل بالتي هي أحسن، وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلاً ونقلًا، ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها؛ فإنه أقرب إلى حصول المقصود والأ تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها ولا تحصل الفائدة منها، بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها. وقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾؛ علم السبب الذي أداه إلى الضلال، وعلم أعماله المترتبة على ضلالته، وسيجازيه عليها. ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِأَلْمُهَيْتِينَ﴾ ﴿١٢٥﴾: علم أنهم يصلحون للهداية فهداهم، ثم من عليهم فاجتباهم.

﴿وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ ﴿١٢٦﴾ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي صَبِقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ ﴿١٢٨﴾.

﴿١٢٦﴾ يقول تعالى مبيحًا للعدل ونادبًا للفضل والإحسان: ﴿وَإِن عَاقَبْتُمْ﴾: من أساء إليكم بالقول والفعل، ﴿فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾: من غير زيادة منكم على ما أجراه معكم. ﴿وَلَئِن صَبَرْتُمْ﴾: عن المعاقبة وعفوتهم عن جرمهم، ﴿لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ ﴿١٢٦﴾: من الاستغناء، وما عند الله خير لكم وأحسن عاقبة؛ كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠].

﴿١٢٧﴾ ثم أمر رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله والاستعانة بالله على ذلك وعدم الاتكال على النفس، فقال: ﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾: هو الذي يعينك عليه ويثبتك. ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾: إذا دعوتهم فلم تر منهم قبولًا لدعوتك؛ فإن الحزن لا يجدي عليك شيئًا. ﴿وَلَا تَكُ فِي

سورة الإسراء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١﴾ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلاً ﴿٢﴾ ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿٣﴾ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤﴾ فِإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولَى بَاسٍ شَدِيدِ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥﴾ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾ إِنَّ أَحْسَنَهُمْ أَحْسَنُ لِنَفْسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فِإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْأُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّأُوا مَا عَلَوُا تَبَرُّرًا ﴿٧﴾

٢٨٢

السموات العلى، ورأى الجنة والنار، والأنبياء على مراتبهم، وفرض عليه الصلوات خمسين، ثم ما زال يراجع ربه بإشارة موسى الكليم حتى صارت خمسا في الفعل وخمسين في الأجر والثواب، وحاز من المفاجر تلك الليلة هو وأمه ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل. وذكره هنا وفي مقام الإنزال للقرآن ومقام التحدي بصفة العبودية؛ لأنه نال هذه المقامات الكبار بتكميله لعبودية ربه.

وقوله: ﴿الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ﴾؛ أي: بكثرة الأشجار والأنهار والخشب الدائم، ومن بركته تفضيله على غيره من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة، وأنه يطلب شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه، وأن الله اختصه محلا لكثير من أنبيائه وأصفيائه.

﴿وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلاً﴾ ﴿٢﴾ ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿٣﴾ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤﴾ فِإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولَى بَاسٍ شَدِيدِ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥﴾ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾ إِنَّ أَحْسَنَهُمْ أَحْسَنُ لِنَفْسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فِإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْأُوا مَا عَلَوُا تَبَرُّرًا ﴿٧﴾ حَصِيرًا ﴿٨﴾

كثيرا ما يقرن الباري بين نبوة محمد ﷺ ونبوة موسى ﷺ وبين كتابيهما وشرعيتيهما؛ لأن كتابيهما أفضل الكتب، وشرعيتيهما أكمل الشرائع، ونبوتيهما أعلى النبوات، وأتباعهما أكثر المؤمنين، ولهذا قال هنا: ﴿وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾: الذي هو التوراة، ﴿وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾: يهتدون به في ظلمات الجهل إلى العلم بالحق. ﴿أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلاً﴾؛ أي: قلنا لهم ذلك، وأنزلنا إليهم الكتاب لذلك؛ ليعبدوا الله وحده، وينيوا إليه، ويتخذوه وحده وكيلا ومدبرا لهم في أمر دينهم ودنياهم، ولا يتعلقوا بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون شيئا ولا يتفونهم بشيء.

﴿ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾؛ أي: يا ذرية من مننا عليهم وحملناهم مع نوح. ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾: ففيه التنويه بالثناء على نوح عليه السلام بقيامه بشكر الله واتصافه بذلك، والحث لذريته أن يقتدوا به في شكره ويتابعوه عليه، وأن يتذكروا نعمة الله عليهم إذ أباهم، واستخلفهم في الأرض، وأغرق غيرهم.

﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾؛ أي: تقدمنا وعهدنا إليهم وأخبرناهم في كتابهم أنهم لا بد أن يقع منهم إفساد في الأرض مرتين بعمل المعاصي والبطر لنعم الله والعلو في الأرض والتكبر فيها، وأنه إذا وقع واحدة منهما؛ سلط الله عليهم الأعداء وانتقم منهم، وهذا تحذير لهم وإنذار لعلمهم يرجعون فيتذكرون.

﴿فِإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا﴾؛ أي: أولى المرتين اللتين يفسدون فيهما؛ أي: إذا وقع منهم ذلك الفساد، ﴿بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ﴾: بعثنا قديرا وسلطنا عليكم تسليطا كونيا جزائيا، ﴿عِبَادًا لَّنَا أُولَى بَاسٍ شَدِيدِ﴾؛ أي: ذوي شجاعة وعدد وعدة، فنصرهم الله

عليكم، فقتلوكم وَسَبَّوْا أولادكم ونهبوا أموالكم، وجاسوا خلال دياركم فهتكوا الدور، ودخلوا المسجد الحرام، وأفسدوه. ﴿وَكَانَ وَعَدَا مَفْعُولًا ٥﴾: لا بد من وقوعه لوجود سببه منهم. واختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المسلطين؛ إلا أنهم اتفقوا على أنهم قوم كفار: إما من أهل العراق، أو الجزيرة، أو غيرها؛ سلطهم الله على بني إسرائيل لما كثرت فيهم المعاصي وتركوا كثيرًا من شريعتهم وطغوا في الأرض.

﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ﴾؛ أي: على هؤلاء الذين سلطوا عليكم فأجلبتوهم من دياركم، ﴿وَأَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ﴾؛ أي: أكثرنا أرزاقكم وكثرناكم وقويناكم عليهم، ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ٦﴾: منهم، وذلك بسبب إحسانكم وخضوعكم لله.

﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾: لأن النفع عائد إليكم حتى في الدنيا كما شاهدتم من انتصاركم على أعدائكم. ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾؛ أي: فلا نفسكم يعود الضرر؛ كما أراكم الله من تسليط الأعداء. ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ﴾؛ أي: المرة الآخرة التي تفسدون فيها في الأرض؛ سلطنا أيضًا عليكم الأعداء، ﴿لِيَسْتَوُوا وَجُوهَكُمْ﴾: بانتصارهم عليكم وسيبكم، ﴿وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾: يفتخروا

والمراد بالمسجد مسجد بيت المقدس، ﴿وَلِيُتَبَرَّوْا﴾؛ أي: يخرّبوا ويدمروا ﴿مَا عَلَوْا﴾: عليه ﴿تَسْبِيرًا ٧﴾: فيخربوا بيوتكم ومساجدكم وحررتكم.

﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ﴾: فبدليل لكم الكرة عليهم، فرحمهم وجعل لهم الدولة وتوعدهم على المعاصي، فقال: ﴿وَإِنْ عُدْتُمْ﴾: إلى الإفساد في الأرض، ﴿عُدْنَا﴾: إلى عقوبتكم، فعادوا لذلك، فسلط الله عليهم رسوله محمدًا ﷺ، فانتقم الله به منهم؛ فهذا جزاء الدنيا، وما عند الله من النكال أعظم وأشنع، ولهذا قال: ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ٨﴾: يصلونها ويلازمونها لا يخرجون منها أبدًا. وفي هذه الآيات التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي؛ لثلاث يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل؛ فسنة الله واحدة لا تبدل ولا تغير، ومن نظر إلى تسليط الكفرة على المسلمين والظلمة؛ عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبة لهم، وأنهم إذا أقاموا كتاب الله وسنة رسوله؛ مكن لهم في الأرض، ونصرهم على أعدائهم.

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ٩﴾ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠﴾.

﴿٩﴾، ﴿١٠﴾ يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنه ﴿يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾؛ أي: أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق؛ فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن؛ كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع الأمور. ﴿وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾: من الواجبات والسنن، ﴿أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾: أعد الله لهم في دار كرامته لا يعلم وصفه إلا هو. ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠﴾؛ فالقرآن مشتمل على البشارة والندارة وذكر الأسباب التي تنال بها البشارة، وهو الإيمان والعمل الصالح، والتي تستحق بها الندارة، وهو ضد ذلك.

﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ مَجْجُولًا ١١﴾.

سورة الإسراء
عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عَدَاً وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ٨
إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ٩
وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠
وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ مَجْجُولًا ١١
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَحَوْنًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضَلْنَاهُ تَفْصِيلًا ١٢
وَكَُلُّ إِنْسَانٍ لَّزِمَتَهُ طَبْعُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخِرَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ١٣
أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٤
مَنْ أَهْتَدَىٰ فَأَتَمَّا يَهْدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَلَا مَحَابِلَ عَلَيْهِمْ وَلَا نُزْرٌ وَأَزْرُهُ وَزُرٌّ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ١٥
وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ١٦
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ١٧

ذنب أحد، ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشر، والله تعالى أعدل العادلين، لا يعذب أحدًا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة، وأما من انقاد للحجة أو لم تبلغه حجة الله تعالى؛ فإن الله تعالى لا يعذب به. استدل بهذه الآية على أن أهل الفترات وأطفال المشركين لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولاً؛ لأنه منزه عن الظلم.

﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ لِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾ ۞

﴿١٦﴾ يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى الظالمة ويستأصلها بالعذاب؛ أمر مترفيها أمرًا قدريًا، ففسقوا فيها، واشتد طغيانهم؛ ﴿فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ﴾؛ أي: كلمة العذاب التي لا مرد لها؛ ﴿فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ ﴿١٧﴾ ۞

﴿١٧﴾ وهؤلاء أمم كثيرة أبادهم الله بالعذاب من بعد قوم نوح؛ كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممن عاقبهم الله لما كثر بغيمهم واشتد كفرهم؛ أنزل الله بهم عقابه العظيم. ﴿وَكَفَىٰ لِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ ﴿١٧﴾ ۞: فلا يخافوا منه ظلمًا، وأنه يعاقبهم على ما عملوه.

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَدْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كَلَّا نُمَدِّدُ هُنَّ وَأَنْزَلْنَا مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾ أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ الْكِبْرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾ ۞

﴿١٨﴾ يخبر تعالى أن ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ﴾: الدنيا ﴿الْعَاجِلَةَ﴾ المنقضية الزائلة، فعمل لها وسعى، ونسي المبتدى أو المستهى: أن الله يجعل له من حطامها ومتاعها ما يشاؤه ويريده، مما كتب الله له في اللوح المحفوظ، ولكنه متاع غير نافع ولا دائم له، ثم يجعل له في الآخرة ﴿جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا﴾؛ أي: يباشر عذابها، ﴿مَدْمُومًا مَدْحُورًا﴾ ﴿١٨﴾ ۞؛ أي: في حالة الخزي والفضيحة والدم من الله ومن خلقه والبعد عن رحمة الله، فيجمع له بين العذاب والفضيحة.

﴿١٩﴾ ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ﴾: فرضيها وآثرها على الدنيا، ﴿وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا﴾: الذي دعت إليه الكتب السماوية

﴿١١﴾ وهذا من جهل الإنسان وعجلته؛ حيث يدعو على نفسه وأولاده بالشر عند الغضب، ويبادر بذلك الدعاء كما يبادر بالدعاء في الخير، ولكن الله من لطفه يستجيب له في الخير ولا يستجيب له بالشر، ﴿وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَسْرَرًا اسْتَعْتَجَلُوهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ﴾ [يونس: ١١].

﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَحَوْنًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِنَبْتَغُوا فَضْلًا مِمَّنْ رَزَقَهُمْ وَنَلْعَلُمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضْلُنَا نَفْصِيلًا ﴿١٢﴾ ۞

﴿١٢﴾ يقول تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ﴾؛ أي: دالتين على كمال قدرة الله وسعة رحمته وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ﴿فَحَوْنًا آيَةَ اللَّيْلِ﴾؛ أي: جعلناه مظلمًا للسكون فيه والراحة. ﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾؛ أي: مضيئة، ﴿لِنَبْتَغُوا فَضْلًا مِمَّنْ رَزَقَهُمْ﴾: في معاشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم، ﴿وَنَلْعَلُمُوا﴾: بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر ﴿عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ﴾: فتبنون عليها ما تشاءون من مصالحكم. ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَضْلُنَا نَفْصِيلًا﴾ ﴿١٢﴾ ۞؛ أي: بينا الآيات، وصرفناه لتمييز الأشياء، ويتبين الحق من الباطل؛ كما قال تعالى: ﴿مَا فَارَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨].

﴿ وَكُلُّ إِسْنِ الْأَزْمَنِ طَوْرُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴿١٣﴾ أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾ ۞

﴿١٣﴾، ﴿١٤﴾ وهذا إخبار عن كمال عدله أن كل إنسان يلزمه طائره في عنقه؛ أي: ما عمل من خير وشر يجعله الله ملازمًا له لا يتعداه إلى غيره؛ فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره بعمله. ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا﴾ ﴿١٣﴾ ۞: فيه عمله من الخير والشر حاضرًا صغيره وكبيره، ويقال له: ﴿أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ ﴿١٤﴾ ۞: وهذا من أعظم العدل والإنصاف أن يقال للعبد: حاسب نفسك؛ ليعرف ما عليه من الحق الموجب للعقاب.

﴿ مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرْ وَأُزِرْ وَزِرْ أَخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ ۞

﴿١٥﴾ أي: هداية كل أحد وضلاله لنفسه. لا يحمل أحد

والآثار النبوية، فعمل بذلك على قدر إمكانه، ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ﴿فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾: أي: مقبولاً مني مدحراً، لهم أجرهم وثوابهم عند ربهم.

﴿٢٠﴾ ومع هذا؛ فلا يفوتهم نصيبهم من الدنيا؛ فكلاً يمدد الله منها؛ لأنه عطاؤه وإحسانه. ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾: أي: ممنوعاً من أحد، بل جميع الخلق راتعون بفضله وإحسانه.

﴿٢١﴾ ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾: في الدنيا بسعة الأرزاق وقلتها، واليسر والعسر، والعلم والجهل، والعقل والسفه، وغير ذلك من الأمور التي فضل الله العباد بعضهم على بعض بها. ﴿وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾: فلا نسبة لنعيم الدنيا ولذاتها إلى الآخرة بوجه من الوجوه؛ فكم بين من هو في الغرف العاليات واللذات المتنوعات والسرور والخيرات والأفراح ممن هو يتقلب في الجحيم، ويعذب بالعذاب الأليم، وقد حل عليه سخط الرب الرحيم، وكل من الدارين بين أهلها من التفاوت ما لا يمكن أحداً عدّه.

﴿لَا يَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا مَحْدُولًا﴾: ﴿٢٢﴾

﴿٢٢﴾ أي: لا تعتقد أن أحداً من المخلوقين يستحق شيئاً من العبادة، ولا تشرك بالله أحداً منهم؛ فإن ذلك داع للذم والخذلان؛ فالله وملائكته ورسله قد نهوا عن الشرك، وذموا من عمله أشد الذم، ورتبوا عليه من الأسماء المذمومة والأوصاف المقبوحة ما كان به متعاطيه أشنع الخلق وصفاً وأقبحهم نعتاً، وله من الخذلان في أمر دينه ودنياه بحسب ما تركه من التعلق بربه؛ فمن تعلق بغيره؛ فهو مخذول قد وكل إلى من تعلق به، ولا أحد من الخلق ينفع أحداً إلا بإذن الله؛ وكما أن من جعل مع الله إلهاً آخر له الذم والخذلان؛ فمن وحده وأخلص دينه لله، وتعلق به دون غيره؛ فإنه محمودٌ معانٍ في جميع أحواله.

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا نَهْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾: ﴿٢٣﴾ وأخفّضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾: ﴿٢٤﴾

﴿٢٣﴾ لما نهى تعالى عن الشرك به؛ أمر بالتوحيد، فقال: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾: قضاء ديننا، وأمر أمراً شرعياً ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا﴾: أحداً من أهل الأرض والسماوات الأحياء والأموات، ﴿إِلَّا إِيَّاهُ﴾: لأنه الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعظمها، على وجه لا يشبهه أحد من خلقه، وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة، الدافع لجميع النقم، الخالق، الرازق، المدبر لجميع الأمور؛ فهو المتفرد بذلك كله، وغيره ليس له من ذلك شيء. ثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين، فقال: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾؛ أي: أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القولية والفعلية؛ لأنهما سبب وجود العبد، ولهما من المحبة للولد والإحسان إليه، والقرب ما يقتضي تأكيد الحق ووجوب البر. ﴿إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا﴾؛ أي: إذا وصلا إلى هذه السن التي تضعف فيها قواهما ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف، ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ﴾: وهذا أدنى مراتب الأذى، نيه به على ما سواه، والمعنى: لا تؤذيهما أدنى أذية، ﴿وَلَا نَهْرُهُمَا﴾؛ أي: تزجرهما وتتكلم لهما كلاماً خشناً، ﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾: ﴿٢٤﴾ بلفظ يجانه، وتأدب وتلطف بكلام لين حسن يلد على قلوبهما، وتطمئن به نفوسهما، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان.

سورة الإسراء
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلُّهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كَلَّا نُمَدِّهُنَّ هُنَّ وَأَنْهَرْنَهُنَّ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْنَهُنَّ الْمَنَّانَ ﴿٢٠﴾ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢١﴾ أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢٢﴾ لَا يَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا مَحْدُولًا ﴿٢٣﴾ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا نَهْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٤﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٥﴾ رَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُولَئِكَ عُقُوبًا ﴿٢٦﴾ وَمَاتَ ذَا الْقَرْنَيْنِ حَقًّا وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا نُبِذَ رَبُّدِيمًا ﴿٢٧﴾ إِنْ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٨﴾

﴿٢٤﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴿٢٤﴾؛ أي: تواضع لهما ذلاً لهما ورحمة واحتساباً للأجر، لا لأجل الخوف منهما أو الرجاء لهما لهما ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليها العبد. ﴿وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا﴾؛ أي: ادع لهما بالرحمة أحياء وأمواتاً؛ جزاء على تربيتهما إياك صغيراً. وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية؛ ازداد الحق. وكذلك من تولى تربية الإنسان في دينه وديناه تربية صالحة غير الأبوين؛ فإن له على من رباها حق التربية.

﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّلِينَ غَفُورًا ﴿٢٥﴾.

﴿٢٥﴾ أي: ربكم تعالى مطلع على ما أكتته سرائركم من خير وشر، وهو لا ينظر إلى أعمالكم وأبدانكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الخير والشر. ﴿إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ﴾: بأن تكون إراداتكم ومقاصدكم دائرة على مرضاة الله، ورجبتكم فيما يقربكم إليه، وليس في قلوبكم إرادات مستقرة لغير الله. ﴿فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّلِينَ﴾؛ أي: الرجاعين إليه في جميع الأوقات؛ ﴿غَفُورًا﴾ ﴿٢٥﴾: فمن اطلع الله على قلبه، وعلم أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه ومحبهته ومحبة ما يقرب إليه؛ فإنه وإن جرى منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطباع البشرية؛ فإن الله يعفو عنه، ويغفر له الأمور العارضة غير المستقرة.

﴿وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ وَإِنَّمَا تَعْرَضَنَّهُمْ لِيَتَغَاءَ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾.

﴿٢٦﴾، ﴿٢٧﴾ يقول تعالى: ﴿وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾: من البر والإكرام الواجب والمسنون، وذلك الحق يتفاوت بتفاوت الأحوال والأقارب والحاجة وعدمها والأزمنة، ﴿وَالْمِسْكِينَ﴾: آتة حقه من الزكاة ومن غيرها؛ لتزول مسكته، ﴿وَابْنَ السَّبِيلِ﴾: وهو الغريب المنقطع به عن بلده، فيعطى الجميع من المال، على وجه لا يضر المعطي، ولا يكون زائداً على المقدار اللائق؛ فإن ذلك تبذير، قد نهى الله عنه وأخبر: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ﴾: لأن الشيطان لا يدعو إلا إلى كل خصلة ذميمة، فيدعو الإنسان إلى البخل والإمساك؛ فإذا عصاه؛ دعاه إلى الإسراف والتبذير، والله تعالى إنما يأمر بأعدل الأمور وأقسطها، ويمدح عليه؛ كما في قوله عن عباد الرحمن الأبرار: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿الفرقان: ٦٧﴾.

﴿٢٨﴾، ﴿٢٩﴾ وقال هنا: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾: كناية عن شدة الإمساك والبخل، ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾: فتنتق فيما لا ينبغي أو زيادة على ما ينبغي، ﴿فَتَقْعُدَ﴾: إن فعلت ذلك ﴿مَلُومًا﴾؛ أي: تلام على ما فعلت، ﴿مَّحْسُورًا﴾ ﴿٢٩﴾؛ أي: حاسر اليد فارغها؛ فلا بقي ما في يدك من المال، ولا خلفه مدح وثناء.

وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى مع القدرة والغنى، فأما مع العدم أو تعسر النفقة الحاضرة؛ فأمر تعالى أن يُردوا رداً جميلاً، فقال: ﴿وَإِنَّمَا تَعْرَضَنَّهُمْ لِيَتَغَاءَ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا﴾؛ أي: تعرض عن إعطائهم إلى وقت آخر ترجو فيه من الله تيسير الأمر. ﴿فَقُلْ

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾ ﴿٣١﴾

﴿٣١﴾ وهذا شامل لكل نفس حرم الله قتلها من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد ومسلم وكافر له عهد، ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾: كالتفلس بالنفوس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والباغي في حال بغيه إذا لم يدافع إلا بالقتل. ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾؛ أي: بغير حق، ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ﴾: وهو أقرب عصباته وورثته إليه ﴿سُلْطَانًا﴾؛ أي: حجة ظاهرة على القصاص من القاتل، وجعلنا له أيضًا تسلطًا قدرًا على ذلك، وذلك حين تجتمع الشروط الموجبة للقصاص؛ كالعمد العدوان، والمكافأة. ﴿فَلَا يَسْرِفُ﴾: الولي ﴿فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ ﴿٣٢﴾: الإسراف مجاوزة الحد: إما أن يمثل بالقاتل، أو يقتله بغير ما قتل به، أو يقتل غير القاتل. وفي هذه الآية دليل إلى أن الحق في القتل للولي؛ فلا يقتص إلا بإذنه، وإن عفا؛ سقط القصاص، وأن ولي المقتول يعينه الله على القاتل ومن أعانه، حتى يتمكن من قتله.

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَتْ مَسْئُولًا ﴾ ﴿٣٢﴾

﴿٣٢﴾ وهذا من لطفه ورحمته باليتيم الذي فقد والده وهو صغير غير عارف بمصلحة نفسه ولا قائم بها أن أمر أوليائه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وآلا يقربوه ﴿إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾: من التجارة فيه وعدم تعريضه للأخطار والحرص على تميته، وذلك ممتد إلى أن يبلغ التيمم ﴿أَشُدَّهُ﴾؛ أي: بلوغه وعقله ورشده؛ فإذا بلغ أشده؛ زالت عنه الولاية، وصار ولي نفسه، ودفع إليه ماله؛ كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْعُوهُمْ لِآيَاتِهِمْ ۖ آمْرًا لَهُمْ﴾ [النساء: ٦]، ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾: الذي عاهدتم الله عليه، والذي عاهدتم الخلق عليه. ﴿إِنَّ الْعَهْدَ كَانَتْ مَسْئُولًا﴾ ﴿٣٣﴾؛ أي: مسئولين عن الوفاء به وعدمه؛ فإن وفيتم؛ فلکم الثواب الجزيل، وإن لم تفوا؛ فعليكم الإثم العظيم.

﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنتُمْ وَرَثًا بِالْقِسْطِ ۗ أَلَمْ تَقْبَلُوا ذَلِكَ خَيْرًا وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ ﴿٣٣﴾

﴿٣٣﴾ وهذا أمر بالعدل وإيفاء المكايل والموازين بالقسط من غير بخس ولا نقص. ويؤخذ من عموم المعنى، النهي

لَهُمْ قَوْلًا مَّسْئُورًا ﴿٣٤﴾؛ أي: لطيفًا برفق ووعد بالجميل عند سئوح الفرصة واعتذار بعدم الإمكان في الوقت الحاضر؛ لينقلبوا عنك مطمئنة خواطرهم؛ كما قال تعالى: ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٣]؛ وهذا أيضًا من لطف الله تعالى بالعباد، أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه؛ لأن انتظار ذلك عبادة، وكذلك وعدهم بالصدقة والمعروف عند التيسر عبادة حاضرة؛ لأن الهم بفعل الحسنة حسنة، ولهذا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، وينوي فعل ما لم يقدر عليه ليثاب على ذلك، ولعل الله يسر له بسبب رجائه.

﴿٣٤﴾ ثم أخبر تعالى أن الله ﴿يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾: من عباده ويقدره ويضيقه على من يشاء حكمة منه. ﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ ﴿٣٥﴾: فيجزئهم على ما يعلمه صالحًا لهم، ويدبرهم بلطفه وكرمه.

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَقْتُلَهُمْ كَانَتْ خَطَاً كَبِيرًا ﴾ ﴿٣٥﴾

﴿٣٥﴾ وهذا من رحمته بعباده؛ حيث كان أرحم بهم من والديهم، فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفًا من الفقر والإملاق، وتكفل برزق الجميع، وأخبر أن: ﴿قَتْلُهُمْ كَانَتْ خَطَاً كَبِيرًا﴾ ﴿٣٦﴾؛ أي: من أعظم كبائر الذنوب؛ لزوال الرحمة من القلب، والعقوق العظيم، والتجرؤ على قتل الأطفال الذين لم يجرمهم ذنب ولا معصية.

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ ﴿٣٦﴾

﴿٣٦﴾ والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله؛ لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه؛ فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، خصوصًا هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه، ووصف الله الزنا وقبحه بأنه ﴿كَانَ فَحْشَةً﴾؛ أي: إنما يستفحش في الشرع والعقل والفطر؛ لتضمنه التجرؤ على الحرمة في حق الله وحق المرأة وحق أهلها أو زوجها وإفساد الفراش واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد. وقوله: ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ ﴿٣٧﴾؛ أي: بش السبيل سبيل من تجرأ على هذا الذنب العظيم.

عن كل غش في ثمن أو مئمن أو معقود عليه، والأمر بالنصح والصدق في المعاملة. ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ﴾: من عدمه، ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (٣٥)؛ أي: أحسن عاقبة، به يسلم العبد من التبعات، وبه تنزل البركة.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (٣٦).

(٣٦) أي: ولا تتبع ما ليس لك به علم، بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله؛ فلا تظن ذلك يذهب لا لك ولا عليك. ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (٣٦)؛ فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسئول عما قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن يعد للسؤال جوابًا، وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله، وإخلاص الدين له، وكفها عما يكرهه الله تعالى.

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْمًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ (٣٧) كل ذلك كان سببته عند ربك مكروهاً (٣٨) ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فلتقن في جهنم ملوماً مدحوراً (٣٩).

(٣٧) يقول تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْمًا﴾؛ أي: كبيراً وتبهاً وبطرًا متكبراً على الحق ومتعاطماً على الخلق. ﴿إِنَّكَ﴾: في فعلك ذلك ﴿لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ (٣٧)؛ في تكبرك، بل تكون حقيراً عند الله، ومحتقراً عند الخلق، مبغوضاً، ممقوتاً، قد اكتسبت شر الأخلاق، واكتسبت بأرذلها، من غير إدراك لبعض ما تروم.

(٣٨) ﴿كُلُّ ذَلِكَ﴾: المذكور الذي نهى الله عنه فيما تقدم من قوله: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾، والنهي عن عقوق الوالدين، وما عطف على ذلك، ﴿كَانَ سَبَبُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ (٣٨)؛ أي: كل ذلك يسوء العاملين ويضرهم، والله تعالى يكرهه ويأباه.

سورة الإسراء
ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴿٣٨﴾ أَفَأَصْفَكَ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنثًا إِنَّكُمْ لَقُلُوبٌ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٠﴾ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَأَتَّبَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤١﴾ سُبْحَانَكَ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤٢﴾ تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَسْبِغْ بِهِ وَلكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾ وَإِذَا قُرَأَتْ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جِبَابًا مَّسْتُورًا ﴿٤٤﴾ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِرْتُ بِكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبُرِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٥﴾ تَحْنُ أَعْمَىٰ مِمَّا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٤٦﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٧﴾ وَقَالُوا أَيُّدًا كُنَّا عَظَمًا وَرَفْنَا أَيُّدًا لِمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٨﴾

﴿ذَلِكَ﴾ الذي بيناه ووضحناه من هذه الأحكام الجليلة، ﴿مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ﴾: فإن الحكمة الأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق والنهي عن أراذل الأخلاق وأسوأ الأعمال. وهذه الأعمال المذكورة في هذه الآيات من الحكمة العالية التي أوحاها رب العالمين لسيد المرسلين في أشرف الكتب ليأمر بها أفضل الأمم؛ فهي من الحكمة التي من أوتيتها؛ فقد أوتي خيراً كثيراً. ثم ختمها بالنهي عن عبادة غير الله كما افتتحها بذلك، فقال: ﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ﴾؛ أي: خالدًا مخلدًا؛ فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار. ﴿مَلُومًا مَدْحُورًا﴾ (٣٨)؛ أي: قد لحقتك اللاتمة واللعنة والذم من الله وملائكته والناس أجمعين.

﴿أَفَأَصْفَكَ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنثًا إِنَّكُمْ لَقُلُوبٌ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ (٣٩).

(٣٩) وهذا إنكار شديد على من زعم أن الله اتخذ من خلقه بنات، فقال: ﴿أَفَأَصْفَكَ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ﴾؛ أي: اختار لكم الصفوة والقسم الكامل، ﴿وَاتَّخَذَ﴾: لنفسه ﴿مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنثًا﴾: حيث زعموا أن الملائكة بنات الله. ﴿إِنَّكُمْ لَقُلُوبٌ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ (٣٩)؛ فيه أعظم الجراءة على الله، حيث نسبتهم له الولد المتضمن لحاجته، واستغناء بعض المخلوقات عنه، وحكموا له

(٤٠) وهذا إنكار شديد على من زعم أن الله اتخذ من خلقه بنات، فقال: ﴿أَفَأَصْفَكَ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ﴾؛ أي: اختار لكم الصفوة والقسم الكامل، ﴿وَاتَّخَذَ﴾: لنفسه ﴿مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنثًا﴾: حيث زعموا أن الملائكة بنات الله. ﴿إِنَّكُمْ لَقُلُوبٌ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ (٤٠)؛ فيه أعظم الجراءة على الله، حيث نسبتهم له الولد المتضمن لحاجته، واستغناء بعض المخلوقات عنه، وحكموا له

ألهتهم التي يعبدون من دون الله مقهورة مغلوبة ليس لها من الأمر شيء؛ فلم اتخذوها وهي بهذه الحال؟! فيكون هذا كقوله تعالى: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ [المؤمنون: ٢١].

﴿ ٤١ ﴾ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ ۖ أَي: تقدس وتنزه وعلت وأوصافه، ﴿ عَمَّا يَقُولُونَ ﴾: من الشرك به واتخاذ الأنداد معه، ﴿ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾: فعلا قدره وعظم وجلت كبرياؤه التي لا تقادر أن يكون معه آلهة؛ فقد ضل من قال ذلك ضلالاً مبيناً وظلم ظلماً كبيراً، لقد تضاءلت لعظمتها المخلوقات العظيمة، وصغرت لدى كبريائه السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا بِقَضٰتِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوٰتٌ بِيَمِينِهِ ۗ ﴾ [الزمر: ٦٧]، وافترق إليه العالم العلوي والسفلي فقرا ذاتياً لا ينفك عن أحد منهم في وقت من الأوقات، هذا الفقر بجميع وجوهه؛ فقر من جهة الخلق والرزق والتدبير، وفقر من جهة الاضطرار إلى أن يكون معبودهم ومحبوبهم الذي إليه يتقربون، وإليه في كل حال يفزعون.

﴿ ٤٢ ﴾ ولهذا قال: ﴿ سُبْحٰنَ لَهٗ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ ۖ ﴾: من حيوان ناطق وغير ناطق، ومن أشجار ونبات وجامد، وحي وميت، ﴿ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾: بلسان الحال ولسان المقال، ﴿ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾؛ أي: تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لغتكم، بل يحيط بها علام الغيوب. ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾: حيث لم يعاجل بالعقوبة من قال فيه قولاً تكاد السماوات والأرض تنفطر منه وتخزله الجبال، ولكنه أمهلهم، وأنعم عليهم، وعافاهم، ورزقهم، ودعاهم إلى بابه ليتوبوا من هذا الذنب العظيم؛ ليعطيهم الثواب الجزيل، ويغفر لهم ذنبهم؛ فولوا حلمه ومغفرتة؛ لسقطت السماوات على الأرض، ولما ترك على ظهرها من دابة.

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسُورًا ﴾ [٤٣] وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولولا على أدبهم ثقورا ﴿ ٤٤ ﴾ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تنبؤنا إلا رجلاً مسحوراً ﴿ ٤٥ ﴾ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً ﴿ ٤٦ ﴾

بأردأ القسمين، وهن الإناث، وهو الذي خلقكم واصطفاكم بالذكور، فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

﴿ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْءَانِ لِيَذْكُرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴾ [٤١] قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ ءِالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ ٤٢ ﴾ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ ٤٣ ﴾ نَسِجَ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ ٤٤ ﴾.

﴿ ٤١ ﴾ يخبر تعالى أنه صرف لعباده في هذا القرآن؛ أي: نوع الأحكام ووضحها وأكثر من الأدلة والبراهين على ما دعا إليه، ووعظ وذكر لأجل أن يتذكروا ما ينفعهم فيسلكوه وما يضرهم فيدعوه، ولكن أبى أكثر الناس ﴿ إِلَّا نُفُورًا ﴾ [٤١] عن آيات الله؛ لبغضهم للحق ومحبتهم ما كانوا عليه من الباطل، حتى تعصبوا لباطلهم، ولم يعيروا آيات الله لهم سمعاً، ولا ألقواها بالآلا.

﴿ ٤٢ ﴾ ومن أعظم ما صرف فيه الآيات والأدلة التوحيد الذي هو أصل الأصول، فأمر به ونهى عن ضده وأقام عليه من الحجج العقلية والنقلية شيئاً كثيراً؛ بحيث إن من أصغى إلى بعضها لا تدع في قلبه شكاً ولا ريباً، ومن الأدلة على ذلك هذا الدليل العقلي الذي ذكره هنا، فقال: ﴿ قُلْ ﴾: للمشركين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر: ﴿ لَوْ كَانَ مَعَهُ ءِالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ ﴾؛ أي: على موجب زعمهم وافترائهم؛ ﴿ إِذَا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ [٤٢]؛ أي: لاتخذوا سبيلاً إلى الله بعبادته والإجابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة؛ فكيف يجعل العبد الفقير الذي يرى شدة افتقاره لعبودية ربه إلهاً مع الله؟! هل هذا إلا من أظلم الظلم وأسفه السفه؛ فعلى هذا المعنى تكون هذه الآية كقوله تعالى: ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتُغُونَ إِلَٰهَ رَبِّهِمُ الرَّسُولَ أُنشِئْهُمُ اقْرَبْ ﴾ [الإسراء: ٥٧]: وكقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَلْوَءَ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴾ [٧] قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يُشْبِعُنَا لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ ﴾ [الفرقان: ١٧، ١٨].

ويحتمل أن المعنى في قوله: ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ ءِالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ [٤٢]؛ أي: لطلبوا السبيل وسعوا في مغالبة الله تعالى، فإما أن يعلوا عليه فيكون من علا وقهر هو الرب الإله، فأما وقد علموا أنهم يقرون أن

﴿٤٩﴾ يخبر تعالى عن قول المنكرين للبعث وتكذيبهم به واستبعادهم بقولهم: ﴿أَوَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَّرَفْنَا﴾؛ أي: أجسادًا بالية. ﴿أَوَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ ﴿٤٩﴾؛ أي: لا يكون ذلك، وهو محال بزعمهم، فجعلوا أشد الجهل؛ حيث كذبوا رسل الله، وححدوا آيات الله، وقاسوا قدرة خالق السموات والأرض بِقُدْرِهِم الضعيفة العاجزة، فلما رأوا أن هذا ممتنع عليهم لا يقدر على ذلك؛ جعلوا قدرة الله كذلك؛ فسبحان من جعل خلقًا من خلقه يزعمون أنهم أولو العقول والألباب مثلاً في جهل أظهر الأشياء وأجلاها وأوضحها براهين وأعلاها؛ ليري عباده أنه ما تَمَّ إلا توفيقه وإعانتة أو الهلاك والضلال، ﴿رَبَّنَا لَا تُرِخْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ ﴿٥٠﴾ [آل عمران: ٨].

﴿٥١﴾، ﴿٥٢﴾ ولهذا أمر رسوله ﷺ أن يقول لهؤلاء المنكرين للبعث استبعاداً: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حديدًا﴾ ﴿٥١﴾ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْتُمُونَ؛ أي: يعظم ﴿فِي صُدُورِكُمْ﴾؛ لتسلموا بذلك - على زعمكم - من أن تنالكم قدرة الله أو تنفذ فيكم مشيئته؛ فإنكم غير معجزى الله في أي حالة تكونون وعلى أي وصف تتحولون، وليس لكم في أنفسكم تدبير في حالة الحياة وبعد الممات؛ فدعوا التدبير والتصريف لمن هو على كل شيء قدير وبكل شيء محيط. ﴿فَسَيَقُولُونَ﴾: حين تقييم عليهم الحججة في البعث: ﴿مَنْ يُبْدِئُنَا فَمَنْ لِّدَى فَطَرِكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾؛ فكما فطركم ولم تكونوا شيئاً مذكوراً؛ فإنه سيعيدكم خلقاً جديداً؛ ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ بُعِيدُهُ﴾ ﴿[الأنبياء: ١٠٤]﴾ ﴿فَسَيَقُولُونَ إِلَيْكَ رُءُوسُهُمْ﴾؛ أي: يهزونها إنكاراً وتعجباً مما قلت. ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ﴾؛ أي: متى وقت البعث الذي تزعمه على قولك؟ لا إقراراً منهم لأصل البعث، بل ذلك سفه منهم وتعجيز. ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ ﴿٥١﴾؛ فليس في تعيين وقته فائدة، وإنما الفائدة والمدار على تقريره والإقرار به وإثباته، وإلا؛ فكل ما هو آت؛ فإنه قريب.

﴿٥٢﴾ ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ﴾؛ للبعث والنشور وينفخ في الصور، ﴿فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ﴾؛ أي: تتقادون لأمره ولا تستعصون عليه. وقوله: ﴿بِحَمْدِهِ﴾؛ أي: هو المحمود تعالى على فعله، ويجزي به العباد إذا جمعهم ليوم التناد، ﴿وَتَنْظُنُونَ إِن لِّبُئْسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿٥٢﴾؛ من سرعة وقوعه، وأن الذي مر عليكم من النعيم كأنه ما كان؛ فهذا الذي يقول عنه المنكرون: متى هو؟ يندمون غاية الندم عند وروده، ويقال لهم: هذا الذي كتمت به تكذبون.

﴿٥٣﴾ يخبر تعالى عن عقوبته للمكذبين بالحق الذين ردوه وأعرضوا عنه أنه يحول بينهم وبين الإيمان، فقال: ﴿وَإِنَّا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾: الذي فيه الوعظ والتذكير والهدى والإيمان والخير والعلم الكثير؛ ﴿جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ ﴿٥٣﴾؛ يسترهم عن فهمه حقيقة وعن التحقق بحقائقه والالتقياد إلى ما يدعو إليه من الخير.

﴿٥٤﴾ ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾؛ أي: أغطية وأغشية لا يفقهون معها القرآن، بل يسمعونها سماعاً ترقم به عليهم الحججة، ﴿وَرَفَىءَ آذَانِهِمْ وَرَوَّأًا﴾؛ أي: صمماً عن سماعه، ﴿وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ﴾؛ داعياً لتوحيده، ناهياً عن الشرك به؛ ﴿وَلَوْأَنَّ عَلَى آذَانِهِمْ قُفُورًا﴾ ﴿٥٤﴾؛ من شدة بغضهم له ومحبتهم لما هم عليه من الباطل؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ ﴿٥٥﴾ [الزمر: ٤٥].

﴿٥٦﴾ ﴿مَنْ أَعْرَضَ بِمَا يَسْتَعْمُونَ بِهِ﴾؛ أي: إنما منعناهم من الارتفاع عند سماع القرآن لأننا نعلم أن مقاصدهم سيئة؛ يريدون أن يعثروا على أقل شيء ليقدحوا به، وليس استماعهم لأجل الاسترشاد وقبول الحق، وإنما هم معتمدون على عدم اتباعه، ومن كان بهذه الحالة؛ لم يفده الاستماع شيئاً، ولهذا قال: ﴿إِذْ يَسْتَعْمُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ بِحُجُوبٍ﴾؛ أي: متناجين، ﴿إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ﴾؛ في مناجاتهم: ﴿إِن نَّبْتَغُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾ ﴿٥٦﴾؛ فإذا كانت هذه مناجاتهم الظالمة فيما بينهم، وقد بنوها على أنه مسحور؛ فهم جازمون أنهم غير معتبرين لما قال، وأنه يهدي لا يدرى ما يقول.

﴿٥٨﴾ قال تعالى: ﴿انظُرْ﴾؛ متعجباً ﴿كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ﴾؛ التي هي أضل الأمثال وأبعدها عن الصواب، ﴿فَضَلُّوا﴾؛ في ذلك، أو فصارت سبباً لضلالهم؛ لأنهم بنوا عليها أمرهم، والمبني على فاسد أفسد منه. ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ ﴿٥٨﴾؛ أي: لا يهتدون أي اهتداء، فنصيبهم الضلال المحض والظلم الصرف.

﴿٥٩﴾ ﴿وَقَالُوا أَوَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَّرَفْنَا أَوَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حديدًا﴾ ﴿٥٩﴾ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْتُمُونَ فِي صُدُورِكُمْ فَيَقُولُونَ مَن يُبْدِئُنَا فَمَنْ لِّدَى فَطَرِكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَيَقُولُونَ إِلَيْكَ رُءُوسُهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ ﴿٥١﴾ ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَنْظُنُونَ إِن لِّبُئْسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿٥٢﴾.

﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ
بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٦﴾ رَبِّكَرُ أَعْلَمُ
بِكُرِّ إِنْ يَشَأْ يُرْحَمَكُمُ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبَكُمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
وَكَيْلًا ﴿٥٧﴾ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ
فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَمَا آتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿٥٨﴾ ۞

﴿٥٦﴾ وهذا من لطفه بعباده؛ حيث أمرهم بأحسن الأخلاق
والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة،
فقال: ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾: وهذا أمر بكل
كلام يقرب إلى الله؛ من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف
ونهي عن منكر وكلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف
مراتبهم ومنازلهم، وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين؛ فإنه
يؤمر بليثار أحسنهما إن لم يمكن الجمع بينهما، والقول
الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح؛ فإن من ملك
لسانه؛ ملك جميع أمره. وقوله: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ﴾؛
أي: يسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم؛ فدواء
هذا ألا يطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليها،
وأن يلبسوا فيما بينهم؛ لينقمع الشيطان الذي ينزع بينهم؛ فإنه
عدوهم الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوه؛ فإنه يدعوهم
ليكونوا من أصحاب السعير، وأما إخوانهم؛ فإنهم وإن نزع
الشیطان فيما بينهم وسعى في العداوة؛ فإن الحزم كل الحزم السعي في ضد عدوهم، وأن يقيموا أنفسهم الأمانة بالسوء، التي
يدخل الشيطان من قبلها؛ فبذلك يطيعون ربه، ويستقيم أمرهم، ويهدون لرشدهم.

﴿٥٦﴾ رَبِّكَرُ أَعْلَمُ بِكُرِّ: من أنفسكم؛ فلذلك لا يريد لكم إلا ما هو الخير، ولا يأمركم إلا بما فيه مصلحة لكم، وقد
تريدون شيئاً الخیر فی عکسه. ﴿ إِنْ يَشَأْ يُرْحَمَكُمُ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبَكُمُ ﴾: فيوق من شاء لأسباب الرحمة، ويخذل من شاء فيضل
عنها فيستحق العذاب. ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا ﴿٥٧﴾ ﴾: تُدَبِّرُ أَمْرَهُمْ وتقوم بمجازاتهم، وإنما الله هو الوكيل، وأنت
مبلغ هادٍ إلى صراط مستقيم.

﴿٥٧﴾ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ: من جميع أصناف الخلائق، فيعطي كلًّا منهم ما يستحقه وتقتضيه حكمته،
ويفضل بعضهم على بعض في جميع الخصال الحسية والمعنوية؛ كما فضل بعض النبيين المشتركين بوحيه على بعض،
بالمفاضل والخصائص الراجعة إلى ما من به عليهم، من الأوصاف الممدوحة، والأخلاق المرضية والأعمال الصالحة وكثرة
الاتباع ونزول الكتب على بعضهم، المشتملة على الأحكام الشرعية والعقائد المرضية؛ كما أنزل على داود زبوراً، وهو
الكتاب المعروف؛ فإذا كان تعالى قد فضل بعضهم على بعض وأتى بعضهم كتباً؛ فلم ينكر المكذبون لمحمد ﷺ ما أنزله الله
عليه وما فضله به من النبوة والكتاب؟

﴿ قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا جَوْلًا ﴿٥٦﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَيْنَ
رَبَّهُمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾ ۞

﴿٥٦﴾ يقول تعالى: ﴿ قُلْ ﴾ للمشركين بالله الذين اتخذوا من دونه أنداداً يعبدونهم كما يعبدون الله، ويدعونهم كما يدعون
ملزماً لهم بتصحیح ما زعموه، واعتقدوه إن كانوا صادقين: ﴿ أَدْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ ﴾: آلهة من دون الله، فانظروا هل يفعونكم

﴿٥٦﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٦﴾ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْفُرُ
صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
فَسَيَنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ
يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥٧﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ
وَتَقُولُونَ إِنَّا لَنَشْكُرُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٨﴾ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ
عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٦﴾ رَبِّكَرُ أَعْلَمُ بِكُرِّ إِنْ يَشَأْ يُرْحَمَكُمُ أَوْ إِنْ يَشَأْ
يُعَذِّبَكُمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا ﴿٥٧﴾ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ
بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا آتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿٥٨﴾ قُلِ أَدْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا
يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا جَوْلًا ﴿٥٦﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ
يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَيْنَ رَبَّهُمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ
رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾
وَلَنْ مِنْ قَرِيبٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ أَلْقِيَتِهَا
أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾

إلى الله وتصديق رسله قبل أن تتم عليهم كلمة العذاب ويحق عليهم القول.

﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأُولُونَ وَءَاتَيْنَا ثُمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرِّيَاءَ الَّتِي أَرَيْتَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾﴾

﴿٥٩﴾ يذكر تعالى رحمته بعدم إنزاله الآيات التي يقترح بها المكذبون، وأنه ما منعه أن يرسلها إلا خوفاً من تكذيبهم لها؛ فإذا كذبوا بها؛ عاجلهم العقاب وحل بهم من غير تأخير كما فعل بالأولين الذين كذبوا بها، ومن أعظم الآيات الآية التي أرسلها الله إلى ثمود، وهي الناقة العظيمة الباهرة التي كانت تصدر عنها جميع القبيلة بأجمعها، ومع ذلك كذبوا بها، فأصابهم ما قص الله علينا في كتابه. وهؤلاء كذلك؛ لو جاءتهم الآيات الكبار؛ لم يؤمنوا؛ فإنه ما منعهم من الإيمان خفاء ما جاء به الرسول واشتباهاه؛ هل هو حق أو باطل؟ فإنه قد جاء من البراهين الكثيرة ما دل على صحة ما جاء به الموجب لهداية من طلب الهداية؛ فغيرها مثلها، فلا بد أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرها، فترك إنزالها والحالة هذه خير لهم وأنفع. وقوله: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾﴾؛ أي: لم يكن القصد بها أن تكون داعية وموجبة للإيمان الذي لا يحصل إلا بها، بل المقصود منها التخويف والترهيب؛ ليرتدعوا عمّا هم عليه.

﴿٦٠﴾ ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾: علماً وقدرة؛ فليس لهم ملجأ يلجئون إليه ولا ملاذ يلودون به عنه، وهذا كافٍ لمن له عقل في الانكفاف عما يكرهه الله الذي أحاط بالناس، ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرِّيَاءَ الَّتِي أَرَيْتَكَ إِلَّا فِتْنَةً﴾: أكثر المفسرين على أنها ليلة الإسراء، ﴿وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ﴾: التي ذكرت في القرآن؛ وهي شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم.

والمعنى: إذا كان هذان الأمران قد صارا فتنة للناس، حتى استلج الكفار بكفرهم وازداد شرهم، وبعض من كان إيمانه ضعيفاً رجع عنه، بسبب أن ما أخبرهم به من الأمور التي كانت ليلة الإسراء، ومن الإسراء من المسجد الحرام إلى

أو يدفعون عنكم الضر؟ فإنهم لا ﴿يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ﴾: من مرض أو فقر أو شدة ونحو ذلك؛ فلا يدفعونه بالكلية. ﴿وَلَا﴾ يملكون أيضاً تحويله من شخص إلى آخر، ومن شدة إلى ما دونها؛ فإذا كانوا بهذه الصفة؛ فلاي شيء تدعونهم من دون الله؛ فإنهم لا كمال لهم ولا فعال نافعة؛ فاتخاذهم نقص في الدين والعقل وسفه في الرأي.

ومن العجب أن السفه عند الاعتقاد والممارسة وتلقيه عن الآباء الضالين بالقبول يراه صاحبه هو الرأي السديد والعقل المفيد، ويرى إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة هو السفه والأمر المتعجب منه؛ كما قال المشركون: ﴿اجْعَلِ الْآيَةَ إِلَهًا وَجِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مُّجَابٌ ﴿٥﴾﴾ [ص: ٥].

﴿٥٧﴾ ثم أخبر أيضاً أن الذين يعبدونهم من دون الله في شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه؛ فقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾: من الأنبياء والصالحين والملائكة، ﴿يَتَّبِعُونَ إِلَٰكَ رَبَّهُمُ الرَّسُولَ أَيْمَنُ الْقُرَى﴾؛ أي: يتنافسون في القرب من ربهم، ويبدلون ما يقدر عليهم من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى وإلى رحمته، ﴿وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾: فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب. ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾﴾؛ أي: هو الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقي من أسبابه. وهذه الأمور الثلاثة الخوف والرجاء والمحبة التي وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده هي الأصل والمادة في كل خير؛ فمن تمت له؛ تمت له أمور، وإذا خلا القلب منها؛ ترحلت عنه الخيرات، وأحاطت به الشرور.

وعلاوة المحبة ما ذكره الله أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله، ويتنافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله، والنصح فيها وإيقاعها في أكمل الوجوه المقدور عليها؛ فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك؛ فهو كاذب.

﴿وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ أَلْقِيَتِمْ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾﴾

﴿٥٨﴾ أي: ما من قرية من القرى المكذبة للرسول إلا لا بد أن يصيبهم هلاك قبل يوم القيامة أو عذاب شديد، كتاب كتبه الله وقضاء أبرمه لا بد من وقوعه؛ فليبادر المكذبون بالإنبابة

سورة الإسراء

المؤمنين

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلَادُ ۖ
 وَءَاتَيْنَا نُوحًا الْتَافَةَ مِصْرَةَ فَنَلَّمُوا بِهَا وَرُسِلَ بِالْآيَاتِ
 إِلَّا تَخَوَّفًا ﴿٥٨﴾ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا
 جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ
 فِي الْقُرْآنِ وَنُوحُفُّهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٥٩﴾
 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
 قَالَ مَا أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦٠﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي
 كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ
 ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦١﴾ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ
 جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ﴿٦٢﴾ وَأَسْتَفْرِزُ مِنْ أَسْتَطَعَتْ
 مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ
 فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا
 غُرُورًا ﴿٦٣﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى
 بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٤﴾ رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفَلَكَ
 فِي الْبَحْرِ لِيَتَنَبَّهُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٥﴾

٢٨٨

المسجد الأقصى كان خارقاً للعادة، والإخبار بوجود شجرة
 تنبت في أصل الجحيم أيضاً من الخوارق؛ فهذا الذي أوجب
 لهم التكذيب؛ فكيف لو شاهدوا الآيات العظيمة والخوارق
 الجسيمة؟! ليس ذلك أولى أن يزداد بسببه شرهم؛ فلذلك
 رحمهم الله وصرفها عنهم. ومن هنا تعلم أن عدم التصريح في
 الكتاب والسنة بذكر الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة
 المتأخرة أولى وأحسن؛ لأن الأمور التي لم يشاهد الناس لها
 نظيراً ربما لا تقبلها عقولهم، لو أخبروا بها قبل وقوعها فيكون
 ذلك ريباً في قلوب بعض المؤمنين ومانعاً يمنع من لم يدخل
 الإسلام ومنفراً عنه، بل ذكر الله ألفاظاً عامة تتناول جميع ما
 يكون. والله أعلم. ﴿وَنُوحُفُّهُمْ﴾: بالآيات، ﴿فَمَا يَزِيدُهُمْ﴾:
 التخويف ﴿إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾ ﴿٦٠﴾: وهذا أبلغ ما يكون في
 التحلي بالشر ومحبهه وبغض الخير وعدم الانقياد له.

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
 قَالَ مَا أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ ﴿٦٠﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي
 كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ
 ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦١﴾ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ
 جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ﴿٦٢﴾ وَأَسْتَفْرِزُ مِنْ أَسْتَطَعَتْ
 مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ
 فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا
 غُرُورًا ﴿٦٣﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى
 بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٤﴾ رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفَلَكَ
 فِي الْبَحْرِ لِيَتَنَبَّهُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٥﴾

﴿٦٥﴾ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾.

﴿٦١﴾ بنه تبارك وتعالى عباده على شدة عداوة الشيطان وحرصه على إضلالهم، وأنه لما خلق الله آدم؛ استكبر عن السجود
 له و﴿قَالَ﴾ متكبراً: ﴿مَا أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ ﴿٦٠﴾؛ أي: من طين، وبزعمه أنه خير منه؛ لأنه خلق من نار، وقد تقدم فساد
 هذا القياس الباطل من عدة أوجه.

﴿٦٢﴾ فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم؛ ﴿قَالَ﴾ مخاطباً لله: ﴿أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ﴾؛ أي: لأستأصلنهم بالإضلال ولأغوينهم، ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿٦١﴾: عرف الخبيث أنه لا بد أن يكون منهم من
 يعاديه ويعصيه.

﴿٦٣﴾ فقال الله له: ﴿أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ﴾: واختارك على ربه ووليه الحق. ﴿فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا﴾ ﴿٦٢﴾؛
 أي: مدخراً لكم موفراً جزاء على أعمالكم.

﴿٦٤﴾ ثم أمره الله أن يفعل كل ما يقدر عليه من إضلالهم، فقال: ﴿وَأَسْتَفْرِزُ مِنْ أَسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ﴾: ويدخل في هذا
 كل داع إلى المعصية، ﴿وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ﴾: ويدخل فيه كل راكب وماشى في معصية الله؛ فهو من خيل الشيطان
 ورجله. والمقصود أن الله ابتلى العباد بهذا العدو المبين الداعي لهم إلى معصية الله بأقواله وأفعاله. ﴿وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ
 وَالْأَوْلَادِ﴾: وذلك شامل لكل معصية تعلقت بأموالهم وأولادهم من منع الزكاة والكفارات والحقوق الواجبة، وعدم تأديب
 الأولاد وتربيتهم على الخير وترك الشر، وأخذ الأموال بغير حقها أو وضعها بغير حقها أو استعمال المكاسب الرديئة، بل
 ذكر كثير من المفسرين أنه يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع،

وإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ فَلَمَّا جَنَّكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾ أَفَأَمْسَرْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكَيْلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمْسَرْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ رِزْقًا لَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِسْمِهِمْ فَمَنْ أَوْفَىٰ كِتَابَهُ يَتَّبِعْهُ وَأُولَئِكَ يَتَقَرُّونَ وَكَتَابُهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ قِتِيلًا ﴿٧١﴾ وَمَنْ كَفَرَ فِي هَذِهِ بَعْدَ مَا نَسِيَ آيَاتِنَا الَّتِي كَفَرْنَا بِهَا يَكُ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٢﴾ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا نَسِيَ آيَاتِنَا لَقَدْ كَفَرَ يَكُ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٣﴾ وَإِذَا لَاتَخَذُوا حِيلًا ﴿٧٤﴾ وَلَوْ لَا أَنْ تَبْنَتْنَا لَقَدْ كُنْتُمْ تَرَكُنَّ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٥﴾ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٦﴾

٢٨٩

أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾

﴿٦٦﴾ يذكر تعالى نعمته على العباد بما سخر لهم من الفلك والسفن والمراكب، وألهمهم كيفية صنعتها وسخر لها البحر الملتطم يحملها على ظهره؛ ليتفجع العباد بها في الركوب والحمل للأمتعة والتجارة، وهذا من رحمته بعباده؛ فإنه لم يزل بهم رحيمًا رءوفًا، يؤتيهم من كل ما تعلقت به إرادتهم ومنافعهم.

﴿٧٧﴾ ومن رحمته الدالة على أنه وحده المعبود دون ما سواه أنهم إذا مسهم الضر في البحر، فخافوا من الهلاك لتراكم الأمواج؛ ضل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله في حال الرخاء من الأحياء والأموات، فكانهم لم يكونوا يدعونهم في وقت من الأوقات؛ لعلمهم أنهم ضعفاء عاجزون عن كشف الضر، وصرخوا بدعوة فاطر الأرض والسموات، الذي تستغيث به في شدائدنا جميع المخلوقات، وأخلصوا له الدعاء والتضرع في هذه الحال، فلما كشف الله عنهم الضر ونجاهم إلى البر؛ نسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل، وأسروا به من لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع، وأعرضوا عن الإخلاص لربهم ومليكهم.

وهذا من جهل الإنسان وكفره؛ فإن الإنسان كفور للنعم؛ إلا من هدى الله فمَنَّ عليه بالعقل السليم واهتدى إلى الصراط المستقيم؛ فإنه يعلم أن الذي يكشف الشدائد، وينجي من الأهوال هو الذي يستحق أن يفرد، وتخلص له سائر الأعمال في الشدة والرخاء واليسر والعسر، وأما من تحذل ووكل إلى عقله الضعيف؛ فإنه لم يلحظ وقت الشدة إلا مصلحته الحاضرة وإنجاءه في تلك الحال، فلما حصلت له النجاة وزالت عنه المشقة؛ ظن بجعله أنه قد أعجز الله، ولم يخطر بقلبه شيء من العواقب الدنيوية فضلًا عن أمور الآخرة.

﴿٦٨﴾ ولهذا ذكرهم الله بقوله: ﴿أَفَأَمْسَرْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾؛ أي: فهو على كل شيء قدير، إن شاء أنزل عليكم عذابًا من أسفل منكم بالخسف، أو من فوقكم بالحابس، وهو العذاب الذي يحصبهم فيصيحوا

وأنه إذا لم يسم الله في ذلك؛ شارك فيه الشيطان؛ كما ورد فيه الحديث. ﴿وَعَدَّهُمْ﴾: الوعود المزخرفة التي لا حقيقة لها، ولهذا قال: ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ ﴿٦٤﴾؛ أي: باطلاً مُضْمَحَلًّا؛ كأن يزين لهم المعاصي والعقائد الفاسدة، ويعدهم عليها الأجر؛ لأنهم يظنون أنهم على الحق، وقال تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا﴾ [البقرة: ٢٦٨].

﴿٦٥﴾ ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد؛ ذكر ما يُعْتَصَمُ به من فنتته، وهو عبودية الله والقيام بالإيمان والتوكل، فقال: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾؛ أي: تسلط وإغواء، بل الله يدفع عنهم بقيامهم بعبوديته كل شر، ويحفظهم من الشيطان الرجيم، ويقوم بكفائتهم. ﴿وَكَفَىٰ بَرِيكَ وَكَيْلًا﴾ ﴿٦٥﴾: لمن توكل عليه، وأدى ما أمر به.

﴿رَبِّكُمْ الَّذِي يُزِيحُ لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ فَلَمَّا جَنَّكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾ أَفَأَمْسَرْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكَيْلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمْسَرْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾

على ما يرون فيها مما يفرحهم ويسرهم، ﴿وَلَا يُظَلِّمُونَ
فَتِيلًا﴾ (٧١) ﴿: مما عملوه من الحسنات.

﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ﴾: الدنيا ﴿أَعْمَى﴾: عن
الحق؛ فلم يقبله ولم يتقدم له، بل اتبع الضلال، ﴿فَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ أَعْمَى﴾: عن سلوك طريق الجنة كما لم يسلكه في
الدنيا، ﴿وَأَصْدُ سَبِيلًا﴾ (٧٢) ﴿: فإن الجزاء من جنس العمل،
وكما تدين تدان.

وفي هذه الآية دليل على أن كل أمة تدعى إلى دينها
وكتابتها وهل عملت به أم لا؟ وأنهم لا يؤاخذون بشرع نبي
لم يؤمروا باتباعه، وأن الله لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة
عليه ومخالفته لها، وأن أهل الخير يعطون كتبهم بأيمانهم،
ويحصل لهم من الفرح والسرور شيء عظيم، وأن أهل الشر
بعكس ذلك، وأنهم لا يقدرون على قراءة كتبهم من شدة
غمهم وحزنهم وثبورهم.

﴿وَأَن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
لِنَقَرَىٰ عَلَيْكَ عَذَابَهُ وَإِذَا لَا تَأْخُذُوكَ خَلِيلًا﴾ (٧٣) ﴿وَلَوْلَا
أَن تَبُنَّكَ لَفَكَدَتْنَا رَبُّكَ إِنَّهُمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ (٧٤) ﴿إِذَا
لَأَذِّنَنَّكَ لضعف الحيوة وضعف الممات ثم لا تجد لك
علينا نصيرًا﴾ (٧٥) ﴿وَأَن كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ
لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْسُوتُ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٧٦) ﴿سُنَّةً
مِّن قَدِ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا
تَحْوِيلًا﴾ (٧٧) ﴿.

﴿يَذَكَرُ تَعَالَىٰ مَتَّىٰ عَلَىٰ رَسُولِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ وَحَفِظَهُ لَهُ
مِن أَعْدَائِهِ الْحَرِيسِينَ عَلَىٰ فِتْنَتِهِ بِكُلِّ طَرِيقٍ، فَقَالَ: ﴿وَأَن
كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَقَرَىٰ عَلَيْكَ
عَذَابَهُ﴾: أي: قد كادوا لك أمرًا لم يدركوه، وتحيلوا لك، على أن
تفتري على الله غير الذي أنزلنا إليك، فتجيء بما يوافق
أهواءهم، وتدع ما أنزل الله إليك. ﴿وَإِذَا﴾: لو فعلت
ما يهون؛ ﴿لَأَتَّخِذُوكَ خَلِيلًا﴾ (٧٣) ﴿؛ أي: حبيبا صفيًا أعز
عليهم من أحببهم لما جبلك الله عليه من مكارم الأخلاق
ومحاسن الآداب المحببة للقريب والبعيد والصديق
والعدو، ولكن لتعلم أنهم لم يعادوك وينابذوك العداوة إلا
للحق الذي جئت به لا لذاتك؛ كما قال تعالى: ﴿قَدْ نَعَلْنَا إِبْنَةَ
لِيَحْزَنَكَ الَّتِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكَذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ إِنَّمَا يُؤْتُونَكَ
بِحَبَدُونَ﴾ (٧٣) ﴿ [الأنعام: ٣٣].

هالكين؛ فلا تظنوا أن الهلاك لا يكون إلا في البحر، وإن
ظننتم ذلك؛ فأنتم آمنون من ﴿أَن يُعِيدَكُمُ﴾: في البحر؛
﴿تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ﴾؛ أي: ريحا
شديدة جدًا تقصف ما أتت عليه، ﴿فَيَغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا
تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا﴾ (٧٤) ﴿؛ أي: تبعة ومطالبة؛ فإن الله
لم يظلمكم مثقال ذرة.

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الدَّرَجَاتِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا﴾ (٧٥) ﴿.

﴿٧٥﴾ وهذا من كرمه عليهم وإحسانه الذي لا يقادر قدره؛
حيث كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام، فكرمهم بالعلم
والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وجعل منهم الأولياء
والأصفياء، وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة، ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ
فِي الدَّرَجَاتِ﴾: على الركاب من الإبل والبغال والحمير والمراكب
البرية. وفي البحر في السفن والمراكب، ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ﴾: من المأكول والمشرب والملابس والمناجح؛
فما من طيب تتعلق به حوائجهم إلا وقد أكرمهم الله به
ويسره لهم غاية التيسير، ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا﴾ (٧٥) ﴿: بما خصهم به من المناقب وفضلهم به من
الفضائل التي ليست لغيرهم من أنواع المخلوقات، أفلا
يقومون بشكر من أولى النعم ودفع النقم، ولا تحجبه النعم
عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم، بل ربما استعانوا بها
على معاصيه؟!.

﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْبِهِمْ فَمَنْ أُوْفِيَ كِتَابُهُ
بِئْسَ لَهُ يَمِينُهُ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظَلِّمُونَ
فَتِيلًا﴾ (٧٦) ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ
وَأَصْدُ سَبِيلًا﴾ (٧٧) ﴿.

﴿٧٦﴾ يخبر تعالى عن حال الخلق يوم القيامة، وأنه يدعو
كل أناس معهم إمامهم وهاديهم إلى الرشد، وهم الرسل
ونوابهم، فتعرض كل أمة، ويحضرها رسولهم الذي دعاهم،
وتعرض أعمالهم على الكتاب الذي يدعو إليه الرسول هل
هي موافقة له أم لا؟ فينقسمون بهذا قسمين: ﴿فَمَنْ أُوْفِيَ
كِتَابُهُ بِئْسَ لَهُ يَمِينُهُ﴾: لكونه اتبع إمامه الهادي إلى صراط
مستقيم، واهتدى بكتابه، فكثرت حسناته، وقلت سيئاته؛
﴿فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ﴾: قراءة سرور وبهجة

﴿٧٤﴾ ومع هذا فلولا ﴿٧٤﴾ أَنْ نَبْنَتَكَ ﴿٧٤﴾: على الحق وامتنا عليك بعدم الإجابة لدايعهم، ﴿٧٥﴾ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٥﴾: من كثرة المعالجة ومحبتك لهدايتهم.

﴿٧٥﴾ إِذَا ﴿٧٥﴾: لو ركنت إليهم بما يهون، ﴿٧٦﴾ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ﴿٧٦﴾؛ أي: لأصنالك بعداب مضاعف في الدنيا والآخرة، وذلك لكمال نعمة الله عليك وكمال معرفتك. ﴿٧٧﴾ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٧﴾: ينقذك مما يحل بك من العذاب، ولكن الله تعالى عصمك من أسباب الشر ومن الشر، فثبتك وهداك الصراط المستقيم، ولم تتركن إليهم بوجه من الوجوه؛ فله عليك أتم نعمة وأبلغ منحة.

﴿٧٦﴾، ﴿٧٧﴾ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ﴿٧٦﴾؛ أي: من بغضهم لمقامك بين أظهرهم، قد كادوا أن يخرجوك من الأرض ويجلوك عنها، ولو فعلوا ذلك؛ لم يلبثوا بعدك فيها إلا قليلاً، حتى تحل بهم العقوبة؛ كما هي سنة الله التي لا تحول ولا تبدل في جميع الأمم، كل أمة كذبت رسولها وأخرجته؛ عاجلها الله بالعقوبة، ولما مكر به الذين كفروا وأخرجوه؛ لم يلبثوا إلا قليلاً حتى أوقع الله بهم بيدر، وقتل صنائديهم، وفض بيضتهم؛ فله الحمد.

وفي هذه الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، وأنه ينبغي له ألا يزال متملقاً لربه أن يثبته على الإيمان ساعياً في كل سبب موصل إلى ذلك؛ لأن النبي ﷺ - وهو أكمل الخلق - قال الله له: ﴿٧٨﴾ وَلَوْلَا أَنْ نَبْنَتَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٨﴾؛ فكيف بغيره؟! وفيها: تذكير الله لرسوله منته عليه وعصمته من الشر، فدل ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم عند وجود أسباب الشر بالعصمة منه والثبات على الإيمان.

وفيها: أنه بحسب علو مرتبة العبد وتواتر النعم عليه من الله يعظم إثمه ويتضاعف جرمه إذا فعل ما يلام عليه؛ لأن الله ذكر رسوله لو فعل - وحاشاه من ذلك - بقوله: ﴿٧٩﴾ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٩﴾.

وفيها: أن الله إذا أراد إهلاك أمة؛ تضاعف جرمها وعظم وكبر، فيحق عليها القول من الله، فيوقع بها العقاب؛ كما هي سنته في الأمم إذا أخرجوا رسولهم.

﴿٧٩﴾ أَفِرَ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٩﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿٧٩﴾ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ﴿٨٠﴾ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾.

﴿٨٠﴾ يأمر تعالى نبيه محمداً ﷺ بإقامة الصلاة تامة ظاهراً وباطناً في أوقاتها، ﴿٨١﴾ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴿٨١﴾؛ أي: ميلانها إلى الأفق الغربي بعد الزوال، فيدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر ﴿٨٢﴾ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴿٨٢﴾؛ أي: ظلمته، فدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء، ﴿٨٣﴾ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ﴿٨٣﴾؛ أي: صلاة الفجر، وسميت قرآناً لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها،

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِطْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ سُنَّةٌ مِنْ قَدِ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٥﴾ أَفِرَ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٩﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿٧٩﴾ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ﴿٨٠﴾ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَا أُنْمِنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُوسًا ﴿٨٣﴾ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾ وَلَيْنَ شِئْنَا لَنُدْهَبَنَّ بِالَّذِي أُوْحِينَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلِيًّا وَكَيْلًا ﴿٨٦﴾

ويعلن: قد جاء الحق الذي لا يقوم له شيء، وزهق الباطل؛ أي: اضمحل وتلاشى. ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ (٨١)؛ أي: هذا وصف الباطل، ولكنه قد يكون له صولة وروجان إذا لم يقابله الحق، فعند مجيء الحق؛ يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك، ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وبيناته. وقوله:

﴿وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ (٨٢).

﴿٨٢﴾ فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكل أحد، وإنما ذلك للمؤمنين به المصدقين بآياته العالمين به، وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به؛ فلا تزيدهم آياته إلا خسارًا؛ إذ به تقوم عليهم الحجة؛ فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف السيئ والقصود السيئة؛ فإنه مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله، وشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها، وأما الرحمة؛ فإن ما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها متى فعلها العبد، فاز بالرحمة والسعادة الأبدية والثواب العاجل والآجل.

﴿وَإِذَا آتَيْنَا عَلَى الْإِنسَانِ آعْرَاضًا وَنَايِبَاتٍ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَتُوسَّأُ﴾ (٨٣).

﴿٨٣﴾ هذه طبيعة الإنسان من حيث هو، إلا من هداه الله؛ فإن الإنسان عند إنعام الله عليه يفرح بالنعم، ويطر بها، ويعرض، وينأى بجانبه عن ربه؛ فلا يشكره، ولا يذكره. ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾: كالمرض ونحوه، ﴿كَانَ يَتُوسَّأُ﴾: من الخير، قد قطع عن ربه رجاءه، وظن أن ما هو فيه دائم أبدًا، وأما من هداه الله؛ فإنه عند النعم يخضع لربه، ويشكر نعمته، وعند الضراء يتضرع، ويرجو من الله عافيته وإزالة ما يقع فيه، وبذلك يخف عليه البلاء.

﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾ (٨٤).

﴿٨٤﴾ أي: ﴿قُلْ كُلٌّ﴾: من الناس، ﴿يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾؛ أي: على ما يليق به من الأحوال؛ إن كان من الصفوة الأبرار؛ لم يشاكلهم إلا عملهم لرب العالمين، ومن كان من غيرهم

ولفضل القراءة؛ حيث يشهدا الله وملائكة الليل وملائكة النهار.

ففي هذه الآية ذكر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبات، وأن الصلوات الموقعة فيها فرائض؛ لتخصيصها بالأمر.

وفيها أن الوقت شرط لصحة الصلاة، وأنه سبب لوجوبها؛ لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات، وأن الظهر والعصر يجمعان، والمغرب والعشاء كذلك؛ للعدر؛ لأن الله جمع وقتها جميعًا.

وفيه فضيلة صلاة الفجر، وفضيلة إطالة القراءة فيها، وأن القراءة فيها ركن؛ لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها؛ دل على فرضية ذلك.

﴿٧٩﴾ وقوله: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ﴾؛ أي: صل به في سائر أوقاته، ﴿نَافِلَةً لَّكَ﴾؛ أي: لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو القدر ورفع الدرجات؛ بخلاف غيرك؛ فإنها تكون كفارة لسيئاته. ويحتمل أن يكون المعنى أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين؛ بخلاف صلاة الليل؛ فإنها فرض عليك بالخصوص؛ لكرامتك على الله أن جعل وظيفتك أكثر من غيرك، وليكثر ثوابك، وتنال بذلك المقام المحمود، وهو المقام الذي يحمد فيه الأولون والآخرون، مقام الشفاعة العظمى، حين يستشفع الخلائق بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يعتذر ويتأخر عنها، حتى يستشفعوا بسيد ولد آدم ليرحمهم الله من هم الموقف وكربه، فيشفع عنده، فيشفعه وقيمه مقامًا يغبطه به الأولون والآخرون، وتكون له المنة على جميع الخلق.

﴿٨٠﴾ وقوله: ﴿وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ﴾؛ أي: اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، وذلك لتضمنها الإخلاص وموافقته الأمر. ﴿وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا﴾ (٨١)؛ أي: حجة ظاهرة وبرهانًا قاطعًا على جميع ما أتبه وما أذره، وهذا أعلى حالة ينزلها الله العبد، أن تكون أحواله كلها خيرًا ومقربة له إلى ربه، وأن يكون له على كل حالة من أحواله دليل ظاهر، وذلك متضمن للعلم النافع والعمل الصالح للعلم بالمسائل والدلائل.

﴿٨١﴾ وقوله: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾: والحق هو ما أوحاه الله إلى رسوله محمد ﷺ، فأمره الله أن يقول

﴿٨٧﴾ الْإِسْرَاءِ
 ﴿٨٨﴾ الْبُرْجِ
 إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَتْ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾ قُلْ
 لِّئِن أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ
 لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ
 صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ
 إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَنْجِرَ لَنَا مِنَ
 الْأَرْضِ يَبُوعًا ﴿٩٠﴾ أَوْ تَكُونَ لَك جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَعِنَبٍ
 فَتَنْجِرَ الْآنْهَارَ غَلَّظْنَا فَتَجِيرًا ﴿٩١﴾ أَوْ تَشْفِطَ السَّمَاءَ كَمَا
 زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِنَا إِلَهَ وَالْمَلَائِكَةَ فَيَلَا ﴿٩٢﴾
 أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُرُوعٍ أَوْ تَرْفَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ
 لِرُفَيْكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ
 كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٣﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ
 الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٤﴾ قُلْ لَوْ كَانَتْ
 فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنزَلْنَا عَلَيْهِم
 مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٥﴾ قُلْ كَفَىٰ بِسَاءِ اللَّهِ
 شَهِدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾

٢٩١

من المخذولين؛ لم يناسبهم إلا العمل للمخلوقين، ولم يوافقهم إلا ما وافق أغراضهم. ﴿٨٧﴾ فَرَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾: فيعلم من يصلح للهداية فيهديه، ومن لا يصلح لها فيخذله ولا يهديه.

﴿٨٩﴾ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٩٠﴾.

﴿٩١﴾ وهذا متضمن لردع من يسأل المسائل التي لا يقصد بها إلا التعنت والتعجيز، ويدع السؤال عن المهم، فيسألون عن الروح التي هي من الأمور الخفية التي لا يتقن وصفها وكيفيتها كل أحد، وهم قاصرون في العلم الذي يحتاج إليه العباد، ولهذا أمر الله رسوله أن يجيب سؤالهم بقوله: ﴿٩٢﴾ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴿٩٣﴾؛ أي: من جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكون فكانت، فليس في السؤال عنها كبير فائدة مع عدم علمكم بغيرها.

وفي هذه الآية دليل على أن المسئول إذا سئل عن أمر، الأولى بالسائل غيره أن يعرض عن جوابه، ويدله على ما يحتاج إليه، ويرشده إلى ما ينفعه.

﴿٩٤﴾ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٩٥﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَتْ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٩٦﴾.

﴿٩٧﴾ وَيُخَبِّرُ تَعَالَىٰ أَن الْقُرْآنَ وَالْوَحْيَ الَّذِي أَوْحَاهُ إِلَىٰ رَسُولِهِ رَحْمَةً مِنْهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عِبَادِهِ، وَهُوَ أَكْبَرُ النِّعَمِ عَلَى الْإِطْلَاقِ عَلَى رَسُولِهِ؛ فَإِنَّ فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَبِيرٌ لَا يَقْدَرُ قَدْرُهُ؛ فَالَّذِي تَفَضَّلَ بِهِ عَلَيْكَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَذْهَبَ بِهِ ثُمَّ لَا تَجِدُ رَادًّا يَرُدُّهُ وَلَا وَكِيلًا يَتَوَجَّهُ عِنْدَ اللَّهِ فِيهِ؛ فَلْتَعْتَظْ بِهِ وَتَقَرَّ بِهِ عَيْنُكَ، وَلَا يَحْزَنُكَ تَكْذِيبُ الْمَكْذِبِينَ وَاسْتِهْزَاءُ الضَّالِّينَ؛ فَإِنَّهُمْ عَرَضَتْ عَلَيْهِمْ أَجَلُ النِّعَمِ فَرَدُّوْهَا لِهَوَانِهِمْ عَلَى اللَّهِ وَخِذْلَانَهُ لَهُمْ.

﴿٩٨﴾ قُلْ لِّئِن أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٩٩﴾.

﴿١٠٠﴾ وهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على صحة ما جاء به الرسول وصدقه؛ حيث تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله، وأخبر أنهم لا يأتون بمثله، ولو تعاونوا كلهم على ذلك؛ لم يقدروا عليه، ووقع كما أخبر الله؛ فإن دواعي المكذبين به متوفرة على رد ما جاء به بأي وجه كان، وهم أهل اللسان والفصاحة؛ فلو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن من ذلك؛ لفعلوه، فعلم بذلك أنهم أذعنوا غاية الإذعان طوعًا وكرهًا، وعجزوا عن معارضته، وكيف يقدر المخلوق من تراب، الناقص من جميع الوجوه، الذي ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كلام ولا كمال إلا من ربه؛ أن يعارض كلام رب الأرض والسموات، المطلع على سائر الخفيات، الذي له الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد العظيم، الذي لو أن البحر يمدد من بعده سبعة أبحر مدادا والأشجار كلها أقلام؛ لنفد المداد وفيت الأقلام ولم تنفد كلمات الله؛ فكما أنه ليس أحد من المخلوقين مماثلاً لله في أوصافه؛ فكلامه من أوصافه التي لا يماثله فيها أحد؛ فليس كمثل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى؛ فتباً لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق، وزعم أن محمداً ﷺ افتراه على الله، واختلقه من نفسه.

تابعة لأهوائهم الفاسدة وآرائهم الضالة. ﴿هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا﴾ ﴿٩٣﴾: ليس بيده شيء من الأمر.

﴿٩٤﴾ وهذا السبب الذي منع أكثر الناس من الإيمان؛ حيث كانت الرسل التي ترسل إليهم من جنسهم بشرًا، وهذا من رحمته بهم أن أرسل إليهم بشرًا منهم؛ فإنهم لا يطيقون التلقي من الملائكة.

﴿٩٥﴾ فلو ﴿كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمشُونَ مُطْمَئِنِّينَ﴾: يثبتون على رؤية الملائكة والتلقي عنهم؛ ﴿لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ ﴿٩٥﴾: ليتمكن التلقي عنه.

﴿٩٦﴾ ﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِبَصِيرَةٍ خَيْرًا مِّن بَصِيرَا﴾ ﴿٩٦﴾: فمن شهادته لرسوله ما أيده به من المعجزات، وما أنزل عليه من الآيات، ونصره على من عاداه وناواه؛ فلو تقول عليه بعض الأقاويل؛ لأخذ منه باليمين، ثم لقطع منه الوتين؛ فإنه خير بصير، لا تخفى عليه من أحوال العباد خافية.

﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَيَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَمِيًَّا وَيَكْفُرُوا مَا أُوتُوا مِنْهُم جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ ﴿٩٧﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ هُم بِأَهْتُم كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أَوَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ ﴿٩٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَإِنِّي الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾ ﴿٩٩﴾ قُلْ لَوْ أَنَّم تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُورًا﴾ ﴿١٠٠﴾.

﴿٩٧﴾ يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال؛ فمن يهده فيسره ليسرى ويجنبه العسرى؛ فهو المهتدي على الحقيقة، ومن يضلله فيخذله ويكفه إلى نفسه؛ فلا هادي له من دون الله، وليس له ولي ينصره من عذاب الله حين يحشرهم الله على وجوههم، خزيًا وإهانة، عميًا وبكمًا، لا يبصرون، ولا ينطقون. ﴿مَأْوَاهُمْ﴾: أي: مقرهم ودارهم ﴿جَهَنَّمَ﴾: التي جمعت كل هم وغم وعذاب. ﴿كُلَّمَا خَبَتْ﴾: أي: تهيأت للانطفاء، ﴿زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ ﴿٩٧﴾؛ أي: سقرناهم بهم، لا يُفْتَر عنهم العذاب، ولا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها.

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ ﴿٨٩﴾ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَنْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبُوعًا﴾ ﴿٩٠﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّجِيلٍ وَعَنْبٍ فَتَنْجِرَ الْأَنْهَارَ خِلَافَهَا تَفْجِيرًا﴾ ﴿٩١﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتَ عَلَيْنَا كَيْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا﴾ ﴿٩٢﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُرْعَةٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرَبِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا﴾ ﴿٩٣﴾ وَمَا مَعَ النَّاسِ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ ﴿٩٤﴾ قُلْ لَوْ كُنْتُ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ ﴿٩٥﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِبَصِيرَةٍ خَيْرًا مِّن بَصِيرَا﴾ ﴿٩٦﴾.

﴿٨٩﴾ - ﴿٩٣﴾ يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ﴾؛ أي: نوعنا فيه المواعظ والأمثال، وكتبتنا فيه المعاني التي يضطر إليها العباد لأجل أن يتذكروا ويتقوا، فلم يتذكر إلا القليل منهم، الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة، وأعانهم الله بتوفيقه، وأما أكثر الناس؛ فأبوا إلا كفورًا لهذه النعمة التي هي أكبر من جميع النعم، وجعلوا يتعتون عليه آيات غير آياته يخترعونها من تلقاء أنفسهم الظالمة الجاهلة، فيقولون لرسول الله ﷺ الذي أتى بهذا القرآن المشتمل على كل برهان وآية: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَنْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبُوعًا﴾ ﴿٩٠﴾؛ أي: أنهارًا جارية، ﴿أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّجِيلٍ وَعَنْبٍ﴾: فتستغني بها عن المشي في الأسواق والذهاب والمجيء، ﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتَ عَلَيْنَا كَيْفًا﴾؛ أي: قطعًا من العذاب، ﴿أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا﴾ ﴿٩٢﴾؛ أي: جميعًا أو مقابلة ومعايته يشهدون لك بما جئت به، ﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُرْعَةٍ﴾؛ أي: مزخرف بالذهب وغيره، ﴿أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ﴾: رقيًا حسيا. ومع هذا فلن ﴿نُؤْمِنَ لِرَبِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ﴾. ولما كانت هذه تعنتات وتعجيزات وكلام أسفه الناس وأظلمهم، المتضمنة لرد الحق وسوء أدب مع الله، وأن الرسول ﷺ هو الذي يأتي بالآيات؛ أمره الله أن ينزله، فقال: ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي﴾: عما تقولون علوًا كبيرًا، وسبحانه أن تكون أحكامه وآياته

﴿٩٨﴾ ولم يظلمهم الله تعالى، بل جازاهم بما كفروا بآياته وأنكروا البعث الذي أخبرت به الرسل، ونطقت به الكتب، وعجزوا ربهم؛ فأنكروا تمام قدرته، ﴿وَقَالُوا أَوْ دَا كُنَّا عِظْمًا وَّرَفْتًا أَوْ نَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ ﴿٩٩﴾؛ أي: لا يكون هذا؛ لأنه في غاية البعد عند عقولهم الفاسدة.

﴿٩٩﴾ ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾: وهي أكبر من خلق الناس، ﴿فَادِرُّوْا عَلَيَّ أَنْ يَخْلُقَ مِنِّيهِمْ﴾: بلى إنه على ذلك قدير. ولكنه قد جعل لذلك ﴿أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ﴾: ولا شك ولا فلو شاء لجاهم به بغته ومع إقامة الحجج والأدلة على البعث؛ ﴿فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفْرًا﴾ ﴿٩٩﴾: ظلماً منهم واقتراء.

﴿١٠٠﴾ ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾: التي لا تنفذ ولا تبديد، ﴿إِذَا لَأْتَسْكُمُ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾؛ أي: خشية أن ينفد ما تنفقون منه، مع أنه من المحال أن تنفذ خزائن الله، ولكن الإنسان مطبوع على الشح والبخل.

﴿١٠١﴾ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسْتَلَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى مَسْحُورًا﴾ ﴿١٠١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنْفِرْعَوْتُ مَجْجُورًا﴾ ﴿١٠٢﴾ فَأَرَادَ أَنْ يَنْفِرْعَوْهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا﴾ ﴿١٠٣﴾ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾ ﴿١٠٤﴾

﴿١٠١﴾ أي: لست أيها الرسول المؤيد بالآيات أول رسول كذبه الناس؛ فلقد أرسلنا قبلك موسى بن عمران الكليم إلى فرعون وقومه وآتيناه ﴿تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾: كل واحدة منها تكفي لمن قصده اتباع الحق كالحية والعصا والظوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والرجز وقلق البحر؛ فإن شككت في شيء من ذلك؛ ﴿فَسْتَلَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ﴾: مع هذه الآيات: ﴿إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى مَسْحُورًا﴾ ﴿١٠١﴾.

﴿١٠٢﴾ ﴿فَ قَالَ﴾ له موسى: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ﴾: يا فرعون، ﴿مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ﴾: الآيات. ﴿إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ﴾: منه لعباده؛ فليس قولك هذا بالحقيقة، وإنما قلت ذلك ترويجاً على قومك واستخفافاً لهم. ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنْفِرْعَوْتُ مَجْجُورًا﴾ ﴿١٠٢﴾؛ أي: ممقوتاً، ملقى في العذاب، لك الويل والدم واللعة.

﴿١٠٣﴾ ﴿فَأَرَادَ﴾ فرعون: ﴿أَنْ يَنْفِرْعَوْهُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾؛ أي: يجلبهم ويخرجهم منها، ﴿فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا﴾ ﴿١٠٣﴾: وأورثنا بني إسرائيل أرضهم وديارهم، ولهذا قال: ﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾ ﴿١٠٤﴾؛ أي: جميعاً؛ ليجازي كل عامل بعمله.

﴿١٠٥﴾ ﴿وَيَالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ﴿١٠٥﴾

﴿١٠٥﴾ أي: وبالحق أنزلنا هذا القرآن الكريم لأمر العباد ونهيمهم وثوابهم وعقابهم، ﴿وَيَالْحَقِّ نَزَّلْ﴾؛ أي: بالصدق والعدل والحفظ من كل شيطان رجيم. ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا﴾: من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل، ﴿وَنَذِيرًا﴾ ﴿١٠٥﴾: لمن عصى

سورة الإسراء
وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَيَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَمِيَآ وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَّرَفْتًا أَوْ نَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩٨﴾ ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِنِّيهِمْ وَّجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفْرًا ﴿٩٩﴾ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأْتَسْكُمُ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَّكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُورًا ﴿١٠٠﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسْتَلَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنْفِرْعَوْتُ مَجْجُورًا ﴿١٠٢﴾ فَأَرَادَ أَنْ يَنْفِرْعَوْهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾

الله بالعقاب العاجل والأجل، ويلزم من ذلك بيان ما يبشر به وينذر.

﴿وَقَرَأْنَا مَا فَرَّقْتَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنُنَزِّلَهُ نَزِيلًا ﴿١٠٦﴾ قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُوتُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾﴾

﴿١٠٦﴾ أي: وأنزلنا هذا القرآن مفرقا فارقا بين الهدى والضلال والحق والباطل؛ ﴿لِنَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ﴾؛ أي: على مهل؛ ليتدبروه، ويتفكروا في معانيه ويستخرجوا علومه، ﴿وَنُنَزِّلَهُ نَزِيلًا ﴿١٠٦﴾﴾؛ أي: شيئا فشيئا مفرقا في ثلاث وعشرين سنة. ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَقْوِيمًا ﴿١٠٧﴾﴾ ﴿الفرقان: ٢٣﴾.

﴿١٠٧﴾ فإذا تبين أنه الحق الذي لا شك فيه ولا ريب بوجه من الوجوه، ف﴿قُلْ﴾ لمن كذب به وأعرض عنه: ﴿ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا﴾: فليس لله حاجة فيكم ولستم بضاربه شيئا، وإنما ضرر ذلك عليكم؛ فإن لله عبادا غيركم، وهم الذين آتاهم الله العلم النافع؛ ﴿إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾﴾؛ أي: يتأثرون به غاية التأثر ويخضعون له.

﴿١٠٨﴾ ﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا﴾: عما لا يليق بجلاله مما نسب إليه المشركون. ﴿إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا﴾: بالبعث والجزاء بالأعمال، ﴿لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾﴾: لا خلف فيه ولا شك.

﴿١٠٩﴾ ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ﴾؛ أي: على وجوههم، ﴿يَسْكُوتُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾: القرآن ﴿خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾﴾: وهؤلاء كالذين من الله عليهم من مؤمني أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سلام، وغيره ممن أسلم في وقت النبي ﷺ وبعد ذلك.

﴿قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافَتْ بِهَا وَأَبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبْرَهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾﴾

﴿١١٠﴾ يقول تعالى لعباده: ﴿ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾؛ أي: أيهما شئتم. ﴿أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾؛ أي: ليس له اسم غير حسن؛ حتى ينهى عن دعائه به؛ بل أي اسم دعوتومه به؛ حصل به المقصود، والذي ينبغي أن

يدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك الاسم. ﴿وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ﴾؛ أي: قراءتك، ﴿وَلَا تَخَافَتْ بِهَا﴾؛ فإن في كل من الأمرين محذورا، أما الجهر؛ فإن المشركين المكذبين به إذا سمعوه، سبوه، وسبوا من جاء به. وأما المخافتة؛ فإنه لا يحصل المقصود لمن أراد استماعه مع الإخفاء. ﴿وَأَبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ﴾؛ أي: بين الجهر والإخفات ﴿سَبِيلًا ﴿١١٠﴾﴾؛ أي: تتوسط فيما بينهما.

﴿١١١﴾ ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾: الذي له الكمال والثناء والحمد والمجد من جميع الوجوه، المنزه عن كل آفة ونقص. ﴿الَّذِي لَمْ يَخْذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾: بل الملك كله لله الواحد القهار؛ فالعالم العلوي والسفلي كلهم مملوكون لله، ليس لأحد من الملك شيء. ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ﴾؛ أي: لا يتولى أحدا من خلقه ليتعزز به ويعاونه، فإنه الغني الحميد، الذي لا يحتاج إلى أحد من المخلوقات في الأرض ولا في السماوات، ولكنه يتخذ أولياءه إحسانا منه إليهم ورحمة بهم، ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ١٢٥٧]. ﴿وَكَبْرَهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾﴾؛ أي: عظمه وأجله بالإخبار بأوصافه العظيمة، وبالثناء عليه بأسمائه الحسنى، وبتمجيده بأفعاله المقدسة، وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده لا شريك له، وإخلاص الدين كله له.

تم تفسير سورة الإسراء ولله الحمد والمنة والثناء الحسن على يد جامع عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي.

غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين. وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا.

وذلك في ٧ جمادى الأولى سنة ١٣٤٤ هـ.

ونقلته من خط المؤلف بقلم الفقير إلى ربه سليمان الحمد البسام غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين ثم آمين^(١).

(١) كان الشيخ - رحمه الله - قد طلب في ١٣٧٤/٢/٣١ هـ من الشيخ محمد نصيف - رحمه الله - أن يختار من يتولى طباعة خمسة آلاف نسخة من المجلد الخامس من التفسير، وذكر محب الدين الخطيب والشيخ حامد الفقي - رحمهما الله - فبعث الشيخ محمد نصيف - رحمه الله - بالكتاب إلى الأستاذ محب الدين الخطيب لطباعته، وطبع بالفعل =

تفسير سورة الكهف

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ﴿١﴾ فِيمَا يَنْزِرُ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾ مَّنْ كَثُرَتْ فِيهِ آيَاتُ ﴿٣﴾ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿٤﴾ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾ فَلَعَلَّكَ بِنَجْعِ نَفْسِكَ عَلَىٰ عَائِثِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾﴾

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾: هو الثناء عليه بصفاته التي هي كلها صفات كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، والدينية والدنيوية، وأجل نعمه على الإطلاق إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله محمد ﷺ، فحمد نفسه، وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم، وإنزال الكتاب عليهم. ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه، وهما: نفي العوج عنه، وإثبات أنه مقيم مستقيم: فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب، ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث. وإثبات الاستقامة يقتضي

= عام ١٣٧٥ هـ وقد جعل الشيخ - رحمه الله - لهذا الجزء مقدمة، وأتبعه بخاتمة فيها أصول وكتليات من أصول وكتليات التفسير، وهذه هي مقدمة الشيخ لهذا الجزء، وأما الخاتمة فقد جعلتها في آخر التفسير، قال - رحمه الله -:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه.
أما بعد:

فلما كان علم التفسير للقرآن أشرف العلوم وأهمها وأحقها بتحقيق معانيه وفهم مبانيه؛ لكونه تنزيلًا من حكيم حميد، أنزله هدى ورحمة للعباد وتبيانًا لكل شيء، وتفصيلًا لكل ما يحتاجونه في دينهم ودنياهم وأخراهم، وكان من خاصة علم القرآن أن فهم بعضه وطائفة منه يعين على فهم جميعه؛ لأن القرآن من أوله إلى آخره يدور على تقرير الأصول النافعة والحقائق والشرائع الكبار والأحكام الحسنة والعقائد الصحيحة، ويوجه العباد إلى كل خير، ويحذرهم من كل شر، ويعيد تقرير هذه الأمور ويبيدها، بأساليب متنوعة وتصاريح مناسبة في غاية اليسر والسهولة والإحكام والحسن الذي لا مزيد عليه.

وقد تكرر عليّ السؤال من كثير من الأصحاب في نشر تفسيرنا هذا جميعه، وألحوا لما يرونه من الفائدة الكبيرة، فاعتذرت بأن ذلك يصعب جدًّا؛ لأنه مبسوط، وأيضًا في هذه الأوقات قلت رغبات الناس في الكتب المطولة؛ لذلك أحبيت إجابتهم لنشر بعض ما طلبوا، وهو الاقتصار على جزء واحد من أجزاء هذا التفسير، ووقع الاختيار على الجزء الأوسط من سورة الكهف إلى آخر النمل؛ فما لا يحصل جميعه لا يترك جميعه.

وأرجو الله وأسأله أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه، نافعا لنا ولإخواننا، وأن يمدنا بعونه وعنايته وتوفيقه؛ إنه جواد كريم رءوف رحيم. وأتبعته بكتليات وأصول من كتليات التفسير؛ لاستدراك ما لعله يفوت القارئ في غير هذا الجزء؛ فإن الأصول والكتليات بنيت عليها الفروع والجزئيات، ويحصل بها من النفع والفائدة على اختصارها ما لا يحصل في الكلام الطويل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

المؤلف

سورة الكهف

وَالْحَقُّ أَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ نَزْلًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٥﴾
 وَفَرَأْنَا أَنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مَكَّةٍ وَنَزَّلْنَاهُ نَزِيلًا ﴿١٦﴾
 قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُسْأَلْنَ
 عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ
 وَعَدْرُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُوتُونَ وَيَزِيدُهُمْ
 خُشُوعًا ﴿١٩﴾ قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ
 الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرَنَّ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ
 بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿٢٠﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُخْذَلْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ
 لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلَكُوتِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِثْرٌ مِّنَ الذَّلِيلِ وَكَبُرَتْ كَبِيرًا ﴿٢١﴾

سورة الكهف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ﴿١﴾
 فِيمَا يَنْزِرُ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ
 يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾ مَّنْ كَثُرَتْ
 فِيهِ آيَاتُ ﴿٣﴾ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿٤﴾

٢٩٣

علم من آباةهم الذين قلدوهم واتبعوهم، بل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾؛ أي: عظمت شناعتها واشتدت عقوبتها، وأي شناعة أعظم من وصفه بالاتخاذ للولد الذي يقتضي نقصه ومشاركة غيره له في خصائص الربوبية والإلهية والكذب عليه؟! ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الأنعام: ١٤٤]! ولهذا قال هنا: ﴿إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾؛ أي: كذبًا محضًا ما فيه من الصدق شيء. وتأمل كيف أبطل هذا القول بالترديج والانتقال من شيء إلى أبطل منه: فأخبر أولاً أنه ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ﴾؛ والقول على الله بلا علم لا شك في منعه وبطلانه. ثم أخبر ثانيًا أنه قول قبيح شنيع، فقال: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾. ثم ذكر ثالثًا مرتبته من القبح، وهو الكذب المنافي للصدق.

﴿١﴾ ولما كان النبي ﷺ حريصًا على هداية الخلق، ساعيًا في ذلك أعظم السعي، فكان ﷺ يفرح ويسر بهداية المهتدين، ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين؛ شفقة منه ﷺ عليهم، ورحمة بهم؛ أرشده الله ألا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿لَعَلَّكَ بِنِعْمِ اللَّهِ خَلْقًا بِكُنْتَ تَكْفُرًا﴾ [الشعراء: ٢٣]، وقال: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتًا﴾ [فاطر: ٨]، وهنا قال: ﴿فَلَمَّا كَانَتْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتًا﴾؛ أي: مهلكها غمًا وأسفًا عليهم، وذلك أن أجرك قد وجب على الله، وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرًا لهداهم، ولكنه علم أنهم لا يصلحون إلا للنار؛ فلذلك خذلهم فلم يهتدوا؛ فإشغالك نفسك غمًا وأسفًا عليهم ليس فيه فائدة لك.

وفي هذه الآية ونحوها عبرة؛ فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية، وسد طرق الضلال والغواية، بغاية ما يمكنه، مع التوكل على الله في ذلك؛ فإن اهتدوا؛ فيها ونعمت، وإلا؛ فلا يحزن ولا يأسف؛ فإن ذلك مضاعف للنفس، هادم للقوى، ليس فيه فائدة، بل يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه، وما عدا ذلك؛ فهو خارج عن قدرته. وإذا كان النبي ﷺ يقول الله له: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: ٥٦]، وموسى عليه السلام يقول: ﴿رَبِّ إِنِّي لَأَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾ [المائدة: ٢٥]؛ فمن عداهم من باب أولى وأحرى؛ قال تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ [التيسير: ٢١]. ﴿الغاشية: ٢١، ٢٢﴾.

أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات، وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانًا وعقلًا؛ كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة، وأن أوامره ونواهيها تزكي النفوس وتطهرها وتميها وتكملها؛ لاشتمالها على كمال العدل والقسط والإخلاص والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له. وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر أن يحمد الله نفسه على إنزاله، وأن يتمدح إلى عبادته به.

﴿٢﴾ وقوله: ﴿لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِمَّنْ لَدُنْهُ﴾؛ أي: لينذر بهذا القرآن الكريم عقابه الذي عنده؛ أي: قدره وقضاه على من خالف أمره، وهذا يشمل عقاب الدنيا وعقاب الآخرة. وهذا أيضًا من نعمه أن خوف عباده وأنذرهم ما يضرهم ويهلكهم؛ كما قال تعالى لما ذكر في هذا القرآن وصف النار؛ قال: ﴿ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ. يُعْبَادُ فَاتَّقُوا﴾ [الزمر: ١٦]؛ فمن رحمته بعباده أن يقض العقوبات الغليظة على من خالف أمره وبينها لهم وبين لهم الأسباب الموصلة إليها. ﴿وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾ [٢]؛ أي: وأنزل الله على عبده الكتاب ليبشر المؤمنين به وبرسله وكتبه الذين كمل إيمانهم، فأوجب لهم عمل الصالحات، وهي الأعمال الصالحة من واجب ومستحب، التي جمعت الإخلاص والمتابعة؛ ﴿أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾ [٢]؛ وهو الثواب الذي رتبته الله على الإيمان والعمل الصالح، وأعظمه وأجله الفوز برضا الله ودخول الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي وصفه بالحسن دلالة على أنه لا مكدور فيه ولا منغص بوجه من الوجوه؛ إذ لو وجد فيه شيء من ذلك؛ لم يكن حسنة تامًا.

﴿٣﴾ ومع ذلك؛ فهذا الأجر الحسن ﴿مَكْتُوبٌ فِيهِ أَبَدًا﴾ [٣]؛ لا يزول عنهم ولا يزولون عنه، بل نعيمهم في كل وقت متزايد. وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به، وهو أن هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس، وتفرح به الأرواح.

﴿٤﴾ ﴿٥﴾ ﴿٦﴾ ﴿٧﴾ ﴿٨﴾ ﴿٩﴾ ﴿١٠﴾ ﴿١١﴾ ﴿١٢﴾ ﴿١٣﴾ ﴿١٤﴾ ﴿١٥﴾ ﴿١٦﴾ ﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾ ﴿٣٢﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿٣٩﴾ ﴿٤٠﴾ ﴿٤١﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿٤٤﴾ ﴿٤٥﴾ ﴿٤٦﴾ ﴿٤٧﴾ ﴿٤٨﴾ ﴿٤٩﴾ ﴿٥٠﴾ ﴿٥١﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿٥٣﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿٦٠﴾ ﴿٦١﴾ ﴿٦٢﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿٦٤﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿٧١﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿٧٣﴾ ﴿٧٤﴾ ﴿٧٥﴾ ﴿٧٦﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿٨١﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿٩١﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿١٠٠﴾

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ ﴿٧﴾ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرًّا ﴿٨﴾ .

﴿٧﴾ يخبر تعالى أنه جعل جميع ما على وجه الأرض من مآكل لذيدة ومشارب ومساكن طيبة وأشجار وأنهار وزروع وثمار ومناظر بهيجة ورياض أنيقة وأصوات شجية وصور مليحة وذهب وفضة وخيل وإبل ونحوها؛ للجميع جعله الله زينة لهذه الدار فتنة واختباراً؛ ﴿لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ ﴿٧﴾؛ أي: أخلصه وأصوبه.

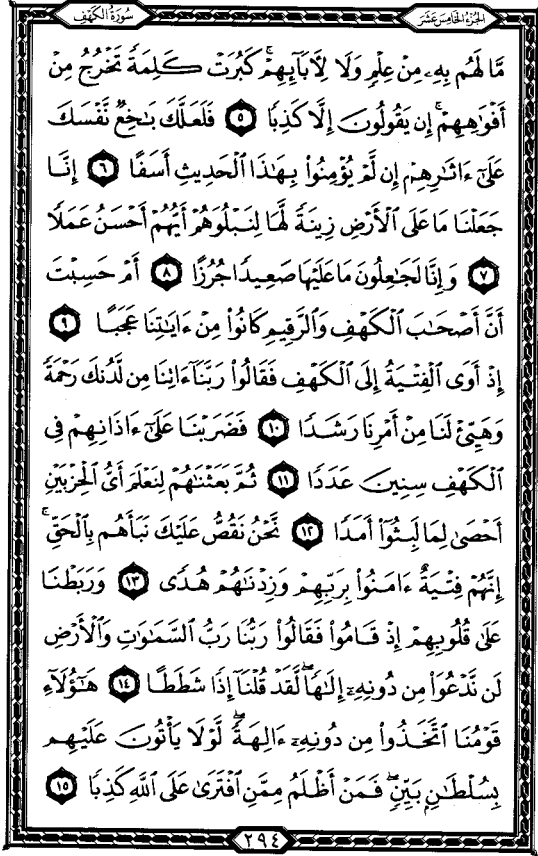
﴿٨﴾ ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات فانية مضمحلة وزائلة منقضية، وستعود الأرض ﴿صَعِيدًا جُرًّا﴾ ﴿٨﴾: قد ذهب لذاتها وانقطعت أنهارها واندرست آثارها وزال نعيمها.

هذه حقيقة الدنيا، قد جلأها الله لنا كأنها رأي عين، وحذرنا من الاغترار بها، ورغبنا في دار يدم نعيمها ويسعد مقيمها، كل ذلك رحمة بنا، فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنها، فصحبوا الدنيا صحبة البهائم، وتمتعوا بها تمتع السوائم، لا ينظرون في حق ربهم، ولا يهتمون لمعرفته، بل همهم تناول الشهوات من أي وجه حصلت وعلى أي حالة اتفقت؛ فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت، قلق لخراب ذاته وفوات لذاته، لا لما قدمت يده من التفریط والسيئات.

وأما من نظر إلى باطن الدنيا وعلم المقصود منها ومنه؛ فإنه تناول منها ما يستعين به على ما خلق له، وانهز الفرصة في عمره الشريف، فجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور، وشقة سفر لا منزل إقامة، فبذل جهده في معرفة ربه وتنفيذ أوامره وإحسان العمل؛ فهذا بأحسن المنازل عند الله، وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم وسرور وتكريم، فنظر إلى باطن الدنيا حين نظر المغتر إلى ظاهرها، وعمل لآخرته حين عمل البطل لدنياه، فشتان ما بين الفريقين! وما أبعد الفرق بين الطائفتين!

﴿ أَمَر حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ ءَايَاتِنَا عَجَبًا ﴾ ﴿٩﴾ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا ءَايَاتُنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْمُغْرِبِينَ أَحْسَنُ لِمَا لَيْسُوا أُمَّدًا ﴿١٢﴾ .

﴿٩﴾ وهذا الاستفهام بمعنى النفي والنهي؛ أي: لا تظن أن قصة أصحاب الكهف وما جرى لهم غريبة على آيات الله وبديعة في حكمته، وأنه لا نظير لها ولا مجانس لها، بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير من جنس آياته في أصحاب الكهف وأعظم منها، فلم يزل الله يري عباده من الآيات في الأفاق وفي أنفسهم ما يتبين به الحق من الباطل والهدى من الضلال. وليس المراد بهذا النفي عن أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب، بل هي من آيات الله العجيبة، وإنما المراد أن جنسها كثير جدًا؛ فالوقوف معها وحدها في مقام العجب والاستغراب نقص في العلم والعقل، بل وظيفة المؤمن التفكير بجميع آيات الله التي دعا الله العباد إلى التفكير فيها؛ فإنها مفتاح الإيمان وطريق العلم والإيقان. وإضافتهم إلى الكهف الذي هو الغار في الجبل، ﴿وَالرَّقِيمِ﴾ ﴿٩﴾؛ أي: الكتاب الذي قد رُفِّمت فيه أسماؤهم وقصتهم لملازمتهم له دهرًا طويلًا.

﴿١٤﴾ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴿١٤﴾؛ أي: صبرناهم وثبتناهم وجعلنا قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة، وهذا من لطفه تعالى بهم وبره أن وفقهم للإيمان والهدى والصبر والثبات والطمأنينة. ﴿إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: الذي خلقنا ورزقنا ودبرنا وربانا هو خالق السماوات والأرض، المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة، لا تلك الأوثان والأصنام، التي لا تخلق ولا ترزق ولا تملك نفعًا ولا ضرًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا، فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. ولهذا قالوا: ﴿لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا﴾؛ أي: من سائر المخلوقات، ﴿لَقَدْ قُلْنَا إِذًا﴾؛ أي: إن دعونا معه آلهة بعدما علمنا أنه الرب الإله الذي لا تجوز ولا تنبغي العبادة إلا له ﴿شَطَطًا﴾ ﴿١٥﴾؛ أي: ميلًا عظيمًا عن الحق، وطريقًا بعيدة عن الصواب، فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والتزام ذلك وبيان أنه الحق وما سواه باطل، وهذا دليل على كمال معرفتهم بربهم وزيادة الهدى من الله لهم.

﴿هُؤُلَاءِ قَوْمًا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ ﴿١٥﴾.

﴿١٥﴾ لما ذكروا ما من الله به عليهم من الإيمان والهدى والتقوى؛ الفتوا إلى ما كان عليه قومهم من اتخاذ الآلهة من دون الله، فمقتوهم، وبيّنوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهم، بل هم في غاية الجهل والضلال، فقالوا: ﴿لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ﴾؛ أي: بحجة وبرهان على ما هم عليه من الباطل، ولا يستطيعون سبيلًا إلى ذلك، وإنما ذلك افتراء منهم على الله وكذب عليه، وهذا أعظم الظلم، ولهذا قال: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ ﴿١٥﴾.

﴿وَإِذْ اتَّخَذْتُمُوهُمْ وَمَا يَشْكُرُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأَوَدُوا إِلَىٰ الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا﴾ ﴿١٦﴾.

﴿١٦﴾ أي: قال بعضهم لبعض: إذ حصل لكم اعتزال قومكم في أجسامكم وأديانكم؛ فلم يبق إلا النجاء من شرهم والتسبب بالأسباب المفضية لذلك؛ لأنه لا سبيل لهم إلى قتالهم ولا بقائهم بين أظهرهم وهم على غير دينهم. ﴿فَأَوَدُوا

﴿١٦﴾ ثم ذكر قصتهم مجملة، فصلها بعد ذلك فقال: ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ﴾؛ أي: الشباب ﴿إِلَى الْكَهْفِ﴾: يريدون بذلك التحصن والتحرز من فتنة قومهم لهم، ﴿فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحِمَةٌ﴾؛ أي: تثبتنا بها وتحفظنا من الشر وتوفقتنا للخير، ﴿وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ ﴿١٧﴾؛ أي: يسر لنا كل سبب موصل إلى الرشد، وأصلح لنا أمر ديننا ودنيانا؛ فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة إلى محل يمكن الاستخفاء فيه، وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم وعدم اتكالمهم على أنفسهم وعلى الخلق.

﴿١٧﴾ فلذلك استجاب الله دعاءهم، وقبض لهم ما لم يكن في حسابهم؛ قال: ﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ﴾؛ أي: أمنناهم ﴿سِنِينَ عَدَدًا﴾ ﴿١٨﴾: وهي ثلاثمائة سنة وتسع سنين، وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب والخوف وحفظ لهم من قومهم، وليكون آية بينة.

﴿١٨﴾ ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ﴾؛ أي: من نومهم، ﴿لِنَعْلَمَ أَيَّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا﴾ ﴿١٩﴾؛ أي: لنعلم أيهم أحصى لمقدار مدتهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ﴾ الآية، وفي العلم بمقدار لبثهم ضبط للحساب، ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته؛ فلو استمروا على نومهم؛ لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم.

﴿ثُمَّ نَفِضْنَا عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ ﴿٢٠﴾ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا﴾ ﴿٢١﴾.

﴿٢٠﴾ هذا شروع في تفصيل قصتهم، وأن الله يقصها على نبيه بالحق والصدق الذي ما فيه شك ولا شبهة بوجه من الوجوه. ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ﴾: وهذا من جموع القلة، يدل ذلك على أنهم دون العشرة، آمنوا بالله وحده لا شريك له من دون قومهم، فشكر الله لهم إيمانهم، فزادهم هدى؛ أي: بسبب أصل اهدائهم إلى الإيمان زادهم الله من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح؛ كما قال تعالى: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ أَحْتَدَوْا هُدًى﴾ [مريم: ١٧٦].

إِلَى الْكَهْفِ؛ أَي: انضموا إليه واحتفوا فيه، ﴿يُنشَرُ لَكُمْ رَبِّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا﴾ ﴿١٧﴾؛ وفيما تقدم أخبر أنهم دعوه بقولهم: ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ ﴿١٦﴾؛ فجمعوا بين التبري من حولهم وقوتهم والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهم ودعائه بذلك، وبين الثقة بالله أنه سيفعل ذلك، لا جرم أن الله نشر لهم من رحمته وهيا لهم من أمرهم مرفقًا؛ فحفظ أديانهم وأبدانهم، وجعلهم من آياته على خلقه، ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته بهم، ويسر لهم كل سبب، حتى المحل الذي ناموا فيه كان على غاية ما يمكن من الصيانة؛ ولهذا قال:

﴿وَرَوَى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَرَوُّرٌ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ ﴿١٧﴾ وَتَحْسَبُهُمْ آيِقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَكَلِمَاتٍ مِنْهُمْ رُعبًا﴾ ﴿١٨﴾ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْنَا قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ ﴿١٩﴾ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبْكَدَا﴾ ﴿٢٠﴾

﴿١٧﴾ أَي: حفظهم الله من الشمس، فسر لهم غارا إذا طلعت الشمس؛ تميل عنه يمينا، وعند غروبها تميل عنه شمالا؛ فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بها. ﴿وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ﴾؛ وهم في فجوة منه. ﴿وَذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾؛ الدالة على قدرته ورحمته وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى في هذه الأمور، ولهذا قال: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾؛ أي: لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله؛ فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين. ﴿وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ ﴿١٦﴾؛ أي: لا تجد من يتولاه ويدبره على ما فيه صلاحه، ولا يرشده إلى الخير والفلاح؛ لأن الله قد حكم عليه بالضلال، ولا راد لحكمه.

﴿١٨﴾ وَتَحْسَبُهُمْ آيِقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ؛ أَي: تحسبهم أيها الناظر إليهم كأنهم آيقات، والحال أنهم نيام. قال المفسرون: وذلك لأن أعينهم مفتحة لثلاث تفسد؛ فالناظر إليهم يحسبهم آيقاتًا وهم رقود. ﴿وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ﴾؛ وهذا أيضًا من حفظه لأبدانهم؛ لأن الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتصلة بها؛ فكان من قدر الله أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم، والله تعالى قادر على حفظهم من الأرض من غير قلب، ولكنه تعالى حكيم، أراد أن تجري سنته في الكون ويربط الأسباب بمسبباتها. ﴿وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾؛ أي: الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف أصابه ما أصابهم من النوم وقت حراسته، فكان باسطا ذراعيه بالوصيد؛ أي: الباب أو فناقه. هذا حفظهم من الأرض، وأما حفظهم من الآدميين؛ فأخبر أنه حماهم بالرعب الذي نشره الله عليهم؛ فلو اطلع عليهم أحد؛ لامتلأ قلبه رعبا وولى منهم فرارا، وهذا الذي أوجب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة وهم لم يعثر عليهم أحد مع قربهم من المدينة جدا، والدليل على قربهم أنهم لما استيقظوا؛ أرسلوا أحدهم يشتري لهم طعاما من المدينة، وبقوا في انتظاره، فدل ذلك على شدة قربهم منها.

منها: الحث على العلم وعلى المباحثة فيه؛ لكون الله بعثهم لأجل ذلك.

ومنها: الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه، وأن يقف عند حده.

ومنها: صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك.

ومنها: جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه؛ لقوله: ﴿فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾: وخصوصاً إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك، ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك؛ لكونهم أمره بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها.

ومنها: الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين.

ومنها: شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين وفرارهم من كل فتنة في دينهم وتركهم أوطانهم في الله.

ومنها: ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبغضه وتركه، وأن هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين المتقدمين والمتأخرين؛ لقولهم: ﴿وَلَنْ نُقَالِحُوا إِذَا أَبْكَأَ﴾.

﴿وَكَذَلِكَ أَعْرَضْنَا عَنْهُمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَسْتَرْعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ قَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَنْخِذَنَّ عَنْهُمْ مَسْجِدًا﴾.

﴿١١﴾ يخبر تعالى أنه أطلع الناس على حال أهل الكهف، وذلك - والله أعلم - بعدما استيقظوا وبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاماً وأمره بالاستخفاء والإخفاء، فأراد الله أمراً فيه صلاح للناس وزيادة أجر لهم، وهو أن الناس رأوا منهم آية من آيات الله المشاهدة بالعيان على أن وعد الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا بعد بعدما كانوا يتنازعون بينهم أمرهم؛ فمن مثبت للوعد والجزاء ومن ناف لذللك، فجعل قصتهم زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين وحجة على الجاحدين، وصار

﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ ﴿١٩﴾ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبْكَأَ﴾.

﴿١٩﴾ يقول تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ﴾: من نومهم الطويل، ﴿لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ﴾؛ أي: ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة من مدة لبثهم. ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾: وهذا مبني على ظن القائل، وكانهم وقع عندهم اشتباه في طول مدتهم؛ فلهذا ﴿قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ﴾: فردوا العلم إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلاً، ولعل الله تعالى بعد ذلك أطلعهم على مدة لبثهم؛ لأنه بعثهم ليتساءلوا بينهم، وأخبر أنهم تساءلوا وتكلموا بمبلغ ما عندهم وصار آخر أمرهم الاشتباه؛ فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقيناً؛ علمنا ذلك من حكمته في بعثهم، وأنه لا يفعل ذلك عبثاً، ومن رحمته بمن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب علمها وسعى لذلك ما أمكنه؛ فإن الله يوضح له ذلك، وبما ذكر فيما بعده من قوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَعْرَضْنَا عَنْهُمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾؛ فلولا أنه حصل العلم بحالهم؛ لم يكونوا دليلاً على ما ذكر. ثم إنهم لما تساءلوا بينهم، وجرى منهم ما أخبر الله به؛ أرسلوا أحدهم بورقهم؛ أي: بالدرهم التي كانت معهم؛ ليشتري لهم طعاماً يأكلونه من المدينة التي خرجوا منها، وأمره أن يتخير من الطعام أذكاه؛ أي: أطيبه وألذّه، وأن يتلطف في ذهابه وشرائه وإيابه، وأن يخفي في ذلك، ويخفي حال إخوانه، ولا يشعرن بهم أحداً.

﴿٢٠﴾ وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم وظهورهم عليهم أنهم بين أمرين: إما الرجم بالحجارة فيقتلونهم أشنع قتلة لحقنهم عليهم وعلى دينهم، وإما أن يفتنوه عن دينهم ويردوهم في ملتهم، وفي هذه الحال لا تفلحون أبداً، بل يخسرون في دينهم ودنياهم وأخراهم.

وقد دلت هاتان الآيتان على عدة فوائد:

لهم أجر هذه القضية، وشهر الله أمرهم، ورفع قدرهم، حتى عظمهم الذين اطلعوا عليهم؛ وقالوا ﴿أَبْنَا عَلَيْهِمُ بَيْنَنَا﴾: الله أعلم بحالهم ومالكهم! وقال من غلب على أمرهم، وهم الذين لهم الأمر:

﴿لَتَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ (٢١)؛ أي: نعبد الله تعالى فيه وتذكر به أحوالهم وما جرى لهم. وهذه الحالة محظورة نهى عنها النبي ﷺ وذم فاعليها، ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها؛ فإن السياق في شأن أهل الكهف والثناء عليهم، وأن هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا ابنا عليهم مسجداً بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم وحذرهم من الاطلاع عليهم، فوصلت الحال إلى ما ترى.

وفي هذه القصة دليل على أن من فرّ بدينه من الفتن؛ سلمه الله منها، وأن من حرص على العافية؛ عافاه الله، ومن أوى إلى الله؛ آواه الله وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته؛ كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب، ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْآبِرَارِ﴾ (١٩٨) [آل عمران: ١٩٨].

﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تَحْمِلُوا فِيهِمْ وَإِمرًا ظَهْرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ (٢٢).

﴿٢٢﴾ يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف، اختلافاً صادراً عن رجمهم بالغيب، وتقولهم بما لا يعلمون، وأنهم فيهم على ثلاثة أقوال: منهم من يقول: ﴿ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾، ومنهم من يقول: ﴿خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾، وهذان القولان ذكر الله بعدهما أن هذا رجم منهم بالغيب، فدل على بطلانهما، ومنهم من يقول: ﴿سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾، وهذا - والله أعلم - هو الصواب؛ لأن الله أبطل الأولين ولم يبطله، فدل على صحته، وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته، ولا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس دينية ولا دنيوية، ولهذا قال تعالى: ﴿قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾: وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم. ﴿فَلَا تَحْمِلُوا فِيهِمْ وَإِمرًا ظَهْرًا﴾: أي: منياً على العلم واليقين، ويكون أيضاً فيه فائدة، وأما الممارسة المبنية على الجهل والرجم بالغيب أو التي لا فائدة فيها: إما أن يكون الخصم معانداً، أو تكون المسألة لا أهمية فيها ولا تحصل فائدة دينية بمعرفتها؛ كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك؛ فإن في كثرة المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة تضييعاً للزمان وتأثيراً في مودة القلوب بغير فائدة. ﴿وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ﴾؛ أي: في شأن أهل الكهف ﴿مِنْهُمْ﴾؛ أي: من أهل الكتاب، ﴿أَحَدًا﴾ (٢٢)؛ وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظن الذي لا يغني من الحق شيئاً؛ ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى؛ إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما تكلم به، وليس عنده ورع يحجزه، وإذا نهى عن استفتاء هذا الجنس؛ فنهيه هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى.

سورة الكهف
وَكَذَلِكَ أَخْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّلُونَ فِيهِمْ آمُرُهُمْ فَقَالُوا أَبْنَا عَلَيْهِمُ بَيْنَنَا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴿٢١﴾ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تَحْمِلُوا فِيهِمْ وَإِمرًا ظَهْرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٢﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا سُئِلْتُمْ إِنِّي فَأَعْلَمُ ذَلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبٍ مِنْ هَذَا ارشَادًا ﴿٢٤﴾ وَلِيَسْأَلُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِيَسْأَلُوهُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ وَأَتْلُ مَا أُرْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مَبْدِلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾

والشهادة العالم بكل شيء؛ أخبره الله بمدته لبثهم، وأن علم ذلك عنده وحده؛ فإنه من غيب السماوات والأرض، وغيبها مختص به؛ فما أخبر به عنها على السنة رسله؛ فهو الحق اليقين الذي لا يشك فيه، وما لا يطلع رسله عليه؛ فإن أحدًا من الخلق لا يعلمه. وقوله: ﴿أَبْصِرْ بِهِ، وَأَسْمِعْ﴾: تعجب من كمال سمعه وبصره وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات بعدما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات، ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة والخاصة؛ فهو الولي الذي يتولى تدبير جميع الكون، والولي لعباده المؤمنين؛ يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويسرهم لليسرى، ويجنبهم العسرى، ولهذا قال: ﴿مَا لَّهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾؛ أي: هو الذي تولى أصحاب الكهف بلطفه وكرمه، ولم يكلمهم إلى أحد من الخلق. ﴿وَلَا يَشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ (٢٣)؛ وهذا يشمل الحكم الكوني القدرى والحكم الشرعي الديني؛ فإنه الحاكم في خلقه قضاءً وقدرًا وخلقًا وتدبيرًا، والحاكم فيهم بأمره ونهيه وثوابه وعقابه.

ولما أخبر أنه تعالى له غيب السماوات والأرض؛ فليس لمخلوق إليها طريق إلا عن الطريق التي يخبر بها عباده، وكان هذا القرآن قد اشتمل على كثير من الغيوب؛ أمر تعالى بالإقبال عليه، فقال:

﴿وَاتَّقِ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ (٢٤).

﴿٢٤﴾ التلاوة: هي الاتباع؛ أي: اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمها وتصديق أخباره وامثال أوامره ونواهيها؛ فإنه الكتاب الجليل، الذي لا مبدل لكلماته؛ أي: لا تغير ولا تبدل لصدقها وعدلها وبلوغها من الحسن فوق كل غاية، ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥]؛ فلكمالها استحال عليها التغيير والتبديل، فلو كانت ناقصة؛ لعرض لها ذلك أو شيء منه. وفي هذا تعظيم للقرآن في ضمنه الترغيب على الإقبال عليه. ﴿وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ (٢٥)؛ أي: لن تجد من دون ربك ملجأ تلجأ إليه ولا معاذًا تعوذ به؛ فإذا تعين أنه وحده الملجأ في كل الأمور؛ تعين أن يكون هو المألوه المرغوب إليه في السراء والضراء، المفتقر إليه في جميع الأحوال، المسئول في جميع المطالب.

﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ زِينَةَ

وفي الآية أيضًا دليل على أن الشخص قد يكون منهيًا عن استفتائه في شيء دون آخر، فيستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره؛ لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقًا، إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها.

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا﴾ (٢٣) ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، وَأَذْكُرَنَّ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشْدًا﴾ (٢٤).

﴿٢٣﴾ هذا النهي كغيره، وإن كان لسبب خاص وموجه للرسول ﷺ؛ فإن الخطاب عام للمكلفين؛ فنهى الله أن يقول العبد في الأمور المستقبلية: ﴿إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ﴾: من دون أن يقرنه بمشيئة الله، وذلك لما فيه من المحذور، وهو الكلام على الغيوب المستقبلية التي لا يدري هل يفعله أم لا؟ وهل تكون أم لا؟ وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالًا، وذلك محذور محذور؛ لأن المشيئة كلها لله، ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢٩) [التكوير: ٢٩]، ولما في ذكر مشيئة الله من تيسير الأمر وتسهيله وحصول البركة فيه والاستعانة من العبد لربه.

﴿٢٤﴾ ولما كان العبد بشرًا لا بد أن يسهو عن ذكر المشيئة؛ أمره الله أن يستثني بعد ذلك إذا ذكر؛ ليحصل المطلوب ويندفع المحذور. ويؤخذ من عموم قوله: ﴿وَأَذْكُرَنَّ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾: الأمر بذكر الله عند النسيان؛ فإنه يزيله ويذكر العبد ما سها عنه. وكذلك يؤمر الساهي الناسي لذكر الله أن يذكر ربه ولا يكون من الغافلين. ولما كان العبد مفتقرًا إلى الله في توفيقه للإصابة وعدم الخطأ في أقواله وأفعاله؛ أمره الله أن يقول: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشْدًا﴾ (٢٤)؛ فأمره أن يدعو الله ويرجوه ويشق به أن يهديه لأقرب الطرق الموصلة إلى الرشd، وحري بعبد تكون هذه حاله، ثم يبذل جهده، ويستفرغ وسعه في طلب الهدى والرشd، أن يوفق لذلك، وأن تأتيه المعونة من ربه، وأن يسدده في جميع أموره.

﴿وَلِيَسْئَلُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ (٢٥) ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِيَسْئَلُوا لَهُ، عِيبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصَرَ بِهِ، وَأَسْمِعُ مَا لَّهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يَشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ (٢٦).

﴿٢٥﴾، ﴿٢٦﴾ لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب في شأن أهل الكهف لعدم علمهم بذلك، وكان الله عالم الغيب

الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَلَا تُطِيعَنَّ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

﴿٢٨﴾ يأمر تعالى نبيه محمداً ﷺ، وغيره أسوته في الأوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين. ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ﴾؛ أي: أول النهار وآخره؛ يريدون بذلك وجه الله، فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها؛ ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم، وإن كانوا فقراء؛ فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾؛ أي: لا تجاوزهم بصرك وترفع عنهم نظرك؛ ﴿تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا﴾؛ فإن هذا ضار غير نافع، قاطع عن المصالح الدينية؛ فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا، فتصير الأفكار والهواجس فيها، وتزول من القلب الرغبة في الآخرة؛ فإن زينة الدنيا تروق للناظر وتسحر القلب، فيغفل القلب عن ذكر الله، ويقبل على اللذات والشهوات، فيضيع وقته، وينفرط أمره، فيخسر الخسارة الأبدية والندامة السرمدية، ولهذا قال: ﴿وَلَا تُطِيعَنَّ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا﴾؛ غفل عن الله فعاقبه بأن أغفله عن ذكره، ﴿وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾؛ أي: صار تبعاً لهواه؛ حيث ما اشتهدت نفسه فعله، وسعى في إدراكه، ولو كان فيه هلاكه وخسرانه؛ فهو قد اتخذ إلهه هواه؛ كما قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ [الجنات: ٢٣] الآية. ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ﴾؛ أي: مصالح دينه ودنياه ﴿فُرُطًا﴾؛ أي: ضائعة معطلة؛ فهذا قد نهى الله عن طاعته؛ لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به، ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به.

وهو قد اتخذ إلهه هواه؛ كما قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ [الجنات: ٢٣] الآية. ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ﴾؛ أي: مصالح دينه ودنياه ﴿فُرُطًا﴾؛ أي: ضائعة معطلة؛ فهذا قد نهى الله عن طاعته؛ لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به، ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به.

ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع، ويكون إماماً للناس من امتلأ قلبه بمحبة الله، وفاض ذلك على لسانه، فلهج بذكر الله، واتبع مرضي ربه، فقدمها على هواه، فحفظ بذلك ما حفظ من وقته، وصلحت أحواله، واستقامت أفعاله، ودعا الناس إلى ما من الله به عليه؛ فحقيق بذلك أن يتبع، ويجعل إماماً.

والصبر المذكور في هذه الآية هو الصبر على طاعة الله، الذي هو أعلى أنواع الصبر، وبتمامه يتم باقي الأقسام.

وفي الآية استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار؛ لأن الله مدحهم بفعله، وكل فعل مدح الله فاعله؛ دل ذلك على أن الله يحبه؛ وإذا كان يحبه فإنه يأمر به ويرغب فيه.

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَن أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِن أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾﴾

﴿٢٩﴾ أي: قل للناس يا محمد: هو ﴿الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ﴾؛ أي: قد تبين الهدى من الضلال، والرشد من الغي، وصفات أهل السعادة وصفات أهل الشقاوة، وذلك بما بينه الله على لسان رسوله؛ فإذا بان واتضح ولم يبق فيه شبهة؛ ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾؛ أي: لم يبق إلا سلوك أحد الطرفين بحسب توفيق العبد وعدم توفيقه، وقد أعطاه الله مشيئة بها يقدر

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا وَلَا تُطِيعَنَّ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَن أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِن أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾ وَأَصْبِرْ لِمَا نُمَلَّكَ هُمُ مَثَلًا لِّرَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِن أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ﴿٣٢﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أُكُلَهَا وَلَكِنَّ تَطْلُقُ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِمَّنْكَ مَا لِيَ وَأَعْرَضُوا ﴿٣٤﴾

الأخضر من السندس، وهو الغليظ من الديداج، والإستبرق وهو ما رق منه، متكئين فيها على الأرائك، وهي السرر المزينة المجملة بالثياب الفاخرة؛ فإنها لا تسمى أريكة حتى تكون كذلك، وفي اتكائهم على الأرائك ما يدل على كمال الراحة وزوال النصب والتعب وكون الخدم يسعون عليهم بما يشتهون، وتماثل ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبدية؛ فهذه الدار الجليلة، ﴿يَعْمُ الثَّوَابُ﴾: للعاملين، ﴿وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ (٣٦): يرتفقون بها، ويتمتعون بما فيها، مما تشتهي النفس، وتلد الأعين من الحبرة والسرور، والفرح الدائم، واللذات المتواترة والنعم المتوافرة، وأي مرتفق أحسن من دار، أدنى أهلها يسير في ملكه ونعيمه وقصوره وبساتينه ألفي سنة؟ ولا يرى فوق ما هو فيه من النعيم، قد أعطي جميع أمانيه ومطالبه، وزيد من المطالب، ما قصرت عنه الأماني، ومع ذلك؛ فنعيمهم على الدوام، متزايد في أوصافه وحسنه، فنسأل الله الكريم ألا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان بشر ما عندنا من التقصير والعصيان. ودلت الآية الكريمة وما أشبهها على أن الحلية عامة للذكور والإناث؛ كما ورد في الأخبار الصحيحة؛ لأنه أطلقها في قوله: ﴿يَحْتَوُونَ﴾، وكذلك الحرير ونحوه.

﴿وَأَضْرَبَ لَهم مَثَلًا لِّرَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَحَفَفْنَاهُمْ بِبَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا﴾ (٣٣) ﴿كُلْنَا الْجِنَّتَيْنِ ءَأَنْتَ أَكْلُهُمَا وَلَمْ نَظْهَرْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا﴾ (٣٤)

﴿٣٣﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ: اضرب للناس مثل هذين الرجلين: الشاكر لنعمة الله، والكافر لها، وما صدر من كل منهما من الأقوال والأفعال، وما حصل بسبب ذلك من العقاب العاجل والأجل والثواب؛ ليعتبروا بحالهما، ويتعظوا بما حصل عليهما، وليس معرفة أعيان الرجلين وفي أي زمان أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة؛ فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط، والتعرض لما سوى ذلك من التكلف. فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة جعل الله له جنتين؛ أي: بستانين حسنين ﴿مِنْ أَعْنَبٍ وَحَفَفْنَاهُمْ بِبَخْلِ﴾؛ أي: في هاتين الجنتين من كل الثمرات، وخصوصًا أشرف الأشجار العنب والنخل؛ فالعنب وسطها، والنخل قد حف بذلك ودار به، فحصل فيه من حسن المنظر وبهائه وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح التي تكمل بها الثمار وتنضج وتتجوهر، ومع ذلك جعل بين تلك الأشجار زرعًا.

على الإيمان والكفر، والخير والشر؛ فمن آمن؛ فقد وفق للصواب، ومن كفر؛ فقد قامت عليه الحجة، وليس بمكره على الإيمان؛ كما قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، وليس في قوله: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ الإذن في كلا الأمرين وإنما ذلك تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام كما ليس فيها ترك قتال الكافرين. ثم ذكر تعالى مآل الفريقين، فقال: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ﴾: بالكفر والفسوق والعصيان، ﴿نَارًا آحَاطَ بِهمْ سُرَادِقُهَا﴾؛ أي: سورها المحيط بها؛ فليس لهم منفذ ولا طريق ولا مخلص منها، تصلاهم النار الحامية. ﴿وَإِنْ يَسْتَعْجِلُوْا﴾؛ أي: يطلبوا الشراب ليطفى ما نزل بهم من العطش الشديد؛ ﴿يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَأَلْمَلِ﴾؛ أي: كالرصاص المذاب أو كعكر الزيت من شدة حرارته. ﴿يَشْرَوْنَ الرُّجُوءَ﴾؛ أي: فكيف بالأعماء والبطون؟! كما قال تعالى: ﴿يُضْمَرُونَ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ﴾ (٣٢) ﴿وَهُمْ مَقْتَبِعٌ مِنْ حَرِيدٍ﴾ (٣١) [الحج: ٢٠، ٢١]. ﴿يَشْرَبُ الشَّرَابُ﴾: الذي يراد ليطفى العطش ويدفع بعض العذاب فيكون زيادة في عذابهم وشدة عقابهم، ﴿وَسَاءَتْ﴾: النار ﴿مُرْتَفَقًا﴾ (٣٦): وهذا ذم لحالة النار؛ أنها ساءت المحل الذي يرتفق به؛ فإنها ليس فيها ارتفاق؛ وإنما فيها العذاب العظيم الشاق الذي لا يُقْتَرُ عنهم ساعة، وهم فيه مبلسون، قد أيسوا من كل خير، ونسيهم الرحيم في العذاب، كما نسوه.

﴿٣٢﴾ ثم ذكر الفريق الثاني، فقال: ﴿إِنَّ الدَّيْرَيْنِ ءَامَتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾؛ أي: جمعوا بين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعمل الصالحات من الواجبات والمستحبات. ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ (٣٣): وإحسان العمل أن يريد العبد العمل لوجه الله متبعًا في ذلك شرع الله؛ فهذا العمل لا يضيعه الله ولا شيئًا منه، بل يحفظه للعاملين، ويوفيههم من الأجر بحسب عملهم وفضله وإحسانه.

﴿٣١﴾ وذكر أجرهم بقوله: ﴿أُولَئِكَ لَهمْ جَنَّتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهمُ الْأَنْهَارُ يَحْتَوُونَ فِيهَا مِنْ أَسْوَدٍ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ﴾؛ أي: أولئك الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح، لهم الجنات العاليات التي قد كثرت أشجارها فأجنت من فيها، وكثرت أنهارها، فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة والمنازل الرفيعة، وحليتهم فيها الذهب، ولباسهم فيها الحرير

﴿٣٢﴾ فلم يبق عليهما إلا أن يقال: كيف ثمار هاتين الجنتين؟ وهل لهما ماء يكفيهما؟ فأخبر تعالى أن كلا من ﴿الْجَنَّتَيْنِ﴾ آتت أكلها؛ أي: ثمرها وزرعها ضعفين؛ أي: متضاعفاً، وأنها لم تظفر بثمر شئاً؛ أي: لم تنقص من أكلها أدنى شيء، ومع ذلك فلا تنهار في جوانبها سارحة كثيرة غزيرة.

﴿٣٣﴾ وَكَانَ لَهُ ثَمْرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾

﴿٣٤﴾ وَكَانَ لَهُ؛ أي: لذلك الرجل ﴿ثَمْرٌ﴾؛ أي: عظيم؛ كما يفيد التذكير؛ أي: قد استكملت جنته ثمارهما، وارجحت أشجارهما ولم تعرض لهما آفة أو نقص، فهذا غاية منتهى زينة الدنيا في الحرث، ولهذا اغتر هذا الرجل وتبجح وافتخر، ونسي آخرته. ﴿فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ ﴿٣٤﴾ أي: فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن وهما يتحاوران؛ أي: يتراجعان بينهما في بعض الماجريات المعتادة مفتخرًا عليه: ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ ﴿٣٤﴾: فخر بكثرة ماله وعزة أنصاره من عبيد وخدم وأقارب، وهذا جهل منه، وإلا؛ فأى افتخار بأمر خارجي ليس فيه فضيلة نفسية ولا صفة معنوية، وإنما هو بمنزلة فخر الصبي بالأمانى التي لا حقائق تحتها؟! ﴿٣٤﴾

﴿٣٥﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿٣٦﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٧﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ﴿٣٨﴾ لَيْكَأَ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٩﴾ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٤٠﴾ فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَيُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤١﴾ أَوْ يُصْبِحُ مَاؤها غُورًا فَلَنْ نَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿٤٢﴾ وَأُحِيط بِشَمْرِهِ فَاصْبِحْ يَلْبُغُ كَيْبَهُ عَلَى مَا اتَّفَقَ فِيهَا وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ بَلِّغْنِي لِمَ أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٤٣﴾ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يَصْرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْصَرًّا ﴿٤٤﴾ هُنَالِكَ الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْخَلْقِ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٥﴾ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٦﴾

﴿٣٥﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾

﴿٣٥﴾ ثم لم يكفه هذا الافتخار على صاحبه، حتى حكم بجهله وظلمه، وظن لما دخل جنته، ﴿قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ﴾؛ أي: تنقطع وتضمحل ﴿هَذِهِ أَبَدًا﴾ ﴿٣٥﴾: فاطمأن إلى هذه الدنيا، ورضي بها، وأنكر البعث، فقال: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدْتُ إِلَى رَبِّي﴾؛ أي: ضرب المثل؛ ﴿لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ ﴿٣٦﴾؛ أي: ليعطيني خيرًا من هاتين الجنتين! وهذا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون عالمًا بحقيقة الحال، فيكون كلامه هذا على وجه التهكم والاستهزاء، فيكون زيادة كفر إلى كفره. وإما أن يكون هذا ظنه في الحقيقة، فيكون من أجهل الناس وأبخسهم حظًا من العقل؛ فأى تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة حتى يظن بجهله أن من أعطي في الدنيا أعطي في الآخرة؟! بل الغالب أن الله تعالى يزوي الدنيا عن أوليائه وأصفيائه، ويوسعها على أعدائه، الذين ليس لهم في الآخرة نصيب. والظاهر أنه يعلم حقيقة الحال، ولكنه قال هذا الكلام على وجه التهكم والاستهزاء؛ بدليل قوله: ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾؛ فإثبات أن وصفه الظلم في حال دخوله الذي جرى منه من القول ما جرى، يدل على تمرده وعناده.

﴿٣٧﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لَيْكَأَ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٨﴾

﴿٣٧﴾ أي: قال له صاحبه المؤمن ناصحًا له ومذكرا له حاله الأولى التي أوجده الله فيها في الدنيا ﴿مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا﴾ ﴿٣٧﴾؛ فهو الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمداد، وواصل عليك النعم، ونقلك من طور إلى طور، حتى سواك رجلاً كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولة، وبذلك يسر لك الأسباب وهياك ما هيا من نعم الدنيا، فلم تحصل

جنته المؤمنُ غضباً لربه؛ لكونها غرته وأطغته واطمأن إليها؛ لعله ينيب، ويراجع رشده، ويصبر في أمره.

﴿٤١﴾ فاستجاب الله دعاه، ﴿وَأُحِيطَ بِشَرِّهِ﴾؛ أي: أصابه عذاب أحاط به واستهلكه فلم يبق منه شيء، والإحاطة بالثمر يستلزم تلف جميع أشجاره وثماره وزرعه، فندم كل الندامة، واشتد لذلك أسفه. ﴿فَأَصْبَحَ يَقْلِبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَفَقَّ فِيهَا﴾؛ أي: على كثرة نفقاته الدنيوية عليها، حيث اضمحلت وتلاشت، فلم يبق لها عوض، وندم أيضاً على شركه وشربه، ولهذا قال: ﴿وَيَقُولُ يَا بَنِيَّ لِمَ أَشْرِكْتُمْ بِيَّ أَحَدًا﴾ ﴿٤٢﴾.

﴿٤٣﴾ قال الله تعالى: ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةً يَصُرُونَ، مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا﴾ ﴿٤٣﴾؛ أي: لما نزل العذاب بجنته؛ ذهب عنه ما كان يفخر به من قوله لصاحبه: ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ ﴿٤٤﴾، فلم يدفعا عنه من العذاب شيئاً أشد ما كان إليهم حاجة، وما كان بنفسه منتصراً، وكيف يتنصر أو يكون له انتصار على قضاء الله وقدره الذي إذا أمضاه وقدره لو اجتمع أهل السماء والأرض على إزالة شيء منه لم يقدروا؟! ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه أن صاحب هذه الجنة التي أحيط بها تحسنت حاله، ورزقه الله الإنابة إليه وراجع رشده، وذهب تمرده وطغيانه؛ بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربه، وأن الله أذهب عنه ما يطغيه وعاقبه في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد خيراً عجل له العقوبة في الدنيا، وفضل الله لا تحيط به الأوهام والعقول، ولا ينكره إلا ظالم جهول.

﴿٤٥﴾ هُنَالِكَ الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ نَوَابًا وَخَيْرٌ عَقَبًا﴾ ﴿٤٥﴾؛ أي: في تلك الحال التي أجرى الله فيها العقوبة على من طغى، وأثر الحياة الدنيا، والكرامة لمن آمن، وعمل صالحاً، وشكر الله، ودعا غيره لذلك؛ تبين وتوضح أن الولاية الحق لله وحده؛ فمن كان مؤمناً به تقياً؛ كان له ولياً، فأكرمه بأنواع الكرامات، ودفع عنه الشرور والمثلاث - ومن لم يؤمن بربه ويتولاه؛ خسر دينه وديناه - فتوابعه الدنيوي والأخروي خير ثواب يرجى ويؤمل.

ففي هذه القصة العظيمة اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعماً دنيوية، فألهته عن آخرته، وأطغته، وعصى الله فيها، أن مآلها الانقطاع والاضمحلال، وأنه وإن تمتع بها قليلاً؛ فإنه يحرمها طويلاً، وأن العبد ينبغي له إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى مولياها ومسديها، وأن يقول:

لك الدنيا بحولك وقوتك، بل بفضل الله تعالى عليك؛ فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً، وتجحد نعمته، وتزعم أنه لا يعثك، وإن بعثك أنه يعطيك خيراً من جنتك؟! هذا مما لا ينبغي ولا يليق.

﴿٤٦﴾ ولهذا لما رأى صاحبه المؤمن حاله واستمراره على كفره وطغيانه؛ قال مخبراً عن نفسه على وجه الشكر لربه والإعلان بدينه عند ورود المجادلات والشبه: ﴿لَيْكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ ﴿٤٦﴾: فأقر بربوبية ربه وانفراده فيها والتزام طاعته وعبادته، وأنه لا يُشرك به أحداً من المخلوقين.

ثم أخبره أن نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام، ولو مع قلة ماله وولده؛ أنها هي النعمة الحقيقية، وأن ما عداها معرض للزوال والعقوبة عليه والنكال، فقال:

﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَيْنَا أَقْلَ مِنْكَ مَالًا وَلَوْلَا﴾ ﴿٤٧﴾ فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَنُصِيعُ صَعِيدًا زَلَقًا﴾ ﴿٤٨﴾ أَوْ يُصِيعُ مَاءَهَا غُورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا﴾ ﴿٤٩﴾ وَأُحِيطَ بِشَرِّهِ. ﴿فَأَصْبَحَ يَقْلِبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَفَقَّ فِيهَا وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا بَنِيَّ لِمَ أَشْرِكْتُمْ بِيَّ أَحَدًا﴾ ﴿٥٠﴾ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةً يَصُرُونَ، مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا﴾ ﴿٥١﴾ هُنَالِكَ الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ نَوَابًا وَخَيْرٌ عَقَبًا﴾ ﴿٥٢﴾.

﴿٥٣﴾ أي: قال للكافر صاحبه المؤمن: أنت وإن فخرت عليّ بكثرة مالك وولدك، ورايتني ﴿أَقْلَ مِنْكَ مَالًا وَلَوْلَا﴾ ﴿٥٣﴾؛ فإن ما عند الله خير وأبقى، وما يرجى من خيره وإحسانه أفضل من جميع الدنيا التي يتنافس فيها المتنافسون.

﴿٥٤﴾ فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا﴾ ﴿٥٥﴾؛ أي: على جنتك التي طغيت بها وغرنتك، ﴿حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ ﴿٥٦﴾؛ أي: عذاباً بمطر عظيم أو غيره. ﴿فَنُصِيعُ﴾ ﴿٥٧﴾ بسبب ذلك ﴿صَعِيدًا زَلَقًا﴾ ﴿٥٨﴾؛ أي: قد اقتلعت أشجارها، وتلقت ثمارها وغرق زرعتها، وزال نفعها.

﴿٥٩﴾ أَوْ يُصِيعُ مَاءَهَا﴾ ﴿٦٠﴾ الذي مادتها منه ﴿غُورًا﴾؛ أي: غائراً في الأرض. ﴿فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا﴾ ﴿٦١﴾؛ أي: غائراً لا يستطيع الوصول إليه بالمعاول ولا بغيرها، وإنما دعا على

﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾؛ ليكون شاكراً لله متسبباً لبقائه نعمته عليه؛ لقوله: ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾.

وفيها: الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من الخير؛ لقوله: ﴿إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنَّكَ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ﴾.

وفيها: أن المال والولد لا ينفعان إن لم يعينا على طاعة الله؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُفَرِّقُكُمْ عِنْدَنَا ذُرِّيًّا إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [سبأ: ٣٧].

وفيه: الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه، خصوصاً إن فضل نفسه بسببه على المؤمنين، وفخر عليهم.

وفيها: أن ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحق الجزاء، ووجد العاملون أجرهم؛ ف ﴿هُنَالِكَ الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾ ﴿٣٧﴾؛ أي: عاقبة ومآل.

﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَدِّرًا﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا﴾ ﴿٣٩﴾.

﴿٣٥﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ أصلاً ولمن قام بورائه بعده تبعاً: اضرب للناس ﴿مَثَلُ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا﴾؛ ليتصوروها حق التصور ويعرفوا ظاهرها وباطنها، فيقيسوا بينها وبين الدار الباقية، ويؤثروا أيهما أولى بالإيثار. وأن مثل هذه الحياة الدنيا كمثل المطر؛ ينزل على الأرض، فيختلط نباتها، تنبت من كل زوج بهيج، فيبنا زهرتها وزخرفها تسر الناظرين، وتفرح المتفرجين، وتأخذ بعيون الغافلين؛ إذ أصبحت ﴿هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ﴾: فذهب ذلك النبات الناضر والزهر الزاهر والمنظر البهي، فأصبحت الأرض غرباء تراباً قد انحرف عنها النظر، وصرف عنها البصر، وأوحشت القلب؛ كذلك هذه الدنيا؛ بينما صاحبها قد أعجب بشبابه، وفاق فيها على أقرانه وأترابه، وحصل درهمها ودينارها، واقطف من لذته أزهارها، وخاض في الشهوات في جميع أوقاته، وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه؛ إذ أصابه الموت أو التلف لماله، فذهب عنه سروره، وزالت لذته وحبوره، واستوحش قلبه من الآلام، وفارق شبابه وقوته وماله، وانفرد بصلاح أو سعي أعماله، هنالك يعرض الظالم على يديه، حين يعلم حقيقة ما هو عليه، ويتمنى العود إلى الدنيا، لا يستكمل الشهوات، بل ليستردك ما فرط منه من الغفلات؛ بالتوبة والأعمال الصالحات، فالعاقل الحازم الموفق، يعرض على نفسه هذه الحالة، ويقول لنفسه: قدرتي أنك قد متت، ولا بد أن تموتي؛ فأبي الحالتين تختارين: الاغترار بزخرف هذه الدار، والتمتع بها كتمتع الأنعام السارحة، أم العمل لدار أكلها دائم وظلها، وفيها ما تشبهه الأنفس وتلد الأعين؟ فهذا يعرف توفيق العبد من خذلانه، وربحه من خسرانه.

﴿٤١﴾ ولهذا أخبر تعالى أن المال والبنين ﴿زِينَةُ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا﴾؛ أي: ليس وراء ذلك شيء، وأن الذي يبقى للإنسان وينفعه ويسره الباقيات الصالحات، وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله وحقوق عباده من صلاة وزكاة وصدقة وحج وعمرة وتسيب وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة وطلب علم نافع وأمر بمعروف ونهي عن منكر وصلة رحم وبر والدين وقيام بحق الزوجات والمماليك والبهائم وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق، كل هذا من الباقيات الصالحات؛ فهذه

خير عند الله ثوابًا وخير أملاً؛ فتوابها يبقى، ويتضاعف على الآباد، ويؤمل أجرها وبرها ونفعها عند الحاجة؛ فهذه التي ينبغي أن يتنافس بها المتنافسون، ويستبق إليها العاملون، ويجد في تحصيلها المجتهدون.

وتأمل كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالها؛ ذكر أن الذي فيها نوعان: نوع من زينتها يتمتع به قليلاً ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه، بل ربما لحقته مضرته، وهو المال والبنون. ونوع يبقى لصاحبه على الدوام، وهي الباقيات الصالحات.

﴿ وَيَوْمَ سِيرُ الْجِبَالُ وَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ تُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ ﴿٤٧﴾ وَعَرَضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿٤٨﴾ وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُبَوِّلُنَا مَالَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾

﴿٤٧﴾، ﴿٤٨﴾ يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من الأهوال المقلقة والشدائد المزعجة، فقال: ﴿ وَيَوْمَ سِيرُ الْجِبَالُ ﴾ أي: يزيلها عن أماكنها؛ يجعلها كتيها، ثم يجعلها كالعهن المنفوش، ثم تضمحل وتلاشى وتكون هباء منبثًا، وتبرز الأرض فتصير قاعًا صنفصفاً، لا عوج فيه ولا أمثًا، ويحشر الله جميع الخلق على تلك الأرض؛ فلا يغادر منهم أحدًا، بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات وقعر البحار، ويجمعهم بعدما تفرقوا، ويعيدهم بعدما تمزقوا خلقًا جديدًا، فيعرضون عليه صفاً ليستعرضهم وينظر في أعمالهم ويحكم فيهم بحكمه العدل الذي لا جور فيه ولا ظلم، ويقول لهم: ﴿ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ أي: بلا مال ولا أهل ولا عشيرة، ما معهم إلا الأعمال التي عملوها والمكاسب في الخير والشر التي كسبوها؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرْدَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْتُمْ وِرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ﴾ [الأنعام: ٩٤]، وقال هنا مخاطبًا للمنكرين للبعث وقد شاهدوه عيانًا: ﴿ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴾ ﴿٤٨﴾ أي: أنكرتم الجزاء على الأعمال ووعد الله ووعيده؛ فما قدر أيتموه وذقتموه.

﴿٤٩﴾ فحينئذ تحضر كُتُبُ الأعمال التي كتبها الملائكة الكرام، فتطير لها القلوب، وتعظم من وقعها الكروب، وتكاد لها الصم الصلاب تذوب، ويشفق منها المجرمون؛ فإذا رآوها

مسطرة عليهم أعمالهم، محصية عليهم أقوالهم وأفعالهم؛ قالوا: ﴿ يُبَوِّلُنَا مَالَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ﴾ أي: لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مكتوبة فيه محفوظة لم ينس منها عمل سر ولا علانية ولا ليل ولا نهار. ﴿ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ﴾: لا يقدر على إنكاره، ﴿ وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ ﴿٤٩﴾: فحينئذ يجازون بها ويقرون بها ويخزون ويحق عليهم العذاب، ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيديكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ ﴿٥٠﴾ [آل عمران: ١٨٢]: بل هم غير خارجين عن عدله وفضله.

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَسْجُدُ لَهُمْ عَدُوًّا بَدَلًا ﴾ ﴿٥١﴾

﴿٥١﴾ يخبر تعالى عن عداوة إبليس لآدم وذريته، وأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم إكرامًا وتعظيمًا وامتنالًا لأمر الله، فامتثلوا ذلك؛ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾، وقال: ﴿ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾ ﴿٥١﴾ [الإسراء: ٦١]. وقال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ [الأعراف: ١٢]، فتبين بهذا عداوته لله ولأبيكم ولكم؛ فكيف تتخذونه ﴿ وَذُرِّيَّتَهُ ﴾ أي: الشياطين ﴿ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ أي: بشس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمن الذي كل السعادة والفلاح والسرور في ولايته.

وفي هذه الآية الحث على اتخاذ الشيطان عدوًا والإغراء بذلك وذكر السبب الموجب لذلك، وأنه لا يفعل ذلك إلا ظالم، وأي ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوه الحقيقي وليًا وترك الولي الحميد؟! قال تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ لَهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ أَخَذُوا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [الأعراف: ٣٠].

﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنفُسَهُمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴾ ﴿٥١﴾ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾

﴿٥١﴾ يقول تعالى: ما أشهدت الشياطين وهؤلاء المضلين خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم؛ أي: ما أحضرتهم

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ
 الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥١﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا
 إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ
 الْأُولَىٰ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٢﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ
 إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُجَدِّدِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ
 لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا نُذِرُهُمْ أَهْزَاءً ﴿٥٣﴾ وَمَنْ
 أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ
 إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا
 وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٤﴾ وَرَبُّكَ
 الْعَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَهُمْ
 الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجُدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيِلًا ﴿٥٥﴾
 وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ
 مَوْعِدًا ﴿٥٦﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَتْلِهِ لَا آتِبِحُ حَتَّىٰ
 أَتْلُعَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٥٧﴾ فَلَمَّا بَلَغَا
 مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُورَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٥٨﴾

ذلك ولا شاورتهم عليه؛ فكيف يكونون خالقين لشيء من ذلك، بل المتفرد بالخلق والتدبير والحكمة والتقدير هو الله، خالق الأشياء كلها، المتصرف فيها بحكمته؛ فكيف يجعل له شركاء من الشياطين يوالون ويطاعون كما يطاع الله وهم لم يخلقوا ولم يشهدوا خلقًا ولم يعاونوا الله تعالى، ولهذا قال: ﴿وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾ ﴿٥١﴾؛ أي: معاونين مظاهرين لله على شأن من الشئون؛ أي: ما ينبغي ولا يليق بالله أن يجعل لهم قسطًا من التدبير؛ لأنهم ساعون في إضلال الخلق والعداوة لربهم؛ فاللائق أن يقصيهم ولا يدينهم.

﴿٥٢﴾ ولما ذكر حال من أشرك به في الدنيا، وأبطل هذا الشرك غاية الإبطال، وحكم بجهل صاحبه وسفهه؛ أخبر عن حالهم مع شركائهم يوم القيامة، وأن الله يقول لهم: نادوا شركائي بزعمتكم؛ أي: على موجب زعمتكم الفاسد، وإلا؛ فبالحقيقة ليس لله شريك في الأرض ولا في السماء؛ أي: نادوهم لينفعوكم ويخلصوكم من الشدائد. ﴿فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾: لأن الحكم والملك يومئذ لله، لا أحد يملك مقال ذرة من النفع لنفسه ولا لغيره. ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ﴾؛ أي: بين المشركين وشركائهم ﴿مَوْبِقًا﴾ ﴿٥٣﴾؛ أي: مهلكًا يفرق بينهم وبينهم، ويبعد بعضهم من بعض، ويتبين حيثئذ عداوة الشركاء لشركائهم، وكفرهم بهم، وتبريهم منهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِسَادَتِهِمْ كُفْرِينَ﴾ ﴿٦﴾ [الأحاف: ٦].

﴿وَرَأَى الْمَجْرُمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاعِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرَفًا﴾ ﴿٥٧﴾.

﴿٥٧﴾ أي: لما كان يوم القيامة، وحصل من الحساب ما حصل، وتميز كل فريق من الخلق بأعمالهم، وحقت كلمة العذاب على المجرمين، فرأوا جهنم قبل دخولها، فانزعجوا، واشتد قلقهم لظنهم أنهم مواقعوها، وهذا الظن قال المفسرون: إنه بمعنى اليقين، فأيقنوا أنهم داخلوها، ﴿وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرَفًا﴾ ﴿٥٧﴾؛ أي: معدلاً يعدلون إليه، ولا شافع لهم من دون إذنه. وفي هذا من التخويف والترهيب ما ترعد له الأفئدة والقلوب.

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ ﴿٥١﴾.

﴿٥١﴾ يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالته وعمومه، وأنه صرف فيه ﴿مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾؛ أي: من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة والسعادة الأبدية وكل طريق يعصم من الشر والهلاك؛ ففيه أمثال الحلال والحرام، وجزاء الأعمال، والترغيب والترهيب، والأخبار الصادقة النافعة للقلوب؛ اعتقادًا وطمأنينة ونورًا، وهذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة وعدم المنازعة له في أمر من الأمور، ومع ذلك؛ كان كثير من الناس يجادلون في الحق بعدما تبين، ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، ولهذا قال: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ ﴿٥١﴾؛ أي: مجادلة ومنازعة فيه، مع أن ذلك غير لائق بهم، ولا عدل منهم، والذي أوجب له ذلك، وعدم الإيمان بالله، إنما هو الظلم والعداوة، لا لقصور في بيانه وحجته وبرهانه، وإلا؛ فلو جاءهم العذاب وجاءهم ما جاء قبلهم؛ لم تكن هذه حالهم، ولهذا قال:

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأُولَىٰ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا﴾ ﴿٥٢﴾.

﴿٥٥﴾ أي: ما منع الناس من الإيمان - والحال أن الهدى الذي يحصل به الفرق بين الهدى والضلال والحق والباطل قد وصل إليهم وقامت عليهم حجة الله، فلم يمنعهم عدم البيان، بل منعهم الظلم والعدوان عن الإيمان، فلم يبق إلا أن تأتيهم سنة الله وعادته في الأولين، من أنهم إذا لم يؤمنوا؛ عوجلوا بالعذاب، أو يرون العذاب قد أقبل عليهم، ورأوه مقابلة ومعاينة؛ أي: فليخافوا من ذلك، وليتوبوا من كفرهم؛ قبل أن يكون العذاب الذي لا مرد له.

﴿٥٦﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُحَدِّثُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أَنْزَرْنَا هَؤُلَاءِ ﴿٥٦﴾

﴿٥٦﴾ أي: لم نرسل الرسل عبثاً، ولا ليتخذهم الناس أرباباً، ولا ليدعوا إلى أنفسهم، بل أرسلناهم يدعون الناس إلى كل خير، وينهون عن كل شر، ويشيرونهم على امتثال ذلك بالثواب العاجل والأجل، وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب العاجل والأجل، فقامت بذلك حجة الله على العباد، ومع ذلك يأبى الظالمون الكافرون إلا المجادلة بالباطل ليدحضوا به الحق، فسعوا في نصر الباطل مهما أمكنهم، وفي دحض الحق وإبطاله، واستهزءوا برسول الله وآياته، وفرحوا بما عندهم من العلم، ﴿وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [التوبة: ٣٢]، ويظهر الحق على الباطل، ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ [الأنبياء: ١٨]، ومن حكمة الله ورحمته أن تقيضه المبطلين المجادلين الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين شواهد وأدلته وتبين الباطل وفساده؛ فبضدها تبيين الأشياء.

﴿٥٧﴾ وَنَنْ أظلمَ وَمَنْ ذَكَرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾ وَرَبُّكَ الْقَوِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاحِدُهُمْ يَمَّا كَسَبُوا لَجَعَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيلاً ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴿٥٩﴾

﴿٥٧﴾ يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلماً ولا أكبر جرماً من عبد ذكر بآيات الله وبين له الحق من الباطل والهدى من

الضلال، وخوف ورهب ورغب، فأعرض عنها، فلم يتذكر بما ذكر به، ولم يرجع عما كان عليه، ﴿وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ من الذنوب، ولم يراقب علام الغيوب؛ فهذا أعظم ظلماً من المعرض الذي لم تأت آيات الله ولم يُذكر بها، وإن كان ظلماً؛ فإنه أخف ظلماً من هذا؛ لكون العاصي على بصيرة وعلم أعظم ممن ليس كذلك، ولكن الله تعالى عاقبه بسبب إعراضه عن آياته ونسيانه لذنوبه ورضاه لنفسه حالة الشرع علمه بها، أن سد عليه أبواب الهداية بأن جعل على قلبه أكنة؛ أي: أعطية محكمة تمنعه أن يفقه الآيات وإن سمعها؛ فليس في إمكانه الفقه الذي يصل إلى القلب. ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾؛ أي: صمماً يمنعهم من وصول الآيات ومن سماعها على وجه الانتفاع، وإن كانوا بهذه الحالة؛ فليس لهدايتهم سبيل. ﴿وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ ﴿٥٧﴾ لأن الذي يرجى أن يجيب الداعي للهدى من ليس عالمًا، وأما هؤلاء الذين أبصروا ثم عموا، ورأوا طريق الحق فتركوه، وطريق الضلال فسلكوه، وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبع عليها؛ فليس في هدايتهم حيلة ولا طريق. وفي هذه الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بينه وبينه، ولا يتمكن منه بعد ذلك ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك.

﴿٥٨﴾ ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته، وأنه يغفر الذنوب ويتوب الله على من يتوب فيتغمده برحمته ويشمله بإحسانه، وأنه لو آخذ العباد على ما قدمت أيديهم من الذنوب؛ لعجل لهم العذاب، ولكنه تعالى حلیم لا يعجل بالعقوبة، بل يمهل ولا يهمل، والذنوب لا بد من وقوع آثارها، وإن تأخرت عنها مدة طويلة، ولهذا قال: ﴿بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيلاً﴾ ﴿٥٨﴾؛ أي: لهم موعد يجازون فيه بأعمالهم، لا بد لهم منه، ولا مندوحة لهم عنه، ولا ملجأ ولا محيد عنه.

﴿٥٩﴾ وهذه سنته في الأولين والآخرين، ألا يعاجلهم بالعقاب، بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابة؛ فإن تابوا وأنابوا؛ غفر لهم ورحمهم وأزال عنهم العقاب، وإلا؛ فإن استمروا على ظلمهم وعنادهم، وجاء الوقت الذي جعله موعداً لهم؛ أنزل بهم بأسه، ولهذا قال: ﴿وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾؛ أي: بظلمهم، لا بظلم منا. ﴿وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا﴾ ﴿٥٩﴾؛ أي: وقتاً مقدراً لا يتقدمون عنه ولا يتأخرون.

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتْنَهُ لَا أَسْبَحُ حَتَّىٰ أَتْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴾ ﴿٦١﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نِسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦٢﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَتْنَهُ ءَإِنَّا عَدَاءُ نَا لَقَد لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿٦٣﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْتِينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسِينِيهِ إِلَّا السَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٤﴾ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٥﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَأْتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٦﴾ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْلِمَ مِنْ مِمَّا عَلَّمْتُ رُشْدًا ﴿٦٧﴾ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٨﴾ وَكَيْفَ نَصِيرُ عَلَىٰ مَا لَمْ نُحِطْ بِهِ خَبْرًا ﴿٦٩﴾ قَالَ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٧٠﴾ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلِنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧١﴾ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقَهَا لِنُفُورِ أَهْلِهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٣﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٤﴾ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتُمْ نَفْسًا رَكِيَةً بَغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا ذُكْرًا ﴿٧٥﴾

﴿٦١﴾ يخبر تعالى عن نبيه موسى عليه السلام وشدة رغبته في الخير وطلب العلم أنه قال لفتاه؛ أي: خادمه الذي يلازمه في حضره وسفره، وهو يوشع بن نون، الذي نبأه الله بعد ذلك: ﴿لَا أَسْبَحُ حَتَّىٰ أَتْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ﴾؛ أي: لا أزال

مستأفراً وإن طالت علي الشقة ولحقتني المشقة حتى أصل إلى مجمع البحرين، وهو المكان الذي أوحى إليه أنك ستجد فيه عبداً من عباد الله العالمين، عنده من العلم ما ليس عندك، ﴿أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾؛ أي: مسافة طويلة. المعنى أن الشوق والرغبة حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة.

﴿٦٢﴾ وهذا عزم منه جازم، فلذلك أمضاه، ﴿فَلَمَّا بَلَغَا﴾؛ أي: هو وقتها، ﴿مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نِسِيَا حُوتَهُمَا﴾: وكان معهما حوت يتزودان منه ويأكلان، وقد وعد أنه متى فقد الحوت؛ فشم ذلك العبد الذي قصده. ﴿فَاتَّخَذَ﴾: ذلك الحوت ﴿سَبِيلَهُ﴾؛ أي: طريقه ﴿فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾. وهذا من الآيات، قال المفسرون: إن ذلك الحوت الذي كانا يتزودان منه لما وصلا إلى ذلك المكان أصابه بلل البحر، فانسرب بإذن الله في البحر، وصار مع حيواناته حياً.

﴿٦٣﴾ فلما جاوز موسى وقتها مجمع البحرين؛ قال موسى لفتاه: ﴿ءَإِنَّا عَدَاءُ نَا لَقَد لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾؛ أي: لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقط، وإلا؛ فالسفر الطويل الذي وصلا به إلى مجمع البحرين لم يجدا مس التعب فيه، وهذا من الآيات والعلامات الدالة لموسى على وجود مطلبه، وأيضاً؛ فإن الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك المكان سهل لهما الطريق، فلما تجاوزا غايتهما؛ وجدا مس التعب.

﴿٦٤﴾ فلما قال موسى لفتاه هذه المقالة؛ قال له فتاه: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْتِينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ﴾؛ أي: ألم تعلم حين آوانا الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما ﴿فَأِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسِينِيهِ إِلَّا السَّيْطَانُ﴾؛ لأنه السبب في ذلك، ﴿وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾؛ أي: لما انسرب في البحر ودخل فيه؛ كان ذلك من العجائب. قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت سراباً ولموسى وقتها عجباً.

﴿٦٥﴾ فلما قال له الفتى هذا القول، وكان عند موسى وعد من الله أنه إذا فقد الحوت؛ وجد الخضر، فقال موسى: ﴿ذَلِكَ مَا

كُنَّا نَبِغُ ﴿٦٤﴾؛ أي: نطلب. ﴿فَارْتَدَّا﴾؛ أي: رجعا ﴿عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ ﴿٦٥﴾؛ أي: رجعا يقصان أثرهما إلى المكان الذي نسيا فيه الحوت.

﴿٦٥﴾ فلما وصلا إليه؛ ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا﴾: وهو الخضر، وكان عبداً صالحاً لا نبياً على الصحيح. ﴿ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا﴾؛ أي: أعطاه الله رحمة خاصة، بها زاد علمه وحسن عمله، ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا لَدُنَّا﴾؛ أي: من عندنا ﴿عِلْمًا﴾ ﴿٦٦﴾: وكان قد أعطي من العلم ما لم يعط موسى، وإن كان موسى عليه السلام أعلم منه بأكثر الأشياء وخصوصاً في العلوم الإيمانية والأصولية؛ لأنه من أولي العزم من المرسلين، الذين فضلهم الله على سائر الخلق بالعلم والعمل وغير ذلك.

﴿٦٦﴾ فلما اجتمع به موسى؛ قال له على وجه الأدب والمشاورة والإخبار عن مطلبه: ﴿هَلْ أَتَعَبَكَ عَلَيَّ أَنْ تَعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُسُلَنَا﴾ ﴿٦٧﴾؛ أي: هل أتعبك على أن تعلمني مما علمك الله ما به أسترشد وأمتدي، وأعرف به الحق في تلك القضايا؟ وكان الخضر قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ما به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير من الأشياء التي خفيت حتى على موسى عليه السلام.

﴿٦٧﴾ فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك، ولكنك ﴿لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ ﴿٦٨﴾؛ أي: لا تقدر على اتباعي وملازمتي؛ لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور، التي ظاهرها المنكر وباطنها غير ذلك.

﴿٦٨﴾ ولهذا قال: ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خَيْرًا﴾ ﴿٦٩﴾؛ أي: كيف تصبر على أمر ما أحطت بباطنه وظاهره وعلمت المقصود منه ومآله.

﴿٦٩﴾ فقال موسى: ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ ﴿٧٠﴾: وهذا عزم منه قبل أن يوجد الشيء الممتحن به، والعزم شيء ووجود الصبر شيء آخر؛ فلذلك ما صبر موسى عليه السلام حين وقع الأمر.

﴿٧٠﴾ فحينئذ قال له الخضر: ﴿فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَأْذِنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ ﴿٧١﴾؛ أي: لا تتبذني بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أخبرك بحاله في الوقت الذي ينبغي إخبارك به، فنهاه عن سؤاله، ووعد أنه يوقفه على حقيقة الأمر.

﴿٧١﴾ ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا﴾؛ أي: اقتلع الخضر منها لوحاً، وكان له مقصود في ذلك سبب، فلم يصبر موسى عليه السلام؛ لأن ظاهره أنه منكر؛ لأنه عيب للسفينة وسبب لغرق أهلها، ولهذا قال موسى: ﴿أَخْرَقَهَا لِنُفْرَقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾ ﴿٧٢﴾؛ أي: عظيماً شنيعاً، وهذا من عدم صبره عليه السلام.

﴿٧٢﴾ فقال له الخضر: ﴿أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ ﴿٧٣﴾؛ أي: فوقع كما أخبرتك.

﴿٧٣﴾ وكان هذا من موسى نسياناً، فقال: ﴿لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾ ﴿٧٤﴾؛ أي: لا تُعَسِّرْ عَلَيَّ الأمر، واسمح لي؛ فإن ذلك وقع على وجه النسيان، فلا تؤاخذني في أول مرة، فجمع بين الإقرار به والعذر منه، وأنه ما ينبغي لك أيها الخضر الشدة على صاحبك، فسمح عنه الخضر.

﴿٧٤﴾ ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا قِيَا عِلْمًا﴾؛ أي: صغيراً، ﴿فَقَتَلَهُ﴾: الخضر، فاشتد بموسى الغضب، وأخذته الحمية الدينية حين قتل غلاماً صغيراً لم يذنب. ﴿قَالَ أَفَلَنْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾ ﴿٧٥﴾؛ أي: نكر مثل قتل الصغير الذي ليس عليه ذنب ولم يقتل أحداً؟! وكان الأول من موسى نسياناً، وهذه غير نسيان، ولكن عدم صبر.

﴿٧٥﴾ فقال له الخضر معاتباً ومذكراً: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ ﴿٧٦﴾؟

﴿٧٦﴾ ف ﴿قَالَ﴾ له موسى: ﴿إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ﴾ بعد هذه المرة؛ ﴿فَلَا تُصَحِّحْنِي﴾؛ أي: فأنت معذور بذلك وبترك صحبتي، ﴿فَدَبَلْتَنِي مِن لَّدُنِّي عَذْرًا﴾ ﴿٧٧﴾؛ أي: أعدرت مني، ولم تقصر.

﴿٧٧﴾ ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ أَنسَطَعُوا أَهْلَهَا﴾؛ أي: استضافاهم فلم يضيفوهما، ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُصَ﴾؛ أي: قد عاب واستهدم، ﴿فَأَقَامَهُ﴾: الخضر؛ أي بناه وأعاده جديداً، ف ﴿قَالَ﴾ له موسى: ﴿لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ ﴿٧٨﴾؛ أي: أهل هذه القرية لم يضيفونا مع وجوب ذلك عليهم، وأنت تبنيه من دون أجر، وأنت تقدر عليها؟!

﴿٧٨﴾ فحينئذ لم يف موسى عليه السلام بما قال، واستعذر الخضر منه، ف ﴿قَالَ﴾ له: ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾: فإنك

شرطت ذلك على نفسك، فلم يبق الآن عذر، ولا موضع للصحة. ﴿سَأْنَيْتُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ ٧٧؛ أي: سأخبرك بما أنكرت علي وأنبئك بأن لي في ذلك من المأرب، وما يتول إليه الأمر.

﴿أَمَّا السَّفِينَةُ﴾: التي خرقتها، ﴿فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾: يقتضي ذلك الرقة عليهم والرافة بهم، ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ ٧٨؛ أي: كان مرورهم على ذلك الملك الظالم؛ فكل سفينة صالحة تمر عليه ما فيها عيب غضبها وأخذها ظلماً، فأردت أن أخرقها ليكون فيها عيب ففسلم من ذلك الظالم.

﴿وَأَمَّا الْكُلْبُ﴾: الذي قتله؛ ﴿فَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ ٧٩؛ وكان ذلك الغلام قد قدر عليه أنه لو بلغ لأرهم أبويه طغياناً وكفراً؛ أي: لحملهما على الطغيان والكفر؛ إما لأجل محبتتهما إياه، أو للحاجة إليه؛ أو يحملهما على ذلك؛ أي: فقتلته؛ لاطلاعي على ذلك؛ سلامة لدين أبويه المؤمنين، وأي فائدة أعظم من هذه الفائدة الجليلة!؟

﴿وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إِسَاءَةٌ إِلَيْهِمَا وَقَطَعَ لَذْرِيَّتَهُمَا﴾: فإن الله تعالى سيعطيها من الذرية ما هو خير منه، ولهذا قال: ﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَحْمَةً خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ ٨٠؛ أي: ولذا صالحاً زكياً واصلاً لرحمه؛ فإن الغلام الذي قتل لو بلغ لعقهما أشد العقوق بحملهما على الكفر والطغيان.

﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ﴾: الذي أتمته؛ ﴿فَكَانَ لِعُلَمَاءٍ يَمِينٍ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَتْ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ ٨١؛ أي: حالهما تقتضي الرافة بهما ورحمتها؛ لكونهما صغيرين، عدما أباهما، وحفظهما الله أيضاً بصلاح والدهما. ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا﴾؛ أي: فلماذا هدمت الجدار واستخرجت ما تحته من كنزهما ورددته وأعدته مجاناً؛ ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾؛ أي: هذا الذي فعلته رحمة من الله آتاها الله عبده الخضر. ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾؛ أي: ما آتيت شيئاً من قبل نفسي ومجرد إرادتي، وإنما ذلك من رحمة الله وأمره. ﴿ذَلِكَ﴾: الذي فسرت له ﴿تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ ٨٢؛

وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير نبيه على بعضه بعون الله:

فمنها: فضيلة العلم والرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور؛ فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة، ولقي النصب في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك.

ومنها: البداية بالأهم فالأهم؛ فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم، والجمع بين الأمرين أكمل.

ومنها: جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر؛ لكفاية المؤمن وطلب الراحة؛ كما فعل موسى.

ومنها: أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه، إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين يريد؛ فإنه أكمل من كتمه؛ فإن في إظهاره فوائد من الاستعداد له عدته وإتيان الأمر على بصيرة وإظهار الشوق لهذه العبادة الجليلة؛ كما قال موسى: ﴿لَا أَبْرَحُ

سورة الكهف

الجزء الثامن عشر

﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ ٧٥ ﴿قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَلَا تُصَحِّحْهُ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عَذْرًا﴾ ٧٦ ﴿فَأَطَّلَقَا حَتَّى إِذَا أُنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا لَهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ﴾ ٧٧ ﴿قَالَ لَوْ شِئْتُ لَسَخَّطْتُ عَلَيْهِ جُرْأًا﴾ ٧٨ ﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ ٧٩ ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ ٨٠ ﴿وَأَمَّا الْكُلْبُ فَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ ٨١ ﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَحْمَةً خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ ٨٢ ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِعُلَمَاءٍ يَمِينٍ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَتْ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ ٨٣ ﴿وَسَأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقُرْبَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ ٨٤

٣٠٢

ومنها: التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب؛ لقول موسى عليه السلام: ﴿هَلْ أُنْعِمُكَ عَلَيَّ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ ﴿٦٦﴾؛ فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنت هل تأذن لي في ذلك أم لا؟ وإقراره بأنه يتعلم منه؛ بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر، الذي لا يظهر للمعلم افتقاره إلى علمه، بل يدعي أنه يتعاون هو وإياه، بل ربما ظن أنه يعلم معلمه وهو جاهل جدًا؛ فالذلل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم.

ومنها: تواضع الفاضل للتعليم ممن دونه؛ فإن موسى بلا شك أفضل من الخضر.

ومنها: تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه، وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة؛ فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلين، الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهم، ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده؛ فلهذا حرص على التعلم منه؛ فعلى هذا لا ينبغي للفقير المحدث إذا كان قاصرًا في علم النحو أو الصرف أو نحوه من العلوم ألا يتعلمه ممن مهر فيه، وإن لم يكن محدثًا ولا فقيهاً.

ومنها: إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى، والإقرار بذلك، وشكر الله عليها؛ لقوله: ﴿تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ﴾؛ أي: مما علمك الله تعالى.

ومنها: أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطريق الخير وتحذير عن طريق الشر أو وسيلة لذلك؛ فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك؛ فإما أن يكون ضارًا أو ليس فيه فائدة؛ لقوله: ﴿أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ ﴿٦٦﴾.

ومنها: أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك؛ أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم؛ فمن لا صبر له؛ لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه؛ أدرك به كل أمر سعى فيه؛ لقول الخضر يعتذر من موسى بذكر المانع لموسى من الأخذ عنه: إنه لا يصبر معه.

ومنها: أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علمًا وخبرة بذلك الأمر الذي أمر بالصبر عليه، وإلا؛ فالذي لا يدريه أو لا يدري غايته ولا نتيجته ولا فائدته وثمرته ليس

حَتَّىٰ أَتْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٦﴾، وكما أخبر النبي ﷺ أصحابه حين غزا تبوك بوجهه مع أن عادته التورية، وذلك تبع للمصلحة.

ومنها: إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والترزين، وإن كان الكل بقضاء الله وقدره؛ لقول فتي موسى: ﴿وَمَا أُنْسِيْنِيْهِ إِلَّا الشَّيْطٰنُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾.

ومنها: جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس من نصب أو جوع أو عطش إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صدقًا؛ لقول موسى: ﴿لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا﴾ ﴿٦٧﴾.

ومنها: استحباب كون خادم الإنسان ذكيًا فطنًا كييسًا؛ لئتم له أمره الذي يريد.

ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعًا؛ لأن ظاهر قوله: ﴿ءَايِنَا عَدَاءَنَا﴾؛ إضافة إلى الجميع؛ أنه أكل هو وهو جميعًا.

ومنها: أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر الله يعان ما لا يعان غيره؛ لقوله: ﴿لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا﴾ ﴿٦٧﴾، والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين، وأما الأول؛ فلم يشتك منه التعب مع طوله؛ لأنه هو السفر على الحقيقة، وأما الأخير؛ فالظاهر أنه بعض يوم؛ لأنهم فقدوا الحوت حين أووا إلى الصخرة؛ فالظاهر أنهم باتوا عندها، ثم ساروا من الغد، حتى إذا جاء وقت الغداء؛ قال موسى لفتاه: ﴿ءَايِنَا عَدَاءَنَا﴾. فحيث تذكر أنه نسيه في الموضوع الذي إليه منتهى قصده.

ومنها: أن ذلك العبد الذي لقيه ليس نبيًا، بل عبدًا صالحًا؛ لأنه وصفه بالعبودية، وذكر منه الله عليه بالرحمة والعلم، ولم يذكر رسالته ولا نبوته، ولو كان نبيًا؛ لذكر ذلك كما ذكر غيره. وأما قوله في آخر القصة: ﴿وَمَا فَعَلْنَاهُ عَنْ أَمْرِ﴾؛ فإنه لا يدل على أنه نبي، وإنما يدل على الإلهام والتحديث؛ كما يكون لغير الأنبياء؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيْهِ﴾ [القصص: ١٧]، ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّعْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ اللَّبَالِ يَوْمًا﴾ [النحل: ٦٨].

ومنها: أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده، ونوع: علم لدني يهبه الله لمن يمن عليه من عباده؛ لقوله: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ ﴿٦٥﴾.

ومنها: القاعدة الكبيرة الجلييلة، وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما؛ فإن قتل الغلام شر، ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما أعظم شراً منه، وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته وإن كان يظن أنه خير؛ فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما خير من ذلك؛ فلذلك قتله الخضر. وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت الحصر، فتزاحم المصالح والمفاسد كلها داخل في هذا.

ومنها: القاعدة الكبيرة أيضاً، وهي أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز، ولو بلا إذن، حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير؛ كما خرق الخضر السفينة لتعيب فتسلم من غضب الملك الظالم؛ فعلى هذا: لو وقع حرق أو غرق أو نحوهما في دار إنسان أو ماله، وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلامة للباقي؛ جاز للإنسان، بل شرع له ذلك؛ حفظاً لمال الغير. وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير، ودفع إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي؛ جاز، ولو من غير إذن.

ومنها: أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر؛ لقوله: ﴿يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾، ولم ينكر عليهم عملهم.

ومنها: أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة؛ لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفينة.

ومنها: أن القتل من أكبر الذنوب؛ لقوله في قتل الغلام: ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾.

ومنها: أن القتل قصاصاً غير منكر؛ لقوله: ﴿يَغْيِرُ نَفْسٍ﴾.

ومنها: أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته.

ومنها: أن خدمة الصالحين أو من يتعلق بهم أفضل من غيرها؛ لأنه علل استخراج كتزهما وإقامة جدارهما بأن أباهما صالح.

ومنها: استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ؛ فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه؛ بقوله: ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَمِيتَهَا﴾، وأما الخير؛ فأضافه إلى الله تعالى؛ لقوله: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَرْهَهُمَا رَحْمَةً مِنَّا﴾.

عنده سبب الصبر؛ لقوله: ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ- خَبْرًا﴾؛ فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبراً بالأمر.

ومنها: الأمر بالتأني والثبوت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود.

ومنها: تعليق الأمور المستقبلية التي من أفعال العباد بالمشيئة، وألاً يقول الإنسان للشيء: إني فاعل ذلك في المستقبل إلا أن يقول إن شاء الله.

ومنها: أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله؛ فإن موسى قال: ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾؛ فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل.

ومنها: أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها؛ فإن المصلحة تتبع؛ كما إذا كان فهمه قاصراً، أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها أو لا يدرکہا ذهنه، أو يسأل سؤالاً لا يتعلق في موضع البحث.

ومنها: جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها.

ومنها: أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه؛ لا في حق الله، ولا في حقوق العباد؛ لقوله: ﴿لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ﴾.

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم ويرهقهم؛ فإن هذا مدعاة إلى النفور منه والسامة، بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر.

ومنها: أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها، وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها؛ فإن موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرقه السفينة وقتل الغلام، وأن هذه الأمور ظاهرها أنها من المنكر، وموسى عليه السلام لا يسعه السكوت عنها في غير هذه الحال التي صحب عليها الخضر، فاستعجل عليه السلام، وبادر إلى الحكم في حالتها العامة، ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار.

رَبِّكَ ﴿٨٢﴾؛ كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِرْتُ بِشَفِيهِ ﴿٨٣﴾﴾ [الشعراء: ٨٠]، وقالت الجن: ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿٨٤﴾﴾ [الجن: ١٠]؛ مع أن الكل بقضاء الله وقدره.

ومنها: أنه ينبغي للصاحب ألا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر منه؛ كما فعل الخضر مع موسى.

ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة مدعاة وسبب لبقاء الصحة وتأكدها؛ كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة.

ومنها: أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محض، أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح ليستدل العباد بذلك على الطافة في أفضيته، وأنه يقدر على العبد أموراً يكرهها جداً وهي صلاح دينه، كما في قضية الغلام، أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفينة، فأراهم نموذجاً من لطفه وكرمه ليعرفوه، ويرضوا غاية الرضا بأقداره المكروهة.

﴿وَسَأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَلْتُوْا عَلَيْنِمْ مِنْتَهُ ذِكْرًا ﴿٨٥﴾﴾ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٦﴾ فَأَنْبَغُ سَبَبًا ﴿٨٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَقْرَبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَرْجُبُ فِي عَيْنِ حِمَّةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٨﴾ قَالَ أَمَا مِنْ ظَلَمٍ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّي فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثَكْرًا ﴿٨٩﴾ وَأَمَا مِنْ ءَامِنٍ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحَسَنَىٰ وَسَنُقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٩٠﴾﴾

﴿٨٢﴾ كان أهل الكتاب أو المشركون سألوا رسول الله ﷺ عن قصة ذي القرنين، فأمره الله أن يقول: ﴿سَأَلْتُوْا عَلَيْنِمْ مِنْتَهُ ذِكْرًا ﴿٨٢﴾﴾. فيه نبأ مفيد وخطاب عجيب؛ أي: سألتو عليكم من أحواله ما يُتذكر فيه ويكون عبرة، وأما ما سوى ذلك من أحواله؛ فلم يتله عليهم.

﴿٨٥﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿٩٠﴾ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ ﴿٨٥﴾؛ أي: ملكه الله تعالى ومكنه من النفوذ في أقطار الأرض وانقيادهم له. ﴿وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٦﴾﴾ فَأَنْبَغُ سَبَبًا ﴿٨٧﴾؛ أي: أعطاه الله من الأسباب الموصلة له لما وصل إليه ما به يستعين على قهر البلدان وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران، وعمل بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياها؛ أي: استعملها على وجهها؛ فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه، ولا كل أحد يكون قادرًا على السبب؛ فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي والعمل به؛ حصل المقصود، وإن عدما أو أحدهما؛ لم يحصل، وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياها لم يخبرنا الله ولا رسوله بها، ولم تتناقلها الأخبار على وجه يفيد العلم؛ فلهدا لا يسعنا غير السكوت عنها وعدم الالتفات لما يذكره النقلة للإسرائيليات ونحوها، ولكننا نعلم بالجملة أنها أسباب قوية كثيرة داخلية وخارجية، بها صار له جند عظيم ذو عدد وعُدَد ونظام، وبه تمكن من قهر الأعداء ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائها.

﴿٨٨﴾ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ مَا بَلَغَ بِهِ ﴿مَقْرَبَ الشَّمْسِ﴾، حتى رأى الشمس في مرأى العين كأنها ﴿تَرْجُبُ فِي عَيْنِ حِمَّةٍ﴾؛ أي: سوداء، وهذا المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربي ماء؛ رآها تغرب في نفس الماء، وإن كانت في غاية الارتفاع. ﴿وَوَجَدَ عِنْدَهَا﴾؛ أي: عند مغربها ﴿قَوْمًا قُلْنَا يَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٨﴾﴾؛ أي: إما أن تعذبهم بقتل أو ضرب

سورة الكهف
 إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٥﴾ فَأَنْبَغُ سَبَبًا ﴿٨٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَقْرَبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَرْجُبُ فِي عَيْنِ حِمَّةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٧﴾ قَالَ أَمَا مِنْ ظَلَمٍ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّي فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثَكْرًا ﴿٨٩﴾ وَأَمَا مِنْ ءَامِنٍ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحَسَنَىٰ وَسَنُقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٩٠﴾ ثُمَّ أَنْبَغُ سَبَبًا ﴿٩١﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْعِمَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطَّلِعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنَ دُونِهَا سَبِيلًا ﴿٩٢﴾ كَذَلِكَ وَفَدَّ أَطْلَقْنَا بِمَا لَدَيْهِ حَبْرًا ﴿٩٣﴾ ثُمَّ أَنْبَغُ سَبَبًا ﴿٩٤﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكْفُرُونَ بِفَعْوَاهُمْ قَوْلًا ﴿٩٥﴾ قَالُوا يَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّا يَا مَعْجُومًا وَمَعْجُومٌ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ يَجْعَلُ لَكَ حَرْجًا عَلَيَّ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٦﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٧﴾ ءَأَتُونِي ذُرِّيًّا جَدِيدًا حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَّيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَأَتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قَطْرًا ﴿٩٨﴾ فَمَا اسْتَطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿٩٩﴾

﴿٩٦﴾ ومع هذا؛ فكل هذا بتقدير الله له وعلمه به، ولهذا قال: ﴿كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خَيْرًا﴾ ﴿٩٦﴾؛ أي: أحطنا بما عنده من الخير والأسباب العظيمة، وعلمنا معه حيثما توجه وسار.

﴿٩٢﴾، ﴿٩٣﴾ ﴿ثُمَّ أَنْبَعُ سَبَبًا﴾ ﴿٩٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ ﴿٩٢﴾ قال المفسرون: ذهب متوجهاً من المشرق قاصداً للشمال، فوصل إلى ما بين السدين، وهما سدان كانا معروفين في ذلك الزمان، سدان من سلاسل الجبال المتصلة يمتد ويسرة، حتى تتصل بالبحار، بين يأجوج ومأجوج وبين الناس، ﴿وَجَدَ﴾ ﴿من دون السدين﴾ ﴿قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ ﴿٩٣﴾؛ لعجمة ألسنتهم واستعجاب أذهانهم وقلوبهم.

﴿٩٤﴾ وقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلمية ما فقه به السنة أولئك القوم وفقههم وراجعهم وراجعوه، فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج، وهما أمتان عظيمتان من بني آدم، فقالوا: ﴿إِن يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾؛ بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك. ﴿فَهَلْ جَعَلْ لَكَ خَرْمًا﴾؛ أي: جعلاً؛ ﴿عَلَىٰ أَنْ جَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾ ﴿٩٤﴾؛ ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بيان السد، وعرفوا اقتدار ذي القرنين عليه، فبدلوا له أجره ليفعل ذلك، وذكروا له السبب الداعي، وهو إفسادهم في الأرض.

﴿٩٥﴾ فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبة في الدنيا ولا تاركاً لإصلاح أحوال الرعية، بل قصده الإصلاح؛ فلذلك أجاب طلبتهم؛ لما فيها من المصلحة، ولم يأخذ منهم أجره، وشكر ربه على تمكينه واقتداره، فقال لهم: ﴿مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ﴾؛ أي: مما تبذلون لي وتعطوني، وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم؛ ﴿أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾ ﴿٩٥﴾؛ أي: مانعاً من عبورهم عليكم.

﴿٩٦﴾ ﴿ءَأَتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ﴾؛ أي: قطع الحديد، فأعطوه ذلك، ﴿حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ﴾؛ أي: الجبلين اللذين بني بينهما السد، ﴿قَالَ أَنْفُخُوا﴾؛ النار؛ أي أوقدوها إيقاداً عظيماً واستعملوا لها المنافيخ لتشتد فتذيب النحاس، فلما ذاب النحاس الذي يريد أن يوصله بين زبر الحديد، ﴿قَالَ ءَأَتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا﴾ ﴿٩٦﴾؛ أي: نحاساً مذاباً، فأفرغ عليه القطر، فاستحکم السد استحكاماً هائلاً، وامتنع به من وراءه من الناس من ضرر يأجوج ومأجوج.

أو أسر ونحوه، وإما أن تحسن إليهم؛ فخير بين الأمرين؛ لأن الظاهر أنهم إما كفار أو فساق أو فيهم شيء من ذلك؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين غير فساق؛ لم يرخّص له في تعذيبهم.

﴿٩٧﴾ فكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعية ما استحق به المدح والثناء؛ لتوفيق الله له لذلك، فقال: سأجعلهم قسمين: ﴿أَمَّا مَنْ ظَلَمَ﴾؛ بالكفر، ﴿فَسَوْفَ نَعْرَبُهُ ثُمَّ نَردُّهُ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكَرًا﴾ ﴿٩٧﴾؛ أي: تحصل له العقوبتان؛ عقوبة الدنيا، وعقوبة الآخرة.

﴿٩٨﴾ ﴿وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَرَحِمَ صَليحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحَسَنَىٰ﴾؛ أي: فله الجنة والحالة الحسنة عند الله جزاء يوم القيامة. ﴿وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ ءَمْرِنَا يُسْرًا﴾ ﴿٩٨﴾؛ أي: وسنحسن إليه ونلطف له بالقول ونيسر له المعاملة. وهذا يدل على كونه من الملوك الصالحين والأولياء العادلين العالمين؛ حيث وافق مرضاة الله في معاملة كل أحد بما يليق بحاله.

﴿٩٩﴾ ﴿ثُمَّ أَنْبَعُ سَبَبًا﴾ ﴿٩٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطَّلِعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سَبِيلًا﴾ ﴿٩٩﴾ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خَيْرًا ﴿٩٩﴾ ثُمَّ أَنْبَعُ سَبَبًا ﴿٩٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٩﴾ قَالُوا بَيْنَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ جَعَلْ لَكَ خَرْمًا عَلَيَّ أَنْ جَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٩﴾ قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٩﴾ ءَأَتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَأَتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٩﴾ فَمَا اسْطَعمُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْطَعمُوا لَهُ نَقْبًا ﴿٩٩﴾ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿٩٩﴾.

﴿٩٨﴾ أي: لما وصل إلى مغرب الشمس؛ كر راجعاً، قاصداً مطلعها، متبعاً للأسباب التي أعطاه الله.

﴿٩٩﴾ فوصل إلى مطلع الشمس ف ﴿وَجَدَهَا تَطَّلِعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سَبِيلًا﴾ ﴿٩٩﴾؛ أي: وجدها تطلع على أناس ليس لهم ستر من الشمس؛ إما لعدم استعدادهم في المساكن، وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم وعدم تمدنهم، وإما لكون الشمس دائمة عندهم لا تغرب عنهم غروباً يذكر؛ كما يوجد ذلك في شرقي إفريقيا الجنوبي، فوصل إلى موضع انقطع عنه علم أهل الأرض فضلاً عن وصولهم إياه بأبدانهم.

﴿٩٧﴾ ﴿فَمَا اسْطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نَقِبًا﴾ ﴿٩٧﴾
 أي: فما لهم استطاعة ولا قدرة على الصعود عليه؛ لارتفاعه،
 ولا على نقبه؛ لإحكامه وقوته.

﴿٩٨﴾ فلما فعل هذا الفعل الجميل والأثر الجليل؛ أضاف
 النعمة إلى موليتها، وقال: ﴿هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي﴾؛ أي: من فضله
 وإحسانه عليّ، وهذه حال الخلفاء والصالحين إذا من الله
 عليهم بالنعمة الجليلة؛ ازداد شكرهم وإقرارهم واعترافهم
 بنعمة الله؛ كما قال سليمان عليه السلام لما حضر عنده عرش
 ملكة سبأ مع البعد العظيم؛ قال: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي
 أَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرُ﴾ [النمل: ٤٠]؛ بخلاف أهل التجبر والتكبر
 والعلو في الأرض؛ فإن النعم الكبار تزيدهم أشراً وبطراً؛ كما
 قال قارون لما آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة
 أولي القوة؛ قال: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتهُ، عَلَ عِلْمِي عَنِي﴾ [القصص: ٧٨].
 وقوله: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي﴾؛ أي: لخروج يأجوج ومأجوج.
 ﴿جَمَلَةً﴾؛ أي: ذلك السد المحكم المتقن ﴿ذَكَةً﴾؛ أي: دكة
 فانهدم، واستوى هو والأرض، ﴿وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ ﴿٩٨﴾.

﴿٩٩﴾ ﴿وَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ
 جَمَاعًا﴾ ﴿٩٩﴾.

﴿٩٩﴾ يحتمل أن الضمير يعود إلى يأجوج ومأجوج، وأنهم
 إذا خرجوا على الناس من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها يموج بعضهم ببعض؛ كما قال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا فُيِّتَتْ
 يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٦]، ويحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة، وأنهم
 يجتمعون فيه، فيكثرون، ويموج بعضهم ببعض من الأهوال والزلازل العظام؛ بدليل قوله: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمَاعًا﴾
 وَعَرْضًا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾
 الصور؛ أعاد الله الأرواح إلى الأجساد، ثم حشرهم وجمعهم لموقف القيامة، الأولين منهم والآخرين، والكافرين والمؤمنين؛
 ليسألوا، ويحاسبوا، ويجزون بأعمالهم.

﴿١٠٠﴾ وَعَرْضًا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾.

﴿١٠٠﴾ فأما الكافرون على اختلافهم؛ فإن جهنم جزاؤهم خالدين فيها أبداً، ولهذا قال: ﴿وَعَرْضًا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ
 عَرْضًا﴾ ﴿١٠٠﴾؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا النُّجُومُ سُرَّتْ﴾ ﴿١١٦﴾ [التكوير: ١٧]؛ أي: عرضت لهم لتكون مأواهم ومنزلهم، وليتمتعوا
 بأغلالها وسعيرها وحميمها وزمهريرها، وليذوقوا من العقاب ما تبكم له القلوب، وتصم الأذان.

﴿١٠١﴾ وهذا آثار أعمالهم وجزاء أفعالهم؛ فإنهم في الدنيا كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله؛ أي: معرضين عن الذكر
 الحكيم والقرآن الكريم، ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا نَدْعُونَ إِلَيْهِ﴾ [نصفت: ٥]، وفي أعينهم أعطية تمنعهم من رؤية آيات
 الله النافعة؛ كما قال تعالى: ﴿وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غُشُوبَةٌ﴾ [البقرة: ٧]. ﴿وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ ﴿١٠١﴾؛ أي: لا يقدر على سماع
 آيات الله، الموصلة إلى الإيمان؛ لبغضهم القرآن والرسول؛ فإن المبغض لا يستطيع أن يلقى سمعه إلى كلام من أبغضه؛ فإذا
 انحجبت عنهم طرق العلم والخير؛ فليس لهم سماع ولا بصر ولا عقل نافع؛ فقد كفروا بالله، وجحدوا آياته، وكذبوا رسله،
 فاستحقوا جهنم، وساءت مصيرًا.

﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾ ﴿١٠٢﴾

الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾ ﴿[الزمر: ١٥]؟ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ﴾؛ أي: جحدوا الآيات القرآنية والآيات العينية الدالة على وجوب الإيمان به وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر. ﴿فَخَطَّتْ﴾: بسبب ذلك ﴿أَعْمَلَهُمْ فَلَا نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا﴾ ﴿١٦﴾: لأن الوزن فائدته مقابلة الحسنات بالسيئات والنظر في الراجح منها والمرجوح، وهؤلاء لا حسنات لهم؛ لعدم شرطها، وهو الإيمان؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ ﴿١٧﴾ [طه: ١١٢]، لكن تعد أعمالهم، وتحصى ويقرونها بها، ويخزون بها على رؤوس الأشهاد ثم يعذبون عليها.

﴿١٦﴾ ولهذا قال: ﴿ذَلِكَ جَزَاءُكُمْ﴾؛ أي: حبوط أعمالهم، وأنه لا يقام لهم يوم القيامة وزن؛ لحقارتهم وخستهم بكفرهم بآيات الله واتخاذهم آياته ورسله هزواً يستهزئون بها ويسخرون منها، مع أن الواجب في آيات الله ورُسْله الإيمان التام بها والتعظيم لها والقيام بها أتم القيام، وهؤلاء عكسوا القضية، فانعكس أمرهم وتسوا وانتكسوا في العذاب.

ولمَّا بَيَّنَّ مآل الكافرين وأعمالهم؛ بَيَّنَّ أعمال المؤمنين ومآلهم، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ ﴿١٨﴾.

﴿١٧﴾ أي: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: بقلوبهم، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: بجوارحهم، وشمل هذا الوصف جميع الدين؛ عقائده وأعماله، أصوله وفروعه الظاهرة والباطنة؛ فهؤلاء على اختلاف طبقاتهم من الإيمان والعمل الصالح، ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ﴾: يحتمل أن المراد بجنات الفردوس أعلى الجنة ووسطها وأفضلها، وأن هذا الثواب لمن كمل الإيمان والعمل الصالح، وهم الأنبياء والمقربون، ويحتمل أن يراد بها جميع منازل الجنان، فيشمل هذا الثواب جميع طبقات أهل الإيمان من المقربين والأبرار والمقتصدِين؛ كل بحسب حاله، وهذا أولى المعنيين؛ لعمومه، ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس، وأن الفردوس يطلق على البستان المحتوي على الكرم أو الأشجار الملتفة، وهذا صادق على جميع الجنة؛ فجنة الفردوس نزل وضيافة لأهل الإيمان والعمل الصالح، وأي ضيافة أجل وأكبر وأعظم من هذه الضيافة، المحتوية على كل نعيم للقلوب

﴿١٧﴾ وهذا برهان وبيان لبطان دعوى المشركين الكافرين، الذين اتخذوا بعض الأنبياء والأولياء شركاء لله يعبدونهم، ويزعمون أنهم يكونون لهم أولياء، ينجونهم من عذاب الله، وينيلونهم ثوابه، وهم قد كفروا بالله وبرسوله، يقول الله لهم على وجه الاستهغام والإنكار المتقرر بطلانه في العقول: ﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ آلِهَاتِهِ﴾؛ أي: لا يكون ذلك، ولا يوالي وليُّ الله معادياً لله أبداً؛ فإن الأولياء موافقون لله في محبته ورضاه وسخطه وبغضه، فيكون على هذا المعنى مشابهة لقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَذَا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَكُفِّرُوا بِلَدِّكُمْ أَمْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ﴿٤١﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِسْنَا مِنْ دُونِهِمْ ﴿[سبا: ٤٠، ٤١]﴾ فمن زعم أنه يتخذ ولي الله ولياً له وهو معاد لله؛ فهو كاذب. ويحتمل - وهو الظاهر - أن المعنى: أفحسب الكفار بالله المنابذون لرسله أن يتخذوا من دون الله أولياء ينصرونهم وينفعونهم من دون الله ويدفعون عنهم الأذى؟ هذا حسبان باطل ووطن فاسد؛ فإن جميع المخلوقين ليس بيدهم من النفع والضرر شيء، ويكون هذا كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرَرِ عَنْكُمْ وَلَا حَمُولًا﴾ ﴿٥٦﴾ [الإسراء: ٥٦]، ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ﴾ [الزخرف: ٨٦]. ونحو ذلك من الآيات التي يذكر الله فيها أن المتخذ من دونه ولياً ينصره ويواليه ضال خائب الرجاء غير نائل لبعض مقصوده. ﴿إِنَّا أَعَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾ ﴿١٧﴾؛ أي: ضيافة وقرى؛ فبسبب النزول نزلهم، وبسبب جهنم ضيافتهم.

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٩﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ. فَخَطَّتْ أَعْمَالَهُمْ فَلَا نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا ﴿٢٠﴾ ذَلِكَ جَزَاءُكُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿٢١﴾.

﴿١٨﴾ أي: قل يا محمد للناس - على وجه التحذير والإنذار -: هل أخبركم بأخسر الناس أعمالاً على الإطلاق؟

﴿١٩﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا؛ أي: بطل واضمححل كل ما عملوه من عمل، ﴿وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ﴾ محسنون في صنعه؛ فكيف بأعمالهم التي يعلمون أنها باطلة وأنها محادة لله ورسله ومعاداة؟!

﴿٢٠﴾ فمن هم هؤلاء الذين خسرت أعمالهم، ﴿فَخَطَّتْ أَعْمَالَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ

والأرواح والأبدان؟! وفيها ما تشبيهه الأنفس وتلد الأعين، من المنازل الأنيقة، والرياض الناضرة، والأشجار المثمرة، والطيور المغردة المشجية، والمأكّل اللذيذة، والمشارب الشبية، والنساء الحسان، والخدم، والولدان، والأنهار السارحة، والمناظر الرائقة، والجمال الحسي والمعنوي، والنعمة الدائمة، وأعلى ذلك وأفضله وأجله التمتع بالقرب من الرحمن ونيل رضاه الذي هو أكبر نعيم الجنان، والتمتع برؤية وجهه الكريم وسماع كلام الرؤوف الرحيم، فله تلك الضيافة؛ ما أجلها وأجلها وأدمها وأكملها! وهي أعظم من أن يحيط بها وصف أحد من الخلائق، أو تخطر على القلوب؛ فلو علم العباد بعض ذلك النعيم علماً حقيقياً يصل إلى قلوبهم لطارت إليها قلوبهم بالأشواق، ولتقطعت أرواحهم من ألم الفراق، ولساروا إليها زرافات ووحداً، ولم يؤثروا عليها دنيا فانية، ولذات منغصة متلاشية، ولم يفوتوا أوقاناً تذهب ضائعة خاسرة، يقابل كل لحظة منها من النعيم من الحقب آلاف مؤلفة، ولكن الغفلة شملت، والإيمان ضعف، والعلم قل، والإرادة هت، فكان ما كان؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

١٠٨ وقوله: ﴿خَلِدِينَ فِيهَا﴾: هذا هو تمام النعيم، أن فيها النعيم الكامل، ومن تمامه أنه لا ينقطع، ﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوْلاً﴾؛ أي: تحوّلوا ولا انتقلوا؛ لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويهجمهم ويسرهم ويفرحهم، ولا يرون نعيماً فوق ما هم فيه.

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدادًا لَكَلِمَتِي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نُنْفِذَ كَلِمَتِي رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مِدادًا﴾ ١٠٩.

١٠٩ أي: قل لهم مخبراً عن عظمة الباري وسعة صفاته وأنها لا يحيط العباد بشيء منها: ﴿لَوْ كَانَ الْبَحْرُ﴾؛ أي: هذه الأبحر الموجودة في العالم ﴿مِدادًا لَكَلِمَتِي رَبِّي﴾؛ أي: وأشجار الدنيا من أولها إلى آخرها من أشجار البلدان والبراري والبحار أقلام، ﴿لَنَفَذَ الْبَحْرُ﴾: وتكسرت الأقلام ﴿قَبْلَ أَنْ نُنْفِذَ كَلِمَتِي رَبِّي﴾: وهذا شيء عظيم لا يحيط به أحد، وفي الآية الأخرى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُهَا مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ١٧٠ ﴿القصص: ٢٧﴾: وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان؛ لأن هذه الأشياء مخلوقة، وجميع المخلوقات منقضية منتهية، وأما كلام الله؛ فإنه من جملة صفاته، وصفاته غير مخلوقة ولا لها حد ولا منتهى؛ فأی سعة وعظمة تصورتها القلوب؛ فالله فوق ذلك، وهكذا سائر صفات

الله تعالى؛ كعلمه، وحكمته، وقدرته، ورحمته؛ فلو جمع علم الخلائق من الأولين والآخرين أهل السماوات وأهل الأرض؛ لكان بالنسبة إلى علم العظيم أقل من نسبة عصفور وقع على حافة البحر، فأخذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمته، ذلك بأن الله له الصفات العظيمة الواسعة الكاملة، وأن إلى ربك المنتهى.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَجِدَّ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ ١١٠.

١١٠ أي: قل يا محمد للكفار وغيرهم: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾؛ أي: لست بإله، ولا لي شركة في الملك، ولا علم بالغيب، ولا عندي خزائن الله، وإنما أنا بشر مثلكم، عبد من عبيد ربي. ﴿يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَجِدَّ﴾؛ أي: فضلت عليكم بالوحي الذي يوحيه الله إلي، الذي أجله الإخبار لكم، ﴿أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَجِدَّ﴾؛ أي: لا شريك له ولا أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة غيره، وأدعوكم إلى العمل الذي يقربكم منه وينيلكم ثوابه ويدفع عنكم عقابه، ولهذا قال: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾: وهو الموافق لشرع الله من واجب ومستحب، ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ ١١١؛ أي: لا يرائي بعمله، بل يعمل خالصاً لوجه الله تعالى؛ فهذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة هو الذي ينال ما يرجو ويطلب، وأما من عدا ذلك؛ فإنه خاسر في دنياه وأخراه، وقد فاته القرب من مولاه ونيل رضاه.

آخر تفسير سورة الكهف، ولله الحمد.

﴿﴿﴾﴿﴾﴿﴾

تفسير سورة مريم

وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿كَهَمَصَّ﴾ ١ ذكر رحمت ربك عبده، زكراً ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ ٢ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ سَنِيًّا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٣﴾ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوْلَىٰ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿٤﴾ يَرْتُبِي وَيَرِّثُ مِنِّي وَإِلَيَّ يَرْجِعُونَ ﴿٥﴾ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾.

﴿٢﴾ أي: هذا ﴿ذَكَرْ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾: ستقصه عليك، وتفصله تفصيلاً يعرفُ به حالة نبيه زكريا وآثاره الصالحة ومناقبه الجميلة؛ فإن في قصتها عبرة للمعتبرين وأسوة للمقتدين، ولأن في تفصيل رحمته لأوليائه وبأي سبب حصلت لهم مما يدعو إلى محبة الله تعالى والإكثار من ذكره ومعرفته والسبب الموصل إليه، وذلك أن الله تعالى اجتبى واصطفى زكريا عليه السلام لرسالته، وخصه بوحيه، فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين، ودعا العباد إلى ربه، وعلمهم ما علمه الله، ونصح لهم في حياته وبعد مماته كإخوانه من المرسلين ومن اتبعهم.

﴿٣﴾، ﴿٤﴾ فلما رأى من نفسه الضعف، وخاف أن يموت، ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم، شكا إلى ربه ضعفه الظاهر والباطن، وناداه نداء خفياً؛ ليكون أكمل وأفضل وأتم إخلاصاً، فقال: ﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾؛ أي: وهى وضعف، وإذا ضعف العظم الذي هو عماد البدن؛ ضعف غيره. ﴿وَأَسْتَعَلُّ الرَّأْسَ شَيْئًا﴾؛ لأن الشيب دليل الضعف والكبر ورسول الموت ورائده ونذيره، فتوسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه، وهذا من أحب الوسائل إلى الله؛ لأنه يدل على التبري من الحول والقوة وتعلق القلب بحول الله وقوته. ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾؛

أي: لم تكن يا رب تردني خائباً ولا محروماً من الإجابة، بل لم تزل بي حفيفاً ولدعائي مجيباً، ولم تزل الطافك تتوالى علي وإحسانك واصلًا إلي، وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة، فسأل الذي أحسن سابقاً أن يتمم إحسانه لاحقاً.

﴿٥﴾ ﴿وَأِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِن وِرَائِي﴾؛ أي: وإنني خفت من يتولى على بني إسرائيل من بعد موتي ألا يقوموا بدينك حق القيام، ولا يدعوا عبادك إليك.

وظاهر هذا أنه لم ير فيهم أحدًا فيه لياقة للإمامة في الدين، وهذا فيه شفقة زكريا عليه السلام ونصحه وأن طلبه للولد ليس كطلب غيره؛ قصده مجرد المصلحة الدنيوية، وإنما قصده مصلحة الدين والخوف من ضياعه، ورأى غيره غير صالح لذلك، وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين ومعدن الرسالة ومظنة للخير، فدعا الله أن يرزقه ولداً يقوم بالدين من بعده، واشتكى أن امرأته عاقرة؛ أي: ليست تلد أصلاً، وأنه قد بلغ من الكبر عتياً؛ أي: عمراً ينذر معه وجود الشهوة والولد. ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾.

﴿٦﴾ وهذه الولاية ولاية الدين وميراث النبوة والعلم والعمل، ولهذا قال: ﴿بِرَبِّي وَبِرَّيْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾؛ أي: عبداً صالحاً ترضاه وتحببه إلى عبادك.

والحاصل أنه سأل الله ولداً ذكراً صالحاً يبقى بعد موته ويكون ولياً من بعده ويكون نبياً مرضياً عند الله وعند خلقه، وهذا أفضل ما يكون من الأولاد، ومن رحمة الله بعبده أن يرزقه ولداً صالحاً جامعاً لمكارم الأخلاق ومحامد الشيم، فرحمه ربه واستجاب دعوته فقال:

سورة مريم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كَهَيْعِصَ ﴿١﴾ ذَكَرْ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴿٢﴾

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَأَسْتَعَلُّ الرَّأْسَ شَيْئًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِن وِرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾ بَرِّئُ مِنِّي وَبَرِّئُ مِن مَّآلِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾ يَنْزَكَرِيًّا إِنَّا نَنْشُرُكَ بِقَلْبِ اسْمِهِ يَجْعَلْ لَكَ مِمَّا عَمِلَ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي عِلْمٌ مِّمَّا كَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿٩﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَاتُكَ إِلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾ فَفَجَحَّ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿١١﴾

٣٠٥

فإن منعه من الكلام مدة ثلاثة أيام وعجزه عنه من غير خرس ولا آفة، بل كان سويًا لا نقص فيه من الأدلة على قدرة الله الخارقة للعوائد، ومع هذا ممنوع من الكلام الذي يتعلق بالآدميين وخطابهم، وأما التسييح والتهليل والذكر ونحوه فغير ممنوع منه، ولهذا قال في الآية الأخرى: ﴿وَأَذْكُرُ نَبِيَّكَ كَثِيرًا وَسَيَحْيِي بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ﴾ [آل عمران: ٤١].

﴿١١﴾ فاطمأن قلبه، واستبشر بهذه البشارة العظيمة، وامتلأ لأمر الله له بالشكر بعبادته وذكره، فعكف في محرابه، وخرج على قومه منه ﴿فَأَرْحَىٰ إِلَيْهِمْ﴾؛ أي: بالإشارة والرمز، ﴿أَن سَخَّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [١١]: لأن البشارة يبحي في حق الجميع مصلحة دينية.

﴿يَبْحِي خِذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآيَاتِنَاهُ الْكُتُبَ صَبِيًّا﴾ [١٢] وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَرُكُودًا ﴿١٣﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾.

﴿١٢﴾ دل الكلام السابق على ولادة يحيى وشبابه وتربيته، فلما وصل إلى حالة يفهم فيها الخطاب؛ أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة؛ أي: بجد واجتهاد، وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه، هذا تمام أخذ الكتاب بقوة، فامتثل أمر ربه، وأقبل على الكتاب فحفظه وفهمه، وجعل الله فيه من الذكاء والفظنة ما لا يوجد في غيره، ولهذا قال: ﴿وَأَيَّتِنَاهُ الْكُتُبَ صَبِيًّا﴾ [١٢]؛ أي: معرفة أحكام الله والحكم بها وهو في حال صغره وصباه.

﴿١٣﴾ وآيتناه أيضًا حنانًا ﴿مِّن لَّدُنَّا﴾؛ أي: رحمة ورافقة تيسرت بها أموره، وصلحت بها أحواله، واستقامت بها أفعاله ﴿وَرُكُودًا﴾؛ أي: طهارة من الآفات والذنوب، فطهر قلبه وتزكى عقله، وذلك يتضمن زوال الأوصاف المذمومة والأخلاق الرديئة وزيادة الأخلاق الحسنة والأوصاف المحمودة، ولهذا قال: ﴿وَكَاثَ نَفِيًّا﴾ [١٣]؛ أي: فاعلاً للمأمور تاركًا للمحذور.

﴿١٤﴾ ومن كان مؤمنًا تقيًا كان لله وليًا، وكان من أهل الجنة التي أعدت للمتقين، وحصل له من الثواب الدنيوي والأخروي ما رتبته الله على التقوى، وكان أيضًا بَرًّا ﴿بِوَالِدَيْهِ﴾؛ أي: لم يكن عاقًا ولا مسيئًا إلى أبيه، بل كان محسنًا إليهما بالقول والفعل. ﴿وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا﴾ [١٤]؛

﴿يَزْكُرِيَا إِنَّا نَبِّشُرُكَ بِعُلْمٍ أَسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا﴾ [٧] قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ آمْرًا قِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْدٍ وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُن شَيْئًا ﴿٩﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَخَّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿١١﴾.

﴿٧﴾ أي: بشره الله تعالى على يد الملائكة بيحيى، وسماه الله له يحيى، وكان اسمًا موافقًا لسماءه؛ يحيى حياة حسية فتم به المنه، ويحيى حياة معنوية، وهي حياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين. ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا﴾ [٧]؛ أي: لم يسم هذا الاسم قبله أحد، ويحتمل أن المعنى: لم نجعل له من قبل مثيلًا ومساميًا؛ فيكون ذلك بشارة بكماله واتصافه بالصفات الحميدة، وأنه فاق من قبله، ولكن على هذا الاحتمال؛ هذا العموم لا بد أن يكون مخصوصًا إبراهيم وموسى ونوح عليهم السلام ونحوهم ممن هو أفضل من يحيى قطعًا.

﴿٨﴾ فحينئذ لما جاءته البشارة بهذا المولود الذي طلبه؛ استغرب وتعجب وقال: ﴿رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾؛ والحال أن المانع من وجود الولد موجود بي وبزوجتي، وكأنه وقت دعائه لم يستحضر هذا المانع؛ لقوة الوارد في قلبه وشدة الحرص العظيم على الولد، وفي هذه الحال حين قبلت دعوته؛ تعجب من ذلك.

﴿٩﴾ فأجابه الله بقوله: ﴿كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْدٍ﴾؛ أي: الأمر مستغرب في العادة، وفي سنة الله في الخليفة، ولكن قدرة الله تعالى صالحة لإيجاده بدون أسبابها؛ فذلك هين عليه، ليس بأصعب من إيجاده قبل، ولم يك شيئًا.

﴿١٠﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً ﴿١٠﴾؛ أي: يطمئن بها قلبي، وليس هذا شكًا في خبر الله، وإنما هو كما قال الخليل عليه السلام: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولِمُ تُوْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠]. فطلب زيادة العلم والوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين، فأجابه الله إلى طلبته رحمة به. ف ﴿قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ [١٠]، وفي الآية الأخرى: ﴿ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا﴾ [آل عمران: ٤١]، والمعنى واحد؛ لأنه تارة يعبر بالليالي، وتارة بالأيام، وفؤدهما واحد، وهذا من الآيات العجيبة؛

أي: لم يكن متجباً متكبيراً عن عبادة الله، ولا مترفعاً على عباد الله ولا على والديه، بل كان متواضعاً متذللاً مطيعاً أواباً لله على الدوام، فجمع بين القيام بحق الله وحق خلقه.

ولهذا حصلت له السلامة من الله في جميع أحواله؛ مبادئها وعواقبها؛ فلذا قال: ﴿وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ (١٥)؛ وذلك يقتضي سلامته من الشيطان والشر والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينها، وأنه سالم من النار والأهوال، ومن أهل دار السلام؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى والده وعلى سائر المرسلين، وجعلنا من أتباعهم إنه جواد كريم.

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ (١٦) فَأَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ إِنَّهُ عَاوُدٌ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ نَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْئٍ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَاتَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ﴿٢١﴾

﴿١٦﴾ لما ذكر قصة زكريا ويحيى، وكانت من الآيات العجيبة؛ انتقل منها إلى ما هو أعجب منها تدريجاً من الأدنى إلى الأعلى، فقال: ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ﴾: الكريم ﴿مَرْيَمَ﴾: عليها السلام، وهذا من أعظم فضائلها؛ أن تذكر في الكتاب العظيم الذي يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها؛ تذكر فيه بأحسن الذكر وأفضل الثناء؛ جزاء لعملها الفاضل وسعيها الكامل؛ أي: واذكر في الكتاب مريم في حالها الحسنة حين ﴿انْتَبَذَتْ﴾؛ أي: تباعدت عن أهلها ﴿مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ (١٦)؛ أي: مما يلي الشرق عنهم.

﴿١٧﴾ فَأَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا؛ أي: سترًا ومانعًا، وهذا التباعد منها واتخاذ الحجاب لتعتزل وتفرد بعبادة ربها، وتقتل له في حالة الإخلاص والخضوع والذل لله تعالى، وذلك امثال منها لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ (٢١) يَمْرُؤُا أَقْنِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٢٢﴾ [آل عمران: ٤٢، ٤٣]. وقوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾: وهو جبريل عليه السلام، ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ (١٧)؛ أي: كاملاً من الرجال في صورة جميلة وهيئة حسنة، لا عيب فيه ولا نقص؛ لكونها لا تحتمل رؤيته على ما هو عليه.

﴿١٨﴾ فلما رأته في هذه الحال، وهي معتزلة عن أهلها، منفردة عن الناس، قد اتخذت الحجاب لتعتزل وتفرد بعبادة ربها، وهم أهلها؛ خافت أن يكون رجلاً قد تعرض لها بسوء وطمع فيها، فاعتصمت بربها واستعاذت منه فقالت له: ﴿إِنَّهُ عَاوُدٌ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ﴾؛ أي: النجى به، واعتصم برحمته أن تتلني بسوء، ﴿إِنْ كُنْتَ نَقِيًّا﴾ (١٨)؛ أي: إن كنت تخاف الله وتعمل بتقواه؛ فاترك التعرض لي؛ فجمعت بين الاعتصام بربها وبين تخويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوى، وهي في تلك الحالة الخالية والشباب والبعد عن الناس، وهو في ذلك الجمال الباهر والبشرية الكاملة السوية، ولم ينطق لها بسوء أو يتعرض لها، وإنما ذلك خوف منها، وهذا أبلغ ما يكون من العفة والبعد عن الشر وأسبابه، وهذه العفة خصوصاً مع اجتماع الدواعي، وعدم المانع من أفضل الأعمال، ولذلك أثنى الله عليها، فقال: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ [التحریم: ١٢]،

يُنَجِّنِي خُذْ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٦﴾ وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَرُزُقَةً وَكَاتَ نَقِيًّا ﴿١٧﴾ وَبَشَرًا بَوَالِدَيْهِ وَلَوْ يَكُنْ جَبَارًا عَصِيًّا ﴿١٨﴾ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٩﴾ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿٢٠﴾ فَأَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿٢١﴾ قَالَتْ إِنَّهُ عَاوُدٌ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ نَقِيًّا ﴿٢٢﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿٢٣﴾ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٤﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْئٍ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَاتَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ﴿٢٥﴾ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٦﴾ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ﴿٢٧﴾ فَنَادَى مِنْ تَحْتِهَا أَلا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٨﴾ وَهَرَوَى إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ﴿٢٩﴾

﴿١٣﴾ فلما قرب ولادها؛ ألجأها المخاض إلى جذع نخلة، فلما ألمها وجمع الولادة، ووجع الانفراد عن الطعام والشراب، ووجع قلبها من قالة الناس، وخافت عدم صبرها؛ تمت أنها ماتت قبل هذا الحادث وكانت نسيًا منسيًا؛ فلا تذكر، وهذا التمني بناء على ذلك المزعج، وليس في هذه الأمانة خير لها ولا مصلحة، وإنما الخير والمصلحة بتقدير ما حصل.

﴿١٤﴾ فحيثذ سکن الملك روعها، وثبت جأشها، ونادها من تحتها؛ لعله من مكان أنزل من مكانها، وقال لها: لا تحزني؛ أي: لا تجزعي ولا تهتمي؛ ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحَنُّكَ سِرًّا﴾ ﴿١٤﴾؛ أي: نهرًا تشرين منه.

﴿١٥﴾ وَهَرَىٰ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَيِّدًا ﴿١٥﴾؛ أي: طريًا لذيذًا نافعًا.

﴿١٦﴾ فَكَلَىٰ ﴿١٦﴾: من التمر، ﴿وَأَسْرَىٰ ﴿١٦﴾: من النهر، ﴿وَقَرَىٰ عَيْنًا ﴿١٦﴾: بعيسى؛ فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من ألم الولادة وحصول المأكَل والمشرب الهني، وأما من جهة قالة الناس؛ فأمرها أنها إذا رأت أحدًا من البشر أن تقول على وجه الإشارة: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾؛ أي: سكوًا، ﴿فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنسِيًا﴾ ﴿١٦﴾؛ أي: لا تخاطبهم بكلام لتستريح من قولهم وكلامهم، وكان معروفًا عندهم أن السكوت من العبادات المشروعة. وإنما لم تؤمر بمخاطبتهم في نفي ذلك عن نفسها، لأن الناس لا يصدقونها، ولا فيه فائدة، وليكون تبرئتها بكلام عيسى في المهد أعظم شاهد على براءتها؛ فإن إتيان المرأة بولد من دون زوج ودعواها أنه من غير أحد من أكبر الدعاوى التي لو أقيم عدة من الشهود لم تصدق بذلك، فجعلت بينة هذا الخارق للعادة أمرًا من جنسه، وهو كلام عيسى في حال صغره جدًّا، ولهذا قال تعالى:

﴿فَأْتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ﴾ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿١٧﴾ يَتَأَخَذُ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَعِيًّا ﴿١٨﴾ فَأَسَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٢٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٢١﴾ وَبَرًّا بِوَالِدِيَّ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٢٢﴾ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٢٣﴾.

﴿وَاللَّيْلِ أَحْصَنْتَ فَرْجَهَا فَفَخَّخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَأَنْبَهَاءَ آيَةٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٣﴾ [الأنبياء: ٩١]؛ فأعاضها الله بعفتها ولدًا من آيات الله، ورسولًا من رسله.

﴿١٤﴾ فلما رأى جبريل منها الروح والخيفة؛ قال: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ﴾؛ أي: إنما وظيفتي وشغلي تنفيذ رسالة ربي فيك، ﴿لَا هَبَ لَكَ عَلَمًا زَكِيًّا﴾ ﴿١٤﴾؛ وهذه بشارة عظيمة بالولد وزكائه؛ فإن الزكاء يستلزم تطهيره من الخصال الذميمة واتصافه بالخصال الحميدة.

﴿١٥﴾ فتعجبت من وجود الولد من غير أب، فقالت: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ ﴿١٥﴾؛ والولد لا يوجد إلا بذلك.

﴿١٦﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ ﴿١٦﴾: تدل على كمال قدرة الله تعالى وعلى أن الأسباب جميعها لا تستقل بالتأثير، وإنما تأثيرها بتقدير الله، فيري عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العادية؛ لثلا يقفوا مع الأسباب، ويقطعوا النظر عن مقدرها ومسببها. ﴿وَرَحْمَةً مِنَّا﴾؛ أي: ولنجعل رحمة منا به وبوالدته وبالناس: أما رحمة الله به؛ فلما خصه الله بوحيه، ومن عليه بما من به على أولي العزم. وأما رحمته بوالدته؛ فلما حصل لها من الفخر والثناء الحسن والمنافع العظيمة. وأما رحمته بالناس؛ فإن أكبر نعمه عليهم أن بعث فيهم رسولًا، يتلو عليهم آياته، ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة فيؤمنون به، ويطيعونه، وتحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة. ﴿وَكَانَ﴾؛ أي: وجود عيسى عليه السلام على هذه الحالة ﴿أَمْرًا مَّقْضِيًّا﴾ ﴿١٦﴾؛ قضاء سابقًا؛ فلا بد من نفوذ هذا التقدير والقضاء، فنفع جبريل عليه السلام في جيبيها.

﴿فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا﴾ ﴿١٧﴾ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا ﴿١٨﴾ فَنَادَتْهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحَنُّكَ سِرًّا ﴿١٤﴾ وَهَرَىٰ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَيِّدًا ﴿١٥﴾ فَكَلَىٰ وَأَسْرَىٰ وَقَرَىٰ عَيْنًا فِيمَا تَرَىٰ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنسِيًّا ﴿١٦﴾.

﴿١٧﴾ أي: لما حملت بعيسى عليه السلام؛ خافت من الفضيحة، فتباعدت عن الناس مكانًا قصيًّا.

﴿٢٧﴾ أي: فلما تعلمت مريم من نفاسها؛ أتت بعيسى قوما حمله، وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتها، فأنت غير مبالية ولا مكترثة، فقالوا: ﴿لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا﴾ ﴿٢٧﴾؛ أي: عظيماً وخيماً، وأرادوا بذلك البغاء حاشاها من ذلك.

﴿٢٨﴾ ﴿يَتَأَخَذَ هَرُونَ﴾: الظاهر أنه أخ لها حقيقي فسبوا إليه، وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء، وليس هو هارون بن عمران أخا موسى، لأن بينهما قروناً كثيرة، ﴿مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا﴾ ﴿٢٨﴾؛ أي؛ لم يكن أبوك إلا صالحين سالمين من الشر، وخصوصاً هذا الشر الذي يشيرون إليه، وقصدهم: فكيف كنت على غير وصفهما وأتيت بما لم تأتيا به؟! وذلك أن الذرية في الغالب بعضها من بعض في الصلاح وضده، فتعجبوا بحسب ما قام بقلوبهم؛ كيف وقع منها؟!

﴿٢٩﴾ ﴿فَأَشَارَتْ﴾ لهم ﴿إِلَيْهِ﴾؛ أي: كلموه، وإنما أشارت لذلك لأنها أمرت عند مخاطبة الناس لها أن تقول: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ ﴿٢٩﴾، فلما أشارت إليهم بتكليمه؛ تعجبوا من ذلك، وقالوا: ﴿كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ ﴿٢٩﴾؛ لأن ذلك لم تجر به عادة ولا حصل من أحد في ذلك السن.

﴿٣٠﴾ فحينئذ قال عيسى عليه السلام وهو في المهد صبي:

﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ ﴿٣٠﴾: فمخاطبهم بوصفه بالعبودية، وأنه ليس فيه صفة يستحق بها أن يكون إلهاً أو ابناً للإله، تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى في قوله: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾، ومدعون موافقته، ءَاتَنِي الْكِتَابَ؛ أي: قضى أن يؤتيني الكتاب، ﴿وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ ﴿٣٠﴾: فأخبرهم بأنه عبد الله، وأن الله علمه الكتاب وجعله من جملة أنبيائه؛ فهذا من كماله لنفسه.

﴿٣١﴾ ثم ذكر تكميله لغيره، فقال: ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ﴾؛ أي: في أي مكان وأي زمان؛ فالبركة جعلها الله في من تعليم الخير والدعوة إليه والنهي عن الشر والدعوة إلى الله في أقواله وأفعاله؛ فكل من جالسه أو اجتمع به؛ نالته بركته وسعد به مصاحبه. ﴿وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ ﴿٣١﴾؛ أي: أوصاني بالقيام بحقوقه التي من أعظمها الصلاة، وحقوق عباده التي أجلها الزكاة؛ مدة حياتي؛ أي: فأنا ممثل لوصية ربي، عامل عليها، منفذ لها.

﴿٣٢﴾ وأوصاني أيضاً أن أبرِّ والدتي فأحسن إليها غاية الإحسان، وأقوم بما ينبغي لها؛ لشرفها وفضلها، ولكونها والدة لها حق الولادة وتوابعها. ﴿وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا﴾؛ أي: متكبراً على الله مترفعاً على عباده، ﴿شَقِيًّا﴾ ﴿٣٢﴾: في دنياي وأخراي، فلم يجعلني كذلك، بل جعلني مطيعاً له خاضعاً خاشعاً متذللاً متواضعاً لعباد الله سعيدها في الدنيا والآخرة أنا ومن اتبعني.

﴿٣٣﴾ فلما تم له الكمال ومحامد الخصال؛ قال: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ ﴿٣٣﴾؛ أي: من فضل ربي وكرمه حصلت لي السلامة يوم ولادتي ويوم موتي ويوم بعثي من الشر والشیطان والعقوبة، وذلك يقتضي سلامته من الأحوال ودار الفجار، وأنه من أهل دار السلام؛ فهذه معجزة عظيمة وبرهان باهر على أنه رسول الله وعبد الله حقا.

﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ ﴿٣٤﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٤﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٤﴾.

سورة مريم
﴿٢٧﴾ وَأَشْرَفِي وَقَرِي عِسَىٰ فَمَا تَمَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٧﴾ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٨﴾ يَتَأَخَذَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٢٩﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣٠﴾ وَبَرًّا بِوَالِدِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٠﴾ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣١﴾ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٤﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٤﴾ بَيْنَهُمْ قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوتُنَا لَنَكُنِّي الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾

﴿٢٤﴾، ﴿٢٥﴾ أي: ذلك الموصوف بتلك الصفات عيسى ابن مريم من غير شك ولا مرية، بل ﴿قَوْلِكَ الْحَقِّي﴾ وكلام الله الذي لا أصدق منه قبلاً ولا أحسن منه حديثاً؛ فهذا الخبر اليقيني عن عيسى عليه السلام، وما قيل فيه مما يخالف هذا؛ فإنه مقطوع ببطلانه، وغايته أن يكون شكاً من قائله لا علم له به، ولهذا قال: ﴿الَّذِي فِيهِ يَمَتَّرُونَ﴾ ﴿٢٤﴾؛ أي: يشكون فيمارون بشكهم ويجادلون بخرصهم؛ فمن قائل عنه: إنه الله، أو ابن الله، أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عن إفكهم وتقولهم علواً كبيراً؛ ف ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ﴾؛ أي: ما ينبغي ولا يليق؛ لأن ذلك من الأمور المستحيلة؛ لأنه الغني الحميد المالك لجميع الممالك؛ فكيف يتخذ من عباده ومماليكه ولداً. ﴿سُبْحٰنَهُ﴾؛ أي: تنزهه وتقدس عن الولد والنقص، ﴿إِذَا قُضِيَٰ أَمْرًا﴾؛ أي: من الأمور الصغار والكبار؛ لم يمتنع عليه ولم يستصعب، ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ﴿٢٥﴾؛ فإذا كان قدره ومشيتته نافذاً في العالم العلوي والسفلي، فكيف يكون له ولد؟! وإذا كان، إذا أراد شيئاً؛ قال له: كن فيكون؛ فكيف يستبعد إيجاده عيسى من غير أب؟!

﴿٢٦﴾ ولهذا أخبر عيسى أنه عبد مربوب كغيره، فقال: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾: الذي خلقنا وصورنا وتقدنا تدييره وصرَفنا تقديره. ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾؛ أي: أخلصوا له العبادة واجتهدوا في الإنابة. وفي هذا الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والاستدلال بالأول على الثاني، ولهذا قال: ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ ﴿٢٦﴾؛ أي: طريق معتدل موصل إلى الله؛ لكونه طريق الرسل وأتباعهم، وما عدا هذا؛ فإنه من طرق الغي والضلال.

﴿٢٧﴾ فَأَخْلَفَ الْأَحْزَابَ مِنْ بَيْنِهِمْ قَوْلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢٧﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوتُنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٨﴾.

﴿٢٧﴾ لما بين تعالى حال عيسى ابن مريم الذي لا يشك فيها ولا يمتري؛ أخبر أن الأحزاب؛ أي: فرق الضلال من اليهود والنصارى وغيرهم على اختلاف طبقاتهم اختلفوا في عيسى عليه السلام؛ فمن غالٍ فيه وجاف؛ فمنهم من قال: إنه الله! ومنهم من قال: إنه ابن الله! ومنهم من قال: إنه ثالث ثلاثة! ومنهم من لم يجعله رسولاً، بل رماه بأنه ولد بغّي كاليهود! وكل هؤلاء أقوالهم باطلة، وآراؤهم فاسدة مبنية على الشك والعناد والأدلة الفاسدة والشبه الكاسدة، وكل

هؤلاء مستحقون للوعيد الشديد، ولهذا قال: ﴿قَوْلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا﴾: بالله ورسله وكتبه، ويدخل فيهم اليهود والنصارى، القائلون بعيسى قول الكفر، ﴿مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ﴿٢٧﴾؛ أي: مشهد يوم القيامة، الذي يشهده الأولون والآخرون، أهل السماوات وأهل الأرض، الخالق والمخلوق، الممتلئ بالزلازل والأهوال، المشتمل على الجزاء بالأعمال؛ فحيثما يتبين ما كانوا يخفون، ويبدون، وما كانوا يكتُمون.

﴿٢٨﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوتُنَا؛ أي: ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم، فيقرون بكفرهم وشركهم وأقوالهم، ويقولون: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ ﴿٢٨﴾ [السجدة: ١٢]. ففي القيامة يستيقنون حقيقة ما هم عليه. ﴿لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٢٨﴾: وليس لهم عذر في هذا الضلال؛ لأنهم بين معاند ضال على بصيرة عارف بالحق صادف عنه، وبين ضال عن طريق الحق، متمكن من معرفة الحق والصواب، ولكنه راض بضلاله، وما هو عليه من سوء أعماله، غير ساعٍ في معرفة الحق من الباطل.

وتأمل كيف قال: ﴿قَوْلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا﴾؛ بعد قوله: ﴿فَأَخْلَفَ الْأَحْزَابَ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾، ولم يقل: فويل لهم؛ ليعود الضمير إلى الأحزاب؛ لأن من الأحزاب المختلفين طائفة أصابت الصواب، ووافقت الحق فقالت في عيسى: إنه عبد الله ورسوله، فأمنوا به واتبعوه؛ فهؤلاء مؤمنون غير داخلين في هذا الوعيد؛ فلهذا خص الله بالوعيد الكافرين.

﴿٢٩﴾ وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٩﴾ إِنَّا نَحْنُ رَبُّ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا يُرْجِعُونَ ﴿٣٠﴾.

﴿٢٩﴾، ﴿٣٠﴾ الإنذار: هو الإعلام بالمخوف على وجه التهيب والإخبار بصفاته، وأحق ما ينذر به ويخوف به العباد يوم الحسرة حين يقضى الأمر، فيجمع الأولون والآخرون في موقف واحد، ويسألون عن أعمالهم؛ فمن آمن بالله واتبع رسله؛ سعد سعادة لا يشقى بعدها، ومن لم يؤمن بالله واتبع رسله؛ شقى شقاوة لا سعادة بعدها، وخسر نفسه وأهله؛ فحيثما يتحسر ويندم ندامة تنقطع منها القلوب، وتتصدع منها الأفئدة، وأي حسرة أعظم من فوات رضا الله وجنته واستحقاق سخطه والنار على وجه لا يَمَكِّنُ من الرجوع ليستأنف العمل، ولا سبيل له إلى تغيير

حاله بالعود إلى الدنيا؟! فهذا قدامهم، والحال أنهم في الدنيا في غفلة عن هذا الأمر العظيم؛ لا يخطر بقلوبهم، ولو خطر؛ فعلى سبيل الغفلة، قد عمّتهم الغفلة، وشملتهم السكره؛ فهم لا يؤمنون بالله، ولا يتبعون رسله، قد ألهمتهم دنياهم، وحالت بينهم وبين الإيمان شهواتهم المنقضية الفانية؛ فالدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها ستذهب عن أهلها ويذهبون عنها، وسيرت الله الأرض ومن عليها، ويرجعهم إليه، فيجازيهم بما عملوا فيها، وما خسروا فيها أو ربحوا؛ فمن عمل خيراً؛ فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك؛ فلا يلومن إلا نفسه.

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ٤١﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ٤٢﴾ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ٤٣﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ٤٤﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنِ الْهَيْتِي يَكْتُمِبُ إِبْرَاهِيمَ لِمَ لَمْ تَتَنَّهُ لَئِنْ رَحِمْتُكَ وَأَهْرَجْتَنِي مَلِيًّا ٤٥﴾ قَالَ سَلِّمْ عَلَيَّ سَا سَعْتَعَفْرِكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ فِي حَقِّيًّا ٤٦﴾ وَأَعْتَزِلُّكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ٤٧﴾ فَلَمَّا أَعْتَزَلْتَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ٤٨﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ٤٩﴾ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥١﴾ وَعَلِيًّا ٥٢﴾

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ٤١﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ٤٢﴾ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ٤٣﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ٤٤﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنِ الْهَيْتِي يَكْتُمِبُ إِبْرَاهِيمَ لِمَ لَمْ تَتَنَّهُ لَئِنْ رَحِمْتُكَ وَأَهْرَجْتَنِي مَلِيًّا ٤٥﴾ قَالَ سَلِّمْ عَلَيَّ سَا سَعْتَعَفْرِكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ فِي حَقِّيًّا ٤٦﴾ وَأَعْتَزِلُّكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ٤٧﴾ فَلَمَّا أَعْتَزَلْتَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ٤٨﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ٤٩﴾ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥١﴾ وَعَلِيًّا ٥٢﴾

أجل الكتب وأفضلها وأعلاها، هذا الكتاب المبين، والذكر الحكيم؛ فإن ذُكر فيه الأخبار؛ كانت أصدق الأخبار وأحقها وأنفعها، وإن ذكر فيه الأمر والنهي؛ كانت أجل الأوامر والنواهي وأعدلها وأسطها، وإن ذكر فيه الجزاء والوعود والوعيد؛ كان أصدق الأنباء وأحقها وأدلها على الحكمة والعدل والفضل، وإن ذكر فيه الأنبياء والمرسلون؛ كان المذكور فيه أكمل من غيره وأفضل، ولهذا كثيراً ما يبدى ويعيد في قصص الأنبياء الذين فضّلهم على غيرهم، ورفع قدرهم وأعلى أمرهم بسبب ما قاموا به من عبادة الله ومحبته، والإنابة إليه، والقيام بحقوقه، وحقوق العباد، ودعوة الخلق إلى الله، والصبر على ذلك، والمقامات الفاخرة، والمنازل العالية، فذكر الله في هذه السورة جملة من الأنبياء؛ يأمر الله رسوله أن يذكرهم؛ لأن في ذكرهم إظهار الشناء على الله وعليهم، وبيان فضله وإحسانه إليهم، وفيه الحث على الإيمان بهم ومحبتهم، والافتداء بهم، فقال:

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ٤١﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ٤٢﴾ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ٤٣﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ٤٤﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنِ الْهَيْتِي يَكْتُمِبُ إِبْرَاهِيمَ لِمَ لَمْ تَتَنَّهُ لَئِنْ رَحِمْتُكَ وَأَهْرَجْتَنِي مَلِيًّا ٤٥﴾ قَالَ سَلِّمْ عَلَيَّ سَا سَعْتَعَفْرِكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ فِي حَقِّيًّا ٤٦﴾ وَأَعْتَزِلُّكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ٤٧﴾ فَلَمَّا أَعْتَزَلْتَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ٤٨﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ٤٩﴾ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥١﴾ وَعَلِيًّا ٥٢﴾

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ٤١﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ٤٢﴾ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ٤٣﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ٤٤﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنِ الْهَيْتِي يَكْتُمِبُ إِبْرَاهِيمَ لِمَ لَمْ تَتَنَّهُ لَئِنْ رَحِمْتُكَ وَأَهْرَجْتَنِي مَلِيًّا ٤٥﴾ قَالَ سَلِّمْ عَلَيَّ سَا سَعْتَعَفْرِكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ فِي حَقِّيًّا ٤٦﴾ وَأَعْتَزِلُّكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ٤٧﴾ فَلَمَّا أَعْتَزَلْتَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ٤٨﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ٤٩﴾ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥١﴾ وَعَلِيًّا ٥٢﴾

بل لا تملك لأنفسها شيئاً من النفع، ولا تقدر على شيء من الدفع!؟ فهذا برهان جلي دال على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح عقلاً وشرعاً، ودل تبييه وإشارته أن الذي يجب ويحسن عبادة من له الكمال، الذي لا ينال العباد نعمة إلا منه، ولا يدفع عنهم نقمة إلا هو، وهو الله تعالى.

﴿يَتَابَتِ إِيَّيْ قَد جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾؛ أي: يا أبت لا تحقرني وتقول: إني ابنك، وإن عندك ما ليس عندي، بل قد أعطاني الله من العلم ما لم يعطك، والمقصود من هذا قوله: ﴿فَأَتَيْتَنِي أَهْدِيكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾؛ أي: مستقيماً معتدلاً، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعته في جميع الأحوال.

وفي هذا من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفى، فإنه لم يقل: يا أبت أنا عالم وأنت جاهل، أو: ليس عندك من العلم شيء، وإنما أتى بصيغة تقتضي أن عندي وعندك علماً، وأن الذي وصل إلي لم يصل إليك ولم يأتك؛ فينبغي لك أن تتبع الحجة وتنفاد لها.

﴿يَتَابَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ﴾: لأن من عبد غير الله؛ فقد عبد الشيطان؛ كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ نَعْهَدْ لَكُمْ بَنِيَّ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُرْهُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾؛ [يس: ٦٠]. ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾؛ فمن اتبع خطواته؛ فقد اتخذه ولياً، وكان عاصياً لله بمنزلة الشيطان. وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن إشارة إلى أن المعاصي تمنع العبد من رحمة الله وتعلق عليه أبوابها؛ كما أن الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمته.

ولهذا قال: ﴿يَتَابَتِ إِيَّيْ أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ﴾؛ أي: بسبب إصرارك على الكفر، وتماديك في الطغيان، ﴿فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾؛ أي: في الدنيا والآخرة، فتنزل بمنزلة الذميمة، وترتع في مراتع الوخيمة، فتدرج الخليل عليه السلام بدعوة أبيه بالأسهل فالأسهل، فأخبره بعلمه، وأن ذلك موجب لاتباعك ليأي، وأنت إن أطعتني؛ اهتديت إلى صراط مستقيم. ثم نهاه عن عبادة الشيطان، وأخبره بما فيها من المضار. ثم حذر عقاب الله ونقمته إن أقام على حاله، وأنه يكون ولياً للشيطان.

﴿فَلَمْ يَنْجِعْ هَذَا الدُّعَاءَ بِذَلِكَ الشَّقِيِّ، وَأَجَابَ بِجَوَابِ جَاهِلٍ وَقَالَ: ﴿أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنِ الْهَيْتِ يَكْفُرُ بِهِمْ﴾؛ فتبجح

بألمته التي هي من الحجر والأصنام، ولام إبراهيم عن رغبته عنها، وهذا من الجهل المفرط والكفر الوخيم؛ يتمدح بعبادة الأوثان ويدعو إليها. ﴿لَيْنَ لَمْ تَنْتَهَ﴾؛ أي: عن شتم آلهتي ودعوتي إلى عبادة الله، ﴿لَا رَجْمَكَ﴾؛ أي: قتلاً بالحجارة، ﴿وَأَهْجُرِي مَلِيًّا﴾؛ أي: لا تكلمني زماناً طويلاً.

﴿فَأَجَابَهُ الْخَلِيلُ جَوَابَ عِبَادِ الرَّحْمَنِ عِنْدَ خُطَابِ الْجَاهِلِينَ، وَلَمْ يَشْتَمِهِ، بَلْ صَبَرَ، وَلَمْ يَقَابِلْ أَبَاهُ بِمَا يَكْرَهُ، وَقَالَ: ﴿سَلَّمَ عَلَيْكَ﴾؛ أي: سنسلم من خطابي إياك بالشم والسب وبما تكره، ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾؛ أي: لا أزال أدعو الله لك بالهداية والمغفرة بأن يهديك للإسلام الذي به تحصل المغفرة؛ ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾؛ أي: رحيماً رءوفاً بحالي معتنياً بي، فلم يزل يستغفر الله له رجاء أن يهديه الله، فلما تبين له أنه عدو لله، وأنه لا يفيد فيه شيئاً؛ ترك الاستغفار له وتبرأ منه.

وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم؛ فمن اتباع ملته سلوك طريقه في الدعوة إلى الله بطريق العلم والحكمة واللين والسهولة والانتقال من مرتبة إلى مرتبة، والصبر على ذلك، وعدم السأمة منه، والصبر على ما ينال الداعي من أذى الخلق بالقول والفعل، ومقابلة ذلك بالصبر والعفو، بل بالإحسان القول والفعلي.

﴿فَلَمَّا أَيْسَ مِنْ قَوْمِهِ وَأَبِيهِ؛ قَالَ: ﴿وَأَعَزَّنَا لَكُم مَّا دَعَوْتُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾؛ أي: أنتم وأصنامكم، ﴿وَأَدْعُوا رَبِّي﴾. وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، ﴿عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَفِيًّا﴾؛ أي: عسى الله أن يسعدني بإجابة دعائي وقبول أعمالي، وهذه وظيفة من أيس ممن دعاهم - فاتبعوا أهواءهم، فلم تنجح فيهم المواعظ، فأصروا في طغيانهم يعمهون - أن يشتغل بإصلاح نفسه، ويرجو القبول من ربه، ويعتزل الشر وأهله.

﴿وَلَمَّا كَانَ مَفَارِقَةَ الْإِنْسَانَ لوطه ومألقه وأهله وقومه من أشق شيء على النفس لأمر كثيرة معروفة، ومنها انفراده عمن يتعزز بهم ويتكثر، وكان من ترك شيئاً لله؛ عوضه الله خيراً منه، واعتزل إبراهيم قومه؛ قال الله في حقه: ﴿فَلَمَّا أَعْرَضَهُمْ وَمَا يعبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا﴾؛ من إسحاق ويعقوب، ﴿جَعَلْنَا بَنِيَّآ﴾؛ ﴿فحصل له هبة هؤلاء الصالحين المرسلين إلى الناس، الذين خصهم الله بوحية، واختارهم لرسالته، واصطفاهم من العالمين.

﴿٥٠﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمْ؛ أَي: لإبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب، مِنْ رَحْمَتِنَا ﴿٥١﴾: وهذا يشمل جميع ما وهب الله لهم من الرحمة من العلوم النافعة والأعمال الصالحة والذرية الكثيرة المنتشرة، الذين قد كثر فيهم الأنبياء والصالحون، ﴿٥٢﴾ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٣﴾: وهذا أيضًا من الرحمة التي وهبها لهم؛ لأن الله وعد كل محسن أن ينشر له ثناء صادقًا بحسب إحسانه، وهؤلاء من أئمة المحسنين، فنشر الله الثناء الحسن الصادق غير الكاذب العالي غير الخفي، فذكرهم ملا الخافقين، والثناء عليهم ومحبتهم امتلأت بها القلوب وفاضت بها الألسنة، فصاروا قدوة للمقتدين وأئمة للمهتدين، ولا تزال أذكارتهم في سائر العصور متجددة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

﴿٥٤﴾ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٥﴾ وَنَذَرْنَاهُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿٥٦﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿٥٧﴾ ﴿٥٨﴾

﴿٥٤﴾ أي: واذكر في هذا القرآن العظيم موسى بن عمران على وجه التبجيل له والتعظيم والتعريف بمقامه الكريم وأخلاقه الكاملة. ﴿٥٥﴾ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا ﴿٥٦﴾: قرئ بفتح اللام على معنى أن الله تعالى اختاره، واستخلفه، واصطفاه على

العالمين، وقرئ بكسرها على معنى أنه مُخْلَصٌ لله تعالى في جميع أعماله وأقواله ونياته، فوصفه الإخلاص في جميع أحواله، والمعنيين متلازمان؛ فإن الله أخصه لإخلاصه، وإخلاصه موجب لاستخلاصه، وأجل حالة يوصف بها العبد الإخلاص منه والاستخلاص من ربه. ﴿٥٧﴾ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٨﴾: أي: جمع الله له بين الرسالة والنبوة؛ فالرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسل وتبليغ جميع ما جاء به من الشرع دقة وجله، والنبوة تقتضي إحياء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوحي إليه؛ فالنبوة بينه وبين ربه، والرسالة بينه وبين الخلق.

﴿٥٩﴾ بل خصه الله من أنواع الوحي بأجل أنواعه وأفضلها، وهو تكليمه تعالى وتقريبه مناجيًا لله تعالى، وبهذا اختص من بين الأنبياء بأنه كليم الرحمن، ولهذا قال: ﴿٦٠﴾ وَنَذَرْنَاهُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿٦١﴾: أي: الأيمن من موسى في وقت مسيره، أو: الأيمن؛ أي: الأبرك من اليمن والبركة، ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿٦٢﴾ أَنْ بُرِّكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴿٦٣﴾ [النمل: ٨]. ﴿٦٤﴾ وَوَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿٦٥﴾: والفرق بين النداء والنجاء؛ أن النداء هو الصوت الرفيع، والنجاء ما دون ذلك.

وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه من النداء والنجاء؛ كما هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ خلافًا لمن أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة، ومن نحاه نحوهم.

﴿٦٦﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿٦٧﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿٦٨﴾: هذا من أكبر فضائل موسى وإحسانه ونصحه لأخيه هارون؛ أنه سأل ربه أن يشركه في أمره وأن يجعله رسولًا مثله، فاستجاب الله له ذلك، ووهب له من رحمته أخاه هارون نبيًّا؛ فنبوة هارون تابعة لنبوة موسى عليهما السلام، فساعده على أمره وأعانه عليه.

﴿٦٩﴾ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٧٠﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٧١﴾ ﴿٧٢﴾

سورة مريم

وَنَذَرْنَاهُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿٥١﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿٥٢﴾ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٣﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٤﴾ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٥٥﴾ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٦﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَنُوذِرَ وَمِمَّنْ ذُرِّيَةِ إِدْرِيسَ وَإِسْرَائِيلَ إِذْ أَنْزَلْنَاهُ عِزًّا وَرَفَعْنَاهُ عِزًّا ﴿٥٧﴾ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ الْحَبْلَ الْمُنْتَصِبَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٥٨﴾ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْتَابُوتَ وَوَضَعْنَا لَهُ آيَاتِنَا فَاتَّبَعُوهُ إِتْمَانًا وَتَقْوَىٰ ﴿٥٩﴾ وَذُكِّرُوا بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَكُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٦٠﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَأَتْلُوهَا وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُسَمِّكُنَّ عَذَابَ رَبِّيهِمْ ﴿٦١﴾ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْبُرْجَانَ وَوَضَعْنَا لَهُ آيَاتِنَا فَاتَّبَعُوهُ إِتْمَانًا وَتَقْوَىٰ ﴿٦٢﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَأَتْلُوهَا وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُسَمِّكُنَّ عَذَابَ رَبِّيهِمْ ﴿٦٣﴾ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْبُرْجَانَ وَوَضَعْنَا لَهُ آيَاتِنَا فَاتَّبَعُوهُ إِتْمَانًا وَتَقْوَىٰ ﴿٦٤﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَأَتْلُوهَا وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُسَمِّكُنَّ عَذَابَ رَبِّيهِمْ ﴿٦٥﴾ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْبُرْجَانَ وَوَضَعْنَا لَهُ آيَاتِنَا فَاتَّبَعُوهُ إِتْمَانًا وَتَقْوَىٰ ﴿٦٦﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَأَتْلُوهَا وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُسَمِّكُنَّ عَذَابَ رَبِّيهِمْ ﴿٦٧﴾ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْبُرْجَانَ وَوَضَعْنَا لَهُ آيَاتِنَا فَاتَّبَعُوهُ إِتْمَانًا وَتَقْوَىٰ ﴿٦٨﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَأَتْلُوهَا وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُسَمِّكُنَّ عَذَابَ رَبِّيهِمْ ﴿٦٩﴾ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْبُرْجَانَ وَوَضَعْنَا لَهُ آيَاتِنَا فَاتَّبَعُوهُ إِتْمَانًا وَتَقْوَىٰ ﴿٧٠﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَأَتْلُوهَا وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُسَمِّكُنَّ عَذَابَ رَبِّيهِمْ ﴿٧١﴾ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْبُرْجَانَ وَوَضَعْنَا لَهُ آيَاتِنَا فَاتَّبَعُوهُ إِتْمَانًا وَتَقْوَىٰ ﴿٧٢﴾

﴿٥٤﴾ أي: واذكر في القرآن الكريم هذا النبي العظيم، الذي خرج منه الشعب العربي، أفضل الشعوب وأجلها، الذين منهم سيد ولد آدم. ﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾؛ أي: لا يَعدُّ وعدًا إلا وفى به، وهذا شامل للوعد الذي يعقده مع الله أو مع العباد، ولهذا لما وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه له؛ قال: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ ﴿٥٥﴾ الصافات: ١٠٢: وفى بذلك، ومكن أباه من الذبح الذي هو أكبر مصيبة تصيب الإنسان. ثم وصفه بالرسالة والنبوة التي هي أكبر ممن الله على عبده، وأهلها من الطبقة العليا من الخلق.

﴿٥٥﴾ ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ﴾؛ أي: كان مقيمًا لأمر الله على أهله، فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص للمعبود، وبالزكاة المتضمنة للإحسان إلى العبيد؛ فكمل نفسه، وكمل غيره، وخصوصًا أخص الناس عنده، وهم أهله؛ لأنهم أحق بدعوته من غيرهم. ﴿وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾ ﴿٥٥﴾ وذلك بسبب امتثاله لمراضي ربه واجتهاده فيما يرضيه؛ ارتضاه الله وجعله من خواص عباده وأوليائه المقربين؛ فرضي الله عنه، ورضي هو عن ربه.

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ ﴿٥٦﴾ ورفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾.

﴿٥٦﴾ أي: اذكر في الكتاب على وجه التعظيم والإجلال والوصف بصفات الكمال إدريس. ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ ﴿٥٦﴾: جمع الله له بين الصديقية الجامعة للتصديق التام والعلم الكامل واليقين الثابت والعمل الصالح، وبين اصطفاؤه لوحيه واختياره لرسالته.

﴿٥٧﴾ ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ ﴿٥٧﴾؛ أي: رفع الله ذكره في العالمين ومنزلته بين المقربين، فكان عالي الذكر عالي المنزلة.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذِ انبَأَ عَلَيْهِمُ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ ﴿٥٨﴾.

﴿٥٨﴾ لما ذكر هؤلاء الأنبياء المكرمين وخواص المرسلين وذكر فضائلهم ومراتبهم؛ قال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ﴾؛ أي: أنعم الله عليهم نعمة لا تُلحق ومنة لا تسبق؛ من النبوة والرسالة، وهم الذين أمرنا أن ندعو الله أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم، وأن من أطاع الله كان ﴿مَعَ الَّذِينَ

أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ ﴿النساء: ٦٩﴾ الآية، وأن بعضهم ﴿مِن ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾؛ أي: من ذريته. ﴿وَمِن ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ﴾: فهذه خير بيوت العالم، اصطفاها الله واختارهم واجتباها، وكان حالهم عند تلاوة آيات الرحمن عليهم، المتضمنة للإخبار بالغيوب وصفات علام الغيوب والإخبار باليوم الآخر والوعد والوعيد؛ ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ ﴿٥٨﴾؛ أي: خضعوا لآيات الله، وخشعوا لها، وأثرت في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرغبة ما أوجب لهم البكاء والإنابة والسجود لربهم، ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات الله؛ خروا عليها صمًا وعميانًا.

وفي إضافة الآيات إلى اسمه الرحمن دلالة على أن آياته من رحمته بعباده وإحسانه إليهم؛ حيث هداهم بها إلى الحق، وبصرهم من العمى، وأنقذهم من الضلالة، وعلمهم من الجهالة.

﴿خَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّمُوتَ فَسَوَفَ يَلْقَوْنَ غِيَاً﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يظْلَمُونَ شَيْئًا﴾ ﴿٦٠﴾ ﴿جَنَّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا﴾ ﴿٦١﴾ ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لِقَاً إِلَّا سَلَامًا وَهُمْ فِيهَا رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعِشْيَاءٌ ﴿٦٢﴾ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ ﴿٦٣﴾.

﴿٥٩﴾ لما ذكر تعالى هؤلاء الأنبياء... المخلصون، المتبعون لمراضي ربهم، المنبيون إليه؛ ذكر من أتى بعدهم وبدلوا ما أمروا به، وأنه خلف ﴿مِن بَعدِهِمْ خَلْفٌ﴾: رجعوا إلى الخلف والوراء، ف﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾: التي أمروا بالمحافظة عليها وإقامتها، فتهانوا بها وضيعوها، وإذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد الدين وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين، التي هي آكد الأعمال وأفضل الخصال؛ كانوا لما سواها من دينهم أضيع وله أرفض. والسبب الداعي لذلك أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإراداتها، فصارت همهم منصرفة إليها مقدمة لها على حقوق الله، فنشأ من ذلك التضييع لحقوقه والإقبال على شهوات أنفسهم مهما لاحت لهم حصلوها، وعلى أي وجه اتفقت تناولوها. ﴿فَسَوَفَ يَلْقَوْنَ غِيَاً﴾ ﴿٥٩﴾؛ أي: عذابًا مضاعفًا شديدًا.

﴿٦٠﴾ ثم استثنى تعالى فقال: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾: عن الشرك والبدع والمعاصي، فألحق عنها، وندم عليها، وعزم عزما

عنهم: ﴿لَا يَبْصُرُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦٦]؛ فنحن عبيد مأمورون. ﴿لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾؛ أي: له الأمور الماضية والمستقبله والحاضرة في الزمان والمكان؛ فإذا تبين أن الأمر كله لله، وأنا عبيد مدبرون، فيبقى الأمر دائراً بين؛ هل تقتضيه الحكمة الإلهية فينفذه أم لا تقتضيه فيؤخره؟ ولهذا قال: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [٦٦]؛ أي: لم يكن الله ينساك ويهملك؛ كما قال تعالى: ﴿مَا وَعَدَ رَبُّكَ وَمَا قَلَّ﴾ [الضحى: ٢٣]؛ بل لم يزل معتنياً بأمورك مجرباً لك على أحسن عوائده الجميلة وتدابيره الجميلة؛ أي: فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتاد؛ فلا يحزنك ذلك ولا يهملك، واعلم أن الله هو الذي أراد ذلك؛ لما له من الحكمة فيه.

ثم علل إحاطة علمه وعدم نسيانه بأنه ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: فربوبيته للسموات والأرض، وكونهما على أحسن نظام وأكملة، ليس فيه غفلة ولا إهمال ولا سدى ولا باطل؛ برهان قاطع على علمه الشامل؛ فلا تشغل نفسك بذلك، بل اشغلها بما ينفعك ويعود عليك طائله، وهو عبادته وحده لا شريك له، ﴿وَأَصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ﴾؛ أي: اصبر نفسك عليها، واجاهدها، وقم عليها أتم القيام وأكملة بحسب قدرتك، وفي الاشتغال بعبادة الله تسلية للعابد عن جميع التعلقات والمشتبهات؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفِثَنَّهُمْ فِيهِ﴾ إلى أن قال: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه: ١٣١، ١٣٢] الآيات.

هل تعلم لله مسامياً ومشابهاً ومماثلاً من المخلوقين؟ وهذا استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل؛ أي: لا تعلم له مسامياً ولا مشابهاً؛ لأنه الرب، وغيره مربوب، الخالق وغيره مخلوق، الغني من جميع الوجوه، وغيره فقير بالذات من كل وجه، الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه الله تعالى؛ فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية، وأن عبادته حق، وعبادة ما سواه باطل؛ فهذا أمر بعبادته وحده والاصطبار لها، وعلل ذلك بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء الحسنى.

﴿وَقَوْلِ الْإِنْسَانِ أَيْدَا مَا مِثُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا﴾ [٦٦] أولاً يذكُرُ الْإِنْسَانَ أَنَا خَلَقْتُهُ مِنْ قَبْلِ وَلَرَبِّكَ شَيْئًا﴾ [٦٧].

المراد بالإنسان هنا كل منكر للبعث مستبعد لوقوعه؛ فيقول مستهتماً على وجه النفي والعدا والكفر: ﴿أَيْدَا مَا مِثُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا﴾ [٦٦]؛ أي: كيف يعيدني الله حياً بعد الموت وبعد ما كنت رميمًا؟! هذا لا يكون ولا يتصور! وهذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السيئ وعناده لرسل الله وكتبه؛ فلو نظر أدنى نظر وتأمل؛ لرأى استبعاده للبعث في غاية السخافة.

ولهذا ذكر تعالى برهاناً قاطعاً ودليلاً واضحاً يعرفه كل أحد على إمكان البعث، فقال: ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْتُهُ مِنْ قَبْلِ وَلَرَبِّكَ شَيْئًا﴾ [٦٧]؛ أي: أولاً يلتفت نظره ويستذكر حالته الأولى، وأن الله خلقه أول مرة ولم يك شيئاً؟! فمن قدر على خلقه من العدم، ولم يك شيئاً مذكوراً؛ أليس بقادر على إنشائه بعدما تمزق، وجمعه بعدما تفرق؟! وهذا كقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧].

سورة مريم

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾ وَقَوْلِ الْإِنْسَانِ أَيْدَا مَا مِثُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْتُهُ مِنْ قَبْلِ وَلَرَبِّكَ شَيْئًا ﴿٦٧﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عُنِيًّا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نَسْفِى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾ وَإِذَا نُنْفِىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا يَنْسَوْنَ أَلَمْ يَكْفُرُوا بِالَّذِينَ آمَنُوا أَمْ أَلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾ وَكَرِهْنَا أَن نَبْلُغَهُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَبْلِ قَوْلِ قَوْمِهِمْ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٧٤﴾ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾ وَبِزَيْدِ اللَّهِ الْذِكْرِ أَهْتَدُوا هُدًىٰ وَالْبَقِيَّةُ اتَّصَلَتْ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ نُورًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿٧٦﴾

وقيل: ورودها دخولها، فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا. وقيل: الورد هو المرور على الصراط الذي هو على متن جهنم، فيمر الناس على قدر أعمالهم؛ فمنهم من يمر كلمح البصر، وكالريح، وكأجاويد الخيل، وكأجاويد الركاب، ومنهم من يسعى، ومنهم من يمشي مشيًا، ومنهم من يزحف زحفًا، ومنهم من يخطف فيلقى في النار؛ كل بحسب تقواه.

﴿٧٦﴾ ولهذا قال: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾: الله تعالى يفعل المأمور واجتناب المحذور. ﴿وَنَذِّرُ الظَّالِمِينَ﴾: أنفسهم بالكفر والمعاصي ﴿فِيهَا جِثَاءٌ﴾: وهذا بسبب ظلمهم وكفرهم، وجب لهم الخلود وحق عليهم العذاب، وتقطعت بهم الأسباب.

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرِعًا﴾ ﴿٧٨﴾.

﴿٧٧﴾ أي: وإذا تلى على هؤلاء الكفار آياتنا بينات؛ أي: واضحات الدلالة على وحدانية الله وصدق رسله، توجب لمن سمعها صدق الإيمان وشدة الإيقان؛ قابلوها بضد ما يجب لها، واستهزءوا بها وبمن آمن بها، واستدلوا بحسن حالهم في الدنيا على أنهم خير من المؤمنين، فقالوا معارضين للحق: ﴿أَيُّ الفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ﴾؛ أي: نحن والمؤمنون ﴿خَيْرٌ مَقَامًا﴾؛ أي: في الدنيا من كثرة الأموال والأولاد وتفوق الشهوات. ﴿وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾ ﴿٧٧﴾؛ أي: مجلسًا؛ أي: فاستنجموا من هذه المقدمة الفاسدة بسبب أنهم أكثر مالا وأولادًا، وقد حصلت لهم أكثر مطالبهم من الدنيا، ومجالسهم وأنديتهم مزخرفة مزوقة، والمؤمنون بخلاف هذه الحال؛ فهم خير من المؤمنين!!

﴿٧٤﴾ وهذا دليل في غاية الفساد، وهو من باب قلب الحقائق، وإلا؛ فكثرة الأموال والأولاد وحسن المنظر كثيرًا ما يكون سببًا لهلاك صاحبه وشقائه وشره، ولهذا قال تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا﴾؛ أي: متاعًا من أوانٍ وفرش وبيوت وزخارف، ﴿وَرِعًا﴾ ﴿٧٤﴾؛ أي: أحسن مرأى ومنظرًا من غضارة العيش وسرور اللذات وحسن الصور؛ فإذا كان هؤلاء المهلكون أحسن منهم أثنًا ورثيًا، ولم يمنعهم ذلك من حلول العقاب بهم؛ فكيف يكون هؤلاء

وفي قوله: ﴿أَوَّلًا يَذْكُرُ الْإِنسَانَ﴾: دعوة للنظر بالدليل العقلي بالطف خطاب، وأن إنكار من أنكر ذلك مبني على غفلة منه عن حاله الأولى، وإلا؛ فلو تذكرها وأحضرها في ذهنه؛ لم ينكر ذلك.

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عُنِيًّا﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا﴾ ﴿٨١﴾.

﴿٧٩﴾ أقسم الله تعالى وهو أصدق القائلين بربوبيته ليحشرن هؤلاء المنكرين للبعث هم وشياطينهم، فيجمعهم لميقات يوم معلوم، ﴿ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾ ﴿٧٩﴾؛ أي: جاثين على ركبهم من شدة الأهوال وكثرة الزلزال وفضاعة الأحوال، منتظرين لحكم الكبير المتعال.

﴿٨٠﴾ ولهذا ذكر حكمه فيهم، فقال: ﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عُنِيًّا﴾ ﴿٨٠﴾؛ أي: ثم لننزع من كل طائفة وفرقة من الظالمين المشتركين في الظلم والكفر والعتو أشدهم عتوًا وأعظمهم ظلمًا وأكبرهم كفرًا، فيقدمهم إلى العذاب، ثم هكذا يقدم إلى العذاب الأغلظ إنمًا فالأغلظ، وهم في تلك الحال متلاعنون؛ يلعن بعضهم بعضًا، ويقول أخراهم لأولاهم: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّن النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِن لَّا نَمْلِكُونَ﴾ ﴿٨١﴾ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأَخْرَجْنَاهُمْ مَّا كَانَتْ لَكُمْ عَلَيْهِمْ عُنِيًّا مِّن فَضْلِ ﴿[الاعراف: ٣٨، ٣٩].

﴿٧٧﴾ وكل هذا تابع لعذله وحكمته وعلمه الواسع، ولهذا قال: ﴿ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا﴾ ﴿٧٧﴾؛ أي: علمنا محيط بمن هو أولى صليًّا بالنار، وقد علمناهم، وعلمنا أعمالهم واستحقاقها وقسطها من العذاب.

﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذِّرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ ﴿٧٩﴾.

﴿٧٨﴾ وهذا خطاب لسائر الخلائق؛ برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم؛ أنه ما منهم من أحد إلا سيرد النار، حكمًا حتمه الله على نفسه، وأوعده به عباده؛ فلا بد من نفوذه، ولا محيد عن وقوعه. واختلف في معنى الورد: فقيل: ورودها حضورها للخلائق كلهم حتى يحصل الانزعاج من كل أحد، ثم بعد ينجي الله المتقين.

التي لا تنقطع إذا انقطع غيرها ولا تضمحل، هي الصالحات منها؛ من صلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة وقراءة وتسييح وتكبير وتحميد وتهليل وإحسان إلى المخلوقين وأعمال قلبية وبدنية؛ فهذه الأعمال ﴿حَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا﴾ (٧٦)؛ أي: خير عند الله ثوابها وأجرها، وكثير للعاملين نفعها وردها، وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل في غير بابه؛ فإنه ما تم غير الباقيات الصالحات عمل ينفع ولا يبقى لصاحبه ثوابه ولا ينجع، ومناسبته ذكر الباقيات الصالحات. والله أعلم: أنه لما ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولد وحسن المقام ونحو ذلك علامة لحسن حال صاحبها؛ أخبر هنا أن الأمر ليس كما زعموا، بل العمل الذي هو عنوان السعادة ومنشور الفلاح، هو العمل بما يحبه الله ويرضاه.

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾ (٧٧) ﴿أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَلَمْ أَخَذْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ (٧٨) ﴿كَلَّا سَتَكُنُّبُ مِمَّا يَقُولُ وَمِنْعُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا﴾ (٧٩) ﴿وَنَرِيئُهُ مِمَّا يَقُولُ وَيَأْتِنَا فَردًا﴾ (٨٠).

﴿٧٧﴾ أي: أفلا تتعجب من حالة هذا الكافر، الذي جمع بين كفره بآيات الله ودعواه الكبيرة أنه سيؤتى في الآخرة مالا وولداً؛ أي: يكون من أهل الجنة، هذا من أعجب الأمور؛ فلو كان مؤمناً بالله وادعى هذه الدعوى؛ لسهل الأمر.

وهذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين؛ فإنها تشمل كل كافر زعم أنه على الحق، وأنه من أهل الجنة.

﴿٧٨﴾ قال الله توبيخاً له وتكديماً: ﴿أَطَّلَعَ الْغَيْبَ﴾؛ أي: أحاط علمه بالغيب حتى علم ما يكون، وأن من جملة ما يكون أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولداً. ﴿أَلَمْ أَخَذْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ (٧٨)؛ أنه نائل ما قاله؛ أي: لم يكن شيء من ذلك، فعلم أنه متقول قائل ما لا علم له به. وهذا التقسيم والترديد في غاية ما يكون من الإلزام وإقامة الحجج؛ فإن الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في الآخرة لا يخلو: إما أن يكون قوله صادراً عن علم بالغيوب المستقبلية، وقد علم أن هذا لله وحده؛ فلا أحد يعلم شيئاً من المستقبلات الغيبية إلا ما أطلع الله عليه من رسله.

وإما أن يكون متخذاً عهداً عند الله، بالإيمان به، واتباع رسله الذي عهد الله لأهله، وأوزع أنهم أهل الآخرة، الناجون الفائزون؛ فإذا انتفى هذان الأمران؛ علم بذلك بطلان الدعوى.

وهم أقل منهم وأذل معتصمين من العذاب، ﴿أَكْفَارُكَ حَيْرٌ مِّنْ أَوْلِيكُ أَمْ لَكَ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ﴾ (٧٩) ﴿القم: ٤٣﴾؛ وعلم من هذا أن الاستدلال على خير الآخرة بخير الدنيا من أفسد الأدلة وأنه من طرق الكفار.

﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلِمَئذٍ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا﴾ (٨٠).

﴿٧٩﴾ لما ذكر دليلهم الباطل الدال على شدة عنادهم وقوة ضلالهم؛ أخبر هنا أن من كان في الضلالة؛ بأن رضيها لنفسه، وسعى فيها؛ فإن الله يمدده منها ويزيده فيها حياءً؛ عقوبة له على اختيارها على الهدى؛ قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]، ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْلَٰى مَرَّةً وَنَدَّرَهُمْ فِي طُعَيْنِهِمْ بَعْمَهُونَ﴾ (٨٠) [الأنعام: ١١٠]. ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ﴾؛ أي: القائلون: ﴿أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَوْبًا﴾ (٧٦)؛ ﴿مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ﴾: يقتل أو غيره، ﴿وَإِمَّا السَّاعَةَ﴾: التي هي باب الجزاء على الأعمال. ﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا﴾ (٨٠)؛ أي: فحيثما يتبين لهم بطلان دعواهم، وأنها دعوى مضمحلة، ويتيقنون أنهم أهل الشر وأضعف جنداً، ولكن لا يفيدهم هذا العلم شيئاً؛ لأنه لا يمكنهم الرجوع إلى الدنيا فيعملون غير عملهم الأول.

﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَيْتُ الصَّلِيحُ حَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا﴾ (٧٦).

﴿٧٦﴾ لما ذكر أنه يمد للظالمين في ضلالهم؛ ذكر أنه يزيد المهتدين هداية من فضله عليهم ورحمته، والهدى يشمل العلم النافع والعمل الصالح؛ فكل من سلك طريقاً في العلم والإيمان والعمل الصالح؛ زاده الله منه، وسهله عليه، ويسره له، ووهب له أموراً أخر لا تدخل تحت كسبه، وفي هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه؛ كما قاله السلف الصالح.

ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِينَابًا﴾ [المدثر: ٤٣١]، ﴿وَإِذَا نُلِّتْ عَلَيْنَهُمْ آيَاتُنَا رَادَّتْهُمُ إِلَيْنَا﴾ [الأنفال: ٢]. ويدل عليه أيضاً الواقع؛ فإن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم تفاوت.

ثم قال: ﴿وَالْبَيْتُ الصَّلِيحُ﴾؛ أي: الأعمال الباقية

﴿٧٩﴾ ولهذا قال تعالى: ﴿كَلَّا﴾؛ أي: ليس الأمر كما زعم؛ فليس للقاتل اطلاع على الغيب، لأنه كافر ليس عنده من علم الرسل شيء، ولا اتخذ عند الرحمن عهداً؛ لكفره وعدم إيمانه ولكنه يستحق ضد ما تقوله، وأن قوله مكتوب محفوظ ليجازى عليه ويعاقب، ولهذا قال: ﴿سَكَتُكَ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا﴾ ﴿٧٩﴾؛ أي: نزيده من أنواع العقوبات كما ازداد من الغي والضلال.

﴿٨٠﴾ ﴿وَرَبُّهُ مَا يَقُولُ﴾؛ أي: نزهه ماله وولده، فينتقل من الدنيا فرداً بلا مال ولا أهل ولا أنصار ولا أعوان، ﴿وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾ ﴿٨٠﴾: فيرى من وخيم العقاب ما هو جزء أمثاله من الظالمين.

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ﴿٨١﴾ ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا﴾ ﴿٨٣﴾

﴿٨٣﴾ وهذا من عقوبة الكافرين: أنهم لما لم يعتصموا بالله ولم يتمسكوا بحبل الله، بل أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطين؛ سلطهم عليهم وقبضهم، فجعلت الشياطين تؤزهم إلى المعاصي أزاً، وتزعجهم إلى الكفر إزعاجاً، فيوسوسون لهم، ويوحون إليهم، ويزنون لهم الباطل، ويقبحون لهم الحق، فيدخل حب الباطل في قلوبهم ويتشربها، فيسعى فيه سعي المحق في حقه، فينصره بجهد، ويحارب عنه، ويجاهد

أهل الحق في سبيل الباطل، وهذا كله جزاء له على توليه من وليه وتوليه لعدوه؛ جعل له عليه سلطاناً، وإلا؛ فلو آمن بالله وتوكل عليه؛ لم يكن له عليه سلطان؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُكَ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْهُ وَالَّذِينَ هُم بِمُشْرِكُونَ﴾ ﴿٨٥﴾ [النحل: ٩٩، ١٠٠].

﴿٨٤﴾ ﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ﴾؛ أي: على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب، ﴿إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا﴾ ﴿٨٤﴾؛ أي: إن لهم أياماً معدودة؛ لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون، نمهلهم ونحلم عنهم مدة ليراجعوا أمر الله؛ فإذا لم ينجح فيهم ذلك؛ أخذناهم أخذ عزيز مقتدر.

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿وَسَوْفَ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرْدًا﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ ﴿٨٧﴾

﴿٨٥﴾ يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين: المتقين والمجرمين، وأن المتقين له بقاء الشرك والبدع والمعاصي، يحشرهم إلى موقف القيامة مكرمين مبجلين معظمين، وأن مآلهم الرحمن، وقصدهم المنان وفداً إليه، والوفاد لا بد أن يكون في قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوفاد إليه ما هو معلوم، فالمتقون يقدون إلى الرحمن راجين منه رحمة وعميم إحسانه والفرز بعباياه في دار رضوانه، وذلك بسبب ما قدموه من العمل بتقواه واتباع مرضيه، وأن الله عهد إليهم بذلك الثواب على السنة رسله، فتوجهوا إلى ربهم مطمئنين به، واثقين بفضله.

﴿٨٦﴾ وأما المجرمون؛ فإنهم يساقون ﴿إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرْدًا﴾ ﴿٨٦﴾؛ أي: عطاشاً، وهذا أبشع ما يكون من الحالات سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة، وهو جهنم، في حال ظمئهم ونصبهم؛ يستغيثون فلا يغاثون، ويدعون فلا يستجاب لهم، ويستشفعون فلا يشفع لهم.

﴿٧٩﴾ ﴿وَلَهُذَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿كَلَّا﴾؛ أَي: لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمَ؛ فَلَيْسَ لِلْقَاتِلِ ائْتِلاَحَ عَلى الْغَيْبِ، لِأَنَّهُ كَافِرٌ لَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ عِلْمِ الرُّسُلِ شَيْءٌ، وَلَا اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا؛ لِكُفْرِهِ وَعَدَمُ إِيمَانِهِ وَلَكِنَّهُ يَسْتَحِقُّ ضِدَّ مَا تَقُولُهُ، وَأَنَّ قَوْلَهُ مَكْتُوبٌ مَحْفُوظٌ لِيُجَازَىٰ عَلَيْهِ وَيُعَاقَبَ، وَلَهُذَا قَالَ: ﴿سَكَتُكَ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا﴾ ﴿٧٩﴾؛ أَي: نَزِيدُهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْعُقُوبَاتِ كَمَا ائْتَدَادَ مِنَ الْغِيِّ وَالضَّلَالِ.

﴿٨٠﴾ ﴿وَرَبُّهُ مَا يَقُولُ﴾؛ أَي: نَزَهَهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ، فَيَنْتَقِلُ مِنَ الدُّنْيَا فَرْدًا بِلا مَالٍ وَلَا أَهْلٍ وَلَا أَنْصَارٍ وَلَا أَعْوَانٍ، ﴿وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾ ﴿٨٠﴾: فَيَرَىٰ مِنَ وَخِيمِ الْعِقَابِ مَا هُوَ جُزْءٌ أَمْثَالِهِ مِنَ الظَّالِمِينَ.

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ﴿٨١﴾ ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا﴾ ﴿٨٣﴾

﴿٨٣﴾ وَهَذَا مِنْ عُقُوبَةِ الْكَافِرِينَ: أَنَّهُمْ لَمَّا لَمْ يَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَلَمْ يَتَمَسَّكُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، بَلْ أَشْرَكُوا بِهِ وَوَالَوْا أَعْدَاءَهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ؛ سَلَطَهُمْ عَلَيْهِمْ وَقَبَضَهُمْ، فَجَعَلَتِ الشَّيَاطِينُ تَؤْزُهُمْ إِلَى الْمَعَاصِي أَزًّا، وَتَزَعِجُهُمْ إِلَى الْكُفْرِ إِزْعَاجًا، فَيُوسُوسُونَ لَهُمْ، وَيُوحُونَ إِلَيْهِمْ، وَيَزْنُونَ لَهُمُ الْبَاطِلَ، وَيَقْبِحُونَ لَهُمُ الْحَقَّ، فَيَدْخُلُ حُبُّ الْبَاطِلِ فِي قُلُوبِهِمْ وَيَتَشْرَبُهَا، فَيَسْعَى فِيهِ سَعْيَ الْمُحَقِّ فِي حَقِّهِ، فَيَنْصُرُهُ بِجَهْدِهِ، وَيُحَارِبُ عَنْهُ، وَيُجَاهِدُ

أَهْلَ الْحَقِّ فِي سَبِيلِ الْبَاطِلِ، وَهَذَا كُلُّهُ جُزْءٌ لَهٗ عَلى تَوَلِيهِ مِنْ وَلِيهِ وَتَوَلِيهِ لِعَدُوِّهِ؛ جَعَلَ لَهُ عَلَيْهِ سُلْطَانًا، وَإِلَّا؛ فَلَوْ آمَنَ بِاللَّهِ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ سُلْطَانٌ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُكَ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْهُ وَالَّذِينَ هُم بِمُشْرِكُونَ﴾ ﴿٨٥﴾ [النحل: ٩٩، ١٠٠].

﴿٨٤﴾ ﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ﴾؛ أَي: عَلى هَؤُلَاءِ الْكَافِرِ الْمُسْتَعْجِلِينَ بِالْعَذَابِ، ﴿إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا﴾ ﴿٨٤﴾؛ أَي: إِنَّ لَهُمْ أَيَّامًا مَعْدُودَةً؛ لَا يَتَقَدَّمُونَ عَنْهَا وَلَا يَتَأَخَّرُونَ، نَمَهِّلُهُمْ وَنَحْلُمُهُمْ مَدَّةً لِيُراجِعُوا أَمْرَ اللَّهِ؛ فَإِذَا لَمْ يَنْجِحْ فِيهِمْ ذَلِكَ؛ أَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ.

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿وَسَوْفَ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرْدًا﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ ﴿٨٧﴾

﴿٨٥﴾ يَخْبِرُ تَعَالَىٰ عَنِ تَفَاوُتِ الْفَرِيقَيْنِ: الْمُتَّقِينَ وَالْمُجْرِمِينَ، وَأَنَّ الْمُتَّقِينَ لَهُ بَقَاةُ الشَّرْكِ وَالْبِدْعِ وَالْمَعَاصِي، يَحْشُرُهُمْ إِلَى مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ مُكْرَمِينَ مَبْجَلِينَ مَعْظَمِينَ، وَأَنَّ مَأْلَهُمُ الرَّحْمَنُ، وَقَصْدُهُمُ الْمَنانُ وَفَدًّا إِلَيْهِ، وَالْوَفَادُ لَا بَدَّ أَنْ يَكُونَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الرَّجَاءِ وَحَسَنِ الظَّنِّ بِالْوَفَادِ إِلَيْهِ مَا هُوَ مَعْلُومٌ، فَالْمُتَّقُونَ يَفْدُونَ إِلَى الرَّحْمَنِ رَاجِينَ مِنْهُ رَحْمَتَهُ وَعَمِيمَ إِحْسَانِهِ وَالْفُوزَ بِعِبَائِهِ فِي دَارِ رِضْوَانِهِ، وَذَلِكَ بِسَبَبِ مَا قَدَّمُوهُ مِنَ الْعَمَلِ بِتَقْوَاهُ وَاتِّبَاعِ مَرَضِيهِ، وَأَنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الثَّوَابِ عَلى الْأَسَنَةِ رَسَلَهُ، فَتَوَجَّهُوا إِلَى رَبِّهِمْ مُطْمَئِنِّينَ بِهِ، وَاثْقِنَ بِفَضْلِهِ.

﴿٨٦﴾ وَأَمَّا الْمُجْرِمُونَ؛ فَإنَّهُمْ يَسَاقُونَ ﴿إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرْدًا﴾ ﴿٨٦﴾؛ أَي: عَطاشًا، وَهَذَا أَشْبَعُ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَالَاتِ سَوْقَهُمْ عَلى وَجْهِ الذَّلِّ وَالصَّغَارِ إِلَى أَعْظَمِ سَجْنٍ وَأَفْظَعِ عُقُوبَةٍ، وَهُوَ جَهَنَّمُ، فِي حَالِ ظَمئِهِمْ وَنَصْبِهِمْ؛ يَسْتَغِيثُونَ فَلَا يَغَاثُونَ، وَيَدْعُونَ فَلَا يَسْتَجَابُ لَهُمْ، وَيَسْتَشْفَعُونَ فَلَا يَشْفَعُ لَهُمْ.

﴿٨٧﴾ ولهذا قال: ﴿لَا يَمَلِكُونَ الشَّفَعَةَ﴾؛ أي: ليست الشفاعة ملكهم ولا لهم منها شيء، وإنما هي لله تعالى، ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٤٤]، وقد أخبر أنه لا تتفعهم شفاعة الشافعين؛ لأنهم لم يتخذوا عنده عهدًا بالإيمان به وبرسله، وإلا؛ فمن اتخذ عنده عهدًا، فأمن به وبرسله، واتبعهم؛ فإنه ممن ارتضاه الله وتحصل له الشفاعة؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨]. وسمى الله الإيمان به واتباع رسله عهدًا؛ لأنه عهد في كتبه وعلى السنة رسله بالجزاء الجميل لمن اتبعهم.

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ ﴿٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْقَطِرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ﴿٩٠﴾ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ إِنْ كُنَّ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنُ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَقَدْ أَحْصَيْنَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾.

﴿٨٨﴾ وهذا تقييح وتشنيع لقول المعاندين الجاحدين، الذين زعموا أن الرحمن اتخذ ولدًا؛ كقول النصراني: المسيح ابن الله، واليهود: عزيز ابن الله، والمشركين: الملائكة بنات الله؛ تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا.

﴿٩١﴾ - ﴿٩٢﴾ ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا﴾ ﴿٨٩﴾؛ أي: عظيمًا وخيمًا. من عظيم أمره أنه: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ﴾؛ على عظمتها وصلابتها؛ ﴿يَنْقَطِرْنَ مِنْهُ﴾؛ أي: من هذا القول، ﴿وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ﴾؛ منه؛ أي: تتصدع وتنفطر، ﴿وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا﴾ ﴿٩٠﴾؛ أي: تندك الجبال ﴿أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ ﴿٩١﴾؛ أي: من أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد هذه المخلوقات أن يكون منها ما ذكر.

﴿٩٢﴾ والحال أنه ﴿وَمَا يَنْبَغِي﴾؛ أي: لا يليق ولا يكون ﴿لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ ﴿٩١﴾؛ وذلك لأن اتخاذه الولد يدل على نقصه واحتياجه، وهو الغني الحميد، والولد أيضًا من جنس والده، والله تعالى لا شبيه له ولا مثل ولا سمي.

﴿٩٣﴾ ﴿إِنْ كُنَّ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنُ عَبْدًا﴾ ﴿٩٣﴾؛ أي: ذليلاً متقادًا غير متعاص ولا ممتنع؛ الملائكة والإنس والجن وغيرهم، الجميع مماليك متصرف فيهم، ليس لهم من الملك شيء، ولا من التدبير شيء؛ فكيف يكون له ولد وهذا شأنه وعظمته ملكه؟!

﴿٩٤﴾ ﴿لَقَدْ أَحْصَيْنَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾ ﴿٩٤﴾؛ أي: لقد أحاط علمه بالخالق كلهم، أهل السماوات والأرض، وأحصاهم، وأحصى أعمالهم؛ فلا يضل ولا ينسى ولا تخفى عليه خافية. ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ ﴿٩٥﴾؛ أي: لا أولاد ولا مال ولا أنصار، ليس معه إلا عمله، فيجازيه الله ويوفيه حسابه، إن خيرًا؛ فخير، وإن شرًا فشر؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرْدًا كَمَا خَلَقْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: ٩٤].

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ ﴿٩٦﴾.

﴿٩٦﴾ هذا من نعمه على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح: أن وعدهم أن يجعل لهم وُدًّا؛ أي: محبة وودادًا في قلوب أوليائه وأهل السماء والأرض، وإذا كان لهم في القلوب ود؛ تيسر لهم كثير من أمورهم، وحصل لهم من الخيرات والدعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما حصل، ولهذا ورد في الحديث الصحيح^(١): «إن الله إذا أحب عبدًا؛ نادى جبريل: إني أحب فلانًا؛ فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانًا؛ فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض» وإنما جعل الله لهم وُدًّا لأنهم ودوه، وأحبهوه، فوددهم إلى أوليائه وأحبابه.

﴿فَإِنَّمَا يَسْتَرْزِقُهُ بِإِسْرَائِكَ لِنُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَنُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا﴾ ﴿٩٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِشُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ سَمِعَ لَهُمْ رِكْرًا﴾ ﴿٩٨﴾.

﴿٩٧﴾ يخبر تعالى عن نعمته، وأنه يسر هذا القرآن الكريم بلسان الرسول محمد ﷺ؛ يسر ألفاظه ومعانيه؛ ليحصل المقصود منه والانتفاع به؛ ﴿لِنُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ﴾؛ بالترغيب في المبشر به من الثواب العاجل والأجل، وذكر الأسباب الموجبة للبشارة، ﴿وَنُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا﴾ ﴿٩٧﴾؛ أي: شديدين في باطلهم، أقوياء في كفرهم، فتندرهم، فتقوم عليهم الحجة، وتبين لهم المحجة، فيهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة.

﴿٩٨﴾ ثم توعدهم بإهلاك المكذبين قبلهم، فقال: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ﴾؛ من قوم نوح، وعاد، وثمود، وفرعون، وغيرهم من المعاندين المكذبين، لما استمروا

سورة طه

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿١٦﴾ فَإِنَّمَا يَسْتَرْزُقُهُ يَلْسَانَكَ لِتُبَيِّرَ بِهِ الْمُتَقَاتِلَ وَيُذَرِّبَهُ قَوْمًا لِلدِّانِ ﴿١٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ يُحْسِبُ مِنْهُمْ مِّنَ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿١٨﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طه ﴿١﴾ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفَىٰ ﴿٢﴾ إِلَّا نَذِيرًا ﴿٣﴾ لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿٤﴾ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ ﴿٥﴾ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴿٦﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ﴿٧﴾ وَإِن يُجْهَرِ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ ﴿٨﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿١٠﴾ إِذ رَأَاهُ أَنَا رَا فَقَالَ لَهُ يَا لَهِ لَ أَمْكُورُ إِنِّي ءَأَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي ءَأِينِكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًىٰ ﴿١١﴾ فَلَمَّا أَنهَاهُ نُورِي بِمُوسَىٰ ﴿١٢﴾ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاطْلِعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِأَلْوَادِ الْمَقْدِسِ طَوِي ﴿١٣﴾

٣١٢

في طغيانهم؛ أهلكهم الله؛ فليس لهم من باقية. ﴿ هَلْ يُحْسِبُ مِنْهُمْ مِّنَ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴾ ﴿١٨﴾ والركز: الصوت الخفي؛ أي: لم يبق منهم عين ولا أثر، بل بقيت أخبارهم عبرة للمتعبين، وأسماهم عظة للمتعبين.

تم تفسير سورة مريم. ولله الحمد والشكر.

﴿﴾

تفسير سورة طه

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ طه ﴿١﴾ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفَىٰ ﴿٢﴾ إِلَّا نَذِيرًا ﴿٣﴾ لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿٤﴾ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ ﴿٥﴾ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴿٦﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ﴿٧﴾ وَإِن يُجْهَرِ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ ﴿٨﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴾ ﴿٩﴾.

﴿ طه ﴿١﴾ ﴾: من جملة الحروف المقطعة

المفتتح بها كثير من السور، وليست اسماً للنبي ﷺ. ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفَىٰ ﴾ ﴿٦﴾؛ أي: ليس المقصود بالوحي وإنزال القرآن عليك وشرع الشريعة لتشفي بذلك، ويكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين، وتعجز عنه قوى العاملين، وإنما الوحي والقرآن والشرع شرعه الرحيم الرحمن، وجعله موصلاً للسعادة والصلاح والفوز، وسهله غاية التسهيل، ويسر كل طريقه وأبوابه، وجعله غذاءً للقلوب والأرواح وراحة للأبدان، فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان؛ لعلمها بما احتوى عليه من الخير في الدنيا والآخرة.

﴿ طه ﴾: ﴿ إِلَّا نَذِيرًا لِّمَن يَخْشَىٰ ﴾ ﴿٣﴾: إلا ليتذكر به من يخشى الله تعالى، فيتذكر ما فيه من الترخيب لأجل المطالب فيعمل بذلك، ومن الترهيب عن الشقاء والخسران فيهرب منه، ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة التي كان مستقراً في عقله حسنهما مجعلاً، فوافق التفصيل ما يجده في فطرته وعقله، ولهذا سماه الله تذكرة، والتذكرة لشيء كان موجوداً؛ إلا أن صاحبه غافل عنه أو غير مستحضر لتفصيله.

وخص بالتذكرة من يخشى؛ لأن غيره لا يتنفع به، وكيف يتنفع به من لم يؤمن بجنة ولا نار ولا في قلبه من خشية الله مثقال ذرة؟! هذا ما لا يكون، ﴿ سَيَذُرُّكَ مَنْ يَخْشَىٰ ﴾ ﴿١٠﴾ وَيَجَنَّبُهَا الْأَشْفَىٰ ﴿١١﴾ الَّذِي يَصِلُ النَّارَ الْكُبْرَىٰ ﴿١٢﴾ ﴿ [الأعلى: ١٠-١٢].

﴿ طه ﴾ ذكر جلالة هذا القرآن العظيم، وأنه تنزيل خالق الأرض والسماوات، المدبر لجميع المخلوقات؛ أي: فاقبلوا تنزيله بغاية الإذعان والمحبة والتسليم، وعظموه نهاية التعظيم. وكثيراً ما يقرن بين الخلق والأمر؛ كما في هذه الآية وكما في قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْجُوا أَنَّ اللَّهَ يَرْزُقَكُمْ أَنَّ يَسْرِبَ عَلَيْكُمْ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا مِن قَبْلِهِمْ هُم يَرْجُونَ ﴾ ﴿١٢﴾، وذلك أنه الخالق الأمر الناهي؛ فكما أنه لا خالق سواه؛ فليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا نهي إلا من خالقهم. وأيضاً؛ فإن خلقه للخلق فيه من التدبير القدري الكوني، وأمره فيه التدبير الشرعي الديني؛ فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة، فلم يخلق شيئاً عبثاً؛ فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة وإحسان.

﴿٥﴾ فلما بين أنه الخالق المدبر الأمر الناهي؛ أخبر عن عظمته وكبريائه، فقال: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ﴾: الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمها وأوسعها، ﴿أَسْتَوَى﴾: استواء يليق بجلاله ويناسب عظمته وجماله، فاستوى على العرش، واحتوى على الملك.

﴿٦﴾ ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾: من ملك وإنسي وجني وحيوان وجماد ونبات، ﴿وَمَا تَحْتِ الْأَرْضِ﴾: أي: الأرض؛ فالجميع ملك لله تعالى، عبيد مدبرون مسخرون تحت قضائه وتدبيره، ليس لهم من الملك شيء، ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

﴿٧﴾ ﴿وَإِنْ نَجَّهَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبِ، وَأَخْفَى﴾: من السر، الذي في القلب ولم ينطق به، أو السر ما خطر على القلب، وأخفى ما لم يخطر؛ يعلم تعالى أنه يخطر في وقته وعلى صفته. المعنى أن علمه تعالى محيط بجميع الأشياء؛ دقيقها وجليلها؛ خفيها وظاهرها؛ فسواء جهرت بقولك أو أسررت؛ فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالى.

﴿٨﴾ فلما قرر كماله المطلق بعموم خلقه وعموم أمره ونهيه وعموم رحمته وسعة عظمته وعلوه على عرشه وعموم ملكه وعموم علمه؛ نتج من ذلك أنه المستحق للعبادة، وأن عبادته هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة، وعبادة غيره باطلة، فقال: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾؛ أي: لا معبود بحق ولا مألوه بالحجب والذل والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والدعاء إلا هو. ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾: أي: له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى: من حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح؛ فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد، ومن حسنها أنها ليست أعلاماً محضة، وإنما هي أسماء وأوصاف، ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلها، ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بها؛ لأنها وسيلة مقربة إليه؛ يحبها ويحب من يحبها، ويحب من يحفظها، ويحب من يبحث عن معانيها، ويتعبد له بها؛ قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠].

﴿٩﴾ ﴿وَهَلْ أُنْتَدَىٰ بِكُمُ الْمَلَكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَنْ تَدْعُوهُ بِحَمْدِهِ﴾: أي: هل أتى سمعك للذي أوحى إليك؛ فإنه حقيق بذلك؛ لأنه أصل الدين ومبدؤه وعماد الدعوة الإسلامية.

﴿١٠﴾ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾: أي: أنزلناه في ليلة القدر، ﴿وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ الْغَيْبُ﴾: أي: أنت لا تعلم الغيب، ﴿إِلَّا مَا نَشَاءُ﴾: إلا ما نشاء، ﴿وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ الْغَيْبُ﴾: أي: أنت لا تعلم الغيب، ﴿إِلَّا مَا نَشَاءُ﴾: إلا ما نشاء، ﴿وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ الْغَيْبُ﴾: أي: أنت لا تعلم الغيب، ﴿إِلَّا مَا نَشَاءُ﴾: إلا ما نشاء.

﴿١١﴾ يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ على وجه الاستفهام التقريري والتعظيم لهذه القصة والتفخيم لها: ﴿وَهَلْ أُنْتَدَىٰ بِكُمُ الْمَلَكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَنْ تَدْعُوهُ بِحَمْدِهِ﴾: أي: هل أتى سمعك للذي أوحى إليك؛ فإنه حقيق بذلك؛ لأنه أصل الدين ومبدؤه وعماد الدعوة الإسلامية.

﴿١٢﴾ ﴿فَلَمَّا أَنْهَا﴾: أي: النار التي آتسها من بعيد، وكانت في الحقيقة نوراً، وهي نار تحرق وتشرق، ويدل على ذلك قوله ﷺ: «حجابه النار أو النار، لو كشفه؛ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره»^(١). فلما وصل إليها؛ نودي منها؛ أي: ناداه الله؛ كما قال: ﴿وَنَدَيْتَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَفَرَّقْتَهُ جَنًّا﴾ [مریم: ٥٢].

﴿١٣﴾ ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَالْخَلْعَ نَعْلِكَ إِنَّكَ يَا لَوْلَادِ الْمُقَدَّسِ طُورَى﴾: أي: أخبره أنه ربه، وأمره أن يستعد وتهيباً لمناجاته ويهتتم لذلك، ويلقي نعليه، لأنه بالوادي المقدس المطهر المعظم، ولو لم يكن من تقديسه إلا أنه اختاره لمناجاته كليمة موسى؛ لكفى. وقد قال كثير من المفسرين: إن الله أمره أن يلقي نعليه لأنهما من جلد حمار^(٢)؛ فالله أعلم بذلك.

﴿١٤﴾ ﴿وَأَنَا أَخْتَرُكَ﴾: أي: تخيرتك واصطفيتك من الناس، وهذه أكبر نعمة ومِنَّة أنعم الله بها عليه تقتضي من الشكر ما يليق بها، ولهذا قال: ﴿فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ﴾؛ أي: أتى سمعك للذي أوحى إليك؛ فإنه حقيق بذلك؛ لأنه أصل الدين ومبدؤه وعماد الدعوة الإسلامية.

(١) مسلم (١٧٩).

(٢) الترمذي (١٧٣٤)، الحاكم في «المستدرک» (٢/٣٧٩).

﴿١٤﴾ ثم بين الذي يوحى إليه بقوله: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾؛ أي: الله المستحق الألوهية المتصف بها؛ لأنه الكامل في أسمائه وصفاته، المنفرد بأفعاله، الذي لا شريك له ولا مثل ولا كفو ولا سمي. ﴿فَاعْبُدْنِي﴾: بجميع أنواع العبادة ظاهرها وباطنها أصولها وفروعها. ثم خص الصلاة بالذكر، وإن كانت داخله في العبادة؛ لفضلها وشرها وتضمنها عبودية القلب واللسان والجوارح. وقوله: ﴿لِيَذْكُرَنَّ﴾ ﴿١٤﴾: اللام للتعليل؛ أي: أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي؛ لأن ذكره تعالى أجل المقاصد، وبه عبودية القلب، وبه سعاده؛ فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير وقد خرب كل الخراب، فشرع الله للعباد أنواع العبادات التي المقصود منها إقامة ذكره، وخصوصاً الصلاة؛ قال تعالى: ﴿أَتَلَّ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقْرَبَ الصَّلَاةَ وَأَنَّى الصَّلَاةَ تَنَهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥]؛ أي: ما فيها من ذكر الله أكبر من نهيا عن الفحشاء والمنكر، وهذا النوع يقال له: توحيد الإلهية وتوحيد العبادة؛ فالألوهية وصفه تعالى، والعبودية وصف عبده.

﴿١٥﴾ ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آيَةٌ﴾؛ أي: لا بد من وقوعها، ﴿أَكَادُ أَحْفَيْهَا﴾؛ أي: عن نفسي؛ كما في بعض القراءات؛ كقوله تعالى: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ [الأعراف: ١٨٧]، وقال: ﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [الزخرف: ٨٥]؛ فعلمها قد أخفاه عن الخلائق كلهم؛ فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، والحكمة في إتيان الساعة: ﴿لِيَجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا سَعَىٰ﴾ ﴿١٥﴾: من الخير والشر؛ فهي الباب لدار الجزاء، ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسَنَىٰ﴾ ﴿١٦﴾ [النجم: ٣١].

﴿فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ﴾ ﴿١٦﴾.

﴿١٦﴾ أي: فلا يصدك ويشغلك عن الإيمان بالساعة والجزاء والعمل لذلك من كان كافراً بها، غير معتقد لوقوعها، يسعى في الشك فيها والتشكيك، ويجادل فيها بالباطل، ويقيم من الشبه ما يقدر عليه؛ متبعاً في ذلك هواه، ليس قصده الوصول إلى الحق، وإنما قصاره اتباع هواه؛ فإياك أن تصغي إلى من هذه حاله، أو تقبل شيئاً من أقواله وأعماله الصادة عن الإيمان بها والسعي لها سعيها. وإنما حذر الله تعالى عن هذه حاله؛ لأنه من أخوف ما يكون على المؤمن بوسوسته وتدجيله وكون النفوس مجبولة على التشبه والافتداء بأبناء الجنس، وفي هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير عن كل داع إلى باطل، يصد عن الإيمان الواجب أو عن كماله، أو يوقع الشبهة في القلب، وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك.

وذكر في هذا الإيمان به وعبادته والإيمان باليوم الآخر؛ لأن هذه الأمور الثلاثة أصول الإيمان وركن الدين، وإذا تمت؛ تم أمر الدين، ونقصه أو فقدته بنقصها أو نقص شيء منها. وهذه نظير قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادة الفرق الذين أوتوا الكتاب وشقاوتهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ مَنَ آمَرَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿١٦﴾ [المائدة: ٦٩]. وقوله: ﴿فَتَرْدَىٰ﴾ ﴿١٦﴾؛ أي: تهلك وتشقى إن اتبعت طريق من يصد عنها، وقوله تعالى:

﴿وَمَا تَلَكَ بِبَيْمِينِكَ يَمُوسَىٰ﴾ ﴿٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُكَلِّمُ عَلَيْهَا وَهَشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَنَارِبٌ أُخْرَىٰ ﴿٨﴾ قَالَ أَلْقَهَا يَمُوسَىٰ ﴿٩﴾ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿١٠﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَحْفَ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ﴿١١﴾ وَأَضْمَمُ يَدَكَ

إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ ءَايَةٌ أُخْرَى ﴿٢٢﴾ لِيُرِيكَ مِنْ ءَايَاتِنَا الْكُبْرَى ﴿٢٣﴾ .

﴿٢٢﴾ لما بين الله لموسى أصل الإيمان؛ أراد أن يبين له ويريه من آياته ما يطمئن به قلبه، وتقر به عينه، ويقوى إيمانه بتأييد الله له على عدوه، فقال: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسَى﴾ ﴿٢٣﴾: هذا مع علمه تعالى، ولكن لزيادة الاهتمام في هذا الموضوع؛ أخرج الكلام بطريق الاستفهام.

﴿٢٤﴾ فقال موسى: ﴿هِيَ عَصَايَ اتَّوَكَّلْتُ عَلَيْهَا وَأَهْتُسُّ بِهَا عَلَى غَنِيِّ﴾: ذكر فيها هاتين المنفعتين؛ منفعة لجنس الآدمي، وهو أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه، فيحصل فيها معونة ومنفعة للبهائم، وهو أنه كان يعرى الغنم؛ فإذا رعاها في شجر الخبط ونحوه؛ هس بها؛ أي: ضرب الشجر ليتساقط ورقه فيرعاها الغنم. هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام الذي من آثاره حسن رعاية الحيوان البهيم والإحسان إليه دل على عناية من الله له واصطفاء وتخصيص تقتضيه رحمة الله وحكمته. ﴿وَلِي فِيهَا مَنَارِبٌ﴾؛ أي: مقاصد ﴿أُخْرَى﴾: غير هذين الأمرين.

ومن أدب موسى عليه السلام أن الله لما سأله عما في يمينه، وكان السؤال محتملاً عن السؤال عن عينها أو منفعتها؛ أجابه بعينها ومنفعتها.

﴿٢٥﴾ فقال الله له: ﴿أَلْقَهَا يَمُوسَى﴾ ﴿٢٦﴾ فَأَلْقَهَا فإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴿٢٧﴾: انقلبت بإذن الله ثعباناً عظيماً، فولى موسى هارباً خائفاً ولم يعقب.

وفي وصفها بأنها تسعى إزالة لوهم يمكن وجوده، وهو أن يظن أنها تخييل لا حقيقة؛ فكونها تسعى يزيل هذا الوهم.

﴿٢٨﴾ فقال الله لموسى: ﴿حُذَّهَا وَلَا تَخَفْ﴾؛ أي: ليس عليك منها بأس، ﴿سَتَجِدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾ ﴿٢٩﴾؛ أي: هيبتها وصفتها؛ إذ كانت عصا، فامتثل موسى أمر الله إيماناً به وتسليماً، فأخذها، فعدت عصاه التي كان يعرفها. هذه آية.

﴿٣٠﴾ ثم ذكر الآية الأخرى، فقال: ﴿وَأَضْمَمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ﴾؛ أي: أدخل يدك إلى جيبيك، وضم عليك عضدك الذي هو جناح الإنسان، ﴿تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ﴾؛ أي: بياضاً ساطعاً من غير عيب ولا برص. ﴿ءَايَةٌ أُخْرَى﴾ ﴿٣١﴾ .

﴿٣٢﴾ قال الله: ﴿فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ءِإِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ﴾ ﴿٣٣﴾ [القصص: ٣٢]؛ ﴿لِيُرِيكَ مِنْ ءَايَاتِنَا الْكُبْرَى﴾ ﴿٣٤﴾؛ أي: فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصا حية تسعى ومن خروج اليد بيضاء للناظرين، لأجل أن نريك من آياتنا الكبرى الدالة على صحة رسالتك وحقيقة ما جئت به، فيطمئن قلبك، ويزداد علمك، وتثق بوعد الله لك بالحفظ والنصرة، وتكون حجة وبرهاناً لمن أرسلت إليهم.

﴿٣٥﴾ أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿٣٦﴾ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٣٧﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٣٨﴾ وَأَجْعَلْ لِي وَرِيضًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٣٩﴾ هَؤُلَاءِ أَخِي ﴿٤٠﴾ أَشَدُّ بَوْءًا أَزْرَى ﴿٤١﴾ وَأَشْرَكَ فِي أَمْرِي ﴿٤٢﴾ كَيْ سُبْحَكَ كَثِيرًا ﴿٤٣﴾ وَتَذَكَّرَ كَثِيرًا ﴿٤٤﴾ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٤٥﴾ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى ﴿٤٦﴾ .

﴿٤٧﴾ لما أوحى الله إلى موسى ونباه وأراه الآيات الباهرات؛ أرسله إلى فرعون ملك مصر، فقال: ﴿أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ ﴿٤٨﴾؛ أي: تمرد وزاد على الحد في الكفر والفساد والعلو في الأرض والقهر للضعفاء، حتى إنه ادعى الربوبية والألوهية قبحه الله؛ أي: وطغيانه سبب لهلاكه، ولكن من رحمة الله وحكمته وعدله أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة بالرسول.

﴿٤٩﴾ فحينئذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل حملاً عظيماً؛ حيث أرسل إلى هذا الجبار العنيد، الذي ليس له منازع في مصر من الخلق، وموسى عليه السلام وحده، وقد جرى منه ما جرى من القتل، فامتثل أمر ربه، وتلقاه بالانشراح والقبول، وسأله المعونة وتيسير الأسباب التي هي من تمام الدعوة، فقال: ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ ﴿٥٠﴾؛ أي: وسعه وافسحه لأتحمل الأذى القولي والفعلية، ولا يتكدر قلبي بذلك، ولا يضيق صدري؛ فإن الصدر إذا ضاق؛ لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم؛ قال الله لنبية محمد ﷺ: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِن لَّيْتَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوهُ مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وعسى الخلق يقبلون الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحه عليهم.

﴿٥١﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٥٢﴾؛ أي: سهل عليّ كل أمر أسألكه وكل طريق أقصده في سبيلك، وهون عليّ ما أمامي من الشدائد، ومن تيسير الأمر أن يسر للداعي أن يأتي جميع

الأمور من أبوابها، ويخاطب كل أحد بما يناسب له، ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول قوله.

﴿٢٧﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾ وَأَحْلَلْ عُقْدَةَ مِنِّ لِسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾ وكان في لسانه ثقل لا يكاد يفهم عنه الكلام كما قال المفسرون؛ كما قال الله عنه: إنه قال: ﴿وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا﴾، فسأل الله أن يحل منه عقدة؛ يفقهوا ما يقول، فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني.

﴿٢٩﴾ ﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾ وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾؛ أي: معيّنًا يعاونني ويؤازرني ويساعدني على من أرسلت إليهم، وسأل أن يكون من أهله؛ لأنه من باب البر، وأحق ببر الإنسان قرابته. ثم عينه بسؤاله، فقال: ﴿هَارُونَ أَخِي﴾ ﴿٣١﴾.

﴿٣١﴾ ﴿٣٢﴾ ﴿٣٣﴾ أَشَدُّ بِهِ أَرْزَى ﴿٣١﴾؛ أي قوني به وشد به ظهري. قال الله: ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَجَجْعَلُ لَكَ سُلْطَنًا﴾ [القصص: ٣٥]، ﴿وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي﴾ ﴿٣٢﴾؛ أي: في النبوة؛ بأن تجعله نبيًّا رسولًا كما جعلتني.

﴿٣٢﴾ ﴿٣٣﴾ ثم ذكر الفائدة في ذلك، فقال: ﴿كَيْ نَسْجِدَكَ كَثِيرًا﴾ ﴿٣٣﴾ ونذكرك كثيرًا ﴿٣٢﴾: علم عليه الصلاة والسلام أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله، فسأل الله أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى، فيكثر منهما ذكر الله من التسيب والتلهيل وغيره من أنواع العبادات.

﴿٣٥﴾ ﴿٣٦﴾ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾: تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا وافقارنا إليك في كل الأمور، وأنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم؛ فمن علينا بما سألناك، وأجب لنا فيما دعوناك.

﴿٣٦﴾ فقال الله: ﴿قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى﴾ ﴿٣٦﴾؛ أي: أعطيت جميع ما طلبت، فسنشرح صدرك، ونيسر أمرك، ونحل عقدة من لسانك؛ يفقهوا قولك، ونشد عضدك بأخيك هارون ﴿وَجَجْعَلُ لَكَ سُلْطَنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكَ مَا بِإِيْتِنَا أَنْتَا وَمِنْ أَتْبَعُكَمُ الْمُغْلِبُونَ﴾ ﴿٣٥﴾ [القصص: ٣٥].

وهذا السؤال من موسى عليه السلام، يدل على كمال معرفته بالله وكمال فطنته ومعرفته للأمور وكمال نصحه، وذلك أن الداعي إلى الله المرشد للخلق، خصوصًا إذا كان المدعو من أهل العناد والتكبر والطغيان، يحتاج إلى سعة صدر، وحلم

تام على ما يصيبه من الأذى، ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عمدًا يريد به ويقصده، بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من أئزم ما يكون؛ لكثرة المراجعات والمراوضات، ولحاجته لتحسين الحق وتزيينه بما يقدر عليه؛ ليحببه إلى النفوس، وإلى تقييح الباطل وتهجينه لينفر عنه، ويحتاج مع ذلك أيضًا أن يتيسر له أمره، فيأتي البيوت من أبوابها، ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن؛ يعامل الناس كلًّا بحسب حاله، وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته أعوان ووزراء يساعدونه على مطلوبه؛ لأن الأصوات إذا كثرت؛ لا بد أن تؤثر؛ فلذلك سأله عليه الصلاة والسلام هذه الأمور، فأعطياها.

وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق؛ رأيتهم بهذه الحال بحسب أحوالهم، خصوصًا خاتمهم وأفضلهم محمد ﷺ؛ فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمال، وله من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير والبيان والأعوان على الحق من الصحابة فمن بعدهم ما ليس لغيره.

﴿٣٧﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿٣٧﴾ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَا يُوحَى ﴿٣٨﴾ أَنْ أَقْدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿٣٩﴾ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَلَلْتَ فَنَسَوَا فَنَجِينَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَمَّ لَمَّتْ سِينِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَى ﴿٣٨﴾ وَأَصْطَفَعْنَاكَ لِنَفْسِي ﴿٣٩﴾.

﴿٣٧﴾ - ﴿٣٨﴾ ﴿٣٩﴾ لما ذكر منته على عبده ورسوله موسى بن عمران في الدين والوحي والرسالة وإجابة سؤاله؛ ذكر نعمته عليه وقت التربية والتنقلات في أطواره، فقال: ﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى﴾ ﴿٣٧﴾: حيث ألهمنا أمك أن تقذفك في التابوت وقت الرضاع خوفًا من فرعون؛ لأنه أمر بذيح أبناء بني إسرائيل، فأخفته أمه وخافت عليه خوفًا شديدًا، فقدفته في التابوت، ثم قدفته في اليم؛ أي: شط نيل مصر، فأمر الله اليم أن يلقيه في الساحل، وقيض أن يأخذه أعدى الأعداء لله ولموسى، ويترى في أولاده، ويكون قرة عين لمن رآه، ولهذا قال: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي﴾؛ فكل من رآه أحبه.

﴿وَلِصْنَعِ عَلِيِّ عَيْبٍ﴾ ٣٨؛ أي: ولتبري على نظري وفي حفظي وكلاءتي، وأي نظر وكفالة أجل وأكمل من ولاية البر الرحيم القادر على إيصال مصالح عبده ودفع المضار عنه؛ فلا ينتقل من حالة إلى حالة إلا والله تعالى هو الذي دبر ذلك لمصلحة موسى!

﴿٣٩﴾ ومن حسن تدبيره أن موسى لما وقع في يد عدوه؛ فلفت أمه قلقاً شديداً، وأصبح فؤادها فارغاً، وكادت تخبر به، لولا أن الله ثبثها وربط على قلبها؛ ففي هذه الحالة حرم الله على موسى المراضع؛ فلا يقبل ثدي امرأة قط؛ ليكون ماله إلى أمه فترضعه ويكون عندها مطمئنة ساكنة قريرة العين، فجعلا يعرضون عليه المراضع؛ فلا يقبل ثدياً، فجاءت أخت موسى، فقالت لهم: ﴿هَلْ أَذْكَرُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِيحُونَ﴾ ٤٠ [القصص: ١٢]، ﴿فَرَحَحْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنًا وَلَا تَحْزَنَ وَوَقَلْنَا نَفْسًا﴾ وهو القبطي لما دخل المدينة وقت غفلة من أهلها وجد رجلين يقتتلان: واحد من شيعة موسى والآخر من عدوه قبطي، ﴿فَأَسْتَعْتَبَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ [القصص: ١٥]، فدعا الله وسأله المغفرة فغفر له، ثم فر هارباً لما سمع أن الملاء طلبوه يريدون قتله. ﴿فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ﴾: من عقوبة الذنب ومن القتل، ﴿وَفُتْنَاكَ فُتُونًا﴾؛ أي: اخترناك وبلوناك فوجدناك مستقيماً في أحوالك، أو نقلناك في أحوالك وأطوارك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. ﴿فَلَيْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ﴾: حين فر هارباً من فرعون وملئه حين أرادوا قتله، فتوجه إلى مدين، ووصل إليها، وتزوج هناك، ومكث عشر سنين أو ثمانين سنين، ﴿ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَمْسُؤُنِي﴾ ٤١؛ أي: جئت مجيئاً ليس اتفاقاً من غير قصد ولا تدبير منا، بل بقدر ولطف منا، وهذا يدل على كمال اعتناء الله بكليمه موسى عليه السلام.

﴿٤١﴾ ولهذا قال: ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ ٤١؛ أي: أجريت عليك صنائعي ونعمي وحسن عوائدي وتربيتي؛ لتكون لنفسي حبيباً مختصاً، وتبلغ في ذلك مبلغاً لا يتاله أحد من الخلق إلا النادر منهم.

﴿٤٢﴾ وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين، وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ؛ يبذل غاية جهده ويسعى نهاية ما يمكنه في إيصاله لذلك؛ فما ظنك بصنائع الرب القادر الكريم؟! وما تحسبه يفعل بمن أراد له نفسه، واصطفاه من خلقه.

﴿٤٣﴾ إذا هب أنت وأخوك يبايقي ولا نبياً في ذكرى ٤٣ أذهباً إلى فرعون إنّه طغى ٤٤ فقولاً له قولاً لنا لعله يتذكر أو يخشى ٤٥ قالاً ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ٤٦ قال لا تخافاً إنني معكم أسمع وأرى ٤٧ فأنبأه فقولاً إننا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعدبهم قد جئناك يبايعة من ربك والسلام على من أتبع الهدى ٤٨ إننا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ٤٩ قال فمن ربك كما يموسى ٥٠ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ٥١ قال فما بال القرون الأولى ٥٢

﴿٤٣﴾ إذا هب أنت وأخوك يبايقي ولا نبياً في ذكرى ٤٣ أذهباً إلى فرعون إنّه طغى ٤٤ فقولاً له قولاً لنا لعله يتذكر أو يخشى ٤٥ قالاً ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ٤٦ قال لا تخافاً إنني معكم أسمع وأرى ٤٧ فأنبأه فقولاً إننا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعدبهم قد جئناك يبايعة من ربك والسلام على من أتبع الهدى ٤٨ إننا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ٤٩ قال فمن ربك كما يموسى ٥٠ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ٥١ قال فما بال القرون الأولى ٥٢

﴿٤٤﴾ لما امتن الله على موسى بما امتن به من النعم الدينية والدنيوية؛ قال له: ﴿أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ﴾: هارون ﴿يَبَايَعِي﴾؛ أي: الأيات التي مني، الدالة على الحق وحسنه وقبح الباطل؛ كاليد والعصا ونحوها؛ في تسع آيات إلى فرعون وملئه، ﴿وَلَا نُبَيِّئُ فِي ذِكْرِي﴾ ٤٤؛ أي: لا تفترا ولا تكسلا عن مداومة ذكرى بالاستمرار عليه والزماء كما وعدتما بذلك: ﴿كَيْ سَجَّكَ كَثِيرًا﴾ ٤٥ ونذكرك كثيراً ٤٥؛ فإن ذكر الله فيه معونة على جميع الأمور؛ يسهّلها، ويخفف حملها.

﴿٤٦﴾ أذهباً إلى فرعون إنّه طغى ٤٦؛ أي: جاوز الحد في كفره وطغيانه وظلمه وعدوانه.

الله عنهما. ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هُدَايَ﴾؛ أي: من اتبع الصراط المستقيم واهتدى بالشرع المبين؛ حصلت له السلامة في الدنيا والآخرة.

﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا﴾؛ أي: خبرنا من عند الله لا من عند أنفسنا؛ ﴿أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾؛ أي: كذب بأخبار الله وأخبار رسله، وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم، وهذا فيه الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتباعهما والترهيب من ضد ذلك، ولكن لم يفد فيه هذا الوعظ والتذكير، فأنكر ربه وكفر وجادل في ذلك ظلماً وعناداً.

﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوسَىٰ﴾ ﴿٤٤﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ، ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ﴿٥١﴾ قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَصِلُ إِلَىٰ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٣﴾ كَلُوا وَارْعَوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ ﴿٥٤﴾ وَمِنهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿٥٥﴾

﴿٤٤﴾ أي: قال فرعون لموسى على وجه الإنكار: ﴿فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوسَىٰ﴾؟

﴿٥٠﴾ فأجاب موسى بجواب شافٍ كافٍ واضح، فقال: ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ، ثُمَّ هَدَىٰ﴾؛ أي: ربنا الذي خلق جميع المخلوقات، وأعطى كل مخلوق خلقه، واللاتق به، الدال على حسن صنعة من خلقه، من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته، ﴿ثُمَّ هَدَىٰ﴾ كل مخلوق إلى ما خلقه له، وهذه الهداية العامة المشاهدة في جميع المخلوقات؛ فكل مخلوق تجده يسعى لما خلق له من المنافع وفي دفع المضار عنه، حتى إن الله أعطى الحيوان البهيم من العقل ما يتمكن به على ذلك، وهذا كقوله تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ [السجدة: ٧]. فالذي خلق المخلوقات، وأعطاهما خلقها الحسن الذي لا تقترح العقول فوق حسنه، وهما لها لمصالحها؛ هو الرب على الحقيقة؛ فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء وجوداً، وهو مكابرة ومجاهرة بالكذب؛ فلو قدر أن الإنسان أنكر من الأمور المعلومة ما أنكر؛ كان إنكاره لرب العالمين أكبر من ذلك.

﴿٥١﴾ ولهذا لما لم يمكن فرعون أن يعاند هذا الدليل القاطع؛ عدل إلى المشاغبة، وحاد عن المقصود، فقال

﴿فَقُولَا لَهُ، قَوْلًا لِّينًا﴾؛ أي: سهلاً لطيفاً برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف ولا غلظة في المقال أو فظاظة في الأفعال. ﴿لَعَلَّهُ﴾: بسبب القول اللين ﴿يَتَذَكَّرُ﴾: ما ينفعه فيأتيه ﴿أَوْ يَحْشَىٰ﴾ ﴿٤٤﴾: ما يضره فيتركه؛ فإن القول اللين داع لذلك، والقول الغليظ منفر عن صاحبه، وقد فُسر القول اللين في قوله: ﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا تَرَكُ﴾ ﴿١٨﴾ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَحْنُ﴾ ﴿١٩﴾ [النازعات: ١٨، ١٩]؛ فإن في هذا الكلام من لطف القول وسهولته وعدم بشاعته ما لا يخفى على المتأمل؛ فإنه أتى بـ ﴿هَلْ﴾ الدالة على العرض والمشاورة، التي لا يشتم منها أحد، ودعاه إلى التزكي والتطهر من الأذناس، التي أصلها التطهر من الشرك، الذي يقبله كل عقل سليم، ولم يقل: أزيك، بل قال: ﴿تَرَكُ﴾ ﴿١٨﴾: أنت بنفسك، ثم دعاه إلى سبيل ربه الذي ربه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة، التي ينبغي مقابلتها بشكرها وذكرها، فقال: ﴿وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَحْنُ﴾ ﴿١٩﴾، فلما لم يقبل هذا الكلام اللين الذي يأخذ حسنه بالقلب؛ علم أنه لا ينجع فيه تذكير، فأخذ الله أخذ عزيز مقتدر.

﴿٤٥﴾ ﴿فَالَا رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرَطَ عَلَيْنَا﴾؛ أي: يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بنا قبل أن تبلغه رسالاتك، ونقيم عليه الحجة، ﴿أَوْ أَنْ يَطَّغَىٰ﴾ ﴿٤٥﴾؛ أي: يتمرد عن الحق، ويطنغي بملكه وسلطانه وجنده وأعوانه.

﴿٤٦﴾ ﴿قَالَ لَا تَخَافَا﴾: أن يفراط عليكما؛ ﴿إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ﴾ ﴿٤٦﴾؛ أي: أنما بحفظي ورعايتي، أسمع قولكما، وأرى جميع أحوالكما؛ فلا تخافا منه. فزال الخوف عنهما، واطمأنت قلوبهما بوعدهما.

﴿فَأَيُّهَا فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعْذِِبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هُدَايَ﴾ ﴿٥٧﴾ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٥٨﴾

﴿٥٧﴾ أي: فأتياه بهذين الأمرين: دعوته إلى الإسلام، وتخليص هذا الشعب الشريف بني إسرائيل من قيده وتعبيده لهم؛ ليتحرروا ويملكوا أمرهم، ويقيم فيهم موسى شرع الله ودينه. ﴿قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ﴾: تدل على صدقنا، ﴿فَأَلْقَىٰ﴾ موسى ﴿عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿٥٧﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِيضَةٌ لِلنَّظِيرِ ﴿٥٨﴾ [الأعراف: ١٠٧، ١٠٨]... إلى آخر ما ذكر

لموسى: ﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ﴾؛ أي: ما شأنهم؟ وما خبرهم؟ وكيف وصلت بهم الحال وقد سبقونا إلى الإنكار والكفر، والظلم، والعناد، ولنا فيهم أسوة؟

﴿٥٦﴾ فقال موسى: ﴿عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَىٰ﴾؛ أي: قد أحصى أعمالهم من خير وشر، وكتبه في كتابه، وهو اللوح المحفوظ، وأحاط به علماً وخبراً؛ فلا يضل عن شيء منها ولا ينسى ما علمه منها، ومضمون ذلك أنهم قديموا إلى ما قدموه ولاقوا أعمالهم وسيجازون عليها؛ فلا معنى لسؤالك واستفهامك يا فرعون عنهم؛ فتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم؛ فإن كان الدليل الذي أوردناه عليك والآيات التي أريناها قد تحققت صدقها ويقينها، وهو الواقع؛ فانقد إلى الحق، ودع عنك الكفر والظلم وكثرة الجدل بالباطل، وإن كنت قد شككت فيها أو رأيتها غير مستقيمة؛ فالطريق مفتوح، وباب البحث غير مغلق، فرد الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان، ولن تجد لذلك سبيلاً ما دام الملأون؛ كيف وقد أخبر الله عنه أنه جحدما مع استيقانها؛ كما قال تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: ١٤]، وقال موسى: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنزَلْتَهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ﴾ [الاسراء: ١٠٢]! فعلم أنه ظالم في جده، قصده العلو في الأرض.

﴿٥٧﴾ ثم استطرد في هذا الدليل القاطع بذكر كثير من نعمه

وإحسانه الضروري، فقال: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾؛ أي: فرأى بحالة تتمكنون من السكون فيها والقرار والبناء والغراس وإثارتها للازدراع وغيره، وذلكها لذلك، ولم يجعلها ممتعة عن مصلحة من مصالحكم. ﴿وَرَسَّالَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾؛ أي: نفذ لكم الطرق الموصلة من أرض إلى أرض، ومن قطر إلى قطر، حتى كان الآدميون يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكون، ويتفنون بأسفارهم أكثر مما يتفنون بإقامتهم. ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ﴾؛ أي: أنزل المطر، ﴿فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [البقرة: ١٦٤]، وأثبت بذلك جميع أصناف النوبات على اختلاف أنواعها وتشتت أشكالها وتباين أحوالها، فساقه وقدره ويسره رزقاً لنا ولأنعامنا، ولولا ذلك؛ لهلك من عليها من آدمي وحيوان.

﴿٥٨﴾ ولهذا قال: ﴿كُلُوا وَارْعَوْا أَنفُسَكُمُ﴾: وسياقها على وجه الامتنان؛ ليدل ذلك على أن الأصل في جميع النوبات الإباحة؛ فلا يحرم منها إلا ما كان مضراً كالسموم ونحوه. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ﴾؛ أي: لذوي العقول الرزينة والأفكار المستقيمة، على فضل الله وإحسانه ورحمته وسعة جوده وتعام عنيته، وعلى أنه الرب المعبود المالك المحمود، الذي لا يستحق العبادة سواه، ولا الحمد والمدح والثناء إلا من امتن بهذه النعم، وعلى أنه على كل شيء قدير؛ فكما أحيا الأرض بعد موتها؛ إن ذلك لمحيي الموتى. وخص الله أولي النهي بذلك لأنهم المتفنون بها الناظرون إليها نظر اعتبار، وأما من عداهم؛ فإنهم بمنزلة البهائم السارحة والأنعام السائمة، لا ينظرون إليها نظر اعتبار، ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منها، بل حظهم حظ البهائم؛ يأكلون ويشربون وقلوبهم لاهية وأجسادهم معرضة، ﴿وَكَايِنٍ مِّنْ آيَاتٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ أَنَّهَا مَعْرِضُونَ﴾ [يوسف: ١٠٥].

﴿٥٩﴾ ولما ذكر كرم الأرض وحسن شكرها لما ينزله الله عليها من المطر، وأنها ياذن ربها تخرج النباتات المختلف الأنواع؛ أخبر أنه خلقنا منها، وفيها يعيدنا إذا متنا فدفنا فيها، ومنها يخرجنا ﴿تَارَةً أُخْرَىٰ﴾؛ فكما أوجدنا منها من العدم، وقد علمنا

سورة طه
قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَىٰ ٥٦
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَوَّاهَا لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ٥٧
كُلُوا وَارْعَوْا أَنفُسَكُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ ٥٨
مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥٩
وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ٦٠
قَالَ أَجِئْتُنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ ٦١
فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ ٦٢
فَجَعَلْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْجِدًا لَا تُخَالِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوِيًّا ٦٣
قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَن يُخْرِجَنَا لِمَا صُحِّقْنَا بِهِنَّ ٦٤
فَنُؤَلِّقُنَّ فِرْعَوْنَ فَمَا يَكَفِّرُهُ كَيْدُهُ ثُمَّ أَتَىٰ ٦٥
قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ وَيَلِكُمْ لَا تَقْرُؤُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتْكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ٦٦
فَتَنَزَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَىٰ ٦٧
قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرُونَ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرَفَيْكُمُ النَّحْلَ ٦٨
فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتَشُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ ٦٩

منها إخراجهم من أرضهم والاستيلاء عليها؛ ليكون كلامه مؤثراً في قلوب قومه؛ فإن الطباع تميل إلى أوطانها، ويصعب عليها الخروج منها ومفارقتها، فأخبرهم أن موسى هذا قصده؛ ليغضوه ويسعوا في محاربتة.

﴿٥٨﴾ ﴿فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ﴾: مثل سحر، فأملنا واجعل لنا ﴿مَوْعِدًا لَا نُخْلَفُهُ، نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى﴾ ﴿٥٨﴾؛ أي: مستو علمنا وعلمك به، أو مكاناً مستويًا معتدلاً لنتمكن من رؤية ما فيه.

﴿٥٩﴾ فقال موسى: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ﴾: وهو عيدهم الذي يتفرغون فيه ويقطعون شواغلهم، ﴿وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضَحًى﴾ ﴿٥٩﴾؛ أي: يجمعون كلهم في وقت الضحى. وإنما سأل موسى ذلك؛ لأن يوم الزينة ووقت الضحى منه يحصل فيه من كثرة الاجتماع ورؤية الأشياء على حقائقها ما لا يحصل في غيره.

﴿٦٠﴾ ﴿فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ﴾؛ أي: جميع ما يقدر عليه مما يكيد به موسى، فأرسل في مدائنه من يحشر السحرة الماهرين في سحرهم، وكان السحر إذ ذاك متوفراً، وعلمه مرغوباً فيه، فجمع خلقاً كثيراً من السحرة، ثم أتى كل منهما للموعد، واجتمع الناس للموعد، فكان الجمع حافلاً، حضره الرجال والنساء والملا والأشراف والعوام والصغار والكبار، وحضوا الناس على الاجتماع، وقالوا ﴿لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ﴾ ﴿٦٠﴾ لعلنا نبيح السحرة إن كانوا هم الغالبين ﴿٦٠﴾ [الشعراء: ٣٩، ٤٠].

﴿٦١﴾ فحين اجتمعوا من جميع البلدان؛ وعظّم موسى عليه السلام، وأقام عليهم الحجة، وقال لهم: ﴿وَبَلِّغْكُمْ لَا تَقْرَأُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْجُتْكُمْ بِعَذَابٍ﴾؛ أي: لا تنصروا ما أنتم عليه من الباطل بسحركم، وتغالبون الحق، وتفترون على الله الكذب، فيستأصلكم بعذاب من عنده، ويخيب سعيكم وافتراؤكم؛ فلا تدركون ما تطلبون من النصر والجاه عند فرعون وملئه، ولا تسلموا من عذاب الله.

﴿٦٢﴾ وكلام الحق لا بد أن يؤثر في القلوب، لا جرم ارتفع الخصام والنزاع بين السحرة لما سمعوا كلام موسى وارتبكوا، ولعل من جملة نزاعهم الاشتباه في موسى هل هو على الحق أم لا؟ ولكنهم إلى الآن ما تم أمرهم؛ ليقضي الله أمراً كان مفعولاً؛ ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ

ذلك وتحققنا؛ فسيعيدنا بالبعث منها بعد موتنا؛ ليجازينا بأعمالنا التي عملناها عليها. وهذان دليلان على الإعادة عقليان واضحان: إخراج النبات من الأرض بعد موتها، وإخراج المكلفين منها في إيجادهم.

﴿٥٨﴾ ﴿وَلَقَدْ آرَيْنَهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ﴾ ﴿٥٨﴾ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٥٩﴾ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلَفُهُ، نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضَحًى ﴿٥٩﴾ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ، ثُمَّ أَتَى ﴿٦٠﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَبَلِّغْكُمْ لَا تَقْرَأُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْجُتْكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مِنْ آفْتِرَىٰ ﴿٦١﴾ فَتَنَزَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرَوْا النَّجْوَى ﴿٦٢﴾ قَالُوا إِنْ هَذَا لَسِحْرَانِ بُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَّى ﴿٦٣﴾ فَاجْعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ أَسْتَعَلَى ﴿٦٤﴾ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا جِأَهُمْ وَعِصِيَّتُهُمْ بِجِئِلٍ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنهَا سَعَى ﴿٦٦﴾ فَأَوَجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىٰ ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴿٦٨﴾ وَأَلْقَىٰ مَا فِي يَمِينِكَ لَلْقَفِّ مَا صَعَوْا إِمَّا صَعَوْا كَيْدَ سِحْرِ وَلَا يَفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿٦٩﴾ فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سِحْرًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧٠﴾ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ، قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ، لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأَقْطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَأَصْلَبَنَّاكُمْ فِي جُدُوغِ النَّحْلِ وَلِنَعْلَمَنَّ إِنَّمَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿٧١﴾ قَالُوا لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضَىٰ هَذِهِ الْغَيْوَةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِنَّ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ أَبْقَى ﴿٧٣﴾ ﴿٧٣﴾

﴿٥٦﴾ يخبر تعالى أنه أرى فرعون من الآيات والعبر والقواطع جميع أنواعها العيانية والأفقية والنفسية؛ فما استقام ولا ارعوى، وإنما كذب وتولى؛ كذب الخبر وتولى عن الأمر والنهي، وجعل الحق باطلاً والباطل حقاً، وجادل بالباطل ليضل الناس.

﴿٥٧﴾ فقال: ﴿أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ﴾: زعم أن هذه الآيات التي أراه إياها موسى سحر وتمويه، المقصود

مَنْ حَرَّمَ عَنْ بَيْنَتِهِ ﴿٤٤٢﴾؛ فحينئذ أسروا فيما بينهم النجوى، وأنهم يتفقون على مقالة واحدة؛ لينجحوا في مقالهم وفعالهم، وليتمسك الناس بدينهم.

﴿٤٤٣﴾ والنجوى التي أسروها فسرها بقوله: ﴿قَالُوا إِنْ هَذَا لَسِحْرٌ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكَ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا﴾؛ كمقالة فرعون السابقة؛ فإما أن يكون ذلك توافقاً من فرعون والسحرة على هذه المقالة من غير قصد، وإما أن يكون تلقيناً منه لهم مقالته التي صمم عليها وأظهرها للناس، وزادوا على قول فرعون أن قالوا: ﴿وَيَذْهَبَا بِطَرِيقِكُمُ الْمُنَى﴾؛ أي: طريقة السحر؛ حسدكم عليها، وأراد أن يظهر عليكم؛ ليكون له الفخر والصيت والشهرة، ويكون هو المقصود بهذا العلم الذي شغلتم زمانكم فيه ويذهب عنكم ما كنتم تأكلون بسببه، وما يتبع ذلك من الرياضة.

﴿٤٤٤﴾ وهذا حض من بعضهم على بعض على الاجتهاد في مغالته، ولهذا قالوا: ﴿فَأَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ﴾؛ أي: أظهروه دفعة واحدة متظاهرين متساعدين فيه متناصرين متفقاً رأيكم وكلمتكم، ﴿ثُمَّ اتَّخَذُوا صَفًّا﴾؛ ليكون أمكن لعملكم وأهيب لكم في القلوب، ولئلا يترك بعضكم بعض مقدوره من العمل، واعلموا أن من أفلح اليوم ونجح وغلب غيره؛ فإنه المفلح الفائز؛ فهذا يوم له ما بعده من الأيام؛ فما أصلبهم في

سورة طه
قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٤٤٢﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا جِئْتُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ بِخِيَلٍ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنهَا تَسْعَىٰ ﴿٤٤٣﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىٰ ﴿٤٤٤﴾ فَلَمَّا لَا تَخَفَ إِنْ أَنْتَ إِلَّا عَلَىٰ ﴿٤٤٥﴾ وَالَّذِي مَآ فِي يَمِينِكَ لَلْقَفِّ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدَ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٤٤٦﴾ فَأَلْقَى السَّحْرَةَ بُجْدًا قَالُوا ءَأَمَّا رَبِّي هُرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٤٤٧﴾ قَالَ ءَأَمْنَمُ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَأَدَّ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا تُقِطِعُوا أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَا صَلَيْتُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَنْ تَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَدَاوَةً وَأَبْقَىٰ ﴿٤٤٨﴾ قَالُوا لَنْ نُؤْتِيَنَّكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْيَسَنِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٤٤٩﴾ إِنَّمَا ءَمَّا رَبِّي لَيَعْرِفُنَا خَطِينًا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٤٥٠﴾ إِنَّهُ مِنْ بَاتِ رَبِّهِ يُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٤٥١﴾ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿٤٥٢﴾ حَتَّىٰ عَدَدٍ يُجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿٤٥٣﴾

باطلهم وأشدهم فيه! حيث أتوا بكل سبب ووسيلة وممكن ومكيدة يكيدون بها الحق.

﴿٤٥٤﴾ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويظهر الحق على الباطل، فلما تمت مكيدتهم وانحصر قصدهم ولم يبق إلا العمل؛ ﴿قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ﴾؛ عصاك، ﴿وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ﴾؛ خيروه موهمين أنهم على جزم من ظهورهم عليه بأي حالة كانت.

﴿٤٥٥﴾ فقال لهم موسى: ﴿بَلْ أَلْقُوا﴾؛ فآلقوا حبالهم وعصيتهم؛ ﴿فَإِذَا جِئْتُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ بِخِيَلٍ إِلَيْهِ﴾؛ أي: إلى موسى ﴿مِنْ سِحْرِهِمْ﴾؛ البليغ، ﴿أَنهَا تَسْعَىٰ﴾؛ أي: أنها حيات تسعى.

﴿٤٥٦﴾ فلما خيل إلى موسى ذلك؛ أوجس في نفسه خيفة كما هو مقتضى الطبيعة البشرية، وإلا؛ فهو جازم بوعد الله ونصره.

﴿٤٥٧﴾ ﴿فَلَمَّا لَا تَخَفَ إِنْ أَنْتَ إِلَّا عَلَىٰ﴾؛ أي: ستعلو عليهم، وتقهروهم، ويدلوا لك، ويخضعوا.

﴿٤٥٨﴾ ﴿وَالَّذِي مَآ فِي يَمِينِكَ﴾؛ أي: عصاك؛ ﴿لَلْقَفِّ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدَ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ﴾؛ أي: كيدهم ومكرهم ليس بمثمر لهم ولا ناجح؛ فإنه من كيد السحرة الذين يموهون على الناس ويلبسون الباطل ويخيلون أنهم على الحق.

﴿٤٥٩﴾ فألقى موسى عصاه، فتلقفت ما صنعوا كله وأكلته، والناس ينظرون لذلك الصنيع، فعلم السحرة علمًا يقينًا أن هذا ليس بسحر، وأنه من الله، فبادروا للإيمان، ﴿فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ﴾؛ قَالُوا ءَأَمَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦٠﴾ رَبِّ مُوسَىٰ

وَهَزُونَ ﴿٦٨﴾ [الشعراء: ٤٦-٤٨]، فوق الحق وظهر وسطع، ويطل السحر والمكر والكيد في ذلك المجمع العظيم، فصارت بينة ورحمة للمؤمنين وحجة على المعاندين.

﴿٦٩﴾ ف ﴿٦٩﴾ قَالَ ﴿٦٩﴾ فَرَعُونَ لِلسَّحَرَةِ: ﴿٦٩﴾ ءَأَمَنْتُمْ لَهُ، قَبْلَ أَنْ ءَأَدَّ نَكْمَكُمْ؟ أي: كيف أقدمتم على الإيمان من دون مراجعة مني ولا إذن، استغرب ذلك منهم لأدبهم معه وذلمهم وانقيادهم له في كل أمر من أمورهم، وجعل هذا من ذلك، ثم استلج فرعون في كفره وطغيانه بعد هذا البرهان، واستخف عقول قومه، وأظهر لهم أن هذه الغلبة من موسى للسحرة ليس لأن الذي معه الحق، بل لأنه تمالأ هو والسحرة ومكروا ودبروا أن يخرجوا فرعون وقومه من بلادهم، فقبل قومه هذا المكر منه، وظنوه صدقاً، ﴿٦٩﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، فَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٦٩﴾ [الزخرف: ٥٤]؛ مع أن هذه المقالة التي قالها لا تدخل عقل من له أدنى مُسكة من عقل ومعرفة بالواقع؛ فإن موسى أتى من مدين وحيداً، وحين أتى؛ لم يجتمع بأحد من السحرة ولا غيرهم، بل بادر إلى دعوة فرعون وقومه، وأراهم الآيات، فأراد فرعون أن يعارض ما جاء به موسى، فسعى ما أمكنه، وأرسل في مدائنه من يجمع له كل ساحر عليم، فجاءوا إليه، ووعدهم الأجر والمنزلة عند الغلبة، وهم حرصوا غاية الحرص وكادوا أشد الكيد على غلبتهم لموسى، وكان منهم ما كان؛ فهل يمكن أو يتصور مع هذا أن يكونوا دبروا هم وموسى واتفقوا على ما صدر؟! هذا من أمحل المحال. ثم توعد فرعون السحرة فقال: ﴿٦٩﴾ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ ﴿٦٩﴾: كما يفعل بالمحارب الساعي بالفساد؛ يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. ﴿٦٩﴾ وَلَا أَصْلَبِيَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ ﴿٦٩﴾؛ أي: لأجل أن تشتهروا وتختزوا. ﴿٦٩﴾ وَلَنَعْلَمَنَّ إِنَّمَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿٦٩﴾؛ يعني: بزعمه هو وأمته وأنه أشد عذاباً من الله وأبقى؛ قلباً للحقائق، وترهيباً لمن لا عقل له.

﴿٧٠﴾ ولهذا؛ لما عرف السحرة الحق ورزقهم الله من العقل ما يدركون به الحقائق؛ أجابوه بقولهم: ﴿٧٠﴾ لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ ﴿٧٠﴾ أي لن نخشاك وما وعدتنا به من الأجر والتقريب على ما أرانا الله من الآيات البيّنات: الدالات على أن الله هو الرب المعبود وحده، المعظم المبجل وحده، وأن ما سواه باطل، ونؤثرك على الذي فطرنا وخلقنا، هذا لا يكون. ﴿٧٠﴾ فَأَقْصِ مَا أَنْتَ قَاصٍ ﴿٧٠﴾: مما أوعدتنا به من القطع

والصلب والعذاب، ﴿٧٠﴾ إِنَّمَا تَقْضَىٰ هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٠﴾؛ أي: إن ما توعدنا به غاية ما يكون في هذه الحياة الدنيا ينقضي ويزول ولا يضرنا؛ بخلاف عذاب الله لمن استمر على كفره؛ فإنه دائم عظيم. وهذا كأنه جواب منهم لقوله: ﴿٧٠﴾ وَلَنَعْلَمَنَّ إِنَّمَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿٧٠﴾. وفي هذا الكلام من السحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل أن يوازن بين لذات الدنيا ولذات الآخرة وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة.

﴿٧١﴾ إِنَّمَا ءَمَّا رَبِّنَا لِيُعْفِلَنَا خَطِيئَاتِنَا ﴿٧١﴾؛ أي: كفرنا ومعاصينا؛ فإن الإيمان مكفر للسيئات، والتوبة تجب ما قبلها. وقولهم: ﴿٧١﴾ وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ﴿٧١﴾: الذي عارضنا به الحق. هذا دليل على أنهم غير مختارين في عملهم المتقدم، وإنما أكرههم فرعون إكراهاً. والظاهر - والله أعلم - أن موسى لما وعظهم - كما تقدم في قوله: ﴿٧١﴾ وَيَلِكُمْ لَا تَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحِرَنَّكَ بِعَذَابٍ ﴿٧١﴾ أثر معهم ووقع منهم موقفاً كبيراً، ولهذا تنازعا بعد هذا الكلام والموعظة. ثم إن فرعون ألزمهم ذلك وأكرههم على المكر الذي أجروه، ولهذا تكلموا بكلامه السابق قبل إتيانهم؛ حيث قالوا: ﴿٧١﴾ إِنَّ هَذَانِ لَسَّاحِرِينَ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكَ مِنْ أَرْضِكَ بِسِحْرِهِمَا ﴿٧١﴾، فجرأوا على ما سنه لهم وأكرههم عليه. ولعل هذه النكتة التي قامت بقلوبهم من كراهتهم لمعارضة الحق بالباطل، وفعلهم ما فعلوا على وجه الإغماض هي التي أثرت معهم ورحمهم الله بسببها، ووقفهم للإيمان والتوبة. ﴿٧١﴾ وَاللَّهُ خَبِيرٌ ﴿٧١﴾: مما أوعدتنا من الأجر والمنزلة والجاه، ﴿٧١﴾ وَأَبْقَى ﴿٧١﴾: ثواباً وإحساناً، لا ما يقول فرعون: ﴿٧١﴾ وَلَنَعْلَمَنَّ إِنَّمَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿٧١﴾؛ يريد أنه أشد عذاباً وأبقى.

وجميع ما أتى من قصص موسى مع فرعون يذكر الله فيه إذا أتى على قصة السحرة أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب ولم يذكر أنه فعل ذلك، ولم يأت في ذلك حديث صحيح، والجزم بوقوعه أو عدمه يتوقف على الدليل. والله أعلم بذلك وغيره، ولكن توعدنا إياهم بذلك مع اقتداره، دليل على وقوعه، ولأنه لو لم يقع لذكره الله، ولاتفاق الناقلين على ذلك.

﴿٧٢﴾ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٢﴾ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿٧٢﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ﴿٧٢﴾ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ ﴿٧٢﴾.

﴿٧٤﴾ يخبر تعالى أن من أتاه وقدم عليه مجرمًا - أي: وصفه الجرم من كل وجه، وذلك يستلزم الكفر - واستمر على ذلك حتى مات؛ فإن له نار جهنم الشديد نكالها، العظيمة أغلالها، البعيد قعرها، الأليم حرها وقرها، التي فيها من العقاب ما يذيب الأكباد والقلوب، ومن شدة ذلك أن المعذب فيها لا يموت ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة يتلذذ بها، وإنما حياته محشوة بعذاب القلب والروح والبدن، الذي لا يقدر قدره ولا يفتر عنه ساعة؛ يستغيث فلا يغاث، ويدعو فلا يستجاب له؛ نعم إذا استغاث؛ أغيث بماء كالمهل يشوي الوجوه، وإذا دعا؛ أجيب: بـ ﴿أَخْشَرُوا فِيهَا وَلَا تَكْفُرُونَ﴾ ﴿٧٥﴾ [المؤمنون: ١٠٨].

﴿٧٥﴾، ﴿٧٦﴾ ومن يأت ربه مؤمنًا به، مصدقًا لرسله، متبعًا لكتبه، قد عمل الصالحات الواجبة والمستحبة؛ ﴿فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾ ﴿٧٥﴾؛ أي: المنازل العاليات في الغرف المزخرفات، واللذات المتواصلات، والأنهار السارحات، والخلود الدائم، والسرور العظيم، فيما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. ﴿وَذَلِكَ﴾: الثواب جزاء من تزكى ﴿٧٦﴾؛ أي: تطهر من الشرك والكفر والفسوق والعصيان؛ إما ألا يفعلها بالكيفية، أو يتوب مما فعله منها، وزكى أيضًا نفسه، ونماها بالإيمان والعمل الصالح؛ فإن

للتزكية معنيين: التنقية وإزالة الخبث، والزيادة بحصول الخير، وسميت الزكاة زكاة لهذين الأمرين.

﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى﴾ ﴿٧٦﴾ فَأَتَيْنَهُمُ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ﴿٧٧﴾

﴿٧٧﴾ - ﴿٧٦﴾ لما ظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومه؛ مكث في مصر يدعوهم إلى الإسلام ويسعى في تخليص بني إسرائيل من فرعون وعذابه، وفرعون في عتو ونفور، وأمره شديد على بني إسرائيل، ويريه الله من الآيات والعبر ما قصه الله علينا في القرآن، وبنو إسرائيل لا يقدر أن يظهر أو يمانهم ويعلنوه، قد اتخذوا بيوتهم مساجد، وصبروا على فرعون وأذاه، فأراد الله تعالى أن ينجيهم من عدوهم ويمكن لهم في الأرض؛ ليعبده جهراً ويقيموا أمره، فأوحى إلى نبيه موسى أن يواعد بني إسرائيل سرًا ويسيروا أول الليل ليمتادوا في الأرض، وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه، فخرجوا أول الليل، جميع بني إسرائيل هم ونساؤهم وذريتهم، فلما أصبح أهل مصر، وإذا هم ليس فيهم منهم داع ولا مجيب، فحنق عليهم عدوهم فرعون، وأرسل في المدائن من يجمع له الناس ويحضهم على الخروج في أثر بني إسرائيل، ليوقع بهم وينفذ غيظه، والله غالب على أمره، فتكاملت جنود فرعون فسار بهم يتبع بني إسرائيل، ﴿فَأَتَيْنَهُمْ مُّسْرِقِينَ﴾ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿٧٧﴾، وقلقوا، وخافوا: البحر أمامهم. وفرعون من ورائهم؛ قد امتلأ عليهم غيظًا وحقًا، وموسى مطمئن بعضاه، فضربه، فانفرد اثني عشر طريقًا، وصار الماء كالجبال العالية عن يمين الطرق ويسارها، وأيسس الله طرقهم التي انفرد عنها الماء، وأمرهم الله ألا يخافوا من إدراك فرعون ولا يخشوا من الغرق في البحر، فسلكوا في تلك الطرق، فجاء فرعون وجنوده، فسلكوا وراءهم، حتى تكامل قوم موسى خارجين وقوم فرعون داخلين؛ أمر الله البحر، فالتطم عليهم، وغشيهم

سورة طه
﴿٧٦﴾ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ﴿٧٧﴾

السيئات، وسلوك طرق الهداية، بجميع أنواعها، من تعلم علم وتدبر آية أو حديث، حتى يتبين له معنى من المعاني يهتدي به، ودعوة إلى دين الحق ورد بدعة أو كفر أو ضلالة وجهاد وهجرة، وغير ذلك من جزئيات الهداية كلها مكفريات للذنوب محصلات لغاية المطلوب.

﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ﴿٨٧﴾ قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَيَّ أَتْرَىٰ وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٨﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٩﴾ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقُولُونَ لِمَ بَعَدَكُمُ رَبُّكُمْ وَعَدَا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَحْلَقْتُم مَّوْعِدِي ﴿٩١﴾﴾.

﴿٨٧﴾ كان الله تعالى قد واعد موسى أن يأتيه لينزل عليه التوراة ثلاثين ليلة، فأتىها بعشر، فلما تم الميعات؛ بادر موسى عليه السلام إلى الحضور للموعود شوقاً لربه وحرصاً على موعوده، فقال الله له: ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ﴿٨٧﴾﴾؛ أي: ما الذي قدمك عليهم؟ ولم لم تصبر حتى تقدم أنت وهم؟

﴿٨٨﴾ ﴿قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَيَّ أَتْرَىٰ﴾؛ أي: قريباً مني، وسيصلون في أتري، والذي عجلني إليك يا رب الطلب لقربك والمسارة في رضاك والشوق إليك.

﴿٨٩﴾ فقال الله له: ﴿فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ﴾؛ أي: بعبادتهم للعجل ابتليانهم واختبرناهم فلم يصبروا، وحين وصلت إليهم المحنة كفروا، ﴿وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٩﴾﴾: ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا﴾ وصاغه فصار ﴿لَّهُمْ حَوَارٌ﴾ فقالوا ﴿لهم﴾: ﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ﴾، ففسده موسى، فافتتن به بنو إسرائيل، فعبدوه، ونهاهم هارون، فلم ينتهوا.

﴿٩١﴾ فلما رجع موسى إلى قومه وهو غضبان أسف؛ أي: ممتلئ غيظاً وحقناً وغماً؛ قال لهم موبخاً ومبجحاً لفعالهم: ﴿يَقُولُونَ لِمَ بَعَدَكُمُ رَبُّكُمْ وَعَدَا حَسَنًا﴾: وذلك بإنزال التوراة. ﴿أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ﴾؛ أي: المدة فتناولتم غيبي وهي مدة قصيرة؟! هذا قول كثير من المفسرين، ويحتمل أن معناه: أفضال عليكم عهد النبوة والرسالة، فلم يكن لكم بالنبوة علم ولا أثر، واندرست آثارها، فلم تقفوا منها على خبر، فانمحت آثارها لبعث العهد بها، فعبدتم غير الله لغلبة الجهل وعدم العلم بآثار الرسالة؟! أي: ليس الأمر كذلك،

من اليم ما غشيهم، وغرقوا كلهم، ولم ينج منهم أحد، وبنو إسرائيل ينظرون إلى عدوهم، قد أفر الله أعينهم بهلاكه، وهذا عاقبة الكفر والضلال وعدم الاهتداء بهدي الله، ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَضَلَّ قَوْمَهُ قَوْمَهُ﴾: بما زين لهم من الكفر، وتهجين ما أتى به موسى، واستخفافه إياهم، وما هدامهم في وقت من الأوقات، فأوردتهم موارد الغي والضلال، ثم أوردتهم مورد العذاب والنكال.

﴿يَبْنَئِي أِسْرَائِيلَ قَدْ أَجْبَنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكَ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ﴿٩٢﴾ كَلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَد هَوِيَ ﴿٩٣﴾ وَإِنِّي لَنَفَارِغٌ لَّن تَابٍ وَءَامَنٌ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿٩٤﴾﴾.

﴿٩٢﴾، ﴿٩٣﴾ يذكر تعالى بني إسرائيل منته العظيمة عليهم بإهلاك عدوهم، ومواعده لموسى عليه السلام بجانب الطور الأيمن؛ لينزل عليه الكتاب الذي فيه الأحكام الجليلة والأخبار الجميلة، فتتم عليهم النعمة الدينية بعد النعمة الدنيوية، ويذكر منته أيضاً عليهم في التيه بإنزال المن والسلوى والرزق الرغد الهني، الذي يحصل لهم بلا مشقة، وأنه قال لهم: ﴿كَلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾؛ أي: واشكروه على ما أسدى إليكم من النعم. ﴿وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ﴾؛ أي: في رزقه فتستعملونه في معاصيه وتبطلون النعمة فإنكم إن فعلتم ذلك حل عليكم غضبي؛ أي: غضبت عليكم ثم عذبتكم. ﴿وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَد هَوِيَ ﴿٩٣﴾﴾؛ أي: ردي وهلك وخاب وخسر؛ لأنه عدم الرضا والإحسان، وحل عليه الغضب والخسران.

﴿٩٤﴾ ومع هذا؛ فالتوبة معروضة، ولو عمل العبد ما عمل من المعاصي، ولهذا قال: ﴿وَإِنِّي لَنَفَارِغٌ﴾؛ أي: كثير المغفرة والرحمة، ﴿لَن تَابٍ﴾: من الكفر والبدعة والفسوق، ﴿وَأَمَّنٌ﴾: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾: من أعمال القلب والبدن وأقوال اللسان، ﴿ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿٩٤﴾﴾؛ أي: سلك الصراط المستقيم، وتابع الرسول الكريم، واقتدى بالدين القويم؛ فهذا يغفر الله أوزاره، ويعفو عما تقدم من ذنبه وإصراره؛ لأنه أتى بالسبب الأكبر للمغفرة والرحمة، بل الأسباب كلها منحصرة في هذه الأشياء؛ فإن التوبة تجب ما قبلها، والإيمان والإسلام يهدم ما قبله، والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب

بل النبوة بين أظهركم، والعلم قائم، والعذر غير مقبول. ﴿٨٦﴾ أم أردتم ﴿٨٧﴾: بفعلكم ﴿٨٨﴾ أن يجعل عليكم غصب من ربكم ﴿٨٩﴾؛ أي: فتعرضتم لأسبابه واقتحمتهم موجب عذابه، وهذا هو الواقع. ﴿٩٠﴾ فأخلفتم موعدى ﴿٩١﴾: حين أمرتكم بالاستقامة ووصيت بكم هارون فلم ترقبوا غائباً ولم تحترموا حاضراً.

﴿٩٢﴾ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم فقد قفنا فكذلك أتى السامري ﴿٩٣﴾ فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فسيقى ﴿٩٤﴾ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم صراً ولا نفعاً ﴿٩٥﴾.

﴿٨٧﴾، ﴿٨٨﴾ أي: قالوا له: ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمد منا وملك منا لأنفسنا، ولكن السبب الداعي لذلك أننا تأمنا من زينة القوم التي عندنا، وكانوا فيما يذكرون استعاروا حليا كثيرا من القبط، فخرجوا وهو معهم، وألقوه وجمعه حين ذهب موسى ليراجعه فيه إذا رجع، وكان السامري قد بصر يوم الغرق بأثر الرسول، فسولت له نفسه أن يأخذ قبضة من أثره، وأنه إذا ألقاها على شيء حيي فتنه وامتحانا، فألقاها على ذلك العجل الذي صاغه بصورة عجل، فتحرك العجل وصار له خوار وصوت، وقالوا: إن موسى ذهب يطلب ربه، وهو ههنا، فنسيه.

﴿٩٦﴾ وهذا من بلادهم وسخافة عقولهم؛ حيث رأوا هذا الغريب الذي صار له خوار بعد أن كان جماداً، فظنوه إله الأرض والسموات، أفلا يرون أن العجل لا ﴿٩٧﴾ يرجع إليهم قولا ﴿٩٨﴾؛ أي: لا يتكلم ويراجعهم ويراجعونه، ﴿٩٩﴾ ولا يملك لهم صراً ولا نفعاً ﴿١٠٠﴾؛ فالعادم للكمال والكلام والفعال لا يستحق أن يعبد، وهو أنقص من عابديه؛ فإنهم يتكلمون ويقدرتون على بعض الأشياء من النفع والدفع بإقنار الله لهم.

﴿١٠١﴾ ولقد قال لهم هرون من قبل يقوم إنما قنتم به وإن ربكم الرحمن فأتبعوني وأطيعوا أمرى ﴿١٠٢﴾ قالوا لن نبرج عليه علكين حتى يرجع إلينا موسى ﴿١٠٣﴾ قال يهرون ما منك إذ رأيتهم صلوا ﴿١٠٤﴾ ألا تتبعن أفعصيت أمرى ﴿١٠٥﴾ قال يسنوم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ﴿١٠٦﴾.

﴿١٠٧﴾، ﴿١٠٨﴾ أي: إنهم باتخاذهم العجل ليسوا معذورين فيه؛ فإنه وإن كانت عرضت لهم الشبهة في أصل عبادته؛ فإن هارون قد نهاهم عنه، وأخبرهم أنه فتنه، وأن ربهم الرحمن الذي منه النعم الظاهرة والباطنة، الدافع للنقم، وأنه أمرهم أن يتبعوه ويعتزلوا العجل، فأبوا وقالوا: ﴿١٠٩﴾ لن نبرج عليه علكين حتى يرجع إلينا موسى ﴿١١٠﴾.

﴿١١١﴾، ﴿١١٢﴾ فأقبل موسى على أخيه لاثماً له، وقال: ﴿١١٣﴾ يهرون ما منك إذ رأيتهم صلوا ﴿١١٤﴾ ألا تتبعن: فتخبرني لأبادر للرجوع إليهم. ﴿١١٥﴾ أفعصيت أمرى ﴿١١٦﴾: في قولي: ﴿١١٧﴾ أخلفني في قومي وأصليح ولا تتبع سبيل المفسدين ﴿١١٨﴾ [الأعراف: ١٤٢]: فأخذ موسى برأس هارون ولحيته يجره من الغضب والعتب عليه.

﴿١١٩﴾ فقال هارون: ﴿١٢٠﴾ يسنوم: ترفيق له، وإلا فهو شقيقه. ﴿١٢١﴾ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ﴿١٢٢﴾: فإنك أمرتني أن أخلفك فيهم؛ فلو تبعتك؛ لتترك ما أمرتني بلزومه، وخشيت لاثمتك،

سورة طه
فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجْلاً جَسَداً لَهُ خَوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ
وإله موسى فسيقى ﴿٨٦﴾ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا
يملك لهم صراً ولا نفعاً ﴿٨٧﴾ ولقد قال لهم هرون من قبل
يقوم إنما قنتم به وإن ربكم الرحمن فأتبعوني وأطيعوا
أمرى ﴿٨٨﴾ قالوا لن نبرج عليه علكين حتى يرجع إلينا موسى
﴿٨٩﴾ قال يهرون ما منك إذ رأيتهم صلوا ﴿٩٠﴾ ألا تتبعن
أفعصيت أمرى ﴿٩١﴾ قال يسنوم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي
إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب
قولي ﴿٩٢﴾ قال فما خطبك يسمرى ﴿٩٣﴾ قال بصرث
يما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أنر الرسول
فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي ﴿٩٤﴾ قال
فأذهب فإن لك في الحيوة أن تقول لا مساس وإن لك
موعداً لن تخلقنه، وأنظر إلى الإلهك الذي ظننت عليه
عاكها لتحرقتنه، ثم لننسفته، في اليمر نسفا ﴿٩٥﴾ إكما
إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسيع كل شيء علماً ﴿٩٦﴾

﴿ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ ﴿٩٥﴾

﴿٩٥﴾ أي: لا معبود إلا وجهه الكريم؛ فلا يؤله، ولا يحب، ولا يرجى، ولا يخاف ولا يدعى إلا هو؛ لأنه الكامل الذي له الأسماء الحسنی، والصفات العلی، المحيط علمه بجميع الأشياء، الذي ما من نعمة بالعباد إلا منه، ولا يدفع السوء إلا هو؛ فلا إله إلا هو، ولا معبود سواه.

﴿ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿خَلْدَيْنَ فِيهِ وَسَاءَ لِمَنْ هُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا﴾ ﴿٩٨﴾

﴿٩٥﴾ يمتن الله تعالى على نبيه ﷺ بما قصه عليه من أنباء السابقين وأخبار السالفين؛ كهذه القصة العظيمة، وما فيها من الأحكام وغيرها، التي لا ينكرها أحد من أهل الكتاب؛ فأنت لم تدرس أخبار الأولين، ولم تتعلم ممن دراهم؛ فأخبارك بالحق اليقين من أخبارهم دليل على أنك رسول الله حقًا، وما جئت به صدق، ولهذا قال: ﴿وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا﴾؛ أي: عطية نفيسة ومنحة جزيلة من عندنا، ﴿ذِكْرًا﴾؛ وهو هذا القرآن الكريم؛ ذكر للأخبار السابقة واللاحقة، وذكر يتذكر به ما لله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة، ويتذكر به أحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء، وهذا مما يدل على أن القرآن مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام، التي تشهد العقول والفطر بحسنها وكمالها، ويذكر هذا القرآن ما أودع الله فيها، وإذا كان القرآن ذكرًا للرسول ولأمته؛ فيجب تلقيه بالقبول والتسليم والانقياد والتعظيم، وأن يهتدى بنوره إلى الصراط المستقيم، وأن يُقبِلوا عليه بالتعلم والتعليم.

﴿وَأَمَّا مَقَابِلَتُهُ بِالْإِعْرَاضِ أَوْ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ مِنَ الْإِنْكَارِ؛ فَإِنَّهُ كَفَرَ لَهُذِهِ النِّعْمَةِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ مُسْتَحَقٌّ لِلْعُقُوبَةِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ﴾؛ فلم يؤمن به أو تهاون بأوامره ونواهيه أو بتعلم معانيه الواجبة، ﴿فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا﴾ ﴿٩٧﴾؛ وهو ذنبه الذي بسببه أعرض عن القرآن، وأولاه الكفر والهجران.

﴿٩٦﴾ ﴿خَلْدَيْنَ فِيهِ﴾؛ أي: في وزرهم؛ لأن العذاب هو نفس الأعمال، تنقلب عذابًا على أصحابها بحسب صغرها وكبرها، ﴿وَسَاءَ لِمَنْ هُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا﴾ ﴿٩٧﴾؛ أي: بس الحمل الذي يحمله والعذاب الذي يعذبونه يوم القيامة.

﴿وَأَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾؛ حيث تركتهم وليس عندهم راعٍ ولا خليفة؛ فإن هذا يفرقهم، ويشتت شملهم؛ فلا تجعلني مع القوم الظالمين، ولا تشمت فينا الأعداء. فندم موسى على ما صنع بأخيه وهو غير مستحق لذلك، ﴿فَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَتِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ ﴿٩٨﴾ [الأعراف: ١٥١].

ثم أقبل على السامري:

﴿فَقَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسْمَرِيُّ﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي﴾ ﴿١٠٠﴾ ﴿قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ نُخْلِفَهُ. أَنْظِرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلَمْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْهَرِفَتَهُ. ثُمَّ لَنْ نَسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾ ﴿١٠١﴾

﴿٩٩﴾ أي: ما شأنك يا سامري حيث فعلت ما فعلت؟ فقال: ﴿بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ﴾؛ وهو جبريل عليه السلام على فرس، رآه وقت خروجهم من البحر وغرق فرعون وجنوده على ما قاله المفسرون، ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ﴾ حافر فرسه، فنبدتها على العجل، ﴿وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي﴾ ﴿١٠٠﴾؛ أن أقبضها ثم أنبذها، فكان ما كان.

﴿١٠١﴾ فقال له موسى: اذهب؛ أي: تباعد عني واستأخر مني. ﴿فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ﴾؛ أي: تعاقب في الحياة عقوبة، لا يدنو منك أحد ولا يمسك أحد، حتى إن من أراد القرب منك؛ قلت له: لا تمسني ولا تقرب مني؛ عقوبة على ذلك؛ حيث مس ما لم يمسه غيره وأجرى ما لم يجره أحد. ﴿وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ نُخْلِفَهُ﴾؛ فتجازى بعملك من خير وشر. ﴿وَأَنْظِرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلَمْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا﴾؛ أي: العجل، ﴿لَنْهَرِفَتَهُ. ثُمَّ لَنْ نَسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾ ﴿١٠١﴾؛ ففعل موسى ذلك؛ فلو كان إلهًا؛ لامتنع ممن يريده بأذى ويسعى له بالإنلاف. وكان قد أشرب العجل في قلوب بني إسرائيل، فأراد موسى عليه السلام إنلافه وهم ينظرون على وجه لا تمكن إعادته؛ بالإحراق والسحق وذره في اليم ونسفه؛ ليزول ما في قلوبهم من حبه كما زال شخصه، ولأن في إبقائه محنة؛ لأن في النفوس أقوى داعٍ إلى الباطل.

فلما تبين لهم بطلانه؛ أخبرهم بمن يستحق العبادة وحده لا شريك له، فقال:

ثم استطرد فذكر أحوال يوم القيامة وأهواله فقال:

﴿يَوْمَ يُفْخَعُ فِي الصُّورِ وَيَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١١٤﴾
يَخْتَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١١٥﴾ تَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا
يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١١٦﴾﴾.

﴿١١٤﴾ أي: إذا فُخِعَ في الصور، وخرج الناس من قبورهم؛ كل على حسب حاله؛ فالتمتون يحشرون إلى الرحمن وفداً، والمجرمون يحشرون زُرْقًا ألوانهم من الخوف والقلق والعطش؛ يتناجون بينهم ويتخافتون في قصر مدة الدنيا وسرعة الآخرة، فيقول بعضهم ما لبثتم إلا عشرة أيام، ويقول بعضهم غير ذلك، والله يعلم تخافتهم ويسمع ما يقولون: ﴿إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً﴾؛ أي: أعد لهم وأقربهم إلى التقدير: ﴿إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا﴾؛ والمقصود من هذا الندم العظيم؛ كيف ضيعوا الأوقات القصيرة وقطعوا ساهين لاهين معرضين عما ينفعهم مقبلين على ما يضرهم؛ فها قد حضر الجزاء، وحق الوعيد، فلم يبق إلا الندم والدعاء بالويل والثبور؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٦﴾ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَاذِينَ ﴿١١٧﴾ قُلْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٨﴾﴾ [المؤمنون: ١١٢-١١٤].

﴿وَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ نَبِّسْهَا رَبِّي سَفَا ﴿١١٥﴾ فَيَدْرُهَا

قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١١٦﴾ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١١٧﴾ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١١٨﴾ يَوْمَئِذٍ لَا نَنْفَعُ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنْ أَدْنَى لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١١٩﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ. عِلْمًا ﴿١٢٠﴾ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١٢١﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِرٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١٢٢﴾﴾.

﴿١١٤﴾ - ﴿١١٥﴾ يخبر تعالى عن أهوال القيامة وما فيها من الزلازل والقلقل، فقال: ﴿وَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْجِبَالِ﴾؛ أي: ماذا يصنع بها يوم القيامة؟ وهل تبقى بحالها أم لا؟ ﴿فَقُلْ نَبِّسْهَا رَبِّي سَفَا﴾؛ أي: يزيلها ويقلعها من أماكنها، فتكون كالعهن وكالرملي، ثم يدكها فيجعلها هباء منبثاً، فتنمحل وتلاشى، ويسويها بالأرض، ويجعل الأرض ﴿قَاعًا صَفْصَفًا﴾؛ مستوية، ﴿لَا تَرَى فِيهَا﴾؛ أيها الناظر، ﴿عِوَجًا﴾؛ هذا من تمام استوائها، ﴿وَلَا أَمْتًا﴾؛ أي: أودية وأماكن منخفضة أو مرتفعة، فتبرز الأرض وتتسع للخلائق ويمدها الله مد الأديم، فيكونون في موقف واحد، يسمعون الداعي، وينفذهم البصر.

﴿١١٨﴾ - ﴿١١٩﴾ ولهذا قال: ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ﴾؛ وذلك حين يبعثون من قبورهم ويقومون منها؛ يدعوهم الداعي إلى الحضور والاجتماع للموقف، فيتبعونه مهطعين إليه، لا يلتفتون عنه، ولا يرجون يمنة ولا يسرة. وقوله: ﴿لَا عِوَجَ لَهُ﴾؛ أي: لا عوج لدعوة الداعي، بل تكون دعوته حقاً وصدقاً لجميع الخلق، يُسمعون جميعهم، ويصيح لهم أجمعين، فيحضرون لموقف القيامة خاشعة أصواتهم للرحمن. ﴿فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾؛ أي: إلا وطء الأقدام أو المخافتة سرّاً بتحرك الشفتين فقط؛ يملكهم الخشوع والسكوت والإنصات؛ انتظاراً لحكم الرحمن فيهم، وتعنو وجوههم؛ أي: تذلل وتخضع، فترى في ذلك الموقف العظيم الأغنياء والفقراء والرجال والنساء والأحرار والأرقاء والملوك والسوقة، ساكتين منصتين، خاشعة أبصارهم، خاضعة رقابهم، جاثين على ركبهم، عانية وجوههم، لا يدرون ماذا ينفصل كل منهم به ولا ماذا يفعل به،

سورة طه

كذالك نَفَضُ عَلَيْكَ مِنْ آبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿١١٤﴾ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿١١٥﴾ خَلِيدِينَ فِيهِمْ سَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ﴿١١٦﴾ يَوْمَ يُفْخَعُ فِي الصُّورِ وَيَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١١٧﴾ يَخْتَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١١٨﴾ تَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١١٩﴾ قُلْ نَبِّسْهَا رَبِّي سَفَا ﴿١٢٠﴾ فَيَدْرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٢١﴾ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٢٢﴾ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٢٣﴾ يَوْمَئِذٍ لَا نَنْفَعُ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنْ أَدْنَى لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٢٤﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ. عِلْمًا ﴿١٢٥﴾ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١٢٦﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِرٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١٢٧﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحَدِّثُ بِهِمْ ذِكْرًا ﴿١٢٨﴾

٣١٩

والحرمان والعذاب الأليم في جهنم وسخط الديان. والقسم الثاني: من آمن بالإيمان المأمور به، وعمل صالحاً من واجب ومسنون؛ ﴿فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا﴾؛ أي: زيادة في سيئاته. ﴿وَلَا هَضَمًا﴾؛ أي: نقصاً من حسناته، بل تغفر ذنوبه وتطهر عيوبه وتضاعف حسناته، ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠].

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحَدِّثُ لَّهُمْ ذِكْرًا﴾.

﴿١١٢﴾ أي: وكذلك أنزلنا هذا الكتاب باللسان الفاضل العربي الذي تفهمونه وتفقهونه ولا يخفى عليكم لفظه ولا معناه. ﴿وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ﴾؛ أي: نوعانها أنواعاً كثيرة؛ تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام، وتارة بذكر المثالات التي أحلها بالأمم السابقة، وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقة، وتارة بذكر أهوال القيامة وما فيها من المزعجات والمقلقات، وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف العذاب؛ كل هذا رحمة بالعباد؛ ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾: الله، فيتركون من الشر والمعاصي ما يضرهم، ﴿أَوْ يُحَدِّثُ لَّهُمْ ذِكْرًا﴾: فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم، فكونه عربياً وكونه مصرفاً فيه من الوعيد أكبر سبب وأعظم داعٍ للتعقوب والعمل الصالح؛ فلو كان غير عربي أو غير مصرف فيه؛ لم يكن له هذا الأثر.

﴿فَنُعَلِّمُ اللَّهُ الْمَلِكَ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾.

﴿١١٣﴾ لما ذكر تعالى حكمه الجزائي في عباده، وحكمه الأمري الديني الذي أنزله في الكتاب وكان هذا من آثار ملكه؛ قال: ﴿فَنُعَلِّمُ اللَّهُ﴾؛ أي: جل وارتفع وتقدس عن كل نقص وآفة. ﴿الْمَلِكُ﴾: الذي الملك وصفه، والخلق كلهم ممالك له، وأحكام الملك القدرية والشرعية نافذة فيهم. ﴿الْحَقُّ﴾؛ أي: وجوده وملكه وكماله حق؛ فصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا لذي الجلال، ومن ذلك الملك؛ فإن غيره من الخلق، وإن كان له ملك في بعض الأوقات على بعض الأشياء؛ فإنه ملك قاصر باطل يزول، وأما الرب؛ فلا يزال ولا يزول ملكاً حياً قيوماً جليلاً. ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾؛ أي: لا تبادر بتلقف القرآن

قد اشتغل كل بنفسه وشأنه عن أبيه وأخيه وصديقه وحبيبه، ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ يُنْفِذُ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عس: ٣٧]، فحينئذ يحكم فيه الحاكم العدل الديان، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بالحرمان.

والأمل بالرب الكريم الرحمن الرحيم أن يري الخلائق منه من الفضل والإحسان والعفو والصفح والغفران، ما لا تعبر عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار، ويتطلع لرحمته إذ ذاك جميع الخلق؛ لما يشاهدونه، فيختص المؤمنون به ويرسله بالرحمة.

فإن قيل من أين لكم هذا الأمل؟ وإن شئت قلت: من أين لكم هذا العلم بما ذكر؟

قلنا: لما نعلمه من غلبة رحمته لغضبه، ومن سعة جوده الذي عم جميع البرايا، ومما نشاهده في أنفسنا وفي غيرنا من النعم المتواترة في هذه الدار، وخصوصاً في فضل القيامة؛ فإن قوله: ﴿وَحَسَبَتْ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ﴾ ﴿إِلَّا مَنْ أَدَانَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾، مع قوله: ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ﴾ [الفرقان: ٢٦]، مع قوله ﷺ: «إن لله مائة رحمة، أنزل لعباده رحمة، بها يتراحمون ويتعاطفون، حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأه»^(١)، أي: من الرحمة المودعة في قلبها؛ فإذا كان يوم القيامة؛ ضم هذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحمة، فرحم بها العباد، مع قوله ﷺ: «لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها»^(٢)؛ فقل ما شئت عن رحمته؛ فإنها فوق ما تقول، وتصور فوق ما شئت؛ فإنها فوق ذلك؛ فسبحان من رحم في عدله وعقوبته، كما رحم في فضله وإحسانه ومثوبته، وتعالى من وسعت رحمته كل شيء، وعم كرمه كل حي، وجل من غني عن عباده رحيم بهم، وهم مفتقرون إليه على الدوام في جميع أحوالهم؛ فلا غنى لهم عنه طرفة عين.

وقوله: ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾؛ أي: لا يشفع أحد عنده من الخلق إلا من أذن له في الشفاعة، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله؛ أي: شفاعته؛ من الأنبياء والمرسلين وعباده المقربين فيمن ارتضى قوله وعمله، وهو المؤمن المخلص؛ فإذا اختل واحد من هذه الأمور؛ فلا سبيل لأحد إلى شفاعة من أحد.

﴿١١٤﴾ و﴿١١٣﴾ وينقسم الناس في ذلك الموقف قسمين: ظالمين بكفرهم وشرهم؛ فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة

(١) البخاري (٦٠٠٠)، مسلم (٢٧٥٢).

(٢) البخاري (٥٩٩٩)، مسلم (٢٧٥٤).

حين يتلوه عليك جبريل، واصبر حتى يفرغ منه؛ فإذا فرغ منه؛ فاقراه؛ فإن الله قد ضمن لك جمعه في صدرك وقراءتك إياه؛ كما قال تعالى: ﴿لَا تَحْزَنْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَجْمَلَ بِهِ﴾ (١١٦) ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ (١١٧) ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَارْتَعْزِبْ لَهُ﴾ (١١٨) ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (١١٩) [القيامة: ١٦-١٩]. ولما كانت عجلته ﷺ على تلقف الوحي ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم وحرصه عليه؛ أمره تعالى أن يسأله زيادة العلم؛ فإن العلم خير، وكثرة الخير مطلوبة، وهي من الله، والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت.

ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم، وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المملي والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض؛ فإذا فرغ منه؛ سأل إن كان عنده سؤال، ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام ملقي العلم؛ فإنه سبب للحرمان، وكذلك المسئول ينبغي له أن يستملي سؤال السائل ويعرف المقصود منه قبل الجواب؛ فإن ذلك سبب لإصابة الصواب.

﴿وَلَقَدْ عَاهَدْنَا آلَ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسَى لَوَمٌ مِّنْهُ لَهٗ عَزْمًا﴾ (١١٥) ﴿.

(١١٥) أي: ولقد وصينا آدم وأمرناه وعاهدنا إليه عهدًا ليقوم

به، فالتزمه وأذعن له وانقاد وعزم على القيام به، ومع ذلك نسي ما أمر به، وانتقضت عزيمته المحكمة، فجرى عليه ما جرى، فصار عبرة لذريته، وصارت طبائعهم مثل طبيعة آدم؛ نسي فنسيت ذريته، وخطى فخطئوا، ولم يثبت على العزم المؤكد وهم كذلك، وبادر بالتوبة من خطيئته، وأقر بها، واعترف بغفرت له، ومن يشابه أباه فما ظلم.

ثم ذكر تفصيل ما أجمله، فقال:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ﴿١١٦﴾ فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجْرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿١١٧﴾ وَإِنَّكَ لَآتِيَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَى ﴿١١٨﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا يَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٩﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١٢٠﴾ فَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخَالِدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْئَلُ ﴿١٢١﴾ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن رُّوقٍ فَجَنَّتَا مِن رُّوقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴿١٢٢﴾ ثُمَّ أَجْنَبَهُ رَبُّهُ فَجَاءَ عَلَيْهِ وَهْدًى ﴿١٢٣﴾ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٤﴾ وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٢٥﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٦﴾﴾

(١١٦) أي: لما أكمل خلق آدم بيده، وعلمه الأسماء، وفضله وكرمه؛ أمر الملائكة بالسجود له إكرامًا وتعظيمًا وإجلالًا، فبادروا بالسجود ممتثلين، وكان بينهم إبليس، فاستكبر عن أمر ربه، وامتنع من السجود لآدم، وقال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ (١١٦) [الأعراف: ١٢].

(١١٧) - (١١٩) فتبينت حينئذ عداوته البليغة لآدم وزوجه لما كان عدوًّا لله، وظهر من حسده ما كان سبب العداوة، فحذر الله آدم وزوجه منه، وقال: لا ﴿يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾ (١١٧) ﴿: إذا أخرجت منها؛ فإن لك فيها الرزق الهني والراحة التامة، ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا يَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى﴾ (١١٨) ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى﴾ (١١٩) ﴿؛ أي: تصيبك الشمس بحرًا، فضمن له استمرار الطعام والشراب والكسوة والماء وعدم التعب والنصب، ولكنه نهاه عن أكل شجرة معينة، فقال: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجْرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (١٢٠) ﴿ [البقرة: ٣٥].

وله السعادة والأمن في الآخرة. وقد نفى عنه الخوف والحزن في آية أخرى بقوله: ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٣٨]، واتباع الهدى بتصديق الخبر وعدم معارضته بالشبه، وامتنال الأمر بالأيعارضة بشهوة.

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي﴾؛ أي: كتابي الذي يُتذَكَّرُ به جميع المطالب العالية، وأن يتركه على وجه الإعراض عنه أو ما هو أعظم من ذلك؛ بأن يكون على وجه الإنكار له والكفر به. ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾؛ أي: فإن جزاءه أن نجعل معيشته ضيقة مشقة، ولا يكون ذلك إلا عذابًا. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، وأنه يضيق عليه قبره، ويحصر فيه، ويعذب جزاء لإعراضه عن ذكر ربه، وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر.

والثانية: قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ﴾ [الأنعام: ٩٣] الآية.

والثالثة: قوله: ﴿وَلَنذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾ [السجدة: ٢١].

والرابعة: قوله عن آل فرعون: ﴿الْتَارُ يُغْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ [غافر: ٤٦] الآية.

والذي أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلف وقصروها على ذلك - والله أعلم - آخر الآية، وأن الله ذكر في آخرها عذاب يوم القيامة.

وبعض المفسرين يرى أن المعيشة الضنك عامة في دار الدنيا؛ بما يصيب المعرض عن ذكر ربه من الهموم والغوم والآلام، التي هي عذاب معجل، وفي دار البرزخ، وفي الدار الآخرة؛ لإطلاق المعيشة الضنك وعدم تقيدها. ﴿وَتَحْشُرُهُ﴾؛ أي: هذا المعرض عن ذكر ربه ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [١٢٤]: البصر على الصحيح؛ كما قال تعالى: ﴿وَتَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَمِيَٰ وَبُكْمًا وَضُمًّا﴾ [الإسراء: ٩٧].

﴿قَالَ﴾ [١٢٥]: على وجه الدل والمراجعة والتألم والضرر من هذه الحالة: ﴿رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ﴾؛ في دار الدنيا ﴿بَصِيرًا﴾ [١٢٥]: فما الذي صيرني إلى هذه الحالة البشعة؟

﴿قَالَ كَذَلِكَ أَنْتَ أَعْيَيْنَا فَسَيِّئًا﴾؛ يعارضك عنها، ﴿وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ﴾ [١٢٦]: أي: تترك في العذاب؛ فأجيب بأن هذا هو عين عملك، والجزاء من جنس العمل؛ فكما عميت

﴿١٢٦﴾ فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين أكل الشجرة ويقول: ﴿هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ؟﴾ أي: الشجرة التي من أكل منها خلد في الجنة، ﴿وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ﴾ [١٢٦]: أي: لا ينقطع إذا أكلت منها.

﴿١٢٦﴾ فأناه بصورة ناصح، وتلطف له في الكلام؛ فاغتر به آدم، فأكلا من الشجرة، فسُقِطَ في أيديهما وسقطت كسوتهما، واتضحت معصيتهما، وبدا لكل منهما سوءة الآخر بعد أن كانا مستورين، وجعلا يخصفان على أنفسهما من ورق أشجار الجنة؛ ليسترا بذلك، وأصابهما من الخجل ما الله به عليم. ﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ﴾ [١٢٦]: فبادرا إلى التوبة والإنابة وقالوا:

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّا تَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣]: فاجتباه ربه واختاره ويسر له التوبة، فتاب عليه وهدى، فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها، ورجع كيد العدو عليه، وبطل مكره، فتمت النعمة عليه وعلى ذريته، ووجب عليهم القيام بها والاعتراف وأن يكونوا على حذر من هذا العدو المرابط الملازم لهم ليلاً ونهاراً، ﴿يَنبِيَّ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَهُمَا إِنَّهُ يَرَئِكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِمَّنْ حَيْثُ لَا نُرَوِّهُمُ إِنَّا جَمَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ٢٧].

﴿قَالَ أَهِيطَ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فِيمَا يَاأَيُّهَا كُمْ مَتَىٰ هُدَىٰ فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ﴾ [١٢٧] وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَتَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ [١٢٤] قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا [١٢٥] قَالَ كَذَلِكَ أَنْتَ أَعْيَيْنَا فَسَيِّئًا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ [١٢٦] وَكَذَلِكَ يَحْزَىٰ مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِثَابِتِ رَبِّهِ وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ [١٢٧].

﴿١٢٧﴾ يخبر تعالى أنه أمر آدم وإبليس أن يهبطا إلى الأرض، وأن يتخذوا؛ آدم وبنوه الشيطان عدوًّا لهم، فيأخذوا الحذر منه، ويُعدُّوا له عدته، ويحاربوه، وأنه سينزل عليهم كتبًا ويرسل إليهم رسلاً يبينون لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته، ويحذرونهم من هذا العدو الممين، وأنهم أي وقت جاءهم ذلك الهدى الذي هو الكتب والرسل؛ فإن من اتبعه؛ اتبع ما أمر به، واجتنب ما نهى عنه؛ فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة ولا يشقى فيهما، بل قد هدي إلى صراط مستقيم في الدنيا والآخرة،

عن ذكر ربك، وعشيت عنه، ونسيته ونسيت حظك منه؛ أعمى الله بصرك في الآخرة، فحشرت إلى النار أعمى أصم أبكم، وأعرض عنك، ونسيك في العذاب.

﴿وَكَذَلِكَ﴾؛ أي: هذا الجزاء نجزيه ﴿مَنْ أَسْرَفَ﴾: بأن تعدى الحدود وارتكب المحارم وجاوز ما أذن له، ﴿وَلَمْ يُؤْمِنْ بِتَائِبَتِ رَبِّهِ﴾: الدالة على جميع مطالب الإيمان دلالة واضحة صريحة؛ فالله لم يظلمه ولم يضع العقوبة في غير محلها، وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه. ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ﴾: من عذاب الدنيا أضعافاً مضاعفة، ﴿وَأَبْقَى﴾: لكونه لا ينقطع؛ بخلاف عذاب الدنيا؛ فإنه منقطع؛ فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة.

﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى﴾.

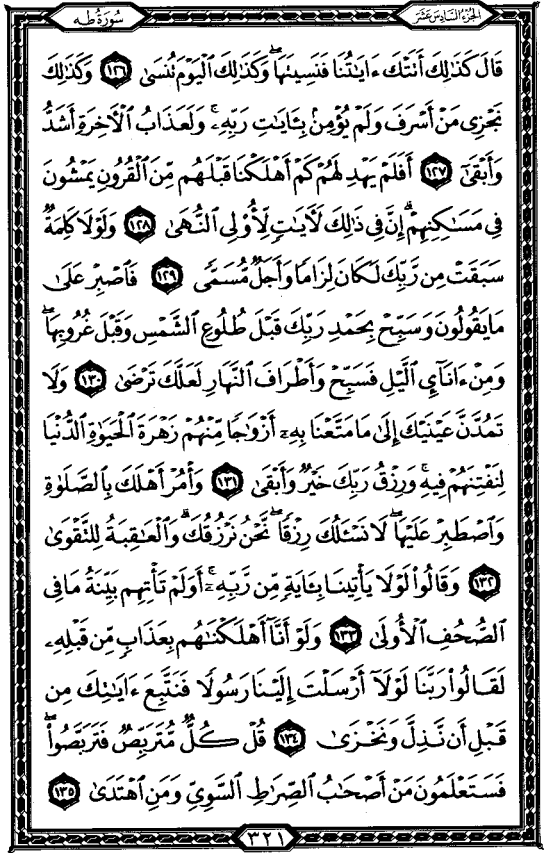
﴿أَي:﴾ ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ﴾: لهؤلاء المكذبين المعرضين ويدلهم على سلوك طريق الرشاد وتجنب طريق الغي والفساد ما أحل الله بالمكذبين قبلهم من القرون الخالية والأمم المتتابعة، الذين يعرفون قصصهم، ويتناقلون أسماهم، وينظرون بأعينهم مساكنهم من بعدهم؛ كقوم هود وصالح ولوط وغيرهم، وأنهم لما كذبوا رسلنا وأعرضوا عن كتبنا؛

﴿كُنَّا نُرِيهِمْ أَصْحَابَ الْأَيْمَانِ﴾؟ ﴿كُنَّا نُرِيهِمْ أَصْحَابَ الْأَيْمَانِ أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ﴾ العذاب بخيرهم، بل هم شر منهم، لأنهم كفروا بأشرف الرسل وخير الكتب، وليس لهم براءة مزبورة وعهد عند الله، وليسوا كما يقولون إن جمعهم ينفعهم ويدفع عنهم، بل هم أذل وأحقر من ذلك؛ فإهلاك القرون الماضية بذنوبهم من أسباب الهداية؛ لكونها من الآيات الدالة على صحة رسالة الرسل الذين جاءوهم وبطلان ما هم عليه، ولكن ما كل أحد ينتفع بالآيات، إنما ينتفع بها أولو النهى؛ أي: العقول السليمة والفطر المستقيمة، والألباب التي تزجر أصحابها عما لا ينبغي.

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزِمَامِ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾.

﴿هذه تسلية للرسول وتصبير له عن المبادرة إلى إهلاك المكذبين المعرضين، وأن كفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول العذاب بهم ولزومه لهم؛ لأن الله جعل العقوبات سبباً وناشئاً عن الذنوب ملازمًا لها، وهؤلاء قد أتوا بالسبب، ولكن الذي أخره عنهم كلمة ربك المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم وضرب الأجل المسمى؛ فالأجل المسمى ونفوذ كلمة الله هو الذي أخر عنهم العقوبة إلى إبان وقتها، ولعلمهم يراجعون أمر الله فيتوب عليهم ويرفع عنهم العقوبة إذا لم تحقق عليهم الكلمة.

﴿وَلِهَذَا أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِالصَّبْرِ عَلَىٰ أَذْيَتِهِم بِالْقَوْلِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَعَوَّضَ عَنْ ذَلِكَ وَلَيْسَتَيْنِ عَلَيْهِ بِالتَّسْبِيحِ﴾ ﴿بِحَمْدِ رَبِّهِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ﴾ ﴿قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾، وفي أطراف النهار أوله وآخره؛ عموم بعد خصوص، وأوقات ﴿الْأَيْلِ﴾ وساعاته، لعلك إن فعلت ذلك ترضى بما يعطيك ربك من الثواب العاجل والأجل، وليطمئن قلبك، وتقر عينك بعبادة ربك، وتسلى بها عن أذيتهم؛ فيخف حينئذ عليك الصبر.

تكفلنا بأرزاق الخلائق كلهم؛ فكيف بمن قام بأمرنا واشتغل بذكرنا؟! ورزق الله عام للمتقي وغيره؛ فينبغي الاهتمام بما يجلب السعادة الأبدية، وهو التقوى، ولهذا قال: ﴿وَالْعَاقِبَةُ﴾: في الدنيا والآخرة ﴿لِلتَّقَى﴾: التي هي فعل المأمور وترك المنهي؛ فمن قام بها؛ كان له العاقبة؛ كما قال تعالى: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿١٣١﴾ [الأعراف: ١٢٨].

﴿وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّهِ أَوْلَمِ تَأْتِيهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ ﴿١٣٢﴾ ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُنَبِّئَ عَائِنِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنُحْزَى﴾ ﴿١٣٣﴾ ﴿قُلْ كُلُّ مُرْتَبِصٍ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى﴾ ﴿١٣٤﴾.

﴿١٣٢﴾ أي: قال المكذبون للرسول ﷺ: هلا يأتينا بآية من ربه؛ يعنون آيات الاقتراح؛ كقولهم: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾ ﴿١٣٢﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِمَّنْ خَلِجَ فِيهَا وَنَحْنُ مُخْلِجُونَ أَوْ تُصَافِرَ فِي سَبِيلِهِ فَإِنَّ كُفْرًا كَثِيرًا مِمَّا تَعْتَدُ﴾ ﴿١٣٣﴾ وَنَسَبِ فَتَفْجُرَ الْأَنْهَارُ حَوْلَهَا فَجِئِرًا﴾ ﴿١٣٤﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا لِسَعْفٍ أَوْ تَأْتِي بِلَاةٍ وَالْمَلَائِكَةَ فَيَلَا﴾ ﴿١٣٥﴾ [الإسراء: ٩٠-٩٢]، وهذا تعنت منهم وعناد وظلم؛ فإنهم هم والرسول ﷺ بشر عبيد لله؛ فلا يليق منهم الاقتراح بحسب أهوائهم، وإنما الذي ينزلها ويختار منها ما يختار بحسب حكمته هو الله، ولما كان قولهم: ﴿لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّهِ﴾: يقتضي أنه لم يأتهم بآية على صدقه ولا بينة على حقه، وهذا كذب وافتراء؛ فإنه أتى من المعجزات الباهرات والآيات القاهرة ما يحصل ببعضه المقصود، ولهذا قال: ﴿أَوْلَمِ تَأْتِيهِمْ﴾: إن كانوا صادقين في قولهم، وأنهم يطلبون الحق بدليله، ﴿بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾؛

أي: هذا القرآن العظيم، المصدق لما في الصحف الأولى من التوراة والإنجيل والكتب السابقة، المطابق لها، المخبر بما أخبرت به، وتصديقه أيضًا مذكور فيها، ومبشر بالرسول ﷺ بها، وهذا كقولته تعالى: ﴿أَوْلَمِ يَكْفِيهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿١٣٤﴾ [النكبات: ٥١]؛ فالآيات تنفع المؤمنين ويزداد بها إيمانهم وإيقانهم، وأما المعارضون عنها المعارضون لها؛ فلا يؤمنون بها ولا ينتفعون بها. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا مُخَلَّدُونَ﴾ ﴿١٣٥﴾ ﴿كُلُّ عَائِدَةٍ إِلَى النَّارِ حَتَّى يَرْوِا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ ﴿١٣٦﴾ [يونس: ٩٦، ٩٧].

﴿وَلَا تُمدَدَنَّ عَيْنُكَ إِلَى مَا مَعَنَّا بِهِ مِنْ أَرْوَاحٍ مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَفَتَتْهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ ﴿١٣٧﴾.

﴿١٣٧﴾ أي: ولا تمد ﴿عَيْنُكَ﴾ معجبًا ولا تكرر النظر مستحسنًا إلى أحوال الدنيا والمتمتعين بها من المآكل والمشرب اللذيذة والملابس الفاخرة والبيوت المزخرفة والنساء المجملة؛ فإن ذلك كله ﴿زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾؛ تتهيج بها نفوس المغترين، وتأخذ إعجابًا بأبصار المعرضين، ويتمتع بها بقطع النظر عن الآخرة القوم الظالمون، ثم تذهب سريعًا وتمضي جميعًا، وتقتل محبيها وعشاقها فيندمون حيث لا تنفع الندامة، ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا يوم القيامة، وإنما جعلها الله فتنة واختبارًا ليعلم من يقف عندها ويعتر بها ومن هو أحسن عملًا. كما قال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ ﴿٧﴾ ﴿وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرًّا﴾ ﴿٨﴾ [الكهف: ٧، ٨]. ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ﴾: العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة، والأجل من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار الرب الرحيم، ﴿خَيْرٌ﴾: مما متعنا به أزواجًا في ذاته وصفاته، ﴿وَأَبْقَى﴾: لكونه لا ينقطع ﴿أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظُلْمُهَا﴾ [الرعد: ٣٥]؛ كما قال تعالى: ﴿بَلْ تُؤْتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ ﴿١١﴾ ﴿وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ ﴿١٧﴾ [الأعلى: ١٦، ١٧].

وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحًا إلى زينة الدنيا وإقبالًا عليها أن يذكرها ما أمامها من رزق ربه، وأن يوازن بين هذا وهذا.

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقَى﴾ ﴿١٣٨﴾.

﴿١٣٨﴾ أي: حث أهلك على الصلاة، وأزعجهم إليها من فرض ونفل، والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون أمرًا بتعليمهم ما يصلح الصلاة ويفسدها ويكملها. ﴿وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾؛ أي: على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها وآدابها وخشوعها؛ فإن ذلك مشق على النفس، ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك والصبر معها دائمًا؛ فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به؛ كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم، وإذا ضيعها؛ كان لما سواها أضيع. ثم ضمن تعالى لرسوله ﷺ الرزق، وألا يشغله الاهتمام به عن إقامة دينه، فقال: ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾؛ أي: رزقك علينا، قد تكفلنا به كما

﴿١٣٤﴾ وإنما الفائدة في سوقها إليهم ومخاطبتهم بها لتقوم عليهم حجة الله، ولئلا يقولوا حين ينزل بهم العذاب: ﴿لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَىٰ﴾ ﴿١٣٥﴾ بالعقوبة؛ فما قد جاءكم رسولي ومعه آياتي ويراهيني؛ فإن كنتم كما تقولون؛ فصدقوه.

﴿١٣٦﴾ قُلْ: يا محمد مخاطبًا للمكذبين لك الذين يقولون تربصوا به رب المنون: ﴿قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ﴾: فتربصوا بي الموت، وأنا أتربص بكم العذاب، ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ﴾؛ أي: الظفر أو الشهادة؛ ﴿وَمَنْ تَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكَ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا﴾ [التوبة: ٥٢]. ﴿فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبَ الصِّرَاطَ السَّوِيِّ﴾؛ أي: المستقيم، ﴿وَمَنْ أَهْتَدَىٰ﴾ ﴿١٣٧﴾: بسلوكه أنا أم أنتم؛ فإن صاحبه هو الفائز الراشد الناجي المفلح، ومن حاد عنه خاسر خائب معذب. وقد علم أن الرسول هو الذي بهذه الحالة، وأعداؤه بخلافه. والله أعلم.

تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام

وهي مكية

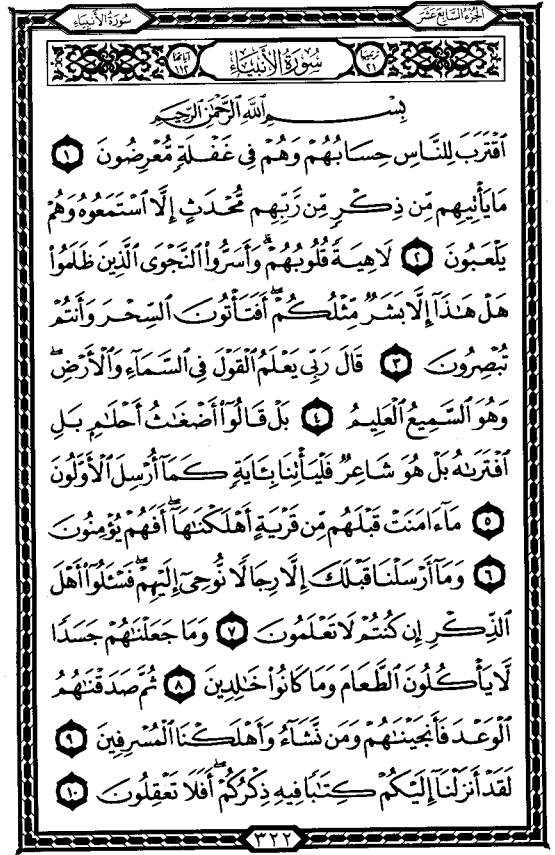
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿٢﴾ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٣﴾ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسْرَأَ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٤﴾ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥﴾

﴿١﴾ هذا تعجب من حالة الناس، وأنهم لا ينجح فيهم تذكير، ولا يرعون إلى نذير، وأنهم قد قرب حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة، والحال أنهم ﴿٢﴾ في غفلة عما خلقوا له، وإعراض عما زجروا به، كأنهم للدنيا خلقوا، ولتمتع بها ولدوا، وأن الله تعالى لا يزال يجدد لهم التذكير والوعظ، ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم.

﴿٢﴾ ولهذا قال: ﴿٣﴾ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ: يذكرهم ما ينفعهم ويحثهم عليه، وما يضرهم ويرهبهم منه. ﴿٤﴾ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ: سماعًا تقوم عليهم به الحجة، ﴿٥﴾ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٦﴾.

﴿٦﴾ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ: أي: قلوبهم غافلة معرضة لاهية بمطالبها الدنيوية، وأبدانهم لاعبة، قد اشتغلوا بتناول الشهوات والعمل بالباطل والأقوال الرديئة، مع أن الذي ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه الصفة؛ ثَقِيلُ قُلُوبُهُمْ عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ، وتستمعه استماعًا تفقه المراد منه، وتسعى جوارحهم في عبادة ربهم التي خلقوا لأجلها، ويجعلون القيامة والحساب والجزاء منهم على بال؛ فبذلك يتم لهم أمرهم وتستقيم أحوالهم وتزكو أعمالهم. وفي معنى قوله: ﴿٧﴾ أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ: قولان:

وما جاء به شعرا! وكل من له أدنى معرفة بالواقع من حالة الرسول، ونظر في هذا الذي جاء به؛ جزم جزماً لا يقبل الشك أنه أجل الكلام وأعلاه، وأنه من عند الله، وأن أحداً من البشر لا يقدر على الإتيان بمثل بعضه؛ كما تحدى الله أعداءه بذلك ليعارضوه مع توفر دواعيهم لمعارضته وعداوته، فلم يقدرُوا على شيء من معارضته وهم يعلمون ذلك؛ وإلا فما الذي أقامهم وأقعدهم وأقض مضاجعهم ولبلب ألسنتهم إلا الحق الذي لا يقوم له شيء، وإنما يقولون هذه الأقوال فيه حيث لم يؤمنوا به؛ تنفيراً عنه لمن لم يعرفه، وهو أكبر الآيات المستمرة الدالة على صحة ما جاء به الرسول ﷺ وصدقه، وهو كافٍ شافٍ؛ فمن طلب دليلاً غيره أو اقترح آية من الآيات سواه؛ فهو جاهل ظالم مشبه لهؤلاء المعاندين الذين كذبوه، وطلبوا من الآيات الاقتراحية ما هو أضر شيء عليهم، وليس لهم فيها مصلحة؛ لأنهم إن كان قصدهم معرفة الحق إذا تبين دليله؛ فقد تبين دليله بدونها، وإن كان قصدهم التعجيز وإقامة العذر لأنفسهم إن لم يأت بما طلبوا؛ فإنهم بهذه الحالة على فرض إتيان ما طلبوا من الآيات لا يؤمنون قطعاً؛ فلو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، ولهذا قال الله عنهم: ﴿فَلْيَأْنِبْنَا يَا بُرِّهِ كَمَا أَرْسَلْنَا الْأُولُونَ ﴿٥﴾﴾؛ أي: كناية صالِح وعصا موسى ونحو ذلك.

﴿٦﴾ قال الله: ﴿مَاءَ أَمْنَتٍ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيْبَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾؛ أي: بهذه الآيات المقترحة، وإنما سنته تقتضي أن من طلبها، ثم حصلت له، فلم يؤمن؛ أن يعاجله بالعقوبة؛ فالأولون ما آمنوا بها، أفيؤمن هؤلاء بها؟! ما الذي فضلهم على أولئك؟! وما الخير الذي فيهم يقتضي الإيمان عند وجودها؟! وهذا الاستفهام بمعنى النفي؛ أي: لا يكون ذلك منهم أبداً.

﴿٧﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَتَلَوْنَا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿٨﴾ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴿٩﴾

﴿٧﴾ - ﴿٩﴾ هذا جواب لشبه المكذبين للرسول القائلين: هلاً كان ملكاً لا يحتاج إلى طعام وشراب، وتصرف في الأسواق! وهلا كان خالداً! فإذا لم يكن كذلك؛ دل على أنه ليس برسول! وهذه الشبه ما زالت في قلوب المكذبين للرسول، تشابهوا في الكفر؛ فتشابهت أقوالهم؛ فأجاب تعالى

أحدهما: أن هذه الأمة هي آخر الأمم، ورسولها آخر الرسل، وعلى أمته تقوم الساعة؛ فقد قرب الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم؛ لقوله ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين»؛ وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها^(١).

والقول الثاني: أن المراد بقرب الحساب الموت، وأن من مات قامت قيامته ودخل في دار الجزاء على الأعمال، وأن هذا تعجب من كل غافل معرض لا يدري متى يفجؤه الموت صباحاً أو مساءً؛ فهذه حالة الناس كلهم؛ إلا من أدركته العناية الربانية، فاستعد للموت وما بعده.

ثم ذكر ما يتناجى به الكافرون الظالمون على وجه العناد ومقابلة الحق بالباطل، وأنهم تناجوا وتواطؤوا فيما بينهم أن يقولوا في الرسول ﷺ: إنه بشر مثلكم؛ فما الذي فضله عليكم وخصه من بينكم؟! فلو ادعى أحد منكم مثل دعواه؛ لكان قوله من جنس قوله، ولكنه يريد أن يتفضل عليكم ويرأس فيكم؛ فلا تطيعوه ولا تصدقوه، وإنه ساحر، وما جاء به من القرآن سحر؛ فانفروا عنه ونفروا الناس، وقولوا: ﴿أَفْتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٣﴾﴾: هذا وهم يعلمون أنه رسول الله حقاً بما يشاهدون من الآيات الباهرة ما لم يشاهد غيرهم، ولكن حملهم على ذلك الشقاء والظلم والعناد.

﴿٤﴾ والله تعالى قد أحاط علماً بما تناجوا به، وسيجازيهم عليه، ولهذا قال: ﴿قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ﴾: الخفي والجلي ﴿فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: في جميع ما احتوت عليه أقطارهما. ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾: لسائر الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. ﴿الْعَلِيمُ﴾: بما في الضمائر، وأكثه السرائر.

﴿٥﴾ بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ بَلْ أَقْرَبَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِبْنَا يَا بُرِّهِ كَمَا أَرْسَلْنَا الْأُولُونَ ﴿٥﴾ مَا أَمْنَت قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيْبَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

﴿٥﴾ يذكر تعالى التفاك المكذبين بمحمد ﷺ وبما جاء به من القرآن العظيم، وأنهم سفهوه، وقالوا فيه الأقاويل الباطلة المختلفة؛ فتارة يقولون: أضغاث أحلام بمنزلة كلام النائم الهادي الذي لا يحس بما يقول! وتارة يقولون: افتراه واختلقه وتقله من عند نفسه! وتارة يقولون: إنه شاعر

﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (١١)

﴿١١﴾ أي: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ﴾: أيها المرسل إليهم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ﴿كِتَابًا﴾: جليلاً وقرآناً مبيّناً. ﴿فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾: أي: شرفكم وفخركم وارتفاعكم: إن تذكركم به ما فيه من الأخبار الصادقة فاعتقدتموها، وامتلتم ما فيه من الأوامر، واجتنبتم ما فيه من النواهي؛ ارتفع قدركم وعظم أمركم. ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (١١): ما ينفعكم وما يضركم؛ كيف لا ترضون ولا تعملون على ما فيه ذكركم وشرفكم في الدنيا والآخرة؟! فلو كان لكم عقل؛ لسلكتم هذا السبيل، فلما لم تسلكوه وسلكتم غيره من الطرق التي فيها ضعتكم وخستكم في الدنيا والآخرة وشقاوتكم فيهما؛ علم أنه ليس لكم معقول صحيح ولا رأي رجيح.

وهذه الآية مصداقها ما وقع؛ فإن المؤمنين بالرسول والذين تذكروا بالقرآن من الصحابة فمن بعدهم؛ حصل لهم من الرفعة والعلو الباهر والصيت العظيم والشرف على الملوك ما هو أمر معلوم لكل أحد؛ كما أنه معلوم ما حصل لمن لم يرفع بهذا القرآن رأساً، ولم يهتد به ويتزكى به من المقت والضعة والتدسية والشقاوة؛ فلا سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بالتذكر بهذا الكتاب.

﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرِيبٍ كَانَتْ ظِلْمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ (١٢) ﴿فَلَمَّا أَحَسُوا بِأَسَئِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ﴾ (١٣) ﴿لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَيَّ مَا أَتْرَفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْتَلُونَ﴾ (١٤) ﴿قَالُوا يَا بُولَاقَ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (١٥) ﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمَلِينَ﴾ (١٦)

﴿١٢﴾ يقول تعالى محذراً لهؤلاء الظالمين المكذبين للرسول بما فعل بالأمم المكذبة لغيره من الرسل: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا﴾ أي: أهلكنا بعداب مستأصل ﴿مِنْ قَرِيبٍ﴾: تلتفت عن آخرها، ﴿وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ (١٢).

﴿١٣﴾، ﴿١٤﴾ وإن هؤلاء المهلكين لما أحسوا بعداب الله وعقابه وباشرهم نزولُهُ؛ لم يمكن لهم الرجوع، ولا طريق لهم إلى النزوع، وإنما ضربوا الأرض بأرجلهم ندماً وقلقاً وتحسراً على ما فعلوا، فقبل لهم على وجه التهكم بهم:

عن هذه الشبه، لهؤلاء المكذبين للرسول، المقرين بإثبات الرسل قبله، ولو لم يكن إلا إبراهيم عليه السلام، الذي قد أقر بنبوته جميع الطوائف، والمشركون يزعمون أنهم على دينه وملته؛ بأن الرسل قبل محمد ﷺ كلهم من البشر الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وتطرأ عليهم العوارض البشرية من الموت وغيره، وأن الله أرسلهم إلى قومهم وأممهم، فصدقهم من صدقهم، وكذبهم من كذبهم، وأن الله صدقهم ما وعدهم به من النجاة والسعادة لهم ولأتباعهم، وأهلك المسرفين المكذبين لهم؛ فما بال محمد ﷺ تقام الشبه الباطلة على إنكار رسالته، وهي موجودة في إخوانه المرسلين، الذين يقر بهم المكذبون لمحمد؟! فهذا إلزام لهم في غاية الوضوح، وأنهم إن أقروا برسول من البشر، ولن يقرؤا برسول من غير البشر، أن شبههم باطلة، قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادها وتناقضهم بها.

فلو قدر انتقالهم هذا إلى إنكار نبوة البشر رأساً، وأنه لا يكون نبي إن لم يكن ملكاً مخلدًا لا يأكل الطعام؛ فقد أحاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ﴾ (٨) ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ﴾ (٩) [الأنعام: ٨، ٩]، وأن البشر لا طاقة لهم بتلقي الوحي من الملائكة، ﴿فَلَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ (١٥) [الاسراء: ٩٥]؛ فإن حصل معكم شك وعدم علم بحالة الرسل المتقدمين؛ فاسألوا أهل الذكر من الكتب السالفة؛ كاهل التوراة والإنجيل؛ يخبرونكم بما عندهم من العلم، وأنهم كلهم بشر من جنس المرسل إليهم.

وهذه الآية وإن كان سببها خاصاً بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين من أهل الذكر، وهم أهل العلم؛ فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها؛ ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم، ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما عملوه.

وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهي له أن يتصدى لذلك. وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهن نبية؛ لا مريم ولا غيرها؛ لقوله: ﴿إِلَّا رَجُلًا﴾.

﴿لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١٣)؛ أي: لا يفيدكم الركض والندم، ولكن؛ إن كان لكم اقتدار؛ فارجعوا إلى ما أترفتم فيه من اللذات والمشتهيات ومساكنكم المزخرفات وديناكم التي غرتكم والتهتكم حتى جاءكم أمر الله؛ فكونوا فيها متمكنين، وللذاتها جانين، وفي منازلكم مطمئنين معظمين؛ لعلكم أن تكونوا مقصودين في أموركم كما كنتم سابقاً مسئولين من مطالب الدنيا كحالتكم الأولى، وهيئات!

﴿أَيْنَ الْوَصُولُ إِلَىٰ هَذَا وَقَد فَاتَ الْوَقْتُ، وَحَلَّ بِهِم الْعِقَابُ وَالْمَقْتُ، وَذَهَبَ عَنْهُمْ عَزَهُمْ وَشُرْفُهُمْ وَدِيَانُهُمْ، وَحَضَرَهُمْ نَدَمُهُمْ وَتَحَسَّرَهُمْ؟! وَلهَذَا﴾ قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾.

﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَتُهُمْ﴾؛ أي: الدعاء بالويل والثبور والندم والإقرار على أنفسهم بالظلم وأن الله عادل فيما أحل بهم، ﴿حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِيدِينَ﴾ (١٥)؛ أي: بمنزلة النبات الذي قد حصد وأنيب؛ قد خدمت منهم الحركات، وسكنت منهم الأصوات؛ فاحذروا أيها المخاطبون، أن تستمروا على تكذيب أشرف الرسل، فيحل بكم كما حل بأولئك.

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ﴾ (١٦) لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْتَهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَعَالِينَ ﴿١٧﴾.

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (١٨) لَا يَسْتَلْ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾ أَوْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مَنْ يَعَىٰ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٠﴾.

﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْتَهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَعَالِينَ﴾ (١٧)؛ أي: من عندنا، ﴿إِنْ كُنَّا فَعَالِينَ﴾ (١٧)؛ ولم نطلعكم على ما فيه عبث ولهو؛ لأن ذلك نقص ومثل سوء لا نحب أن نريه إياكم؛ فالسماوات والأرض اللذان برأى منكم على الدوام لا يمكن أن يكون القصد منهما العبث واللهو؛ كل هذا تنزل مع العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة؛ فسبحان الحليم الرحيم الحكيم في تنزيله الأشياء منازلها.

﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ﴾ (١٨) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾ يُسْجِنُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَقْتَرُونَ ﴿٢٠﴾.

﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا﴾: على الفرض والتقدير المحال؛ ﴿لَاتَّخَذْتَهُ مِنْ لَدُنَّا﴾؛ أي: من عندنا، ﴿إِنْ كُنَّا فَعَالِينَ﴾ (١٧)؛ ولم نطلعكم على ما فيه عبث ولهو؛ لأن ذلك نقص ومثل سوء لا نحب أن نريه إياكم؛ فالسماوات والأرض اللذان برأى منكم على الدوام لا يمكن أن يكون القصد منهما العبث واللهو؛ كل هذا تنزل مع العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة؛ فسبحان الحليم الرحيم الحكيم في تنزيله الأشياء منازلها.

﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ﴾ (١٨) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾ يُسْجِنُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَقْتَرُونَ ﴿٢٠﴾.

﴿يَخْبِرُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ تَكْفُلٌ بِإِحْقَاقِ الْحَقِّ وَإِبْطَالِ الْبَاطِلِ، وَإِنْ كَانَ بَاطِلٌ قَبِيلٌ وَجُودِلَ بِهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ مِنَ الْحَقِّ وَالْعِلْمِ وَالْبَيَانِ مَا يَدْمَغُهُ فَيُضْمَحِلُّ وَيَتَبَيَّنُ لِكُلِّ أَحَدٍ بَطْلَانَهُ.﴾ ﴿فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾؛ أي: مضمحل فإن. وهذا عام في جميع المسائل الدينية، لا يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل أو رد حق؛ إلا وفي أدلة الله من القواطع العقلية والنقلية ما يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه؛ فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد. وهذا يتبين باستقراء المسائل مسألة مسألة؛ فإنك تجدها كذلك.

ءَالِهَةً لَا يَخْفَوْنَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣٠﴾ [الفرقان: ٣٠]، ﴿٣١﴾ وَأَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُم يَبْصُرُونَ ﴿٣١﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُم جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾ [يس: ٧٤، ٧٥].

﴿٣١﴾ فالمشرك يعبد المخلوق الذي لا ينفع ولا يضر، ويدع الإخلاص لله الذي له الكمال كله وييده الأمر والنفع والضر، وهذا من عدم توفيقه وسوء حظه وتوفر جهله وشدة ظلمه؛ فإنه لا يصلح الوجود إلا على إله واحد؛ كما أنه لم يوجد إلا برب واحد، ولهذا قال: ﴿لَوْ كَانَ فِيهَا أَهْلٌ﴾ أي: في السماوات والأرض، ﴿ءَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾: في ذاتهما، وفسد من فيهما من المخلوقات.

وبيان ذلك: أن العالم العلوي والسفلي على ما يرى في أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام، الذي ما فيه خلل ولا عيب ولا ممانعة ولا معارضة، فدل ذلك على أن مدبره واحد، وربّه واحد، وإلهه واحد؛ فلو كان له مدبران وربان أو أكثر من ذلك؛ لاختل نظامه وتقوضت أركانه؛ فإنهما يتمانعان ويتعارضان، وإذا أراد أحدهما تغيير شيء وأراد الآخر عدمه؛ فإنه محال وجود مرادهما معاً، ووجود مراد أحدهما دون الآخر يدل على عجز الآخر وعدم اقتداره، واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن؛ فإذا يتعين أن القاهر الذي يوجد مراده وحده من غير ممانع ولا مدافع هو الله الواحد القهار، ولهذا ذكر الله دليل التمانع في قوله: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ مِمَّا خَلَقَ وَلَمَّا لَبِثُوا عَلَىٰ صُرُوفٍ﴾ [المؤمنون: ٩١]، ومنه على أحد التأويلين يصفون ﴿٣١﴾ قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَعَرُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ [سبحته، وتعالى عما يقولون علواً كبيراً] ﴿٣٢﴾ [الإسراء: ٤٢، ٤٣]؛ ولهذا قال هنا: ﴿فَسَبِّحْنِ اللَّهَ﴾؛ أي: تنزهه وتقدس عن كل نقص لكماله وحده، ﴿رَبِّ الْعَرْشِ﴾: الذي هو سقف المخلوقات وأوسعها وأعظمها؛ فربوبية ما دونه من باب أولى، ﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾ ﴿٣٣﴾؛ أي: الجاحدون الكافرون من اتخاذ الولد والصاحبة، وأن يكون له شريك بوجه من الوجوه.

﴿٣٣﴾ ﴿لَا يَسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾: لعظمته وعزته وكمال قدرته؛ لا يقدر أحد أن يمانعه أو يعارضه؛ لا بقول ولا بفعل، ولكمال حكمته ووضع الأشياء مواضعها وإتقانها أحسن شيء يقدره العقل؛ فلا يتوجه إليه سؤال؛ لأن خلقه

ثم قال: ولكم أيها الواصفون الله بما لا يليق به من اتخاذ الولد والصاحبة ومن الأنداد والشركاء حظكم من ذلك ونصيبكم، الذي تدركون ﴿الْوَيْلُ﴾ والندامة والخسران. ليس لكم مما قلتم فائدة، ولا يرجع عليكم بعائلة تؤملونها، وتعملون لأجلها، وتسعون في الوصول إليها؛ إلا عكس مقصودكم، وهو الخيبة والحرمان.

﴿٣٤﴾ ثم أخبر أنه له ملك السماوات والأرض وما بينهما؛ فالكل عبيده ومماليكه، فليس لأحد منهم ملك ولا قسط من الملك ولا معاونه عليه، ولا يشفع إلا بإذن الله؛ فكيف يتخذ من هؤلاء آلهة؟! وكيف يجعل لله منها ولد؟! فتعالى وتقدس المالك العظيم الذي خضعت له الرقاب، وذلك له الصعاب، وخشعت له الملائكة المقربون، وأذعنوا له بالعبادة الدائمة المستمرة أجمعون؛ ولهذا قال: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ﴾؛ أي: من الملائكة، ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ ﴿٣٥﴾؛ أي: لا يملون، ولا يسأمون لشدة رغبتهم وكمال محبتهم وقوة أبدانهم.

﴿٣٦﴾ ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ ﴿٣٦﴾؛ أي: مستغرقين في العبادة والتسبيح في جميع أوقاتهم، فليس في أوقاتهم وقت فارغ ولا خالٍ منها، وهم على كثرتهم بهذه الصفة.

وفي هذا من بيان عظمته وجلالة سلطانه وكمال علمه وحكمته ما يوجب ألا يعبد إلا هو، ولا تصرف العبادة لغيره.

﴿٣٧﴾ ﴿أَمْ اتَّخَذُوا ءَالِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُبْشِرُونَ﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿لَوْ كَانَ فِيهَا ءَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسَبِّحْنِ اللَّهَ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿لَا يَسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ﴾ ﴿٣٩﴾ ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ءَالِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِّن مَّعِي وَذِكْرٌ مِّن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ ﴿٤٠﴾ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ ﴿٤١﴾.

﴿٤١﴾ لما بين تعالى كمال اقتداره وعظمته وخضوع كل شيء له؛ أنكر على المشركين الذين اتخذوا من دون الله آلهة من الأرض في غاية العجز وعدم القدرة. ﴿هُم يُبْشِرُونَ﴾ ﴿٤٢﴾: استفهام بمعنى النفي؛ أي: لا يقدر على نشرهم وحشرهم؛ يفسرها قوله تعالى: ﴿وَأَتَّخِذُوا مِن دُونِهِ

ليس فيه خلل ولا إخلال. ﴿وَهُمْ﴾؛ أي: المخلوقون كلهم، ﴿يَسْأَلُونَ﴾: عن أفعالهم وأقوالهم؛ لعجزهم وفقرهم، ولكنهم عبيدًا، قد استحقت أفعالهم وحركاتهم؛ فليس لهم من التصرف والتدبير في أنفسهم ولا في غيرهم مثقال ذرة.

﴿٢٤﴾ ثم رجع إلى تهجين حال المشركين، وأنهم اتخذوا من دونه آلهة؛ فقل لهم موبخًا ومقرعًا: ﴿أَرَأَيْتُمْ إِذْ أَخَذُوا مِنْ دُونِهِ آِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾؛ أي: حججتكم ودليلكم على صحة ما ذهبتم إليه، ولن يجدوا لذلك سبيلًا، بل قد قامت الأدلة القطعية على بطلانه، ولهذا قال: ﴿هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي﴾؛ أي: قد اتفقت الكتب والشرائع على صحة ما قلت لكم من إبطال الشرك؛ فهذا كتاب الله الذي فيه ذكر كل شيء بأدلة العقلية والنقلية، وهذه الكتب السابقة كلها براهين وأدلة لما قلت. ولما علم أنهم قامت عليهم الحجة والبرهان على بطلان ما ذهبوا إليه؛ علم أنه لا برهان لهم؛ لأن البرهان القاطع يُجزم أنه لا معارض له، وإلا؛ لم يكن قطعياً، وإن وجد معارضات؛ فإنها شبه لا تغني من الحق شيئاً. وقوله: ﴿بَلْ أَكْذَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ﴾؛ أي: وإنما أقاموا على ما هم عليه تقليدًا لأسلافهم؛ يجادلون بغير علم ولا هدى، وليس عدم علمهم الحق لخفائه وغموضه، وإنما ذلك لإعراضهم عنه، وإلا؛ فلو التفنوا إليه أدنى التفات؛ تبين لهم الحق من الباطل تبينًا واضحًا جليًا، ولهذا قال: ﴿فَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾.

﴿٢٥﴾ ولما حول تعالى على ذكر المتقدمين، وأمر بالرجوع إليها في بيان هذه المسألة؛ بينها أتم تبين في قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾. فكل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم زبدة رسالتهم وأصلها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وبيان أنه الإله الحق المعبود وأن عبادة ما سواه باطلة.

﴿٢٦﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ، بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾.

﴿٢٦﴾ يخبر تعالى عن سفاهة المشركين المكذبين للرسل، وأنهم زعموا - قبهم الله - أن الله اتخذ ولدًا، فقالوا: الملائكة بنات الله! تعالى الله عن قولهم، وأخبر عن وصف الملائكة بأنهم عبيد مريوبون مديرون، ليس لهم من الأمر شيء، وإنما هم مكرمون عند الله، قد أزمهم الله، وصيرهم من عبيد كرامته ورحمته، وذلك لما خصهم به من الفضائل والتطهير عن الرذائل، وأنهم في غاية الأدب مع الله والامثال لأوامره.

﴿٢٧﴾ ف ﴿٢٧﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ، بِالْقَوْلِ؛ أي: لا يقولون قولًا مما يتعلق بتدبير المملكة حتى يقول الله؛ لكمال أدبهم وعلمهم بكمال حكيمته وعلمه. ﴿وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾؛ أي: مهما أمرهم؛ امتثلوا لأمره، ومهما دبرهم عليه؛ فعلوه؛ فلا يعصونه طرفة عين، ولا يكون لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر الله.

﴿٢٤﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ، بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَا رِزْقًا فَفَنَقْتَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رِوَسًا أَنْ يَمَيِّدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْعًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا جَعَلْنَا لِلشَّرِّ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿٣٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَبَلَّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

﴿٢٨﴾ ومع هذا؛ فالله قد أحاط بهم علمه، فعلم ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾؛ أي: أمورهم الماضية والمستقبلية؛ فلا خروج لهم عن علمه؛ كما لا خروج لهم عن أمره وتدبيره، ومن جزئيات وصفهم بأنهم لا يسبقونه بالقول أنهم لا يشفعون لأحد بدون إذنه ورضاه؛ فإذا أذن لهم وارتضى من يشفعون فيه شفَعُوا فيه؛ ولكنه تعالى لا يرضى من القول والعمل إلا ما كان خالصًا لوجهه متبعًا فيه الرسول.

وهذه الآية من أدلة إثبات الشفاعة، وأن الملائكة يشفعون. ﴿وَهُمْ مِنْ خَشِيئَةِ مُشْفِقُونَ﴾ ﴿٢٨﴾؛ أي: خائفون وجلون، قد خضعوا لجلاله، وعتت وجوههم لعزه وجماله.

﴿٢٩﴾ فلما بين أنه لا حق لهم في الألوهية، ولا يستحقون شيئًا من العبودية بما وصفهم به من الصفات المقتضية لذلك؛ ذكر أيضًا أنه لا حظ لهم ولا بمجرد الدعوى، وأن من قال منهم: إني إله من دون الله على سبيل الفرض والتنزل. ﴿فَذَلِكَ تَجْزِيَةُ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ تَجْزِيَةُ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٢٩﴾: وأي ظلم أعظم من ادعاء المخلوق الناقص الفقير إلى الله من جميع الوجوه مشاركته الله في خصائص الإلهية والربوبية؟!.

﴿٣٠﴾ أَوْلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٣٠﴾.

﴿٣٠﴾ أي: أولم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم، وجحدوا الإخلاص له في العبودية ما يدلهم دلالة مشاهدة على أنه الرب المحمود الكريم المعبود، فيشاهدون السماء والأرض، فيجدونها ﴿رَتْقًا﴾؛ هذه ليس فيها سحب ولا مطر، وهذه هامة ميتة لا نبات فيها، ﴿فَفَتَقْنَاهُمَا﴾؛ السماء بالمطر، والأرض بالنبات. أليس الذي أوجد في السماء السحاب بعد أن كان الجو صافيًا لا قرعة فيه، وأودع فيه الماء الغزير، ثم ساقه إلى بلد ميت قد اغبرت أرجاؤه وقطع عنه ماؤه، فأمطره فيها، فاهتزت وتحركت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج مختلف الأنواع متعدد المنافع؛ أليس ذلك دليلًا على أنه الحق وما سواه باطل، وأنه محيي الموتى، وأنه الرحمن الرحيم؟ ولهذا قال: ﴿أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٣٠﴾؛ أي: إيمانًا صحيحًا ما فيه شك ولا شرك.

ثم عدد تعالى الأدلة الأفقية، فقال:

﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ﴾ ﴿٣٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ ﴿٣٣﴾.

﴿٣١﴾ أي: ومن الأدلة على قدرته وكماله ووحدانيته ورحمته أنه لما كانت الأرض لا تستقر إلا بالجبال؛ أرساها بها، وأوتدها لثلا تميد بالعباد؛ أي: لثلا تضطرب؛ فلا يتمكن العباد من السكون فيها ولا حرثها ولا الاستقرار بها، فأرساها بالجبال، فحصل بسبب ذلك من المصالح والمنافع ما حصل.

ولما كانت الجبال المتصل بعضها ببعض قد اتصلت اتصالًا كثيرًا جدًّا؛ فلو بقيت بحالها جبالًا شامخات وقللًا باذخات؛ لتعطل الاتصال بين كثير من البلدان؛ فمن حكمة الله ورحمته أن جعل بين تلك الجبال ﴿فِجَاجًا سُبُلًا﴾؛ أي: طرقًا سهلة لا حُرْنة، ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ ﴿٣١﴾: إلى الوصول إلى مطالبهم من البلدان، ولعلمهم يهتدون بالاستدلال بذلك على وحدانية المنان.

﴿٣٢﴾، ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا ﴿٣٢﴾: للأرض التي أنتم عليها ﴿مَحْفُوظًا﴾؛ من السقوط؛ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُنَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ ﴿فاطر: ٤١﴾؛ محفوظًا أيضًا من استراق الشياطين للسمع. ﴿وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ﴾ ﴿٣٢﴾؛ أي: غافلون لاهون.

وهذا عام في جميع آيات السماء؛ من علوها، وسعتها، وعظمتها، ولونها الحسن، وإتقانها العجيب، وغير ذلك من المشاهد فيها من الكواكب الثوابت والسيارات، وشمسها وقمرها النيرات، المتولد عنهما الليل والنهار، وكونهما دائمًا في فلكهما سابحين. وكذلك النجوم، فتقوم بسبب ذلك منافع العباد من الحر والبرد والفصول، ويعرفون حساب عباداتهم ومعاملاتهم، ويستريحون في ليلهم ويهدون ويسكنون، ويتشرون في نهارهم ويسعون في معاشهم؛ كل هذه الأمور إذا تدبرها اللبيب وأمعن فيها النظر؛ جزم جزمًا لا شك فيه أن الله جعلها مؤقتة في وقت معلوم إلى أجل محتوم، يقضي العباد منها مآربهم، وتقوم بها منافعهم، وليستمتعوا ويتشبعوا، ثم بعد هذا ستزول وتضمحل ويفنيها الذي أوجدها ويسكنها الذي حركها، ويتنقل المكلفون إلى

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّمِ

سورة الأنبياء

وَإِذَا رَأَىٰكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا
 أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ
 هُمْ كَفَرُونَ ﴿٣٦﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ فَأَنْتَ أَنتَ
 عَابِقِي فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴿٣٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ
 إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ
 لَا يَكْفُرُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا
 هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٩﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا
 يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَأُ
 بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ مَنْ يَكْفُرْكُمْ بِأَيْتِلِ وَالنَّهَارِ مِن
 الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ
 لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ
 أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿٤٣﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ
 وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي
 الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾

٣٢٥

دار غير هذه الدار؛ يجدون فيها جزاء أعمالهم كاملاً موفراً،
 ويعلم أن المقصود من هذه الدار أن تكون مزرعة لدار القرار،
 وأنها منزل سفر لا محل إقامة.

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِشَرٍّ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ أَفَإِنَّ مَتَّ فَهُمْ
 الْغَالِبُونَ ﴾ ﴿٣٦﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ
 وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٧﴾ .

﴿٣٦﴾ لما كان أعداء الرسول ﷺ يقولون: تربعوا به رب
 المنون؛ قال الله تعالى: هذا طريق مسلوك ومعبود منهوك؛ فلم
 نجعل لبشر ﴿ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ يا محمد ﴿ الْخَلْدَ ﴾ في الدنيا؛ فإذا
 مت؛ فسبيل أمثالك من الرسل والأنبياء والأولياء وغيرهم.
 ﴿ أَفَإِنَّ مَتَّ فَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ ﴿٣٦﴾؛ أي: فهل إذا مت؛ خلدوا
 بعدك، فليتهم الخلود إذا إن كان، وليس الأمر كذلك، بل كل
 من عليها فإن.

﴿٣٧﴾ ولهذا قال: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾: وهذا يشمل سائر
 نفوس الخلائق، وأن هذا كأس لا بد من شربه وإن طال بالعبد
 المدى وعمر سنين، ولكن الله تعالى أوجد عباده في الدنيا،
 وأمرهم ونهاهم، وابتلاهم بالخير والشر وبالغنى والفقر والعز
 والذل والحياة والموت؛ فتنة منه تعالى؛ ﴿ لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ
 عَمَلًا ﴾ ﴿٧﴾ [الكهف: ٧]، ومن يفتتن عند مواقع الفتن ومن ينجو،

ثم إلينا ترجعون، فنجازيكم بأعمالكم؛ إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴾ ﴿٤١﴾ [نصفت: ٤١].

وهذه الآية تدل على بطلان قول من يقول ببقاء الخضر، وأنه مخلد في الدنيا؛ فهو قول لا دليل عليه، ومناقض للأدلة الشرعية.

﴿ وَإِذَا رَأَىٰكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ
 كَفَرُونَ ﴾ ﴿٣٦﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ فَأَنْتَ أَنتَ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ﴿٣٧﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُرُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٨﴾
 بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَأُ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ
 سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٠﴾ .

﴿٣٦﴾ وهذا من شدة كفرهم؛ فإن المشركين إذا رأوا رسول الله ﷺ؛ استهزؤا به وقالوا: ﴿ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ﴾؛
 أي: هذا المحقر بزعمهم، الذي يسب آلهتكم ويذمها ويقع فيها؛ أي: فلا تبالوا به، ولا تحتفلوا به. هذا استهزاءهم واحتقارهم
 له بما هو من كماله؛ فإنه الأكمل الأفضل، الذي من فضائله ومكارمه إخلاص العبادة لله، وذم كل ما يعبد من دونه وتنقصه،
 وذكر محله ومكانته، ولكن محل الأزدراء والاستهزاء هؤلاء الكفار الذين جمعوا كل خلق ذميم، ولو لم يكن إلا كفرهم
 بالرب وجحدهم لرسله، فصاروا بذلك من أحسن الخلق وأرذلهم، ومع هذا؛ فذكرهم للرحمن الذي هو أعلى حالاتهم
 كافرون به؛ لأنه لا يذكرونه ولا يؤمنون به إلا وهم مشركون؛ فذكرهم كفر وشرك؛ فكيف بأحوالهم بعد ذلك؟! ولهذا قال:
 ﴿ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَفَرُونَ ﴾ ﴿٣٦﴾ . وفي ذكر اسمه الرحمن هنا بيان لقباحة حالهم، وأنهم كيف قابلوا الرحمن -
 مسدي النعم كلها، ودافع النقم، الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يدفع السوء إلا هو - بالكفر والشرك.

عَلَيْهِمُ الْعَمْرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٣٧﴾

﴿٣٧﴾ يقول تعالى ذاكراً عجز هؤلاء الذين اتخذوا من دونه آلهة، وأنهم محتاجون مضطرون إلى ربهم الرحمن، الذي رحمته شملت البر والفاجر في ليلهم ونهارهم، فقال: ﴿قُلْ مَنْ يَكْفُرُكُمْ﴾؛ أي: يحرسكم ويحفظكم ﴿بِالْيَلِّ﴾؛ إذا كنتم نائمين على فرشكم وذميت حواسكم، ﴿وَالنَّهَارِ﴾؛ وقت انتشاركم وغفلتكم ﴿مِنَ الرَّحْمَنِ﴾؛ أي: بدله غيره؛ أي: هل يحفظكم أحد غيره؟ لا حافظ إلا هو. ﴿بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ ﴿٣٨﴾؛ فهذا أشركوا به، وإلا؛ فلو أقبلوا على ذكر ربهم، وتلقوا نصائحه؛ لهدوا لرشدهم، ووقفوا في أمرهم.

﴿٣٨﴾ ﴿أَرَأَيْتُمْ إِيَّاهُ تَتَّعِبُونَ مِنْ دُونِنَا﴾؛ أي: إذا أردناهم بسوء؛ هل من آلهتهم من يقدر على منعهم من ذلك السوء والشر النازل بهم؟ ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مَتَّاعِي صَحْبُونَ﴾ ﴿٣٩﴾؛ أي: لا يعانوا على أمورهم من جهتنا، وإذا لم يعانوا من الله؛ فهم مخذولون في أمورهم، لا يستطيعون جلب منفعة ولا دفع مضرة.

﴿٣٩﴾ والذي أوجب لهم استمرارهم على كفرهم وشركهم قوله: ﴿بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعَمْرُ﴾؛ أي: أمددناهم بالأموال والبنين، وأطلنا أعمارهم، فاشتغلوا بالتمتع بها، ولهاو بها عما له خلقوا، وطال عليهم الأمد، فقست قلوبهم، وعظم طغيانهم، وتغلظ كفرانهم؛ فلو لفتوا أنظارهم إلى من عن يمينهم وعن يسارهم من الأرض؛ لم يجدوا إلا هالكاً، ولم يسمعوا إلا صوت ناعية، ولم يحسوا إلا بقرون متتابعة على الهلاك، وقد نصب الموت في كل طريق لاقتناص النفوس الأشراك، ولهذا قال: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾؛ أي: بموت أهلها وفنائهم شيئاً فشيئاً حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين؛ فلو رأوا هذه الحالة؛ لم يغتروا ويستمروا على ما هم عليه. ﴿أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ ﴿٤٠﴾؛ الذين بوسعهم الخروج عن قدر الله، ويطاقتهم الامتناع عن الموت؟ فهل هذا وصفهم حتى يغتروا بطول البقاء؟ أم إذا جاءهم رسول ربهم، لقبض أرواحهم، أذعنوا وذلوا ولم يظهر منهم أدنى ممانعة؟

﴿٣٧﴾ ﴿خَلِقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ﴾؛ أي: خلق عجولاً، يبادر الأشياء، ويستعجل بوقوعها؛ فالمؤمنون يستعجلون عقوبة الله للكافرين ويتباطئون، والكافرون يتولون ويستعجلون بالعذاب تكديباً وعناداً ويقولون: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٣٨﴾، والله تعالى يمهل ولا يهمل، ويحلم ويجعل لهم أجلاً مؤقتاً، ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ ﴿٣٩﴾ [الأعراف: ٣٤]. ولهذا قال: ﴿سَأُورِيكُمْ آيَاتِي﴾؛ أي: في انتقامي ممن كفر بي وعصاني، ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُون﴾ ﴿٣٧﴾؛ ذلك.

﴿٣٨﴾ وكذلك الذين كفروا يقولون: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٣٩﴾؛ قالوا هذا القول اغتراراً ولما يحق عليهم العقاب وينزل بهم العذاب.

﴿٣٩﴾ ﴿يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ حالهم الشنيعة ﴿حِينَ لَا يَكْفُرُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ﴾؛ إذ قد أحاط بهم من كل جانب، وغشيبهم من كل مكان، ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ ﴿٣٩﴾؛ أي: لا ينصرهم غيرهم؛ فلا نصروا، ولا انتصروا.

﴿٤٠﴾ ﴿بَلْ تَأْتِيهِمُ﴾ النار ﴿بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ﴾: من الانزعاج والذعر والخوف العظيم. ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا﴾: إذ هم أذل وأضعف من ذلك. ﴿وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ ﴿٤٠﴾؛ أي: يمهلون فيؤخر عنهم العذاب؛ فلو علموا هذه الحالة حق المعرفة؛ لما استعجلوا بالعذاب، ولخافوه أشد الخوف، ولكن لما ترحل عنهم هذا العلم؛ قالوا ما قالوا.

﴿٤١﴾ ولما ذكر استهزاءهم برسوله بقولهم: ﴿أَهَذَا الَّذِي يَدْعُنَا إِلَى اللَّهِكُمْ﴾؛ سلاه بأن هذا دأب الأمم السالفة مع رسلهم، فقال: ﴿وَلَقَدْ أَسْتَهْزَيْتُمْ بُرْسُلِي مِن قَبْلِكَ فَحَكَابَ بِالْيَدَيْنِ سَخِرُوا مِنْهُنَّ﴾؛ أي: نزل بهم، ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿٤١﴾؛ أي: نزل بهم العذاب وتقطعت عنهم الأسباب؛ فليحذر هؤلاء أن يصيبهم ما أصاب أولئك المكذبين.

﴿قُلْ مَنْ يَكْفُرُكُمْ بِالْيَلِّ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿أَرَأَيْتُمْ إِيَّاهُ تَتَّعِبُونَ مِنْ دُونِنَا﴾ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم متناصحين ﴿٤٣﴾ ﴿بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ

سورة الأنبياء

الأنبياء

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَكِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ أَلْسَاعَةِ مَشْفُوقِينَ ﴿٤٩﴾ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُسُدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلَ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَشْرَكًا بِمَا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا أَلَمْ نَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَكَّلْنَا بِكَ الْمُتَّبِعِينَ ﴿٥٥﴾ قَالُوا بَلْ نَحْنُ رِيبِيَّةٌ كَأُولَٰئِكَ يَكْفُرُونَ ﴿٥٦﴾ وَأَنَّا عَلَىٰ ذِكْرِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٧﴾ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَانُكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مَدْيَنَ ﴿٥٨﴾

٢٢٦

﴿ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَكِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٦﴾ ﴾ .

﴿٤٥﴾ أي: ﴿ قُلْ ﴾: يا محمد للناس كلهم: ﴿ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ﴾؛ أي: إنما أنا رسول، لا آتيكم بشيء من عندي، ولا عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، وإنما أنذركم بما أوحاه الله لي؛ فإن استجبتم فقد استجبتم لله، وسيثيبكم على ذلك، وإن أعرضتم وعارضتم؛ فليس بيدي من الأمر شيء، وإنما الأمر لله، والتقدير كله لله. ﴿ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ ﴾؛ أي: الأصم لا يسمع صوتاً؛ لأن سمعه قد فسد وتعطل، وشرط السماع مع الصوت أن يوجد محل قابل لذلك. كذلك الوحي سبب لحياة القلوب والأرواح وللغة عن الله، ولكن إذا كان القلب غير قابل لسماع الهدى؛ كان بالنسبة للهدى والإيمان بمنزلة الأصم بالنسبة إلى الأصوات؛ فهؤلاء المشركون صم عن الهدى؛ فلا يستغرب عدم اهتدائهم، خصوصاً في هذه الحالة التي لم يأتهم العذاب، ولا مسهم ألمه.

﴿٤٦﴾ فلو مسهم ﴿ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ ﴾؛ أي: ولو جزء يسير، ولا يسير من عذابه؛ ﴿ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾؛ أي: لم يكن قولهم إلا الدعاء بالويل والثبور والندم والاعتراف بظلمهم وكفرهم واستحقاقهم العذاب.

﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ ﴿٤٧﴾ .

﴿٤٧﴾ يخبر تعالى عن حكمه العدل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم يوم القيامة، وأنه يضع لهم الموازين العادلة التي يبين فيها مفايل الدر الذي توزن به الحسنات والسيئات؛ ﴿ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ ﴾: مسلمة ولا كافرة ﴿ شَيْئًا ﴾: بأن تنقص من حسناتها أو يزداد في سيئاتها، ﴿ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ﴾ التي هي أصغر الأشياء وأحقرها من خير أو شر ﴿ أَتَيْنَا بِهَا ﴾ آتينا بها وأحضرناها، ليجازى بها صاحبها؛ كقوله: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾ ﴿ (الزلزلة: ٧، ٨)، ﴿ وَيَقُولُونَ يُوَيْلَنَا مَا هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ﴾ [الكهف: ٤٩]. ﴿ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ ﴿٥٧﴾؛ يعني بذلك نفسه الكريمة؛ فكفى بها حاسباً؛ أي: عالماً بأعمال العباد، حافظاً لها، مثبتاً لها في الكتاب، عالماً بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها واستحقاقها، موصلاً للعمال جزاءها.

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿٤٨﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ أَلْسَاعَةِ مَشْفُوقِينَ ﴿٤٩﴾ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٠﴾ .

﴿٤٨﴾ كثيراً ما يجمع تعالى بين هذين الكتابين الجليلين اللذين لم يطرق العالم أفضل منهما ولا أعظم ذكراً ولا أبرك ولا أعظم هدىً وبيئاً، وهما التوراة والقرآن، فأخبر أنه أتى موسى أصلاً وهارون تبعاً الفرقان، وهو التوراة الفارقة بين الحق والباطل والهدى والضلال، وأنها ﴿ ضِيَاءٌ ﴾؛ أي: نور يهتدي به المهتدون، ويأتى به السالكون، وتعرف به الأحكام، ويميز به

الله ملكوت السماوات والأرض، وأعطاه من الرشد الذي كمل به نفسه، ودعا الناس إليه، ما لم يؤته أحدًا من العالمين، غير محمد، وأضاف الرشد إليه لكونه رشدًا بحسب حاله وعلو مرتبته، وإلا؛ فكل مؤمن له من الرشد بحسب ما معه من الإيمان. ﴿وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ (٥٦)؛ أي: أعطيناه رشده، واختصصناه بالرسالة والخلة، واصطفيناه في الدنيا والآخرة؛ لعلنا أنه أهل لذلك وكفء له؛ لذكائه وذكائه.

ولهذا ذكر محاجته لقومه، ونهيه عن الشرك، وتكسير الأصنام وإلزامهم بالحجة، فقال:

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاتِيلُ﴾: التي مثلتموها؛ نحتموها بأيديكم على صور بعض المخلوقات، ﴿الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾ (٥٧)؛ مقيمون على عبادتها، ملازمون لذلك؛ فما هي؟ وأي فضيلة ثبتت لها؟ وأين عقولكم التي ذهبت حتى أفنيتم أوقاتكم بعبادتها، والحال أنكم مثلتموها ونحتموها بأيديكم؛ فهذا من أكبر العجائب؛ تعبدون ما تحتون؟!

﴿فأجابوا بغير حجة جواب العاجز الذي ليس بيده أدنى شبهة، فقالوا: ﴿وَجَدْنَا آبَاءَنَا﴾: كذلك يفعلون فسلطنا سبيلهم، واتبعناهم على عبادتها!! ومن المعلوم أن فعل أحد من الخلق سوى الرسل ليس بحجة ولا تجوز به القدوة، خصوصًا في أصل الدين وتوحيد رب العالمين.

﴿ولهذا قال لهم إبراهيم مصللاً للجمع: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ أَشْرَكَ﴾ وَأَبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٥٨)؛ أي: ضلال بين واضح، وأي ضلال أبلغ من ضلالهم في الشرك وترك التوحيد؟! أي: فليس ما قلتم يصلح للتمسك به، وقد اشركتم وإياهم في الضلال الواضح البين لكل أحد.

﴿قَالُوا﴾: على وجه الاستغراب لقوله، والاستعظام لما قال، وكيف بادأهم بتسفيهم وتسفيه آبائهم: ﴿أَجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ﴾ (٥٩)؛ أي: هذا القول الذي قلته والذي جئتنا به: هل هو حق وجد، أم كلام لنا لاعب مستهزئ لا يدري ما يقول؟! وهذا الذي أرادوا، وإنما ردودا الكلام بين الأمرين لأنهم نزلوه منزلة المتقرر المعلوم عند كل أحد، أن الكلام الذي جاء به إبراهيم كلام سفيه لا يعقل ما يقول.

﴿فرد عليهم إبراهيم ردًا بين به وجه سفههم وقلة عقولهم، فقال: ﴿بَلْ زَكَّرْتُمْ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُمْ﴾

بين الحلال والحرام، وينير في ظلمة الجهل والبدع والغواية وذكرًا للمتقين؛ يتذكرون به ما ينفعهم وما يضرهم، ويتذكر به الخير والشر، وخص المتقين بالذكر، لأنهم المستفنون بذلك علمًا وعملاً.

﴿ثم فسر المتقين فقال: ﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ﴾؛ أي: يخشونه في حال غيبتهم وعدم مشاهدة الناس لهم؛ فمع المشاهدة أولى، فيتورعون عما حرم، ويقومون بما أزم. ﴿وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾ (٤٩)؛ أي: خائفون وجلون؛ لكمال معرفتهم بربهم، فجمعوا بين الإحسان والخوف، والعطف هنا من باب عطف الصفات المتغيرات الواردة على شيء واحد وموصوف واحد.

﴿وَهَذَا﴾؛ أي: القرآن، ﴿ذَكَرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾: فوصفه بوصفين جليلين: كونه ذكرًا يتذكر به جميع المطالب؛ من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن صفات الرسل والأولياء وأحوالهم، ومن أحكام الشرع من العبادات والمعاملات وغيرها، ومن أحكام الجزاء والجنة والنار، فيتذكر به المسائل والدلائل العقلية والنقلية، وسماه ذكرًا؛ لأنه يذكر ماركزه الله في العقول والفطر من التصديق بالأخبار الصادقة، والأمر بالحسن عقلاً، والنهي عن القبيح عقلاً.

وكونه ﴿مُبَارَكٌ﴾ يقتضي كثرة خيراته ونماها وزياتها، ولا شيء أعظم بركة من هذا القرآن؛ فإن كل خير ونعمة وزيادة دينية أو دنيوية أو أخروية؛ فإنها بسببه، وأثر عن العمل به؛ فإذا كان ذكرًا مباركًا؛ وجب تلقيه بالقبول والانقياد والتسليم، وشكر الله على هذه المنحة الجليلة، والقيام بها، واستخراج بركته؛ بتعلم ألفاظه ومعانيه.

ومقابلته بضد هذه الحالة؛ من الإعراض عنه، والإضراب عنه صفحًا، وإنكاره، وعدم الإيمان به؛ فهذا من أعظم الكفر وأشد الجهل والظلم، ولهذا أنكروا تعالى على من أنكروه، فقال: ﴿فَأَنْتُمْ لَهُ مُكْرِمُونَ﴾ (٥٥).

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ (٥٦)؛ إلى آخر هذه القصة وهو قوله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾ (٥٣).

﴿لما ذكر تعالى موسى ومحمدًا صلى الله عليهما وسلم وكتابينهما؛ قال: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ﴾؛ أي: من قبل إرسال موسى ومحمد ونزول كتابيهما، فأراه

وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾: فجمع لهم بين الدليل العقلي والدليل السمعي: أما الدليل العقلي؛ فإنه قد علم كل أحد، حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم: أن الله وحده الخالق لجميع المخلوقات من بني آدم والملائكة والجن والبهائم والسموات والأرض المدبر لهم بجميع أنواع التدبير، فيكون كل مخلوق مفطوراً مدبراً متصرفاً فيه، ودخل في ذلك جميع ما عبد من دون الله، أفيلق عند من له أدنى مسكة من عقل وتميز أن يعبد مخلوقاً متصرفاً فيه، لا يملك نفعاً، ولا ضرراً، ولا موتاً، ولا حياة، ولا نشوراً، ويدع عبادة الخالق الرازق المدبر؟!!

وأما الدليل السمعي؛ فهو المنقول عن الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ فإن ما جاءوا به معصوم لا يغلط ولا يخبر بغير الحق، ومن أنواع هذا القسم شهادة أحد من الرسل على ذلك؛ فلهذا قال إبراهيم: ﴿وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ﴾؛ أي: أن الله وحده المعبود، وأن عبادة ما سواه باطل، ﴿مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾: وأي شهادة بعد شهادة الله أعلى من شهادة الرسل، خصوصاً أولي العزم منهم، خصوصاً خليل الرحمن؟

﴿٥٧﴾ ولما بين أن أصنامهم ليس لها من التدبير شيء؛ أراد أن يريهم بالفعل عجزها وعدم انتصارها، وليكيد كيداً يحصل به إقرارهم بذلك؛ فلهذا قال: ﴿وَأَلَّوْا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾؛ أي: أكسرها على وجه الكيد، ﴿بَعْدَ أَنْ تُولَؤُوا مَدْبِرِينَ﴾: عنها، إلى عيد من أعيادهم.

فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِإِلَهِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَىٰ يَدْعُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٠﴾ قَالُوا فَأَتَوْا بِهِ عَلَىٰ آعِينَ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾ قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا يَا هَيْتَنَا يَا بَرِّهَيْمُ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْتَأْذَنُوهُمْ وَإِن كَانُوا يَنْطَفِقُونَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نَكَسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطَفِقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ أَمْ لَكُمْ أَعْيُنٌ لَا تَبْصُرُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧٢﴾

﴿٥٨﴾ فلما تولوا مدبرين؛ ذهب إليها بخفية، ﴿فَجَعَلَهُمْ جُودًا﴾؛ أي: كسراً وقطعاً، وكانت مجموعة في بيت واحد فكسرها كلها، ﴿إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ﴾؛ أي: إلا صنمهم الكبير؛ فإنه تركه لمقصد سيبينه.

وتأمل هذا الاحتراز العجيب؛ فإن كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه؛ كما كان النبي ﷺ إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: إلى عظيم الفرس... إلى عظيم الروم... ونحو ذلك ولم يقل: إلى العظيم! وهنا قال تعالى: ﴿إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ﴾، ولم يقل: كبيراً من أصنامهم؛ فهذا ينبغي التنبيه له والاحتراز من تعظيم ما حقره الله؛ إلا إذا أضيف إلى من عظمه. وقوله: ﴿لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾: أي: ترك إبراهيم تكسير صنمهم هذا لأجل أن يرجعوا إليه، ويستملوا حجته، ويلتفتوا إليها، ولا يعرضوا عنها، ولهذا قال في آخرها: ﴿فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾.

﴿٥٩﴾ فحين رأوا ما حل بأصنامهم من الإهانة والخزي؛ ﴿قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِإِلَهِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾: فرموا إبراهيم بالظلم الذي هم أولى به حيث كسرها، ولم يدروا أن تكسيه لها من أفضل مناقبه ومن عدله وتوحيده، وإنما الظالم من اتخذها آلهة، وقد رأى ما يفعل بها.

﴿٦٠﴾ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَىٰ يَدْعُهُمْ ﴿٦٠﴾ - أي: يعيهم ويذمهم، ومن هذا شأنه لا بد أن يكون هو الذي كسرها، أو أن بعضهم سمعه يذكر أنه سيكديها - ﴿يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾.

﴿٦١﴾ فلما تحققوا أنه إبراهيم؛ ﴿قَالُوا فَأَتَوْا بِهِ﴾؛ أي: بإبراهيم، ﴿عَلَىٰ آعِينَ النَّاسِ﴾؛ أي: بمرأى منهم وسماع، ﴿لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ﴾؛ أي: يحضرون ما يُصنع بمن كسر آلهتهم. وهذا الذي أراد إبراهيم وقصد: أن يكون بيان الحق بمشهد

﴿٦٨﴾ فحيتذ لما أفحهم ولم يبينوا حجة؛ استعملوا قوتهم في معاقبته، ف ﴿قَالُوا حَرْفُهُ وَأَنْصُرُوا إِلَهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ ﴿٦٨﴾؛ أي: اقتلوه أشنع القتلات بالإحراق غضبًا لآلهتكم ونصرة لها؛ فتعسا لهم تعسا، حيث عبدوا من أقروا أنه يحتاج إلى نصرهم واتخذوه إلهًا!!

﴿٦٩﴾ فانتصر الله لخليله لما ألقوه في النار، وقال لها: ﴿كُونِي بَرًا وَسَلَامًا عَلَيَّ إِنِّي هِير﴾ ﴿٦٩﴾؛ فكانت عليه بردًا وسلامًا، لم ينله فيها أذى، ولا أحس بمكروه.

﴿٧٠﴾ ﴿وَأَرَادُوا بِوَيْ كَيْدًا﴾؛ حيث عزموا على إحراقه، ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ﴾ ﴿٧٠﴾؛ أي: في الدنيا والآخرة؛ كما جعل الله خليله وأتباعه هم الراجحين المفلحين.

﴿٧١﴾ ﴿وَوَجَّهْنَاهُ لوطًا﴾؛ وذلك أنه لم يؤمن به من قومه إلا لوط عليه السلام، قيل: إنه ابن أخيه، فجاهد الله، وهاجر ﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ ﴿٧١﴾؛ أي: الشام، فغادر قومه في بابل من أرض العراق، ﴿وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿٧١﴾ [العنكبوت: ٢٦]. ومن بركة الشام أن كثيرًا من الأنبياء كانوا فيها، وأن الله اختارها مهاجرًا لخليله، وفيها أحد بيوته الثلاثة المقدسة، وهو بيت المقدس.

﴿٧٢﴾ ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ﴾؛ حين اعتزل قومه، ﴿إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾؛ ابن إسحاق، ﴿نَافِلَةً﴾؛ بعدما كبر وكانت زوجته عاقرا، فبشرته الملائكة بإسحاق، ﴿وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود: ٧١]، ويعقوب هو إسرائيل الذي كانت منه الأمة العظيمة، وإسماعيل بن إبراهيم الذي كانت منه الأمة الفاضلة العربية، ومن ذريته سيد الأولين والآخرين. ﴿وَكُلًّا﴾؛ من إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ﴿جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾ ﴿٧٢﴾؛ أي: قائمين بحقوقه وحقوق عباد.

﴿٧٣﴾ ومن صلاحهم أنه جعلهم أئمة يهدون بأمره، وهذا من أكبر نعم الله على عبده: أن يكون إمامًا يهتدي به المهتدون، ويمشي خلفه السالكون، وذلك لما صبروا، وكانوا بآيات الله يوقنون.

وقوله: ﴿يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾؛ أي: يهدون الناس بديننا، لا يأمرن بأهواء أنفسهم، بل بأمر الله ودينه واتباع مرضاته، ولا يكون العبد إمامًا حتى يدعو إلى أمر الله.

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ﴾؛ يفعلونها ويدعون الناس إليها، وهذا شامل للخيرات كلها من حقوق الله

من الناس؛ ليشاهدوا الحق وتقوم عليهم الحجة؛ كما قال موسى حين واعد فرعون: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحَشَّرَ النَّاسُ سِحِّي﴾ ﴿٥٩﴾ [طه: ٥٩].

﴿٦٢﴾ فحين حضر الناس وأحضر إبراهيم؛ قالوا له: ﴿عَأْتِ فَعَلْتَ هَذَا﴾؛ أي: التفسير ﴿بِشَاهِدَاتِنَا يَتَابَرِهِنَّ﴾ ﴿٦٢﴾؟ وهذا استفهام تقرير؛ أي: فما الذي جراك؟ وما الذي أوجب لك الإقدام على هذا الأمر؟

﴿٦٣﴾ فقال إبراهيم والناس مشاهدون: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبَّرَهُمْ هَذَا﴾؛ أي: كسرها غضبًا عليها لما عبدت معه، وأراد أن تكون العبادة منكم لصلتكم الكبير وحده، وهذا الكلام من إبراهيم القصد منه إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه، ولهذا قال: ﴿فَنَسُواهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْظُرُونَ﴾ ﴿٦٣﴾، وأراد الأصنام المكسرة؛ أسألوها لم كسرت؟ والصلب الذي لم يكسر؛ أسألوه لأي شيء كسرها؟ إن كان عندهم نطق؛ فسيجيبونكم إلى ذلك، وأنا وأنتم وكل أحد يدري أنها لا تنطق، ولا تتكلم، ولا تنفع ولا تضر، بل ولا تنصر نفسها ممن يريد بها بأذى.

﴿٦٤﴾ ﴿فَرَحَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ﴾؛ أي: ثابت عليهم عقولهم، ورجعت إليهم أحلامهم، وعلموا أنهم ضالون في عبادتها، وأقروا على أنفسهم بالظلم والشرك، ﴿فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿٦٤﴾؛ فحصل بذلك المقصود، ولزمتهم الحجة بإقرارهم أن ما هم عليه باطل، وأن فعلهم كفر وظلم.

﴿٦٥﴾ ولكن لم يستمروا على هذه الحالة، ولكن ﴿نَكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ﴾؛ أي: انقلب الأمر عليهم، وانتكست عقولهم، وضلت أحلامهم، فقالوا لإبراهيم: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾ ﴿٦٥﴾؛ فكيف تهكم بنا، وتستهزئ بنا، وتأمرا أن نسألها، وأنت تعلم أنها لا تنطق؟

﴿٦٦﴾ فقال إبراهيم موبخًا لهم ومعلنًا بشركهم على رءوس الأشهاد ومبينًا عدم استحقاق آلهتهم للعبادة: ﴿أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ ﴿٦٦﴾؛ فلا نفع ولا دفع.

﴿٦٧﴾ ﴿أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾؛ أي: ما أضلكم وأخسر صفقتكم وما أخسكم أنتم وما عبدتم من دون الله!! إن كنتم تعقلون عرفتم هذه الحال، فلما عدمتم العقل وارتكبت الجهل والضلال على بصيرة؛ صارت البهائم أحسن حالًا منكم.

وحقوق العباد، ﴿وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ﴾: هذا من باب عطف الخاص على العام؛ لشرف هاتين العبادتين وفضلهما، ولأن منكملهما كما أمر؛ كان قائماً بدينه، ومن ضيعهما؛ كان لما سواهما أضيع، ولأن الصلاة أفضل الأعمال التي فيها حقه، والزكاة أفضل الأعمال التي فيها الإحسان لخلقه.

﴿وَكَانُوا لَنَا﴾؛ أي: لا غيرنا ﴿عَبِيدِينَ﴾ (٧٣)؛ أي: مديمين على العبادات القلبية والقولية والبدنية في أكثر أوقاتهم، فاستحقوا أن تكون العبادة وصفهم، فاتصفوا بما أمر الله به الخلق، وخلقهم لأجله.

﴿وَلَوْطًا عَائِنْتَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَجَنَيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْفَجْثِثُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوَءٍ فَسَقِينَ﴾ (٧٤) وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٥).

(٧٤) هذا ثناء من الله على رسوله لوط عليه السلام بالعلم الشرعي والحكم بين الناس بالصواب والسداد، وأن الله أرسله إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم عليه من الفواحش، فلبث يدعوهم، فلم يستجيبوا له، فقلب الله عليهم ديارهم، وعذبهم عن آخرهم؛ لأنهم ﴿كَانُوا قَوْمَ سَوَءٍ فَسَقِينَ﴾ (٧٤): كذبوا الداعي وتوعدوه بالإخراج، ونجى

الله لوطاً وأهله، فأمره أن يسري بهم ليلاً ليعودوا عن القرية، فسروا ونجوا من فضل الله عليهم ومته.

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾ وَلَوْطًا عَائِنْتَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَجَنَيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْفَجْثِثُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوَءٍ فَسَقِينَ ﴿٧٤﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوَءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْتَصِمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَمَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّمْنَا دَاوُدَ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾ وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴿٨١﴾

٣٢٨

﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا﴾: التي من دخلها كان من الأمنين من جميع المخاوف، النائلين كل خير وسعادة وبر وسرور وثناء، وذلك لأنه من الصالحين، الذين صلحت أعمالهم، وزكت أحوالهم، وأصلح الله فاسدهم، والصلاح هو السبب لدخول العبد برحمة الله؛ كما أن الفساد سبب لحرمانه الرحمة والخير، وأعظم الناس صلاحاً الأنبياء عليهم السلام، ولهذا يصفهم بالصلاح، وقال سليمان عليه السلام: ﴿وَأَدْخَلَنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ (النمل: ١٩).

﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ (٧٦) وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوَءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٧٧).

(٧٦) أي: واذكر عبدنا ورسولنا نوحاً عليه السلام مثنياً مادحاً حين أرسله الله إلى قومه، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً؛ يدعوهم إلى عبادة الله، وينهاهم عن الشرك به، ويهدي فيهم ويعيد، ويدعوهم سراً وجهاراً وليلاً ونهاراً، فلما رآهم لا ينجح فيهم الوعظ ولا يفيد لديهم الزجر؛ نادى ربه وقال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ (٢١) إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا أَفْجَارًا كَفَّارًا﴾ (٢٧) [نوح: ٢٦، ٢٧]؛ فاستجاب الله له، فأغرقهم، ولم يبق منهم أحداً، ونجى الله نوحاً وأهله ومن معه من المؤمنين في الفلك المشحون، وجعل ذريته هم الباقين، ونصره الله على قومه المستهزئين.

﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْتَصِمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَمَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ (٧٨) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّمْنَا دَاوُدَ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ (٧٩) وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ (٨٠) وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ﴾ (٨١) وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُصُّوكَ لَهُ وَيَعْمَلُونَكَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ﴾ (٨٢).

له الحديد، حتى كان يعمله كالعجين والطين من دون إذابة له على النار.

ويحتمل أن تعليم الله له على جاري العادة، وأن الإلانة الحديد له بما علمه الله من الأسباب المعروفة الآن لإذابتها، وهذا هو الظاهر؛ لأن الله امتن بذلك على العباد وأمرهم بشكرها، ولولا أن صنعته من الأمور التي جعلها الله مقدورة للعباد؛ لم يمتن عليهم بذلك ويذكر فائدتها؛ لأن الدروع التي صنع داود عليه السلام متعذر أن يكون المراد أعيانها، وإنما المنة بالجنس. والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا دليل عليه؛ إلا قوله: ﴿وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ﴾ (٧٨)؛ [سبأ: ١٠]، وليس فيه أن الإلانة من دون سبب، والله أعلم بذلك.

﴿وَسُلِّمْنَا الرِّيحَ﴾؛ أي: سخرناها ﴿عَاصِفَةً﴾؛ أي: سريعة في مرورها، ﴿بِحَمْرٍ بِأَمْرٍ﴾؛ حيث دبرت امتثلت أمره، غدوها شهر ورواحها شهر، ﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكَتْنَا فِيهَا﴾؛ وهي أرض الشام؛ حيث كان مقره، فيذهب على الريح شرقاً وغرباً، ويكون ماؤها ورجوعها إلى الأرض المباركة. ﴿وَكُنَّا يَكِلُ شَيْءٌ عَلَيْهِمْ﴾ (٨١)؛ قد أحاط علمنا بجميع الأشياء، وعلمنا من داود وسليمان ما أوصلناهما به إلى ما ذكرنا.

﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغْوُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ﴾؛ وهذا أيضاً من خصائص سليمان عليه السلام: أن الله سخر له الشياطين والعفاريت، وسلطه على تسخيرهم في الأعمال التي لا يقدر على كثير منها غيرهم، فكان منهم من يغوص له البحر ويستخرج الدر واللؤلؤ وغير ذلك، ومنهم من يعمل له ﴿بِحَمْرٍ وَتَمَثِيلٍ وَحِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ﴾ [سبأ: ١٣]. وسخر طائفة منهم لبناء بيت المقدس، ومات وهم على عمله، وبقوا بعده سنة، حتى علموا موته؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ﴿وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ﴾ (٨٢)؛ أي: لا يقدر على الامتناع منه وعصيانه، بل حفظهم الله له بقوته وعزته وسلطانه.

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (٨٣)؛ فاستجيبنا له، فكشفنا ما به من ضرِّه وأتينا أهله، ومثلهم معهم رحمةً من عندنا وذكرياً للعالمين (٨٤)؛

﴿أَيُّ﴾ أي: واذكر عبدنا ورسولنا أيوب مثنياً معظماً له رافعاً لقدره حين ابتلاه ببلاء شديد فوجده صابراً راضياً عنه،

﴿أَيُّ﴾ واذكر هذين النبيين الكريمين داود وسليمان مثنياً مبعلاً؛ إذ آتاهما الله العلم الواسع والحكم بين العباد؛ بدليل قوله: ﴿إِذْ يَخْجُرُكَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾؛ أي: إذ تحاكم إليهما صاحب حرث نفست فيه غنم القوم الأخرى؛ أي: رعت ليلاً، فأكلت ما في أشجاره ورعت زرع، ففضى فيه داود عليه السلام بأن الغنم تكون لصاحب الحرث؛ نظراً إلى تفریط أصحابها، فعاقبهم بهذه العقوبة، وحكم فيها سليمان بحكم موافق للصواب؛ بأن أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث، فينتفع بدها وصوفها، ويقومون على بستان صاحب الحرث حتى يعود إلى حاله الأولى؛ فإذا عاد إلى حاله؛ تراداً، ورجع كل منهما بماله، وكان هذا من كمال فهمه وفطنته عليه السلام.

ولهذا قال: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾؛ أي: فهمناه هذه القضية، ولا يدل ذلك أن داود لم يفهمه الله في غيرها، ولهذا خصها بالذكر؛ بدليل قوله: ﴿وَكُلًّا﴾؛ من داود وسليمان ﴿هَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾؛ وهذا دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب، وقد يخطئ ذلك، وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده.

ثم ذكر ما خص به كلا منهما، فقال: ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ﴾؛ وذلك أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكراً وتسييحاً وتمجيذاً، وكان قد أعطاه الله من حسن الصوت ورقته ورخامته ما لم يؤته أحدًا من الخلق، فكان إذا سبح وأثنى على الله؛ جاوبته الجبال الصم والطيور البهم، وهذا فضل الله عليه وإحسانه، ولهذا قال: ﴿وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ (٧٩).

﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ﴾؛ أي: علم الله داود عليه السلام صنعة الدروع؛ فهو أول من صنعها وعلمها وسرت صناعته إلى من بعده، فالآن الله له الحديد، وعلمه كيف يسردها، والفائدة فيها كبيرة؛ ﴿لِيُخَصِّنْكُمْ مِنَ الْبَأْسِ﴾؛ أي: هي وقاية لكم وحفظ عند الحرب واشتداد البأس. ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ (٨٥)؛ نعمته الله عليكم؛ حيث أجزاها على يد عبده داود؛ كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسَلِّمُونَ﴾ (٨٦)؛ [النحل: ٨١].

ويحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدروع وإلانتها أمر خارق للعادة، وأن يكون كما قاله المفسرون: إن الله ألان

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَن يَفْضَحُكَ لَهُ وَيَعْمَلُوكَ عَمَلًا
 دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿٨٢﴾ وَيَأْتِيكَ إِذْ
 نَادَى رَبَّهُ أَيُّ مَسْقِيٍّ أَضْرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾
 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا يَبْغِيهِ مِنْ ضَرْبٍ وَأَعْتَيْنَاهُ أَهْلَهُ
 وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ ﴿٨٤﴾
 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ
 ﴿٨٥﴾ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ
 ﴿٨٦﴾ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْتَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ
 فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي
 كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَجَعَلْنَاهُ
 مِنَّا غَمًّا وَكَذَلِكَ نُنشِئُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَذِكْرًا
 إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ
 ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا
 لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
 وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴿٩٠﴾

٣٢٩

وذلك أن الشيطان سلب على جسده ابتلاء من الله وامتحانا،
 فنفخ في جسده، فتفرح قروحا عظيمة، ومكث مدة طويلة،
 واشتد به البلاء، ومات أهله، وذهب ماله، فنادى ربه: رب
 ﴿٨٢﴾ أَيُّ مَسْقِيٍّ أَضْرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾: فتوسل إلى
 الله بالإخبار عن حال نفسه، وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ،
 وبرحمة ربه الواسعة العامة.

﴿٨٤﴾ فاستجاب الله له وقال له: ﴿أَرَضُ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ
 بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ ﴿٤٢﴾ [ص: ٤٢]: فركض برجله، فخرجت من
 ركضته عين ماء باردة، فاغتسل منها، وشرب، فأذهب الله
 ما به من الأذى. ﴿وَأَعْتَيْنَاهُ أَهْلَهُ﴾؛ أي: رددنا عليه أهله
 وماله. ﴿وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾: بأن منحه الله مع العافية من
 الأهل والمال شيئا كثيرا، ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾: به حيث
 صبر ورضي، فأثابه الله ثوابا عاجلا قبل ثواب الآخرة.
 ﴿وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ﴾ ﴿٨٤﴾؛ أي: جعلناه عبرة للعابدين الذين
 ينتفعون بالصبر؛ فإذا ما أصابه من البلاء، ثم ما أثابه بعد
 زواله، ونظروا السبب؛ وجدوه الصبر، ولهذا أثنى الله عليه به
 في قوله: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ ﴿٤٤﴾ [ص: ٤٤]،
 فجعלוه أسوة وقدوة عندما يصيهم الضر.

﴿٨٥﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ
 وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾.

﴿٨٥﴾ أي: واذكر عبادنا المصطفين وأنبينا المرسلين بأحسن الذكر، وأثن عليهم أبلغ الثناء: ﴿إِسْمَاعِيلَ﴾ ابن إبراهيم،
 ﴿وَادْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ﴾: نبين من أنبياء بني إسرائيل؛ ﴿كُلٌّ﴾ من هؤلاء المذكورين ﴿مِنَ الصَّابِرِينَ﴾. والصبر: هو
 حبس النفس ومنعها مما تميل بطبعها إليه، وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله،
 والصبر على أقدار الله المؤلمة.

فلا يستحق العبد اسم الصبر التام حتى يوفي هذه الثلاثة حقها؛ فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد وصفهم الله
 بالصبر؛ فدل أنهم وفوها حقها وقاموا بها كما ينبغي.

﴿٨٦﴾ ووصفهم أيضا بالصالح، وهو يشمل: صلاح القلب بمعرفة الله ومحبهه والإنابة إليه كل وقت، وصلاح اللسان؛ بأن
 يكون رطبا من ذكر الله، وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله وكفها عن المعاصي.

فصبرهم وصلاحهم أدخلهم الله برحمته، وجعلهم مع إخوانهم من المرسلين، وأثابهم الثواب العاجل والآجل، ولو لم
 يكن من ثوابهم إلا أن الله تعالى نوه بذكرهم في العالمين، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين؛ لكفى بذلك شرفا وفضلا.

﴿٨٧﴾ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْتَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ
 مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَجَعَلْنَاهُ مِنَّا غَمًّا وَكَذَلِكَ نُنشِئُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾.

﴿٨٧﴾، ﴿٨٨﴾ أي: واذكر عبدنا ورسولنا ذا ﴿النُّونِ﴾، وهو يونس؛ أي: صاحب النون، وهي الحوت، بالذكر الجميل والثناء
 الحسن؛ فإن الله تعالى أرسله إلى قومه، فدعاهم، فلم يؤمنوا، فودعهم بنزول العذاب بأميد سماه لهم، فجاءهم العذاب،

وَأَسْتَعَلَ الرَّأْسَ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤٦﴾
وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوْتَىٰ مِن وَرَأَىٰ وَكَانَتْ أَمْرًا قَافِرًا فَهَبْ
لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿٤٧﴾ بَرِّئْتُ مَن يَءُوبُ وَأَجْحَلُهُ
رَبِّ رَضِيًّا ﴿٤٨﴾ ﴿مریم: ٤-٦﴾: من هذه الآيات علمنا أن قوله:
﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا﴾: أنه لما تقارب أجله؛ خاف ألا يقوم
أحد بعده مقامه في الدعوة إلى الله والنصح لعباد الله، وأن
يكون في وقته فردًا ولا يخلف من يشفعه ويعينه على ما قام
به. ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَالِدِينَ﴾ ﴿٤٩﴾؛ أي: خير الباقين، وخير من
خلفني بخير، وأنت أرحم بعبادك مني، ولكنني أريد ما يطمئن
به قلبي، وتسكن له نفسي ويجري في موازني ثوبه.

﴿٥٠﴾ ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَىٰ﴾: النبي
الكريم، الذي لم يجعل الله له من قبل سمياً، ﴿وَأَصْلَحْنَا
لَهُ، زَوْجَهُ﴾: بعدما كانت عاقراً لا يصلح رحمها للولادة،
فأصلح الله رحمها للحمل لأجل نبيه زكريا، وهذا من فوائد
الجليس والقرين الصالح؛ أنه مبارك على قرينه، فصار يحيى
مشاركاً بين الوالدين. ولما ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين
كلًا على انفراد؛ أثنى عليهم عموماً، فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا
يُستَرَعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾؛ أي: يبادرون إليها، ويفعلونها
في أوقاتها الفاضلة، ويكملونها على الوجه اللائق الذي
ينبغي، ولا يتركون فضيلة يقدرون عليها إلا انتهزوا الفرصة
فيها. ﴿وَيَدْعُونَكَ رَغَبًا وَرَهَبًا﴾؛ أي: يسألوننا الأمور
المرغوب فيها من مصالح الدنيا والآخرة، ويتعدون بنا
من الأمور المرهوب منها من مضار الدارين، وهم راغبون
راهبون، لا غافلون لاهون، ولا مدلون. ﴿وَكَانُوا لَنَا
خَاشِعِينَ﴾ ﴿٥١﴾؛ أي: خاضعين متذللين متضرعين، وهذا
لكمال معرفتهم بربهم.

﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن زَوْجِنَا
وَجَعَلْنَاهَا وَابِنَهَا ءَايَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ﴿٥٢﴾ إِنَّ هَذِهِ
أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٥٣﴾
وَتَطَاعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلِّ إِلَهًا زَجَعُوا ﴿٥٤﴾ فَمَن
يَعْمَلْ مِن الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ
وَلِنَا لَهُ كَنُوبٌ ﴿٥٥﴾.

﴿٥٦﴾ أي: واذكر مريم عليها السلام مثنياً عليها ميثاً لقدرها
شاهراً لشرفها، فقال: ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾؛ أي:
حفظته من الحرام وقربانه، بل ومن الحلال، فلم تتزوج؛
لاشغالها بالعبادة واستغراق وقتها بالخدمة لربها، وحين

ورأوه عياناً، فمَجَّوا إلى الله وضحجوا وتابوا، فرفع الله عنهم
العذاب؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةً ءَأَمَّتْ فَتَفَعَّاهَا
بَيْنَهَا إِلَّا قَوْمٌ يُّؤُسُّ لَمَّا ءَأَمَّتُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخَزِي
فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿يونس: ٩٨﴾، وقال:
﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿فَأَمَّا نُو
إِلَىٰ حِينٍ﴾ ﴿٥٩﴾ [الصافات: ١٤٧، ١٤٨]. وهذه الأمة العظيمة
الذين آمنوا بدعوة يونس من أكبر فضائله، ولكنه عليه الصلاة
والسلام ذهب مغاضباً وأبق عن ربه لذنب من الذنوب التي
لم يذكرها الله لنا في كتابه ولا حاجة لنا إلى تعيينها؛ لقوله:
﴿إِذْ أَقْبَىٰ إِلَىٰ الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ ﴿٦٠﴾ ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ ﴿٦١﴾
﴿فَالْقَمَّةَ الْخُرْتُ وَهُوَ مُيَمِّمٌ﴾ ﴿٦٢﴾ [الصافات: ١٤٠-١٤٢]؛ أي: فاعل
ما يلام عليه، والظاهر أن عجلته ومغاضبته لقومه وخروجه
من بين أظهرهم قبل أن يأمره الله بذلك. وظن أن الله لا يقدر
عليه؛ أي: يضيق عليه في بطن الحوت، أو ظن أنه سيفوت
الله تعالى، ولا مانع من عروض هذا الظن للكامل من الخلق
على وجه لا يستقر ولا يستمر عليه، فركب في السفينة مع
أناس، فافترعوا من يلقون منهم في البحر لما خافوا الغرق إن
بقوا كلهم، فأصاب القرعة يونس، فالتقمة الحوت، وذهب
به إلى ظلمات البحار، فنادى في تلك الظلمات: ﴿لَا إِلَهَ
إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٦٣﴾، فأقر
لله تعالى بكمال الألوهية، ونزهه عن كل نقص وعيب وآفة،
واعترف بظلم نفسه وجنابته؛ قال الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ
كَانَ مِنَ الْمَسْحُومِينَ﴾ ﴿٦٤﴾ ﴿لَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ ﴿٦٥﴾
[الصافات: ١٤٣، ١٤٤]، ولهذا قال هنا: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ
وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْغُرِّ﴾؛ أي: الشدة التي وقع فيها، ﴿وَكَذَلِكَ
نُشِجِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٦٦﴾؛ وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن
وقع في شدة وغم: أن الله تعالى سينجيها منها ويكشف عنه
ويخفف؛ لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام.

﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ
خَيْرُ الْوَالِدِينَ﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَىٰ
وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْتَرَعُونَ
فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَكَ رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا
خَاشِعِينَ﴾ ﴿٦٩﴾.

﴿٧٠﴾ أي: واذكر عبدنا ورسولنا زكريا، منوهاً بذكره، ناشراً
لمناقبه وفضائله التي من جعلتها هذه المنقبة العظيمة،
المتضمنة لنصحه للخلق ورحمة الله إياه، وأنه ﴿نَادَىٰ
رَبَّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا﴾؛ أي: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي

سورة الأنبياء

الأنبياء

وَالَّتِي أَحْصَيْتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا
 وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٥١﴾ إِنَّ هَذِهِ
 أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٥٢﴾
 وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كَمَا لَئِنَّا رَجَعْنَاهُمْ
 فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ
 لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَنُيُوتٌ ﴿٥٣﴾ وَحَرَامٌ عَلَى قَرِيبٍ
 أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٥٤﴾ حَتَّىٰ إِذَا فُجِئَتْ
 يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٥٥﴾
 وَأَقْرَبَ الْوَعْدِ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصُرُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا يُوبِقُونَ قَدْ كُنَّا فِي عَقْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا
 ظَالِمِينَ ﴿٥٦﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿٥٧﴾ لَوْ كَانَتْ
 هَتُولَاءُ إِلَهَةً مَا وَرَدُوا هَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٨﴾
 لَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿٥٩﴾ إِنَّا لِلَّذِينَ
 سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحَسَنَةُ أُولَٰئِكَ عَنَّا مُعَدُونَ ﴿٦٠﴾

٢٣٠

جاءها جبريل في صورة بشر سوي تام الخلق والحسن؛
 ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا﴾ ﴿٥١﴾ [مریم: ١٨]،
 فجازاها الله من جنس عملها ورزقها ولدًا من غير أب، بل
 نفخ فيها جبريل عليه السلام، فحملت بإذن الله، ﴿وَجَعَلْنَاهَا
 وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ ﴿٥١﴾؛ حيث حملت به ووضعت من
 دون مسيس أحد، وحيث تكلم في المهد، وبرأها مما ظن بها
 المتهمون، وأخبر عن نفسه في تلك الحالة، وأجرى الله على
 يديه من الخوارق والمعجزات ما هو معلوم، فكانت وابنها آية
 للعالمين، يتحدث بها جيلًا بعد جيل، ويعتبر بها المعقبون.

﴿٥١﴾ ولما ذكر الأنبياء عليهم السلام؛ قال مخاطبًا للناس:
 ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾؛ أي: هؤلاء الرسل
 المذكورون هم أمتكم وأمتكم الذين بهم تأتمون وبهديهم
 تقتدون، كلهم على دين واحد وصراف واحد، والرب أيضًا
 واحد، ولهذا قال: ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ﴾: الذي خلقتكم وربيتكم
 بنعمتي في الدين والدنيا؛ فإذا كان الرب واحدًا والنبى واحدًا
 والدين واحدًا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، بجميع
 أنواع العبادة؛ كان وظيفتكم والواجب عليكم القيام بها،
 ولهذا قال: ﴿فَاعْبُدُونِ﴾ ﴿٥٢﴾: فرتب العبادة على ما سبق
 بإلغاء ترتيب المسبب على سببه.

﴿٥٣﴾ وكان اللائق الاجتماع على هذا الأمر وعدم التفريق

فيه، ولكن البغي والاعتداء أبا إلا الافتراق والتقطع، ولهذا قال: ﴿وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾؛ أي: تفرق الأحزاب المنتسبون
 لأتباع الأنبياء فرقا، وتشتوا كل يدعي أن الحق معه والباطل مع الفريق الآخر، ﴿وَكُلٌّ جُزْءٌ بِمَا لَدَيْهِمْ فُرْحُونَ﴾ ﴿٥٣﴾ [المؤمنون: ٥٣].
 وقد علم أن المصيب منهم من كان سالكا للدين القويم والصراف المستقيم، مؤتمرا بالأنبياء، وسيظهر هذا إذا انكشف الغطاء،
 وبرح الخفاء، وحشر الله الناس لفصل القضاء؛ فحينئذ يتبين الصادق من الكاذب، ولهذا قال: ﴿كُلٌّ﴾: من الفرق المتفرقة
 وغيرهم، ﴿إِنَّا نَرْجِعُونَهُمْ﴾ ﴿٥٤﴾؛ أي: فنجازيهم أتم الجزاء.

﴿٥٤﴾ ثم فصل جزاءه فيهم منطوقا ومفهوما، فقال: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾؛ أي: الأعمال التي شرعتها الرسل
 وحشت عليها الكتب، ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾: بالله وبرسله وما جاءوا به، ﴿فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ﴾؛ أي: لا نضيع سعيه ولا نبطله، بل
 نضاعفه له أضعافا كثيرة. ﴿وَإِنَّا لَهُ كَنُيُوتٌ﴾ ﴿٥٣﴾؛ أي: مثبتون له في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي مع الحفظة؛
 أي: ومن لم يعمل من الصالحات أو عملها وهو ليس بمؤمن؛ فإنه محروم خاسر في دينه ودنياه.

﴿٥٥﴾ وَحَرَامٌ عَلَى قَرِيبٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٥٥﴾.

﴿٥٥﴾ أي: يتمتع على القرى المهلكة المعذبة الرجوع إلى الدنيا ليستدركوا ما فرطوا فيه؛ فلا سبيل إلى الرجوع لمن
 أهلك وعذب، فليحذر المخاطبون أن يستمروا على ما يوجب الإهلاك، فيقع بهم، فلا يمكن رفعه، وليقلعوا وقت الإمكان
 والإدراك.

﴿٥٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا فُجِئَتْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٥٦﴾ وَأَقْرَبَ الْوَعْدِ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ
 أَبْصُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُوبِقُونَ قَدْ كُنَّا فِي عَقْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٥٦﴾.

وليزداد عذابهم؛ فهذا قال: ﴿لَوْ كَانَتْ هَتُولاَءَ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُّوهَا﴾: هذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ﴾ ﴿٣٩﴾ [النحل: ٣٩]، وكل من العابدين والمعبودين فيها خالدون، لا يخرجون منها، ولا ينتقلون عنها.

﴿٤٠﴾ ﴿لَمْ فِيهَا زَفِيرٌ﴾: من شدة العذاب، ﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ ﴿٤١﴾: صم بكم عمي، أو لا يسمعون من الأصوات غير صوتها؛ لشدة غلبانها، واشتداد زفيرها وتغيظها.

﴿٤٢﴾، ﴿٤٣﴾ ودخول آلهة المشركين النار إنما هو الأصنام أو من عبد وهو راضٍ بعبادته، وأما المسيح وعزير والملائكة ونحوهم ممن عبد من الأولياء؛ فإنهم لا يعذبون فيها، ويدخلون في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى﴾؛ أي: سبقت لهم سابقة السعادة في علم الله وفي اللوح المحفوظ وفي تيسيرهم في الدنيا لليسرى والأعمال الصالحة. ﴿أُولَئِكَ عِنَّا﴾؛ أي: عن النار ﴿مُبْعَدُونَ﴾ ﴿٤٤﴾: فلا يدخلونها، ولا يكونون قريباً منها، بل يبعدون عنها غاية البعد، حتى لا يسمعوها حسيها، ولا يروا شخصها. ﴿وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾ ﴿٤٥﴾: من المآكل والمشارب والمناجح والمناظر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مستمر لهم ذلك، يزداد حسنه على الأحقاب.

﴿٤٦﴾ ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَجُ الْأَكْبَرُ﴾؛ أي: لا يقلقهم إذا فرغ الناس أكبر فرج، وذلك يوم القيامة، حين تقرب النار تتغيظ على الكافرين والعاصين، فيفرغ الناس لذلك الأمر، وهؤلاء لا يحزنهم؛ لعلمهم بما يقدمون عليه، وأن الله قد أمنهم مما يخافون. ﴿وَنَلَقْنَهُمْ أَلْمَازِيكَةً﴾: إذا بعثوا من قبورهم وأتوا على النجائب وفداً لنشورهم مهتئين لهم قائلين: ﴿هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ ﴿٤٧﴾: فليهنكم ما وعدكم الله، وليعظم استبشاركم بما أمامكم من الكرامة، وليكثر فرحكم وسروركم بما أمنكم الله من المخاوف والمكاره.

﴿٤٨﴾ ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ﴾ ﴿٤٩﴾ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أنك الأرض يرثها عبادي الصالحين ﴿٥٠﴾.

﴿٥١﴾ هذا تحذير من الله للناس أن يقيموا على الكفر والمعاصي، وأنه قد قرب انفتاح بأجوج ومأجوج، وهما قبيلتان عظيمتان من بني آدم، وقد سد عليهم ذو القرنين لما شكى إليه إفسادهم في الأرض، وفي آخر الزمان يفتح السد عنهم؛ فيخرجون إلى الناس، وفي هذه الحالة والوصف الذي ذكره الله من كل مكان مرتفع، وهو الحدب، ﴿يَسْأَلُونَ﴾ ﴿٥٢﴾؛ أي: يسرعون.

في هذا دلالة على كثرتهم الباهرة، وإسراعهم في الأرض، إما بذواتهم، وإما بما خلق الله لهم من الأسباب التي تقرب لهم البعيد، وتسهل عليهم الصعب، وأنهم يقهرون الناس، ويعلمون عليهم في الدنيا، وأنه لا يدان لأحد بقتالهم.

﴿٥٣﴾ ﴿وَاقْرَبِ الْوَعْدُ الْحَقُّ﴾؛ أي: يوم القيامة الذي وعد الله بإتيانه، ووعدته حق وصدق؛ ففي ذلك اليوم ترى أبصار الكفار شاخصة من شدة الأفراع والأهوال المزعجة والقلقل المفضعة، وما كانوا يعرفون من جنائبتهم وذنوبهم، وأنهم يدعون بالويل والثبور والندم والحسرة على ما فات ويقولون: لـ ﴿قَدْ كُنَّا فِي عَفْوََةٍ مِن هَذَا﴾ اليوم العظيم، فلم نزل فيها مستغرقين، وفي لهو الدنيا متمتعين، حتى أتانا اليقين، ووردنا القيامة؛ فلو كان يموت أحد من الندم والحسرة لماتوا. ﴿بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ ﴿٥٤﴾: اعترفوا بظلمهم وعدل الله فيهم؛ فحيثنذ يؤمر بهم إلى النار هم وما كانوا يعبدون، ولهذا قال:

﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرَدُّونَ﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿لَوْ كَانَتْ هَتُولاَءَ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُّوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَئِكَ عِنَّا مُبْعَدُونَ﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَجُ الْأَكْبَرُ وَنَلَقْنَهُمُ أَلْمَازِيكَةً هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ ﴿٦٠﴾.

﴿٦١﴾ أي: وإنكم أيها العابدون، مع الله آلهة غيره، ﴿حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾؛ أي: وقودها وحطبها، ﴿أنتُمْ لَهَا وَرَدُّونَ﴾ ﴿٦٢﴾: وأصنامكم.

﴿٦٣﴾ والحكمة في دخول الأصنام النار وهي جماد لا تعقل، وليس عليها ذنب؛ بيان كذب من اتخذها آلهة،

﴿١٤٤﴾ يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماوات على عظمها واتساعها كما يطوي الكاتب للسجل؛ أي: الورقة المكتوب فيها؛ فتنتثر نجومها، وتكور شمسها وقمرها، وتزول عن أماكنها.

﴿١٤٥﴾ كما بدأنا أول خلقٍ نُعيدُهُ؛ أي: إعادةنا للخلق مثل ابتدائنا لخلقهم؛ فكما ابتدأنا خلقهم ولم يكونوا شيئاً؛ كذلك نعيدهم بعد موتهم، ﴿وَعَدَّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ ﴿١٤٤﴾: نفذ ما وعدنا؛ لكمال قدرته، وأنه لا تمتنع منه الأشياء.

﴿١٤٥﴾ ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ﴾: وهو الكتاب المزبور، والمراد: الكتب المنزلة؛ كالطورا، ونحوها، ﴿مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾؛ أي: كتبناه في الكتب المنزلة بعدما كتبناه في الكتاب السابق الذي هو اللوح المحفوظ وأم الكتاب الذي توافقه جميع التقادير المتأخرة عنه والمكتوب في ذلك: ﴿أَنْتَ الْآرِضُ﴾؛ أي: أرض الجنة، ﴿بِرِثْمَا عِبَادِي الصَّالِحِينَ﴾ ﴿١٤٥﴾: الذين قاموا بالمأمورات، واجتنبوا المنهيات؛ فهم الذين يورثهم الله الجنات؛ كقول أهل الجنة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا﴾ [الأعراف: ٤٣]، ﴿وَأَوْزَنَّا الْآرِضَ نَبْتُوا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ [الزمر: ٧٤]، ويحتمل أن المراد الاستخلاف في الأرض، وأن الصالحين يمكن الله لهم في الأرض، ويوليهم عليها؛ كقوله تعالى: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الذِّكْرَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ الآية [النور: ٥٥].

﴿١٤٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴿١٤٣﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّوهُمْ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٤٢﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْهَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٤١﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْآرِضَ بِرِثْمَا عِبَادِي الصَّالِحِينَ ﴿١٤٥﴾ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَالِمِينَ ﴿١٤٤﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٤٣﴾ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٤٢﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنِ آذَىٰ أَقْرَبُ أَمِ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١٤١﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١٤٠﴾ وَإِنِ آذَىٰ لَعَلَّهُ فَتَنَةٌ لِّكُفْرٍ وَمَنَعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٣٩﴾ قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٣٨﴾

﴿١٤٤﴾ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَالِمِينَ ﴿١٤٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٤٢﴾ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٤١﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنِ آذَىٰ أَقْرَبُ أَمِ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١٤٠﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنِ آذَىٰ لَعَلَّهُ فَتَنَةٌ لِّكُفْرٍ وَمَنَعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٣٨﴾ قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٣٧﴾

﴿١٣٨﴾ يثني الله تعالى على كتابه العزيز القرآن وبين كفايته التامة عن كل شيء وأنه لا يستغنى عنه، فقال: ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَالِمِينَ﴾ ﴿١٣٨﴾؛ أي: يتبلغون به في الوصول إلى ربهم وإلى دار كرامته، فيوصلهم إلى أجل المطالب وأفضل الرغائب، وليس للعابدین الذين هم أشرف الخلق وراءه غاية؛ لأنه الكفيل بمعرفة ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله وبالإخبار بالغيوب الصادقة وبال الدعوة لحقائق الإيمان وشواهد الإيقان، المبين للمأمورات كلها والمنهيات جميعها، المعرف بعيوب النفس والعمل والطرق التي ينبغي سلوكها في دقيق الدين وجليله، والتحذير من طرق الشيطان، وبيان مداخله على الإنسان؛ فمن لم يغنه القرآن؛ فلا أغناه الله، ومن لا يكتفي؛ فلا كفاه الله.

﴿١٣٧﴾ ثم أثنى على رسوله الذي جاء بالقرآن، فقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٣٧﴾: فهو رحمته المهداة لعباده؛ فالؤمنون به قبلوا هذه الرحمة وشكروها وقاموا بها، وغيرهم كفروها، وبدلوا نعمة الله كفرًا، وأبوا رحمة الله ونعمته.

﴿١٣٨﴾ قُلْ يَا مُحَمَّد: ﴿إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾: الذي لا يستحق العبادة إلا هو، ولهذا قال: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١٣٨﴾؛ أي: منقادون لعبوديته مستسلمون لآلوهيته؛ فإن فعلوا؛ فليحمدوا ربهم على ما من عليهم بهذه النعمة التي فاقت المنن.

﴿١١٦﴾ ﴿١١٧﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا ﴿١١٦﴾: عن الانقياد لعبودية ربهم؛ فحذرهم حلول المثلثات ونزول العقوبة. ﴿فَقُلْ أَدَّبْتُكُمْ﴾؛ أي: أعلمتكم بالعقوبة، ﴿عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾؛ أي: علمي وعلمكم بذلك مستو؛ فلا تقولوا إذا نزل بكم العذاب: ﴿مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾ [المائدة: ١١٩]، بل الآن استوى علمي، وعلمكم لما أنذرتكم وحذرتكم وأعلمتكم بمآل الكفر، ولم أكنم عنكم شيئاً. ﴿وَإِنْ أَدْرَىٰ أَقْرَبُ أَم بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ﴾ ﴿١١٧﴾؛ أي: من العذاب؛ لأن علمه عند الله، وهو بيده؛ ليس لي من الأمر شيء.

﴿١١٧﴾ ﴿١١٨﴾ وَإِنْ أَدْرَىٰ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَنْعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١٨﴾؛ أي: لعل تأخير العذاب الذي استعجلتموه شر لكم، وإن تمتعوا في الدنيا إلى حين، ثم يكون أعظم لعقوبتكم.

﴿١١٨﴾ ﴿١١٩﴾ قُلْ رَبِّ آخِرُ بِالْحَقِّ ﴿١١٩﴾؛ أي: بيننا وبين القوم الكافرين؛ فاستجاب الله هذا الدعاء، وحكم بينهم في الدنيا قبل الآخرة بما عاقب الله به الكافرين من وقعة بدر وغيرها. ﴿وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ ﴿١٢٠﴾؛ أي: نسأل ربنا الرحمن ونستعين به على ما تصفون من قولكم: سنظهر عليكم، وسيضمحل دينكم! فنحن في هذا لا نعجب بأنفسنا، ولا نتكل على حولنا وقوتنا، وإنما نستعين بالرحمن الذي ناصية كل مخلوق بيده، ونرجوه أن يتم ما استعناه به من رحمته. وقد فعل ولله الحمد.

﴿١٢٠﴾ ﴿١٢١﴾ ﴿١٢٢﴾

تفسير سورة الحج

قيل مكية وقيل مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ ﴿٢﴾.

﴿١﴾ يخاطب الله الناس كافة بأن يتقوا ربهم الذي رباهم بالنعمة الظاهرة والباطنة، فحقيق بهم أن يتقوه بترك الشرك والفسوق والعصيان، ويمثلوا أوامره مهما استطاعوا. ثم ذكر ما يعينهم على التقوى ويحذرهم من تركها، وهو الإخبار بأحوال القيامة، فقال: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١﴾: لا يقدر قدره ولا يبلغ كنهه، ذلك بأنها إذا وقعت الساعة؛ رجفت الأرض، وارتجت، وزلزلت زلزالها، وتصدعت الجبال، واندكت، وكانت كثيباً مهيباً، ثم كانت هباء منبثاً، ثم انقسم الناس ثلاثة أزواج؛ فهناك تنفطر السماء، وتكور الشمس والقمر، وتنتشر النجوم، ويكون من القلاقل والبلابل ما تنصدع له القلوب، توجل منه الأفئدة، وتشيب منه الولدان، وتذوب له الصلاب.

﴿٢﴾ ولهذا قال: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾: مع أنها مجبولة على شدة محبتها لولدها، خصوصاً في هذه الحال التي لا يعيش إلا بها، ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا﴾: من شدة الفزع والهول، ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا

شاق الله ورسوله، وصار من الأئمة الذين يدعون إلى النار. ﴿كُتِبَ عَلَيْهِ﴾؛ أي: قدر على هذا الشيطان المريد، ﴿أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ﴾؛ أي: اتبعه؛ ﴿فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ﴾؛ عن الحق ويجنبه الصراط المستقيم؛ ﴿وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾؛ وهذا نائب إبليس حقاً؛ فإن الله قال عنه: ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حَرِبَهُ لِيَكُونُوا مِنَ الْأَعْتَابِ﴾ [فاطر: ٦]. فهذا الذي يجادل في الله قد جمع بين ضلاله بنفسه وتصديه إلى إضلال الناس، وهو متبع ومقلد لكل شيطان مريد، ظلمات بعضها فوق بعض، ويدخل في هذا جمهور أهل الكفر والبدع؛ فإن أكثرهم مقلدة يجادلون بغير علم.

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ لِإِنِّ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُؤْتِي وَمِنكُم مَّن يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَرَوَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾ ذَلِكَ يَأْنِ لِلَّهِ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَةَ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾﴾.

﴿٥﴾ يقول تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعَثِ﴾؛ أي: شك واشتباه وعدم علم بوقوعه، مع أن الواجب عليكم أن تصدقوا ربكم وتصدقوا رسله في ذلك، ولكن إذا أبيتكم إلا الريب؛ فهاكم دليلين عقليين تشاهدونهما، كل واحد منهما يدل دلالة قطعية على ما شككنتم فيه، ويزيل عن قلوبكم الريب:

أحدهما: الاستدلال بابتداء خلق الإنسان، وأن الذي ابتدأه سميده، فقال فيه: ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ﴾؛ وذلك بخلق أبي البشر آدم عليه السلام، ﴿ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ﴾؛ أي: مني، وهذا ابتداء أول التخليق، ﴿ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ﴾؛ أي: تتقلب تلك النطفة بإذن الله دماً أحمر، ﴿ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ﴾؛ أي: ينتقل الدم مضغاً؛ أي: قطعة لحم بقدر ما يمزج، وتلك المضغة تارة تكون ﴿مُخْلَقَةٍ﴾؛ أي: مصور منها خلق الأدمي. وتارة ﴿وغيرِ مُخْلَقَةٍ﴾؛ بأن تقذفها الأرحام قبل تخليقها، ﴿لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ﴾؛ أصل نشأتكم؛ مع قدرته تعالى

هُم يَسْكُرُوا﴾؛ أي: تحسبهم أيها الرائي لهم سكارى من الخمر، وليسوا سكارى.

﴿وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾؛ فلذلك أذهب عقولهم، وفرغ قلوبهم، وملاها من الفزع، وبلغت القلوب الحناجر، وشخصت الأبصار، وفي ذلك اليوم لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً، ويومئذ ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِّنَ أَخِيهِ﴾ ﴿٢٤﴾ وَأَخِيهِ وَأَبِيهِ ﴿٢٥﴾ وَصَجِيهِ وَبَنِيهِ ﴿٢٦﴾ لِكُلِّ امْرِيٍّ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٢٧﴾ [عبس: ٣٤-٣٧]، وهناك ﴿بَعْضُ الظَّالِمِ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ بَلِّغْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْباً﴾ ﴿٢٨﴾ يَتَوَلَّىٰ كِتَابِي لِمَ أَخَذْتُ فَأُلَاقًا خَلِيلًا ﴿٢٩﴾ [الفرقان: ٢٧، ٢٨]، وتسود حينئذ وجهه وتبيض وجهه، وتنصب الموازين التي يوزن بها مثاقيل الذر من الخير والشر، وتنتشر صحائف الأعمال وما فيها من جميع الأعمال والأقوال والنيات من صغير وكبير، وينصب الصراط على متن جهنم، وتزلف الجنة للمتقين، ويرزت الجحيم للغاوين، ﴿إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا﴾ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقْرَّبِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿٣١﴾ [الفرقان: ١٢، ١٣]، ويقال لهم: ﴿لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَجِدًا وَّادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾ ﴿٣٢﴾ [الفرقان: ١٤]، وإذا نادوا ربهم ليخرجهم منها؛ قال: ﴿أَخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تَكْلُمُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ [المؤمنون: ١٠٨]؛ قد غضب عليهم الرب الرحيم، وحضرهم العذاب الأليم، وأيسوا من كل خير، ووجدوا أعمالهم كلها، لم يفقدوا منها تقيراً ولا قطميراً.

هذا؛ والمتقون في روضات الجنات يجبرون، وفي أنواع اللذات يتفكحون، وفيما اشتهدت أنفسهم خالدون؛ فحقيق بالعاقل الذي يعرف أن كل هذا أمامه أن يعد له عدته، وألا يلهيه الأمل فيترك العمل، وأن تكون تقوى الله شعاره، وخوفه دناره، ومحبة الله وذكره روح أعماله.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ﴾ ﴿٢٤﴾ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢٥﴾﴾.

﴿٢٤﴾، ﴿٢٥﴾ أي: ومن الناس طائفة وفرقة؛ سلخوا طريق الضلال، وجعلوا يجادلون بالباطل الحق؛ يريدون إحقاق الباطل وإبطال الحق، والحال أنهم في غاية الجهل، ما عندهم من العلم شيء، وغاية ما عندهم تقليد أئمة الضلال من كل شيطان مريد متمرد على الله وعلى رسله معاند لهم، قد

على تكميل خلقه في لحظة واحدة، ولكن لبيّن لنا كمال حكمته وعظيم قدرته وسعة رحمته.

﴿وَنُقِرُّ فِي الْأَنْحَارِ مَا نَسَاءُ إِلَيْكَ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾: أي: ونقر؛ أي: نقي في الأرحام من الحمل الذي لم تقذفه الأرحام ما نساء إبقائه إلى أجل مسمى، وهو مدة الحمل، ﴿ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ﴾: من بطون أمهاتكم ﴿طِفْلًا﴾: لا تعلمون شيئاً، وليس لكم قدرة، وسخرنا لكم الأمهات، وأجرنا لكم في ثديها الرزق، ثم تتقلون طوراً بعد طور حتى تبلغوا أشدكم، وهو كمال القوة والعقل. ﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّؤْتِكُمْ﴾: من قبل أن يبلغ سن الأشد، ومنكم من يتجاوزها فيرد ﴿إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾؛ أي: أخسه وأرذله، وهو سن الهرم والتخريف، الذي به يزول العقل ويضمحل كما زالت باقي القوة وضعفت، ﴿لِيَكِيلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾؛ أي: لأجل ألا يعلم هذا المعمر شيئاً مما كان يعلمه قبل ذلك، وذلك لضعف عقله؛ فقوة الأدمي محفوفة بضعفين: ضعف الطفولية ونقصها، وضعف الهرم ونقصه؛ كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعِفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ ﴿الروم: ٥٤﴾.

والدليل الثاني: إحياء الأرض بعد موتها، فقال الله فيه: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً﴾؛ أي: خاشعة مغبرة لا نبات فيها ولا خضرة، ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ﴾؛ أي: تحركت بالنبات، ﴿وَوَرَّتْ﴾؛ أي: ارتفعت بعد خشوعها، وذلك لزيادة نباتها، ﴿وَأَكْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ﴾؛ أي: صنف من أصناف النبات ﴿بِهَيْجٍ﴾ ﴿٥٥﴾؛ أي: يهيج الناظرين ويسر المتأملين.

﴿٧﴾ فهذان الدليلان القاطعان يدلان على هذه المطالب الخمسة، وهي هذه: ﴿ذَلِكَ﴾: الذي أنشأ الأدمي مما وصف لكم وأحيا الأرض بعد موتها، ﴿يَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْخَلْقُ﴾؛ أي: الرب المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وعبادته هي الحق، وعبادة غيره باطلة. ﴿وَأَنََّّهُ يُحْيِي الْمَوْتُوتَ﴾: كما ابتداء الخلق، وكما أحيا الأرض بعد موتها، ﴿وَأَنََّّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿٦﴾: كما أشهدكم من بديع قدرته وعظيم صنعته ما أشهدكم، ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾: فلا وجه لاستبعادها، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ ﴿٧﴾: فيجازيكم بأعمالكم حسناتها وسيئها.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ﴾ ﴿٨﴾ ثَانِي عَطْفِيهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ، فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيبُهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿٩﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلْمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٠﴾.

﴿٨﴾ المجادلة المتقدمة للمقلد، وهذه المجادلة للشيطان المريد الداعي إلى البدع، فأخبر أنه ﴿يُجَادِلُ فِي اللَّهِ﴾؛ أي: يجادل رسل الله وأتباعهم بالباطل ليدحض به الحق، ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾: صحيح، ﴿وَلَا هُدًى﴾؛ أي: غير متبع في جداله هذا من يهديه؛ لا عقل مرشد، ولا متبوع مهتد، ﴿وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ﴾ ﴿٨﴾؛ أي: واضح بين؛ أي: فلا له حجة عقلية ولا نقلية، إن هي إلا شبهات يوحىها إليه الشيطان، ﴿وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِرُؤُوسِ الْإِنْسَانِ أَوْلَىٰ لَهُمْ لِجَدِّدْ لَكُمْ﴾ ﴿الأنعام: ١٢١﴾.

﴿٩﴾ ومع هذا: ﴿ثَانِي عَطْفِيهِ﴾؛ أي: لا وياً جانبه وعنقه، وهذا كناية عن كبره عن الحق واحتقاره للخلق؛ فقد فرح بما معه من العلم غير النافع، واحتقر أهل الحق وما معهم من الحق؛ ﴿لِيُضِلَّ﴾ الناس؛ أي: ليكون من دعاة الضلال.

سورة الحج

ذَلِكَ يَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَلْقُ وَأَنََّّهُ يُحْيِي الْمَوْتُوتَ وَأَنََّّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

﴿٧﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾

﴿٨﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ ﴿٨﴾ ثَانِي عَطْفِيهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ، فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيبُهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿٩﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلْمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٠﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعَبِّدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نَبْعُهُ، ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٢﴾ يَدْعُوا لِمَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ لِلنَّاسِ الْعَشِيرُ ﴿١٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَبْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾

٣٣٢

العقل والبدن والدنيا والآخرة معلوم. ﴿لَيْسَ الْمَوْلَىٰ﴾؛ أي: هذا المعبود، ﴿وَلَيْسَ الْعَشِيرُ﴾؛ أي: القرين الملازم على صحبته؛ فإن المقصود من المولى والعشير حصول النفع ودفع الضرر؛ فإذا لم يحصل شيء من هذا؛ فإنه مذموم ملوم.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾.

﴿١٤﴾ لما ذكر تعالى المجادل بالباطل، وأنه على قسمين: مقلد وداع؛ ذكر أن المتسمي بالإيمان أيضًا على قسمين: قسم لم يدخل الإيمان قلبه كما تقدم. والقسم الثاني: المؤمن حقيقة؛ صدق ما معه من الإيمان بالأعمال الصالحة، فأخبر تعالى أنه يدخلهم ﴿جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾؛ وسميت الجنة جنة لاشتغالها على المنازل والقصور والأشجار والنوابت التي تجن من فيها ويستتر بها من كثرتها. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾؛ فمهما أَرَادَهُ تعالى فعله؛ من غير ممانع ولا معارض، ومن ذلك إيصال أهل الجنة إليها، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه.

﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبِّ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ﴾.

﴿١٥﴾ أي: من كان يظن أن الله لا ينصر رسوله وأن دينه سيضمحل فإن النصر من الله ينزل من السماء، ﴿فَلْيَمْدُدْ﴾ ذلك الظان ﴿بِسَبِّ﴾ أي: حبل ﴿إِلَى السَّمَاءِ﴾ وليرقى إليها ﴿ثُمَّ لِيَقْطَعْ﴾: النصر النازل عليه من السماء، ﴿فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُ كَيْدَهُ﴾؛ أي: ما يكيد به الرسول، ويعمله من محاربهته والحرص على إبطال دينه، ما يغيظه من ظهور دينه. وهذا استفهام بمعنى النفي، وأنه لا يقدر على شفاء غيظه بما يعمله من الأسباب.

ومعنى هذه الآية الكريمة: يا أيها المعادي للرسول محمد ﷺ، الساعي في إطفاء دينه، الذي يظن بجهله أن سعيه سيفيده شيئًا! اعلم أنك مهما فعلت من الأسباب، وسعيت في كيد الرسول؛ فإن ذلك لا يُذْهِبُ غِيظَكَ ولا يشفي كمدك؛ فليس لك قدرة في ذلك، ولكن سنشير عليك برأي تتمكن به من شفاء غيظك ومن قطع النصر عن الرسول إن كان ممكنًا: اتت الأمر من بابه، وارتق إليه بأسبابه، اعمد

ويدخل تحت هذا جميع أئمة الكفر والضلال. ثم ذكر عقوبتهم الدنيوية والآخروية، فقال: ﴿لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾؛ أي: يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرة.

وهذا من آيات الله العجيبة؛ فإنك لا تجد داعيًا من دعاة الكفر والضلال إلا وله من المقت بين العالمين واللعنة والبغض والذم ما هو حقيق به، وكل بحسب حاله. ﴿وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾؛ أي: نذيقه حرها الشديد وسعيرها البليغ، وذلك بما قدمت يداه. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ يدعوا من دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يدعوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ.

﴿١٦﴾ أي: ومن الناس من هو ضعيف الإيمان، لم يدخل الإيمان قلبه، ولم تخالطه بشاشته، بل دخل فيه إما خوفًا وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن. ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ﴾؛ أي: إن استمر رزقه رغدًا ولم يحصل له من المكاره شيء اطمأن بذلك الخير، لا بإيمانه؛ فهذا ربما أن الله يعافيه ولا يقيض له من الفتن ما ينصرف به عن دينه. ﴿وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ﴾: من حصول مكروه أو زوال محبوب؛ ﴿انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ﴾؛ أي: ارتد عن دينه؛ ﴿خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ﴾: أما في الدنيا؛ فإنه لا يحصل له بالردة ما أمله، الذي جعل الردة رأسًا لماله وعوضًا عما يظن إدراكه، فخاب سعيه، ولم يحصل له إلا ما قسم له، وأما الآخرة؛ فظاهر، حرم الجنة التي عرضها السموات والأرض، واستحق النار. ﴿ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾؛ أي: الواضح البين.

﴿١٧﴾، ﴿١٨﴾ يدعوا: هذا الراجع على وجهه من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، وهذا صفة كل مدعو ومعبود من دون الله؛ فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرًا. ﴿ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾: الذي قد بلغ في البعد إلى حد النهاية؛ حيث أعرض عن عبادة النافع الضار الغني المغني، وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه، ليس بيده من الأمر شيء، بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب، ولهذا قال: ﴿يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾: فإن ضرره في

سورة الحج

المزلة عشر

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ يَتَذَكَّرُ أَلَيْسَ اللَّهُ بِهُدًى مَنِ يُرِيدُ ﴿١٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ وَالنَّصْرِيَّ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يَمُن بِاللَّهِ فَقَالَ لَهُ مِّنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾ هَذَانِ حَصَمَانِ أَخْتَصَمُوا فِي رَيْبٍ فَأَلَيْسَ لَكُم مِّنْ نَّارٍ يَصَّبُ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَكُم مَّقْلِعٌ مِّنْ حديدٍ ﴿٢١﴾ كَلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُكْرَمُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾

٢٣٤

إلى حبل من ليف أو غيره، ثم علقه في السماء، ثم اصعد به حتى تصل إلى الأبواب التي ينزل منها النصر، فسدها وأغلقها واقطعها؛ فهذه الحال تشفي غيظك؛ فهذا هو الرأي والمكيدة، وأما ما سوى هذه الحال؛ فلا يخطر ببالك أنك تشفي بها غيظك، ولو ساعدك من ساعدك من الخلق.

وهذه الآية الكريمة فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه ورسوله وعباده المؤمنين ما لا يخفى، ومن تأيس الكافرين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون؛ أي: وسعوا مهما أمكنهم.

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ يَتَذَكَّرُ أَلَيْسَ اللَّهُ بِهُدًى مَنِ يُرِيدُ﴾ ﴿١٦﴾

﴿١٦﴾ أي: وكذلك لما فصلنا في هذا القرآن ما فصلنا؛ جعلناه آيات بينات واضحات دالات على جميع المطالب والمسائل النافعة، ولكن الهداية بيد الله؛ فمن أراد الله هدايته؛ اهتدى بهذا القرآن، وجعله إماماً له وقدوة واستضاء بنوره، ومن لم يرد الله هدايته؛ فلو جاءته كل آية ما آمن، ولم ينفعه القرآن شيئاً، بل يكون حجة عليه.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ وَالنَّصْرِيَّ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ﴿١٧﴾

﴿١٧﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ، مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يَمُن بِاللَّهِ فَقَالَ لَهُ، مِّنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾ هَذَانِ حَصَمَانِ أَخْتَصَمُوا فِي رَيْبٍ فَأَلَيْسَ لَكُم مِّنْ نَّارٍ يَصَّبُ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَكُم مَّقْلِعٌ مِّنْ حديدٍ ﴿٢١﴾ كَلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُكْرَمُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾

﴿١٧﴾ يخبر تعالى عن طوائف أهل الأرض من الذين أتوا الكتاب من المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين ومن المجوس ومن المشركين: أن الله سيجمعهم جميعهم ليوم القيامة، ويفصل بينهم بحكمه العدل، ويجازيهم بأعمالهم التي حفظها وكتبها وشهدها، ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ﴿١٧﴾.

﴿١٨﴾ - ﴿٢٣﴾ ثم فصل هذا الفصل بينهم بقوله: ﴿هَذَانِ حَصَمَانِ أَخْتَصَمُوا فِي رَيْبٍ﴾: كل يدعي أنه المحق. ﴿فَأَلَيْسَ لَكُم مِّنْ نَّارٍ يَصَّبُ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾: أي: يجعل لهم نيار من قطران، وتشعل فيها النار؛ ليعمهم العذاب من جميع جوانبهم، ﴿يُصْبَبُ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ ﴿١٩﴾: الماء الحار جداً، ﴿يُصْهَرُ بِهِ، مَا فِي بُطُونِهِمْ﴾: من اللحم والشحم والأمعاء من شدة حره وعظيم أمره. ﴿وَكُم مَّقْلِعٌ مِّنْ حديدٍ﴾ ﴿٢٠﴾: بيد الملائكة الغلاظ الشداد تضربهم بها وتقمعهم. ﴿كَلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أُعِيدُوا فِيهَا﴾: فلا يفتقر عنهم العذاب ولا هم ينظرون، ويقال لهم توبيخاً: ﴿وَذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ ﴿٢١﴾؛ أي: المحرق للقلوب والأبدان.

﴿٢٢﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾: ومعلوم أن هذا الوصف لا يصدق على غير المسلمين، الذين آمنوا بجميع الكتب وجميع الرسل، ﴿يُكْرَمُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾: أي: يسورون في أيديهم، رجالهم ونسأولهم أساور الذهب، ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ ﴿٢٣﴾: فتم نعيمهم بذكر أنواع المأكولات اللذيذات، المشتمل عليها لفظ الجنات، وذكر الأنهار السارحات، أنهار الماء واللبن والعسل والخمر، وأنواع اللباس والحلي الفاخر.

﴿٢٤﴾ وذلك بسبب أنهم هدوا ﴿إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ﴾: الذي أفضله وأطيبه كلمة الإخلاص، ثم سائر الأقوال الطيبة التي فيها ذكر الله أو إحسان إلى عباد الله. ﴿وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ ﴿٢٤﴾؛ أي: الصراط المحمود، وذلك لأن جميع الشرع كله محتوٍ على الحكمة والحمد وحسن المأمور به وقبح المنهي عنه، وهو الدين الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. أو: وهدوا إلى صراط الله الحميد؛ لأن الله كثيرًا ما يضيف الصراط إليه؛ لأنه يوصل صاحبه إلى الله. وفي ذكر الحميد هنا لبيان أنهم نالوا الهداية بحمد ربهم ومنتهم عليهم، ولهذا يقولون في الجنة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ [الأعراف: ٤٣].

واعترض تعالى بين هذه الآيات بذكر سجود المخلوقات له؛ جميع من في السماوات والأرض، والشمس، والقمر، والنجوم، والجبال، والشجر، والدواب الذي يشمل الحيوانات كلها. وكثير من الناس، وهم المؤمنون: ﴿وَكثيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾؛ أي: وجب وكتب لكفره وعدم إيمانه، فلم يوفقه الله للإيمان؛ لأن الله أهانه. ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾: ولا راد لما أراد، ولا معارض لمشيئته؛ فإذا كانت المخلوقات كلها ساجدة لربها، خاضعة لعظمته،

مستكنية لعزته، عانية لسلطانه؛ دل أنه وحده الرب المعبود الملك المحمود، وأن من عدل عنه إلى عبادة سواه؛ فقد ضل ضلالًا بعيدًا، وخسر خسرانًا مبينًا.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ الْعَنكِفِ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَكْمِ يُظَلِّمِ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ ﴿٢٥﴾.

﴿٢٥﴾ يخبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركون الكافرون بربهم، وأنهم جمعوا بين الكفر بالله ورسله، وبين الصد عن سبيل الله، ومنع الناس من الإيمان، والصد أيضًا عن المسجد الحرام الذي ليس ملكًا لهم ولا لأبائهم، بل للناس فيه سواء المقيم فيه والطارئ إليه، بل صدوا عنه أفضل الخلق محمدًا وأصحابه، والحال أن المسجد الحرام من حرمة واحترامه وعظمته أن من ﴿يُرِدْ فِيهِ بِالْحَكْمِ يُظَلِّمِ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ ﴿٢٥﴾؛ فمجرد الإرادة للظلم والإلحاد في الحرم موجب للعذاب، وإن كان غيره لا يعاقب العبد عليه إلا بعمل الظلم؛ فكيف بمن أتى فيه أعظم الظلم من الكفر والشرك والصد عن سبيله ومنع من يريده بزيارة؟! فما ظنكم أن يفعل الله بهم!؟

وفي هذه الآية الكريمة وجوب احترام الحرم وشدة تعظيمه والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها.

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَاتِ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ فِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتَ اللَّطَائِفِ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ ﴿٢٦﴾ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَكُمِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي آيَاتِهِ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقْتَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لَيَقْسُوا نَفْسَهُمْ وَلَيُؤْفُوا نُدُورَهُمْ وَلَيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾﴾.

﴿٢٦﴾ يَذْكُرُ تَعَالَى عِظْمَةَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَجَلَالَتِهِ وَعِظْمَةَ بَانِيهِ، وَهُوَ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَاتِ الْبَيْتِ﴾؛ أَي: هَيَأَنَ لَهُ وَأَنْزَلْنَا إِيَّاهُ، وَجَعَلَ قِسْمًا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ مَنْ سَكَانَهُ، وَأَمَرَهُ اللَّهُ بِبِنَائِهِ، فَبَنَاهُ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ، وَأَسَسَهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَبَنَاهُ هُوَ وَابْنُهُ إِسْمَاعِيلُ، وَأَمَرَهُ الْأَيْشِرُ بِشِرْكَ بِهِ شَيْئًا؛ بِأَنْ يَخْلُصَ لِلَّهِ أَعْمَالُهُ وَبَيْنِيهِ عَلَى اسْمِ اللَّهِ. ﴿وَوَطَّئِرْنَا يَنْبِتِي﴾؛ أَي: مِنَ الشَّرْكِ وَالْمَعَاصِي وَمِنَ الْأَنْجَاسِ وَالْأَدْنَاسِ، وَأَضَافَهُ الرَّحْمَنُ إِلَى نَفْسِهِ لِشَرَفِهِ وَفَضْلِهِ وَلِتَعْظُمَ مَحَبَّتُهُ فِي الْقُلُوبِ، وَتَصُوبَ إِلَيْهِ الْأَفْتَدَةُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَلِيَكُونَ أَعْظَمَ لِتَطْهِيرِهِ وَتَعْظِيمِهِ؛ لِكُونِهِ بَيْتَ الرَّبِّ لِلطَّائِفِينَ بِهِ وَالْعَاكِفِينَ عِنْدَهُ، الْمُقِيمِينَ لِعِبَادَةِ مِنَ الْعِبَادَاتِ مِنْ ذِكْرِ وَقِرَاءَةِ وَتَعْلَمِ عِلْمٍ وَتَعْلِيمِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْقُرْبِ، ﴿وَالرُّكُوعِ السُّجُودِ﴾ ﴿٢٧﴾؛ أَي: الْمَصْلِينَ؛ أَي: طَهَّرَهُ لِهَوْلَاءِ الْفَضْلَاءِ الَّذِينَ هَمَّهُمْ طَاعَةُ مَوْلَاهُمْ وَخِدْمَتُهُ وَالتَّقَرُّبُ إِلَيْهِ عِنْدَ بَيْتِهِ؛ فَهَوْلَاءُ لَهُمُ الْحَقُّ وَلَهُمُ الْإِكْرَامُ، وَمِنْ إِكْرَامِهِمْ تَطْهِيرَ الْبَيْتِ لِأَجْلِهِمْ.

﴿٢٧﴾ ﴿ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾؛ أَي: يَقْضُوا نَسْكَهُمْ وَيُزِيلُوا الْوَسْخَ وَالْأَذَى الَّذِي لِحَقِّقِهِمْ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ، ﴿وَلْيُؤْفُوا نُدُورَهُمْ﴾؛ أَي: الَّتِي أَوْجِبُوهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْهِدَايَا، ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْكَرِيمِ﴾ ﴿٢٨﴾؛ أَي: الْقَدِيمِ، أَفْضَلَ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، الْمَعْتَقُ مِنَ تَسَلُّطِ الْجَبَابِرَةِ عَلَيْهِ. وَهَذَا أَمْرٌ بِالطَّوَافِ، خُصُوصًا بَعْدَ الْأَمْرِ بِالْمَنَاسِكِ عُمُومًا؛ لِفَضْلِهِ وَشَرَفِهِ، وَلِكُونِهِ الْمَقْصُودِ، وَمَا قَبْلَهُ وَسَائِلُ إِلَيْهِ. وَلَعَلَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيْضًا لِفَائِدَةِ أُخْرَى، وَهُوَ أَنَّ الطَّوَافَ مَشْرُوعٌ كُلِّ وَقْتٍ، وَسِوَاهُ كَانَ تَابِعًا لِنَسْكِ أُمَّ مُسْتَقْلًا بِنَفْسِهِ.

﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. وَأَجَلْتُ لَكُمْ الْأَنْفُسَ إِلَّا مَا يَتَلَقَّى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ ﴿٢٩﴾ حُفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَفَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهَوَّى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيءٍ﴾ ﴿٣٠﴾.

﴿٣٠﴾ ﴿ذَلِكَ﴾؛ أَي: ذَكَرْنَا لَكُمْ مِنْ تَلَكُمُ الْأَحْكَامِ وَمَا فِيهَا مِنْ تَعْظِيمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ وَجَلَالِهَا وَتَكْرِيمِهَا؛ لِأَنَّ تَعْظِيمَ حُرْمَاتِ اللَّهِ مِنَ الْأُمُورِ الْمَحْبُوبَةِ لِلَّهِ الْمُقَرَّبَةِ إِلَيْهِ الَّتِي مِنْ عِظْمَتِهَا وَأَجَلَّتْهَا أَنَابَهُ اللَّهُ ثَوَابًا جَزِيلًا، وَكَانَتْ خَيْرًا لَهُ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَأُخْرَاهُ عِنْدَ رَبِّهِ. وَحُرْمَاتُ اللَّهِ كُلُّ مَا لَهُ حُرْمَةٌ وَأَمْرٌ بِاحْتِرَامِهِ مِنْ عِبَادَةٍ أَوْ غَيْرِهَا؛ كَالْمَنَاسِكِ كُلِّهَا، وَكَالْحُرْمِ وَالْإِحْرَامِ، وَكَالْهِدَايَا، وَكَالْعِبَادَاتِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ بِالْقِيَامِ بِهَا؛ فَتَعْظِيمُهَا إِجْلَالُهَا بِالْقَلْبِ وَمَحَبَّتُهَا وَتَكْمِيلُ الْعِبَادَةِ فِيهَا غَيْرَ مَتَاهُونَ وَلَا مِتْكَاسِلَ وَلَا مِتْشَاقِلَ. ثُمَّ ذَكَرَ مَتَّهُ وَإِحْسَانَهُ بِمَا أَحَلَّهُ لِعِبَادِهِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ مِنْ إِبِلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ، وَشَرَعَهَا مِنْ جَمَلَةِ الْمَنَاسِكِ الَّتِي يَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَيْهِ، فَعَظَمَتْ مَتَّهُ فِيهَا مِنَ الْوَجْهِينَ. ﴿إِلَّا مَا يَتَلَقَّى عَلَيْكُمْ﴾ فِي الْقُرْآنِ تَحْرِيمَهُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمِيَّةُ وَالذَّمُّ وَالْحَمُّ الْخَبِيرُ﴾ [المائدة: ٣] الْآيَةَ. وَلَكِنْ الَّذِي مِنْ رَحْمَتِهِ بَعَادَهُ أَنْ حَرَمَهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْعَهُمْ مِنْهُ تَرْكِيَةً لَهُمْ وَتَطْهِيرًا مِنَ الشَّرْكِ بِهِ وَقَوْلِ الزُّورِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ﴾؛ أَي: الْخَبِيثَ الْقَذْرَ ﴿مِنْ

﴿٣١﴾ يَذْكُرُ تَعَالَى عِظْمَةَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَجَلَالَتِهِ وَعِظْمَةَ بَانِيهِ، وَهُوَ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَاتِ الْبَيْتِ﴾؛ أَي: هَيَأَنَ لَهُ وَأَنْزَلْنَا إِيَّاهُ، وَجَعَلَ قِسْمًا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ مَنْ سَكَانَهُ، وَأَمَرَهُ اللَّهُ بِبِنَائِهِ، فَبَنَاهُ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ، وَأَسَسَهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَبَنَاهُ هُوَ وَابْنُهُ إِسْمَاعِيلُ، وَأَمَرَهُ الْأَيْشِرُ بِشِرْكَ بِهِ شَيْئًا؛ بِأَنْ يَخْلُصَ لِلَّهِ أَعْمَالُهُ وَبَيْنِيهِ عَلَى اسْمِ اللَّهِ. ﴿وَوَطَّئِرْنَا يَنْبِتِي﴾؛ أَي: مِنَ الشَّرْكِ وَالْمَعَاصِي وَمِنَ الْأَنْجَاسِ وَالْأَدْنَاسِ، وَأَضَافَهُ الرَّحْمَنُ إِلَى نَفْسِهِ لِشَرَفِهِ وَفَضْلِهِ وَلِتَعْظُمَ مَحَبَّتُهُ فِي الْقُلُوبِ، وَتَصُوبَ إِلَيْهِ الْأَفْتَدَةُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَلِيَكُونَ أَعْظَمَ لِتَطْهِيرِهِ وَتَعْظِيمِهِ؛ لِكُونِهِ بَيْتَ الرَّبِّ لِلطَّائِفِينَ بِهِ وَالْعَاكِفِينَ عِنْدَهُ، الْمُقِيمِينَ لِعِبَادَةِ مِنَ الْعِبَادَاتِ مِنْ ذِكْرِ وَقِرَاءَةِ وَتَعْلَمِ عِلْمٍ وَتَعْلِيمِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْقُرْبِ، ﴿وَالرُّكُوعِ السُّجُودِ﴾ ﴿٣٢﴾؛ أَي: الْمَصْلِينَ؛ أَي: طَهَّرَهُ لِهَوْلَاءِ الْفَضْلَاءِ الَّذِينَ هَمَّهُمْ طَاعَةُ مَوْلَاهُمْ وَخِدْمَتُهُ وَالتَّقَرُّبُ إِلَيْهِ عِنْدَ بَيْتِهِ؛ فَهَوْلَاءُ لَهُمُ الْحَقُّ وَلَهُمُ الْإِكْرَامُ، وَمِنْ إِكْرَامِهِمْ تَطْهِيرَ الْبَيْتِ لِأَجْلِهِمْ.

وَيَدْخُلُ فِي تَطْهِيرِهِ تَطْهِيرَهُ مِنَ الْأَصْوَاتِ اللَّاغِيَةِ وَالْمَرْتَفَعَةِ الَّتِي تَشُوْشُ عَلَى الْمُتَعَبِدِينَ بِالصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ.

وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة لاختصاصه بهذا البيت، ثم الاعتكاف لاختصاصه بجنس المساجد.

﴿٣٢﴾ ﴿وَإِذْ فِي النَّاسِ بِالْحَيْجِ﴾؛ أَي: أَعْلَمَهُمْ بِهِ، وَادْعَهُمْ إِلَيْهِ، وَبَلَّغَ دَانِيَهُمْ وَقَاصِيَهُمْ فَرَضَهُ وَفَضِيلَتَهُ؛ فَإِنَّكَ إِذَا دَعَوْتَهُمْ؛ أَتَوْكَ حِجَابًا وَعِمَارًا. ﴿وَبِجَالٍ﴾؛ أَي: مَشَاةً عَلَى أَرْجُلِهِمْ مِنَ الشُّوقِ، ﴿وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾؛ أَي: نَاقَةٍ ضَامِرٍ تَقْطَعُ الْمَهَامَةَ وَالْمَفَاوِزَ، وَتُتَوَاصَلُ السَّيْرَ حَتَّى تَأْتِيَ إِلَى أَشْرَفِ الْأَمَاكِنِ، ﴿مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيقٍ﴾ ﴿٣٣﴾؛ أَي: مِنْ كُلِّ بَلَدٍ بَعِيدٍ.

وقد فعل الخليل عليه السلام ثم من بعده ابنه محمد ﷺ، فدعيا الناس إلى حج هذا البيت، وأبديا في ذلك وأعادا، وقد حصل ما وعد الله به؛ أتاه الناس رجالاً وركبأنا من مشارق الأرض ومغاربها.

﴿٣٣﴾ ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغبا فيه، فقال: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾؛ أَي: لِنَبَالُوا بَيْتَ اللَّهِ مَنَافِعَ دِينِيَّةٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْفَاضِلَةِ، وَالْعِبَادَاتِ الَّتِي لَا تَكُونُ إِلَّا فِيهِ، وَمَنَافِعَ دُنْيَوِيَّةٍ، مِنَ التَّكْسِبِ وَحُصُولِ الْأَرْبَاحِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَكُلِّ هَذَا أَمْرٌ مَشَاهِدٌ، كُلُّ يَعْرِفُهُ. ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى

الْأَوْثَانِ ﴿٣١﴾؛ أي: الأنداد التي جعلتموها آلهة مع الله؛ فإنها أكبر أنواع الرجس.

والظاهر أن ﴿مِنْ﴾ هنا ليست لبيان الجنس كما قاله كثير من المفسرين، وإنما هي للتعيين، وأن الرجس عام في جميع المنهيات المحرمات، فيكون منهياً عنها عموماً، وعن الأوثان التي هي بعضها خصوصاً، ﴿وَأَجْسِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ ﴿٣٢﴾؛ أي: جميع الأقوال المحرمات؛ فإنها من قول الزور، الذي هو الكذب ومن ذلك شهادة الزور، فلما نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزور.

﴿٣٣﴾ أمرهم أن يكونوا ﴿حُقَّاءَ لِلَّهِ﴾؛ أي: مقبلين عليه وعلى عبادته، معرضين عما سواه. ﴿عَبْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ ﴿٣٤﴾: فمثلها ﴿فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ مِنَ السَّمَاءِ﴾؛ أي: سقط منها، ﴿فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ﴾: بسرعة، ﴿أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيٍّ﴾ ﴿٣٥﴾؛ أي: بعيد. كذلك المشركون؛ فالإيمان بمنزلة السماء محفوظة مرفوعة، ومن ترك الإيمان بمنزلة الساقط من السماء عرضة للآفات والبليات؛ فإما أن تخطفه الطير فتقطع أعضاءه، كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان؛ تخطفته الشياطين من كل جانب، ومزقوه، وأذهبوا عليه دينه ودينه.

حُقَّاءَ لِلَّهِ عَبْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيٍّ ﴿٣٤﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٥﴾ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَرَبِيِّ ﴿٣٦﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهَا لِلَّهِ وَمِجْدٌ لَهُ أَهْلُ الْأَسْلَمِ وَبَشِيرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ وَالصَّادِقِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾ وَالْبَدَنَاتِ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَرَمٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجِئْتُمْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمَعْتَرِ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٩﴾ لَنْ نَبَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنَّ بَيَّأْتَهُ الْقَوِيُّ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكْفِرُوا بِاللهِ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِيرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٠﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٤١﴾

﴿٣٤﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٥﴾ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَرَبِيِّ ﴿٣٦﴾.

﴿٣٦﴾ أي: ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حرمانه وشعائره، والمراد بالشعائر أعلام الدين الظاهرة:

ومنها: المناسك كلها؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨].

ومنها: الهدايا والقرابان للبيت، وتقدم أن معنى تعظيمها إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد.

ومنها: الهدايا؛ تعظيمها باستحسانها واستسمانها، وأن تكون مكملة من كل وجه. فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب؛ فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه؛ لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله.

﴿٣٧﴾ ﴿لَكُمْ فِيهَا﴾؛ أي: في الهدايا، ﴿مَنَافِعٌ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾: هذا في الهدايا المسوقة من البدن ونحوها؛ ينتفع بها أربابها بالركوب والحلب ونحو ذلك مما لا يضرها إلى أجل مسمى مقدر موقت، وهو ذبحها إذا وصلت محلها، وهو ﴿الْبَيْتِ الْعَرَبِيِّ﴾ ﴿٣٨﴾؛ أي: الحرم كله، منى وغيرها؛ فإذا ذبحت؛ أكلوا منها وأهدوا وأطعموا البائس الفقير.

﴿٣٩﴾ ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهَا لِلَّهِ وَمِجْدٌ لَهُ أَهْلُ الْأَسْلَمِ وَبَشِيرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ وَالصَّادِقِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٤١﴾

﴿٤١﴾ أي: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ﴾: من الأمم السالفة ﴿جَعَلْنَا مَنَسَكًا﴾؛ أي: فاستبقوا إلى الخيرات وتسارعوا إليها، ولننظر

وتستحسن. ﴿لَكَرُّ فِيهَا حَيْرٌ﴾؛ أي: المهدي وغيره من الأكل والصدقة والانتفاع والثواب والأجر. ﴿فَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾؛ أي: عند ذبحها، قولوا: بسم الله، واذبحوها ﴿صَوَافَ﴾؛ أي: قائمات؛ بأن تقام على قوائمها الأربع، ثم تعقل يدها اليسرى، ثم تنحر. ﴿فَإِذَا وَجِئْتَ جُنُوبَهَا﴾؛ أي: سقطت في الأرض جنوبها حين تسليخ ثم يسقط الجزار جنوبها على الأرض؛ فحينئذ قد استعدت لأن يؤكل منها؛ ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾: وهذا خطاب للمهدي، فيجوز له الأكل من هديه، ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾؛ أي: الفقير الذي لا يسأل تقنعاً وتعففاً، والفقير الذي يسأل؛ فكل منهما له حق فيها. ﴿كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُرِّ﴾؛ أي: البدن، ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾. ﴿اللَّهُ عَلَى تَسْخِيرِهَا؛ فإنه لولا تسخيرها لها؛ لم يكن لكم بها طاقة، ولكنه ذلّلها لكم وسخرها رحمة بكم وإحساناً إليكم؛ فاحمدوه.

﴿٣٧﴾ وقوله: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا﴾؛ أي: ليس المقصود منها ذبحها فقط، ولا ينال الله من لحومها ولا دماؤها شيء؛ لكونه الغني الحميد، وإنما يناله الإخلاص فيها والاحتساب والنية الصالحة، ولهذا قال: ﴿وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾: ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده؛ لا فخراً ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة، وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله؛ كانت كالقشر الذي لا لب فيه والجسد الذي لا روح فيه. ﴿كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُرِّ لِيُشْكِرُوا اللَّهَ﴾؛ أي: تعظموه وتجلوه، كما ﴿هَدَيْنَاكُمْ﴾؛ أي: مقابلة لهديته إياكم؛ فإنه يستحق أكمل الثناء وأجل الحمد وأعلى التعظيم. ﴿وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾. ﴿بِعِبَادَةِ اللَّهِ؛ بأن يعبدوا الله كأنهم يرونه؛ فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة؛ فليعبدوه معتقدين وقت عبادتهم اطلاعه عليهم ورؤيته إياهم، والمحسنين لعباد الله بجميع وجوه الإحسان؛ من نفع مال أو علم أو جاه أو نصيح أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو كلمة طيبة ونحو ذلك؛ فالمحسنون لهم البشارة من الله بسعادة الدنيا والآخرة، وسيحسن الله إليهم كما أحسنوا في عبادته ولعباده؛ ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾. [الرحمن: ٦٠]، ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنٍ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦].

﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾. ﴿٣٨﴾

أيكم أحسن عملاً. والحكمة في جعل الله لكل أمة منسكاً؛ لإقامة ذكره والالتفات لشكره، ولهذا قال: ﴿يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ لِلَّهِ وَجِدٌ﴾: وإن اختلفت أجناس الشرائع؛ فكلها متفقة على هذا الأصل، وهو ألوهية الله وإفراذه بالعبودية وترك الشرك به، ولهذا قال: ﴿فَلَهُ أَسْلِمُوا﴾؛ أي: انقادوا واستسلموا له لا لغيره؛ فإن الإسلام له طريق إلى الوصول إلى دار السلام. ﴿وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾. بخير الدنيا والآخرة، والمخبت: الخاضع لربه، المستسلم لأمره، المتواضع لعباده.

﴿٣٩﴾ ثم ذكر صفات المخبتين، فقال: ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾؛ أي: خوفاً وتعظيماً، فتركوا ذلك المحرمات لخوفهم ووجلهم من الله وحده. ﴿وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ﴾: من البأساء والضراء وأنواع الأذى؛ فلا يجري منهم التسخط لشيء من ذلك، بل صبروا ابتغاء وجه ربهم؛ محتسبين ثوابه، مرتقين أجره. ﴿وَالْمُصِيبِينَ الصَّلَاةَ﴾؛ أي: الذين جعلوها قائمة مستقيمة كاملة؛ بأن أدوا اللزوم فيها والمستحب وعبوديتها الظاهرة والباطنة. ﴿وَعَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾: وهذا يشمل جميع النفقات الواجبة؛ كالزكاة والكفارة والنفقة على الزوجات والمماليك والأقارب، والنفقات المستحبة؛ كالصدقات بجميع وجوهها.

وأتى بـ (من) المفيدة للتبعض ليعلم سهولة ما أمر الله به ورغب فيه، وأنه جزء يسير مما رزق الله، ليس للعبد في تحصيله قدرة لولا تيسير الله له ورزقه إياه؛ فإياها المرزوق من فضل الله! أنفق مما رزقك الله؛ ينفق الله عليك ويزدك من فضله.

﴿وَالَّذِينَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ فَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجِئْتَ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُرِّ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾. ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُرِّ لِيُشْكِرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْنَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾. ﴿٤٠﴾

﴿٤٠﴾ هذا دليل على أن الشعائر عامة في جميع أعلام الدين الظاهرة، وتقدم أن الله أخبر أن من عظم شعائره؛ فإن ذلك من تقوى القلوب، وهنا أخبر أن من جملة شعائره البدن؛ أي: الإبل والبقر على أحد القولين، فتعظم وتستسمن

﴿٣٨﴾ هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنوا أن الله يدافع عنهم كل مكروه، ويدفع عنهم كل شر بسبب إيمانهم: من شر الكفار وشر وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحملون، فيخفف عنهم غاية التخفيف، كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه، فمستقل ومستكثر.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ حَوَّانٍ﴾؛ أي: خائن في أمانته التي حملة الله إياها، فيبخر حقوق الله عليه ويخونها ويخون الخلق. ﴿كُفُورٍ﴾ ﴿٣٩﴾: لنعم الله، يوالي عليه الإحسان، ويتوالى منه الكفر والعصيان؛ فهذا لا يحبه الله، بل يُبغضه ويمقتُه وسيجازهه على كفره وخيانه. ومفهوم الآية أن الله يحب كل أمين قائم بأمانته شكور لمولاه.

﴿أَذِّنْ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الصَّوْمِعُ وَيَبِيعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَنْتُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عِقَابَةُ الْأُمُورِ ﴿٤٢﴾ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿٤٣﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٤﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ كَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرِيبٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَثِرُ مَغَطِلَةٌ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ ﴿٤٦﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٧﴾

﴿٣٩﴾ كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار وأمورين بالصبر عليهم لحكمة إلهية، فلما هاجروا إلى المدينة، وأوذوا وحصل لهم منعة وقوة؛ أذن لهم بالقتال؛ قال تعالى: ﴿أَذِّنْ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ﴾: يفهم منه أنهم كانوا قبل ممنوعين، فأذن الله لهم بقتال الذين يقاتلون، وإنما أذن لهم لأنهم ظلموا بمنعهم من دينهم وأذيتهم عليه وإخراجهم من ديارهم. ﴿وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ ﴿٤٠﴾: فليستصروه وليستعينوا به.

﴿٤١﴾ ثم ذكر صفة ظلمهم، فقال: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾؛ أي: أخرجوا إلى الخروج بالأذية والفتنة، ﴿بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا﴾: أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم، ﴿أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾؛ أي: إلا أنهم وحدوا الله وعبدهوا مخلصين له الدين؛ فإن كان هذا ذنباً؛ فهو ذنبهم؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا تَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ ﴿٤٠﴾ [البقرة: ٤٨]. وهذا يدل على حكمة الجهاد؛ فإن المقصود منه إقامة دين الله، أو ذب الكفار المؤذنين للمؤمنين البادئين لهم بالاعتداء عن ظلمهم واعتدائهم، والتمكن من عبادة الله وإقامة الشرائع الظاهرة، ولهذا قال: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ﴾: فيدفع الله بالمجاهدين في سبيله ضرر الكافرين؛ ﴿لَفَسَدَتِ الصَّوْمِعُ وَيَبِيعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ﴾؛ أي: لهدمت هذه المعابد الكبار لطوائف أهل الكتاب، معابد اليهود والنصارى والمساجد للمسلمين. ﴿يُذْكَرُ فِيهَا﴾؛ أي: في هذه المعابد ﴿اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾: تقام فيها الصلوات، وتلى فيها كتب الله، ويذكر فيها اسم الله بأنواع الذكر؛ فلولا دفع الله الناس بعضهم بعضاً؛ لاستولى الكفار على المسلمين، فخرّبوا معابدهم وفتنوه عن دينهم، فدل هذا أن الجهاد مشروع لأجل دفع الصائل والمؤذي، ومقصود لغيره. ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة بعبادة الله، وعمرت مساجدها، وأقيمت فيها شعائر الدين كلها من فضائل المجاهدين وبركتهم، دفع الله عنها الكافرين؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٤٧﴾ [البقرة: ٢٥١].

وقوموا أيها المسلمون بحق الإيمان والعمل الصالح؛ فقد ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَيَسَدِّدَنَّ لَهُمْ مِمَّا بَدَعُوا خَرَفَهُمْ أُمَّتًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾ [النور: ٥٥].

﴿٥٥﴾ ثم ذكر علامة من ينصره، وبها يعرف أن من ادعى أنه ينصر الله وينصر دينه ولم يتصف بهذا الوصف؛ فهو كاذب، فقال: ﴿ الَّذِينَ إِن مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾؛ أي: ملكناهم إياها، وجعلناهم المتسلطين عليها من غير منازع ينازعهم ولا معارض؛ ﴿ أَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾؛ في أوقاتها وحدودها وأركانها وشروطها في الجمعة والجماعات. ﴿ وَآتَوْا الزَّكَاةَ ﴾؛ التي عليهم خصوصاً، وعلى رعيتهم عمومًا، آتوها أهلها الذين هم أهلها. ﴿ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ ﴾؛ وهذا يشمل كل معروف حسنه شرعاً وعقلاً من حقوق الله وحقوق الآدميين. ﴿ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾؛ كل منكر شرعاً وعقلاً، معروف قبحه، والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا به؛ فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم أجبروا الناس على التعلم والتعليم، وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر شرعاً أو غير مقدر؛ كأنواع التعزير؛ قاموا بذلك، وإذا كان يتوقف على جعل أناس متصددين له؛ لزم ذلك، ونحو ذلك مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به.

﴿ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ ﴿٥٦﴾؛ أي: جميع الأمور ترجع إلى الله، وقد أخبر أن العاقبة للتعوي؛ فمن سلطه الله على العباد من الملوك وقام بأمر الله؛ كانت له العاقبة الحميدة والحالة الرشيدة، ومن تسلط عليهم بالجيور، وأقام فيهم هوى نفسه؛ فإنه وإن حصل له ملك موقت؛ فإن عاقبته غير حميدة؛ فولايته مشثومة، وعاقبته مذمومة.

﴿ وَإِن يَكَذِّبُونَكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴾ ﴿٥٧﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٥٨﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٥٩﴾ فَكَأَيِّن مِّن قَرْبَةٍ أَهَلَّكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَبُرُّ مُطْعَلَةٌ وَقَصْرٌ مَّشِيدٌ ﴿٦٠﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٦١﴾

فإن قلت: نرى الآن مساجد المسلمين عامرة لم تخرب؛ مع أنها كثير منها إمارة صغيرة وحكومة غير منظمة، مع أنهم لا يدان لهم بقتال من جاورهم من الإفرنج، بل نرى المساجد التي تحت ولايتهم وسيطرتهم عامرة، وأهلها آمنون مطمئنون؛ مع قدرة ولاتهم من الكفار على هدمها، والله أخبر أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض؛ لهدمت هذه المعابد، ونحن لا نشاهد دفعا؟

أجيب بأن جواب هذا السؤال والاستشكال داخل في عموم هذه الآية وفرد من أفرادها؛ فإن من عرف أحوال الدول الآن ونظامها، وأنها تعتبر كل أمة وجنس تحت ولايتها وداخل في حكمها؛ تعتبره عضواً من أعضاء المملكة وجزءاً من أجزاء الحكومة، سواء كانت تلك الأمة مقتدرة بحددها أو عُددها، أو مالها، أو علمها، أو خدمتها، فتراعي الحكومات مصالح ذلك الشعب الدينية والدنيوية، وتخشى إن لم تفعل ذلك أن يختل نظامها وتفقد بعض أركانها، فيقوم من أمر الدين بهذا السبب ما يقوم، خصوصاً المساجد؛ فإنها ولله الحمد في غاية الانتظام، حتى في عواصم الدول الكبار. وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلة؛ نظراً لخواطر رعاياهم المسلمين، مع وجود التحاسد والتباغض بين دول النصرارى، الذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة، فتبقى الحكومة المسلمة التي لا تقدر تدافع عن نفسها سالمة من كثير ضررهم؛ لقيام الحسد عندهم؛ فلا يقدر أحدهم أن يمد يده عليها، خوفاً من احتمائها بالأخر، مع أن الله تعالى لا بد أن يري عباده من نصر الإسلام والمسلمين ما قد وعد به في كتابه، وقد ظهرت ولله الحمد أسبابه بشعور المسلمين بضرورة رجوعهم إلى دينهم، والشعور مبدأ العمل؛ فنحمده ونسأله أن يتم نعمته، ولهذا قال في وعده الصادق المطابق للواقع: ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَبْصُرُهُ ﴾؛ أي: يقوم بنصر دينه، مخلصاً له في ذلك، يقاتل في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا.

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ ﴿٦٢﴾؛ أي: كامل القوة، عزيز، لا يرام، قد قهر الخلائق وأخذ بنواصيهم. فأبشروا يا معشر المسلمين؛ فإنكم وإن ضعف عددكم وعُددكم وقوي عدد عدوكم وعدتهم؛ فإن ركنكم القوي العزيز ومعتمدكم على من خلقكم وخلق ما تعملون؛ فاعملوا بالأسباب المأمور بها، ثم اطلبوا منه نصركم؛ فلا بد أن ينصركم، ﴿ يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ نَصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُنَيِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾ ﴿٦٣﴾ [محمد: ٧]،

٤٢ - ٤٣ يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: وإن يكذبك هؤلاء المشركون؛ فلست بأول رسول كذب، وليسوا بأول أمة كذبت رسولها؛ ﴿فَقَدْ كَذَّبَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَتَمُودٌ﴾ ٤٢ ﴿وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ﴾ ٤٣ ﴿وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ﴾؛ أي: قوم شعيب. ﴿وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ﴾: المكذبين، فلم أعاجلهم بالعقوبة، بل أمهلهم حتى استمروا في طغيانهم يعمهون وفي كفرهم وشركهم يزدادون، ﴿ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ﴾: بالعذاب أخذ عزيز مقتدر. ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ ٤٤؛ أي: إنكاري عليهم كفرهم وتكذيبهم كيف حاله؟! كان أشد العقوبات وأفظع المثالات؛ فمنهم من أغرقه، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أهلك بالريح العقيم، ومنهم من خسف به الأرض، ومنهم من أرسل عليه عذاب يوم الظلة؛ فليعتبر بهم هؤلاء المكذوبون أن يصيبهم ما أصابهم؛ فإنهم ليسوا خيرًا منهم، ولا كتب لهم براءة في الكتب المنزلة من الله. وكم من المعذنين المهلكين أمثال هؤلاء كثير!

٤٥ ولهذا قال: ﴿فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ﴾؛ أي: وكم من قرية، ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾: بالعذاب الشديد والخزي الدنيوي، ﴿وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾: بكفرها بالله وتكذيبها لرسوله، لم يكن عقوبتنا لها ظلمًا منا. ﴿فَهِيَ حَاقِبَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا﴾؛ أي فديارهم متهدمة قصورها وجدانها، قد سقطت على عروشها،

وَسَتَعْلَمُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ ٤٧ ﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ﴾ ٤٨ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ ٤٩ ﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ ٥٠ ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ ٥١ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْفَىٰ الشَّيْطَانَ فِي أُمَّيَّتِهِ فَنَسَخَ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحَكِّمُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ٥٢ ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةَ قُلُوبُهُمْ وَإِلَى الظَّالِمِينَ لِيُشْفِقِيَ بَعِيدٌ﴾ ٥٣ ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ ٥٤ ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَّوْمٍ عَقِيمٍ﴾ ٥٥

٣٣٨

فأصبحت خرابًا بعد أن كانت عامرة، وموحشة بعد أن كانت أهلة بأهلها آتية. ﴿وَيَبْرُءُ مَعْطَلَةً وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ﴾ ٥٦؛ أي: وكم من بئر قد كان يزدحم عليه الخلق لشربهم وشرب مواشيتهم، ففقد أهله وعدم منه الوارد والصادر! وكم من قصر تعب عليه أهله فشيده ورفعه وحصنوه وزخرفوه؛ فحين جاءهم أمر الله؛ لم يغن عنهم شيئًا، وأصبح خاليًا من أهله، قد صاروا عبرة لمن اعتبر ومثالًا لمن فكر ونظر.

٤٦ ولهذا دعا الله عباده إلى السير في الأرض لينظروا ويعتبروا، فقال: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾: بأبدانهم وقلوبهم؛ ﴿فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾: آيات الله ويتأملون بها مواقع عبره، ﴿أَوْ ءَأَذَانٌ يَّسْمَعُونَ بِهَا﴾: أخبار الأمم الماضين وأنباء القرون المعذنين، وإلا فمجرد نظر العين وسماع الأذن وسير البدن الخالي من التفكير والاعتبار غير مفيد ولا موصل إلى المطلوب، ولهذا قال: ﴿فَاتَّبَعْنَا لَا تَتَعَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَتَعَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ ٤٦؛ أي: هذا العمى الضار في الدين عمى القلب عن الحق حتى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرثيات، وأما عمى البصر؛ فغايبته بلغة، ومنفعة دنيوية.

﴿وَسَتَعْلَمُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ ٤٧ ﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ﴾ ٤٨.

٤٧ أي: يتعجلك هؤلاء المكذوبون بالعذاب لجهلهم وظلمهم وعنادهم وتعجزًا لله وتكذبًا لرسوله، ولن يخلف الله وعده؛ فما وعدهم به من العذاب لا بد من وقوعه، ولا يمنعهم منه مانع، وأما عجلته والمبادرة فيه؛ فليس ذلك إليك يا محمد، ولا يستفتنك عجلتهم وتعجزهم إيانا؛ فإن أمامهم يوم القيامة الذي يجمع فيه أولهم وآخرهم، ويجازون بأعمالهم، ويقع بهم العذاب الدائم الأليم، ولهذا قال: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ ٤٧؛ من طوله وشدته وهوله؛ فسواء أصابهم عذاب في الدنيا أم تأخر عنهم العذاب؛ فإن هذا اليوم لا بد أن يدرکہم.

ثُمَّ يُخَيِّمُ اللَّهُ عَلَيْتِهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٦﴾ لِيَجْعَلَ
مَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةَ
قُلُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٧﴾ وَلِيَعْلَمَ
الَّذِينَ آمَنُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَتُؤْمِنُوا بِهِ
فَتَخَيَّرَ لَهُ قُلُوبَهُمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُدَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٨﴾ .

﴿٥٦﴾ يخبر تعالى بحكمته البالغة واختياره لعباده وأن الله
ما أرسل قبل محمد ﴿ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ﴾ ؛ أي:
قرأ آياته التي يذكر بها الناس ويأمرهم وينهاهم، ﴿ لَفِي
الشَّيْطَانِ فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴾ ؛ أي: في قراءته من طرفه ومكايده
ما هو مناقض لتلك القراءة مع أن الله تعالى قد عصم
الرسول بما يبلغون عن الله وحفظ وحيه أن يشبهه أو يختلط
بغيره، ولكن هذا إلقاء من الشيطان غير مستقر ولا مستمر،
وإنما هو عارض يعرض ثم يزول، وللعوارض أحكام،
ولهذا قال: ﴿ فَيَسْخُ اللَّهُ مَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ ﴾ ؛ أي: يزيله،
ويذهب، ويبطله، ويبين أنه ليس من آياته. و﴿ يُخَيِّمُ اللَّهُ
عَلَيْتِهِ ﴾ ؛ أي: يتقنها، ويحررها، ويحفظها، فتبقى خاصة
من مخالطة إلقاء الشيطان. ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ﴾ ؛ أي: كامل
القوة والاعتدال؛ فكمال قوته يحفظ وحيه، ويزيل ما تلقىه
الشياطين. ﴿ حَكِيمٌ ﴾ ؛ يضع الأشياء مواضعها.

﴿٥٧﴾ فمن كمال حكمته مكن الشياطين من الإلقاء
المذكور؛ ليحصل ما ذكره بقوله ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ
فِتْنَةً ﴾ : لطافتين من الناس لا يبالي بالله بهم؛ وهم الذين
﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ ؛ أي: ضعف وعدم إيمان تام وتصديق
جازم، فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليها؛ فإذا سمعوا
ما ألقاه الشيطان؛ داخلهم الرب والشك، فصار فتنة لهم.

﴿ وَالْقَاسِيَةَ قُلُوبُهُمْ ﴾ ؛ أي: الغليظة التي لا يؤثر فيها زجر
ولا تذكير، ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتها؛ فإذا
سمعوا ما ألقاه الشيطان؛ جعلوه حجة لهم على باطلهم،
وجادلوا به، وشاقوا الله ورسوله، ولهذا قال: ﴿ وَإِنَّ
الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ ؛ أي: مشاقة لله ومعاندة
للحق ومخالفة له بعيد من الصواب. فما يلقى الشيطان يكون
فتنة لهؤلاء الطائفتين، فيظهر به ما في قلوبهم من الخبث
الكامن فيها.

(٢) كذا في النسختين، وعليه فسرها المؤلف. والآية: ﴿ عِيمٌ ﴾ .

ويحتمل أن المراد أن الله حلِيم، ولو استعجلوا العذاب؛
فإن يوماً عنده كالف سنة مما تعدون؛ فالمدة وإن تطاولتموها،
واستبطأتم فيها نزول العذاب؛ فإن الله يمهّل المدد الطويلة،
ولا يمهّل، حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه؛ لم يفلتهم.

﴿٥٨﴾ ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرِيْبَةٍ آمَلْتُمْ لَهَا ﴾ ؛ أي: أمهلتها
مدة طويلة، ﴿ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ﴾ ؛ أي: مع ظلمهم، فلم يكن
مبادرتهم بالظلم موجبا لمبادرتنا بالعقوبة، ﴿ ثُمَّ أَخَذْتَهَا ﴾
بالعذاب ﴿ وَإِلَى الْمَصِيرِ ﴾ ؛ أي: مع عذابها في الدنيا
سترجع إلى الله فيعذبها بذنوبها؛ فليحذر هؤلاء الظالمون
من حلول عقاب الله، ولا يغتروا بالإمهال.

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا كَمَا نَذِرُ مُبِينٌ ﴾ ﴿ فَالَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ
سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ .

﴿٥٩﴾ يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا ﷺ أن يخاطب
الناس جميعا بأنه رسول الله حقا؛ مبشرا للمؤمنين
بثواب الله، منذرا للكافرين والظالمين من عقابه. وقوله:
﴿ مُبِينٌ ﴾ ؛ أي: بين الإنذار، وهو التخويف مع الإعلام
بالمخوف، وذلك لأنه أقام البراهين الساطعة على صدق ما
أنذروهم به.

﴿٦٠﴾ ثم ذكر تفصيل النذارة والبشارة، فقال: ﴿ فَالَّذِينَ
ءَامَنُوا ﴾ : بقلوبهم إيمانا صحيحا صادقا، ﴿ وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ ﴾ : بجوارحهم ﴿ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴾ ؛ أي:
الجنات التي يتنعم بها بأنواع النعيم من المأكول والمشرب
والمناجح والصور والأصوات والتنعم برؤية الرب الكريم
وسماع كلامه.

﴿٦١﴾ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ؛ أي: جحدوا نعمة ربهم،
وكذبوا رسله وآياته. فأولئك ﴿ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ ؛ أي:
الملازمون لها، المصاحبون لها في كل أوقاتهم؛ فلا يخفف
عنهم من عذابها، ولا يفتر عنهم لحظة من عقابها.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى
لَفَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ۖ فَيَسْخُ اللَّهُ مَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ

(١) سبق قلم الشيخ - رحمه الله - إلى الآية رقم (٥٦) من هذه
السورة فجمع بينها وبين هذه الآية فكتب ﴿ تَأْتِيكَ أَسْرَابٌ مَكِينًا
الْمَصْلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ مُهِمٌ ﴾ ثم فسرها بما يوافق الذي كتب، فعدلت الآية
وصورتها، وأبقيت التفسير كما هو. (طبعة اللويحق).

﴿٥٤﴾ وأما الطائفة الثالثة؛ فإنه يكون رحمة في حقها، وهم المذكورون بقوله: ﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ آتَوْا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾: وأن الله منحهم من العلم ما به يعرفون الحق من الباطل والرشد من الغي، فيفرون بين الأمرين الحق المستقر الذي يُحْكِمُهُ اللهُ، والباطل العارض الذي ينسخه الله، بما على كل منهما من الشواهد، وليعلموا أن الله حكيم يقبض بعض أنواع الابتلاء، وليظهر بذلك كمانن النفوس الخيرة والشريرة؛ ﴿فَيُؤْمِنُوا بِهِ﴾: بسبب ذلك، ويزداد إيمانهم عند دفع المعارض والشبه؛ ﴿فَتَحَيَّتْ لَهُ قُلُوبُهُمْ﴾؛ أي: تخشع وتخضع وتسلم لحكمته، وهذا من هدايته إياهم. ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾: بسبب إيمانهم ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٥٤﴾: علم بالحق وعمل بمقتضاه؛ فثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا النوع من تثبيت الله لعبده.

وهذه الآيات فيها بيان أن للرسول ﷺ أسوة بإخوانه المرسلين؛ لما وقع منه عند قراءته ﷻ ﴿وَالْحَجَرِ﴾، فلما بلغ: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ آلَكَاتِ وَالْعُرَى﴾ ﴿٥٤﴾ وَمَوَازِئَ الْآخِرَى ﴿٥٥﴾؛ ألقى الشيطان في قراءته: تلك الغرائق العلى. وإن شفاعتهن لترتجي؛ فحصل بذلك للرسول حزن وللناس فتنة؛ كما ذكر الله، فأنزل الله هذه الآيات.

﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيضَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ﴾ ﴿٥٥﴾ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِمٌ ﴿٥٧﴾

﴿٥٥﴾ يخبر تعالى عن حالة الكفار، وأنهم لا يزالون في شك مما جنتهم به يا محمد؛ لعنادهم وإعراضهم، وأنهم لا يبرحون مستمرين على هذه الحال، ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً﴾؛ أي: مفاجأة، ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ﴾ ﴿٥٥﴾؛ أي: لا خير فيه، وهو يوم القيامة؛ فإذا جاءتهم الساعة أو أتاهم ذلك اليوم؛ علم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، وندموا حيث لا ينفعهم الندم، وأبلسوا، وأيسوا من كل خير، وودوا لو آمنوا بالرسول واتخذوا معه سبيلاً. ففي هذا تحذيرهم من إقامتهم على مريتهم وفريتهم.

﴿٥٦﴾ ﴿٥٧﴾ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ؛ أي: يوم القيامة ﴿لِلَّهِ﴾: تعالى لا لغيره، ﴿يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾: بحكمه العدل وقضائه الفصل. ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا﴾: بالله ورسله وما جاءوا به، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: ليلصقوا بذلك إيمانهم ﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ ﴿٥٦﴾: نعيم القلب والروح والبدن مما لا يصفه الواصفون ولا تدركه العقول. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾: بالله ورسله، ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾: الهداية للحق والصواب، فأعرضوا عنها أو عاندوها ﴿فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِمٌ﴾ ﴿٥٧﴾: لهم من شدته وألمه وبلوغه للأفتدة؛ كما استهانوا برسله وآياته؛ أهانهم الله بالعذاب.

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَسَوْفَ نَرْزُقُهُمْ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ﴾ ﴿٥٨﴾ لَسَدَخَلْنَاهُمْ مَدْخَلَ رِضْوَانِهِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾

لكم أيها المظلومون المجني عليهم أن تغفوا وتصفحوا وتغفروا؛ ليعاملكم الله كما تعاملون عباده؛ ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠].

﴿ذَلِكَ يَأْتِيكَ اللَّهُ يُولِجُ الْآيِلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي الْآيِلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [ذَلِكَ يَأْتِيكَ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَكَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ] ﴿١٧﴾.

﴿١٧﴾ ذلك الذي شرع لكم تلك الأحكام الحسنة العادلة هو حسن التصرف في تقديره وتدييره، الذي ﴿يُولِجُ الْآيِلَ فِي النَّهَارِ﴾؛ أي: يدخل هذا على هذا، وهذا على هذا، فيأتي بالليل بعد النهار، وبالنهار بعد الليل، ويزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخر، ثم بالعكس، فيتربط على ذلك قيام الفصول ومصالح الليل والنهار والشمس والقمر، التي هي من أجل نعمه على العباد، وهي من الضروريات لهم. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾: يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. ﴿بَصِيرٌ﴾ [١٧]: يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِآيِلٍ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ [الرعد: ١٠].

﴿١٧﴾ ﴿ذَلِكَ﴾: صاحب الحكم والأحكام، ﴿يَأْتِيكَ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ﴾؛ أي: الثابت الذي لا يزال ولا يزول، فالأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، كامل الأسماء والصفات، صادق الوعد، الذي وعده حق ولقاؤه حق ودينه حق وعبادته هي الحق النافعة الباقية على الدوام. ﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَكَ مِنْ دُونِهِ﴾: من الأصنام والأنداد من الحيوانات والجمادات، ﴿هُوَ الْبَاطِلُ﴾: الذي هو باطل في نفسه، وعبادته باطلة؛ لأنها متعلقة بمضمحل فان، فتبطل تبعاً لغايتها ومقصودها. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [١٧]: العلي في ذاته؛ فهو عالٍ على جميع المخلوقات، وفي قدره؛ فهو كامل الصفات، وفي قهره لجميع المخلوقات، الكبير في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، الذي من عظمته وكبريائه أن الأرض قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه، ومن عظمته وكبريائه أن نواصي العباد بيده؛ فلا يتصرفون إلا بمشيئته، ولا يتحركون ويسكنون إلا بإرادته، وحقيقة الكبرياء التي لا يعلمها إلا هو؛ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل: أنها كل

﴿٥٨﴾ هذه بشارة كبرى لمن هاجر في سبيل الله، فخرج من داره ووطنه وأولاده وماله ابتغاء وجه الله ونصرة لدين الله؛ فهذا قد وجب أجره على الله؛ سواء مات على فراشه أو قتل مجاهدًا في سبيل الله. ﴿لَيَسْرُقْنَهُمْ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾: في البرزخ وفي يوم القيامة؛ بدخول الجنة الجامعة للروح والريحان والحسن والإحسان ونعيم القلب والبدن، ويحتمل أن المراد أن المهاجر في سبيل الله قد تكفل برزقه في الدنيا رزقًا واسعًا حسنًا، سواء علم الله منه أنه يموت على فراشه أو يقتل شهيدًا؛ فكلهم مضمون له الرزق؛ فلا يتوهم أنه إذا خرج من دياره وأمواله سيفتقر ويحتاج؛ فإن رازقه هو خير الرازقين. وقد وقع كما أخبر؛ فإن المهاجرين السابقين تركوا ديارهم وأبنائهم وأموالهم نصرة لدين الله، فلم يلبثوا إلا يسيرًا حتى فتح الله عليهم البلاد، ومكنهم من العباد، فاجتنبوا من أموالها ما كانوا به من أغنى الناس.

﴿٥٩﴾ ويكون على هذا القول قوله: ﴿لَيَدْخُلَنَّهُمْ مَدْخَلًا يَرْضَوْنَ﴾؛ [٥٩]: إما ما يفتح الله عليهم من البلدان، خصوصًا فتح مكة المشرفة؛ فإنهم دخلوها في حالة الرضا والسرور، وإما المراد به رزق الآخرة، وأن ذلك دخول الجنة، فتكون الآية جمعت بين الرزقين؛ رزق الدنيا ورزق الآخرة. واللفظ صالح لذلك كله، والمعنى صحيح؛ فلا مانع من إرادة الجميع. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ﴾: بالأمور؛ ظاهرها وباطنها، متقدمها ومتأخرها. ﴿حَلِيمٌ﴾ [٥٩]: يعصيه الخلائق ويبارزونهم بالعظام، وهو لا يعاجلهم بالعقوبة، مع كمال اقتداره، بل يواصل لهم رزقه، ويسدي إليهم فضله.

﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَخْصِرْهُ اللَّهُ إِتْرًا أَوْ لَعْفًا عَفْوًا﴾ [١٨].

﴿١٨﴾ ذلك بأن من جُنِيَ عليه وظلم؛ فإنه يجوز له مقابلة الجاني بمثل جنائته؛ فإن فعل ذلك؛ فليس عليه سبيل، وليس بملوم؛ فإن بغى عليه بعد هذا؛ فإن الله ينصره؛ لأنه مظلوم؛ فلا يجوز أن يُبَغَى عليه بسبب أنه استوفى حقه، وإذا كان المجازي غير بإسأته إذا ظلم بعد ذلك؛ نصره الله؛ فالذي بالأصل لم يعاقب أحدًا إذا ظلم وجني عليه؛ فالنصر إليه أقرب. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَفْوٌ غَفُورٌ﴾ [١٨]: أي: يعفو عن المذنبين؛ فلا يعاجلهم بالعقوبة، ويغفر ذنوبهم، فيزيلها ويزيل آثارها عنهم؛ فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتي، ومعاملته لعباده في جميع الأوقات بالعفو والمغفرة، فينبغي

صفة كمال وجلال وكبرياء وعظمة؛ فهي ثابتة له، وله من تلك الصفة أجلها وأكملها، ومن كبريائه أن العبادات كلها، الصادرة من أهل السماوات والأرض كلها، المقصود منها تكبيره وتعظيمه وإجلاله وإكرامه، ولهذا كان التكبير شعارًا للعبادات الكبار كالصلاة وغيرها.

﴿الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٢﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦٣﴾﴾.

﴿٦٢﴾ هذا حث منه تعالى وترغيب في النظر بآياته الدالة على وحدانيته وكماله، فقال: ﴿الَّذِينَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾: أي: ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك، ﴿إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾: وهو المطر، فينزل على أرض خاشعة مجدبة، قد اغبرت أرجاؤها وييس ما فيها من شجر ونبات، فتصبح مخضرة؛ قد اكتست من كل زوج كريم، وصار لها بذلك منظر بهيج، أن الذي أحيها بعد موتها وهمودها لمحيي الموتى بعد أن كانوا رميمًا. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٢﴾﴾: اللطيف: الذي يدرك بواطن الأشياء وخفياتها وسرائرها، الذي يسوق إلى عبده الخير، ويدفع عنه الشر بطرق لطيفة تخفى على العباد. ومن لطفه أنه يُري عبده عزته في انتقامه، وكمال اقتداره، ثم يظهر لطفه بعد أن أشرف العبد على الهلاك. ومن لطفه أنه يعلم مواقع القطر من الأرض وبدور الأرض في بواطنها، فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر الذي خفي على علم الخلائق، فَيَبْتُثُّ منه أنواع النبات. ﴿خَبِيرٌ ﴿٦٢﴾﴾: بسرائر الأمور وخبايا الصدور وخفايا الأمور.

﴿٦٣﴾ ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَلَقًا وَعَبِيدًا، يَتَصَرَّفُ فِيهِمْ بِمُلْكِهِ وَحُكْمَتِهِ وَكَمَالِ اقْتِدَارِهِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ﴾: بذاته، الذي له الغنى المطلق التام من جميع الوجوه. ومن غناه أنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه ولا يواليهم من ذلة ولا يتكبر بهم من قلة. ومن غناه أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدًا. ومن غناه أنه صمد لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق بوجه من الوجوه؛ فهو يُطْعِمُ ولا يُطْعَمُ. ومن غناه أن الخلق كلهم مفتقرون إليه؛ في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم، وفي دينهم ودنياهم. ومن غناه أنه لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض، الأحياء منهم والأموات، في صعيد واحد، فسأل كل منهم ما بلغت أمنيته، فأعطاهم فوق أمانيتهم؛ ما

نقص ذلك من ملكه شيء. ومن غناه أن يده سحاء بالخير والبركات الليل والنهار، لم يزل إفضاله على الأنفاس. ومن غناه وكرمه ما أودعه في دار كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ﴿الْحَمِيدُ ﴿٦٣﴾﴾: أي: المحمود في ذاته، وفي أسمائه؛ لكونها حسنى، وفي صفاته؛ لكونها كلها صفات كمال، وفي أفعاله؛ لكونها دائرة بين العدل والإحسان والرحمة والحكمة، وفي شرعه؛ لكونه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، الذي له الحمد الذي يملأ ما في السماوات والأرض وما بينهما وما شاء بعدهما، الذي لا يحصي العباد ثناء على حمده، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده، وهو المحمود على توفيق من يوفقه وخذلان من يخذله، وهو الغني في حمده، الحميد في غناه.

﴿الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٤﴾ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٥﴾﴾.

﴿٦٤﴾ أي: ألم تشاهد ببصرك وقلبك نعمة ربك السابعة وأبداية الواسعة، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ﴾: من حيوانات ونبات وجمادات؛ فجميع ما في الأرض مسخر لبني آدم؛ حيواناتها لركوبه وحمله وأعماله وأكله وأنواع انتفاعه، وأشجارها وثمارها يقاتها، وقد سلط على غرسها واستغلالها، ومعادنها يستخرجها ويستفيع بها. ﴿وَالْفَلَكَ﴾: أي: وسخر لكم الفلك، وهي السفن، ﴿تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ﴾: تحملك وتحمّل تجاراتكم وتوصلكم من محل إلى محل وتستخرجون من البحر حلية تلبسونها. ومن رحمته بكم أنه يمسك ﴿السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ﴾؛ فلولا رحمته وقدرته؛ لسقطت السماء على الأرض، فتلف ما عليها، وهلك من فيها: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَمَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٦٤﴾﴾ [فاطر: ٤١]. ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾﴾: أرحم بهم من والديهم ومن أنفسهم، ولهذا يريد لهم الخير، ويريدون له الشر والضر. ومن رحمته أن سخر لهم ما سخر من هذه الأشياء.

﴿٦٥﴾ ﴿وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ﴾: وأوجدكم من العدم، ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾: بعد أن أحياكم، ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾: بعد

موتكم؛ ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ﴿٦٧﴾ إِنَّ
الْإِنْسَانَ ﴿٦٧﴾؛ أي: جنسه إلا من عصمه الله؛ ﴿لَكَفُورٌ﴾ ﴿٦٧﴾:
لنعم الله، كفور بالله، لا يعترف بإحسانه، بل ربما كفر بالبعث
وقدرة ربه.

﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْزِعْ عَنْكَ
فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَّٰنٌ هُدًى مِّنْهُ مُسْتَقِيمٌ﴾ ﴿٦٧﴾ وَإِنْ
جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ
عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾.

﴿٧٠﴾ يخبر تعالى أنه جعل لكل أمة ﴿مَنْسَكًا﴾؛ أي:
معبداً وعبادة، قد تختلف في بعض الأمور، مع اتفاقها على
العدل والحكمة؛ كما قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
وَمِنْهَا جَمَاعًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا
ءَاتَيْنَكُم﴾ [المائدة: ٤٨] الآية، ﴿هُم نَاسِكُوهُ﴾؛ أي: عاملون
عليه بحسب أحوالهم؛ فلا اعتراض على شريعة من الشرائع،
خصوصاً من الأميين أهل الشرك والجهل المبين؛ فإنه إذا
ثبتت رسالة الرسول بأدلتها؛ وجب أن يُتلقى جميع ما جاء به
بالقبول والتسليم وترك الاعتراض، ولهذا قال: ﴿فَلَا يُنْزِعْ عَنْكَ

الْقُرْآنَ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَآ فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ
اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ
ثُمَّ يَمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٨﴾
لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْزِعْ عَنْكَ
فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَّٰنٌ هُدًى مِّنْهُ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٧﴾
وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾
أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ
فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَعَبُدُونِ مِنْ دُونِ
اللَّهِ مَا لَمْ يُزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ
مِنْ نَّصِيرٍ ﴿٧١﴾ وَإِذْ أَنْتَ عَلَىٰ عِلِّيِّهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي
وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ
بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا قُلِ أَفَأَنْتُمْ يُسْرَرُونَ
ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَسَّرَ الْمَصِيرَ ﴿٧٢﴾

٣٤٠

فِي الْأَمْرِ﴾؛ أي: لا ينازعك المكذوبون لك، ويعترضون على بعض ما جنتهم به بعقولهم الفاسدة؛ مثل منازعتهم في حل الميتة
بقياصهم الفاسد؛ يقولون: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله! وكقولهم: ﴿إِنَّمَا السَّبْحُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] ونحو
ذلك من اعتراضاتهم التي لا يلزم الجواب عن أعيانها، وهم منكرون لأصل الرسالة، وليس فيها مجادلة ومحاجة بانفرادها،
بل لكل مقام مقال؛ فصاحب هذا الاعتراض المنكر لرسالة الرسول إذا زعم أنه يجادل ليسترشد؛ يقال له: الكلام معك في
إثبات الرسالة وعدمها، وإلا؛ فالاعتراض على هذه دليل أن مقصوده التعنت والتعجيز، ولهذا أمر الله رسوله أن يدعو إلى ربه
بالحكمة والموعظة الحسنة ويمضي على ذلك؛ سواء اعترض المعترضون أم لا، وأنه لا ينبغي أن يثنيك عن الدعوة شيء؛
لأنك على ﴿هُدًى مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٧٠﴾؛ أي: معتدل، موصل للمقصود، متضمن علم الحق والعمل به؛ فأنت على ثقة من أمرك
ويقين من دينك، فيوجب ذلك لك الصلابة والمضي لما أمرك به ربك، ولست على أمر مشكوك فيه أو حديث مفترى، فتقف
مع الناس ومع أهوائهم وآرائهم ويوقفك اعتراضهم، ونظير هذا قوله تعالى: ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾ ﴿٧١﴾ [النمل: ٧٩].

مع أن في قوله: ﴿إِنَّكَ لَعَلَّٰنٌ هُدًى مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٧٠﴾: إرشاداً لأجوبة المعترضين على جزئيات الشرع بالعقل الصحيح؛ فإن
الهدى وصف لكل ما جاء به الرسول، والهدى ما تحصل به الهداية في مسائل الأصول والفروع، وهي المسائل التي يعرف
حسنها وعدلها وحكمتها بالعقل والفترة السليمة، وهذا يعرف بتدبر تفاصيل الأمور والمنهيات.

﴿٦٨﴾ ولهذا أمره الله بالعدول عن جدالهم في هذه الحالة، فقال: ﴿وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٦٨﴾؛ أي:
هو عالم بمقاصدكم ونياتكم؛ فمجازيكم عليها في يوم القيامة الذي يحكم الله بينكم ﴿فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ ﴿٦٩﴾؛
فمن وافق الصراط المستقيم؛ فهو من أهل النعيم، ومن زاغ عنه؛ فهو من أهل الجحيم.

بهم القتل والضرب البليغ من شدة بغضهم وبغض الحق وعداوتهم؛ فهذه الحالة من الكفار بسس الحالة وشرها بسس الشر، ولكن ثم ما هو شر منها: حالتهم التي يتولون إليها؛ فلهذا قال: ﴿ قُلْ أَفَأَنْتُمْ كُفِرْتُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ ذِكْرِ النَّارِ وَعَدَّاهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَسَّ الْمَصِيرُ ﴾ (٧١)؛ فهذه شرها طويل عريض، ومكروها وآلامها تزداد على الدوام.

﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٍ فَاسْتَجَعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ. وَإِن يَسْأَلْتَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَفِيدُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ (٧٢) مَا فَكَّرُوا اللَّهَ حَقَّ فَكْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٣﴾

﴿٧٢﴾، ﴿٧٣﴾ هذا مثل ضربه الله لقيح عبادة الأوثان وبيان نقصان عقول من عبدها وضعف الجميع، فقال: ﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ ﴾؛ هذا خطاب للمؤمنين والكفار؛ المؤمنون يزدادون علمًا وبصيرة، والكافرون تقوم عليهم الحجة. ﴿ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَجَعُوا لَهُ ﴾؛ أي: ألقوا إليه أسماعكم، وافهموا ما احتوى عليه، ولا يصادف منكم قلوبًا لاهية وأسماعًا معرضة، بل ألقوا إليه القلوب والأسماع، وهو هذا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾؛ شمل كل ما يُدعى من دون الله، ﴿ لَنَخْلُقُوا ذُبَابًا ﴾؛ الذي هو من أحقر المخلوقات وأخسها؛ فليس في قدرتهم خلق هذا المخلوق الضعيف؛ فما فوقه من باب أولى، ﴿ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ﴾؛ بل أبلغ من ذلك: لو ﴿ يَسْأَلْتَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَفِيدُوهُ مِنْهُ ﴾؛ وهذا غاية ما يصير من العجز. ﴿ ضَعُفَ الطَّالِبُ ﴾؛ الذي هو المعبود من دون الله، ﴿ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ (٧٢)؛ الذي هو الذباب؛ فكل منهما ضعيف، وأضعف منهما من يتعلق بهذا الضعيف وينزله منزلة رب العالمين؛ فهذا ما قدر ﴿ اللَّهُ حَقَّ فَكْرِهِ ﴾، حيث سوى الفقير العاجز من جميع الوجوه بالغني القوي من جميع الوجوه، سوى من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضررًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا بمن هو النافع الضار المعطي المانع مالك الملك والمتصرف فيه بجميع أنواع التصريف.

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ (٧٣)؛ أي: كامل القوة، كامل العزة، من كمال قوته وعزته: أن نواصي الخلق بيديه، وأنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإرادته ومشيتته؛ فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ومن كمال قوته: أنه يمسك

﴿٧٢﴾ ومن تمام حكمه أن يكون حكمًا بعلم؛ فلذلك ذكر إحاطة علمه وإحاطة كتابه، فقال: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾؛ لا يخفى عليه منها خافية من ظواهر الأمور وبواطنها؛ خفيها وجليها، متقدمها ومتأخرها؛ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ ﴾ العلم المحيط بما في السماء والأرض، قد أثبتته الله ﴿ فِي كِتَابٍ ﴾، وهو: اللوح المحفوظ، حين خلق الله القلم؛ «قال له: اكتب! قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» (١). ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (٧٢)؛ وإن كان تصويره عندكم لا يحاط به؛ فالله تعالى يسير عليه أن يحيط علمًا بجميع الأشياء، وأن يكتب ذلك في كتاب مطابق للواقع.

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ ﴾ (٧٤) وَإِذَا نُنْتَلَى عَلَيْهِمْ ءَأَيْنَتْنَا بَيْنَتِي تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ تَتَلَوْنَ عَلَيْهِمْ ءَأَيْنَتْنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ كُفِرْتُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ ذِكْرِ النَّارِ وَعَدَّاهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَسَّ الْمَصِيرُ ﴿٧٥﴾

﴿٧٤﴾ يذكر تعالى حالة المشركين به العادلين به غيره، وأن حالهم أقبح الحالات، وأنه لا مستند لهم على ما فعلوه؛ فليس لهم به علم، وإنما هو تقليد تلقوه عن آباؤهم الضالين، وقد يكون الإنسان لا علم عنده بما فعله، وهو في نفس الأمر له حجة ما علمها، فأخبر هنا أن الله لم ينزل في ذلك ﴿ سُلْطَانًا ﴾؛ أي: حجة تدل عليه وتجوزه، بل قد أنزل البراهين القاطعة على فساده وبطلانه، ثم توعد الظالمين منهم المعاندين للحق، فقال: ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ ﴾ (٧٤)؛ ينصرهم من عذاب الله إذا نزل بهم، وحل.

﴿٧٥﴾ وهل هؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه قصد في اتباع الآيات والهدى إذا جاءهم أم هم راضون بما هم عليه من الباطل، ذكر ذلك بقوله: ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَأَيْنَتْنَا ﴾؛ التي هي آيات الله الجليلة المستلزمة لبيان الحق من الباطل؛ لم يلتفتوا إليها، ولم يرفعوا بها رأسًا، بل ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ﴾؛ من بغضها وكرهاتها؛ ترى وجوههم معيبة وأبشارهم مكفهرة. ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ تَتَلَوْنَ عَلَيْهِمْ ءَأَيْنَتْنَا ﴾؛ أي: يكادون يوقعون

السموات والأرض أن تزولا، ومن كمال قوته: أنه يبعث الخلق كلهم، أولهم وآخرهم بصيحة واحدة، ومن كمال قوته أنه أهلك الجابرة والأمم العاتية بشيء يسير وسوط من عذابه.

﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِبْرَاهِيمَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾ ﴾

﴿٧٥﴾، ﴿٧٦﴾ لما بين تعالى كماله وضعف الأصنام وأنه المعبود حقاً؛ بين حالة الرسل وتميزهم عن الخلق بما تميزوا به من الفضائل، فقال: ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴾؛ أي: يختار ويجتبي من الملائكة رسلاً ومن الناس رسلاً؛ يكونون أزكى ذلك النوع وأجمعه لصفات المجد وأحقه بالاصطفاء؛ فالرسل لا يكونون إلا صفوة الخلق على الإطلاق، والذي اختارهم واصطفاهم ليس جاهلاً بحقائق الأشياء، أو يعلم شيئاً دون شيء، وإن المصطفى لهم السميع البصير، الذي قد أحاط علمه وسمعته وبصره بجميع الأشياء؛ فاختياره إياهم عن علم منه أنهم أهل لذلك، وأن الوحي يصلح فيهم؛ كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]. ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾؛

أي: هو يرسل الرسل يدعو الناس إلى الله؛ فمنهم المجيب، ومنهم الراد لدعوتهم، ومنهم العامل، ومنهم الناكل؛ فهذا وظيفة الرسل، وأما الجزاء على تلك الأعمال؛ فمصيرها إلى الله؛ فلا تعدم منه فضلاً وعدلاً.

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَقْبَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾ ﴾

﴿٧٧﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بالصلاة، وخص منها الركوع والسجود، لفضلهما وركنيتهما، وعبادته التي هي قرة العيون وسلوة القلب المحزون، وإن ربوبيته وإحسانه على العباد يقتضي منهم أن يخلصوا له العبادة، ويأمرهم بفعل الخير عموماً، وعلق تعالى الفلاح على هذه الأمور، فقال: ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾؛ أي: تفوزون بالمطلوب المرغوب، وتتجوز من المكروه المرهوب؛ فلا طريق للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق والسعي في نفع عبده؛ فمن وفق لذلك؛ فله القُدْح المَعْلَى من السعادة والنجاح والفلاح.

﴿٧٨﴾ ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾؛ والجهاد بذل الوسع في حصول الغرض المطلوب؛ فالجهاد في الله حق جهاده هو القيام التام بأمر الله، ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك؛ من نصيحة وتعليم وقاتل وأدب وزجر ووعظ وغير ذلك. ﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ﴾؛ أي: اختاركم يا معشر المسلمين من بين الناس، واختار لكم الدين، ورضيه لكم، واختار لكم أفضل الكتب وأفضل الرسل؛ فقابلوا هذه المنحة العظيمة بالقيام بالجهاد فيه حق القيام. ولما كان قوله: ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾؛ ربما توهم متوهم أن هذا من باب تكليف ما لا يطاق أو تكليف ما يشق؛ احترز منه بقوله: ﴿ وَمَا جَعَلَ

سورة الحج

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٍ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَخْلُقُونَ ذُبابًا وَأَوَّاجَةً لَهَا نُجُوءٌ وَإِنْ سَأَلْتَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَاسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴿٧٥﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَعَفْوٌ غَرِيبٌ ﴿٧٥﴾ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِبْرَاهِيمَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَقْبَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

سورة الحج

٣٤١

عَلَيْكُمْ فِي الَّذِينَ مِنْ حَرَجٍ ﴿١﴾؛ أي: مشقة وعسر، بل يسره غاية التيسير، وسهله بغاية السهولة؛ فأولاً: ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس لا يثقلها ولا يثودها، ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف؛ خفف ما أمر به: إما بإسقاطه، أو إسقاط بعضه.

ويؤخذ من هذه الآية قاعدة شرعية، وهي أن «المشقة تجلب التيسير» و«الضرورات تبيح المحظورات»، فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعية شيء كثير معروف في كتب الأحكام.

﴿مِثْلَ أَبِيكُمْ إِزْهِيَةً﴾؛ أي: هذه المثلة المذكورة والأوامر المزبورة ملة أبيكم إبراهيم، التي ما زال عليها؛ فالزموها واستمسكوا بها. ﴿هُوَ سَمَنُكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾؛ أي: في الكتب السابقة مذكورون ومشهورون، ﴿وَفِي هَذَا﴾؛ أي: هذا الكتاب وهذا الشرع؛ أي: ما زال هذا الاسم لكم قديماً وحديثاً؛ ﴿لَيْكُونَ أَرْسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ﴾: بأعمالكم خيرها وشرها، ﴿وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾: لكونكم خير أمة أخرجت للناس، أمة وسطاً عدلاً خياراً، تشهدون للرسول أنهم بلغوا أممهم، وتشهدون على الأمم أن رسلهم بلغتهم بما أخبركم الله به في كتابه.

﴿مِثْلَ أَبِيكُمْ إِزْهِيَةً﴾؛ أي: هذه المثلة المذكورة والأوامر المزبورة ملة أبيكم إبراهيم، التي ما زال عليها؛ فالزموها واستمسكوا بها. ﴿هُوَ سَمَنُكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾؛ أي: في الكتب السابقة مذكورون ومشهورون، ﴿وَفِي هَذَا﴾؛ أي: هذا الكتاب وهذا الشرع؛ أي: ما زال هذا الاسم لكم قديماً وحديثاً؛ ﴿لَيْكُونَ أَرْسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ﴾: بأعمالكم خيرها وشرها، ﴿وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾: لكونكم خير أمة أخرجت للناس، أمة وسطاً عدلاً خياراً، تشهدون للرسول أنهم بلغوا أممهم، وتشهدون على الأمم أن رسلهم بلغتهم بما أخبركم الله به في كتابه.

﴿مِثْلَ أَبِيكُمْ إِزْهِيَةً﴾؛ أي: هذه المثلة المذكورة والأوامر المزبورة ملة أبيكم إبراهيم، التي ما زال عليها؛ فالزموها واستمسكوا بها. ﴿هُوَ سَمَنُكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾؛ أي: في الكتب السابقة مذكورون ومشهورون، ﴿وَفِي هَذَا﴾؛ أي: هذا الكتاب وهذا الشرع؛ أي: ما زال هذا الاسم لكم قديماً وحديثاً؛ ﴿لَيْكُونَ أَرْسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ﴾: بأعمالكم خيرها وشرها، ﴿وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾: لكونكم خير أمة أخرجت للناس، أمة وسطاً عدلاً خياراً، تشهدون للرسول أنهم بلغوا أممهم، وتشهدون على الأمم أن رسلهم بلغتهم بما أخبركم الله به في كتابه.

﴿مِثْلَ أَبِيكُمْ إِزْهِيَةً﴾؛ أي: هذه المثلة المذكورة والأوامر المزبورة ملة أبيكم إبراهيم، التي ما زال عليها؛ فالزموها واستمسكوا بها. ﴿هُوَ سَمَنُكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾؛ أي: في الكتب السابقة مذكورون ومشهورون، ﴿وَفِي هَذَا﴾؛ أي: هذا الكتاب وهذا الشرع؛ أي: ما زال هذا الاسم لكم قديماً وحديثاً؛ ﴿لَيْكُونَ أَرْسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ﴾: بأعمالكم خيرها وشرها، ﴿وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾: لكونكم خير أمة أخرجت للناس، أمة وسطاً عدلاً خياراً، تشهدون للرسول أنهم بلغوا أممهم، وتشهدون على الأمم أن رسلهم بلغتهم بما أخبركم الله به في كتابه.

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾: بأركانها وشروطها وحدودها وجميع لوازمها، ﴿وَأَنْتَ أَوَّلُ الْكُوفَةِ﴾: المفروضة لمستحقيها؛ شكراً لله على ما أولاكم. ﴿وَأَعِصِمُوا بِاللَّهِ﴾؛ أي: امتنعوا به، وتوكلوا عليه في ذلك، ولا تتكلموا على حولكم وقوتكم. ﴿هُوَ مَوْلَانَا﴾: الذي يتولى أموركم، فيدبركم بحسن تدبيره، ويصرفكم على أحسن تقديره. ﴿فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾؛ أي: نعم المولى لمن تولاه فحصل له مطلوبه، ونعم النصير لمن استنصره فدفع عنه المكروه.

تم تفسير سورة الحج. والحمد لله رب العالمين.

﴿﴾﴿﴾﴿﴾

تفسير سورة المؤمنون

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين، وذكر فلاحهم وسعادتهم، وبأي شيء وصلوا إلى ذلك، وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم والترغيب فيها؛ فليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات؛ يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان زيادة ونقصاً، كثرة وقلة.

﴿١﴾ فقولته: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (١)؛ أي: قد فازوا وسعدوا ونجحوا، وأدركوا كل ما يرام، المؤمنون الذين آمنوا بالله، وصدقوا المرسلين.

﴿٢﴾ الذين من صفاتهم الكاملة أنهم ﴿فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (٢): والخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله تعالى، مستحضراً لقربه، فيسكن لذلك قلبه، وتطمئن نفسه، وتسكن حركاته، ويقل التفاته، متأدباً بين يدي ربه، مستحضراً جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوسواس والأفكار الرديئة، وهذا روح الصلاة والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد؛ فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب، وإن كانت مجزية مثاباً عليها؛ فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها.

﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ ﴿٣﴾: وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة، ﴿مُعْرِضُونَ﴾ (٣): رغبة عنه وتنزيهاً لأنفسهم وترفعاً عنه، وإذا مروا باللغو مروا كراماً، وإذا كانوا معرضين عن اللغو؛ فأعرضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى، وإذا ملك العبد لسانه وخزنه إلا في الخير؛ كان مالكاً لأمره؛ كما قال النبي ﷺ لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا؛ قال: «ألا أخبرك بملك ذلك كله؟». قلت: بلى يا رسول الله! فأخذ بلسان نفسه وقال: «كف عليك هذا» (١). فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة كف ألسنتهم عن اللغو والمحرمات.

(١) الترمذي (٢٦١٦)، ابن ماجه (٢٩٧٣).

﴿١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿١﴾؛ أي: مؤدون لزكاة أموالهم على اختلاف أجناس الأموال؛ مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوي الأعمال التي تزكو النفوس بتركها وتجنبها؛ فأحسنوا في عبادة الخالق في الخشوع في الصلاة، وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة.

﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢﴾؛ عن الزنا، ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك؛ كالنظر واللمس ونحوهما، فحفظوا فروجهم من كل أحد.

﴿٣﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴿٣﴾؛ من الإماء المملوكات؛ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٤﴾؛ بقربيهما؛ لأن الله تعالى أحلهما.

﴿٥﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ زَوْجًا وَرَاءَ ذَلِكَ ﴿٥﴾؛ غير الزوجة والسرية؛ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٦﴾؛ الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه، المتجربون على محارم الله. وعموم هذه الآية يدل على تحريم نكاح المتعة؛ فإنها ليست زوجة حقيقة مقصودًا بقاؤها ولا مملوكة، وتحريم نكاح المحلل لذلك. ويدل قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾؛ أنه يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملكه؛ فلو كان له بعضها؛ لم تحل؛ لأنها ليست مما ملكت يمينه، بل هي ملك له ولغيره؛ فكما أنه لا يجوز أن

يشارك في المرأة الحرة زوجان؛ فلا يجوز أن يشارك في الأمة المملوكة سيدان.

﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْثَلِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ﴿٨﴾؛ أي: مراعون لها، ضابطون، حافظون، حريصون على القيام بها وتنفيذها. وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله، والتي هي حق للعباد؛ قال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ [الأحزاب: ٧٢]؛ فجميع ما أوجبه الله على عبده أمانة على العبد حفظها بالقيام التام بها. وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين؛ كأمانات الأموال والأسرار ونحوهما؛ فعلى العبد مراعاة الأمرين وأداء الأمانتين؛ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]، وكذلك العهد يشمل العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العباد، وهي الالتزامات والعقود التي يعقدها العبد؛ فعليه مراعاتها والوفاء بها، ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالها.

﴿٩﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾؛ أي: يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراتها وأركانها؛ فمدحهم بالخشوع بالصلاة وبالمحافظة عليها، لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين؛ فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع أو على الخشوع من دون محافظة عليها؛ فإنه مذموم ناقص.

﴿١٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَرُونَ ﴿١٠﴾؛ الموصوفون بتلك الصفات.

﴿١١﴾ أُولَٰئِكَ يَرْثُونَ آلَٰفِ دِينَارٍ ﴿١١﴾؛ الذي هو أعلى الجنة ووسطها وأفضلها؛ لأنهم حلوا من صفات الخير أعلاها وذروتها، أو المراد بذلك جميع الجنة؛ ليدخل بذلك عموم المؤمنين على درجاتهم في مراتبهم كل بحسب حاله. ﴿هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ﴾؛ لا يظعنون عنها ولا يبغون عنها حولاً؛ لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله وأتمه من غير مكدر ولا منغص.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ
فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ
أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾
فَمَنْ ابْتَغَىٰ زَوْجًا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ
لِأَمْثَلِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ
يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَرُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرْثُونَ
آلَٰفِ دِينَارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ
سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ
خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا
ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ
لَنَسِيتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ
خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾

﴿١٦﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٧﴾ فتجاوزون بأعمالكم حسنها وسيئها؛ قال تعالى: ﴿يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣١﴾ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ نُفُوسٌ مِّن مَّيِّمَتِي ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ فَعَلَقِ نَسْوَى ﴿٣٨﴾ لِمَجْعَلِ بِنَةِ الزَّوْجَيْنِ الذِّكْرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَنْ يُخَيَّرَ اللَّهُ ﴿٤٠﴾﴾ [القيامة: ٣٦-٤٠].

﴿١٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْآرِضِ وَبَنَاءً عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لِقَادِرُونَ ﴿١٨﴾ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّجِيلٍ وَأَعْنَبٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَسَجَرَةً تُنْفَخُ مِنْ طُورٍ سَيِّئَةٍ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبِغٍ لِلآكِلِينَ ﴿٢٠﴾﴾

﴿١٧﴾ لما ذكر تعالى خلق الأدمي؛ ذكر مسكنه وتوفر النعم عليه من كل وجه، فقال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ ﴿١٧﴾ سَبْعَ سَقَفًا لِلْبِلَادِ وَمَصْلِحَةً لِلْعِبَادِ﴾، ﴿سَبْعَ طَرَائِقَ﴾؛ أي: سبع سماوات طباقًا، كل طبقة فوق الأخرى، قد زينت بالنجوم والشمس والقمر، وأودع فيها من مصالح الخلق ما أودع. ﴿وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾﴾؛ فكما أن خلقنا عام لكل مخلوق؛ فعلمنا أيضًا محيط بما خلقنا؛ فلا نغفل مخلوقًا ولا ننساه، ولا نخلق خلقًا فنضيعه، ولا نغفل عن السماء فنقع على الأرض، ولا ننسى ذرة في ليج البحار وجوانب الفلوات ولا دابة إلا سقنا إليها رزقها، ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴿٦٠﴾﴾ [هود: ٦]؛ وكثيرًا ما يقرن تعالى بين خلقه وعلمه؛ كقوله: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾﴾ [الملك: ١٤]، ﴿بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾﴾ [يس: ٨١]؛ لأن خلق المخلوقات من أقوى الأدلة العقلية على علم خالقها وحكمته.

﴿١٨﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴿١٨﴾: يكون رزقًا لكم ولأنعامكم بقدر ما يكفيكم؛ فلا ينقصه بحيث لا يكفي الأرض والأشجار، فلا يحصل منه المقصود. ولا يزيده زيادة لا تحتمل، بحيث يتلف المساكين، ولا تعيش منه النباتات والأشجار، بل أنزله وقت الحاجة لنزوله، ثم صرفه عند الضرر من دوامه، ﴿فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْآرِضِ ﴿١٨﴾﴾؛ أي: أنزلناه عليها، فسكن واستقر وأخرج بقدرته منزله لجميع الأزواج النباتية، وأسكنه أيضًا معدًا في خزائن الأرض؛ بحيث لم يذهب نازلًا حتى لا يوصل إليه ولا يبلغ قعره. ﴿وَبَنَاءً عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لِقَادِرُونَ ﴿١٨﴾﴾؛ إما بالأنزله، أو ننزله فيذهب نازلًا لا يوصل إليه، أو لا يوجد منه المقصود منه، وهذا تنبيه منه

﴿١٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٧﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُفُوسًا فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٨﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّفْثَةَ عَاقِبَةً فَاخْلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾﴾

ذكر الله في هذه الآيات أطوار الأدمي وبتقلاته من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه:

﴿١٧﴾ فذكر ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم عليه السلام، وأنه ﴿مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٧﴾﴾؛ أي: قد سلت وأخذت من جميع الأرض، ولذلك جاء بنوه على قدر الأرض: منهم الطيب والخيث وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك.

﴿١٨﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ ﴿١٨﴾؛ أي: جنس الأدميين ﴿نُفُوسًا﴾: تخرج من بين الصلب والترائب، فتستقر ﴿فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٨﴾﴾؛ وهو الرحم، محفوظة من الفساد والريح وغير ذلك.

﴿١٩﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّفْثَةَ ﴿١٩﴾: التي قد استقرت قبل ﴿عَاقِبَةً ﴿١٩﴾﴾؛ أي: دما أحمر بعد مضي أربعين يومًا من النفثة، ثم خلقنا ﴿الْمُضْغَةَ ﴿١٩﴾﴾: بعد أربعين يومًا ﴿مُضْغَةً ﴿١٩﴾﴾؛ أي: قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمزج من صغرها، ﴿فَاخْلَقْنَا الْمُضْغَةَ ﴿١٩﴾﴾: اللينة ﴿عِظْمًا ﴿١٩﴾﴾: صلبة قد تخللت اللحم بحسب حاجة البدن إليها، ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ﴿١٩﴾﴾؛ أي: جعلنا اللحم كسوة للعظام؛ كما جعلنا العظام عمادًا للحم، وذلك في الأربعين الثالثة، ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴿١٩﴾﴾: نفخ فيه الروح، فانتقل من كونه جمادًا إلى أن صار حيوانًا. ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ ﴿١٩﴾﴾؛ أي: تعالى وتعظيم وكثر خيره، ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٩﴾﴾: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِّن طِينٍ ﴿٧٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨١﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِيٍّ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩٠﴾﴾ [السجدة: ٧-٩٠]؛ فخلقته كله حسن، والإنسان من أحسن مخلوقاته، بل هو أحسنها على الإطلاق؛ كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾﴾ [التين: ٤]؛ ولهذا كان خواصه أفضل المخلوقات وأكملها.

﴿٢٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ ﴿٢٠﴾: الخلق ونفخ الروح، ﴿لَمَيِّتُونَ ﴿٢٠﴾﴾؛ في أحد أطواركم وبتقلاتكم.

لعباده أن يشكروه على نعمته ويقدرُوا عَدمها؛ ماذا يحصل به من الضرر؛ كقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْحَبَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴾ [الملك: ٢٠].

﴿ ١٩ ﴾ ﴿ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ ﴾؛ أي: بذلك الماء، ﴿ جَنَّاتٍ ﴾؛ أي: بساتين ﴿ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ﴾؛ خصص تعالى هذين النوعين، مع أنه ينشئ منه غيرها من الأشجار؛ لفضلهما ومنافعهما التي فاقت بها الأشجار، ولهذا ذكر العام في قوله: ﴿ لَكُمْ فِيهَا ﴾؛ أي: في تلك الجنات ﴿ فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [١٩] من تين وأترج وorman وتفاح وغيرها.

﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ وَشَجَرَةٍ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ ﴾؛ وهي شجرة الزيتون؛ أي: جنسها، خصت بالذكر لأن مكانها خاص في أرض الشام، ولمنافعها التي ذكر بعضها في قوله: ﴿ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَيِّغُ اللَّائِكِينَ ﴾ [٢٠]؛ أي: فيها الزيت الذي هو دهن، يستعمل استعماله من الاستصباح به، واصطبغ باللائكين؛ أي: يجعل إدامًا لللائكين وغير ذلك من المنافع.

﴿ ٢١ ﴾ ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِيُعْتَمِدَ الْبَشَرُ عَلَى الْغَلَاظِقِ ﴾؛ أي: ﴿ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [٢١] ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْغَلَاظِقِ تَحْمَلُونَ ﴾ [٢١].

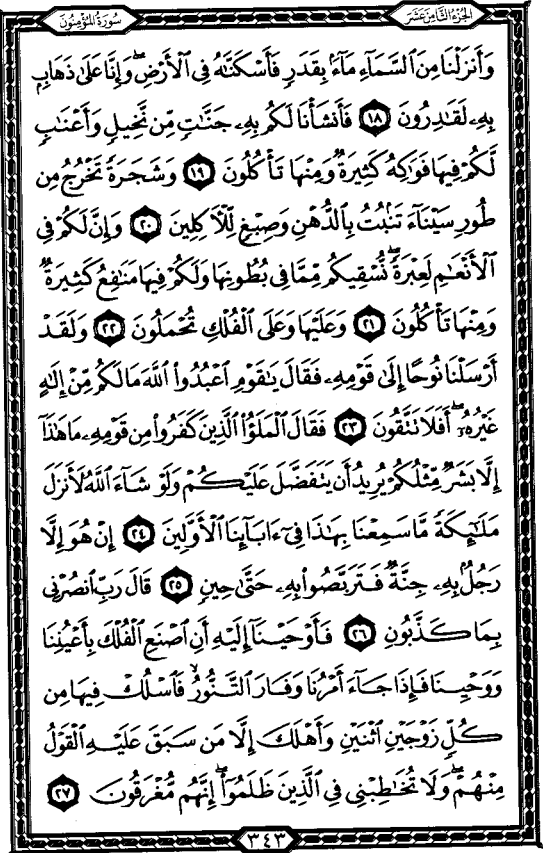
﴿ ٢٢ ﴾ ﴿ أَي: ومن نعمه عليكم أن سخر لكم الأنعام؛ الإبل والبقر والغنم، فيها عبرة للمعتبرين ومنافع للمتفعين، ﴿ شُعْبُكُمُ وَمَتَا فِي بَطُونِهَا ﴾؛ من لبن يخرج من بين فرث ودم خالص سائغ للشاربين، ﴿ وَكُلُّهَا فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ ﴾؛ من أصوافها وأوبارها وأشعارها، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [٢٢]؛ أفضل المأكَل من لحم وشحم.

﴿ ٢٣ ﴾ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْغَلَاظِقِ تَحْمَلُونَ ﴾ [٢٣]؛ أي: جعلها سفنًا لكم في البر، تحملون عليها أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس؛ كما جعل لكم السفن في البحر تحمَلكم وتحمل متاعكم قليلاً كان أو كثيرًا؛ فالذي أنعم بهذه النعم وصف أنواع الإحسان وأدر علينا من خيره الممدار هو الذي يستحق كمال الشكر وكمال الثناء والاجتهاد في عبوديته وآلا يستعان بنعمه على معاصيه.

﴿ ٢٤ ﴾ ﴿ وَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّبِعُونَ عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ [٢٤] إلى آخر القصة.

﴿ ٢٣ ﴾ يذكر تعالى رسالة عبده ورسوله نوح عليه السلام أول رسول أرسله لأهل الأرض، فأرسله إلى قومه، وهم يعبدون الأصنام، فأمرهم بعبادة الله وحده، فقال: ﴿ يَتَّبِعُونَ عِبَادُوا اللَّهَ ﴾؛ أي: أخلصوا له العبادة؛ لأن العبادة لا تصح إلا بإخلاصها. ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ ﴾؛ فيه إبطال ألوهية غير الله وإثبات الإلهية لله تعالى؛ لأنه الخالق الرازق الذي له الكمال كله، وغيره بخلاف ذلك. ﴿ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ [٢٣]؛ ما أنتم عليه من عبادة الأوثان والأصنام التي صورت على صور قوم صالحين، فعبدوها مع الله؟

﴿ ٢٤ ﴾ فاستمر على ذلك يدعوهم سرًا وجهارًا وليلاً ونهارًا ألف سنة إلا خمسين عامًا، وهم لا يزدادون إلا عتورًا ونفورًا، ﴿ فَقَالَ الْمَلَأُ ﴾؛ من قومه؛ الأشراف والسادة المتبوعون على وجه المعارضة لنبينهم نوح والتحذير من اتباعه: ﴿ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَلَ عَلَيْكُمْ ﴾؛ أي: ما هذا إلا بشر مثلكم، قصده حين ادعى النبوة أن يزيد عليكم فضيلة ليكون متبوعًا، وإلا؛

رَبِّ أَنْصُرِي يَمَا كَذَّبُونَ ﴿٢٦﴾ : فاستنصر ربه عليهم غضباً
لله حيث ضيعوا أمره وكذبوا رسله. وقال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرَّ عَلَى
الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْتَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا
يَلِدُوا إِلَّا فِاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ ﴿توح: ٤٢٧. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ
نَادَيْنَا نُوحًا فَلِيعْلَمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٥٥﴾﴾ [الصافات: ٧٥].

﴿٢٧﴾ ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ﴾ : عند استجابتنا له سبباً ووسيلة
للنجاة قبل وقوع أسبابه: ﴿أَنْ أَسْمِعَ الْفَلَكَ﴾ ؛ أي: السفينة
﴿بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا﴾ ؛ أي: بأمرنا لك ومعونتنا، وأنت في
حفظنا وكلاءتنا؛ بحيث نراك ونسمعك. ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ :
بإرسال الطوفان الذي عذبوا به، ﴿وَفَارَ النَّوُورُ﴾ ؛ أي: فارت
الأرض وتفجرت عيوناً حتى محل النار الذي لم تجر العادة
إلا بعده عن الماء. ﴿فَأَسْأَلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ ؛
أي: أدخل في الفلك من كل جنس من الحيوانات ذكراً وأنثى
تبقى مادة النسل لسائر الحيوانات التي اقتضت الحكمة
الربانية إيجادها في الأرض. ﴿وَأَهْلَكَ﴾ ؛ أي: أدخلهم
﴿إِلَّا مَنْ سَقَى عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ : كابنه، ﴿وَلَا تَحْطِطِي فِي الَّذِينَ
ظَلَمُوا﴾ ؛ أي: لا تدعي أن أنجيتهم؛ فإن القضاء والقدر قد
حتم. ﴿إِنَّهُمْ مَغْرُورُونَ ﴿٢٧﴾﴾ .

﴿٢٨﴾ ﴿فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفَلَكَ﴾ ؛ أي: علوتم
عليها واستقلت بكم في تيار الأمواج ولجج اليم؛ فاحمدوا
الله على النجاة والسلامة. وقل: ﴿لَتَحُدَّ إِلَيْهِ النَّجْمَاتُ مِنَ الْقَوَائِمِ
الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾﴾ : وهذا تعليم منه له وللمن معه أن يقولوا هذا
شكراً له وحمداً على نجاتهم من القوم الظالمين في عملهم
وعذابهم.

﴿٢٩﴾ ﴿وَقُلْ رَبِّ أَرْزُقْنِي مِثْرًا مَبْرُوكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٢٩﴾﴾ ؛
أي: وبقيت عليكم نعمة أخرى؛ فادعوا الله فيها، وهي
أن يسر الله لكم منزلاً مباركاً، فاستجاب الله دعاءه؛ قال
الله: ﴿وَفُضِيَ الْأَمْرُ وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾﴾ إلى أن قال: ﴿قِيلَ يَتَّوَحَّحُ آهِيظُ يَسْأَلُ رَبَّنَا
وَرَكَّتْ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمُورٍ مِمَّنْ مَعَكَ﴾ [هود: ٤٤-٤٨] الآية.

﴿٣٠﴾ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ ؛ أي: في هذه القصة ﴿لَايَةً﴾ :
تدل على أن الله وحده المعبود، وعلى أن رسوله نوحاً صادق،
وأن قومه كاذبون، وعلى رحمة الله بعباده؛ حيث حملهم في
صلب أبيهم نوح في الفلك لما غرق أهل الأرض، والفلك
أيضاً من آيات الله؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ
مُذَكِّرٍ ﴿٣٠﴾﴾ [القم: ١٥]. ولهذا جمعها هنا؛ لأنها تدل على
عدة آيات ومطالب. ﴿وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾﴾ .

فما الذي يفضله عليكم وهو من جنسكم؟! وهذه المعارضة
لا زالت موجودة في مكذبي الرسل، وقد أجاب الله عنها
بجواب شافٍ على ألسنة رسله؛ كما في قوله: ﴿قَالُوا﴾ ؛
أي: لرسلمهم. ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا
عَمَّا كَانَتْ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٣١﴾﴾ قَالَتْ
لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿٣١﴾ [إبراهيم: ١٠، ١١]. فأخبروا أن هذا فضل
الله ومنتته، فليس لكم أن تحجروا على الله، وتمنعوه من
إيصال فضله علينا.

وقالوا هنا: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ : وهذه أيضاً
معارضة بالمشيئة باطلة؛ فإنه وإن كان لو شاء لأنزل ملائكة؛
فإنه حكيم رحيم، حكمته ورحمته تقتضي أن يكون الرسول
من جنس آدميين؛ لأن الملائكة لا قدرة لهم على مخاطبته،
ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجل، ثم يعود اللبس عليهم
كما كان. وقولهم: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾ ؛ أي: بإرسال الرسول
﴿فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٣٢﴾﴾ وأي حجة في عدم سماعهم
إرسال رسول في آباؤهم الأولين؟! لأنهم لم يحيطوا علماً
بما تقدم؛ فلا يجعلون جهلهم حجة لهم! وعلى تقدير أنه
لم يرسل فيهم رسولاً؛ فلما أن يكونوا على الهدى؛ فلا
حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك، وإما أن يكونوا على غيره؛
فليحمدوا ربهم ويشكروه أن خصهم بنعمة لم تأت آباءهم
ولا شعروا بها، ولا يجعلوا عدم الإحسان على غيرهم سبباً
لكفرهم للإحسان إليهم.

﴿٣٣﴾ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ﴾ ؛ أي: مجنون،
﴿فَتَرَضُّوا بِهِ﴾ ؛ أي: انتظروا به ﴿حَتَّىٰ جِيءَ ﴿٣٣﴾﴾ : إلى
أن يأتي الموت.

وهذه الشبه التي أوردوها معارضة لنبوة نبيهم دالة على
شدة كفرهم وعنادهم وعلى أنهم في غاية الجهل والضلال؛
فإنها لا تصلح للمعارضة بوجه من الوجوه؛ كما ذكرنا، بل
هي في نفسها متناقضة متعارضة؛ فقله: ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ
مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَلَ عَلَيْكُمْ﴾ ؛ أثبتوا أن له عقلاً يكيدهم
به ليعلوهم ويسودهم، ويحتاج مع هذا أن يُخَدَّرَ منه لئلا يغير
به؛ فكيف يلتزم مع قولهم: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ﴾ ؟!
وهل هذا إلا من مشبه ضال، منقلب عليه الأمر، قصده الدفع
بأي طريق اتفق له، غير عالم بما يقول. ويأبى الله إلا أن يظهر
خزي من عاداه وعادى رسله.

﴿٣٤﴾ فلما رأى نوح أنه لا يفيدهم دعاؤه إلا فراها؛ ﴿قَالَ﴾

﴿ قُرْآنَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرْآنًا آخِرِينَ ﴾ ﴿٣١﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ
 اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴿٣٢﴾ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِهِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا
 إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٤﴾
 وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخٰئِرُونَ ﴿٣٥﴾ أَيْدِيَكُمْ أَنْكُمْ
 إِذَا يَسْتُمْ وَكُنْتُمْ تَرَابًا وَعِظْنَا أَمْكُرًا تُخْرَجُونَ ﴿٣٦﴾ هِيَئَاتَ هِيَئَاتَ
 لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاةُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ
 بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٨﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ
 بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ﴿٤٠﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ
 لَيُصْبِحُنَّ نَادِيَيْنِ ﴿٤١﴾ فَآخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ عُثَاةً
 يُعَادُوا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٢﴾ .

﴿٣١﴾ لما ذكر نوحًا وقومه وكيف أهلكهم؛ قال: ﴿ قُرْآنَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرْآنًا آخِرِينَ ﴾ ﴿٣١﴾: الظاهر أنَّهُم ثمود قوم صالح عليه السلام؛ لأن هذه القصة تشبه قصتهم.

﴿٣٢﴾ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾: من جنسهم يعرفون نسبه وحسبه وصدقه؛ ليكون ذلك أسرع لانقيادهم إذا كان منهم وأبعد عن اشمئزازهم، فدعا إلى ما دعت إليه الرسل أممهم: ﴿ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾: فكلهم اتفقوا على هذه الدعوة، وهي أول دعوة يدعوون بها أممهم؛ الأمر بعبادة الله، والإخبار أنه المستحق لذلك، والنهي عن عبادة ما سواه، والإخبار بطلان ذلك وفساده، ولهذا قال: ﴿ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ ﴿٣٣﴾: ربكم فتجنبوا هذه الأوثان والأصنام.

﴿٣٣﴾ ﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِهِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾: أي: قال الرؤساء الذين جمعوا بين الكفر والمعاندة وإنكار البعث والجزاء، وأطغاهم ترفهم في الحياة الدنيا؛ معارضة لنبيهم وتكذيبًا وتحذيرًا منه. ﴿ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾: أي: من جنسكم، ﴿ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾: ﴿٣٤﴾: فما الذي يفضله عليكم؟! فهلا كان ملكًا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب!

﴿٣٥﴾ ﴿ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخٰئِرُونَ ﴾ ﴿٣٥﴾: أي: إن تبعتموه وجعلتموه لكم رئيسًا وهو مثلكم؛ إنكم لمسلوبو العقل نادمون على ما فعلتم! وهذا من العجب؛ فإن الخسار والندامة حقيقة لمن لم يتابعه ولم يتقده، والجهل والسفه العظيم لمن تكبر عن الانقياد لبشر خصه الله بوحيه، وفضله برسالته، وابتلي بعبادة الشجر والحجر، وهذا نظير قولهم: ﴿ فَقَالُوا أَشْرَكْنَا بِمَا نَعْبُدُ رَبَّنَا إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ ﴿٢٤﴾ أَلَمْ يَلْقَ الْإِدْرُكُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَثِيمٌ ﴿٢٥﴾ [القر: ٢٤، ٢٥].

﴿٣٦﴾ ﴿ هِيَئَاتَ هِيَئَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ ﴿٣٦﴾: أي: بعيد بعيد ما يعدكم به من البعث بعد أن تمزقتم وكنتم ترابًا وعظامًا. فنظروا نظرًا قاصراً، ورأوا هذا بالنسبة إلى قدرهم غير ممكن، ففاسوا قدرة الخالق بقدرهم، تعالى الله، فأنكروا قدرته على إحياء الموتى، وعجزوه غاية التعجيز، ونسوا خلقهم أول مرة، وأن الذي أنشأهم من العدم؛ فأعادته لهم بعد البلاء أهون عليه، وكلاهما هين لديه؛ فلم لا ينكروا أول خلقهم ويكابرون المحسوسات ويقولون: إننا لم نزل موجودين، حتى يسلم لهم إنكارهم البعث ويُنتقل معهم إلى الاحتجاج على إثبات وجود الخالق العظيم؟! وهنا دليل

سورة المؤمنون
 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ لِلَّهِ الَّذِي مَخَّلَانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٣٨﴾ وَقُلْ رَبِّ أَرْنِي مِنْ آيَاتِكَ مَا تَأْتِي خَيْرُ الْمَرْيُومِ ﴿٣٩﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٤٠﴾ قُرْآنَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرْآنًا آخِرِينَ ﴿٤١﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴿٤٢﴾ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٤٣﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِهِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٤٤﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخٰئِرُونَ ﴿٤٥﴾ أَيْدِيَكُمْ أَنْكُمْ إِذَا يَسْتُمْ وَكُنْتُمْ تَرَابًا وَعِظْنَا أَمْكُرًا تُخْرَجُونَ ﴿٤٦﴾ هِيَئَاتَ هِيَئَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٤٧﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاةُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٤٨﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ﴿٥٠﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِيَيْنِ ﴿٥١﴾ فَآخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ عُثَاةً يُعَادُوا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾

المعاندين ﴿قُرُونًا آخِرِينَ﴾ ﴿٣٧﴾: كل أمة في وقت مسمى وأجل محدود، لا تتقدم عنه ولا تتأخر، وأرسلنا إليهم رسلاً متابعة لعلهم يؤمنون وينيبون، فلم يزل الكفر والتكذيب دأب الأمم العصاة والكفرة البغاة، ﴿كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولًا كَذَّبُوهُ﴾: مع أن كل رسول يأتي من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، بل مجرد دعوة الرسل وشرعهم يدل على حقيقة ما جاءوا به.

﴿فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا﴾: بالهلاك، فلم يبق منهم باقية، وتعطلت مسانكتهم من بعدهم، ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾: يتحدث بهم من بعدهم، ويكونون عبرة للمتقين ونكالا للمكذبين وخزيًا عليهم مقرونًا بعذابهم. ﴿فَبَعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٣٨﴾: ما أشقاهم! وتعسا لهم! ما أخسر صفقتهم!

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٣٩﴾: إِيَّاكَ فِرْعَوْنُ وَمَلَأَيْنَاهُ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٠﴾: فَقَالُوا أَنزِيلُنَا لِبَشَرَيْنِ مِثْلِكَ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِدِيدُونَ ﴿٤١﴾: فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٢﴾: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٣﴾.

مر عليّ منذ زمان طويل كلام لبعض العلماء، لا يحضرني الآن اسمه، وهو أنه بعد بعث موسى ونزول التوراة، رفع الله العذاب عن الأمم؛ أي: عذاب الاستئصال، وشرع للمكذبين المعاندين الجهاد، ولم أدر من أين أخذه، فلما تدبرت هذه الآيات مع الآيات التي في سورة القصص؛ تبين لي وجهه: أما هذه الآيات؛ فلأن الله ذكر الأمم المهلكة المتتابعة على الهلاك، ثم أخبر أنه أرسل موسى بعدهم وأنزل عليه التوراة فيها الهداية للناس، ولا يرد على هذا إهلاك فرعون؛ فإنه قبل نزول التوراة.

وأما الآيات التي في سورة القصص؛ فهي صريحة جداً؛ فإنه لما ذكر هلاك فرعون؛ قال: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٤٣﴾: [القصص: ٤٣]: فهذا صريح أنه آتاه الكتاب بعد هلاك الأمم الباغية، وأخبر أنه أنزله بصائر للناس وهدى ورحمة.

ولعل من هذا ما ذكر الله في سورة يونس من قوله: ﴿ثُمَّ نَعْنَا مِنْ بَعْدِهِ﴾؛ أي: من بعد نوح، ﴿رُسُلًا إِيَّاكَ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا فَكَاؤُا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهٖ مِنْ قَبْلُ كَذٰلِكَ نَطۡعُ عَلٰى قُلُوۡبِ الْمُعۡتَدِلِيۡنَ﴾ ﴿٧٤﴾: ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿٧٥﴾: الآياتان [يونس: ٧٤، ٧٥]. والله أعلم.

آخر، وهو أن الذي أحيا الأرض بعد موتها؛ إن ذلك لمحبي الموتى؛ إنه على كل شيء قدير. وثم دليل آخر، وهو ما أجاب به المنكرين للبعث في قوله: ﴿بَلْ يَجْعَلُونَ آيَاتِنَا آيَاتِنَا وَمَا نُنزِّلُ مِنْهَا إِلَّا نَقْلًا لِلَّذِينَ يَرْجُونَ﴾ ﴿٣٩﴾: فقال في جوابهم: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ﴾؛ أي: في البلى ﴿وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ﴾ ﴿٤٠﴾: [ق: ٤٠].

﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾؛ أي: يموت أناس ويحيا أناس، ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ ﴿٤١﴾.

﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ حِجَّةٌ﴾ ﴿٤٢﴾: فهذا أتى بما أتى به من توحيد الله وإثبات المعاد! ﴿فَتَرَبَّصُوا بِهٖ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾؛ أي: ارفعوا عنه العقوبة بالقتل وغيره احتراماً له، ولأنه مجنون غير مؤاخذ بما يتكلم به؛ أي: فلم يبق بزعمهم الباطل مجادلة معه لصحة ما جاء به؛ فإنهم قد عرفوا بطلانه، وإنما بقي الكلام هل يوقعون به أم لا؛ فبزعمهم أن عقولهم الرزينة اقتضت الإبقاء عليه وترك الإيقاع به مع قيام الموجب!! فهل فوق هذا العناد والكفر غاية!؟

ولهذا لما اشتد كفرهم ولم ينفع فيهم الإنذار؛ دعا عليهم نبيهم، فقال: ﴿رَبِّ أَصْرَفِي بِمَا كَذَّبْتَنِي﴾ ﴿٤٣﴾؛ أي: ياهلاكهم وخزيهم الدنيوي قبل الآخرة.

﴿قَالَ﴾ ﴿اللَّهُ مَجِيبٌ لِدَعْوَتِهِ﴾: ﴿عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ﴾ ﴿٤٤﴾: فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ﴿٤٥﴾: لا بالظلم والجور، بل بالعدل وظلمهم أخذتهم الصيحة فأهلكتهم عن آخرهم. ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ عُثْقًا﴾؛ أي: هشيمًا يبسا بمنزلة غشاء السيل الملقى في جنبات الوادي، وقال في الآية الأخرى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَجِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ﴾ ﴿٤٦﴾ [القمر: ٣١]. ﴿فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٤٧﴾؛ أي: أتبعوا مع عذابهم البعد واللعنة والذم من العالمين؛ ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ﴾ ﴿٤٨﴾ [الدخان: ٢٩].

﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ﴾ ﴿٤٩﴾: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَهْلَهَا وَمَا يَسْتَحْزِرُونَ ﴿٥٠﴾: ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولًا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾.

﴿٥٢﴾، ﴿٥٣﴾: أي: ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المكذبين (١) سها المؤلف - رحمه الله - وقام بتفسير الآية (٢٥) من نفس السورة.

﴿٤٥﴾ فقولوه: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ﴾: ابن عمران كليم الرحمن، ﴿وَأَخَاهُ هَارُونَ﴾: حين سأل ربه أن يشركه في أمره فأجاب سؤله، ﴿يَتَابِعْتَنَا﴾: الدالة على صدقهما وصحة ما جاء به، ﴿وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٤٦﴾؛ أي: حجة بينة من قوتها أن تقهر القلوب وتتسلط عليها لقوتها فتنقاد لها قلوب المؤمنين وتقوم الحجة البينة على المعاندين. وهذا كقوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾: ولهذا رئيس المعاندين عرف الحق وعانده. ﴿فَسَتَلَّ بِحِجَابِ إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ﴾ بتلك الآيات البينات، ﴿فَقَالَ﴾ له فرعون: ﴿إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا﴾ ﴿٤٧﴾. ف ﴿قَالَ﴾ موسى: ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنزَلَ هَذِهِ إِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ بَصَآئِرٌ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفْرَعَوٰثُ مَثْبُورًا﴾ ﴿٤٨﴾ [الإسراء: ١٠١، ١٠٢]. وقال تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: ١٤].

﴿٤٦﴾ وقال هنا: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ يَتَابِعْتَنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٤٦﴾ إلى فرعون وملائئجه: كهامان وغيره من رؤسائهم، ﴿فَاسْتَكْبَرُوا﴾؛ أي: تكبروا عن الإيمان بالله واستكبروا على أنبيائه، ﴿وَكَاٰنُوا قَوْمًا عٰلِينَ﴾ ﴿٤٧﴾؛ أي: وصفهم العلو والقهر والفساد في الأرض، فلهذا صدر منهم الاستكبار، ذلك غير مستكثر منهم.

﴿٤٧﴾ ﴿فَقَالُوا﴾ كبرًا وتبها وتحذيرًا لضعفاء العقول

وتموهيا: ﴿أَنْتُمْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا﴾: كما قاله من قبلهم سواء بسواء؛ تشابهت قلوبهم في الكفر، فتشابهت أقوالهم وأفعالهم، وجحدوا منة الله عليهما بالرسالة. ﴿وَقَوْمُهُمَا﴾؛ أي: بنو إسرائيل. ﴿لَنَا عٰبِدُونَ﴾ ﴿٤٧﴾؛ أي: معبدون بالأعمال والأشغال الشاقة؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ ﴿٤٩﴾ [البقرة: ٤٩]: فكيف نكون تابعين بعد أن كنا متبوعين؟! وكيف يكون هؤلاء رؤساء علينا؟! ونظير قولهم قول قوم نوح: ﴿أَنْتُمْ لَكَ وَآتِبَعَكَ الْآزْدَلُونَ﴾ ﴿١١١﴾ [الشعراء: ١١١]، ﴿وَمَا زَلْنَاكَ إِلَّا الْذِيكُ هُمْ آرَادُوا لَنَا بَادِيَ الرَّأْيِ﴾ [هود: ٢٧].

﴿٤٨﴾ من المعلوم أن هذا لا يصلح لدفع الحق، وأنه تكذيب ومعاندة، ولهذا قال: ﴿فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ﴾ ﴿٤٨﴾ في الغرق في البحر وبنو إسرائيل ينظرون.

﴿٤٩﴾ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ﴾: بعدما أهلك الله فرعون وخلص الشعب الإسرائيلي مع موسى وتمكن حينئذ من إقامة أمر الله فيهم وإظهار شعائره؛ وعده الله أن ينزل عليه التوراة أربعين ليلة، فذهب لميقات ربه؛ قال الله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوٰجِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٤٥]. ولهذا قال هنا: ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ ﴿٤٩﴾؛ أي: بمعرفة تفاصيل الأمر والنهي والثواب والعقاب ويعرفون ربهم بأسمائه وصفاته.

﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رِبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ ﴿٥٠﴾.

﴿٥٠﴾ أي: وامتننا على عيسى ابن مريم وجعلناه وأمه من آيات الله العجيبة؛ حيث حملته وولده من غير أب، وتكلم في المهد صبيًا، وأجرى الله على يديه من الآيات ما أجرى. ﴿وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رِبْوَةٍ﴾؛ أي: مكان مرتفع، وهذا - والله أعلم - وقت وضعها،

سورة المؤمنون

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَجِرُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا
كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رُّسُلُهُمْ كَذَّبُوهُ فَآتَيْنَاهُمْ بِمَعْزَلٍ وَجَعَلْنَاهُمْ
أَحَادِيثَ فَبِعَدْلٍ لِّقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ
هَارُونَ يَتَابِعْتَنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٤٩﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عٰلِينَ ﴿٥٠﴾ فَقَالُوا أَنْتُمْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا
وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُونَ ﴿٥١﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ
﴿٥٢﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾ وَجَعَلْنَا
ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رِبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ
﴿٥٤﴾ يَتَابِعَانِي الرُّسُلَ كُلًّا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صٰلِحًا إِنِّي بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ مِّنْ أُمَّةٍ وَاحِدَةٍ وَأَنَا رَبُّكُمْ
فَاتَّقُونِ ﴿٥٦﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
فَرِحُونَ ﴿٥٧﴾ فَذَرَهُمْ فِي عَمْرِيَّتِهِمْ حَتَّىٰ جِئْنَا بِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا
نُحَدِّثُهُمْ بِهِ مِنْ مَّآلِ وَبَيِّنَاتٍ ﴿٥٨﴾ شَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ
﴿٥٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٦٠﴾ وَالَّذِينَ هُمْ
يَتَابِعُونَ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٦١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٦٢﴾

٣٤٥

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ ﴿١٧٢﴾ [البقرة: ١٧٢]: فالواجب على كل المتتسبين إلى الأنبياء وغيرهم أن يمثلوا هذا ويعملوا به.

﴿١٧٣﴾ ولكن أبى الظالمون المفترقون إلا عصياناً، ولهذا قال: ﴿فَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا﴾؛ أي: تقطع المتتسبون إلى أتباع الأنبياء ﴿أَمْرَهُمْ﴾؛ أي: دينهم ﴿بَيْنَهُمْ زُبُرًا﴾؛ أي: قطعاً. ﴿كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ﴾؛ أي: بما عندهم من العلم والدين ﴿فَرِحُونَ﴾ ﴿١٧٤﴾: يزعمون أنهم المحقون، وغيرهم على غير الحق، مع أن المحق منهم من كان على طريق الرسل من أكل الطيبات والعمل الصالح، وما عداهم فإنهم مبطلون.

﴿١٧٥﴾ ﴿فَدَرَرَهُ فِي عَنَتِهِمْ﴾؛ أي: في وسط جهلهم بالحق ودعواهم أنهم هم المحقون ﴿حَقَّ حِينَ﴾ ﴿١٧٦﴾؛ أي: إلى أن ينزل العذاب بهم؛ فإنهم لا ينفع فيهم وعظ، ولا يفيدهم زجر؛ فكيف يفيد بمن يزعم أنه على الحق ويطمع في دعوة غيره إلى ما هو عليه؟

﴿١٧٧﴾ ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُنزِّلُهُم بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ﴾ ﴿١٧٨﴾ ﴿سُاعٍ لَهُمْ فِي الْحَيَاتِ﴾؛ أي: أيبظنون أن زيادتنا إياهم بالأموال والأولاد دليل على أنهم من أهل الخير والسعادة، وأن لهم خير الدنيا والآخرة، وهذا مقدم لهم؟! ليس الأمر كذلك؛ ﴿بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿١٧٩﴾: أنما نملي لهم ونمهلهم ونمددهم بالنعيم ليزدادوا إثمًا وليتوفر عقابهم في الآخرة، وليغتنبوا بما أتوا، ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً﴾ [الأنعام: ٤٤].

﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ ﴿١٨٠﴾ وَالَّذِينَ هُمْ يُشَارِكُونَ رَبِّهِمْ يُؤْتُونَ ﴿١٨١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿١٨٢﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَاوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿١٨٣﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْحَيَاتِ لَهُمْ لَهَا سَيْفُونَ ﴿١٨٤﴾ وَلَا تَكَلَّفُ نَفْسًا وِزْرًا إِلَّا وَسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَبْلُغُ بِالْحَقِّ وَهُوَ لَا يَظْلَمُونَ ﴿١٨٥﴾.

لما ذكر تعالى الذين جمعوا بين الإساءة والأمن، الذين يزعمون أن عطاء الله إياهم في الدنيا دليل على خيرهم وفضلهم؛ ذكر الذين جمعوا بين الإحسان والخوف، فقال:

﴿١٨٦﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ ﴿١٨٧﴾؛ أي: وجلون، مشفقة قلوبهم، كل ذلك من خشية ربهم؛ خوفًا أن

﴿ذَاتِ قَرَارٍ﴾؛ أي: مستقر وراحة، ﴿وَمَعِينٍ﴾ ﴿١٨٨﴾؛ أي: ماء جارٍ؛ بدليل قوله: ﴿فَدَجَمَلُ رَبِّكَ تَحَنُّكٌ﴾؛ أي: تحت المكان الذي أنت فيه لارتفاعه ﴿سَرِيًّا﴾ ﴿١٨٩﴾؛ أي: نهراً، وهو المعين. ﴿وَهَزَىٰ إِلَيْكَ بِجُنُوحِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا حِينًا﴾ ﴿١٩٠﴾ فكلِّي وَأَشْرِي وَقَرَىٰ عَيْنًا ﴿[مریم: ٢٤-٢٦].

﴿يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ ﴿١٩١﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿١٩٢﴾ فَاقْطَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿١٩٣﴾ فَذَرَهُمْ فِي عَنَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٩٤﴾ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُنزِّلُهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ ﴿١٩٥﴾ سَاعٍ لَهُمْ فِي الْحَيَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٩٦﴾.

﴿١٩٧﴾ هذا أمر منه تعالى لرسله بأكل الطيبات التي هي: الرزق والطيب الحلال، والشكر لله بالعمل الصالح الذي به يصلح القلب والبدن والدنيا والآخرة، ويخبرهم أنه بما يعملون عليهم؛ فكل عمل عملوه وكل سعي اكتسبوه؛ فإن الله يعلمه، وسيجازيهم عليه أتم الجزاء وأفضله، فدل هذا على أن الرسل كلهم متفقون على إباحة الطيبات من المأكول وتحريم الخبائث منها، وأنهم متفقون على كل عمل صالح، وإن تنوعت بعض أجناس المأمورات واختلفت بها الشرائع؛ فإنها كلها عمل صالح، ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة. ولهذا؛ الأعمال الصالحة التي هي صلاح في جميع الأزمنة قد اتفقت عليها الأنبياء والشرائع؛ كالأمر بتوحيد الله وإخلاص الدين له ومحبته وخوفه ورجائه والبر والصدق والوفاء بالعهد وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الضعفاء والمساكين واليتامى والحنو والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، ولهذا كان أهل العلم والكتب السابقة والعقل حين بعث الله محمداً ﷺ يستدلون على نبوته بأجناس ما يأمر به وينهى عنه؛ كما جرى لهرقل وغيره؛ فإنه إذا أمر بما أمر به الأنبياء الذين من قبله ونهى عما نهوا عنه؛ دل على أنه من جنسهم؛ بخلاف الكذاب؛ فلا بد أن يأمر بالشر وينهى عن الخير.

﴿١٩٨﴾ ولهذا قال تعالى للرسول: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ جماعةكم - يا معشر الرسل - جماعة ﴿وَاحِدَةً﴾: متفقة على دين واحد وربكم واحد. ﴿فَاتَّقُونِ﴾ ﴿١٩٩﴾: بامثال أوامري واجتناب زواجري. وقد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين؛ لأنهم بهم يقتدون وخلفهم يسلكون، فقال:

يضع عليهم عدله؛ فلا يبقى لهم حسنة، وسوء ظن بأنفسهم ألا يكونوا قد قاموا بحق الله تعالى، وخوفاً على إيمانهم من الزوال، ومعرفة منهم بربهم وما يستحقه من الإجلال والإكرام. وخوفهم وإشفاقهم يوجب لهم الكف عما يوجب الأمر المخوف من الذنوب والتقصير في الواجبات.

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ بِهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ ٥٨؛ أي: إذا تليت عليهم آياته؛ زادتهم إيماناً، ويتفكرون أيضاً في الآيات القرآنية، ويتدبرونها، فيبين لهم من معاني القرآن وجلالته واتفاقه وعدم اختلافه وتناقضه وما يدعو إليه من معرفة الله وخوفه ورجائه وأحوال الجزاء، فيحدث لهم بذلك من تفاصيل الإيمان ما لا يعبر عنه اللسان، ويتفكرون أيضاً في الآيات الأفقية؛ كما في قوله: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ ١١١؛ إلى آخر الآيات [آل عمران: ١٩٠].

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾ ٥٩؛ أي: لا شركاً جلياً؛ كاتخاذ غير الله معبوداً يدعو ويرجوه، ولا شركاً خفياً؛ كالرياء ونحوه، بل هم مخلصون لله في أفعالهم وأعمالهم وسائر أحوالهم.

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا ﴾ ٦٠؛ أي: يعطون من أنفسهم مما أمروا به ما آتوا من كل ما يقدرون عليه من صلاة وزكاة وحج وصدقة وغير ذلك، ومع هذا ﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ ٦١؛ أي: خائفة

﴿ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ ٦٢؛ أي: خائفة عند عرض أعمالها عليه والوقوف بين يديه أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله؛ لعلمهم بربهم، وما يستحقه من أصناف العبادات.

﴿ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾ ٦١؛ أي: في ميدان التسارع في أفعال الخير؛ همهم ما يقربهم إلى الله، وإرادتهم مصروفة فيما ينجي من عذابه؛ فكل خير سمعوا به أو سنحت لهم الفرصة إليه؛ انتهزوه وبادروه؛ قد نظروا إلى أولياء الله وأصفيائه أمامهم، ويمنة، ويسرة؛ يسارعون في كل خير، وينافسون في الزلفى عند ربهم؛ فنافسواهم، ولما كان المسابق لغيره المسارع؛ قد يسبق لجده وتشميره، وقد لا يسبق لتقصيره؛ أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين، فقال: ﴿ وَهُمْ لَهَا ﴾ ٦١؛ أي: للخيرات، ﴿ سَابِقُونَ ﴾ ٦١؛ قد بلغوا ذروتها، وتباروا هم والرعيل الأول، ومع هذا قد سبقت لهم من الله سابقة السعادة أنهم سابقون.

﴿ لَمَّا ذَكَرْنا مَسَارِعَهُمْ إِلَىٰ الْخَيْرَاتِ ﴾ ٦٢؛ ربما وهم واهم أن المطلوب منهم ومن غيرهم أمر غير مقدور أو متعسر؛ أخبر تعالى أنه لا يكلف ﴿ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ ٦١؛ أي: بقدر ما تسعه ويفضل من قوتها عنه، ليس مما يستوعب قوتها؛ رحمة منه وحكمة؛ لتيسير طريق الوصول إليه، ولتعمر جادة السالكين في كل وقت إليه. ﴿ وَلَدُنَّا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ ﴾ ٦٢؛ وهو الكتاب الأول الذي فيه كل شيء، وهو يطابق كل واقع يكون؛ فلذلك كان حقاً. ﴿ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ﴾ ٦٢؛ ينقص من إحسانهم، أو يزداد في عقوبتهم وعصيانهم.

﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَلٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴾ ٦٣ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْتَرُونَ ﴿٦٤﴾ لَا يَجْتَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا نُنصِرُونَ ﴿٦٥﴾ فَكَانَتْ ءَايَاتِي نَتْلُو عَلَيْكُمْ فَمَنْتُمْ عَلَيَّ كَمَا نَمُوتُ نُنَكِّسُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَلَا يَذَّبُرُوا الْقَوْلَ إِذْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٦٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ-

سورة المؤمنون

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ ٥٨
 ﴿ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَالَّذِينَ هُمْ لَهَا سَاهِبُونَ ﴾ ٥٩
 ﴿ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدُنَّا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ ٦٠
 ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَلٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴾ ٦١
 ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْتَرُونَ ﴾ ٦٢
 ﴿ لَا يَجْتَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا نُنصِرُونَ ﴾ ٦٣
 ﴿ فَكَانَتْ ءَايَاتِي نَتْلُو عَلَيْكُمْ فَمَنْتُمْ عَلَيَّ كَمَا نَمُوتُ نُنَكِّسُونَ ﴾ ٦٤
 ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَمِرًا تَهْجُرُونَ ﴾ ٦٥
 ﴿ أَفَلَا يَذَّبُرُوا الْقَوْلَ إِذْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ ٦٦
 ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ ٦٧
 ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ- ﴾ ٦٨
 ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ ٦٩
 ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ- ﴾ ٧٠
 ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ ٧١
 ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ- ﴾ ٧٢
 ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ ٧٣
 ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ- ﴾ ٧٤
 ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ ٧٥
 ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ- ﴾ ٧٦
 ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ ٧٧
 ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ- ﴾ ٧٨
 ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ ٧٩
 ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ- ﴾ ٨٠
 ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ ٨١
 ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ- ﴾ ٨٢
 ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ ٨٣
 ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ- ﴾ ٨٤
 ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ ٨٥
 ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ- ﴾ ٨٦
 ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ ٨٧
 ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ- ﴾ ٨٨
 ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ ٨٩
 ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ- ﴾ ٩٠
 ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ ٩١
 ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ- ﴾ ٩٢
 ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ ٩٣
 ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ- ﴾ ٩٤
 ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ ٩٥
 ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ- ﴾ ٩٦
 ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ ٩٧
 ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ- ﴾ ٩٨
 ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ ٩٩
 ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ- ﴾ ١٠٠

هو القبيح في هذا القرآن؛ فالمكذبون كانت طريقتهم في القرآن الإعراض عنه، ويوصي بعضهم بعضًا بذلك، ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْقَوَاعِدُ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُعَذِّبُونَ ﴾ [فصلت: ٢٦]، وقال الله عنهم: ﴿ أَفَنُحَدِّثُكَ حَتَّى تَعْبُدُنَا وَقَنْتَ لَنَا الْهَيْبَةَ تَعْبُودًا ﴾ [النجم: ٥٩-٦١]، ﴿ وَأَنْتُمْ سِيدُونَ ﴾ [النجم: ٦١]، ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُ الْقَوْلَ ۗ ﴾ [الطور: ٣٣] فلما كانوا جامعين لهذه الرذائل؛ لا جرم حقت عليهم العقوبة، ولما وقعوا فيها؛ لم يكن لهم ناصر ينصرهم ولا مغيث يتقدمهم، ويوبخون عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة.

﴿ أَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النجم: ٦١]؛ أي: أفلا يتفكرون في القرآن ويتأملونه ويتدبرونه؛ أي: فإنهم لو تدبروه؛ لأوجب لهم الإيمان، ولمنعهم من الكفر، ولكن المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه. ودل هذا على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر، والذي منعهم من تدبره أن على قلوبهم أفعالها. ﴿ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ [النجم: ٦١]؛ أي: أو منعهم من الإيمان أنه جاءهم رسول وكتاب ما جاء آباءهم الأولين، فرضوا بسلك طريق آبائهم الضالين، وعارضوا كل ما خالف ذلك! ولهذا قالوا هم ومن أشبههم من الكفار ما أخبر الله عنهم: ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ مِثْلِ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ مُتْرَفُونَ ﴾ [النجم: ٢٢]، فأجابهم بقوله: ﴿ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ جَهْدًا بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ كَفَرُوا إِنْ كَانُوا قَصْدَكُمْ الْحَقَّ ۖ فَاجَابُوا بِحَقِيقَةِ أَمْرِهِمْ: ﴿ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٣، ٢٤].

﴿ وَقَوْلُهُ: ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ [النجم: ٦١]؛ أي: أو منعهم من اتباع الحق أن رسولهم محمدًا ﷺ غير معروف عندهم فهم منكرون له يقولون: لا نعرفه ولا نعرف صدقه، دعونا حتى ننظر حاله ونسأل عنه من له به خبرة؟ أي: لم يكن الأمر كذلك؛ فإنهم يعرفون الرسول ﷺ معرفة تامة، صغيرهم وكبيرهم، يعرفون منه كل خلق جميل، ويعرفون صدقه وأمانته، حتى كانوا يسمونه قبل البعثة: الأمين؛ فلم لا يصدقونه حين جاءهم بالحق العظيم والصدق المبين!؟

﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۗ ﴾ [النجم: ٦١]؛ أي: جنون؛ فهذا قال ما قال! والمجنون غير مسموع منه، ولا عبرة بكلامه؛ لأنه يهذي بالباطل والكلام السخيف! قال الله في الرد عليهم في هذه المقالة: ﴿ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ ﴾؛ أي: بالأمر الثابت الذي

جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَكَثُرَتْ لَهُمُ الْحَقِّ كَذُوهُنَّ ﴿٦١﴾ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَهُمْ بَدَلًا مِنْ ذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٦٢﴾.

﴿٦٢﴾ يخبر تعالى أن قلوب المكذبين في غمرة من هذا؛ أي: وسط غمرة من الجهل والظلم والغفلة والإعراض تمنعهم من الوصول إلى هذا القرآن؛ فلا يهتدون به، ولا يصل إلى قلوبهم منه شيء، ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْمِعُوا أَنْ يَسْمَعُوا وَذَرُوا الْوَيْدَانَ وَأَنْتُمْ سَامِعُونَ ﴾ [النجم: ٥٩]، ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ﴾ [الإسراء: ٤٦]؛ فلما كانت قلوبهم في غمرة منه؛ عملوا بحسب هذا الحال من الأعمال الكفرية والمعاندة للشرع ما هو موجب لعقابهم، ولكن لهم ﴿ أَهْتَلُ مِنْ دُونِ ۗ ﴾: هذه الأعمال ﴿ هُمْ لَهَا عَمَلُونَ ﴾ [النجم: ٦٢]؛ أي: فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيهم؛ فإن الله يمهلهم ليعملوا هذه الأعمال التي بقيت عليهم مما كتب عليهم؛ فإذا عملوها، واستوفوها؛ انتقلوا بشر حالة إلى غضب الله وعقابه.

﴿٦٤﴾، ﴿٦٥﴾ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِهِمْ ﴾؛ أي: متنعميهم الذين ما اعتادوا إلا الترف والرفاهية والتعيم، ولم تحصل لهم المكارة؛ فإذا أخذناهم ﴿ بِالْعَذَابِ ﴾، ووجدوا مسه؛ ﴿ إِذَا هُمْ يَخْتَرُونَ ﴾ [النجم: ٦٤]؛ يصرخون ويتوجعون؛ لأنه أصابهم أمر خالف ما هم عليه، ويستغيثون، فيقال لهم: ﴿ لَا تَخْتَرُوا الْيَوْمَ إِذْ كُنْتُمْ لَا تَنْصُرُونَ ﴾ [النجم: ٦٥]؛ وإذا لم تأتهم النصرة من الله، وانقطع عنهم الغوث من جانبه؛ لم يستطيعوا نصر أنفسهم، ولم ينصرهم أحد.

﴿٦٦﴾ فكانه قيل: ما السبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال؟ قال: ﴿ فَذَكَرْنَا عَائِلَتِي نَتْلُ عَلَيْكُمْ ﴾؛ لتؤموا بها وتقبلوا عليها، فلم تفعلوا ذلك، بل ﴿ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تُنْكِرُونَ ﴾ [النجم: ٦٦]؛ أي: راجعين الفهقري إلى الخلف، وذلك لأن باتباعهم القرآن يتقدمون، وبالإعراض عنه يستأخرون، ويتزلون إلى أسفل سافلين.

﴿٦٧﴾ ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سِمِرًا تَهْتَجِرُونَ ﴾ [النجم: ٦٧]؛ قال المفسرون: معناه: مستكبرين به: الضمير يعود إلى البيت المعهود عند المخاطبين أو الحرم؛ أي: متكبرين على الناس بسببه، تقولون: نحن أهل الحرم؛ فنحن أفضل من غيرنا وأعلى. ﴿ سِمِرًا ﴾؛ أي: جماعة يتحدثون بالليل حول البيت. ﴿ تَهْتَجِرُونَ ﴾ [النجم: ٦٧]؛ أي: تقولون الكلام الهجر الذي

﴿وَأَنَّكَ لَتَدْعُهُمْ إلی صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّ الدِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَوتُ ﴿٧٧﴾﴾.

﴿٧٦﴾، ﴿٧٧﴾ ذكر الله تعالى في هذه الآيات الكريمات كل سبب موجب للإيمان، وذكر الموانع، وبين فسادها واحداً بعد واحد، فذكر من الموانع: أن قلوبهم في غمرة، وأنهم لم يدبروا القول، وأنهم اقتدوا بأبائهم، وأنهم قالوا: برسولهم جنة؛ كما تقدم الكلام عليها.

وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم: تدبر القرآن، وتلقي نعمة الله بالقبول، ومعرفة حال الرسول محمد ﷺ وكمال صدقه وأمانته، وأنه لا يسألهم عليه أجراً، وإنما سعيه لنفعهم ومصلحتهم، وأن الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم، سهل على العاملين لاستقامته، موصل إلى المقصود من قرب، حنيفية سمحة؛ حنيفية في التوحيد، سمحة في العمل؛ فدعوتك إياهم إلى الصراط المستقيم موجب لمن يريد الحق أن يتبعك؛ لأنه مما تشهد العقول والفطر بحسنه وموافقته للمصالح؛ فأين يذهبون إن لم يتابعوك؟ فإنهم ليس عندهم ما يغنيهم ويكفيهم عن متابعتك؛ لأنهم ﴿عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَوتُ ﴿٧٦﴾﴾، متجنبون، منحرفون عن الطريق الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، ليس في أيديهم إلا ضلالات وجهالات، وهكذا كل من خالف الحق؛ لا بد أن يكون منحرفاً في جميع أموره؛ قال تعالى: ﴿فَإِن لَّا يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بغير هُدًى مِنَ اللَّهِ ﴿٥٠﴾﴾.

﴿وَلَوْ رَحمتُهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضِرٍّ لَلَّجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٨﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَضُرُّونَ ﴿٧٩﴾ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْسُونَ ﴿٨٠﴾﴾.

﴿٧٨﴾ هذا بيان لشدة تمردهم وعنادهم، وأنهم إذا أصابهم الضر؛ دعوا الله أن يكشف عنهم ليؤمنوا، أو ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه؛ أن الله إذا كشف الضر عنهم؛ ﴿لَلَّجُوا﴾؛ أي: استمروا ﴿فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٨﴾﴾؛ أي: يجولون في كفرهم حائرين مترددين؛ كما ذكر الله حالهم عند ركوب الفلك، وأنهم يدعونه مخلصين له الدين، وينسون ما يشركون به، فلما أنجاهم؛ إذا هم ييغون في الأرض بالشرك وغيره.

هو صدق وعدل لا اختلاف فيه ولا تناقض؛ فكيف يكون من جاء به، به جنة؟! وهل يكون إلا في أعلى درج الكمال من العلم والعقل ومكارم الأخلاق! وأيضاً؛ فإن في هذا الانتقال مما تقدم؛ أي: بل الحقيقة التي منعتهم من الإيمان أنه ﴿جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كُرْهُونَ ﴿٧٧﴾﴾، وأعظم الحق الذي جاءهم به: إخلاص العبادة لله وحده، وترك ما يعبد من دون الله، وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه؛ فكون الرسول أتى بالحق، وكونهم كارهين للحق بالأصل، هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق؛ لا شكاً ولا تكديماً للرسول؛ كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكذِبُونَكَ وَلَكِنْ أَظْلَمِينَ بَيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧٣﴾﴾ [الأنعام: ٣٣].

﴿٧٦﴾ فإن قيل: لم لم يكن الحق موافقاً لأهوائهم؛ لأجل أن يؤمنوا أو يسرعوا الانقياد؟ أجب تعالى بقوله: ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾؛ ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال؛ فلو اتبع الحق أهواءهم؛ لفسدت السماوات والأرض؛ لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل؛ فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل. ﴿بَلْ أَنتَهُمْ بِذِكْرِهِمْ﴾؛ أي: بهذا القرآن المذكر لهم بكل خير، الذي به فخرهم وشرفهم حين يقومون به ويكونون به سادة الناس. ﴿فَهُمْ عَنِ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾﴾؛ شقاوة منهم وعدم توفيق؛ ﴿سُؤاً اللَّهُ فَيَسِئُهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧]، ﴿سُؤاً اللَّهُ فَانسَهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ [الحشر: ١٩]؛ فالقرآن ومن جاء به أعظم نعمة ساقها الله إليهم، فلم يقابلوها إلا بالرد والإعراض؛ فهل بعد هذا الحرمان حرمان؟! وهل يكون وراءه إلا نهاية الخسران؟!.

﴿أَرَسْتَلْتَهُمْ خُرْجاً فَخَرَجَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿٧٩﴾﴾.

﴿٧٩﴾ أي: أو منعتهم من اتباعك يا محمد أنك تسألهم على الإجابة أجراً؛ ﴿فَهُمْ مِنْ مَّخْرَمٍ مُتَقَلَّبُونَ ﴿٤٠﴾﴾ [الطور: ٤٠]؛ يتكلفون من اتباعك بسبب ما تأخذ منهم من الأجر والخراج، ليس الأمر كذلك. ﴿فَخَرَجَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿٧٩﴾﴾؛ وهذا كما قال الأنبياء لأممهم: ﴿تَقْوِرُوا لَّا اسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي﴾ [هود: ٥١]؛ أي: ليسوا يدعون الخلق طمعاً فيما يصيبهم منهم من الأموال، وإنما يدعونهم نصحاً لهم وتحصيلاً لمصالحهم، بل كان الرسل أنصح للخلق من أنفسهم، فجزاهم الله عن أممهم خير الجزاء، ورزقنا الاقتداء بهم في جميع الأحوال.

﴿٧٦﴾ وَلَوْ رَحَّمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾ وَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَضُرُّوهُمْ ﴿٧٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْسُوتٌ ﴿٧٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتَلَفُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَوَإِنَّا لَمَعْمُورُونَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَوَعَدْنَا أُولَآئِكَ هَذَا مِنْ قَبْلُ إِن هَذَا إِلَّا أَسْطُورٌ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نُنْفِئُكَ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنْ يُبْدِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾

﴿٧٦﴾ وَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ ﴿٧٥﴾ قال المفسرون: المراد بذلك الجوع الذي أصابهم سبع سنين، وأن الله ابتلاههم بذلك ليرجعوا إليه بالذل والاستسلام، فلم ينجح فيهم، ولا نجح منهم أحد. ﴿٧٦﴾ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ ﴿٧٥﴾ أي: خضعوا وذلوا، ﴿٧٦﴾ وَمَا يَضُرُّوهُمْ ﴿٧٦﴾: إليه ويفتقرون، بل مر عليهم ذلك ثم زال كأنه لم يصبهم، لم يزلوا في غيهم وكفرهم.

﴿٧٧﴾ ولكن وراءهم العذاب الذي لا يرد، وهو قوله: ﴿٧٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٧٦﴾: كالقتل يوم بدر وغيره؛ ﴿٧٧﴾ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْسُوتٌ ﴿٧٧﴾: آيسون من كل خير، قد حضرهم الشر وأسبابه؛ فليحذروا قبل نزول عذاب الله الشديد، الذي لا يرد؛ بخلاف مجرد العذاب؛ فإنه ربما أقلع عنهم؛ كالعقوبات الدنيوية التي يؤديها الله بها عباده؛ قال تعالى فيها: ﴿٧٦﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ [الروم: ٤١].

﴿٧٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتَلَفُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾.

﴿٧٦﴾ يخبر تعالى بمنته على عباده الداعية لهم إلى شكره والقيام بحقه، فقال: ﴿٧٦﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ ﴿٧٦﴾ لتدركوا به المسموعات فتنتفعوا في دينكم ودنياكم، ﴿٧٦﴾ وَالْأَبْصَرَ ﴿٧٦﴾ لتدركوا بها المبصرات فتنتفعوا بها في مصالحكم، ﴿٧٦﴾ وَالْأَفْئِدَةَ ﴿٧٦﴾؛ أي: العقول التي تدركون بها الأشياء وتتميزون بها عن البهائم؛ فلو عدمتم السمع والأبصار والعقول بأن كنتم صمًا عميًا بكمًا؛ ماذا تكون حالكم؟ وماذا تفقدون من ضرورياتكم وكمالكم؟ أفلا تشكرون الذي منّ عليكم بهذه النعم؟ فتقومون بتوحيده وطاعته؟ ولكنكم قليل شكركم مع توالي النعم عليكم.

﴿٧٦﴾ وَهُوَ ﴿٧٦﴾: تعالى ﴿٧٦﴾ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ ﴿٧٦﴾؛ أي: ينكم في أقطارها وجهاتها، وسلطكم على استخراج مصالحها ومنافعها، وجعلها كافية لمعاشكم ومساكنكم. ﴿٧٦﴾ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٦﴾: بعد موتكم فيجازيكم بما عملتم في الأرض من خير وشر، وتحدث الأرض التي كنتم فيها بأخبارها.

﴿٧٧﴾ وَهُوَ ﴿٧٧﴾: تعالى وحده ﴿٧٧﴾ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴿٧٧﴾؛ أي: المتصرف في الحياة والموت هو الله وحده. ﴿٧٧﴾ وَلَهُ اخْتَلَفُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴿٧٧﴾؛ أي: تعاقبهما وتناوبهما؛ فلو شاء أن يجعل النهار سرمدًا، ﴿٧٧﴾ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَشْكُرُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٧﴾ ولو شاء أن يجعل الليل سرمدًا ﴿٧٧﴾ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧٧﴾ ﴿٧٦﴾ وَنَحْمِيهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ [القصص: ٧١-٧٣]. ولهذا قال هنا: ﴿٧٦﴾ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾؛ فتعرفون أن الذي وهب لكم من النعم السمع والأبصار والأفئدة، والذي نشركم في الأرض وحده، والذي يحيي ويميت وحده، والذي يتصرف بالليل والنهار وحده؛ إن ذلك موجب لكم أن تخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، وتركوا عبادة من لا ينفع ولا يضر ولا يتصرف بشيء، بل هو عاجز من كل وجه؛ فلو كان لكم عقل؛ لم تفعلوا ذلك.

﴿٨١﴾ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَوَإِنَّا لَمَعْمُورُونَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَوَعَدْنَا أُولَآئِكَ هَذَا مِنْ قَبْلُ إِن هَذَا إِلَّا أَسْطُورٌ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾.

السيارات والثواب، ﴿وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (٨٦) الذي هو أعلى المخلوقات وأوسعها وأعظمها؛ فمن الذي خلق ذلك ودبره وصرفه بأنواع التدبير؟ ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾؛ أي: سيقرون بأن الله رب ذلك كله، قل لهم حين يقرون بذلك: ﴿أَفَلَا نُنْفِقُكَ﴾ (٨٧) عبادة المخلوقات العاجزة وتتقون الرب العظيم كامل القدرة عظيم السلطان؟! وفي هذا من لطف الخطاب من قوله: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٨٨)، ﴿أَفَلَا نُنْفِقُكَ﴾ (٨٧)؛ والوعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوب [فيه] ما لا يخفى.

﴿٨٨﴾، ﴿٨٩﴾ ثم انتقل إلى إقرارهم بما هو أعم من ذلك كله، فقال: ﴿قُلْ مَنْ يَدِينُ مَلَكُوتِكُمْ كُلِّ شَيْءٍ﴾؛ أي: مُلك كل شيء من العالم العلوي والعالم السفلي، ما نبصره وما لا نبصره، والملكوت صيغة مبالغة؛ بمعنى الملك. ﴿وَهُوَ يُحْيِي﴾: عباده من الشر ويدفع عنهم المكاره ويحفظهم مما يضرهم، ﴿وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾؛ أي: لا يقدر أحد أن يجير على الله ولا يدفع الشر الذي قدره الله، بل ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾؛ أي: سيقرون أن الله المالك لكل شيء، المجير الذي لا يجار عليه، ﴿قُلْ﴾ لهم حين يقرون بذلك ملزمًا لهم: ﴿فَأَن تَسْحَرُونَ﴾ (٩٠)؛ أي: فأين تذهب عقولكم حيث عبدتم من علمتم أنهم لا ملك لهم ولا قسط من الملك، وأنهم عاجزون من جميع الوجوه، وتركتم الإخلاص للمالك العظيم القادر المدبر لجميع الأمور؟ فالقول التي دلتكم على هذا لا تكون إلا مسحورة، وهي بلا شك قد سحرها الشيطان بما زين لهم، وحسن لهم وقلب الحقائق لهم فسحر عقولهم، كما سحرت السحرة أعين الناس.

﴿بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (٩٠) مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلِيِّهِ وَمَا كَانَتْ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ (٩١) عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٩٢).

﴿٩٠﴾ - ﴿٩١﴾ يقول تعالى: بل أتينا هؤلاء المكذبين بالحق؛ المتضمن للصدق في الأخبار، العدل في الأمر والنهي؛ فما بالهم لا يعترفون به، وهو أحق أن يتبع، وليس عندهم ما يعوضهم عنه إلا الكذب والظلم؟! ولهذا قال: ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (٩٠) مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلِيِّهِ وَمَا كَانَتْ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾: كذب يعرف بخبر الله وخبر رسله، ويعرف بالعقل الصحيح،

﴿٨١﴾ - ﴿٨٢﴾ أي: بل سلك هؤلاء المكذبون مسلك الأولين من المكذبين بالبعث، واستبعده غاية الاستبعاد، وقالوا: ﴿إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَوْنَا لِمَعُونُونَ﴾ (٨٢)؛ أي: هذا لا يتصور ولا يدخل العقل بزعمهم. ﴿لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ﴾؛ أي: ما زلنا نوجد بأن البعث كائن نحن وآبائنا، ولم نره، ولم يأت بعد. ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٨٣)؛ أي: قصصهم وأسماهم التي يتحدث بها وتلهي، وإلا؛ فليس لها حقيقة، وكذبوا قبهم الله؛ فإن الله أراهم من آياته أكبر من البعث، ومثله: ﴿لَخَلْقُ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غانر: ٥٧]، ﴿وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (٨٤) الآيات [يس: ٧٨]، ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ﴾ الآيات [الحج: ٥].

﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٨٥) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٨٥) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَكَاتِ السَّجِيعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (٨٦) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نُنْفِقُكَ﴾ (٨٧) قُلْ مَنْ يَدِينُ مَلَكُوتِكُمْ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُحْيِي وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٨٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَن تَسْحَرُونَ﴾ (٨٩).

﴿٨٥﴾، ﴿٨٥﴾ أي: قل لهؤلاء المكذبين بالبعث، العادلين بالله غيره؛ محتجًا عليهم بما أثبتوه وأقروا به من توحيد الربوبية وانفراد الله بها على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة، وبما أثبتوه من خلق المخلوقات العظيمة على ما أنكروه من إعادة الموتى الذي هو أسهل من ذلك: ﴿لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا﴾؛ أي: من هو الخالق للأرض ومن عليها من حيوان ونبات وجماد وبحار وأنهار وجبال، المالك لذلك، المدبر له؛ فإنك إذا سألتهم عن ذلك؛ لا بد أن يقولوا: الله وحده. فقل لهم إذا أقروا بذلك: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٨٥)؛ أي: أفلا ترجعون إلى ما ذكركم الله به مما هو معلوم عنكم مستقر في فطركم قد يغييه الإعراض في بعض الأوقات، والحقيقة أنكم إن رجعتم إلى ذاكرتكم بمجرد التأمل؛ علمتم أن مالك ذلك هو المعبود وحده، وأن إلهية من هو مملوك أبطل الباطل.

﴿٨٦﴾، ﴿٨٦﴾ ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك، فقال: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَكَاتِ السَّجِيعِ﴾: وما فيها من النيرات والكواكب

ولهذا نبه تعالى على الدليل العقلي على امتناع الإهين فقال: ﴿إِذَا﴾؛ أي: لو كان معه آلهة كما يقولون؛ ﴿لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ﴾؛ أي: لانفرد كل واحد من الإلهين بمخلوقاته واستقل بها، ولحرص على ممانعة الآخر ومغالبتها، ﴿وَلَمَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾؛ فالغالب يكون هو الإله؛ فمع التمانع لا يمكن وجود العالم ولا يتصور أن ينتظم هذا الانتظام المدهش للعقول، واعتبر ذلك بالشمس والقمر والكواكب الثابتة والسيارة؛ فإنها منذ خلقت وهي تجري على نظام واحد وترتيب واحد، كلها مسخرة بالقدرة، مدبرة بالحكمة لمصالح الخلق كلهم، ليست مقصورة على مصلحة أحد دون أحد، ولن ترى فيها خللاً ولا تناقضاً ولا معارضة في أدنى تصرف؛ فهل يتصور أن يكون ذلك تقدير إلهين ريين. ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ (٩٦)؛ قد نطقت بلسان حالها، وأفهمت ببدیع أشكالها: أن المدبر لها إله واحد؛ كامل الأسماء والصفات، قد افتقرت إليه جميع المخلوقات في ربوبيته لها وفي إلهيته لها؛ فكما لا وجود لها ولا دوام إلا بروبيته؛ كذلك لا صلاح لها ولا قوام إلا بعبادته وإفراده بالطاعة. ولهذا نبه على عظمة صفاته بأنموذج من ذلك، وهو علمه المحيط، فقال: ﴿عَلِيمٌ الْغَيْبِ﴾؛ أي: الذي غاب عن أبصارنا وعلما من الواجبات والمستحيلات والممكنات ﴿وَالشَّهَادَةِ﴾؛ وهو ما نشاهد من ذلك. ﴿فَتَعَلَّى﴾؛ أي: ارتفع وعظم ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٩٧)؛ به من لا علم عنده إلا ما علمه الله.

﴿قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيبِي مَا يُوعَدُونَ﴾ (٩٢) ﴿رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٩٤) ﴿وَإِنَّا عَلَيَّ أَنْ تُرِيكَ مَا نَعُدُّهُمْ لِقَدَرُونَ﴾ (٩٥).

(٩٣) - (٩٤) لما أقام تعالى على المكذبين أدلته العظيمة، فلم يلتفتوا لها، ولم يذعنوا لها؛ حتى عليهم العذاب، ووعدا بنزوله، وأرشد الله رسوله أن يقول: ﴿قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيبِي مَا يُوعَدُونَ﴾ (٩٢)؛ أي: أي وقت أريتني عذابهم وأحضرتني ذلك، ﴿رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٩٤)؛ أي: اعصمني وارحمني مما ابتليتهم به من الذنوب الموجبة للنقم، واحمني أيضاً من العذاب الذي ينزل بهم؛ لأن العقوبة العامة تعم عند نزولها العاصي وغيره. قال الله في تقريب عذابهم: ﴿وَإِنَّا عَلَيَّ أَنْ تُرِيكَ مَا نَعُدُّهُمْ لِقَدَرُونَ﴾ (٩٥)؛ ولكن إن أخرناه؛ فلحكمة، وإلا فقدرتنا صالحة لإيقاعه فيهم.

﴿أَدْفَعْ بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾ (٩٦) ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ (٩٧) ﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾ (٩٨).

(٩٦) هذا من مكارم الأخلاق التي أمر الله رسوله بها، فقال: ﴿أَدْفَعْ بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ﴾؛ أي: إذا أساء إليك أعداؤك بالقول والفعل؛ فلا تقابلهم بالإساءة؛ مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته، ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم؛ فإن ذلك فضل منك على المسيء، ومن مصالح ذلك أنه تحف الإساءة عنك في الحال وفي المستقبل، وأنه أدهى لجلب المسيء إلى الحق، وأقرب إلى ندمه وأسفه ورجوعه بالتوبة عما فعل، ويتصف العافي بصفة الإحسان، ويقهر بذلك عدوه الشيطان، ويستوجب الثواب من الرب؛ قال تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَمْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿أَدْفَعْ بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (٩٦) ﴿وَمَا يُلْقِهَا﴾؛ أي: ما يوفق لهذا الخلق الجميل

سورة المؤمنون

بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٩٣﴾ مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلِيِّهِ وَمَا كَانَتْ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا أَذْهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَمَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٩٤﴾ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٥﴾ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيبِي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٦﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٧﴾ وَإِنَّا عَلَيَّ أَنْ تُرِيكَ مَا نَعُدُّهُمْ لِقَدَرُونَ ﴿٩٨﴾ أَدْفَعْ بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٩﴾ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿١٠٠﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿١٠١﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٢﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْتَأْذِنُ ﴿١٠٣﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٥﴾ تَلْفَحُ وُجُوهُهُم نَارًا وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٦﴾

٣٤٨

موتهم إلى يوم يبعثون؛ أي: فليعدوا له عدته، وليأخذوا له أمهته.

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْأَلُونَكَ ﴿١١٦﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١١٧﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١١٨﴾ تَلْفَحُ وُجُوهُهُم نَارًا وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١١٩﴾ أَلَمْ تَكُنْ أَتِنَىٰ لِثَلَاثِ عَشْرًا فَنكُتُ بِهَا ثُكُودًا ﴿١٢٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا عَبَلْتَ عَلَيْنَا سُقُوتَنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٢١﴾ رَبَّنَا أَخْرَجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٢٢﴾ قَالَ أَخْسِرُوا فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُونِ ﴿١٢٣﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٢٤﴾ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِحْرًا حَتَّىٰ أَنْسَوَكُم ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١٢٥﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآرِسُونَ ﴿١٢٦﴾ قُلْ كَمْ لِيَشْرُ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١٢٧﴾ قَالُوا لِيُنَّا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْئَلِ الْعَاثِرِينَ ﴿١٢٨﴾ قُلْ إِنْ لِيَشْرُ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنكُم كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٩﴾

﴿١١٦﴾ يخبر تعالى عن هول يوم القيامة، وما في ذلك اليوم من المزعجات والمقلقات، وأنه إذا نفخ في الصور نفخة البعث، فحشر الناس أجمعون، لميقات يوم معلوم؛ أنه يصيبهم من الهول ما ينسيهم أنسابهم التي هي أقوى الأسباب، فغير الأنساب من باب أولى، وأنه لا يسأل أحد أحدًا عن حاله؛ لاشتغاله بنفسه؛ فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها أو يشقى شقاوة لا سعادة بعدها؛ قال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّلَاةُ ﴿١٢٣﴾ يَوْمَ يَقْرَأُ الرَّءُفُ مِنْ أَجْرِهِ ﴿١٢٤﴾ وَأُمُّهُ وَأَبِيهِ ﴿١٢٥﴾ وَصَاحِبِيهِ وَبَنِيهِ ﴿١٢٦﴾ لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُعْنِيهِ ﴿١٢٧﴾

﴿١٢٧﴾ وفي القيامة مواضع يشتد كربها ويعظم وقعها؛ كالميزان الذي يميز به أعمال العبد، وينظر فيه بالعدل ما له وما عليه، وتبين فيه مفايل الذر من الخير والشر. ﴿ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴾: بأن رجحت حسناته على سيئاته؛ ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ﴿١١٧﴾: لنجاتهم من النار، واستحقاقهم الجنة، وفوزهم بالثناء الجميل.

﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴾: بأن رجحت سيئاته على حسناته وأحاطت بها خطيئاته؛ ﴿ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ﴾: كل خسارة غير هذه الخسارة؛ فإنها بالنسبة

﴿ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُرٌّ حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾ ﴾ [فصلت: ٣٤، ٣٥].

وقوله: ﴿ تَحَىٰ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾ ﴿٩٦﴾؛ أي: بما يقولون من الأقوال المتضمنة للكفر والتكذيب بالحق، قد أحاط علمنا بذلك، وقد حللنا عنهم وأمهلناهم وصبرنا عليهم، والحق لنا، وتكذيبهم لنا؛ فأنت يا محمد ينبغي لك أن تصبر على ما يقولون، وتقابلهم بالإحسان. هذه وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر.

﴿٩٧﴾، ﴿٩٨﴾ وأما المسيء من الشياطين؛ فإنه لا يفيد فيه الإحسان، ولا يدعو حزنه إلا ليكونوا من أصحاب السعير؛ فالوظيفة في مقابلته أن يسترشد بما أرشد الله إليه رسوله، فقال: ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ ﴾؛ أي: اعتصم بحولك وقوتك متبرئًا من حولي وقوتي، ﴿ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾؛ أي: أعوذ بك من الشر الذي يصيبني بسبب مباشرتهم وهمزهم ومسهم، ومن الشر الذي بسبب حضورهم ووسوستهم، وهذه استعاذة من مادة الشر كله وأصله، ويدخل فيه الاستعاذة من جميع نزغات الشيطان ومن مسه ووسوسته؛ فإذا أعاد الله عبده من هذا الشر، وأجاب دعاءه؛ سلم من كل شر، ووقف لكل خير.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾

﴿٩٩﴾، ﴿١٠٠﴾ يخبر تعالى عن حال من حضره الموت من المفرطين الظالمين: أنه يندم في تلك الحال إذا رأى ماله، وشاهد قبح أعماله، فيطلب الرجعة إلى الدنيا، لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتها، وإنما ذلك يقول: ﴿ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾: من العمل وفرطت في جنب الله. ﴿ كَلَّا ﴾؛ أي: لا رجعة له ولا إمهال، قد قضى الله أنهم إليها لا يُرْجَعُونَ، ﴿ إِنِّهَا ﴾؛ أي: مقالته التي تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا ﴿ كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ﴾؛ أي: مجرد قول باللسان، لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم، وهو أيضًا غير صادق في ذلك؛ فإنه لو رد لعاد لما نهى عنه. ﴿ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ ﴿١٠٠﴾؛ أي: من أمامهم وبين أيديهم برزخ، وهو الحاجز بين الشيتين؛ فهو هنا الحاجز بين الدنيا والآخرة، وفي هذا البرزخ يتنعم المطيعون، ويعذب العاصون من

إليها سهلة، ولكن هذه خسارة صعبة؛ لا يجبر مصابها، ولا يستردك فاتها؛ خسارة أبدية وشقاوة سرمدية، قد خسر نفسه الشريفة التي يتمكن بها من السعادة الأبدية، ففوتها هذا النعيم المقيم في جوار الرب الكريم. ﴿ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾ لا يخرجون منها أبد الأبدين، وهذا الوعيد إنما هو - كما ذكرنا - لمن أحاطت خطيئاته بحسناته، ولا يكون ذلك إلا كافرًا؛ فعلى هذا لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها، ويقرون بها، ويخزون بها.

وأما من معه أصل الإيمان، ولكن عظمت سيئاته، فرجحت على حسناته؛ فإنه وإن دخل النار؛ لا يخلد فيها كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة.

﴿ ١٠٤ ﴾ ثم ذكر تعالى سوء مصير الكافرين، فقال: ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ﴾؛ أي: تغشاهم من جميع جوانبهم، حتى تصيب أعضائهم الشريفة، ويتقطع لهاها عن وجوههم، ﴿ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾. ﴿ ١٠٥ ﴾ قد عبست وجوههم وقلصت شفاههم، من شدة ما هم فيه، وعظيم ما يلقونه.

﴿ ١٠٥ ﴾ فيقال لهم توبيخًا ولومًا: ﴿ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَاتِي تُنَالُ عَلَيْكُمْ ﴾؛ تُدْعُونَ بها لتؤمنوا وتعرض عليكم لتنتظروا؛ ﴿ فَكُنتُمْ بِهَا تُكذِّبُونَ ﴾. ﴿ ١٠٦ ﴾ ظلماً منكم وعناداً، وهي آيات بينات، دالات على الحق والباطل، مبيئات للمحق والمبطل! ﴿ ١٠٧ ﴾

﴿ ١٠٧ ﴾ فحيث أقرؤا بظلمهم حيث لا ينفع الإقرار: ﴿ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا ﴾؛ أي: غلبت علينا الشقاوة الناشئة عن الظلم والإعراض عن الحق والإقبال على ما يضر وترك ما ينفع، ﴿ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴾. ﴿ ١٠٨ ﴾ في عملهم، وإن كانوا يدرون أنهم ظالمون؛ أي: فعلنا في الدنيا فعل التائه الضال السفيه؛ كما قالوا في الآية الأخرى: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾. ﴿ ١٠٩ ﴾ [الملك: ١٠].

﴿ ١٠٧ ﴾ ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴾. ﴿ ١٠٨ ﴾ وهم كاذبون في وعدهم هذا؛ فإنهم كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨]، ولم يُبَيِّنِ الله لهم حجة، بل قطع أعدارهم، وعمرهم في الدنيا ما يتذكر فيه من تذكر، ويرتدع فيه المجرم.

﴿ ١٠٨ ﴾ فقال الله جواباً لسؤالهم: ﴿ أَخَشَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾. ﴿ ١٠٩ ﴾ وهذا القول - نسأله تعالى العافية - أعظم قول على الإطلاق يسمعه المجرمون في التخييب والتوبيخ والذل والخسار والتأييس من كل خير والبشرى بكل شر، وهذا الكلام والغضب من الرب الرحيم أشد عليهم، وأبلغ في نكايتهم من عذاب الجحيم.

﴿ ١٠٩ ﴾ ثم ذكر الحال التي أوصلتهم إلى العذاب وقطعت عنهم الرحمة، فقال: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَاْمَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴾. ﴿ ١١٠ ﴾ فجمعوا بين الإيمان المقتضي لأعماله الصالحة، والدعاء لربهم بالمغفرة والرحمة، والتوسل إليه بربوبيته ومنتته عليهم بالإيمان، والإخبار بسعة رحمته وعموم إحسانه، وفي ضمنه ما يدل على خضوعهم وخشوعهم وانكسارهم لربهم وخوفهم ورجائهم؛ فهؤلاء سادات الناس وفضلاؤهم.

سورة المؤمنون

أَلَمْ تَكُنْ ءَايَاتِي تُنَالُ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ بِهَا تُكذِّبُونَ ﴿ ١٠٥ ﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿ ١٠٦ ﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿ ١٠٧ ﴾ قَالُوا أَخَشَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ ١٠٨ ﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَاْمَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿ ١٠٩ ﴾ فَأَتَّخَذْتُمُ سَعِيرًا حَتَّىٰ أَسْوَأَكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ ١١٠ ﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَٰسِقُونَ ﴿ ١١١ ﴾ قُلْ كَمْ لَيْسَتْ فِي الْأَرْضِ عَدَدُ سِينِينَ ﴿ ١١٢ ﴾ قَالُوا لَيْسَ بِهَا بِشَيْءٍ يَوْمَ قَسَمَ لَ الْبَٰدِيْنَ ﴿ ١١٣ ﴾ قُلْ إِنْ لَيْسَتْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوَأَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ١١٤ ﴾ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ ١١٥ ﴾ فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيرِ ﴿ ١١٦ ﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿ ١١٧ ﴾ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿ ١١٨ ﴾

سورة المؤمنون

٣٤٩

﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ ﴿١١٧﴾ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿١١٨﴾

﴿١١٧﴾ أي: ومن دعا مع الله آلهة غيره بلا بينة من أمره ولا برهان على ذلك يدل على ما ذهب إليه، وهذا قيد ملازم؛ فكل من دعا غير الله؛ فليس له برهان على ذلك، بل دلت البراهين على بطلان ما ذهب إليه، فأعرض عنها ظلماً وعناداً؛ فهذا سيقدم على ربه فيجازيه بأعماله ولا ينيله من الفلاح شيئاً؛ لأنه كافر، ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ ﴿١١٧﴾: فكفرهم منعهم من الفلاح.

﴿١١٨﴾ ﴿وَقُلْ: دَاعِيًا لِرَبِّكَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ: رَبِّ اغْفِرْ﴾: لنا حتى تنجينا من المكروه، وارحمنا لتوصلنا برحمتك إلى كل خير. ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ﴾ ﴿١١٨﴾: فكل راحم للعبد؛ فالله خير له منه، أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأرحم به من نفسه.

تم تفسير سورة المؤمنون من فضله وإحسانه.

تفسير سورة النور

وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿١﴾

﴿١﴾ أي: هذه ﴿سُورَةٌ﴾ عظيمة القدر، ﴿أَنْزَلْنَاهَا﴾: رحمة منا بالعباد، وحفظناها من كل شيطان، ﴿وَفَرَضْنَاهَا﴾؛ أي: قدرنا فيها ما قدرنا من الحدود والشهادات وغيرها، ﴿وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾؛ أي: أحكاماً جليلة وأوامر وزواجر وحكمًا عظيمة؛ ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿١﴾: حين نبين لكم، ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.

ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليها، فقال:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٢﴾

﴿١١٧﴾ ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ﴾: أيها الكفرة الأذنان ناقصو العقول والأحلام، ﴿سِحْرَيْنَا﴾: تهزءون بهم وتحقرونهم حتى اشتغلتم بذكر السفه، ﴿حَتَّىٰ أَسْوَأَكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ﴾ ﴿١١٧﴾: وهذا الذي أوجب لهم نسيان الذكر اشتغالهم بالاستهزاء بهم؛ كما أن نسيانهم للذكر يحثهم على الاستهزاء؛ فكل من الأمرين يمد الآخر؛ فهل فوق هذه الجرة جرة؟!

﴿١١٨﴾ ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا﴾: على طاعتي وعلى أذاكم حتى وصلوا إليَّ ﴿أَنْتُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿١١٨﴾: بالنعيم المقيم والنجاة من الجحيم؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ ﴿٣٤﴾ [المطففين: ٣٤]. الآيات.

﴿١١٧﴾ - ﴿١١٨﴾ ﴿قَالَ﴾ لهم على وجه اللوم وأنهم سفهاء الأحلام حيث اكتسبوا في هذه المدة اليسيرة كل شر أوصلهم إلى غضبه وعقوبته، ولم يكتسبوا ما اكتسبه المؤمنون من الخير الذي يوصلهم إلى السعادة الدائمة ورضوان ربهم: ﴿كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ﴾ ﴿١١٧﴾ قَالُوا لَئِنَّا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ: كلامهم هذا مبني على استقصارهم جداً لمدة مكثهم في الدنيا، وأفاد ذلك، لكنه لا يفيد مقداره ولا عينه؛ فلماذا قالوا: ﴿فَسَتَلِ الْعَادِينَ﴾ ﴿١١٧﴾؛ أي: الضابطين لعدده، وأما هم؛ ففي شغل شاغل وعذاب مذهل عن معرفة عدده. فقال لهم: ﴿إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾: سواء عيتم عدده أم لا، ﴿لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿١١٧﴾.

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ ﴿١١٩﴾ ﴿فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيرِ﴾ ﴿١٢٠﴾

﴿١١٩﴾، ﴿١٢٠﴾ أي: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ﴾ أيها الخلق، ﴿أَنَّكُمْ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾؛ أي: سدى وباطلاً تأكلون وتشربون وتمرحون وتمتعون بلدات الدنيا وترتكبكم لا تأمركم ولا ننهاكم ولا ننيكم ونعاقبكم، ولهذا قال: ﴿وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ ﴿١١٩﴾؟ لا يخطر هذا ببالكم. ﴿فَتَعَلَىٰ اللَّهُ﴾؛ أي: تعظم وارتفع عن هذا الظن الباطل الذي يرجع إلى القدر في حكمته، ﴿الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيرِ﴾ ﴿١٢٠﴾: فكونه ملكاً للخلق كلهم حقاً في صدقه ووعدته ووعيدته مألوهها معبوداً لما له من الكمال، رب العرش العظيم فما دونه من باب أولى يمتنع أن يخلقكم عبثاً.

﴿٢﴾ هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين: أنهما يجلد كل منهما مائة جلدة، وأما الثيب؛ فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة أن حده الرجم.

ونها تعالى أن تأخذنا رافة بهما في دين الله تمنعنا من إقامة الحد عليهما، سواء رافة طبيعية، أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك، وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرافة المانعة من إقامة أمر الله؛ فرحمته حقيقة بإقامة الحد عليه، فنحن وإن رحمناه لجرى القدر عليه؛ فلا نرحمه من هذا الجانب.

وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين ﴿طَائِفَةٌ﴾؛ أي: جماعة من المؤمنين؛ ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع، وليشاهدوا الحد فعلاً؛ فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل مما يقوى به العلم، ويستقر بها الفهم، ويكون أقرب لإصابة الصواب؛ فلا يزداد فيه ولا ينقص. والله أعلم.

﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركٍ وحرم ذلك على المؤمنين﴾ ﴿٣﴾.

﴿٢﴾ هذا بيان لردية الزنا، وأنه يندس عرض صاحبه وعرض من قارنه ومازجه ما لا يفعله بقية الذنوب، فأخبر أن الزاني لا يُقدّم على نكاحه من النساء إلا أنثى زانية تناسب حاله حالها، أو مشركة بالله لا تؤمن ببعث ولا جزاء، ولا تلتزم أمر الله.

والزانية كذلك لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك.

﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾ ﴿٣﴾؛ أي: حرم عليهم أن ينكحوا زانياً أو ينكحوا زانية. ومعنى الآية أن من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة، ولم يتب من ذلك؛ أن المقدم على نكاحه مع تحريم الله لذلك لا يخلو إما ألا يكون ملتزماً لحكم الله ورسوله؛ فذاك لا يكون إلا مشركاً، وإما أن يكون ملتزماً لحكم الله ورسوله، فأقدم على نكاحه، مع علمه بزناه؛ فإن هذا النكاح زنا، والنكاح زانٍ مسافح؛ فلو كان مؤمناً بالله حقاً؛ لم يقدم على ذلك.

وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك نكاح الزاني حتى يتوب؛ فإن مقارنة الزوج لزوجته والزوج لزوجها أشد الاقترانات والازدواجات، وقد قال تعالى: ﴿أَخْشَرُوا الَّذِينَ طَأَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ [الصفات: ٢٢]؛ أي: قرءاهم، فحرم الله ذلك لما فيه من الشر العظيم، وفيه من قلة الغيرة والحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج، وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها؛ مما بعضه كاف في التحريم.

وفي هذا دليل أن الزاني ليس مؤمناً كما قال النبي ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»^(١)؛ فهو وإن لم يكن مشركاً؛ فلا يطلق عليه اسم المدح الذي هو الإيمان المطلق.

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَدَةٍ فَجُودُوهُنَّ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا يَقْبَلُوا لَهُنَّ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿٥﴾.

﴿١﴾ لما عظم تعالى أمر الزاني بوجوب جلده وكذا رجمه إن كان محصناً، وأنه لا تجوز مقارنته ولا مخالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من الشر؛ بين تعالى تعظيم الإقدام على الأعراس بالرمي بالزنا، فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾؛ أي: النساء الأحرار العفاف، وكذلك الرجال، لا فرق بين الأمرين، والمراد بالرمي الرمي بالزنا؛ بدليل السياق. ﴿ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا﴾: على ما روي به ﴿بِأَرْبَعَةٍ شَهَادَةٍ﴾؛ أي: رجال عدول يشهدون بذلك صريحاً ﴿فَأَجِدُوهُمْ ثَلَاثِينَ جَلْدَةً﴾: بسوط متوسط يؤلم فيه، ولا يبالغ بذلك حتى يتلفه؛ لأن القصد التأديب لا الإتلاف.

وفي هذا تقرير حد القذف، ولكن بشرط أن يكون المقدوف كما قال تعالى محصناً مؤمناً، وأما قذف غير المحصن؛ فإنه يوجب التعزير، ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾؛ أي: لهم عقوبة أخرى، وهو أن شهادة القاذف غير مقبولة، ولو حد على القذف، حتى يتوب؛ كما يأتي. ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾؛ أي: الخارجون عن طاعة الله، الذين قد كثر شرهم، وذلك لانتهاك ما حرم الله، وانتهاك عرض أخيه، وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به، وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان، ومحبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب.

﴿٢﴾ وقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛ فالتوبة في هذا الموضع أن يكذب القاذف نفسه، ويقر أنه كاذب فيما قال، وهو واجب عليه أن يكذب نفسه، ولو تيقن وقوعه؛ حيث لم يأت بأربعة شهداء؛ فإذا تاب القاذف وأصلح عمله وبدل إساءته إحساناً؛ زال عنه الفسق، وكذلك تقبل شهادته على الصحيح؛ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب وأتاب.

وإنما يجلد القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء إذا لم يكن زوجاً؛ فإن كان زوجاً؛ فقد ذكر بقوله:

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنْ لَعَنَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ ﴿١٠﴾

وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته دارئة عنه الحد؛ لأن الغالب أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته التي يدنسها ما يدنسها إلا إذا كان صادقاً، ولأن له في ذلك حقاً، وخوفاً من إلحاق أولاد ليسوا منه به، ولغير ذلك من الحكم المفقودة في غيره، فقال:

﴿١﴾، ﴿٧﴾ ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾؛ أي: الحرائر لا المملوكات ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ﴾: على رميهم بذلك ﴿شَهَادَةٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾: بأن لم يقيموا شهداء على ما رويهم به، ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿٦﴾ سماها شهادة لأنها نائبة مناب الشهود؛ بأن يقول: أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميتها به. ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنْ لَعَنَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ ﴿٧﴾؛ أي: يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة مؤكداً تلك الشهادات بأن يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذباً؛ فإذا تم لعانه؛ سقط عنه حد القذف.

وظاهر الآيات ولو سمي الرجل الذي رماها به؛ فإنه يسقط حقه تبعاً لها.

وهل يقام عليها الحد بمجرد لعان الرجل ونكولها أم تحبس؟ فيه قولان للعلماء، الذي يدل عليه الدليل أنه يقام عليها الحد؛ بدليل قوله: ﴿وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ﴾ إلى آخره؛ فلو لا أن العذاب - وهو الحد - قد وجب بلعانه؛ لم يكن لعانه دارئاً له.

﴿٢﴾، ﴿٨﴾ ﴿وَيَذَرُوا عَنْهَا﴾؛ أي: يدفع عنها العذاب إذا قابلت شهادات الزوج بشهادات من جنسها؛ ﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ ﴿٨﴾، وتزيد في الخامسة مؤكدة لذلك أن تدعو على نفسها بالغضب، فإذا تم اللعان بينهما؛ فرق بينهما إلى الأبد، وانتفى الولد الملاعن عنه.

وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان منه ومنها، واشتراط الترتيب فيها، وألا ينقص منها شيء ولا يبدل شيء بشيء، وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته، لا بالعكس، وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به؛ كما لا يعتبر مع الفرائض، وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو.

﴿٣﴾ ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ ﴿١٠﴾: وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام؛ أي: لأحل بأحد المتلاعنين الكاذب منهما ما دعا به على نفسه، ومن رحمته وفضله ثبوت هذا الحكم الخاص

بالزوجين؛ لشدة الحاجة إليه، وأن بين لكم شدة الزنا وفظاظة وفظاظة القذف به، وأن شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها.

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ إلى آخر القصة.

لما ذكر فيما تقدم تعظيم الرمي بالزنا عموماً؛ صار ذلك كأنه مقدمة لهذه القصة التي وقعت على أشرف النساء أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذه الآيات نزلت في قصة الإفك المشهورة الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد^(١)، وحاصلها أن النبي ﷺ في بعض غزواته ومعه زوجته عائشة الصديقة بنت الصديق، فانقطع عقدها، فانحجبت في طلبه، ورحلوا جملها وهودجها فلم يفقدوها، ثم استقل الجيش راحلاً، وجاءت مكانهم، وعلمت أنهم إذا فقدوها؛ رجعوا إليها، فاستمروا في مسيرهم، وكان صفوان بن المعطل السلمي من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، قد عرس في أخريات القوم ونام، فرأى عائشة رضي الله عنها، فعرفها، فأناخ راحلته، فركبتها من دون أن يكلمها أو تكلمه، ثم جاء يقود بها بعدما نزل الجيش في الظهيرة، فلما رأى بعض المنافقين الذين في صحبة النبي ﷺ في ذلك السفر مجيء صفوان بها في هذه الحال؛ أشاع ما أشاع، وشي الحديث، وتلقفته الألسن، حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين،

وصاروا يتناقلون هذا الكلام، وانحسب الوحي مدة طويلة عن رسول الله ﷺ، وبلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدة، فحزنت حزناً شديداً؛ فأنزل الله براءتها في هذه الآيات، ووعظ الله المؤمنين وأعظم ذلك، ووصاهم بالوصايا النافعة.

﴿قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ﴾؛ أي: الكذب الشنيع، وهو رمي أم المؤمنين، ﴿عُصْبَةٌ مِّنكُمْ﴾؛ أي: جماعة متسبون إليكم يا معشر المؤمنين، منهم المؤمن الصادق في إيمانه، ولكنه اغتر بترويج المنافقين، ومنهم المنافق. ﴿لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾: لما تضمن ذلك تبرة أم المؤمنين ونزاتها والتوبة بذكرها، حتى تناول عموم المدح سائر زوجات النبي ﷺ، ولما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العباد، التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة؛ فكل هذا خير عظيم، لولا مقالة أهل الإفك، لم يحصل بذلك، وإذا أراد الله أمراً؛ جعل له سبباً، ولذلك جعل الخطاب عاماً مع المؤمنين كلهم، وأخبر أن قذح بعضهم ببعض كقذح في أنفسهم؛ ففيه أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم واجتماعهم على مصالحهم كالجسد الواحد، والمؤمن للمؤمن كاللبنيان يشد بعضه بعضاً؛ فكما أنه يكره أن يقدح أحد في عرضه؛ فليكره من كل أحد أن يقدح في أخيه المؤمن الذي بمنزلة نفسه، وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة؛ فإنه من نقص إيمانه وعدم نصحه. ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ لَّكُمْ بَلٌّ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾: وهذا وعيد للذين جاءوا بالإفك، وأنهم سيعاقبون على ما قالوا من ذلك، وقد حد النبي ﷺ منهم جماعة، ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ﴾؛ أي: معظم الإفك، وهو المنافق الخبيث عبد الله بن أبي سلول لعنه الله. ﴿لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾: ألا وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار.

﴿ثم أرشد الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام، فقال: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا﴾؛ أي: ظن المؤمنون بعضهم ببعض خيراً، وهو السلامة مما رماؤا به، وأن ما معهم من الإيمان المعلوم يدفع ما قيل فيهم من الإفك الباطل. ﴿وَقَالُوا﴾ بسبب ذلك الظن: ﴿سُبْحَانَكَ﴾؛ أي: تنزيهاً لك من كل سوء، وعن أن تبغلي أصفياءك بالأمر الشنيعة. ﴿هَذَا﴾

(١) البخاري (٤٧٥٠، ٤٧٥٧)، مسلم (٢٧٧٠).

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ أَمْرٍ لَّكُمْ بَلٌّ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾ لَوْلَا جَاءَهُ وَعَلَيْهِ بَأْرُوعَةٌ شَهَادَةٌ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾ وَلَوْلَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَاسْتَكْرَفْتُمْ فِي مَا أَفْسَقْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ إِذْ تَلَقَّوهُ بِاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ تَكْرَهُ وَتَقُولُونَ يَا قَوِّمَهُ مَا لِلَّيْلِ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هِينًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ وَبَيْنَ أَلَيْسَ لَكُمُ الْآيَاتُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْفَلْحِشَّةِ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَلَوْلَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ وَإِنَّ اللَّهَ رُءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

المواعظ والنصائح من ربنا؛ فيجب علينا مقابلتها بالقبول والإذعان والتسليم والشكر له على ما بين لنا ﴿إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ يُعَظِّرُ بِهِ﴾ [النساء: ٥٨]. ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٧﴾ دل ذلك على أن الإيمان الصادق يمنع صاحبه من الإقدام على المحرمات.

﴿١٨﴾ ﴿وَبَشِّرِ اللَّهُ لَكُمْ الْأَيْتِ﴾: المشتملة على بيان الأحكام والوعظ والزجر والترغيب والترهيب، يوضحها لكم توضيحاً جليلاً. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ﴿١٩﴾؛ أي: كامل العلم، عام الحكمة؛ فمن علمه وحكمته أن علمكم من علمه، وإن كان ذلك راجعاً لمصالحكم في كل وقت.

﴿٢٠﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ﴾؛ أي: الأمور الشنيعة المستقبحة، فيحبون أن تشتهر الفاحشة ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ عَامِنُوا لَهَا عَدَابُ اللَّهِ أَلَيْسَ؟ أي: موجه للقلب والبدن، وذلك لغشه لإخوانه المسلمين، ومحبة الشر لهم، وجراءته على أعراضهم؛ فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة واستحلاء ذلك بالقلب؛ فكيف بما هو أعظم من ذلك من إظهاره ونقله؟ وسواء كانت الفاحشة صادرة أو غير صادرة، وكل هذا من رحمة الله لعباده المؤمنين، وصيانة أعراضهم؛ كما صان دماءهم وأموالهم، وأمرهم بما يقتضي المصافاة، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢١﴾. فلذلك علمكم، وبين لكم ما تجهلون.

﴿٢٢﴾ ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾: قد أحاط بكم من كل جانب ﴿وَرَحْمَتُهُ﴾ عليكم، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿٢٣﴾: لما بين لكم هذه الأحكام والمواعظ والحكم الجليلة، ولما أمهل من خالف أمره، ولكن فضله ورحمته، وأن ذلك وصفه اللازم أثر لكم من الخير الدنيوي والأخروي ما لن تحصوه أو تعدوه.

﴿٢٤﴾ ولما نهى عن هذا الذنب بخصوصه؛ نهى عن الذنوب عموماً، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾؛ أي: طرقه ووساوسه. وخطوات الشيطان يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن.

ومن حكمته تعالى أن بين الحكم وهو النهي عن اتباع خطوات الشيطان، والحكمة وهو بيان ما في المنهي عنه من الشر المقضي والداعي لتركه، فقال: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ﴾؛ أي: الشيطان ﴿يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾؛ أي:

﴿إِنَّكَ مُبِينٌ﴾ ﴿١٣﴾؛ أي: كذب وبهت من أعظم الأشياء وأبينها؛ فهذا من الظن الواجب حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن مثل هذا الكلام، وأن يبرئه بلسانه، ويكذب القائل لذلك.

﴿١٣﴾ ﴿لَوْلَا جَاءَهُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾؛ أي: هلاً جاء الرامون على ما رواه بأربعة شهداء؛ أي: عدول مرضيين، ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ ﴿١٤﴾: وإن كانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلك؛ فإنهم كاذبون في حكم الله؛ لأنه حرم عليهم التكلم بذلك من دون أربعة شهود، ولهذا قال: ﴿فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ ﴿١٥﴾: ولم يقل: فأولئك هم الكاذبون، وهذا كله من تعظيم حرمة عرض المسلم؛ بحيث لا يجوز الإقدام على رميه من دون نصاب الشهادة بالصدق.

﴿١٤﴾ ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾: بحيث شملكم إحسانه فيهما في أمر دينكم ودنياكم ﴿لَسَكَّرَ فِي مَا أَفَضْتُمْ﴾؛ أي: خضتم فيه؛ من شأن الإفك ﴿عَدَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١٥﴾: لاستحقاقكم ذلك بما قاتم، ولكن من فضل الله عليكم ورحمته أن شرع لكم التوبة، وجعل العقوبة مطهرة للذنوب.

﴿١٥﴾ ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ﴾؛ أي: تَلَقَّفْتُمُوهُ وبقية بعضكم إلى بعض وتستوشون حديثه وهو قول باطل. ﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾: والأمران محظوران؛ التكلم بالباطل، والقول بلا علم. ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا﴾: فلذلك أقدم عليه من أقدم من المؤمنين الذين تابوا منه. وتطهروا بعد ذلك. ﴿وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ ﴿١٥﴾: وهذا فيه الزجر البليغ عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها؛ فإن العبد لا يفيد حسباناً شيئاً، ولا يخفف من عقوبته الذنب، بل يضاعف الذنب، ويسهل عليه مواقفته مرة أخرى.

﴿١٦﴾ ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾؛ أي: وهلاً إذ سمعتم أيها المؤمنون كلام أهل الإفك، ﴿قُلْتُمْ﴾: منكرين لذلك معظمين لأمره: ﴿مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾؛ أي: ما ينبغي لنا وما يليق بنا الكلام بهذا الإفك المبين؛ لأن المؤمن يمنع إيمانه من ارتكاب القبائح. ﴿هَذَا بَهْتَنٌ﴾؛ أي: كذب ﴿عَظِيمٌ﴾ ﴿١٦﴾.

﴿١٧﴾ ﴿يُعَظِّمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ﴾؛ أي: لنظيره من رمي المؤمن بالفجور؛ فالله يعظكم وينصحكم عن ذلك، ونعم

ما تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب العظيمة مع ميل بعض النفوس إليه، ﴿وَالْمُنْكَرِ﴾: وهو ما تنكره العقول ولا تعرفه؛ فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان لا تخرج عن ذلك، ففيه الله عنها العباد نعمة منه عليهم أن يشكروه ويذكروه؛ لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالردائل والقبايح؛ فمن إحسانه عليهم أن نهاهم عنها كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونحوها. ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾؛ أي: ما تطهر من اتباع خطوات الشيطان؛ لأن الشيطان يسعى هو وجنده في الدعوة إليها وتحسينها، والنفس ميالة إلى السوء أمانة به، والنقص مستول على العبد من جميع جهاته، والإيمان غير قوي؛ فلو خلي وهذه الدواعي؛ ما زكى أحد بالتطهر من الذنوب والسيئات والنماء بفعل الحسنات؛ فإن الزكاء يتضمن الطهارة والنماء، ولكن فضله ورحمته أوجبا أن يتزكى منكم من تزكى، وكان من دعاء النبي ﷺ: «اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها»^(١). ولهذا قال: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ﴾: من يعلم منه أن يتزكى بالتزكية، ولهذا قال: ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

﴿وَلَا يَأْتَلُ﴾؛ أي: لا يحلف ﴿أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْفُوا وَيَصْفَحُوا﴾: كان من جملة الخائضين في الإفك

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾^(٢١) وَلَا يَأْتَلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْفُوا وَيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٢٢) إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَاضِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^(٢٣) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٢٤) يَوْمَ يُؤْيَدُ يَوْمَهُمُ اللَّهُ وَيَبْعَثُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾^(٢٥) أَلْقَيْتُ لِلْحَيِثُوتِ وَالْحَيْثُوتِ لِلْحَيْثُوتِ وَالطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾^(٢٦) يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَاسْأَلُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾^(٢٧)

يسطح بن أئاته، وهو قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان مسطح فقيرا من المهاجرين في سبيل الله، فحلف أبو بكر ألا ينفق عليه؛ لقوله الذي قال، فنزلت هذه الآية ينهاهم عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه، ويحثه على العفو والصفح، ويعد بمغفرة الله إن غفر له، فقال: ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٢٢): إذا عاملتم عبيده بالعفو والصفح؛ عاملكم بذلك، فقال أبو بكر لما سمع هذه الآية: بلى والله؛ إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع النفقة إلى مسطح.

وفي هذه الآية دليل على النفقة على القريب، وأنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان، والحث على العفو والصفح ولو جرى منه ما جرى من أهل الجرائم.

﴿ثُمَّ ذَكَرَ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ عَلَىٰ رَمِي الْمُحْصَنَاتِ﴾، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾؛ أي: العفاف عن الفجور ﴿الْفَاضِلَاتِ﴾: اللاتي لم يخطر ذلك بقلوبهن، ﴿الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾: واللعة لا تكون إلا على ذنب كبير، وأكد اللعة بأنها متواصلة عليهم في الدارين. ﴿وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^(٢٣): وهذا زيادة على اللعة، أبعدهم عن رحمته وأحل بهم شدة نعمته، وذلك العذاب يوم القيامة.

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٢٤): فكل جارحة تشهد عليه بما عملته، ينطقها الذي أنطق كل شيء؛ فلا يمكنه الإنكار، ولقد عدل في العباد من جعل شهودهم من أنفسهم.

﴿يَوْمَ يُؤْيَدُ يَوْمَهُمُ اللَّهُ وَيَبْعَثُ الْحَقَّ﴾؛ أي: جزاءهم على أعمالهم الجزاء الحق الذي بالعدل والقسط؛ يجدون جزاءها موقرا لم يفقدوا منها شيئا، ﴿وَيَقُولُونَ يَوْلَانَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا﴾^(٢٥) [الكهف: ٤٩]، ﴿وَيَعْلَمُونَ﴾ في ذلك الموقف العظيم ﴿أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾^(٢٦)، فيعلمون انحصار

منها: ما ذكره الرسول ﷺ: حيث قال: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»^(٢)؛ فبسبب الإخلال به يقع البصر على العورات التي داخل البيوت؛ فإن البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءه بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده.

ومنها: أن ذلك يوجب الريبة من الداخل، ويتهم بالشر سرقه أو غيرها؛ لأن الدخول خفية يدل على الشر، ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم ﴿حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا﴾؛ أي: تستأذِنُوا، سمي الاستئذان استئناساً؛ لأن به يحصل الاستئناس، وبعدهم تحصل الوحشة، ﴿وَسَلِّمُوا عَلَيَّهَا﴾: وصفة ذلك ما جاء في الحديث: «السلام عليكم، أَدْخِلْ؟»^(٣). ﴿ذَلِكَ﴾؛ أي: الاستئذان المذكور ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾^(٤): لاشتماله على عدة مصالح، وهو من مكارم الأخلاق الواجبة؛ فإن أذن؛ دخل المستأذن.

﴿فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا﴾: فلا تدخلوا فيها ﴿حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا﴾؛ أي: فلا تمتنعوا من الرجوع ولا تغضبوا منه؛ فإن صاحب المنزل لم يمنعكم حقاً واجباً لكم، وإنما هو متبرع؛ فإن شاء أذن أو منع؛ فأنتم لا تأخذ أحدكم الكبر والاشمزاز من هذه الحال؛ ﴿هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾؛ أي: أشد لتطهيركم من السيئات وتنميتكم بالحسنات. ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾^(٥): فيجازي كل عامل بعمله من كثرة وقلة وحسن وعدمه.

﴿هَذَا الْحُكْمُ فِي الْبُيُوتِ الْمَسْكُونَةِ سِوَاهَا كَانَ فِيهَا مَتَاعٌ لِلْإِنْسَانِ أَمْ لَا، وَفِي الْبُيُوتِ الْغَيْرِ الْمَسْكُونَةِ الَّتِي لَا مَتَاعَ فِيهَا لِلْإِنْسَانِ، وَأَمَّا الْبُيُوتُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَهْلُهَا، وَفِيهَا مَتَاعٌ لِلْإِنْسَانِ الْمَحْتِاجُ لِلدُّخُولِ إِلَيْهَا، وَلَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ يُمْكِنُ مِنْ اسْتِئْذَانِهِ، وَذَلِكَ كِبُيُوتِ الْكِرَاءِ وَغَيْرِهَا؛ فَقَدْ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾؛ أي: حرج وإثم؛ دل على أن الدخول من غير استئذان في البيوت السابقة أنه محرم وفيه حرج ﴿أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾: وهذا من احترازا القرآن العجيبة؛ فإن قوله: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾: لفظ عام في كل بيت ليس ملكاً للإنسان، أخرج منه تعالى البيوت التي ليست ملكه وفيها متاعه وليس فيها ساكن، فأسقط الحرج في الدخول إليها. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾^(٦): أحوالكم الظاهرة والخفية،

الحق المبين في الله تعالى؛ فأوصافه العظيمة حق، وأفعالها هي الحق، وعبادته هي الحق، ولقاؤه حق، ووعدته ووعدته حق، وحكمه الديني والجزائي حق، ورسوله حق؛ فلا تُمَّ حق إلا في الله، وما من الله.

﴿أَلْقَيْتُ لِلْحَيِثِ وَالْحَيْثُورِ لِلْحَيْثِ﴾؛ أي: كل خبيث من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للخبيث وموافق له ومقترن به ومشاكل له، وكل طيب من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للطيب وموافق له ومقترن به ومشاكل له؛ فهذه كلمة عامة وحصر لا يخرج منه شيء، من أعظم مفرداته أن الأنبياء، خصوصاً أولي العزم منهم، وخصوصاً سيدهم محمد ﷺ، الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق، لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء؛ فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي ﷺ، وهو المقصود بهذا الإفك من قصد المنافقين؛ فمجرد كونها زوجة للرسول ﷺ يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح؛ فكيف وهي ما هي؟! صديقة النساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن، حبيبة رسول رب العالمين التي لم ينزل الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها^(٧)!

ثم صرح بذلك بحيث لا يبقى لمبطل مقالاً، ولا لشك وشبهة مجالاً، فقال: ﴿أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ﴾: والإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أصلاً، وللمؤمنات المحصنات الغافلات تبعاً ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾: تستغرق الذنوب. ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾^(٨): في الجنة صادر من الرب الكريم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَسَلِّمُوا عَلَيَّهَا﴾ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾^(٩) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٦﴾

﴿٢٧﴾ يرشد الباري عباده المؤمنين ألا يدخلوا بيوتاً غير بيوتهم بغير استئذان؛ فإن في ذلك عدة مفاسد:

وعلم مصالحكم؛ فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه وتضطرون من الأحكام الشرعية.

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾﴾.

﴿٣٠﴾ أي: أرشد المؤمنين وقل لهم: الذين معهم إيمان يمنعهم من وقوع ما يخل بالإيمان ﴿يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾: عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبية وإلى المردان، الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة وإلى زينة الدنيا التي تفتن وتوقع في المحذور. ﴿وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾: عن الوطء الحرام في قبل أو دبر أو ما دون ذلك وعن التمكين من مسها والنظر إليها. ﴿ذَلِكَ﴾: الحفظ للأبصار والفروج ﴿أَزْكَى لَهُمْ﴾: أظهر وأطيب وأتمى لأعمالهم؛ فإن من حفظ فرجه وبصره؛ طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش، وزكت أعماله بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه؛ فمن ترك شيئاً لله؛ عوضه الله خيراً منه، ومن غض بصره عن المحرم أثار الله بصيرته، ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع دواعي الشهوة؛ كان حفظه لغيره أبلغ، ولهذا سماه الله حفظاً؛ فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه وعمل الأسباب

الموجبة لحفظه؛ لم ينحفظ، كذلك البصر والفرج إن لم يجتهد العبد في حفظهما؛ أوقعه في بلايا ومحن.

وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقاً لأنه لا يباح في حالة من الأحوال، وأما البصر؛ فقال: ﴿يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾: أتى بأداة (من) الدالة على التبعض؛ فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة؛ كنظر الشاهد والمعامل والخطاب ونحو ذلك. ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات.

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّالِعَاتِ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَابِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾﴾.

﴿٣١﴾ لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج؛ أمر المؤمنات بذلك، فقال: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾: عن النظر إلى العورات والرجال بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع. ﴿وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾: من التمكين من جماعها أو مسها أو النظر المحرم إليها، ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾: كالثياب الجميلة والحلي وجميع البدن كله من الزينة. ولما كانت الثياب الظاهرة لا بد لها منها؛ قال: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾؛ أي: الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها، ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾: وهذا لكمال الاستتار.

ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إداؤها يدخل فيها جميع البدن كما ذكرنا.

﴿فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُوْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ تَرْتَجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٣٠﴾﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٢﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّالِعَاتِ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَابِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٣﴾

وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله: ﴿وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ﴾؛ أي: لا لمقصد غير وجهه من سلامة من آفات الدنيا أو رياء وسمعة، أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة.

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عِلْمَهُ ﴿٣٢﴾
 وَلِيسْتَعْفِفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
 وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ
 إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَإِذَا تَوَّضَعْتُمْ مِنَ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ
 وَلَا تُكْرَهُوا فَتِينَكُمْ عَلَىٰ إِلْهَاءٍ إِنْ أَرَدْتُمْ حَصَصًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفْوٌ
 رَجِيمٌ ﴿٣٣﴾.

﴿٣٢﴾ يأمر تعالى الأولياء والأسياذ بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامي، وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء ثيب وأبكار، فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليه، وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم؛ كان أمرهم بالإنكاح بأنفسهم من باب أولى. ﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾: يحتمل أن المراد بالصالحين صلاح الدين، وأن الصالح من العبيد والإماء - وهو الذي لا يكون فاجراً زانياً - مأمور سيده بإنكاحه جزاء له على صلاحه وترغيباً له فيه، ولأن الفاسد بالزنا منهي عن تزوجه، فيكون مؤيداً للمذكور في أول السورة أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب، ويكون التخصيص بالصلاح في العبيد والإماء دون الأحرار؛ لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة.

ويحتمل أن المراد بالصالحين الصالحون للزوج المحتاجون إليه من العبيد والإماء، يؤيد هذا المعنى أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجته إلى الزواج، ولا يبعد إرادة المعنيين كليهما. والله أعلم. وقوله: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ﴾؛ أي: الأزواج والمتزوجين، ﴿يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾: فلا يمنعكم ما توهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه.

وفيه حث على التزوج ووعده للمتزوج بالغنى بعد الفقر. ﴿وَاللَّهُ وَسِعَ﴾: كثير الخير عظيم الفضل. ﴿عَلَيْكُمْ﴾: بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما ممن لا يستحق، فيعطي كلاً ما علمه، واقضاه حكمه.

ثم كرر النهي عن إبداء زيتهن؛ ليستثني منه قوله: ﴿إِلَّا لِعَوْلِيَّتِهِنَّ﴾؛ أي: أزواجهن، ﴿أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَهُنَّ بِعُولِيَّتِهِنَّ﴾: يشمل الأب بنفسه والجد وإن علا، ﴿أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَهُنَّ بِعُولِيَّتِهِنَّ﴾: ويدخل فيه الأبناء، وأبناء البعولة مهما نزلوا، ﴿أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ﴾: أشقاء أو لأب أو لأم. ﴿أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾؛ أي: يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقاً، ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية؛ أي: النساء المسلمات اللاتي من جنسكن؛ فيه دليل لمن قال: إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية، ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾: فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن ينظر لسيدته ما دامت مالكة له كله؛ فإذا زال الملك أو بعضه؛ لم يجز النظر، ﴿أَوْ التَّيْبِعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَابِ مِنَ الرِّجَالِ﴾؛ أي: أو الذين يتبعونكم ويتعلقون بكم من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة؛ كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، وكالعين الذي لم يبق له شهوة لا في فرجه ولا في قلبه؛ فإن هذا لا محذور من نظره. ﴿أَوْ الْأَطْفَالَ الَّذِينَ لَا يَرْبُوا عَلَيْهِنَّ﴾: فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب، وعلل تعالى ذلك بأنهم ﴿لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾؛ أي: ليس لهم علم بذلك، ولا وجدت فيهم الشهوة بعد، ودل هذا أن المميز تستتر منه المرأة؛ لأنه يظهر على عورات النساء.

﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِالرِّجْلِينَ لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾؛ أي: لا يضرين الأرض بأرجلهن ليصوت ما عليهن من حلي كخلاخل وغيرها، فتعلم زيتهن بسببه، فيكون وسيلة إلى الفتنة.

ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحاً ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه؛ فإنه يمنع منه. فالضرب بالرَّجُلِ في الأرض الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة؛ منع منه.

ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة، ووصى بالوصايا المستحسنة، وكان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك؛ أمر الله تعالى بالتوبة، فقال: ﴿وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ﴾، لأن المؤمن يدعو إيمانه إلى التوبة. ثم علق على ذلك الفلاح، فقال: ﴿لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ﴾ ﴿٣٣﴾: فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه ظاهراً وباطناً. ودل هذا أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة؛ لأن الله خاطب المؤمنين جميعاً.

﴿وَلَيْسَتَفِي الَّذِينَ لَا يُجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾: هذا حكم العاجز عن النكاح، أمره الله أن يستعفف؛ أن يكف عن المحرم ويفعل الأسباب التي تكفه عنه، من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه، ويفعل أيضًا كما قال النبي ﷺ: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج، ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم، فإنه له وجاء»^(١). وقوله: ﴿الَّذِينَ لَا يُجِدُونَ نِكَاحًا﴾؛ أي: لا يقدرُونَ نِكَاحًا؛ إما لفقرهم، أو فقر أوليائهم وأسيادهم، أو امتناعهم من تزويجهم، وليس لهم قدرة على إجبارهم على ذلك. وهذا التقدير أحسن من تقدير من قدر لا يجدون مهر نكاح، وجعلوا المضاف إليه نائبًا مناب المضاف؛ فإن في ذلك محذورين: أحدهما: الحذف في الكلام، والأصل عدم الحذف. والثاني: كون المعنى قاصرًا على من له حالان: حالة غنى بماله، وحالة عُدْم، فيخرج العبيد والإماء ومن إنكاحه على وليه كما ذكرنا، ﴿حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾: وعد للمستعفف أن الله سيغنيه ويسر له أمره، وأمر له بانتظار الفرج؛ لئلا يشق عليه ما هو فيه.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَبْنُونَ الْكُتُبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾؛ أي: من ابتغى وطلب منكم الكتابة وأن يشتري نفسه من عبيد وإماء؛ فأجيبوه إلى ما طلب، وكاتبوه، ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾؛ أي: في الطالبين للكتابة ﴿خَيْرًا﴾؛ أي: قدرة على التمسك بصلاحه في دينه؛ لأن في الكتابة تحصيل المصلحتين: مصلحة العتق والحرية، ومصلحة العوض الذي يبذله في فداء نفسه، وربما جد واجتهد وأدرك لسيدته في مدة الكتابة من المال ما لا يحصل في رقه، فلا يكون ضرر على السيد في كتابته، مع حصول عظيم المنفعة للعبد؛ فلذلك أمر الله بالكتابة على هذا الوجه أمر إيجاب؛ كما هو الظاهر، أو أمر استحباب على القول الآخر، وأمر بمعاونتهم على كتابتهم؛ لكونهم محتاجين لذلك؛ بسبب أنهم لا مال لهم، فقال: ﴿وَأَمْوَالُهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ﴾؛ يدخل في ذلك أمر سيده الذي كاتبه أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه منها وأمر الناس بمعاونتهم، ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطًا من الزكاة ورغب في إعطائه بقوله: ﴿مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ﴾؛ أي: فكما أن المال مال الله، وإنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم ومحض منة؛ فأحسنوا العباد الله كما أحسن الله إليكم.

ومفهوم الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب الكتابة؛ لا يؤمر سيده أن يتبدى بكتابته، وأنه إذا لم يعلم منه خيرًا؛ بأن علم منه عكسه؛ إما أنه يعلم أنه لا كسب له، فيكون بسبب ذلك كلاً على الناس ضائعاً، وإما أن يخاف إذا عتق وصار في حرية نفسه أن يتمكن من الفساد؛ فهذا لا يؤمر بكتابته، بل ينهى عن ذلك؛ لما فيه من المحذور المذكور.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَانَكُمْ﴾؛ أي: إماءكم ﴿عَلَى الْإِنْيَاءِ﴾؛ أي: أن تكون زانية؛ ﴿إِنْ أَرَدْنَ حَصْحَا﴾: لأنه لا يتصور إكراهها إلا بهذه الحال، وأما إذا لم ترد تحصناً؛ فإنها تكون بغياً يجب على سيدها منعها من ذلك، وإنما هذا نهي لما كانوا يستعملونه في الجاهلية من كون السيد يجبر أمته على البغاء؛ ليأخذ منها أجرة ذلك، ولهذا قال: ﴿لِيَتَفَعَّلُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: فلا يليق بكم أن تكون إماءكم خيراً منكم وأعف عن الزنا وأنتم تفعلون بهن ذلك لأجل عرض الحياة؛ متاع قليل يعرض ثم

(١) البخاري (٥٠٦٥)، مسلم (١٤٠٠).

يزول؛ فكسبكم النزاهة والنظافة والمروءة - بقطع النظر عن ثواب الآخرة وعقابها - أفضل من كسبكم العرض القليل الذي يكسبكم الرذالة والخسة.

ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة، فقال: ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢٢)؛ فليتب إلى الله، وليقلع عما صدر منه مما يغضبه؛ فإذا فعل ذلك؛ غفر الله ذنوبه ورحمته؛ كما رحم نفسه بفكاها من العذاب، وكما رحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها.

﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (٢٣).

﴿٢٣﴾ هذا تعظيم وتفخيم لهذه الآيات التي تلاها على عباده؛ ليعرفوا قدرها ويقوموا بحققها، فقال: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ﴾؛ أي: واضحات الدلالة على كل أمر تحتاجون إليه من الأصول والفروع؛ بحيث لا يبقى فيها إشكال ولا شبهة. وأنزلنا إليكم أيضًا مثلًا ﴿مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ﴾: من أخبار الأولين؛ الصالح منهم والطالح، وصفة أعمالهم، وما جرى لهم وجرى عليهم؛ تعتبرونه مثلًا ومعتبرًا لمن فعل مثل أعمالهم أن يجازى مثل ما جوزوا. ﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (٢٤)؛ أي: وأنزلنا إليكم موعظة للمتقين؛ من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب؛ يتعظ بها المتقون، فيكفون عما يكره الله إلى ما يحبه الله.

﴿اللَّهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُورٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٢٥).

﴿٢٥﴾ ﴿اللَّهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: الحسي والمعنوي. وذلك أنه تعالى بذاته نور، وحجابه نور، الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور، وبه استنارت الجنة. وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله؛ فكتابه نور، وشرعه نور، والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور؛ فولوا نوره تعالى؛ لتراكمت الظلمات، ولهذا كل محل يفقد نوره؛ فتم الظلمة والحصر. ﴿مِثْلُ نُورِهِ﴾: الذي يهدي إليه، وهو نور الإيمان

والقرآن في قلوب المؤمنين ﴿كَمِشْكُورٍ﴾؛ أي: كوة ﴿فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾: لأن الكوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق. ذلك ﴿الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ﴾: من صفائها وبهائتها، ﴿كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾؛ أي: مضيء إضاءة الدر، ﴿يُوقَدُ﴾: ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجاة الدرية ﴿مِنَ شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ﴾؛ أي: يوقد من زيت الزيتون، الذي ناره من أنور ما يكون ﴿لَا شَرْقِيَّةٍ﴾: فقط؛ فلا تصيبها الشمس آخر النهار ﴿وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾: فقط؛ فلا تصيبها الشمس [أول] النهار. وإذا انتفى عنها الأمان؛ كانت متوسطة من الأرض؛ كزيتون الشام؛ تصيبه الشمس أول النهار وآخره، فيحسن ويطيب ويكون أصفى لزيته، ولهذا قال: ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا﴾: من صفائه ﴿يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾: فإذا مسته النار؛ أضاء إضاءة بليغة. ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾؛ أي: نور النار ونور الزيت.

ووجه هذا المثل الذي ضربه الله وتطبيقه على حالة المؤمن ونور الله في قلبه أن فطرته التي فطر عليها بمنزلة الزيت الصافي؛ ففطرته صافية مستعدة للتعاليم الإلهية والعمل المشروع؛ فإذا وصل إليه العلم والإيمان؛ اشتعل ذلك النور في قلبه بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح، وهو صافي القلب من سوء القصد وسوء الفهم عن الله، إذا وصل إليه الإيمان؛ أضاء إضاءة عظيمة لصفائه من الكدورات، وذلك بمنزلة صفاء الزجاجاة الدرية، فيجتمع له نور الفطرة ونور الإيمان ونور العلم وصفاء المعرفة؛ نور على نوره.

ولما كان هذا من نور الله تعالى، وليس كل أحد يصلح له ذلك؛ قال: ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾: ممن يعلم زكاه وطهارته، وأنه يزيكي معه وينمو. ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ﴾: ليعقلوا عنه ويفهموا؛ لطفًا منه بهم، وإحسانًا إليهم، وليتضح الحق من الباطل؛ فإن الأمثال تقرب المعاني المعقولة من المحسوسة، فيعلمها العباد علمًا واضحًا. ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٢٥)؛ فعلمه محيط بجميع الأشياء، فلتعلموا أن ضربه الأمثال ضرب من يعلم حقائق الأشياء وتفصيلها وأنها مصلحة للعباد؛ فليكن اشتغالكم بتدبرها وتعلقلها لا بالاعتراض عليها ولا بمعارضتها؛ فإنه يعلم وأتمم لا تعلمون.

ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد؛ ذكرها منوهاً بها، فقال:

سورة النور

سورة النور

رِجَالٌ لَا لَّهُمْ جِزْيَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
 الزَّكَاةِ يُخَافُونَ يَوْمًا نَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾
 لِيَجْزِيَهمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَزَيَدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ
 مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أََعْمَلَهُمْ كَسْرِبٍ
 بَقِيعةً يَحْسَبُ الظَّالِمَانُ مَاءً حَمِيمًا وَإِذَا حُجِرُوا لَهُمْ لَوَّحُوا شَفَاةً
 وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾
 أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ
 فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ كَيْدَهُمْ لَوَّحُوا
 يَكْدِرِينَ ﴿٤٠﴾ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ نُورٌ ﴿٤١﴾ الزَّوْرَانَ
 اللَّهُ يُسِخِّرُ لَهُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالظَّالِمُ صَنَفٌ مِنْ قَدِّ
 عِلْمٍ صَلَاتُهُمْ وَسِيْبِحُهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيَأْمُرُوا بِفَعْلِهِمْ ﴿٤٢﴾
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾ الزَّوْرَانَ اللَّهُ يُسِخِّرُ
 سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَجْعَلُهُمْ وَكَمَا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ
 خَلْقِهِ وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَرٍ فَيُصِيبُ بِهِنَّ نِشَاءَهُ
 وَيَبْصُرُهُمْ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَاطِرُ رَيْفِهِ يَهْدِبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾

٣٥٥

﴿ فِي بُيُوتٍ أذنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ
 لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَا لَّهُمْ جِزْيَةٌ وَلَا
 بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يُخَافُونَ يَوْمًا نَتَقَلَّبُ
 فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَهمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا
 وَزَيَدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ .

﴿٣٦﴾ أي: يُتَعَبَّدُ لِلَّهِ ﴿ فِي بُيُوتٍ ﴾: عظيمة فاضلة هي أحب
 البقاع إليه، وهي المساجد، ﴿ أذنَ اللَّهُ ﴾؛ أي: أمر ووصى
 ﴿ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾: هذان مجموع أحكام
 المساجد، فيدخل في رفعها بناؤها وكنسها وتنظيفها من
 النجاسات والأذى وصونها عن المعانين والصبيان الذين
 لا يتحرزون عن النجاسات وعن الكافر، وأن تصان عن
 اللغو فيها ورفع الأصوات بغير ذكر الله. ﴿ وَيُذْكَرَ فِيهَا
 اسْمُهُ ﴾: يدخل في ذلك الصلاة كلها؛ فرضها ونفلها، وقراءة
 القرآن، والتسبيح، والتهليل، وغيره من أنواع الذكر، وتعلم
 العلم وتعليمه، والمذاكرة فيها، والاعتكاف، وغير ذلك
 من العبادات التي تفعل في المساجد، ولهذا كانت عمارة
 المساجد على قسمين: عمارة بنيان وصيانته لها، وعمارة بذكر
 اسم الله من الصلاة وغيرها، وهذا أشرف القسمين، ولهذا
 شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجد وجوبًا عند
 أكثر العلماء واستحبابًا عند آخرين.

﴿٣٧﴾ ثم مدح تعالى عمارها بالعبادة، فقال: ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ ﴾: إخلاصًا ﴿ بِالْغُدُوِّ ﴾: أول النهار ﴿ وَالْآصَالِ ﴾: آخره ﴿ رِجَالٌ ﴾:
 خص هذين الوقتين لشرهما ولتيسر السير فيهما إلى الله وسهولته، ويدخل في ذلك التسبيح في الصلاة وغيرها، ولهذا شرعت
 أذكار الصباح والمساء وأورادهما عند الصباح والمساء؛ أي: يسبح فيها لله رجال، وأي رجال؟! ليسوا ممن يؤثر على ربه دنيا
 ذات لذات ولا تجارة ومكاسب مشغلة عنه. ﴿ لَا لَّهُمْ جِزْيَةٌ ﴾: وهذا يشمل كل تكسب يقصد به العوض، فيكون قوله:
 ﴿ وَلَا بَيْعٌ ﴾: من باب عطف الخاص على العام؛ لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره؛ فهو لاء الرجال وإن اتجروا وباعوا واشتروا؛
 فإن ذلك لا محذور فيه، لكنهم لا تلهيهم تلك بأن يقدموها ويؤثروها على ﴿ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ﴾: بل جعلوا طاعة
 الله وعبادته غاية مرادهم ونهاية مقصدهم؛ فما حال بينهم وبينها رفضوه.

ولما كان ترك الدنيا شديدًا على أكثر النفوس، وحب المكاسب بأنواع التجارات محبوبًا لها، ويشق عليها تركه في الغالب
 وتتكلف من تقديم حق الله على ذلك؛ ذكر ما يدعوها إلى ذلك ترغيبًا وترهيبًا، فقال: ﴿ يُخَافُونَ يَوْمًا نَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ
 وَالْأَبْصَارُ ﴾ ﴿٣٧﴾: من شدة هوله وإزعاجه للقلوب والأبدان؛ فلذلك خافوا ذلك اليوم، فسهل عليهم العمل وترك ما يشغل
 عنه.

﴿٣٨﴾ لِيَجْزِيَهمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ﴿: والمراد بـ ﴿ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ﴾: أعمالهم الحسنة الصالحة؛ لأنها أحسن ما عملوا؛
 لأنهم يعملون المباحات وغيرها؛ فالشراب إلا يكون إلا على العمل الحسن؛ كقوله تعالى: ﴿ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي
 عَمِلُوا وَيَجْزِيَهمُ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿٣٥﴾ [النمر: ٣٥]، ﴿ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾: زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل
 لأعمالهم. ﴿ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ ﴿٣٨﴾: بل يعطيه من الأجر ما لا يبلغه عمله، بل ولا تبلغه أمنيته، ويعطيه من
 الأجر بلا عد ولا كيل، وهذا كناية عن كثرته جدًا.

الجهل، وفوق ذلك ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكر، فبقوا في الظلمة متحيرين، وفي غمرتهم يعمهون، وعن الصراط المستقيم مدبرين، وفي طرق الغي والضلال يترددون، وهذا لأن الله خذلهم فلم يعطهم من نوره. ﴿٤١﴾ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴿٤٢﴾: لأن نفسه ظالمة جاهلة، فليس فيها من الخير والنور إلا ما أعطاها مولاها ومنحها ربه.

يحتمل أن هذين المثالين لأعمال جميع الكفار؛ كل منهما منطبق عليها، وعددهما لتعدد الأوصاف، ويحتمل أن كل مثال لطائفة وفرقة؛ فالأول للمتبعين، والثاني للتابعين. والله أعلم.

﴿٤١﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْخِجُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَنَاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾
وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾.

﴿٤١﴾ نبه تعالى عباده على عظمته وكمال سلطانه وافتقار جميع المخلوقات له في ربوبيتها وعبادتها، فقال: ﴿٤١﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْخِجُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ: من حيوان وجماد، ﴿٤٢﴾ وَالطَّيْرِ صَفَنَاتٍ: أي: صفات أجنحتها في جو السماء تسبح ربه. ﴿٤٣﴾ كُلٌّ: من هذه المخلوقات ﴿٤٤﴾ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ: أي: كل له صلاة وعبادة بحسب حاله اللاتقاة به، وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح: إما بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكة، وإما بإلهام منه تعالى كسائر المخلوقات غير ذلك.

وهذا الاحتمال أرجح؛ بدليل قوله: ﴿٤١﴾ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾: أي: علم جميع أفعالها، فلم يخف عليه منها شيء، وسيجازيهم بذلك، فيكون على هذا قد جمع بين علمه بأعمالها، وذلك بتعليمه، وبين علمه بأعمالهم المتضمن للجزاء. ويحتمل أن الضمير في قوله: ﴿٤١﴾ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ: يعود إلى الله، وأن الله تعالى قد علم عباداتهم، وإن لم تعلموا أيها العباد منها إلا ما أطلعكم الله عليه. وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿٤٢﴾ نَسِخَ لَهُ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا إِسْحَاقُ بِحَبْرَةٍ. وَلَكِنْ لَا نَقْهَهُنَّ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾ ﴿[الإسراء: ٤٤].

﴿٤٢﴾ فلما بين عبوديتهم وافتقارهم إليه من جهة العبادة والتوحيد؛ بين افتقارهم من جهة الملك والتربية والتدبير، فقال: ﴿٤٣﴾ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ: خالقهما ورازقهما

﴿٤١﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلَهُمْ كَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَاقًا إِذَا جَاءَهُ. لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّيْتُهُ حِسَابَهُ. وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤٢﴾ أَوْ كَطُلُمْتٍ فِي بَحْرِ لَيْجٍ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ. مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ. سَحَابٌ ظَلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكُدُّهُ. لَمْ يَكُدِّ رِبْهًا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴿٤٣﴾.

هذان مثالان ضربهما الله لأعمال الكفار في بطلانها وذهابها سدًى وتحسر عامليها منها، فقال:

﴿٤٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا: بربهم وكذبوا رسله ﴿٤٣﴾ أَعْمَلَهُمْ كَرَابٍ بِقِيَعَةٍ: أي: بقاع لا شجر فيه ولا نبت ﴿٤٤﴾ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً: شديد العطش، الذي يتوهم ما لا يتوهم غيره، بسبب ما معه من العطش، وهذا حسان باطل، فيقصده ليزيل ظمأه ﴿٤٥﴾ حَاقًا إِذَا جَاءَهُ: لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا: فندم ندماً شديداً، وازداد ما به من الظمأ بسبب انقطاع رجائه؛ كذلك أعمال الكفار بمنزلة السراب، ترى ويظنها الجاهل الذي لا يدري الأمور أعمالاً نافعة، فيغترُّ صورتها، ويخلبه خيالها، ويحسبها هو أيضاً أعمالاً نافعة لهواه، وهو أيضاً محتاج إليها، بل مضطر إليها؛ كاحتياج الظمآن للماء، حتى إذا قدم على أعماله يوم الجزاء؛ وجدها ضائعة، ولم يجدها شيئاً، والحال أنه لم يذهب لا له ولا عليه، بل ﴿٤٦﴾ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّيْتُهُ حِسَابَهُ: لم يخف عليه من عمله نقير ولا قطمير، ولن يعدم منه قليلاً ولا كثيراً. ﴿٤٧﴾ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤٨﴾: فلا يستبطئ الجاهلون ذلك الوعد؛ فإنه لا بد من إتيانه، ومثلها الله بالسراب الذي ﴿٤٩﴾ بِقِيَعَةٍ: أي: لا شجر فيه ولا نبات، وهذا مثال لقلوبهم؛ لا خير فيها ولا بر فتزكو فيها الأعمال، وذلك للسبب المانع، وهو الكفر.

﴿٤٩﴾ والمثل الثاني لبطلان أعمال الكفار: ﴿٥٠﴾ كَطُلُمْتٍ فِي بَحْرِ لَيْجٍ: بعيد قعره طويل مداه، ﴿٥١﴾ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ. مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ. سَحَابٌ ظَلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ: ظلمة البحر اللجج، ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة، ثم فوق ذلك ظلمة الليل البهيم، فاشتدت الظلمة جداً؛ بحيث إن الكائن في تلك الحال ﴿٥٢﴾ إِذَا أَخْرَجَ يَكُدُّهُ. لَمْ يَكُدِّ رِبْهًا: مع قربها إليه؛ فكيف بغيرها؟! كذلك الكفار تراكمت على قلوبهم الظلمات؛ ظلمة الطبيعة التي لا خير فيها، وفوقها ظلمة الكفر، وفوق ذلك ظلمة

وَالْمُتَصَرِّفِ فِيهِمَا فِي حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ وَالْقَدْرِيِّ فِي هَذِهِ الدَّارِ وَفِي حُكْمِهِ الْجَزَائِيِّ بَدَارِ الْقَرَارِ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿وَلِكُلِّ أَلَلِّهِ الْأَصْبِرُ ٤٣﴾؛ أَي: مَرَجِعِ الْخَلْقَ وَمَا لَهُمْ لِيَجَازِيَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ.

﴿أَلَرُّ تَرَانَةَ اللَّهِ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرِّ فَصِيبٌ بِهِنَّ مِنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ ٤٤﴾ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَرِ ٤٥﴾

﴿٤٣﴾ أَي: أَلَمْ تَشَاهِدْ بِبَصْرِكَ عَظِيمَ قُدْرَةِ اللَّهِ وَكَيْفَ يُزْجِي؟ أَي: يَسُوقُ ﴿سَحَابًا﴾: قِطْعًا مُتَفَرِّقَةً، ثُمَّ يُؤَلِّفُ: يَبْنِي تِلْكَ الْقِطْعَ، فَيَجْعَلُهُ سَحَابًا مُتْرَاكِمًا مِثْلَ الْجِبَالِ ﴿فَتَرَى الْوَدْقَ﴾؛ أَي: الْوَابِلَ وَالْمَطَرَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ السَّحَابِ نَقْطًا مُتَفَرِّقَةً؛ لِيَحْصَلَ بِهَا الْإِنْتِفَاعُ مِنْ دُونِ ضَرَرٍ، فَتَمْتَلِئُ بِذَلِكَ الْغَدْرَانَ، وَتَتَدَفَّقُ الْخُلُجَانَ، وَتَسِيلُ الْأَوْدِيَةَ، وَتَنْبِتُ الْأَرْضَ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. وَتَارَةٌ تَنْزِلُ مِنَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ السَّحَابِ بَرْدًا يَتَلَفُ مَا يَصِيبُهُ ﴿فَيُصِيبُ بِهِنَّ مِنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَن يَشَاءُ﴾؛ أَي: بِحَسَبِ اقْتِضَاءِ حُكْمِهِ الْقَدْرِيِّ وَحِكْمَتِهِ الَّتِي يَحْمَدُ عَلَيْهَا، ﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ﴾؛ أَي: يَكَادُ ضَوْءُ بَرَقِ ذَلِكَ السَّحَابِ مِنْ شِدَّتِهِ ﴿يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ ٤٤﴾؛ أَيْسَ الَّذِي أَنْشَأَهَا وَسَاقَهَا لِعِبَادِهِ الْمَفْتَقِرِينَ وَأَنْزَلَهَا عَلَى وَجْهِ يَحْصُلُ بِهِ النِّفْعَ وَيَسْتَفِي بِهِ الضَّرْرَ كَامِلَ الْقُدْرَةِ نَافِذِ الْمَشِيئَةِ وَاسِعِ الرَّحْمَةِ؟! ﴿٤٤﴾

﴿٤٤﴾ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ: مِنْ حَرٍّ إِلَى بَرْدٍ، وَمِنْ بَرْدٍ إِلَى حَرٍّ، وَمِنْ لَيْلٍ إِلَى نَهَارٍ، وَنَهَارٍ إِلَى لَيْلٍ وَيُدْبِلُ الْأَيَّامَ بَيْنَ عِبَادِهِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَرِ ٤٥﴾؛ أَي: لِدَوِيِّ الْبَصَائِرِ وَالْعُقُولِ النَّافِذَةِ لِلْأُمُورِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهَا كَمَا تَنْفِذُ الْأَبْصَارُ إِلَى الْأُمُورِ الْمَشَاهِدَةِ الْحَسِيَّةِ؛ فَالْبَصِيرُ يَنْظُرُ إِلَى هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ نَظَرَ اعْتِبَارٍ وَتَفَكُّرٍ وَتَدْبِيرٍ لِمَا أُرِيدَ بِهَا وَمِنْهَا، وَالْمَعْرُضُ الْجَاهِلُ نَظَرَهُ إِلَيْهَا نَظَرَ غَفْلَةٍ بِمَنْزِلَةِ نَظَرِ الْبَهَائِمِ.

﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤٥﴾

﴿٤٥﴾ يَبْنِي عِبَادَهُ عَلَى مَا يَشَاهِدُونَهُ أَنَّهُ خَلَقَ جَمِيعَ الدَّوَابِّ الَّتِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ﴿مِنْ مَّاءٍ﴾؛ أَي: مَادَتِهَا كُلُّهَا الْمَاءُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: ٣٠]؛ فَالْحَيَوَانَاتُ الَّتِي تَتَوَلَّدُ، مَادَتِهَا مَاءُ النُّطْفَةِ حِينَ يَلْقَحُ الذَّكَرُ الْأُنْثَى، وَالْحَيَوَانَاتُ الَّتِي تَتَوَلَّدُ مِنَ الْأَرْضِ لَا تَتَوَلَّدُ إِلَّا مِنَ الرُّطُوبَاتِ الْمَائِيَّةِ؛ كَالْحَشْرَاتِ، لَا يَوْجَدُ مِنْهَا شَيْءٌ يَتَوَلَّدُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ أَبَدًا؛ فَالْمَادَةُ وَاحِدَةٌ، وَلَكِنَّ الْخَلْقَةَ مُخْتَلِفَةٌ مِنْ وَجْهِ كَثِيرَةٍ. ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنَيْهِ﴾؛ كَالْحَيَّةِ وَنَحْوِهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ؛ كَالْأَدْمِيِّينَ وَكَثِيرٍ مِنَ الطُّيُورِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ؛ كَالْبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَنَحْوِهَا؛ فَاخْتِلَافُهَا مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى نَفُوذِ مَشِيئَةِ اللَّهِ وَعُمُومِ قُدْرَتِهِ. وَلِهَذَا قَالَ: ﴿يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾؛ أَي: مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنَ الصِّفَاتِ. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤٥﴾؛ كَمَا أَنْزَلَ الْمَطَرَ عَلَى الْأَرْضِ، وَهُوَ لِقَاحٌ وَاحِدٌ، وَالْأَمُّ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ الْأَرْضُ، وَالْأَوْلَادُ مُخْتَلِفُو الْأَصْنَافِ وَالْأَوْصَافِ. ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَبَّرَاتٌ وَجَعَلَتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَرَزَعٌ وَيَحْيِلُ صَوْنَانَ وَعَيْرٌ صَوْنَانَ يُسْقَى بِمَاءٍ وَجِيلٌ

وَالْمُتَصَرِّفِ فِيهِمَا فِي حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ وَالْقَدْرِيِّ فِي هَذِهِ الدَّارِ وَفِي حُكْمِهِ الْجَزَائِيِّ بَدَارِ الْقَرَارِ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿وَلِكُلِّ أَلَلِّهِ الْأَصْبِرُ ٤٣﴾؛ أَي: مَرَجِعِ الْخَلْقَ وَمَا لَهُمْ لِيَجَازِيَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ.

﴿أَلَرُّ تَرَانَةَ اللَّهِ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرِّ فَصِيبٌ بِهِنَّ مِنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ ٤٤﴾ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَرِ ٤٥﴾

﴿٤٣﴾ أَي: أَلَمْ تَشَاهِدْ بِبَصْرِكَ عَظِيمَ قُدْرَةِ اللَّهِ وَكَيْفَ يُزْجِي؟ أَي: يَسُوقُ ﴿سَحَابًا﴾: قِطْعًا مُتَفَرِّقَةً، ثُمَّ يُؤَلِّفُ: يَبْنِي تِلْكَ الْقِطْعَ، فَيَجْعَلُهُ سَحَابًا مُتْرَاكِمًا مِثْلَ الْجِبَالِ ﴿فَتَرَى الْوَدْقَ﴾؛ أَي: الْوَابِلَ وَالْمَطَرَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ السَّحَابِ نَقْطًا مُتَفَرِّقَةً؛ لِيَحْصَلَ بِهَا الْإِنْتِفَاعُ مِنْ دُونِ ضَرَرٍ، فَتَمْتَلِئُ بِذَلِكَ الْغَدْرَانَ، وَتَتَدَفَّقُ الْخُلُجَانَ، وَتَسِيلُ الْأَوْدِيَةَ، وَتَنْبِتُ الْأَرْضَ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. وَتَارَةٌ تَنْزِلُ مِنَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ السَّحَابِ بَرْدًا يَتَلَفُ مَا يَصِيبُهُ ﴿فَيُصِيبُ بِهِنَّ مِنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَن يَشَاءُ﴾؛ أَي: بِحَسَبِ اقْتِضَاءِ حُكْمِهِ الْقَدْرِيِّ وَحِكْمَتِهِ الَّتِي يَحْمَدُ عَلَيْهَا، ﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ﴾؛ أَي: يَكَادُ ضَوْءُ بَرَقِ ذَلِكَ السَّحَابِ مِنْ شِدَّتِهِ ﴿يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ ٤٤﴾؛ أَيْسَ الَّذِي أَنْشَأَهَا وَسَاقَهَا لِعِبَادِهِ الْمَفْتَقِرِينَ وَأَنْزَلَهَا عَلَى وَجْهِ يَحْصُلُ بِهِ النِّفْعَ وَيَسْتَفِي بِهِ الضَّرْرَ كَامِلَ الْقُدْرَةِ نَافِذِ الْمَشِيئَةِ وَاسِعِ الرَّحْمَةِ؟! ﴿٤٤﴾

﴿٤٤﴾ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ: مِنْ حَرٍّ إِلَى بَرْدٍ، وَمِنْ بَرْدٍ إِلَى حَرٍّ، وَمِنْ لَيْلٍ إِلَى نَهَارٍ، وَنَهَارٍ إِلَى لَيْلٍ وَيُدْبِلُ الْأَيَّامَ بَيْنَ عِبَادِهِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَرِ ٤٥﴾؛ أَي: لِدَوِيِّ الْبَصَائِرِ وَالْعُقُولِ النَّافِذَةِ لِلْأُمُورِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهَا كَمَا تَنْفِذُ الْأَبْصَارُ إِلَى الْأُمُورِ الْمَشَاهِدَةِ الْحَسِيَّةِ؛ فَالْبَصِيرُ يَنْظُرُ إِلَى هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ نَظَرَ اعْتِبَارٍ وَتَفَكُّرٍ وَتَدْبِيرٍ لِمَا أُرِيدَ بِهَا وَمِنْهَا، وَالْمَعْرُضُ الْجَاهِلُ نَظَرَهُ إِلَيْهَا نَظَرَ غَفْلَةٍ بِمَنْزِلَةِ نَظَرِ الْبَهَائِمِ.

﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤٥﴾

﴿٤٥﴾ يَبْنِي عِبَادَهُ عَلَى مَا يَشَاهِدُونَهُ أَنَّهُ خَلَقَ جَمِيعَ الدَّوَابِّ الَّتِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ﴿مِنْ مَّاءٍ﴾؛ أَي: مَادَتِهَا كُلُّهَا الْمَاءُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: ٣٠]؛ فَالْحَيَوَانَاتُ الَّتِي تَتَوَلَّدُ، مَادَتِهَا مَاءُ النُّطْفَةِ حِينَ يَلْقَحُ الذَّكَرُ الْأُنْثَى، وَالْحَيَوَانَاتُ الَّتِي تَتَوَلَّدُ مِنَ الْأَرْضِ لَا تَتَوَلَّدُ إِلَّا مِنَ الرُّطُوبَاتِ الْمَائِيَّةِ؛ كَالْحَشْرَاتِ، لَا يَوْجَدُ مِنْهَا شَيْءٌ يَتَوَلَّدُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ أَبَدًا؛ فَالْمَادَةُ وَاحِدَةٌ، وَلَكِنَّ الْخَلْقَةَ مُخْتَلِفَةٌ مِنْ وَجْهِ كَثِيرَةٍ. ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنَيْهِ﴾؛ كَالْحَيَّةِ وَنَحْوِهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ؛ كَالْأَدْمِيِّينَ وَكَثِيرٍ مِنَ الطُّيُورِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ؛ كَالْبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَنَحْوِهَا؛ فَاخْتِلَافُهَا مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى نَفُوذِ مَشِيئَةِ اللَّهِ وَعُمُومِ قُدْرَتِهِ. وَلِهَذَا قَالَ: ﴿يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾؛ أَي: مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنَ الصِّفَاتِ. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤٥﴾؛ كَمَا أَنْزَلَ الْمَطَرَ عَلَى الْأَرْضِ، وَهُوَ لِقَاحٌ وَاحِدٌ، وَالْأَمُّ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ الْأَرْضُ، وَالْأَوْلَادُ مُخْتَلِفُو الْأَصْنَافِ وَالْأَوْصَافِ. ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَبَّرَاتٌ وَجَعَلَتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَرَزَعٌ وَيَحْيِلُ صَوْنَانَ وَعَيْرٌ صَوْنَانَ يُسْقَى بِمَاءٍ وَجِيلٌ

﴿٤٨﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ؛ أَي: إذا صار بينهم وبين أحد حكومة ودعوا إلى حكم الله ورسوله، ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرَضُونَ﴾ ﴿٤٨﴾: يريدون أحكام الجاهلية ويفضلون أحكام القوانين غير الشرعية على الأحكام الشرعية؛ لعلمهم أن الحق عليهم، وأن الشرع لا يحكم إلا بما يطابق الواقع.

﴿٤٩﴾ وَإِنْ يَكُنْ مِنْهُمْ لَمَن يَأْتِرَ إِلَيْهِ؛ أَي: إلى حكم الشرع مُدْعِيَيْنَ ﴿٤٩﴾: وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي، وإنما ذلك لأجل موافقة أهوائهم؛ فليسوا بمدحجين في هذه الحال، ولو أتوا إليه مدعنين؛ لأن العبد حقيقة من يتبع الحق فيما يحب ويكره، وفيما يسره ويحزنه. وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة هواه وينبذه عند مخالفته، ويقدم الهوى على الشرع؛ فليس بعبد على الحقيقة.

﴿٥٠﴾ قَالَ اللَّهُ فِي لَوْمِهِمْ عَلَى الْإِعْرَاضِ عَنِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ: ﴿أَفَى قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾؛ أَي: علة أخرجت القلب عن صحته وأزالت حاسته فصار بمنزلة المريض الذي يعرض عما ينفعه ويقبل على ما يضره. ﴿أَفَى أَرْبَابًا﴾؛ أَي: شكوا وقلقت قلوبهم من حكم الله ورسوله واتهموه أنه لا يحكم بالحق. ﴿أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ﴾؛ أَي: يحكم عليهم حكمًا ظالمًا جائرًا، وإنما هذا وصفهم؛ ﴿بَلْ أَوْلَيْتَكَ هُمْ الْأَعْلَىٰ مُؤْتَمِرِينَ﴾ ﴿٥٠﴾، وأما حكم الله ورسوله؛ ففي غاية العدالة والقسط وموافقة الحكمة، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ ﴿٥٠﴾ [المائدة: ٥٠].

وفي هذه الآيات دليل على أن الإيمان ليس هو مجرد القول حتى يقترن به العمل، ولهذا نفى الإيمان عن من تولى عن الطاعة ووجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال، وأن من لم يتقده له دل على مرض في قلبه ورب في إيمانه، وأنه يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة، وأن يظن بها خلاف العدل والحكمة.

ولما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعي، ذكر حالة المؤمنين الممدوحين، فقال:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ﴿٥١﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ ﴿٥١﴾

وَيُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْثَلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ [الرعد: ٤].

﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٥١﴾

﴿٥١﴾ أي: لقد رحمنا عبادنا وأنزلنا إليهم آيات بينات؛ أي: واضحات الدلالة على جميع المقاصد الشرعية والآداب المحمودة والمعارف الرشيدة، فاتضحت بذلك السبل، وتبين الرشد من الغي والهدى من الضلال؛ فلم يبق أدنى شبهة لمبطل يتعلق بها، ولا أدنى إشكال لمريد الصواب؛ لأنها تنزيل من كمل علمه وكملت رحمته وكمل بيانه؛ فليس بعد بيانه بيان. ليهلك بعد ذلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾: ممن سبقت لهم سابقة الحسنى وقدم الصدق ﴿إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٥١﴾؛ أي: طريق واضح مختصر موصل إليه وإلى دار كرامته متضمن العلم بالحق وإيثاره والعمل به. عمم البيان التام لجميع الخلق، وخصص بالهداية من يشاء؛ فهذا فضله وإحسانه، وما فضل الكريم بممنون، وذاك عدله، وقطع الحجة للمحتج، والله أعلم حيث يجعل مواقع إحسانه.

﴿وَيَقُولُونَ ءَأَمَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتِرُ السُّورَ وَيَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرَضُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِنْ يَكُنْ مِنْهُمْ لَمَن يَأْتِرَ إِلَيْهِ مُدْعِيَيْنَ ﴿٥٢﴾ أَفَى قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ يَأْتَابُونَ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ بَلْ أَوْلَيْتَكَ هُمْ الْأَعْلَىٰ مُؤْتَمِرُونَ ﴿٥٢﴾

﴿٥٢﴾ يخبر تعالى عن حالة الظالمين ممن في قلبه مرض وضعف إيمان أو نفاق ورب وضعف، علم أنهم يقولون بألسنتهم ويلتزمون الإيمان بالله والطاعة، ثم لا يقومون بما قالوا، ويتولى فريق منهم عن الطاعة توليًا عظيمًا؛ بدليل قوله: ﴿وَهُمْ مُّعْرَضُونَ﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿آل عمران: ٢٣﴾؛ فإن المتولي قد يكون له نية عود ورجوع إلى ما تولى عنه، وهذا المتولي معرض لا التفات له ولا نظر لما تولى عنه. وتجد هذه الحالة مطابقة لحال كثير ممن يدعي الإيمان والطاعة لله، وهو ضعيف الإيمان، تجده لا يقوم بكثير من العبادات، خصوصًا العبادات التي تشق على كثير من النفوس؛ كالزكوات، والتفقات الواجبة والمستحبة، والجهاد في سبيل الله، ونحو ذلك.

نصصت عليهم حين خرجت؛ ﴿يَخْرُجُ﴾ والمعنى الأول أولى. قال الله راداً عليهم: ﴿قُلْ لَا تَقْسِمُوا﴾؛ أي: لا تحتاج إلى إقسامكم وإلى أعداركم؛ فإن الله قد نبأنا من أخباركم. وطاعتكم معروفة لا تخفى علينا، قد كنا نعرف منكم الشاقل والكسل من غير عذر؛ فلا وجه لعذرهم وقسمكم، إنما يحتاج إلى ذلك من كان أمره محتملاً وحاله مشبهة؛ فهذا ربما يفيد العذر براءة، وأما أنتم؛ فكلاً ولما، وإنما ينتظر بكم ويخاف عليكم حلول بأس الله ونقمته، ولهذا توعدهم بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٥٣﴾؛ فيجازيكم عليها أتم الجزاء.

﴿٥٤﴾ هذه حالهم في نفس الأمر، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فوظيفته أن يأمرهم وينهاهم، ولهذا قال: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن كُنْتُمْ حَاكِمِينَ وَسَعَادَتِكُمْ، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا جَلَّ مِنْ الرَّسَالَةِ، وَقَدْ آدَاهَا، وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ﴾؛ من الطاعة، وقد بانث حالكم وظهرت، فإن ضلالكم وغيكم واستحقاقكم العذاب. ﴿وَإِن تَطِيعُوا تَهْتَدُوا﴾؛ إلى الصراط المستقيم قولاً وعملاً؛ فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته، وبدون ذلك لا يمكن، بل هو محال. ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ ﴿٥٥﴾؛ أي: تليغكم البين الذي لا يبقى لأحد شكاً ولا شبهة، وقد فعل ﷺ؛ بلغ البلاغ المبين، وإنما الذي يحاسبكم ويجازيكم هو الله تعالى؛ فالرسول ليس له من الأمر شيء، وقد قام بوظيفته.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿٥٥﴾.

﴿٥٥﴾ هذا من أوعاده الصادقة التي شوهت تأويلها ومخبرها؛ فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن يستخلفهم في الأرض، يكونون هم الخلفاء فيها، المتصرفين في تدبيرها، وأنه يمكن ﴿هُمُ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ﴾، وهو دين الإسلام الذي فاق الأديان كلها، ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته عليها بأن يتمكنوا من إقامته وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي غيرهم؛ لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين،

﴿٥٦﴾ أي: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: حقيقة، الذين صدقوا لإيمانهم بأعمالهم حين يدعون ﴿إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يُخِصِّمُ بَيْنَهُمْ﴾: سواء وافق أهواءهم أو خالفها، ﴿أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾؛ أي: سمعنا حكم الله ورسوله وأجينا من دعانا إليه وأطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج. ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ﴿٥٦﴾؛ حصر الفلاح فيهم؛ لأن الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المكروه، ولا يفلح إلا من حكم الله ورسوله وأطاع الله ورسوله.

﴿٥٧﴾ ولما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصاً؛ ذكر فضلها عموماً في جميع الأحوال، فقال: ﴿وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾: فيصدق خبرهما ويمثل أمرهما ﴿وَيَخَشِ اللَّهَ﴾؛ أي: يخافه خوفاً مقروناً بمعرفة، فيترك ما نهى عنه، ويكف نفسه عما تهوى، ولهذا قال: ﴿وَيَتَّقِ﴾: بترك المحذور؛ لأن التقوى عند الإطلاق يدخل فيها فعل المأمور وترك المنهي عنه، وعند اقترانها بالبر أو الطاعة - كما في هذا الموضع - تفسر بتوقي عذاب الله بترك معاصيه. ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾: الذين جمعوا بين طاعة الله وطاعة رسوله، وخشية الله وتقواه ﴿هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ ﴿٥٧﴾: بنجاتهم من العذاب؛ لتركهم أسبابه، ووصولهم إلى الثواب؛ لفعلهم أسبابه؛ فالفوز محصور فيهم، وأما من لم يتصف بوصفهم؛ فإنه يفوته من الفوز بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة.

واشتملت هذه الآية على الحق المشترك بين الله وبين رسوله، وهو الطاعة المستلزمة للإيمان، والحق المختص بالله، وهو الخشية والتقوى، وبقي الحق الثالث المختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير؛ كما جمع بين الحقوق الثلاثة في سورة الفتح في قوله: ﴿لَتَتَوَكَّلُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ ﴿١﴾ [الفتح: ٩].

﴿وَأَقْسِمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا جَلَّ وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ وَإِن تَطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ ﴿٥٥﴾.

﴿٥٧﴾ يخبر تعالى عن حالة المتخلفين عن الرسول ﷺ في الجهاد من المنافقين ومن في قلوبهم مرض وضعف إيمان أنهم يقسمون بالله: ﴿لَئِن أَمَرْتَهُمْ﴾: فيما يستقبل أو لئن

سورة النور

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ قَاتُوا تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٦﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٨﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٩﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَوِيَنَّهُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمُ وَالَّذِينَ تَزَوَّجْنَا لِحُلُمِ مِنكُمْ تِلْكَ مَرْثَةٌ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ تِلْكَ حَوَادِثٌ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدُهَا مِنْ ظُلُوفٍ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكِ بَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

٣٥٧

لا داعي له لترك الدين إلا ذلك.

ودلت هذه الآية أن الله قد مكن من قبلنا واستخلفهم في الأرض؛ كما قال موسى لقومه: ﴿وَيَسْتَخْلِفْكُمْ فِي الْأَرْضِ فَنَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٩]، وقال تعالى: ﴿وَرِيدٌ أَن تَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَخْلَفُوا فِي الْأَرْضِ وَتَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ [٢]، وتُمكن لهم في الأرض [٣]. [القصص: ٥، ٦].

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [٥٨] لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٩﴾.

﴿٥٦﴾ يأمر تعالى بإقامة الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها ظاهراً وباطناً، وبيئاته الزكاة من الأموال التي استخلف الله عليها العباد وأعطاهم إياها؛ بأن يؤتوها الفقراء وغيرهم ممن ذكرهم الله لمصرف الزكاة؛ فهذان أكبر الطاعات وأجلهما، جامعتان لحقه وحق خلقه، للإخلاص للمعبود وللإحسان إلى العبيد. ثم عطف عليهما الأمر العام، فقال: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾؛ وذلك بامثال أوامره واجتناب نواهيه، ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]، ﴿لَعَلَّكُمْ﴾؛ حين تقومون بذلك ﴿تُرْحَمُونَ﴾ [٥٨]؛ فمن أراد الرحمة؛ فهذا طريقها، ومن رجاها من دون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الرسول؛ فهو متمنٌ كاذب، وقد متته نفسه الأماني الكاذبة.

﴿٥٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ؛ فلا يغرك ما متعوا به في الحياة الدنيا؛ فإن الله وإن أمهلهم؛ فإنه لا يمهلهم؛ ﴿نُنَعِّمُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَنْظُرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ [لقمان: ٢٤]. ولهذا قال هنا: ﴿وَمَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ﴾ [٥٧]؛ أي: بس المال مآل الكافرين؛ مآل الشر والحسرة والعقوبة الأبدية.

وفي هاتين الآيتين فوائد:

منها: أن السيد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت ولايتهم من الأولاد العلم والآداب الشرعية؛ لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَفْتِنَهُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَلْعَنُوا أَلْهَامَهُمْ﴾ الآية، ولا يمكن ذلك إلا بالتعليم والتأديب، ولقوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ﴾.

ومنها: الأمر بحفظ العورات والاحتياط لذلك من كل وجه، وأن المحل والمكان الذي هو مظنة لرؤية عورة الإنسان فيه، أنه منهي عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذلك.

ومنها: جواز كشف العورة لحاجة؛ كالحاجة عند النوم وعند البول والغائط ونحو ذلك.

ومنها: أن المسلمين كانوا معتادين القيلولة وسط النهار؛ كما اعتادوا نوم الليل؛ لأن الله خاطبهم ببيان حالهم الموجودة.

ومنها: أن الصغير الذي دون البلوغ لا يجوز أن يمكن من رؤية العورة، ولا يجوز أن ترى عورته؛ لأن الله لم يأمر باستئذانهم إلا عن أمر ما يجوز.

ومنها: أن المملوك أيضًا لا يجوز أن يرى عورة سيده؛ كما أن سيده لا يجوز أن يرى عورته؛ كما ذكرنا في الصغير.

ومنها: أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعي أن يقرن بالحكم بيان مأخذه ووجهه، ولا يلقيه مجردًا عن الدليل والتعليل؛ لأن الله لما بين الحكم المذكور؛ علله بقوله: ﴿تَلَدُّ عَوْرَتِكُمْ﴾.

ومنها: أن الصغير والعبد مخاطبان كما أن وليهما مخاطب؛ لقوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ﴾.

ومنها: أن ريق الصبي طاهر، ولو كان بعد نجاسة؛ كالقيء؛ لقوله تعالى: ﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ﴾؛ مع قول النبي ﷺ حين سئل عن الهرة: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات»^(١).

ومنها: جواز استخدام الإنسان من تحت يده من الأطفال على وجه معتاد لا يشق على الطفل؛ لقوله: ﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ﴾. ومنها: أن الحكم المذكور المفصل إنما هو لما دون البلوغ، وأما ما بعد البلوغ؛ فليس إلا الاستئذان.

(١) أبو داود (٧٥)، الترمذي (٩٢).

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَفْتِنَهُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَلْعَنُوا أَلْهَامَهُمْ مِنْكُمْ تِلْكَ مَرْتَبٌ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ تَلَدُّ عَوْرَتِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾﴾.

﴿٥٨﴾ أمر المؤمنين أن يستأذنهم ممالिकهم والذين لم يبلغوا الحلم منهم، قد ذكر الله حكمته، وأنه ثلاث عوارت للمستأذن عليهم؛ وقت نومهم بالليل بعد العشاء، وعند انتباههم قبل صلاة الفجر؛ فهذا في الغالب أن النائم يستعمل للنوم في الليل ثوبًا غير ثوبه المعتاد، وأما نوم النهار؛ فلما كان في الغالب قليلًا قد ينام فيه العبد بشابه المعتادة؛ قيده بقوله: ﴿وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ﴾؛ أي: للقائلة وسط النهار؛ ففي ثلاثة هذه الأحوال يكون المماليك والأولاد الصغار كغيرهم لا يمكنون من الدخول إلا بإذن، وأما ما عدا هذه الأحوال الثلاثة؛ فقال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ﴾؛ أي: ليسوا كغيرهم؛ فإنهم يحتاج إليهم دائمًا، فيشق الاستئذان منهم في كل وقت، ولهذا قال: ﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾؛ أي: يترددون عليكم في قضاء أشغالكم وحوائجكم. ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾: بيانًا مقرونًا بحكمته؛ ليتأكد ويتقوى ويعرف به رحمة شارعه وحكمته، ولهذا قال: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾﴾: له العلم المحيط بالواجبات والمستحيلات والممكنات والحكمة التي وضعت كل شيء موضعه، فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، وأعطى كل حكم شرعي حكمه اللائق به، ومنه هذه الأحكام التي بينها وبين مأخذها وحسنها.

﴿٥٩﴾ ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾: وهو إنزال المنى يقظة أو منامًا؛ ﴿فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾؛ أي: في سائر الأوقات، والذين من قبلهم هم الذين ذكرهم الله بقوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا﴾ الآية. ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ﴾: ويوضحها ويفصل أحكامها. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾﴾.

سورة النور

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَضُوا كَمَا اسْتَضَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ وَالْفَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْهُمُ مَفَاحِكُهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ بَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

٣٥٨

ومنها: أن البلوغ يحصل بالإنزال، فكل حكم شرعي رتب على البلوغ؛ حصل بالإنزال، وهذا مجمع عليه، وإنما الخلاف هل يحصل البلوغ بالسن أو الإنبات للعانة. والله أعلم.

﴿ وَالْفَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾ ﴾

﴿ وَالْفَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾؛ أي: اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة، ﴿ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا ﴾؛ أي: لا يطمعن في النكاح ولا يطمعن فيهن، وذلك لكونها عجزوا لا تشتهي أو دميمة الخلقة لا تشتهي ولا تشتهي. ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ ﴾؛ أي: حرج وإثم، ﴿ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ ﴾؛ أي: الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه، الذي قال الله فيه للنساء: ﴿ وَيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور: ٣١]؛ فهؤلاء يجوز لهن أن يكسفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها.

ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب ربما توهم منه جواز استعمالها لكل شيء؛ دفع هذا الاحتراز بقوله: ﴿ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ﴾؛ أي: غير مظهرات للناس زينة من تجمل بثياب ظاهرة، وتستر وجهها، ومن ضرب الأرض ليعلم ما تخفي من زينتها؛ لأن مجرد الزينة على الأنثى، ولو مع تسترها، الأسباب المقضية لذلك من تزوج وترك لما يخشى منه الفتنة. ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ ﴾: لجمع الأصوات. ﴿ عَلِيمٌ ﴾: بالنبات والمقاصد؛ فليحذرن من كل قول وقصد فاسد، ويعلمن أن الله يجازي على ذلك.

﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْهُمُ مَفَاحِكُهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ بَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾ ﴾

﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾؛ أي: ليس على هؤلاء جناح في ترك الأمور الواجبة التي تتوقف على واحد منها، وذلك كالجهاد ونحوه مما يتوقف على بصر الأعمى أو سلامة الأعرج أو صحة المريض، ولهذا المعنى العام الذي ذكرناه؛ أطلق الكلام في ذلك، ولم يقيد؛ كما قيد قوله: ﴿ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾؛ أي: حرج، ﴿ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ ﴾؛ أي: بيوت أولادكم. وهذا موافق للحديث الثابت: «أنت ومالك لأبيك»^(١)، والحديث الآخر: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم»^(٢).

(١) أبو داود (٣٥٣٠)، ابن ماجه (٢٢٩١).

(٢) أبو داود (٣٥٢٨)، النسائي (٢٤٠/٧).

﴿طَيْبَةً﴾: لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله، الذي فيه طيب نفس للمحيا ومحبة وجلب مودة.

لما بين لنا هذه الأحكام الجليلة؛ قال: ﴿كَذَلِكَ يبينُ اللهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾: الدالات على أحكامه الشرعية وحكمها ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (٦١)؛ عنه؛ ففهمونها وتعلقونها بقلوبكم، ولتكونوا من أهل العقول والألباب الرزينة؛ فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجهها يزيد في العقل وينمو به اللب؛ لكون معانيها أجل المعاني وأدائها أجل الآداب، ولأن الجزء من جنس العمل؛ فكما استعمل عقله للعقل عن ربه وللتفكر في آياته التي دعاه إليها؛ زاده من ذلك.

وفي هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية، وهي: أن العرف والعادة مخصص للالفاظ؛ كتخصيص اللفظ للفظ؛ فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء للعرف والعادة؛ فكل مسألة تتوقف على الإذن من مالك الشيء إذا علم إذنه بالقول أو العرف؛ جاز الإقدام عليه.

وفيها: دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره؛ لأن الله سمي بيتاً للإنسان.

وفيها: دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان كزوجته وأخته ونحوهما يجوز لهما الأكل عادة وإطعام السائل المعتاد.

وفيها: دليل على جواز المشاركة في الطعام، سواء أكلوا مجتمعين أو متفرقين، ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا مِنَّا الَّذِينَ يُسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّكَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٦٢) لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلُونُ مِنْكُمْ لِيُذَاعُوا لَكُمْ إِلَٰهِيكُمْ وَيُخَبِّرُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

وليس المراد من قوله: ﴿يَزِيْرُكُمْ﴾: بيت الإنسان نفسه؛ فإن هذا من باب تحصيل الحاصل، الذي ينزه عنه كلام الله، ولأنه نفي الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء المذكورين، وأما بيت الإنسان نفسه؛ فليس فيه أدنى توهم. ﴿أَوْ بُيُوتِ ءَابَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ﴾: وهؤلاء معروفون. ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْهُم مَّكَائِدُهُ﴾؛ أي: البيوت التي أنتم متصرفون فيها بوكالة أو ولاية ونحو ذلك، وأما تفسيرها بالمملوك؛ فليس بوجيه؛ لوجهين: أحدهما: أن المملوك لا يقال فيه: ملكت مفاتحه، بل يقال: ما ملكتموه، أو: ما ملكت أيمانكم؛ لأنهم مالكون له جملة، لا لمفاتحه فقط. والثاني: أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت الإنسان نفسه؛ لأن المملوك وما ملكه لسيده؛ فلا وجه لنفي الحرج عنه.

﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾: وهذا الحرج المنفي عن الأكل من هذه البيوت؛ كل ذلك إذا كان بدون إذن، والحكمة فيه معلومة من السياق؛ فإن هؤلاء المسمين قد جرت العادة والعرف بالمسامحة في الأكل منها؛ لأجل القرابة القريبة أو التصرف التام أو الصداقة؛ فلو قدر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة والشح في الأكل المذكور؛ لم يجز الأكل ولم يرتفع الحرج نظرًا للحكمة والمعنى. وقوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾؛ فكل ذلك جائز؛ أكل أهل البيت الواحد جميعًا، أو أكل كل واحد منهم وحده، وهذا نفي للحرج لا نفي للفضيلة، وإلا؛ فالأفضل الاجتماع على الطعام. ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا﴾: نكرة في سياق الشرط؛ يشمل بيت الإنسان وبيت غيره، سواء كان في البيت ساكن أم لا؛ فإذا دخلها الإنسان؛ ﴿فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾؛ أي: فليسلم بعضكم على بعض؛ لأن المسلمين كأنهم شخص واحد من توادمهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت؛ من غير فرق بين بيت وبيت، والاستئذان تقدم أن فيه تفصيلاً في أحكامه، ثم مدح هذا السلام، فقال: ﴿حَيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ﴾؛ أي: سلامكم بقولكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ إذ تدخلون البيوت ﴿حَيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾؛ أي: قد شرعها لكم وجعلها تحيتكم، ﴿مُبْرَكَةٌ﴾: لاشتغالها على السلامة من النقص وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة،

﴿١٢﴾ هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين أنهم إذا كانوا مع الرسول ﷺ على أمر جامع؛ أي: من ضرورته أو مصلحته أن يكونوا فيه جميعاً؛ كالجهاد والمشاورة ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها المؤمنون؛ فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم؛ فالمؤمن بالله ورسوله حقاً لا يذهب لأمر من الأمور؛ لا يرجع لأهله، ولا يذهب لبعض الحوائج التي يشد بها عنهم؛ إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعده، فجعل موجب الإيمان عدم الذهاب إلا بإذن، ومدحهم على فعلهم هذا وأدبهم مع رسوله وولي الأمر منهم، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَنْذِرُونَكَ أَوْلِيَّكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾. ولكن؛ هل يأذن لهم أم لا؟ ذكر لإذنه لهم شرطين؛ أحدهما: أن يكون لشأن من شئونهم وشغل من أشغالهم، فإما من يستأذن من غير عذر؛ فلا يؤذن له. والثاني: أن يشاء الإذن، فتقتضيه المصلحة من دون مضرة بالأذن؛ قال: ﴿فَإِذَا اسْتَنْذَرْتُمْ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَنْذِرْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾. فإذا كان له عذر، واستأذن؛ فإن كان في قعوده وعدم ذهابه مصلحة برأيه أو شجاعته ونحو ذلك؛ لم يأذن له. ومع هذا؛ إذا استأذن وأذن له بشرطيه؛ أمر الله رسوله أن يستغفر له لما عسى أن يكون مقصراً في الاستئذان، ولهذا قال: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. يغفر لهم الذنوب، ويرحمهم؛ بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر.

﴿١٣﴾ ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾؛ أي: لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم، ودعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضاً، فإذا دعاكم فأجيبوه وجوباً، حتى إنه تجب إجابة الرسول ﷺ في حال الصلاة، وليس أحد إذا قال قولاً يجب على الأمة قبول قوله والعمل به إلا الرسول؛ لعصمته، وكوننا مخاطبين باتباعه؛ قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اسْتِجَابًا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]. وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضاً؛ فلا تقولوا: يا محمد، عند نداءكم، أو: يا محمد بن عبد الله كما يقول ذلك بعضكم لبعض، بل من شرفه وفضله وتميزه ﷺ عن غيره أن يقال: يا رسول الله، يا نبي الله. ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلْئُونَ مِنْكُمْ لَوْأَدَّ﴾. لما مدح المؤمنين بالله ورسوله الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنه؛ توعد من لم يفعل ذلك وذهب من غير استئذان؛ فهو وإن خفي عليكم بذهابه على وجه خفي، وهو المراد بقوله: ﴿يَسْتَلْئُونَ مِنْكُمْ لَوْأَدَّ﴾؛ أي: يلوذون وقت تسللهم وانطلاقهم بشيء يحجبهم عن العيون؛ فالله يعلمهم، وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء، ولهذا توعدهم بقوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾؛ أي: يذهبون إلى بعض شئونهم عن أمر الله ورسوله؛ فكيف بمن لم يذهب إلى شأن من شئونه، وإنما ترك أمر الله من دون شغل له؛ ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾؛ أي: شرك وشر، ﴿أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

﴿١٤﴾ ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: ملكاً وعبداً يتصرف فيهم بحكمه القدري وحكمه الشرعي. ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْشَأَ عَلَيْهِ﴾؛ أي: قد أحاط علمه بما أنتم عليه من خير وشر، وعلم جميع أعمالكم؛ أحصاها علمه، وجرى بها قلمه، وكتبها عليكم الحفظة الكرام الكاتبون. ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ﴾؛ أي: يوم القيامة ﴿فَيُنْتِجُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾: يخبرهم بجميع أعمالهم؛ دقيقتها وجليلها؛ إخباراً مطابقاً لما وقع منهم، ويستشهد عليهم أعضاؤهم؛ فلا يعدمون منه فضلاً أو عدلاً. ولما قيد علمه بأعمالهم؛ ذكر العموم بعد الخصوص، فقال: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

سورة النور

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا إِنْ الَّذِينَ يَسْتَنْذِرُونَكَ أَوْلِيَّكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَنْذَرْتُمْ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَنْذِرْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلْئُونَ مِنْكُمْ لَوْأَدَّ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٣﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْشَأَ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْتِجُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٤﴾

سورة النور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾ أَلَيْسَ لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَخْذَ لِكُلِّ أُمَّةٍ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُفِعَ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾

٣٥٩

تفسير سورة الفرقان

وهي مكية عند الجمهور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ ﴿١﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ نَقْدِيرًا ﴿٢﴾ ﴿٣﴾

﴿١﴾ هذا بيان لعظمته الكاملة وتفرد بالوحدانية من كل وجه وكثرة خيراته وإحسانه، فقال: ﴿بَارَكَ﴾؛ أي: تعظم، وكملت أوصافه، وكثرت خيراته، الذي من أعظم خيراته ونعمه أن نزل هذا القرآن الفارق بين الحلال والحرام والهدى والضلال وأهل السعادة من أهل الشقاوة، ﴿عَلَى عَبْدِهِ﴾: محمد ﷺ، الذي كمل مراتب العبودية وفاق جميع المرسلين؛ ﴿لِيَكُونَ﴾: ذلك الإنزال للفرقان على عبده ﴿لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ ﴿١﴾: ينذرهم بأس الله ونقمه ويبين لهم مواقع رضا الله من سخطه، حتى إن مَنْ قَبِلَ نذارته وعمل بها؛ كان من الناجين في الدنيا والآخرة، الذين حصلت لهم السعادة الأبدية والملك السرمدي؛ فهل فوق هذه النعمة وهذا الفضل والإحسان شيء؟! فتبارك الذي هذا من بعض إحسانه وبركاته.

﴿٢﴾ ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: له التصرف فيهما وحده، وجميع من فيهما ممالك وعبيد له، مذعنون لعظمته، خاضعون لربوبيته، فقراء إلى رحمته، الذي لم يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ: وكيف يكون له ولد أو شريك؛ وهو المالك وغيره مملوك، وهو القاهر وغيره مقهور، وهو الغني بذاته من جميع الوجوه والمخلوقون مفتقرون إليه فقراء ذاتيًا من جميع الوجوه؟! وكيف يكون له شريك في الملك ونواصي العباد كلهم يديه؛ فلا يتحركون أو يسكنون ولا يتصرفون إلا بإذنه؛ فتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا؛ فلم يقدره حق قدره من قال فيه ذلك، ولهذا قال: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾: شمل العالم العلوي والعالم السفلي من حيواناته ونباتاته وجماداته، ﴿فَقَدَرَهُ نَقْدِيرًا﴾ ﴿٢﴾؛ أي: أعطى كل مخلوق منها ما يليق به ويناسبه من الخلق وما تقتضيه حكمته من ذلك؛ بحيث صار كل مخلوق لا يتصور العقل الصحيح أن يكون بخلاف شكله وصورته المشاهدة، بل كل جزء وعضو من المخلوق الواحد لا يناسبه غير محله

الذي هو فيه؛ قال تعالى: ﴿سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ سَوَآتِ الْأَرْضِ قَدْرَ ذَهْدِ الْإِصْبَعِ ﴿٢﴾ ﴿٣﴾ [الأعلى: ١-٣]، وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ، ثُمَّ هَدَى﴾ ﴿٤﴾ [طه: ٥٠].

ولما بين كماله وعظمته وكثرة إحسانه؛ كان ذلك مقتضى لأن يكون وحده المحبوب المألوه المعظم المفرد بالإخلاص وحده لا شريك له؛ ناسب أن يذكر بطلان عبادة ما سواه، فقال:

﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِيَّ إِلَهَةً لَا يُخْلِقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾ ﴿٣﴾

﴿٣﴾ أي: من أعجب العجائب وأدل الدليل على سفاهم ونقص عقولهم، بل أدل على ظلمهم وجراءتهم على ربهم: أن اتخذوا آلهة بهذه الصفة، في غاية العجز أنها لا تقدر على خلق شيء، بل هم مخلوقون، بل بعضهم مما عملته أيديهم، ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾؛ أي: لا قليلاً ولا كثيراً؛ لأنه نكرة في سياق النفي. ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾ ﴿٣﴾؛ أي: بعثاً بعد الموت. فأعظم أحكام العقل بطلان إلهيتها وفسادها وفساد عقل من اتخذها آلهة وشركاء للخالق لسائر المخلوقات من غير مشاركة له في ذلك، الذي بيده النفع والضرر والعطاء والمنع، الذي يحيي ويميت ويبعث من في القبور ويجمعهم يوم النشور، وقد جعل لهم دارين: دار الشقاء والخزي والنكال لمن اتخذ معه آلهة أخرى، ودار الفوز والسعادة والنعيم المقيم لمن اتخذه وحده معبودًا.

ولما قرر بالدليل القاطع الواضح صحة التوحيد وبطلان ضده؛ قرر صحة الرسالة وبطلان قول من عارضها واعترضها، فقال:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا﴾ ﴿٤﴾ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٥﴾ أَكْتَتَبَهَا فِيهِ تَمَلُّ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَجْسِلًا ﴿٦﴾ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦﴾

﴿٤﴾ أي: وقال الكافرون بالله، الذي أوجب لهم كفرهم أن قالوا في القرآن والرسول: إن هذا القرآن كذب كذبه

محمد، وإفك افتراه على الله، وأعانه على ذلك قوم آخرون؛ فرد الله عليهم ذلك بأن هذا مكابرة منهم وإقدام على الظلم والزور الذي لا يمكن أن يدخل عقل أحد؛ وهم أشد الناس معرفة بحالة الرسول ﷺ وكمال صدقه وأمانته وبره التام، وأنه لا يمكنه لا هو ولا سائر الخلق أن يأتوا بهذا القرآن الذي هو أجل الكلام وأعلاه، وأنه لم يجتمع بأحد يعينه على ذلك؛ ﴿فَقَدَّ جَاءُوا﴾ بهذا القول ﴿ظُلْمًا وَّزُورًا﴾.

﴿٥﴾ ومن جملة أقوالهم فيه أن قالوا: هذا الذي جاء به محمد ﴿أَسْطِيرَ الْأَوَّلِينَ أَكْتَدَّهَا﴾؛ أي: هذا قصص الأولين وأساطيرهم، التي تتلقاها الأفواه وينقلها كل أحد، استنسخها محمد؛ ﴿فَهِ تَمَلَّنْ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾؛ وهذا القول منهم فيه عدة عظام:

منها: رميهم الرسول الذي هو أبر الناس وأصدقهم بالكذب والجرأة العظيمة.

ومنها: إخبارهم عن هذا القرآن -الذي هو أصدق الكلام وأعظمه وأجله- بأنه كذب وافتراء.

ومنها: أن في ضمن ذلك أنهم قادرون أن يأتوا بمثله، وأن يضاهاه المخلوق الناقص من كل وجه الخالق الكامل من كل وجه بصفة من صفاته، وهي الكلام.

ومنها: أن الرسول قد علمت حالته، وهم أشد الناس علمًا بها؛ أنه لا يكتب ولا يجتمع بمن يكتب له؛ وهم قد زعموا ذلك.

﴿٦﴾ فلذلك رد عليهم ذلك بقوله: ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: أنزله من أحاط علمه بما في السماوات وما في الأرض من الغيب والشهادة والجهر والسر؛ كقوله: ﴿وَأَنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٤٦﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٤٧﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٤٨﴾ [الشعراء: ١٩٢-١٩٤]. ووجه إقامة الحججة عليهم أن أنزله هو المحيط علمه بكل شيء، فيستحيل ويمتنع أن يقول مخلوق ويقول عليه هذا القرآن، ويقول: هو من عند الله، وما هو من عنده، ويستحل دماء من خالفه وأموالهم، ويزعم أن الله قال له ذلك، والله يعلم كل شيء، ومع ذلك؛ فهو يؤيده وينصره على أعدائه ويمكنه من رقابهم وبلادهم؛ فلا يمكن أحدًا أن ينكر هذا القرآن إلا بعد إنكار علم الله، وهذا لا يقول به طائفة من بني آدم سوى الفلاسفة الدهرية.

وأيضًا: فإن ذكر علمه تعالى العام بينهم ويحضمهم على تدبر القرآن، وأنهم لو تدبروا؛ لرأوا فيه من علمه وأحكامه ما يدل دلالة قاطعة على أنه لا يكون إلا من عالم الغيب والشهادة.

ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة؛ من لطف الله بهم أنه لم يدعهم وظلمهم، بل دعاهم إلى التوبة والإنابة إليه، ووعدهم بالمغفرة والرحمة إن هم تابوا ورجعوا، فقال: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا﴾؛ أي: وصفه بالمغفرة لأهل الجرائم والذنوب إذا فعلوا أسباب المغفرة، وهي الرجوع عن معاصيه والتوبة منها. ﴿رَحِيمًا﴾ بهم؛ حيث لم يعاجلهم بالعقوبة وقد فعلوا مقتضاها، وحيث قبل توبتهم بعد المعاصي، وحيث محا ما سلف من سيئاتهم، وحيث قبل حسناتهم، وحيث أعاد الرجوع إليه بعد شروده والمقبل عليه بعد إعراضه إلى حالة المطيعين المنيبين إليه.

سورة الفرقان

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿٥﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا آفَاكُ أَقْرَبْتَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٦﴾ وَقَالُوا أَسْطِيرَ الْأَوَّلِينَ أَكْتَدَّهَا فَهِ تَمَلَّنْ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٥﴾ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦﴾ وَقَالُوا مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ يُنْفَخُ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا لَرَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٨﴾ أَنْظَرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٩﴾ تَبَارَكَ الَّذِي أَنْشَأَ جَعَلُ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ﴿١٥﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١٦﴾

٣٦٠

وسفه، ليس في شيء منها هداية، بل ولا في شيء منها أدنى شبهة تقدر في الرسالة، فبمجرد النظر إليها وتصورها يجزم العاقل بطلانها، ويكفيه عن ردها. ولهذا أمر تعالى بالنظر إليها وتدبرها، والنظر: هل توجب التوقف عن الجزم للرسول بالرسالة والصدق؟!

﴿١٠﴾ ولهذا أخبر أنه قادر على أن يعطيك خيراً كثيراً في الدنيا، فقال: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ﴾؛ أي: خيراً مما قالوا، ثم فسره بقوله: ﴿جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا﴾ ﴿١١﴾: مرتفعة مزخرفة؛ فقد برته ومشيتته لا تقصر عن ذلك، ولكنه تعالى لما كانت الدنيا عنده في غاية البعد والحقارة؛ أعطى منها أولياءه ورسله ما اقتضته حكمته منها، واقتراح أعدائهم بأنهم هلا رزقوا منها رزقاً كثيراً جداً - ظلم وجرأة.

﴿١١﴾ ولما كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة الفساد؛ أخبر تعالى أنها لم تصدر منهم لطلب الحق ولا لاتباع البرهان، وإنما صدرت منهم تعتاً وظلماً وتكذيباً بالحق، فقالوا ما في قلوبهم من ذلك، ولهذا قال: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ﴾: والمكذب المتعنت الذي ليس له قصد في اتباع الحق لا سبيل إلى هدايته ولا حيلة في مجادلته، وإنما له حيلة واحدة، وهي نزول العذاب به؛ فلماذا قال: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾ ﴿١٢﴾؛ أي: ناراً عظيمة قد اشتد سعيها وتغيظت على أهلها واشتد زفيرها.

﴿١٢﴾ ﴿إِذَا رَأَتْهُم مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾؛ أي: قبل وصولهم ووصولها إليهم؛ ﴿سِعُورًا لَّمَّا تَغَيَّظًا﴾: عليهم ﴿وَزَفِيرًا﴾ ﴿١٣﴾: تقلق منهم الأئدة، وتتصدع القلوب، ويكاد الواحد منهم يموت خوفاً منها وذعراً، قد غضبت عليهم لغضب خالقها، وقد زاد لهما زيادة كفرهم وشركهم.

﴿١٣﴾ ﴿وَإِذَا أَلْقَا مِمَّا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّبِينَ﴾؛ أي: وقت عذابهم وهم في وسطها جمع في مكان، بين ضيق المكان وتراحم السكان وتقربهم بالسلاسل والأغلال؛ فإذا وصلوا لذلك المكان النحس وحبسوا في أشرف حبس؛ ﴿دَعَا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ ﴿١٤﴾: دعوا على أنفسهم بالثبور والخزي والفضيحة، وعلموا أنهم ظالمون معتدون، قد عدل فيهم الخالق حيث أنزلهم بأعمالهم هذا المنزل.

﴿١٤﴾ وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعة لهم ولا مغنية من عذاب الله، بل يقال لهم: ﴿لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَجِدًا﴾

﴿١٥﴾ وَقَالُوا مَا هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوفُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿١٦﴾ أَوْ يُنْفِثَ إِلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿١٧﴾ أَنْظَرَ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿١٨﴾ تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ﴿١٩﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿٢٠﴾ إِذَا رَأَتْهُم مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سِعُورًا لَّمَّا تَغَيَّظًا وَزَفِيرًا ﴿٢١﴾ وَإِذَا أَلْقَا مِمَّا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّبِينَ دَعَا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿٢٢﴾ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَجِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿٢٣﴾

﴿١٥﴾ هذا من مقالة المكذبين للرسول، التي قدحوا بها في رسالته، وهو أنهم اعترضوا بأنه هلاً كان ملكاً أو ملكاً أو يساعده ملك؛ فقالوا: ﴿مَا هَذَا الرَّسُولِ﴾؛ أي: ما لهذا الذي ادعى الرسالة تهكمًا منهم واستهزاء ﴿يَأْكُلُ الطَّعَامَ﴾: وهذا من خصائص البشر؛ فهلاً كان ملكاً لا يأكل الطعام ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر، ﴿وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾: للبيع والشراء، وهذا بزعمهم لا يليق بمن يكون رسولاً؛ مع أن الله قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشُوا فِي الْأَسْوَاقِ﴾. ﴿لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ﴾؛ أي: هلاً أنزل معه ملك يساعده ويعاونه ﴿فَيَكُوفُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ ﴿١٦﴾: وبزعمهم أنه غير كاف للرسالة، ولا بطوقه وقدرته القيام بها.

﴿١٦﴾ ﴿أَوْ يُنْفِثَ إِلَيْهِ كِتَابٌ﴾؛ أي: مال مجموع من غير تعب، ﴿أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا﴾: فيستغني بذلك عن مشيه في الأسواق لطلب الرزق، ﴿وَقَالَ الظَّالِمُونَ﴾: حملهم على القول ظلمهم، لا اشتباه منهم: ﴿إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾ ﴿١٧﴾: هذا وقد علموا كمال عقله وحسن حديثه وسلامته من جميع المطاعن.

﴿١٨﴾ ولما كانت هذه الأقوال منهم عجيبة جداً؛ قال تعالى: ﴿أَنْظَرَ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ﴾: وهي: هلاً كان ملكاً وزالت عنه خصائص البشر، أو معه ملك لأنه غير قادر على ما قال، أو أنزل عليه كتز، أو جعلت له جنة تغنيه عن المشي في الأسواق، أو أنه كان مسحوراً. ﴿فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ ﴿١٩﴾: قالوا أقوالاً متناقضة، كلها جهل وضلال

وَأَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾؛ أي: لو زاد ما قلتُم أضعاف
أضعافه؛ ما أفادكم إلا الهم والغم والحزن.

لَمَّا بَيْنَ جِزَاءِ الظَّالِمِينَ؛ ناسب أن يذكر جزاء المتقين،
فقال:

﴿قُلْ أَذْلاكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ
كَانَتْ لَهُمْ جِزَاءً وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ
كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ﴿١٦﴾﴾.

﴿١٥﴾ أي: قل لهم مبيّنًا لسفاهة رأيهم واختيارهم الضار على
النافع: ﴿أَذْلاكَ﴾: الذي وصفت لكم من العذاب ﴿خَيْرٌ أَمْ
جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ﴾: التي زادها تقوى الله؛
فمن قام بالتقوى؛ فالله قد وعده إياها، ﴿كَانَتْ لَهُمْ جِزَاءً﴾:
على تقواهم، ﴿وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾﴾: موثلاً يرجعون إليها،
ويستقرون فيها، ويخلدون دائماً أبداً.

﴿١٦﴾ ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾؛ أي: يطلبون وتعلق
به أمانهم ومشيتهم؛ من المطاعم، والمشارب اللذيذة،
والملابس الفاخرة، والنساء الجميلات، والقصور العاليات،
والجنات والحدائق المرجحة، والفاواكه التي تسر ناظرها
وأكلها من حسننها وتنوعها وكثرة أصنافها، والأنهار التي
تجري في رياض الجنة وبساتينها حيث شاءوا يصرفونها ويفجرونها أنهاراً من ماء غير آسن، ﴿وَأَنْهَرٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ
وَأَنْهَرٌ مِنْ حَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَرٌ مِنْ عَسَلٍ مُصْقًى﴾ [محمد: ١٥] وروائح طيبة، ومسكن مزخرقة، وأصوات شجية تأخذ من حسننها
بالقلوب، ومزاورة الإخوان، والتمتع بلقاء الأحباب، وأعلى من ذلك كله التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيم، وسماع كلامه
والحظوة بقربه والسعادة برضاه، والأمن من سخطه واستمرار هذا النعيم ودوامه وزيادته على ممر الأوقات وتعاقب الآتات.
﴿كَانَ﴾: دخولها والوصول إليها ﴿عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ﴿١٦﴾﴾: يسأله إياها عباده المتقون بلسان حالهم ولسان مقالهم.

فأي الدارين المذكورتين خير وأولى بالإيثار؟! وأي العاملين - عمال دار الشقاء أو عمال دار السعادة - أولى بالفضل
والعقل والفخر يا أولي الألباب؟! لقد وضح الحق واستنار السبيل، فلم يبق للمفرط عذر في تركه الدليل؛ فزجوك يا من
قضيت على أقوام بالشقاء وأقوام بالسعادة أن تجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة، ونستغيث بك اللهم من حالة الأشقياء
ونسألك المعافاة منها.

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾ قَالُوا
سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَعِبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿١٨﴾
فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمِ مِتْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾ وَمَا
أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً
أَنْصَبِرُونَ ؕ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾﴾.

﴿١٧﴾ يخبر تعالى عن حالة المشركين وشركائهم يوم القيامة وتبريهم منهم وبطلان سعيهم، فقال: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ﴾؛
أي: المكذبين المشركين، ﴿وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ﴾: الله مخاطباً للمعبودين على وجه التقرير لمن عبدهم:

بفعلكم أو بقاء أو غير ذلك ﴿وَلَا تَصْرُكُ﴾: لعجزكم وعدم ناصركم. هذا حكم الضالين المقلدين الجاهلين كما رأيت، أسوأ حكم وأشر مصير. وأما المعاند منهم الذي عرف الحق وصدف عنه؛ فقال في حقه: ﴿وَمَنْ يَظْلِمِ نَفْسَهُ﴾: بترك الحق ظلماً وعدواناً؛ ﴿يُدْفَعُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾: لا يقادر قدره ولا يبلغ أمره.

﴿٢١﴾ ثم قال تعالى جواباً لقول المكذبين: ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَشْرِبُ فِي الْأَنْوَابِ﴾: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَشْرَبُوا فِي الْأَنْوَابِ﴾: فما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما جعلناهم ملائكة؛ فلك فيهم أسوة، وأما الغني والفقير؛ فهو فتنة وحكمة من الله تعالى؛ كما قال: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ يَظُنُّ فِتْنَةً﴾: الرسول فتنة للمرسل إليهم واختبار للمطيعين من العاصين، والرسول فتناهم بدعوة الخلق، والغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، وهكذا سائر أصناف الخلق في هذه الدار دار الفتن والابتلاء والاختبار، والقصد من تلك الفتنة: ﴿أَنْتَصِرُونَ﴾، فتقومون بما هو وظيفتكم اللازمة الراتبية، فيثيبكم مولاكم، أم لا تصبرون فتستحقون المعاقبة؟ ﴿وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾: يعلم أحوالكم، ويصطفي من يعلمه يصلح لرسالته، ويختصه بتفضيله ويعلم أعمالكم فيجازيكم عليها إن خيراً فخير وإن شراً فشر.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَتِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجراً محجوراً ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾.

﴿٢١﴾ أي: قال المكذبون للرسول، المكذبون بوعد الله ووعيده، الذين ليس في قلوبهم خوف الوعيد ولا رجاء لقاء الخالق: ﴿لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَتِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا﴾؛ أي: هلاً نزلت الملائكة تشهد لك بالرسالة وتؤيدك عليها، أو تنزل رسلاً مستقلين، أو نرى ربنا فيكلمنا ويقول: هذا رسولي؛ فاتبعوه! وهذا معارضة للرسول بما ليس بمعارض، بل بالتكبر والعلو والعتو. ﴿لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾: حيث اقترحوا هذا الاقتراح وتجروا هذه الجراءة؛ فمن أنتم يا فقراء

﴿مَنْتَرْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَعِبَادُوا مُتَوْلَاةً أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾: هل أمرتموهم بعبادتكم وزينتم لهم ذلك أم ذلك من تلقاء أنفسهم؟

﴿٢٢﴾ ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ﴾: نزهوا الله عن شرك المشركين به، وبرعوا أنفسهم من ذلك، ﴿مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا﴾؛ أي: لا يليق بنا ولا يحسن منا أن نتخذ من دونك من أولياء نتولاهم ونعبدهم وندعوهم؛ فإذا كنا محتاجين ومفتقرين إلى عبادتك ومتبرئين من عبادة غيرك؛ فكيف نأمر أحداً بعبادتنا؟! هذا لا يكون. أو: سبحانه عن ﴿أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾: وهذا كقول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ وَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَالِمُ الْغُيُوبِ﴾ ما قُلْتَ لَهُمْ إِلَّا مَا أَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا إِلَهًا رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴿المائدة: ١١٦، ١١٧﴾ وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ أَهْلُوا لَكُمْ إِنَّا كُنَّا عِبَادُونَ﴾ ﴿٢٣﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِسْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْ مُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾ ﴿سبا: ٤٠، ٤١﴾، ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ ﴿الأحاف: ٦﴾.

فلما نزهوا أنفسهم أن يدعوا لعبادة غير الله أو يكونوا أضلوه؛ ذكروا السبب الموجب لإضلال المشركين، فقالوا: ﴿وَلَكِنْ تَمَتَّعْتَهُمْ وَوَأَسَاءتُمْ﴾: في لذات الدنيا وشهواتها ومطالبها النفسية، ﴿حَتَّىٰ سَأُوا الْأَلْبَابَ﴾: اشتغالا في لذات الدنيا وإكباباً على شهواتها؛ فحافظوا على دينهم وضيعوا دينهم، ﴿وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا﴾؛ أي: باثرين، لا خير فيهم، ولا يصلحون لصالح، لا يصلحون إلا للهلاك والبوار، فذكروا المانع من اتباعهم الهدى، وهو التمتع في الدنيا، الذي صرفهم عن الهدى، وعدم المقتضي للهدى، وهو أنهم لا خير فيهم؛ فإذا عدموا المقتضي ووجد المانع؛ فلا تشاء من شر وهلاك إلا وجدته فيهم.

﴿٢٤﴾ فلما تبرعوا منهم؛ قال الله توبيخاً وتقريعاً للعابدين: ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ﴾: إنهم أمروكم بعبادتهم ورضوا فعلكم وإنهم شفعاء لكم عند ربكم؛ كذبكم في ذلك الزعم، وصاروا من أكبر أعدائكم، فحق عليكم العذاب. ﴿فَمَا سَتَطِيعُونَكَ صَرَفًا﴾: للعذاب عنكم

ويا مساكين حتى تطلبوا رؤية الله وترعموا أن الرسالة متوقف
ثبوتها على ذلك؟! وأي كبر أعظم من هذا؟! ﴿١٩﴾ وَعَتَوْا عُتْوًا
كَبِيرًا ﴿٢٠﴾؛ أي: قساوا وصلبوا عن الحق قساوة عظيمة؛
فقلوبهم أشد من الأحجار وأصلب من الحديد، لا تلين
للحق ولا تصغي للناصحين؛ فلذلك لم ينجع فيهم وعظ ولا
تذكير، ولا اتبعوا الحق حين جاءهم النذير، بل قابلوا أصدق
الخلق وأنصحهم وآيات الله البيّنات بالإعراض والتكذيب
والمعارضة؛ فأى عتو أكبر من هذا العتو؟! ولذلك بطلت
أعمالهم، واضمحلت، وخسروا أشد الخسران، وحرموا غاية
الحرمان.

﴿٢١﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ ﴿٢٢﴾: التي اقترحوا نزولها، ﴿لَا
بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ﴾: وذلك أنهم لا يرونها مع استمرارهم
على جرمهم وعنادهم إلا لعقوبتهم وحلول لباس بهم:
فأول ذلك عند الموت إذا تنزلت عليهم الملائكة؛ قال الله
تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ
بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنفُسَكُمْ يَوْمَ تَجْرُونَ عَذَابَ
الْهُونِ يَمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِنَا
تَسْتَكْبِرُونَ﴾ ﴿١٩٣﴾. ثم في القبر حيث يأتيهم منكر
ونكير، فيسألهم عن ربهم ونيبهم ودينهم، فلا يجيبون جوابًا
ينجيهم، فيحلون بهم النقمة وتزول عنهم بهم الرحمة.

ثم يوم القيامة حين تسوقهم الملائكة إلى النار، ثم يسلمونهم لخزنة جهنم، الذين يتولون عذابهم ويباشرون عقابهم. فهذا
الذي اقترحوه وهذا الذي طلبوه إن استمروا على إجرامهم لا بد أن يروه ويلقوه، وحينئذ يتعودون من الملائكة ويفرون،
ولكن لا مفر لهم، ﴿يَقُولُونَ جِئْنَا نَحْنُجُورًا﴾ ﴿٢٣﴾: ﴿بِمَعْتَرِ الْإِنِّ وَالْإِنِّسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا
لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿الرحمن: ٢٣﴾.

﴿٢٣﴾ ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ﴾؛ أي: أعمالهم التي رجوا أن تكون خيرا وتعابوا فيها، ﴿فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ ﴿٢٣﴾؛
أي: باطلاً مضمحلاً قد خسروه وحرموا أجره وعوقبوا عليه، وذلك لفقدته الإيمان وصدوره عن مكذب لله ورسله؛ فالعمل
الذي يقبله الله ما صدر من المؤمن المخلص المصدق للرسول المتبع لهم فيه.

﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ ﴿٢٤﴾.

﴿٢٤﴾ أي: في ذلك اليوم الهائل كثير البلبال، ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾: الذين آمنوا بالله وعملوا صالحًا واتقوا ربهم ﴿خَيْرٌ
مُسْتَقَرًّا﴾: من أهل النار، ﴿وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ ﴿٢٤﴾؛ أي: مستقرهم في الجنة وراحتهم التي هي القيلولة هو المستقر النافع
والراحة التامة؛ لاشتمال ذلك على تمام النعيم الذي لا يشوبه كدر؛ بخلاف أصحاب النار؛ فإن جهنم مستقرهم ساءت
مستقرًا ومقيلًا، وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء؛ لأنه لا خير في مقيل أهل النار
ومستقرهم؛ كقوله: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَا يُشْكُرُونَ﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿النمل: ٥٩﴾.

﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَمِ وَيُنزِلُ الْمَلَائِكَةُ نَزِيرًا﴾ ﴿٢٥﴾ الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ﴿٢٥﴾ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢٦﴾
وَيَوْمَ يَعْزُزُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْبًا ﴿٢٧﴾ يَا لَيْتَنِي لَيْتَنِي لَوْ أَخَذْتُ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي

عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَتْهُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ
حَدُولًا ﴿٢٦﴾ .

﴿٢٦﴾ يخبر تعالى عن عظمة يوم القيامة وما فيه من

الشدّة والكروب ومزعجات القلوب، فقال: ﴿وَيَوْمَ تَشَقُّقُ
السَّمَاوَاتُ بِالسَّمَاءِ﴾: وذلك الغمام الذي ينزل الله فيه؛ ينزل من فوق
السموات، فتفطر له السماوات وتشقق وتنزل [ملائكة] كل
سما، فيقفون صفًا صفًا، إما صفًا واحدًا محيطًا بالخلأق،

﴿٢٧﴾ لَقَدْ أَحْضَيْنَاكَ مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَكَ ﴿٢٧﴾: حيث زين

له ما هو عليه من الضلال بخدعه وتسويله، ﴿وَكَانَ

الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ حَدُولًا ﴿٢٨﴾: ﴿٢٨﴾: يزين له الباطل ويقبح

له الحق ويعدّه الأماني ثم يتخلى عنه ويتبرأ منه؛ كما قال

لجميع أتباعه حين قضى الأمر وفرغ الله من حساب الخلق:

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِمَا أَفْسَدْتُ مِنْكُمْ وَعَدَّكُمْ وَعَدَّ

الْحَقَّ وَعَدَّكُمْ فَاحْتَفَبْتُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا

أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجِبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْ مَوَّأْتُمْ أَنْفُسَكُمْ

مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنْ كَفَرْتُمْ بِمَا

أَشْرَكْتُمْ مِنْ قَبْلُ ﴿إبراهيم: ٢٢﴾ الآية؛ فلينظر العبد

لنفسه وقت الإمكان، ولينتدرك الممكن قبل الآ يمكن،

وليوال من ولايته فيها سعادته، ويعاد من تنفعه عداوته

وتضره صداقته. والله الموفق.

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ

مَهْجُورًا ﴿٢٩﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ

وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا ﴿٣٠﴾ .

﴿٢٩﴾ وَقَالَ الرَّسُولُ ﴿٣٠﴾: مناديا لربه وشاكيا عليه إعراض

قومه عما جاء به ومتأسفا على ذلك منهم: ﴿يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي

الذي أرسلتني لهدايتهم وتبليغهم ﴿اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ

مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾﴾: أي: قد أعرضوا عنه وهجروه وتركوه، مع

أن الواجب عليهم الانقياد لحكمه والإقبال على أحكامه

والمشي خلفه.

﴿٣١﴾ قَالَ اللَّهُ مَسَلًا لِرَسُولِهِ وَمُخْبِرًا: إن هؤلاء الخلق لهم

سلف صنعوا كصنيعهم، فقال: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا

مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾: أي: من الذين لا يصلحون للخير ولا يزكون

عليه؛ يعارضونهم، ويردون عليهم، ويجادلونهم بالباطل.

من بعض فوائد ذلك أن يعلو الحق على الباطل، وأن يتبين

الحق ويتضح اتضاحًا عظيمًا؛ لأن معارضة الباطل للحق مما

تزيده وضوحًا وبياناً وكمال استدلال، وأن تتبين ما يفعل الله

عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَتْهُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ
حَدُولًا ﴿٢٦﴾ .

﴿٢٦﴾ يخبر تعالى عن عظمة يوم القيامة وما فيه من

الشدّة والكروب ومزعجات القلوب، فقال: ﴿وَيَوْمَ تَشَقُّقُ
السَّمَاوَاتُ بِالسَّمَاءِ﴾: وذلك الغمام الذي ينزل الله فيه؛ ينزل من فوق
السموات، فتفطر له السماوات وتشقق وتنزل [ملائكة] كل
سما، فيقفون صفًا صفًا، إما صفًا واحدًا محيطًا بالخلأق،

﴿٢٧﴾ لَقَدْ أَحْضَيْنَاكَ مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَكَ ﴿٢٧﴾: حيث زين

له ما هو عليه من الضلال بخدعه وتسويله، ﴿وَكَانَ

الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ حَدُولًا ﴿٢٨﴾: ﴿٢٨﴾: يزين له الباطل ويقبح

له الحق ويعدّه الأماني ثم يتخلى عنه ويتبرأ منه؛ كما قال

لجميع أتباعه حين قضى الأمر وفرغ الله من حساب الخلق:

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِمَا أَفْسَدْتُ مِنْكُمْ وَعَدَّكُمْ وَعَدَّ

الْحَقَّ وَعَدَّكُمْ فَاحْتَفَبْتُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا

أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجِبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْ مَوَّأْتُمْ أَنْفُسَكُمْ

مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنْ كَفَرْتُمْ بِمَا

أَشْرَكْتُمْ مِنْ قَبْلُ ﴿إبراهيم: ٢٢﴾ الآية؛ فلينظر العبد

لنفسه وقت الإمكان، ولينتدرك الممكن قبل الآ يمكن،

وليوال من ولايته فيها سعادته، ويعاد من تنفعه عداوته

وتضره صداقته. والله الموفق.

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ

مَهْجُورًا ﴿٢٩﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ

وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا ﴿٣٠﴾ .

﴿٢٩﴾ وَقَالَ الرَّسُولُ ﴿٣٠﴾: مناديا لربه وشاكيا عليه إعراض

قومه عما جاء به ومتأسفا على ذلك منهم: ﴿يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي

الذي أرسلتني لهدايتهم وتبليغهم ﴿اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ

مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾﴾: أي: قد أعرضوا عنه وهجروه وتركوه، مع

أن الواجب عليهم الانقياد لحكمه والإقبال على أحكامه

والمشي خلفه.

﴿٣١﴾ قَالَ اللَّهُ مَسَلًا لِرَسُولِهِ وَمُخْبِرًا: إن هؤلاء الخلق لهم

سلف صنعوا كصنيعهم، فقال: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا

مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾: أي: من الذين لا يصلحون للخير ولا يزكون

عليه؛ يعارضونهم، ويردون عليهم، ويجادلونهم بالباطل.

من بعض فوائد ذلك أن يعلو الحق على الباطل، وأن يتبين

الحق ويتضح اتضاحًا عظيمًا؛ لأن معارضة الباطل للحق مما

تزيده وضوحًا وبياناً وكمال استدلال، وأن تتبين ما يفعل الله

﴿٣١﴾ وَيَوْمَ يَعْصِي الظَّالِمُ ﴿٣١﴾: بشركه وكفره وتكذيبه للرسول

﴿عَلَىٰ يَدَيْهِ﴾: تأسفاً وتحسراً وحرزاً وأسفاً، ﴿يَقُولُ يَلَيْتَنِي

بأهل الحق من الكرامة، وبأهل الباطل من العقوبة؛ فلا تحزن عليهم، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا﴾: يهديك فيحصل لك المطلوب ومصالح دينك ودينك، ﴿وَنَصِيرًا﴾ (٣١): ينصرك على أعدائك، ويدفع عنك كل مكروه في أمر الدين والدنيا؛ فاكف به وتوكل عليه.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُتِّبَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ (٣٢) ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ (٣٣).

(٣٢) هذا من جملة مقترحات الكفار الذي توحيه إليهم أنفسهم، فقالوا: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾؛ أي: كما أنزلت الكتب قبله. وأي محذور من نزوله على هذا الوجه؟! بل نزوله على هذا الوجه أكمل وأحسن، ولهذا قال: ﴿كَذَلِكَ﴾: أنزلناه متفرقا ﴿لِنُتِّبَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾: لأنه كلما نزل عليه شيء من القرآن؛ ازداد طمأنينة وثباتا، وخصوصا عند ورود أسباب القلق؛ فإن نزول القرآن عند حدوثه يكون له موقع عظيم وتثبيت كثير أبلغ مما لو كان نازلا قبل ذلك ثم تذكرة عند حلول سببه، ﴿وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ (٣٢)؛ أي: مهلناه، ودرجناك فيه تدريجا.

وهذا كله يدل على اعتناء الله بكتابه القرآن وبرسوله

محمد ﷺ؛ حيث جعل إنزال كتابه جاريا على أحوال الرسول ومصالحه الدينية.

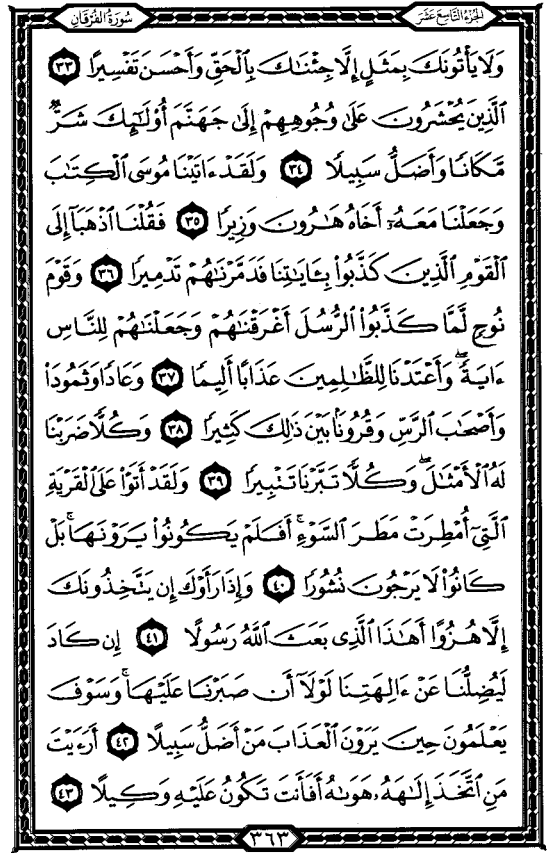
(٣٣) ولهذا قال: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ﴾: يعارضون به الحق ويدفعون به رسالتك، ﴿إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ (٣٣)؛ أي: أنزلنا عليك قرآنا جامعا للحق في معانيه والوضوح والبيان التام في ألفاظه؛ فمعانيه كلها حق وصدق لا يشوبها باطل ولا شبهة بوجه من الوجوه، وألفاظه وحدوده للأشياء أوضح ألفاظا وأحسن تفسيرا، مبين للمعاني بيانا كاملا.

وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم من محدث ومعلم وواعظ أن يقتدي بربه في تدبيره حال رسوله، كذلك العالم يدبر أمر الخلق، وكلما حدث موجب أو حصل موسم؛ أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمواعظ الموافقة لذلك.

وفيه رد على المتكلمين من الجهمية ونحوهم ممن يرى أن كثيرا من نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرها، ولها معانٍ غير ما يفهم منها؛ فإذا على قولهم لا يكون القرآن أحسن تفسيرا من غيره، وإنما التفسير الأحسن على زعمهم تفسيرهم الذي حرفوا له المعاني تحريفا!

﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ سُرًّا مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (٣٤).

(٣٤) يخبر تعالى عن حال المشركين الذين كذبوا رسوله وسوء مآلهم وأنهم ﴿يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾: في أشنع مرأى وأفظع منظر، تسحبهم ملائكة العذاب ويجرونهم ﴿إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾: الجامعة لكل عذاب وعقوبة، ﴿أُولَٰئِكَ﴾: الذين بهذه الحال ﴿سُرًّا مَّكَانًا﴾: ممن آمن بالله وصدق رسوله ﴿وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (٣٤)؛ وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء؛ فإن المؤمنين حسن مكانهم ومستقرهم، واهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم، وفي الآخرة إلى الوصول إلى جنات النعيم.

وعنادهم وقلوبهم الحقائق؛ فإن كلامهم هذا يُفهم أن الرسول - حاشاه - في غاية الخسة والحقارة، وأنه لو كانت الرسالة لغيره؛ لكان أنسب. ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١]؛ فهذا الكلام لا يصدر إلا من أجهل الناس وأضلهم، أو من أعظمهم عناداً، وهو متجاهل، قصده ترويح ما معه من الباطل بالقدح بالحق وبمن جاء به، وإلا؛ فمن تدبر أحوال محمد بن عبد الله ﷺ؛ وجده رجل العالم وهماهم ومقدمهم في العقل والعلم واللب والرزانة ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والعفة والشجاعة والكرم وكل خلق فاضل. وأن المحتقر له والشاني له قد جمع من السفه والجهل والضلال والتناقض والظلم والعدوان ما لا يجمعه غيره. وحسبه جهلاً وضلالاً أن يقدح بهذا الرسول العظيم والهمام الكريم، والقصد من قدحهم فيه واستهزائهم به؛ تصليبهم على باطلهم وغروراً لضعفاء العقول.

﴿٤٢﴾ ولهذا قالوا: ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا ﴾ هذا الرجل: بأن يجعل الآلهة إلهاً واحداً، ﴿ لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾: لأضلنا. زعموا - قبحهم الله - أن الضلال هو التوحيد، وأن الهدى ما هم عليه من الشرك؛ فلهدا تواصلوا بالصبر عليه، ﴿ وَأَطْلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْسُرُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ ﴾ [ص: ٦٦]، وهنا قالوا: ﴿ لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾: والصبر يحمد في المواضع كلها؛ إلا في هذا الموضع؛ فإنه صبر على أسباب الغضب، وعلى الاستكثار من حطب جهنم، وأما المؤمنون؛ فهم كما قال الله عنهم: ﴿ وَتَوَّاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ ﴾ [العصر: ٣]، ولما كان هذا حكماً منهم بأنهم المهتدون والرسول ضال، وقد تقرر أنهم لا حيلة فيهم توعدهم بالعذاب، وأخبر أنهم في ذلك الوقت، ﴿ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ﴾: يعلمون علماً حقيقياً، ﴿ مَنْ هُوَ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ [٤٢]. ﴿ وَيَوْمَ يَصْخُرُ الْأَعْيُنُ عَلَى يَدَيْهِ يُعْقَلُونَ بِأَنَّهُ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَّاهَ ﴾ [٤٣]. ﴿ وَتَوَّاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ ﴾ [٤٢]. ﴿ وَإِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ [٤٢]. ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا ﴾ [٤٣]. ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَن أَكْفُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا لَا تَعْلَمُونَ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ [٤٣].

﴿٤٣﴾ وهل فوق ضلال من جعل إلهه معبوده هواه؛ فما هو به فعله؟! فهذا قال: ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ ﴾: ألا تعجب من حاله وتنظر ما هو فيه من الضلال وهو يحكم لنفسه بالمنازل الرفيعة، ﴿ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا ﴾ [٤٣]؛ أي: لست عليه بمسيطر مسلط، بل إنما أنت منذر قد قمت بوظيفتك. وحسابه على الله.

﴿ وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيْرًا ﴾ [٤٣] ﴿ فَقُلْنَا أَهْبَأْ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴾ [٤٣] ﴿ وَقَوْمٌ نَّوحٌ لَّمَّا كَذَّبُوا الرَّسُولَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [٤٣] ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴾ [٤٣] ﴿ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَلُ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَبِيرًا ﴾ [٤٣] ﴿ وَقَدْ آتَيْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطْرَ السَّوَاءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجِعُونَ شُورًا ﴾ [٤٣].

﴿٤٣﴾ - ﴿٤٣﴾ أشار تعالى إلى هذه القصص، وقد بسطها في آيات أخر؛ ليحذر المخاطبين من استمرارهم على تكذيب رسولهم، فيصيبهم ما أصاب هؤلاء الأمم الذين كانوا قريباً منهم ويعرفون قصصهم بما استفاض واشتهر عنهم، ومنهم من يرون آثارهم عياناً؛ كقوم صالح في الحجر، وكالقرية التي أمطرت مطر السوء بحجارة من سجيل؛ يمرون عليهم مصبحين وبالليل في أسفارهم؛ فإن أولئك الأمم ليسوا شراً منهم، ورسلمهم ليسوا خيراً من رسول هؤلاء؛ ﴿ أَكْفَارًا كَذَّبَ حَيْرًا مِّنْ أَوْلِيَّتِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴾ [القمر: ٤٣]، ولكن الذي منع هؤلاء من الإيمان مع ما شاهدوا من الآيات أنهم كانوا لا يرجون بعثاً ولا نشوراً؛ فلا يرجون لقاء ربهم، ولا يخشون نكاله؛ فلذلك استمروا على عنادهم، وإلا؛ فقد جاءهم من الآيات ما لا يبقى معه شك ولا شبهة ولا إشكال ولا ارتياب.

﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِذْ يَنْخُذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴾ [٤٣] ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ [٤٢] ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا ﴾ [٤٣] ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَن أَكْفُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا لَا تَعْلَمُونَ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ [٤٣].

﴿٤٣﴾ أي: ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ ﴾: يا محمد؛ هؤلاء المكذبون لك، المعاندون لآيات الله، المستكبرون في الأرض؛ استهزؤا بك، واحتقروك، وقالوا على وجه الاحتقار والاستصغار: ﴿ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴾ [٤٣]؛ أي: غير مناسب ولا لائق أن يعث الله هذا الرجل! وهذا من شدة ظلمهم

﴿٤٤﴾ ثم سجل تعالى على ضلالهم البليغ بأن سلبهم العقول والأسماع، وشبههم في ضلالهم بالأنعام السائمة التي لا تسمع ﴿إِلَّا دَعَاً وَنِدَاءً صُمُّ بِكُمْ عَمَّى فَهُمْ لَا يَقُولُونَ﴾ ﴿٤٧﴾ [البقرة: ١٧١]، بل هم أضل من الأنعام؛ فإن الأنعام يهديها راعيها فتهدتي، وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه، وهي أيضًا أسلم عاقبة من هؤلاء، فتبين بهذا أن الرامي للرسول بالضلال أحق بهذا الوصف، وأن كل حيوان بهيم؛ هو أهدي منه.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَبِصِيرًا ﴿٤٦﴾.

﴿٤٥﴾، ﴿٤٦﴾ أي: ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك كمال قدرة ربك وسعة رحمته: أنه مد على العباد الظل، وذلك قبل طلوع الشمس، ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ﴾؛ أي: على الظل ﴿دَلِيلًا﴾ ﴿٤٥﴾: فلولا وجود الشمس؛ لما عرف الظل؛ فإن الضد يعرف بضده، ﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَبِصِيرًا﴾ ﴿٤٦﴾؛ فكلما ارتفعت الشمس؛ تقلص الظل شيئًا فشيئًا، حتى يذهب بالكلية. فتوالي الظل والشمس على الخلق الذي يشاهدونه عيانًا، وما يترتب على ذلك من اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما وتعاقب الفصول وحصول المصالح

سورة الفرقان
مِنَ النَّاسِ عَمَّى
أَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَمْضَهُمْ بِسْمَعُونَ أَوْ بَعِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا
كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ
الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا
﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَبِصِيرًا ﴿٤٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ
لَكُمْ اللَّيْلَ لِيَأْسَوْا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾
وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ
مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَايِسَ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ
لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾ وَلَوْ شِئْنَا
لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تَطِيعُ الْكُفْرِينَ
وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ
الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا
وَجِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ
نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾

الكثيرة بسبب ذلك؛ من أدل دليل على قدرة الله وعظمته، وكمال رحمته وعنايته بعباده، وأنه وحده المعبود المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال والإكرام.

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِيَأْسَوْا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴾ ﴿٤٧﴾.

﴿٤٧﴾ أي: من رحمته بكم ولطفه أن جعل الليل لكم بمنزلة اللباس الذي يغشاكم حتى تستقروا فيه، وتهدهوا بالنوم وتسبت حركاتكم؛ أي: تنقطع عند النوم؛ فلولا الليل؛ لما سكن العباد، ولا استمروا في تصرفهم، فضرهم ذلك غاية الضرر، ولو استمر أيضًا الظلام؛ لتعطلت عليهم معاشهم ومصالحهم، ولكنه جعل النهار نشورًا؛ ينتشرون فيه لتجاراتهم وأسفارهم وأعمالهم، فيقوم بذلك ما يقوم من المصالح.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ ﴿٤٨﴾ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ، وَمِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَايِسَ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾.

﴿٤٨﴾، ﴿٤٩﴾ أي: هو وحده الذي رحم عباده وأدر عليهم رزقه بأن أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته، وهو المطر، فثار بها السحاب وتألف، وصار كسفاً وألقحته وأدرته بإذن أمرها والمتصرف فيها؛ ليقع استبشار العباد بالمطر قبل نزوله، وليستعدوا له قبل أن يفجأهم دفعة واحدة، ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ ﴿٤٨﴾: يظهر من الحدث والخبث، ويظهر من الغش والأدناس، وفيه بركة من بركته؛ أنه أنزله ليحيي به بلدة ميتًا، فتختلف أصناف النواتب والأشجار فيها مما يأكل الناس والأنعام، ﴿وَنُسْقِيَهُ، وَمِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَايِسَ كَثِيرًا﴾ ﴿٤٩﴾؛ أي: نسقيكموه أنتم وأنعامكم؛ أليس الذي أرسل الرياح المبشرات، وجعلها في عملها متنوعات، وأنزل من السماء ماء طهورًا مباركًا، فيه رزق العباد ورزق بهائمهم؛ هو الذي يستحق أن يعبد وحده ولا

يشرك معه غيره؟!

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرَ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾﴾.

﴿٥٥﴾ أي: يعبدون أصنامًا وأموالًا لا تضر ولا تنفع، ويجعلونها أندا إذا لمالك النفع والضر والعطاء والمنع؛ مع أن الواجب عليهم أن يكونوا مقتدين بإرشادات ربهم، ذابنين عن دينه، ولكنهم عكسوا القضية، ﴿وَكَانَ الْكَافِرَ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾﴾: فالباطل الذي هو الأوثان والأنداد أعداء لله؛ فالكافر عاونها وظاهرها على ربها، وصار عدوًّا لربه مبارزًا له في العداوة والحرب؛ هذا هو الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة، وليس يخرج عن ملكه وسلطانه وقبضته، والله لم يقطع عنه إحسانه وبره، وهو بجهله مستمر على هذه المعادة والمبارزة.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَيَّ رِبِيًّا سَبِيلًا ﴿٥٧﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بُدُوبَ عِبَادِهِ حَسِيرًا ﴿٥٨﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَأَلْ بِهِ حَسِيرًا ﴿٥٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٦٠﴾﴾.

﴿٥٦﴾ يخبر تعالى أنه ما أرسل رسوله محمدًا ﷺ مسيطرًا على الخلق، ولا جعله ملكًا، ولا عنده خزائن الأشياء، وإنما أرسله ﴿مُبَشِّرًا﴾: يبشر من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل. ﴿وَنَذِيرًا﴾: ينذر من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل، وذلك مستلزم لتبيين ما به البشارة، وما تحصل به النذارة من الأوامر والنواهي.

﴿٥٧﴾ وإنك يا محمد لا تسألهم على إبلاغهم القرآن والهدى أجرًا حتى يمنعمهم ذلك من اتباعك وتكلفون من الغرامة، ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَيَّ رِبِيًّا سَبِيلًا ﴿٥٧﴾﴾؛ أي: إلا من شاء أن ينفق نفقة في مرضاة ربه وسبيله؛ فهذا وإن رغبتكم فيه؛ فلست أجبركم عليه، وليس أيضًا أجرًا لي عليكم، وإنما هو راجع لمصلحتكم وسلوكمم للسبيل الموصلة إلى ربكم.

﴿٥٨﴾ ثم أمره أن يتوكل عليه ويستعين به، فقال: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ﴾: الذي له الحياة الكاملة المطلقة ﴿الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ﴾؛ أي: اعبدوه وتوكل عليه في الأمور

﴿٥٥﴾ ولما ذكر تعالى هذه الآيات العيانية المشاهدة، وصرفها للعباد ليعرفوه ويشكروه ويذكروه؛ مع ذلك: أبي ﴿أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٥﴾﴾: لفساد أخلاقهم وطبائعهم.

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَمَعْشَنَّا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿٥٦﴾ فَلَا تَطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَنِّهْتُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٧﴾﴾.

﴿٥٦﴾ يخبر تعالى عن نفوذ مشيئته، وأنه لو شاء؛ لبعث في كل قرية نذيرًا؛ أي: رسولًا ينذرهم ويحذرهم؛ فمشيئته غير قاصرة عن ذلك، ولكن اقتضت حكمته ورحمته بك وبالعباد يا محمد أن أرسلك إلى جميعهم؛ أحمرهم وأسودهم، عربهم وعجمهم، إنسهم وجنهم.

﴿٥٧﴾ ﴿فَلَا تَطِيعُ الْكَافِرِينَ﴾: في ترك شيء مما أرسلت به، بل ابدل جهدك في تبليغ ما أرسلت به، ﴿وَجَنِّهْتُم﴾: بالقرآن ﴿جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٧﴾﴾؛ أي: لا تبق من مجهودك في نصر الحق وقمع الباطل إلا بذلته، ولو رأيت منهم من التكذيب والجراءة ما رأيت؛ فابدل جهدك، واستفرغ وسعك، ولا تياس من هدايتهم، ولا ترك إبلاغهم لأهوائهم.

﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزًا وَجِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٥٨﴾﴾.

﴿٥٨﴾ أي: ﴿وَهُوَ﴾: وحده ﴿الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ﴾: يلتقيان؛ البحر العذب، وهي الأنهار السارحة على وجه الأرض، والبحر المالح، وجعل منفعة كل واحد منهما مصلحة للعباد. ﴿وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزًا﴾؛ أي: حاجزًا يحجز من اختلاط أحدهما بالآخر، فتذهب المنفعة المقصودة منها ﴿وَجِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٥٨﴾﴾؛ أي: حاجزًا حصينًا.

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٩﴾﴾.

﴿٥٩﴾ أي: وهو الله وحده لا شريك له الذي خلق الآدمي من ماء مهين، ثم نشر منه ذرية كثيرة، وجعلهم أنسابًا وأصهارًا، متفرقين ومجتمعين، والمادة كلها من ذلك الماء المهين؛ فهذا يدل على كمال اقتداره؛ لقوله: ﴿وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٩﴾﴾، ويدل على أن عبادته هي الحق وعبادة غيره باطلة؛ لقوله:

المتعلقة بك والمتعلقة بالخلق، ﴿وَكَفَىٰ بِهِ يَذُنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا ٥٨﴾: يعلمها ويجازي عليها؛ فأنت ليس عليك من هداهم شيء، وليس عليك حفظ أعمالهم، وإنما ذلك كله بيد الله.

﴿٥٩﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ: بعد ذلك ﴿عَلَى الْمَرْشِيِّ﴾: الذي هو سقف المخلوقات وأعلاها وأوسعها وأجملها، ﴿الرَّحْمَنِ﴾: استوى على عرشه الذي وسع السماوات والأرض باسمه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فأثبت بهذه الآية خلقه للمخلوقات واطلاعه على ظاهريهم وباطنهم وعلوه فوق العرش ومبايسته إياهم. ﴿فَسَأَلَ يَوْمَ خَيْرًا ٦٠﴾: يعني: بذلك نفسه الكريمة؛ فهو الذي يعلم أوصافه وعظمته وجلاله، وقد أخبركم بذلك، وأبان لكم من عظمته ما تسعدون به من معرفته، فعرفه العارفون وخضعوا لجلاله، واستكبر عن عبادته الكافرون، واستنكفوا عن ذلك.

﴿٦١﴾ ولهذا قال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ﴾؛ أي: وحده، الذي أنعم عليكم بسائر النعم، ودفع عنكم جميع النقم، ﴿قَالُوا﴾ جحدًا وكفرًا: ﴿وَمَا الرَّحْمَنُ﴾: بزعمهم الفاسد أنهم لا يعرفون الرحمن، وجعلوا من جملة قوادحهم في: ﴿وَأَسْمَاؤُهُ تَعَالَى كَثِيرَةٌ لِّكثْرَةِ أوصافه وتعدد كماله؛ فكل واحد منها دل على صفة كمال، ﴿اسْجُدُوا لِمَا تَأْمُرُنَا﴾؛ أي: لمجرد أمرك إيانا، وهذا مبني منهم على التكذيب بالرسول واستكبارهم عن طاعته، ﴿وَزَادَهُمْ﴾: دعوتهم إلى السجود للرحمن ﴿فُؤُورًا ٦٢﴾: هربًا من الحق إلى الباطل وزيادة كفر وشقاء.

﴿٥٨﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٩﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَيْنَا سَبِيلًا ﴿٥٧﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ يَذُنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا ﴿٥٨﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَأَلَ يَوْمَ خَيْرًا ﴿٥٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٦٠﴾ نَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿٦١﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٢﴾ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٦٤﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

﴿نَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ٦١﴾ وهو الذي جعل الليل والنهار خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ٦٢﴾.

كرر تعالى في هذه السورة الكريمة قوله: ﴿نَبَارَكَ﴾؛ ثلاث مرات؛ لأن معناها كما تقدم أنها تدل على عظمة الباري وكثرة أوصافه وكثرة خيراته وإحسانه.

وهذه السورة فيها من الاستدلال على عظمته وسعة سلطانه ونفوذ مشيئته وعموم علمه وقدرته وإحاطة ملكه في الأحكام الأمرية والأحكام الجزائية وكمال حكمته.

وفيها: ما يدل على سعة رحمته وواسع جوده وكثرة خيراته الدينية والدنيوية ما هو مقتضى لتكرار هذا الوصف الحسن.

﴿٦١﴾ فقال: ﴿نَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾: وهي النجوم عمومها أو منازل الشمس والقمر التي تنزلها منزلة منزلة، وهي بمنزلة البروج والقلاع للمدن في حفظها، كذلك النجوم بمنزلة البروج المجعولة للحراسة؛ فإنها رجوم للشياطين،

وعبودية لألوهيته وعبادته ورحمته، وهي عبودية أنبيائه وأوليائه، وهي المراد هنا، ولهذا أضافها إلى اسمه الرحمن؛ إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته، فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات ونعوتهم أفضل النعوت، فوصفهم بأنهم ﴿يَسْتَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا﴾؛ أي: ساكنين متواضعين لله وللخلق؛ فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله و لعباده، ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ﴾؛ أي: خطاب جهل؛ بدليل إضافة الفعل وإسناده لهذا الوصف، ﴿قَالُوا سَلَمًا﴾؛ أي: خاطبهم خطابًا يسلمون فيه من الإثم، ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله، وهذا مدح لهم بالحلم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزاقه العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال.

﴿١٤﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿١٤﴾؛ أي: يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لربهم متذللين له؛ كما قال تعالى: ﴿تَسْجُدُونَ لِمَا خَلَقَ مِنْ نَفْسِهِمْ مِنْ نَجَافٍ جُتُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ [السجدة: ١٧، ١٦].

﴿١٥﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ﴿١٥﴾؛ أي: ادفعه عنا بالعصمة من أسبابه ومغفرة ما وقع منا مما هو مقتض للعذاب، ﴿إِنَّكَ عَذَابُهَا كَانَ غَرَامًا﴾ ﴿١٥﴾؛ أي: ملازمًا لأهلها بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه.

﴿١٦﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسَقَّرًا وَمُقَامًا ﴿١٦﴾؛ وهذا منهم على وجه التضرع لربهم، وبيان شدة حاجتهم إليه، وأنهم ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب، وليتذكروا منة الله عليهم؛ فإن صرف الشدة بحسب شدتها وفضاعتها يعظم وقعها، ويشدد الفرح بصرفها.

﴿١٧﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا ﴿١٧﴾: النفقات الواجبة والمستحبة ﴿لَمْ يُسْرِفُوا﴾: بأن يزيدوا على الحد فيدخلوا في قسم التبذير، ﴿وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾: فيدخلوا في باب البخل والشح، وإهمال الحقوق الواجبة، ﴿وَكَانَ﴾: إنفاقهم ﴿بَيْنَ ذَلِكَ﴾: بين الإسراف والتقتير ﴿قَوَامًا﴾ ﴿١٧﴾: يبذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة وفيما ينبغي على الوجه الذي ينبغي من غير ضرر ولا ضرار، وهذا من عدلهم واقتصادهم.

﴿وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا﴾: فيه النور والحرارة، وهي الشمس ﴿وَقَمَرًا مَنِيرًا﴾ ﴿١٦﴾: فيه النور لا الحرارة، وهذا من أدلة عظمتهم وكثرة إحسانه؛ فإن ما فيها من الخلق الباهر والتدبير المنتظم والجمال العظيم دال على عظمة خالقها في أوصافه كلها، وما فيها من المصالح للخلق والمنافع دليل على كثرة خيراته.

﴿١٧﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ﴿١٧﴾؛ أي: يذهب أحدهما؛ فيخلفه الآخر، هكذا أبدًا لا يجتمعان ولا يرتفعان، ﴿لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ ﴿١٧﴾؛ أي: لمن أراد أن يتذكر بهما ويعتبر ويستدل بهما على كثير من المطالب الإلهية ويشكر الله على ذلك، ولمن أراد أن يذكر الله ويشكره، وله ورد من الليل أو النهار؛ فمن فاته ورده من أحدهما؛ أدركه في الآخر، وأيضًا؛ فإن القلوب تتقلب وتتقل في ساعات الليل والنهار، فيحدث لها النشاط والكسل والذكر والعفلة والقبض والبسط والإقبال والإعراض، فجعل الله الليل والنهار يتواليان على العباد ويتكرران؛ ليحدث لهما الذكر والنشاط والشكر لله في وقت آخر، ولأن أوقات العبادات تتكرر بتكرر الليل والنهار؛ فكلما تكررت الأوقات؛ أحدث للعبدة غير همته التي كسلت في الوقت المتقدم، فزاد في تذكرها وشكرها، فوظائف الطاعات بمنزلة سقي الإيمان الذي يمدده؛ فلولوا ذلك؛ لذوى غرس الإيمان وبيس، فله أتم حمد وأكملة على ذلك.

ثم ذكر من جملة كثرة خيره، منته على عباده الصالحين وتوفيقهم للأعمال الصالحات التي أكسبتهم المنازل العاليات في غرف الجنات، فقال:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَمًا﴾ ﴿١٧﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿١٤﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّكَ عَذَابُهَا كَانَ غَرَامًا ﴿١٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسَقَّرًا وَمُقَامًا ﴿١٦﴾ إلى آخر السورة الكريمة.

﴿١٣﴾ العبودية لله نوحان: عبودية لربوبيته؛ فهذه يشترك فيها سائر الخلق؛ مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم؛ فكلهم عبيد لله مريوبون مدبرون، ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ ﴿١٣﴾ [مريم: ٩٣].

﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴿٦٨﴾: بل يعبدونه وحده مخلصين له الدين حنفاء مقبلين عليه معرضين عما سواه، ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾: وهي نفس المسلم والكافر المعاهد ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾: كقتل النفس بالنفس، وقتل الزاني المحسن والكافر الذي يحل قتله، ﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾: بل يحفظون فروجهم؛ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ ذَلِكَ﴾؛ أي: الشرك بالله أو قتل النفس التي حرم الله بغير حق أو الزنا؛ فسوف ﴿يَلْقَىٰ أَثَامًا﴾ ﴿٦٨﴾.

﴿٦٩﴾ ثم فسره بقوله: ﴿يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَحْمَلُهُ فِيهِ﴾؛ أي: في العذاب ﴿مُهَانًا﴾ ﴿٦٩﴾، فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت لا شك فيه، وكذلك لمن أشرك بالله، وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلاثة؛ لكونها إما شرك وإما من أكبر الكبائر، وأما خلود القاتل والزاني في العذاب؛ فإنه لا يتناوله الخلود؛ لأنه قد دلت النصوص القرآنية والسنة النبوية أن جميع المؤمنين سيخرجون من النار، ولا يخلد فيها مؤمن، ولو فعل من المعاصي ما فعل. ونص تعالى على هذه الثلاثة لأنها أكبر الكبائر: فالشرك فيه فساد الأديان، والقتل فيه فساد الأبدان، والزنا فيه فساد الأعراس.

﴿٧٠﴾ ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾: عن هذه المعاصي وغيرها بأن أقطع عنها في الحال، وندم على ما مضى له من فعلها، وعزم عزمًا جازمًا ألا يعود، ﴿وَأَمَّنَ﴾ بالله إيمانًا صحيحًا يقتضي ترك المعاصي وفعل الطاعات، ﴿وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾: مما أمر به الشارع إذا قصد به وجه الله؛ ﴿فَأُولَٰئِكَ يَدُلُّ اللَّهُ سَبِيلَهُمْ حَسَنَاتٍ﴾؛ أي: تتبدل أفعالهم وأقوالهم التي كانت مستعدة لعمل السيئات، تتبدل حسنات، فيتبدل شركهم إيمانًا، ومعصيتهم طاعة، وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة، تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية، وورد في ذلك حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه، فعددها عليه، ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة، فقال: يا رب إن لي سيئات لا أراها هنا. والله أعلم. ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾: لمن تاب يغفر الذنوب العظيمة. ﴿رَحِيمًا﴾ ﴿٧٠﴾: بعباده؛ حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظام، ثم وفقهم لها، ثم قبلها منهم.

﴿٧١﴾ ﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَبُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾ ﴿٧١﴾؛ أي: فليعلم أن توبته في غاية الكمال؛ لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله، الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه؛ فليخلص فيها، وليخلصها من شوائب الأغراض الفاسدة. فالمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة واتباعها على أفضل الوجوه وأجلها؛ ليقدم على من تاب إليه، فيوفيه أجره بحسب كمالها.

﴿٧٢﴾ ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾؛ أي: لا يحضرون الزور؛ أي: القول والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة؛ كالخوض في آيات الله، والجدال الباطل، والغيبة، والنميمة، والسب، والقذف، والاستهزاء، والغناء المحرم، وشرب الخمر، وفرش الحرير والصور... ونحو ذلك، وإذا كانوا لا يشهدون الزور؛ فمن باب أولى وأحرى ألا يقولوه ويفعلوه، وشهادة الزور داخله في قول الزور، تدخل في هذه الآية بالأولوية، ﴿وَإِذَا سُرُوا بِاللَّغْوِ﴾: وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية؛ ككلام السفهاء ونحوهم ﴿مَرُوءًا كَرَامًا﴾ ﴿٧٢﴾؛ أي: نزها أنفُسهم، وأكرموا عن الخوض فيه، وروا الخوض فيها وإن كان لا إثم فيه؛ فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة؛ فربثوا

سورة الفرقان

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَعْمَلْ ذَلِكَ يَلْقَأْ أَثَامًا ۖ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَحْمَلُهُ فِيهِ ۖ مُهَانًا ۖ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۖ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَبُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۖ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا سُرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوءًا كَرَامًا ۖ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا لَبَسُوا رَئِبًا لَمْ يُجِرُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۖ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۖ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا مِنْ حَيْثُ يَشَاءُونَ سَلَامًا ۖ خَالِدِينَ فِيهَا حَسَنَاتٍ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۖ قُلْ مَا يَعْجَبُ أَكْثَرُ رِبِّي لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۖ

سورة الفرقان

بأنفسهم عنه. وفي قوله: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ﴾ إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره ولا سماعه، ولكن عند المصادفة التي من غير قصد يكرمون أنفسهم عنه.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾: التي أمرهم باستماعها والاهتداء بها ﴿لَمْ يَخْرُؤْا عَلَيْهَا ضُمًّا وَعُمِيَانًا﴾؛ أي: لم يقابلوها بالإعراض عنها، والصمم عن سماعها، وصرف النظر والقلوب عنها كما يفعله من لم يؤمن بها ويصدق، وإنما حالهم فيها وعند سماعها كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [السجدة: ١٥]: يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقياد والتسليم لها، وتجد عندهم أذنان سامعة وقلوبًا واعية، فيزداد بها إيمانهم، ويتم بها إيقانهم، وتحدث لهم نشاطًا، ويفرحون بها سرورًا واغتنابًا.

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا﴾؛ أي: قرنائنا من أصحاب وأقران وزوجات، ﴿وَدُرِّبْنَانَا فُرَّةً أَعْيَبَ﴾؛ أي: تفر بهم أعيننا، وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم؛ عرفنا من همهم وعلو مرتبتهم أنهم لا تفر أعينهم حتى يروهم مطيعين لربهم عالمين عاملين وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم في صلاحهم؛ فإنه دعاء لأنفسهم؛ لأن نفعه يعود عليهم، ولهذا جعلوا ذلك هبة لهم، فقالوا: ﴿هَبْ لَنَا﴾، بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين؛ لأن بصلاح من ذكر يكون سببًا لصلاح كثير ممن يتعلق بهم ويتنفع بهم.

﴿وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾؛ أي: أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية؛ درجة الصديقين والأكمل من عباد الله الصالحين، وهي درجة الإمامة في الدين، وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم، يقتدى بأفعالهم ويطمئن لأقوالهم ويسير أهل الخير خلفهم، فيهدون ويهتدون. ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به، وهذه الدرجة - درجة الإمامة في الدين - لا تتم إلا بالصبر واليقين؛ كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤]: فهذا الدعاء يستلزم من الأعمال والصبر على طاعة الله وعن معصيته وأقداره المؤلمة ومن العلم التام الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين خيرًا كثيرًا وعطاء جزيلاً، وأن يكونوا في أعلى ما يمكن من درجات الخلق بعد الرسل.

﴿٧٦﴾، ﴿٧٦﴾ ولهذا لما كانت همهم ومطالبهم عالية، كان الجزء من جنس العمل، فجازاهم بالمنازل العاليات، فقال: ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا﴾؛ أي: المنازل الرفيعة والمسكن الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهى وتلذه الأعين، وذلك بسبب صبرهم نالوا ما نالوا؛ كما قال تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ [٢٢] ﴿سَلَّمَ عَلَيْكَ بِمَا صَبَرْتُمْ فَبِعَمِّ الدَّارِ﴾ [٢٤] ﴿[الرعد: ٢٣، ٢٤]، ولهذا قال هنا: ﴿وَيَقْرُونَ فِيهَا حَمْدًا وَسَلَامًا﴾ [٧٥] ﴿: من ربهم ومن ملائكته الكرام ومن بعض على بعض، ويسلمون من جميع المنغصات والمكدرات.

والحاصل أن الله وصفهم بالوقار، والسكينة، والتواضع له وعباده، وحسن الأدب، والحلم، وسعة الخلق، والعفو عن الجاهلين، والإعراض عنهم، ومقابلة إساءتهم بالإحسان، وقيام الليل، والإخلاص فيه، والخوف من النار، والتضرع لربهم أن ينجيهم منها، وإخراج الواجب والمستحب في النفقات، والاقتصاد في ذلك. وإذا كانوا مقتصدتين في الإنفاق الذي جرت العادة بالتفريط فيه أو الإفراط؛ فاقصدهم وتوسطهم في غيره من باب أولى، والسلامة من كبائر الذنوب، والاتصاف بالإخلاص لله في عبادته، والعفة عن الدماء والأعراض، والتوبة عند صدور شيء من ذلك، وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية والفعلية، ولا يفعلونها بأنفسهم، وأنهم يتزهون من اللغو والأفعال الرديئة، التي لا خير فيها، وذلك يستلزم مروءتهم وإنسانيتهم وكمالهم ورفعة أنفسهم عن كل خسيس قولي وفعلي، وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها والتفهم لمعانيها والعمل بها والاجتهاد في تنفيذ أحكامها، وأنهم يدعون الله تعالى بأكمل الدعاء في الدعاء الذي يتنفعون به، ويتنفع به من يتعلق بهم، ويتنفع به المسلمون من صلاح أزواجهم وذريتهم، ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم ووعظهم ونصحهم؛ لأن من حرص على شيء ودعا الله فيه؛ لا بد أن يكون متسببًا فيه، وأنهم دعوا الله ببلوغ أعلى الدرجات الممكنة لهم، وهي درجة الإمامة والصدقية؛ فله ما أعلى هذه الصفات، وأرفع هذه الهمم، وأجل هذه المطالب، وأزكى تلك النفوس، وأطهر تيك القلوب، وأصفى هؤلاء الصفرة، وأتقى هؤلاء السادة. ولله فضل الله عليهم، ونعمته، ورحمته التي جلتهم، ولطفه الذي أوصلهم إلى هذه المنازل.

ولله منة الله على عباده أن بين لهم أوصافهم ونعت لهم هياتهم، وبين لهم همهم وأوضح لهم أجورهم؛ ليشاققوا إلى الاتصاف بأوصافهم، ويبدلوا جهدهم في ذلك، ويسألوا الذي من عليهم وأكرمهم، الذي فضله في كل زمان ومكان وفي كل وقت وأوان أن يهديهم كما هداهم، ويتولاهم بتربيته الخاصة كما تولاهم.

فاللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا نملك لأنفسنا نفعاً ولا ضرراً، ولا نقدر على مثقال ذرة من الخير إن لم تيسر ذلك لنا؛ فإننا ضعفاء عاجزون من كل وجه، نشهد أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة عين؛ وكلتنا إلى ضعف وعجز وخطيئة؛ فلا نتق يا ربنا إلا برحمتك، التي بها خلقتنا ورزقتنا وأنعمت علينا بما أنعمت من النعم الظاهرة والباطنة، وصرفت عنا من النقم؛ فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، فلا خاب من سالك ورجاك.

﴿٧٧﴾ ولما كان الله تعالى قد أضاف هؤلاء العباد إلى رحمته واختصهم بعبوديته لشرفهم وفضلهم، ربما توهم متوهم أنهم وأيضاً غيرهم؛ فلم لا يدخل في العبودية؟! فأخبر تعالى أنه لا يبالي ولا يعابى بغير هؤلاء، وأنه لولا دعاؤكم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ ما عبأ بكم ولا أحبكم، فقال: ﴿قُلْ مَا يَعْبُؤُنَا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾﴾؛ أي: عذاباً يلزمكم لزوم الغريم لغريمه، وسوف يحكم الله بينكم وبين عباده المؤمنين.

تم تفسير سورة الفرقان. فله الحمد والثناء والشكر أبداً.

﴿٧٧﴾

تفسير سورة الشعراء

وهي مكية عند الجمهور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ طَسَّرَ ﴿٢﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٣﴾ لَعَلَّكَ بِنِعْمِ اللَّهِ خَتْمُ تُبْحِغُ نَفْسِكَ ﴿٤﴾ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٥﴾ إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿٦﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدِّثٍ إِلَّا يَكُونُوا مَحَدِّثٍ وَلَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدِّثٍ إِلَّا يَكُونُوا مَحَدِّثٍ ﴿٧﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدِّثٍ إِلَّا يَكُونُوا مَحَدِّثٍ ﴿٨﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدِّثٍ إِلَّا يَكُونُوا مَحَدِّثٍ ﴿٩﴾

﴿١﴾، ﴿٢﴾ يشير الباري تعالى إشارة تدل على التعظيم لآيات الكتاب المبين البين الواضح الدال على جميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية؛ بحيث لا يبقى عند الناظر فيه شك ولا شبهة فيما أخبر به أو حكم به؛ لوضوحه ودلالته على أشرف المعاني وارتباط الأحكام بحكمها وتعليقها بمناسبتها، فكان رسول الله ﷺ ينذر به الناس، ويهدي به الصراط المستقيم،

الذي أهلك الأشقياء بأنواع العقوبات، الرحيم بالسعداء؛ حيث أنجاهم من كل شر وبلاء.

﴿ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ أَنْتَ الْفَقِيمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١١) إلى آخر القصة.

أعاد الباري تعالى قصة موسى وثناها في القرآن ما لم يشن غيرها؛ لكونها مشتملة على حكم عظيمة وعبر، وفيها نبؤه مع الظالمين والمؤمنين، وهو صاحب الشريعة الكبرى، وصاحب التوراة أفضل الكتب بعد القرآن، فقال:

﴿ ١١ ﴾، ﴿ ١٢ ﴾، واذكر حالة موسى الفاضلة وقت نداء الله إياه حين كلمه ونباه وأرسله، فقال: ﴿ أَنْ أَنْتَ الْفَقِيمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١١)؛ الذين تكبروا في الأرض وعلوا على أهلها وادعى كبيرهم الربوبية، ﴿ فَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْقُورُونَ ﴾ (١٢)؛ أي: قل لهم بلين قول ولطف عبارة: ألا تتقون الله الذي خلقكم ورزقكم فتركوا ما أنتم عليه من الكفر.

﴿ ١٣ ﴾ - ﴿ ١٤ ﴾ فقال موسى عليه السلام معتذراً من ربه ومبيناً لعدوه وسائلاً له المعونة على هذا الحمل الثقيل: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴾ (١٣) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَبْسُطُ لِسَانِي ﴿ فقال: ﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴾ (١٤) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴾ (١٥) وَأَحْلِلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ﴿ يَقْفَهُوا قَوْلِي ﴾ (١٦) وَأَجْعَلْ لِي وَزِيْرًا مِّنْ أَهْلِ هَرُونَ أَخِي ﴾ (١٧) [طه: ٢٥-٣٠]، ﴿ فَأَرْسِلْ إِلَيَّ هَرُونَ ﴾ (١٨)؛ فأجاب الله طلبته ونبا أخاه هارون كما نبأه، ﴿ فَأَرْسَلْنَا مَعِيَ رِدْءًا ﴾ [القصص: ٣٤]؛ أي: معاونًا لي على أمري. ﴿ وَلَمْ نَكُنْ عَلَيَّ ذَنْبًا ﴾؛ أي: في قتل القبطي، ﴿ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴾ (١٩).

﴿ ٢٠ ﴾ - ﴿ ٢١ ﴾ ﴿ قَالَ كَلَّا ﴾؛ أي: لا يتمكنون من قتلك؛ فإننا سنجعل لكما سلطاناً؛ فلا يصلون إليكما بأياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، ولهذا لم يتمكن فرعون من قتل موسى مع منابذته له غاية المناذبة وتسفيه رأيه وتضليله وقومه، ﴿ فَأَذْهَبْنَا بِعَائِبَتِنَا ﴾؛ الدالة على صدقكما وصحة ما جئتما به، ﴿ إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴾ (٢٠)؛ أحفظكما وأكلوكمما، ﴿ فَأَتَيْنَا فِرْعَوْنَ فَقَوْلًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢١)؛ أي: أرسلنا إليك لتؤمن به وبننا، وتنقاد لعبادته وتذعن لتوحيد. ﴿ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (٢٢)؛ فكف عنهم عذابك، وارفع عنهم يدك؛ ليعبدوا ربهم، وقيموا أمر دينهم.

﴿ ٢٣ ﴾، ﴿ ٢٤ ﴾ فلما جاء لفرعون وقال له ما قال الله لهما؛ لم يؤمن فرعون، ولم يلن، وجعل يعارض موسى، فد ﴿ قَالَ ﴾:

فيتهدي بذلك عباد الله المتقون، ويعرض عنه من كتب عليه الشقاء، فكان يحزن حزناً شديداً على عدم إيمانهم؛ حرصاً منه على الخير، ونصحاً لهم.

﴿ ٢٣ ﴾ فلماذا قال تعالى لنبيه: ﴿ لَمَّا كَبُحَ نَفْسِكَ ﴾؛ أي: مهلكها وشاق عليها ﴿ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢٣)؛ أي: فلا تفعل ولا تذهب نفسك عليهم حسرات؛ فإن الهداية بيد الله، وقد أدبت ما عليك من التبليغ، وليس فوق هذا القرآن المبين آية حتى ننزلها ليؤمنوا بها؛ فإنه كافٍ شافٍ لمن يريد الهداية.

﴿ ٢٤ ﴾ ولهذا قال: ﴿ إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً ﴾؛ أي: من آيات الاقتراح ﴿ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ ﴾؛ أي: أعناق المكذبين ﴿ لَهَا خَضِيعِينَ ﴾ (٢٤)؛ ولكن لا حاجة إلى ذلك ولا مصلحة فيه؛ فإنه إذ ذاك الوقت يكون الإيمان غير نافع، وإنما الإيمان النافع الإيمان بالغيب؛ كما قال تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِشْرَاقًا ﴾ [الانعام: ١٥٨] الآية.

﴿ ٢٥ ﴾ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُنْذِرًا ﴾؛ يأمرهم وينهاهم ويذكرهم ما ينفعهم ويضرهم ﴿ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ (٢٥)؛ بقلوبهم وأبدانهم. هذا إعراضهم عن الذكر المحدث الذي جرت العادة أنه يكون موقعه أبلغ من غيره؛ فكيف بإعراضهم عن غيره؟! وهذا لأنهم لا خير فيهم، ولا تنجع فيهم المواعظ.

﴿ ٢٦ ﴾ ولهذا قال: ﴿ فَتَدَّ كَذِبًا ﴾؛ أي: بالحق، وصار التكذيب لهم سجية لا تتغير ولا تتبدل، ﴿ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَتًْا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (٢٦)؛ أي: سيقع بهم العذاب ويحل بهم ما كذبوا به؛ فإنهم قد حققت عليهم كلمة العذاب.

﴿ ٢٧ ﴾ قال الله منبهاً على التفكير الذي ينفع صاحبه: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَرَّ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ (٢٧)؛ من جميع أصناف النباتات، حسنة المنظر، كريمة في نفعها.

﴿ ٢٨ ﴾ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾؛ على إحياء الله الموتى بعد موتهم؛ كما أحيا الأرض بعد موتها، ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢٨)؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢٩) [يوسف: ١٠٣].

﴿ ٣٠ ﴾ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ﴾؛ الذي قد قهر كل مخلوق، ودان له العالم العلوي والسفلي. ﴿ الرَّحِيمِ ﴾ (٣٠)؛ الذي وسعت رحمته كل شيء، ووصل جوده إلى كل حي، العزيز

﴿ أَلَمْ نُزَيِّدْكُمْ فِيهَا وَلِيدًا ﴾؛ أي: ألم ننعم عليكم ونقم بتربيتك منذ كنت وليدًا في مهدك ولم تزل كذلك، ﴿ وَكَلِمَاتٍ فِيهَا مِنْ عَمْرُكَ سِينِينَ ﴾ ﴿١٨﴾ وَفَعَلَتْ فَعَلَتَاكَ أَلَيْ أَفَعَلَتْ: وهي قتل موسى للقبطي حين استغاثه ﴿ الَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ ﴾ [القصص: ١٥] الآية. ﴿ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ ﴿١٩﴾؛ أي: وأنت إذ ذاك طريقك طريقنا وسبيلك سبيلنا في الكفر، فأقر على نفسه بالكفر من حيث لا يدري.

﴿٢٠﴾ - ﴿٢١﴾ فقال موسى: ﴿ قَعَلْنَاهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ ﴿٢٠﴾؛ أي: عن غير كفر، وإنما كان عن ضلال وسفه، فاستغفرت ربي فغفر لي، ﴿ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خَفَّكُمُ ﴾: حين تراجعتم بقتلي، فهربت إلى مدين، ومكثت سنين، ثم جئتمكم ﴿ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَحَمَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿٢١﴾.

فالحاصل أن اعتراض فرعون على موسى اعتراض جاهل أو متجاهل؛ فإنه جعل المانع من كونه رسولاً أن جرى منه القتل، فبين له موسى أن قتله على وجه الضلال والخطأ الذي لم يقصد نفس القتل، وأن فضل الله تعالى غير ممنوع منه أحد؛ فليمنعتم ما منحني الله من الحكم والرسالة؟

بقي عليك يا فرعون إيداً بقولك: ﴿ أَلَمْ نُزَيِّدْكُمْ فِيهَا وَلِيدًا ﴾؟ وعند التحقيق يتبين أن لا منة لك فيها، ولهذا قال

موسى: ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ ﴿٢٢﴾؛ أي: تدلي علي بهذه المنة لأنك سخرت بني إسرائيل، وجعلتهم لك بمنزلة العبيد، وأنا قد أسلمتني من تعبيدك وتسخيرك، وجعلتها علي نعمة؛ فعند التصور يتبين أن الحقيقة أنك ظلمت هذا الشعب الفاضل، وعذبتهم وسخرتهم بأعمالك، وأنا قد سلمني الله من أذاك، مع وصول أذاك لقومي؛ فما هذه المنة التي تمنُّ بها وتدلي بها؟!

﴿٢٣﴾ - ﴿٢٤﴾ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿٢٣﴾: وهذا إنكار منه لربه ظلماً وعلواً، مع تيقن صحة ما دعاه إليه موسى، ﴿ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾؛ أي: الذي خلق العالم العلوي والسفلي، وديره بأنواع التدبير، ورباه بأنواع التربية، ومن جملة ذلك أنتم أيها المخاطبون؛ فكيف تنكرون خالق المخلوقات وفاطر الأرض والسموات، ﴿ إِنْ كُنتُمْ مُوقِنِينَ ﴾ ﴿٢٤﴾، فقال فرعون متجرهماً ومعجباً لقوله: ﴿ أَلَا أَسْتَمِعُونَ ﴾ ﴿٢٥﴾: ما يقوله هذا الرجل؟!

﴿٢٦﴾، ﴿٢٧﴾ فقال موسى: ﴿ زَكَّرْكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ ﴿٢٦﴾: تعجبتم أم لا، استكبرتم أم أذعتم، فقال فرعون معانداً للحق قادحاً بمن جاء به: ﴿ إِنْ رَسُولُكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴾ ﴿٢٧﴾: حيث قال خلاف ما نحن عليه، وخالفنا فيما ذهبنا إليه؛ فالعقل عنده وأهل العقل من زعموا أنهم لم يخلقوا، أو أن السماوات والأرض ما زالتا موجودتين من غير موجد، وأنهم بأنفسهم خلقوا من غير خالق! والعقل عنده أن يعبد المخلوق الناقص من جميع الوجوه! والجنون عنده أن يثبت الرب الخالق للعالم العلوي والسفلي والمنعم بالنعم الظاهرة والباطنة ويدعى إلى عبادته! وزين لقومه هذا القول، وكانوا سفهاء الأحلام خفيفي العقول، ﴿ فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَاطَّاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَتِيحِينَ ﴾ ﴿٢٨﴾ [الزخرف: ٥٤].

﴿٢٩﴾ فقال موسى عليه السلام مجيباً لإنكار فرعون وتعطيله لرب العالمين: ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾: من سائر المخلوقات، ﴿ إِنْ كُنتُمْ تَقُولُونَ ﴾ ﴿٢٩﴾: فقد أدبت لكم من البيان والتبيين ما يفهمه كل من له أدنى مُسَكَّة من عقل؛ فما بالكم

سورة الشعراء
قَالَ قَعَلْنَاهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خَفَّكُمُ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَحَمَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنتُمْ تَقُولُونَ ﴿٢٨﴾ لَيْنَ أَخَذتَّ إِلَهُهَا غَيْرِي لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ أَوْلَوْ جِشْتِكَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣١﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴿٣٢﴾ وَوَجَّعَ يَدَهُ إِذَا هِيَ بِيضَاءٌ لِلنَّظِيرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأُمِّعْتَ فِي اللَّذَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٣٦﴾ يَا تَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٌ ﴿٣٧﴾ فَجِئِجَ السَّحَابُ لِيَلْقَيْتَ بُرْمًا مَعْلُومٍ ﴿٣٨﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَبِعُونَ ﴿٣٩﴾

العظيم، فيظهر الحق على الباطل، ويقر أهل العلم وأهل الصناعة بصحة ما جاء به موسى، وأنه ليس بسحر.

(٣٨) - (٤٠) فعمل فرعون برأيهم، فأرسل في المدائن من يجمع السحرة واجتهد في ذلك وجد، ﴿فَجَمَعَ السَّحَرَةَ لِيَبْقَتَ يَوْمَ مَعْلُومٍ﴾ (٣٨) ﴿قَدْ وَاَعَدَّهُمْ إِيَّاهُ مُوسَى، وَهُوَ يَوْمَ الزَّيْنَةِ الَّذِي يَتَفَرَّغُونَ فِيهِ مِنْ أَشْغَالِهِمْ، وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُتَّخِعُونَ﴾ (٣٩) ﴿أَي: نُوْدِي بِعَمُومِ النَّاسِ بِالِاجْتِمَاعِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، لَعَلَّنَا نَتَّبِعَ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ أَغْلَبِينَ﴾ (٤٠) ﴿أَي: قَالُوا لِلنَّاسِ: اجْتَمِعُوا لِتَنْظُرُوا غَلْبَةَ السَّحَرَةِ لِمُوسَى، وَأَنْهُمْ مَاهِرُونَ فِي صِنَاعَتِهِمْ، فَتَتَّبِعُهُمْ وَنَعْظُمُهُمْ وَنَعْرِفُ فَضِيلَةَ عِلْمِ السَّحَرِ. فَلَوْ وَقَفُوا لِلْحَقِّ؛ لَقَالُوا: لَعَلَّنَا نَتَّبِعَ الْمُحَقِّ مِنْهُمْ، وَنَعْرِفُ الصَّوَابَ؛ فَلذَلِكَ مَا أَفَادَ فِيهِمْ ذَلِكَ إِلَّا قِيَامَ الْحِجَّةِ عَلَيْهِمْ.

(٤١) ﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةَ﴾: وَوَصَلُوا الْفِرْعَوْنَ؛ قَالُوا لَهُ: ﴿أَيْنَ لَنَا لِأَجْرٍ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ﴾ (٤١) ﴿لِمُوسَى؟ قَالَ نَعَمْ﴾: لَكُمْ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، ﴿وَأَنْتُمْ إِذَا لَيْنَ الْمُقْرَبِينَ﴾ (٤٢)؛ وَعَدَّهُمُ الْأَجْرَ وَالْقُرْبَةَ مِنْهُ؛ لِيَزِدَادَ نَشَاطَتِهِمْ وَيَأْتُوا بِكُلِّ مَقْدُورِهِمْ فِي مَعَارَضَةِ مَا جَاءَ بِهِ مُوسَى.

(٤٣) - (٤٥) فلما اجتمعوا للموعد هم وموسى وأهل مصر؛ وعظّمهم موسى وذكرهم وقال: ﴿وَيَلَكُمْ لَا تَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَبَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ آفَرَئِيَ﴾ (٤٣) [طه: ٦١]، فتنازعوا وتخاصموا، ثم شجعهم فرعون وشجع بعضهم بعضاً، ﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾ (٤٤)؛ أَي: أَلْقُوا كُلَّ مَا فِي خَوَاطِرِكُمْ لِإِقَارِهِ وَلَمْ يَقِيدهُ بِشَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ لِحُزْمِهِ بِبَطْلَانٍ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ مَعَارَضَةِ الْحَقِّ، ﴿فَأَلْقُوا جِهَالَهُمْ وَعَصِيَّتَهُمْ﴾: فَإِذَا هِيَ حَيَاتٌ تَسْعَى، وَسَحَرُوا بِذَلِكَ أَعْيُنَ النَّاسِ. ﴿وَقَالُوا بِعِزَّةِ رَبِّكَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ﴾ (٤٥)؛ فَاسْتَعَانُوا بِعِزَّةِ عَبْدٍ ضَعِيفٍ عَاجِزٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ؛ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَجَبَّرَ وَحَصَلَ لَهُ صُورَةُ مَلِكٍ وَجُنُودٍ، فَغَرَّتْهُمْ تِلْكَ الْأَبْهَةِ، وَلَمْ تَنْفِذْ بِصَافَتِهِمْ إِلَى حَقِيقَةِ الْأَمْرِ، أَوْ أَنَّ هَذَا قَسَمَ مِنْهُمْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، وَالْمَقْسَمِ عَلَيْهِ أَنَّهُمْ غَالِبُونَ، ﴿فَأَلْفَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ﴾: تَبْتَلِعُ وَتَأْخُذُ ﴿مَا يَأْكُفُونَ﴾ (٤٥)؛ فَالْتَقَفَتْ جَمِيعَ مَا أَلْفَا مِنَ الْحِبَالِ وَالْعَصِيِّ؛ لِأَنَّهَا إِفْكَ وَكَذِبٌ وَزُورٌ، وَذَلِكَ كُلُّهُ بَاطِلٌ لَا يَقُومُ لِلْحَقِّ وَلَا يَقَاوِمُهُ.

(٤٦) - (٤٨) فلما رأى السحرة هذه الآية العظيمة؛ تيقنوا لعلمهم أن هذا ليس بسحر، وإنما هو آية من آيات الله

تتجاهلون فيما أخطبكم به؟! وفيه إيماء وتنبه إلى أن الذي رميت به موسى من الجنون أنه داؤمكم، فرميتم أركى الخلق عقلاً وأكملهم علماً بالجنون! والحال أنكم أنتم المجانين؛ حيث ذهبت عقولكم عن إنكار أظهر الموجودات؛ خالق الأرض والسموات وما بينهما؛ فإذا جحدتموه؛ فأى شيء تثبتون؟! وإذا جهلتموه؛ فأى شيء تعلمون؟! وإذا لم تؤمنوا به وبآياته؛ فأى شيء بعد الله وآياته تؤمنون؟! تالله؛ إن المجانين الذين بمنزلة البهائم أ عقل منكم، وإن الأنعام السارحة أهدى منكم.

(٤٩) - (٣٣) فلما خنقت فرعون الحجة وعجزت قدرته وبيانه عن المعارضة؛ ﴿قَالَ﴾: متوعداً لموسى بسلطانه: ﴿لَيْنَ أَخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَعْمَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ﴾ (٣٣)؛ زعم - قبحه الله - أنه قد طمع في إضلال موسى، وألا يتخذ إلهاً غيره، وإلا؛ فقد تقرر أنه هو ومن معه على بصيرة من أمرهم، فقال له موسى: ﴿أَوَلَوْ جِئْتَك بِشَيْءٍ مُبِينٍ﴾ (٣٤)؛ أَي: آية ظاهرة جليلة على صحة ما جئت به من خوارق العادات، ﴿قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٣٥) فَأَلْفَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُعْبَانُ؛ أَي: ذَكَرَ الْحَيَاتِ. ﴿مُتَّبِعِينَ﴾ (٣٦)؛ ظَاهِرٌ لِكُلِّ أَحَدٍ لَا خِيَالَ وَلَا تَشْبِيهَ، وَنَبَّحَ بِهِ: ﴿مَنْ جِيبَهُ، فَإِذَا هِيَ بِيَضَاءٍ لِلنَّظِيرِينَ﴾ (٣٧)؛ أَي: لَهَا نُورٌ عَظِيمٌ لَا نَقْصَ فِيهِ لِمَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا.

(٣٨) - (٣٧) ﴿قَالَ﴾ فرعون ﴿لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ﴾: مَعَارِضًا لِلْحَقِّ وَمِنْ جَاءَ بِهِ: ﴿إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ﴾ (٣٨) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَهُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ؛ مَوْهٌ عَلَيْهِمْ لَعَلَّمَهُ بَضْعُ عَقُولِهِمْ أَنَّ هَذَا مِنْ جِنْسِ مَا يَأْتِي بِهِ السَّحَرَةُ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْمَتَقَرَّرِ عِنْدَهُمْ أَنَّ السَّحَرَةَ يَأْتُونَ مِنَ الْعَجَائِبِ بِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَخَوْفُهُمْ أَنَّ قَصْدَهُ بِهَذَا السَّحَرِ التَّوَصُّلَ إِلَى إِخْرَاجِهِمْ مِنْ وَطَنِهِمْ؛ لِيَجِدُوا وَيَجْتَهِدُوا فِي مَعَادَاةٍ مِنْ يَرِيدُ إِجْلَآءَهُمْ عَنْ أَوْلَادِهِمْ وَدِيَارِهِمْ، ﴿فَمَادَا تَأْمُرُونَ﴾ (٣٩) أَن نَفْعَلُ بِهِ؟ ﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ﴾؛ أَي: أَخْرَهُمَا، وَابْتَعَثْ فِي الدَّلَائِنِ حَشِيرِينَ (٤٠)؛ جَامِعِينَ لِلنَّاسِ، ﴿يَأْتُوكَ﴾ أَوْلَئِكَ الْحَاشِرُونَ ﴿يَكْتَلِ سَحَابٍ عَلِيمٍ﴾ (٤١)؛ أَي: ابْعَثْ فِي جَمِيعِ مَدَنِكَ الَّتِي هِيَ مَقَرُّ الْعِلْمِ وَمَعْدَنُ السَّحَرِ مِنْ يَجْمَعُ لِكَ كُلِّ سَاحِرٍ مَاهِرٍ عَلَيْهِ فِي سَحَرِهِ؛ فَإِنَّ السَّاحِرَ يَقَابِلُ بِسَحَرٍ مِنْ جِنْسِ سَحَرِهِ، وَهَذَا مِنْ لَطْفِ اللَّهِ؛ أَنَّ يَرِي الْعِبَادَ بِبَطْلَانٍ مَا مَوْهَ بِهِ فِرْعَوْنَ الْجَاهِلِ الضَّالِّ الْمُضِلَّ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مُوسَى سَحَرٌ؛ قِيضُهُمْ أَنْ جَمَعُوا أَهْلَ الْمَهَارَةِ بِالسَّحَرِ؛ لِيَتَعَدَّ الْمَجْلِسُ عَنْ حَضْرَةِ الْخَلْقِ

ومعجزة تنبئ بصديق موسى وصحة ما جاء به، ﴿قَالَتِي
السَّحْرَةُ سَجْدِينَ﴾ (٤١) ﴿لرَّيْبِهِمْ﴾ ﴿قَالُوا أَمَّا رَبِّي الْعَالَمِينَ﴾ (٤٧)
رَبِّي مُوسَى وَهَارُونَ﴾ (٤٨) ﴿وانتقم الباطل في ذلك المجمع،
وأقر رؤساؤه ببطلانه، ووضح الحق وظهر، حتى رأى ذلك
الناظرون بأبصارهم.

(٤٩) - (٥١) ولكن أبي فرعون إلا عتوا وضللا وتماديا
في غيه وعنادا، فقال للسحرة: ﴿ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَادَنَّاكُمْ﴾
يتعجب ويعجب قومه من جراتهم عليه وإقدامهم على
الإيمان من غير إذنه ومؤامرتة، ﴿إِنَّهُ لَكَيْدِكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ
السِّحْرَ﴾: هذا؛ وهو الذي جمع السحرة، وملاء الذين أشاروا
عليه بجمعهم من مدائنهم، وقد علموا أنهم ما اجتمعوا
بموسى ولا رأوه قبل ذلك، وأنهم جاءوا من السحر بما يحير
الناظرين ويهلبهم، ومع ذلك؛ فراج عليهم هذا القول الذي هم
بأنفسهم وقفوا على بطلانه؛ فلا يستنكر على أهل هذه العقول
ألا يؤمنوا بالحق الواضح والآيات الباهرة؛ لأنهم لو قال لهم
فرعون عن أي شيء كان، أنه على خلاف حقيقته؛ صدقوه. ثم
توعد السحرة، فقال: ﴿لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ﴾؛
أي: اليد اليمنى والرجل اليسرى؛ كما يفعل بالمفسد في
الأرض، ﴿وَأَصْلَبْتَكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٤٩) ﴿لتنخزوا وتذلوا، فقال
السحرة حين وجدوا حلاوة الإيمان وذاقوا لذته: ﴿لَا صَبْرَ لَنَا﴾؛

أي: لا نبالي بما توعدتنا به، ﴿إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ (٥١) ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبِّنَا خَطِيئَتَنَا﴾: من الكفر والسحر وغيرهما ﴿أَنَّ كُنَّا
أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٥١) ﴿: بموسى من هؤلاء الجنود. فثبتهم الله وصبرهم؛ فيحتمل أن فرعون فعل بهم ما توعدهم به لسلطانه
واقتراده إذ ذاك، ويحتمل أن الله منعه منهم.

(٥١) ثم لم يزل فرعون وقومه مستمرين على كفرهم؛ يأتيهم موسى بالآيات البيّنات، وكلما جاءتهم آية وبلغت منهم كل
مبلغ؛ وعدوا موسى وعاهدوه لئن كشف الله عنهم؛ ليؤمنن به وليرسلن معه بني إسرائيل، فيكشفه الله، ثم ينكثون. فلما يس
موسى من إيمانهم، وحققت عليهم كلمة العذاب، وأن لبني إسرائيل أن ينجيهم من أسرهم ويمكن لهم في الأرض؛ أوحى الله
إلى موسى: ﴿أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي﴾؛ أي: أخرج ببني إسرائيل أول الليل، ليتمادوا ويتمهلوا في ذهابهم ﴿إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ﴾ (٥٢)؛ أي:
سيبتعكم فرعون وجنوده. ووقع كما أخبر؛ فإنهم لما أصبحوا، وإذا بنو إسرائيل قد سروا كلهم مع موسى.

(٥٢) - (٥٣) ﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَلَأِينَ حَشِيرِينَ﴾ (٥٢) ﴿يجمعون الناس؛ ليقوم ببني إسرائيل، ويقول مشجعاً لقومه: ﴿إِنَّ
هَؤُلَاءِ﴾؛ أي: بني إسرائيل ﴿لَشِرْذِمَةً قَلِيلُونَ﴾ (٥٣) ﴿وَأَنَّهُمْ لَنَا لَمَّائِطُونَ﴾ (٥٥) ﴿: فنريد أن ننفذ غيظنا في هؤلاء العبيد الذين أبغوا منا،
﴿وَأِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ﴾ (٥٦)؛ أي: الحذر على الجميع منهم، وهم أعداء للجميع، والمصلحة مشتركة.

(٥٦) - (٥٧) ﴿فخرج فرعون وجنوده في جيش عظيم ونفير عام، لم يتخلف منهم سوى أهل الأعدار الذين منهم العجز؛ قال
الله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ (٥٧)؛ أي: بساتين مصر وجناتها الفاتحة وعيونها المتدفقة وزروع قد ملأت أراضيهم
وعمرت بها حاضرتهم وبواديهم، ﴿وَمَقَابِرِ كَرِيمٍ﴾ (٥٨) ﴿: يعجب الناظرين ويلهي المتأملين؛ تمتعوا به دهرًا طويلاً، وقضوا
بلذاته وشهوته عمراً مديداً على الكفر والعناد والتكبر على العباد والتهيه العظيم، ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا﴾؛ أي: هذه البساتين
والعيون والزروع والمقام الكريم ﴿بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾: الذين جعلوهم من قبل عبيدهم وسخروا في أعمالهم الشاقة؛ فسبحان

سورة الشعراء
لَعَلَّنَا تَنْبُعَ السَّحْرَةِ إِنْ كَانُوا هُمُ الْعَالَمِينَ ﴿٤٩﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةَ
قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَبِئِنَّا لِأَجْرٍ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ قَالَ نَعَمْ
وَأَنْتُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقْرَبِينَ ﴿٤٨﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَقْرَأْ مَا أَنْتُمْ مُقْرُونَ
﴿٤٦﴾ قَالُوا جِبَالَهُمْ وَعِصِيَّتَهُمْ وَقَالُوا بِعَزْوِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ
الْعَالَمُونَ ﴿٤٥﴾ قَالَتِي مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ
﴿٤٤﴾ قَالَتِي السَّحْرَةُ سَجْدِينَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا أَمَّا رَبِّي الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾
رَبِّي مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٤١﴾ قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَادَنَّاكُمْ إِنَّهُ
لَكَيْدِكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ نَعْلَمُونَ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَأَصْلَبْتَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾ قَالُوا لَاصْبِرَ لَنَا
إِنَّ رَبَّنَا مُتَقَلِّبُونَ ﴿٥١﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبِّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا
أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكَ
مُتَّبَعُونَ ﴿٥٢﴾ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَلَأِينَ حَشِيرِينَ ﴿٥٢﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ
لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٣﴾ وَأَنَّهُمْ لَنَا لَمَّائِطُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ
حَادِرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾ وَكَوْثُرٍ وَمَقَابِرِ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾
كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾ فَأَتَبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾

من يؤتي الملك من يشاء وينزعه عن من يشاء ويعز من يشاء بطاعته، ويدل من يشاء بمعصيته.

﴿١٠﴾ - ﴿١١﴾ ﴿فَأَتَوْهُمْ مُّشْرِقِينَ﴾ ﴿١٢﴾؛ أي: اتبع قوم فرعون قوم موسى وقت شروق الشمس، وساقوا خلفهم محثين على غيظ وحقق قادرين، ﴿فَلَمَّا تَرَاهُ الْجَمْعَانِ﴾؛ أي: رأى كل منهما صاحبه، ﴿قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى﴾: شاكين لموسى وحزينين: ﴿إِنَّا لَمُدْرِكُونَ﴾ ﴿١٣﴾. ف ﴿قَالَ﴾ موسى مثبّتا لهم ومخبراً لهم بوعد ربه الصادق: ﴿كَلَّا﴾؛ أي: ليس الأمر كما ذكرتم أنكم مدركون، ﴿إِن مَّعِيَ رَبِّي سَبَّحِينَ﴾ ﴿١٤﴾: لما فيه نجاتي ونجاتكم.

﴿١٣﴾ - ﴿١٤﴾ ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ﴾: فضربه، ﴿فَانْفَلَقَ﴾: اثني عشر طريقاً، ﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾؛ أي: الجبل العظيم ﴿١٥﴾: فدخله موسى وقومه، ﴿وَأَرْفَأْنَا ثَمَّ﴾: في ذلك المكان ﴿الْآخِرِينَ﴾ ﴿١٦﴾؛ أي: فرعون وقومه، وقربانهم، وأدخلناهم في ذلك الطريق الذي سلك منه موسى وقومه، ﴿وَأَخْبَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ﴾: استكملوا خارجين، لم يتخلف منهم أحد، ﴿ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ﴾ ﴿١٧﴾: لم يتخلف منهم عن الغرق أحد. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾: عظيمة على صدق ما جاء به موسى عليه السلام وبطلان ما عليه فرعون وقومه، ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٨﴾: مع هذه الآيات المقتضية للإيمان؛ لفساد قلوبكم، ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿١٩﴾: بعزته أهلك الكافرين المكذبين، وبرحمته نجى موسى ومن معه أجمعين.

﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ﴾ ﴿٢٠﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢١﴾﴾ إلى آخر هذه القصة.

﴿٢٠﴾ - ﴿٢١﴾ أي: واتل يا محمد على الناس نبأ إبراهيم الخليل وخبره الجليل في هذه الحالة بخصوصها، وإلا؛ فله أنباء كثيرة، ولكن من أعجب أنبائه وأفضلها هذا النبأ المتضمن لرسالته ودعوته قومه ومحاجته إياهم وإبطاله ما هم عليه، ولذلك قيده بالظرف فقال: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ﴾ ﴿٢١﴾ قالوا: ﴿متبجحين بعبادتهم﴾: ﴿تَعْبُدُ أَصْنَامًا﴾: نحتها ونعملها بأيدينا، ﴿فَنظَّلْنَا عَنْكَ كَيْدَ﴾؛ أي: مقيمين على عبادتها في كثير من أوقاتها.

﴿٢١﴾ - ﴿٢٢﴾ فقال لهم إبراهيم مبيّناً لعدم استحقاقها للعبادة: ﴿هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُونَ﴾ ﴿٢٢﴾: فيستجيبون دعاءكم ويفرجون كربكم ويزيلون عنكم كل مكروه؟ ﴿أَوْ يَفْعَلُونَكُمْ أَرْصُونَ﴾ ﴿٢٣﴾: فأقروا أن ذلك كله غير موجود فيها؛ فلا تسمع دعاء، ولا تنفع، ولا تضر! ولهذا لما كسرها وقال: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَاءُوا لَهُمْ﴾ ﴿٢٤﴾: ﴿قَالُوا لَهُ﴾: لقد علمت ما هؤلاء يفتنونكم ﴿٢٥﴾ [الآية: ٦٣، ٦٥]؛ أي: هذا أمر متقرر من حالها، لا يقبل الإشكال والشك. فلعجوا إلى تقليد آبائهم الضالين، فقالوا: ﴿بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ ﴿٢٦﴾: فتبعناهم على ذلك، وسلكتنا سبيلهم، وحافظنا على عاداتهم.

﴿٢٦﴾ - ﴿٢٧﴾ فقال لهم إبراهيم: أنتم وآباؤكم كلكم خصوم في هذا الأمر، والكلام مع الجميع واحد: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ ﴿٢٧﴾ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٢٨﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي ﴿٢٩﴾: فليضروني بأدنى شيء من الضرر، وليكيدوني فلا يقدرن. ﴿إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٣٠﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٣١﴾: هو المنفرد بنعمة الخلق ونعمة الهداية للمصالح الدينية والدنيوية، ثم خصص منها بعض الضروريات، فقال: ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي ﴿٣٢﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي ﴿٣٣﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي ﴿٣٤﴾

سورة الشعراء
الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٣١﴾

فَلَمَّا تَرَاهُ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿١٠﴾ قَالَ
كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿١١﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ
بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿١٢﴾
وَأَرْفَأْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ ﴿١٣﴾ وَأَخْبَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٤﴾
ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ ﴿١٥﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿١٦﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧﴾ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ
نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٨﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿١٩﴾ قَالُوا
تَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنظَّلْنَا عَنْكَ كَيْدَ ﴿٢٠﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ
تَدْعُونَ ﴿٢١﴾ أَوْ يَفْعَلُونَكُمْ أَرْصُونَ ﴿٢٢﴾ قَالُوا بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ
هَذَا فَسَاءُوا لَهُمْ ﴿٢٣﴾ قَالُوا لَهُ ﴿٢٤﴾ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾
بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٢٦﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ
مَا هَؤُلَاءِ يَفْعَلُونَ ﴿٢٧﴾ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٢٨﴾ فَإِنَّهُمْ
عَدُوٌّ لِّي ﴿٢٩﴾ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ
يَهْدِينِ ﴿٣١﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي ﴿٣٢﴾ وَإِذَا
مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي ﴿٣٣﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي ﴿٣٤﴾

٣٧٠

سورة الشعراء

وَأَجْعَلِ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ الْعِيسَى ﴿٨٥﴾ وَأَعْفِرْ لِي ذُنُوبَهُ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَزَلَفْتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾ وَبَرَزْتَ الْجَحِيمَ لِلْغَاوِينَ ﴿٩١﴾ وَقِيلَ لَهُمْ إِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْبَصِرُونَ ﴿٩٣﴾ فَكَبَّكِرُوا فِيهَا وَهَمَّ وَالْفَاوُونَ ﴿٩٤﴾ وَخَوَدُوا لَيْلَسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لِنَهِي صَلَافَ مُبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ دَسَّوْكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صِدِّيقِينَ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتُكَّرُ مِنْهُ لَأُولِيئِكَ فِي ذَلِكَ آيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٣﴾ كَذَبَتْ قَوْمٌ نَبَأَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٥﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٦﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا عَلَيْهِ مِنْ جُرْئِنِ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١٠٨﴾ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿١٠٩﴾

٣٧١

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خِطِيئِي يَوْمَ الرَّيبِ ﴿٨٢﴾: فهذا هو وحده المنفرد بذلك، فيجب أن يفرد بالعبادة والطاعة، وترك هذه الأصنام التي لا تخلق ولا تهدي، ولا تمرض ولا تشفي، ولا تطعم ولا تسقي، ولا تميت ولا تحيي، ولا تنفع عابديها بكشف الكروب ولا مغفرة الذنوب؛ فهذا دليل قاطع وحجة باهرة لا تقدرُونَ أنتم وأباؤكم على معارضتها، فدل على اشتراككم في الضلال وترككم طريق الهدى والرشد. قال الله تعالى: ﴿ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحِبُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ﴾ [الأنعام: ٨٠] الآيات.

﴿٨٢﴾، ﴿٨٣﴾ ثم دعا عليه السلام ربه، فقال: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا ﴾؛ أي: علماً كثيراً أعرف به الأحكام والحلال والحرام، وأحكم به بين الأنام، ﴿ وَالْحَقِّي بِالصَّالِحِينَ ﴾ ﴿٨٣﴾: من إخوانه الأنبياء والمرسلين، ﴿ وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴾ ﴿٨٤﴾؛ أي: اجعل لي ثناء صدق مستمر إلى آخر الدهر. فاستجاب الله دعاءه، فوهب له من العلم والحكم ما كان به من أفضل المرسلين، وألحقه بإخوانه المرسلين، وجعله محبوباً مقبولاً معظماً مثني عليه في جميع الملل في كل الأوقات، قال تعالى: ﴿ وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴾ ﴿٨٥﴾ سَلَّمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٣﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٢﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾ [الصفحات: ١٠٨-١١١].

﴿٨٥﴾ ﴿ وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ الْعِيسَى ﴾ ﴿٨٥﴾؛ أي: من أهل الجنة التي يورثهم الله إياها، فأجاب الله دعاءه، فرفع منزلته في جنات النعيم. ﴿٨٦﴾ ﴿ وَأَعْفِرْ لِي ذُنُوبَهُ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ﴿٨٦﴾: وهذا الدعاء بسبب الوعد الذي قال لآبيه: ﴿ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيظًا ﴾ ﴿٤٧﴾ [مریم: ٤٧]، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَتْ أَسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾ ﴿١١٤﴾ [التوبة: ١١٤].

﴿٨٧﴾ - ﴿٨٩﴾ ﴿ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾ ﴿٨٧﴾؛ أي: بالتوبيخ على بعض الذنوب والعقوبة عليها والفضيحة، بل أسعدني في ذلك اليوم الذي لَا يَنْفَعُ فيه ﴿ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴾ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾: فهذا الذي ينفعه عندك، وهذا الذي ينجو من العقاب ويستحق جزيل الثواب.

والقلب السليم: معناه: الذي سلم من الشرك والشك ومحبة الشر والإصرار على البدعة والذنوب، ويلزم من سلامته مما ذكر اتصافه بأضدادها من الإخلاص والعلم واليقين ومحبة الخير وتزيينه في قلبه، وأن تكون إرادته ومحبته تابعة لمحبة الله، وهواه تبعاً لما جاء عن الله.

﴿٩٠﴾ - ﴿٩١﴾ ثم ذكر من صفات ذلك اليوم العظيم وما فيه من الثواب والعقاب، فقال: ﴿ وَأَزَلَفْتِ الْجَنَّةَ ﴾؛ أي: قربت ﴿ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿٩٠﴾: ربهم، الذين امثلوا أوامرهم، واجتنبوا زواجرهم واتقوا سخطه وعقابه. ﴿ وَبَرَزْتَ الْجَحِيمَ ﴾؛ أي: برزت واستعدت بجميع ما فيها من العذاب ﴿ لِلْغَاوِينَ ﴾ ﴿٩١﴾: الذين أوضاعوا في معاصي الله، وتجروا على محارمه، وكذبوا رسله، وردوا ما جاءهم به من الحق، ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ إِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ ﴿٩٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْبَصِرُونَ ﴿٩٣﴾: بأنفسهم؛ أي: فلم يكن من ذلك من شيء، وظهر كذبهم وخزيهم، ولاحت خسارتهم وفضيحتهم، وبان ندمهم، وضل سعيهم. ﴿ فَكَبَّكِرُوا فِيهَا ﴾؛ أي: القوا

في النار ﴿هُرُّ﴾؛ أي: ما كانوا يعبدون، ﴿وَالْغَاوُونَ﴾ ﴿٩٦﴾: العابدون لها، ﴿وَجُنُودَ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ﴾ ﴿٩٧﴾: من الإنس والنجن، الذين أزهم إلى المعاصي آراء، وتسلط عليهم بشرهم وعدم إيمانهم، فصاروا من دعاة الساعين في مرضاته، وهم ما بين داعٍ لطاعته ومجيب لهم ومقلد لهم على شركهم.

﴿٩٦﴾ - ﴿٩٧﴾ ﴿قَالُوا﴾؛ أي: جنود إبليس الغاؤون لأصنامهم وأوثانهم التي عبدوها: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٩٧﴾ إِذْ سَوَّيْكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾: في العبادة والمحبة والخوف والرجاء، وندعوكم كما ندعوه. فبين لهم حينئذ ضلالهم، وأفروا بعدل الله في عقوبتهم، وأنها في محلها، وهم لم يسوهم برب العالمين؛ إلا في العبادة، لا في الخلق؛ بدليل قولهم: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٩٨﴾؛ أنهم مقرون أن الله رب العالمين كلهم، الذين من جملتهم أصنامهم وأوثانهم، ﴿وَمَا أَضَلَّنَا﴾: عن طريق الهدى والرشد ودعانا إلى طريق الغي والفسق ﴿إِلَّا الْجَحْرُمُونَ﴾ ﴿٩٩﴾: وهم الأئمة الذين يدعون إلى النار، ﴿فَمَا لَنَا﴾: حينئذ ﴿مِنْ شَفِيعِينَ﴾ ﴿١٠٠﴾: يشفعون لنا لينقذونا من عذابه ﴿وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾ ﴿١٠١﴾؛ أي: قريب مصاف ينفعنا بأدنى نفع؛ كما جرت العادة بذلك في الدنيا؛ فأيسوا من كل خير، وألبسوا بما كسبوا، وتمنوا العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحاً؛ ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً﴾؛ أي: رجعة إلى الدنيا وإعادة إليها، ﴿فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٠٢﴾: لنسلم من العقاب ونستحق الثواب. هيهات هيهات؛ قد حيل بينهم وبين ما يشتهون، وقد غلقت منهم الرهون. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾: الذي ذكرنا لكم ووصفنا ﴿لَايَةً﴾ لكم، ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٠٣﴾: مع نزول الآيات.

﴿٩٦﴾ - ﴿٩٧﴾ ﴿قَالُوا﴾؛ أي: جنود إبليس الغاؤون لأصنامهم وأوثانهم التي عبدوها: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٩٧﴾ إِذْ سَوَّيْكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾: في العبادة والمحبة والخوف والرجاء، وندعوكم كما ندعوه. فبين لهم حينئذ ضلالهم، وأفروا بعدل الله في عقوبتهم، وأنها في محلها، وهم لم يسوهم برب العالمين؛ إلا في العبادة، لا في الخلق؛ بدليل قولهم: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٩٨﴾؛ أنهم مقرون أن الله رب العالمين كلهم، الذين من جملتهم أصنامهم وأوثانهم، ﴿وَمَا أَضَلَّنَا﴾: عن طريق الهدى والرشد ودعانا إلى طريق الغي والفسق ﴿إِلَّا الْجَحْرُمُونَ﴾ ﴿٩٩﴾: وهم الأئمة الذين يدعون إلى النار، ﴿فَمَا لَنَا﴾: حينئذ ﴿مِنْ شَفِيعِينَ﴾ ﴿١٠٠﴾: يشفعون لنا لينقذونا من عذابه ﴿وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾ ﴿١٠١﴾؛ أي: قريب مصاف ينفعنا بأدنى نفع؛ كما جرت العادة بذلك في الدنيا؛ فأيسوا من كل خير، وألبسوا بما كسبوا، وتمنوا العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحاً؛ ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً﴾؛ أي: رجعة إلى الدنيا وإعادة إليها، ﴿فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٠٢﴾: لنسلم من العقاب ونستحق الثواب. هيهات هيهات؛ قد حيل بينهم وبين ما يشتهون، وقد غلقت منهم الرهون. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾: الذي ذكرنا لكم ووصفنا ﴿لَايَةً﴾ لكم، ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٠٣﴾: مع نزول الآيات.

﴿كَذَبَتْ قَوْمٌ نُوْحَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿١٠٤﴾ إلى آخر القصة.

﴿١٠٤﴾ - ﴿١٠٥﴾ يذكر تعالى تكذيب قوم نوح لرسوله نوح، وما رد عليهم وردوا عليه، وعاقبة الجميع، فقال: ﴿كَذَبَتْ قَوْمٌ نُوْحَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿١٠٤﴾: جميعهم، لأن تكذيب نوح كتكذيب جميع المرسلين؛ لأنهم كلهم اتفقوا على دعوة واحدة وأخبار واحدة؛ فتكذيب أحدهم كتكذيب جميع ما جاءوا به من الحق. كذبوه ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ﴾: في النسب ﴿نُوْحٌ﴾: وإنما ابتعث الله الرسل من نسب من أرسل إليهم؛ لئلا يشتمروا من الانقياد له، ولأنهم يعرفون حقيقته؛ فلا يحتاجون أن يبحثوا عنه، فقال لهم مخاطباً بالطف

سورة الشعراء

الحق القاطع عظيم

﴿١١٢﴾ - ﴿١١١﴾ فقال نوح عليه السلام: ﴿وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١١٢﴾ إِنَّ حِسَابَهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾؛ أي: أعمالهم وحسابهم على الله، إنما على التبليغ، وأنتم دعوهم عنكم؛ إن كان ما جتتكم به الحق؛ فانقادوا له، وكل له عمله، ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١١٤﴾: كأنهم - قبجهم الله - طلبوا منه أن يطردهم عنه تكبراً وتجبراً ليؤمنوا، فقال: ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١١٥﴾؛ فإنهم لا يستحقون الطرد والإهانة، وإنما يستحقون الإكرام القولي والفعلية؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَّمْتُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤]. ﴿إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿١١٦﴾؛ أي: ما أنا إلا منذر ومبلغ عن الله، ومجتهد في نصح العباد، وليس لي من الأمر شيء إلا الأمر لإله.

﴿١١٦﴾ فاستمر نوح عليه الصلاة والسلام على دعوتهم ليلاً ونهاراً، سرّاً وجهاً، فلم يزدادوا إلا نفوراً، و﴿قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَنْشُرْ﴾: من دعوتك إيانا إلى الله وحده؛ ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ ﴿١١٧﴾؛ أي: لتقتلنك شر قتلة؛ بالرمي بالحجارة؛ كما يقتل الكلب، فتبأ لهم! ما أفتح هذه المقابلة! يقابلون الناصح الأمين الذي هو أشفق عليهم من أنفسهم بشر مقابلة.

﴿١١٧﴾ لا جرم لما انتهى ظلمهم واشتد كفرهم؛ دعا عليهم نبيهم بدعوة أحاطت بهم، فقال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ﴾ ﴿١١٨﴾ وهو يعلم أنهم البغاة الظلمة، ولهذا قال: ﴿وَيَجْنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١١٩﴾.

﴿١١٩﴾ - ﴿١٢٠﴾ ﴿فَأَجْبَنَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَاحِ﴾؛ أي: السفينة ﴿الْمَشْحُونِ﴾ ﴿١٢٠﴾: من الخلق والحيوانات، ﴿ثُمَّ أَعْرَفْنَا بَعْدَ كَذِبِهِمْ﴾؛ أي: بعد نوح ومن معه من المؤمنين ﴿الْبَاقِينَ﴾ ﴿١٢١﴾؛ أي: جميع قومه. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾؛ أي: نجاة نوح وأتباعه وإهلاك من كذبه ﴿لَايَةً﴾؛ دالة على صدق رسلنا وصحة ما جاءوا به وبطلان ما عليه أعداؤهم المكذبون بهم. ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾: الذي قهر بعزه أعداءه فأغرقهم بالطوفان. ﴿الرَّجِيمُ﴾ ﴿١٢٢﴾؛ بأوليائه؛ حيث نجى نوحاً ومن معه من أهل الإيمان.

﴿كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿١٢٣﴾ إلى آخر القصة.

﴿١٢٣﴾ - ﴿١٢٤﴾ أي: كذبت القبيلة المسماة عاداً رسولهم هوداً، وتكذيبهم له تكذيب لغيره؛ لاتفاق الدعوة، ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ﴾: في النسب ﴿هُودٌ﴾: بلطف وحسن خطاب: ﴿أَلَا نَنْفَرُونَ﴾ ﴿١٢٤﴾: الله، فتركوا الشرك وعبادة غيره، ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ ﴿١٢٥﴾؛ أي: أرسلني الله إليكم رحمة بكم واعتناء بكم، وأنا أمين؛ تعرفون ذلك مني. رتب على ذلك قوله: ﴿فَأَنْفَرُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا﴾ ﴿١٢٦﴾؛ أي: أدوا حق الله تعالى، وهو التقوى، وأدوا حقي؛ بطاعتي فيما أمركم به وأنهاكم عنه؛ فهذا موجب لأن تتبعوني وتطيعوني، وليس ثم مانع يمنعكم من الإيمان، فلست أسألكم على تبليغي إياكم ونصحي لكم أجراً حتى تستقبلوا ذلك المغرم. ﴿إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٢٧﴾: الذي رباهم بنعمه وأدر عليهم فضله وكرمه؛ خصوصاً ما ربي به أوليائه وأنبياءه.

﴿١٢٨﴾ - ﴿١٢٩﴾ ﴿أَتَّبِعُونَ بِكُلِّ رِيعٍ﴾؛ أي: مدخل بين الجبال ﴿مَائَةً﴾؛ أي: علامة ﴿تَبَشَّرُونَ﴾ ﴿١٢٨﴾؛ أي: تفعلون ذلك عبثاً لغير فائدة تعود بمصالح دينكم ودنياكم، ﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ﴾؛ أي: بركا ومجاري للمياه؛ ﴿لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ ﴿١٢٩﴾: والحال أنه لا سبيل إلى الخلود لأحد. ﴿وَإِذَا بَطَشْتُمْ﴾: بالخلق ﴿بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾ ﴿١٣٠﴾: قتلاً وضرباً وأخذ أموال. وكان الله تعالى

قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنَّ حِسَابَهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَنْشُرْ لَكُنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ إِن قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾ فَأَفْتَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَيَجْنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ فَأَجْبَنَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَاحِ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَعْرَفْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾ كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا نَنْفَرُونَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَأَنْفَرُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا ﴿١٢٦﴾ وَمَا اسْتَأْذَنُوكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾ أَتَّبِعُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ؕ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾ فَأَنْفَرُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا ﴿١٣١﴾ وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٣﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٤﴾ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِنَ الرَّوَاعِظِ ﴿١٣٥﴾

٣٧٢

سورة الشعراء
 ﴿١٣٦﴾ **إِن هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ** ﴿١٣٧﴾ **وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ** ﴿١٣٨﴾ **فَكَذَّبُوهُ**
فَأَهْلَكْنَاهُمْ **إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ** ﴿١٣٩﴾ **وَإِنَّ**
رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾ **كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ** ﴿١٤١﴾ **إِذ قَالَ**
لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾ **إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ** ﴿١٤٣﴾
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٤٤﴾ **وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي**
إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾ **أَتُفَكِّرُونَ فِي مَا هُنَّاءَ مَآئِنِ** ﴿١٤٦﴾
فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ **وَرُزُقٍ وَغُلِّ طَلْعُهَا هَضْبًا** ﴿١٤٨﴾
وَتَجْنَحُونَ مِنَ الْجِبَالِ يُّوْتًا قَدْرِهِ ﴿١٤٩﴾ **فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا**
﴿١٥٠﴾ وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٥١﴾ **الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ**
وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ **قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِينَ** ﴿١٥٣﴾ **مَا أَنْتَ**
إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بآيَاتٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿١٥٤﴾ **قَالَ**
هَذِهِ نَاقَةٌ لَّمَّا شَرِبَ إِلَّا كَثُرَ نَجَسٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾ **وَلَا تَسْوَأُوا**
يَسْوَأُ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾ **فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا**
نَدِيمِينَ ﴿١٥٧﴾ **فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ** **إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ**
أَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾ **وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ** ﴿١٥٩﴾

قد أعطاهم قوة عظيمة، وكان الواجب عليهم أن يستعينوا بقوتهم على طاعة الله، ولكنهم فخرُوا واستكبروا وقالوا: من أشد منا قوة؟ واستعملوا قوتهم في معاصي الله وفي العيب والسفه؛ فلذلك نهاهم نبيهم عن ذلك. ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾: واتركوا شرككم وبطركم ﴿وَأَطِيعُوا﴾: حيث علمتم أني رسول الله إليكم أمين ناصح. ﴿وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدُّكُمْ﴾: أي: أعطاكم ﴿بِمَا تَعْلَمُونَ﴾: أي: أي: أمدكم بما لا يجهل ولا ينكر من الأنعام، ﴿أَمَدُّكُمْ بِأَنْعَامٍ﴾: من إبل وبقر وغنم، ﴿وَبَيْنَ﴾: أي: وكثرة نسل؛ كثر أموالكم وكثر أولادكم؛ خصوصًا الذكور؛ أفضل القسمين. هذا تذكيرهم بالنعم، ثم ذكّرهم حلول عذاب الله فقال: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾: أي: إني من شفقتي عليكم، وبري بكم أخاف أن ينزل بكم عذاب عظيم. إذا نزل لا يرد إن استمرتم على كفركم وبغيكم.

﴿١٣٦﴾ - ﴿١٣٨﴾ فقالوا معاندين للحق مكذبين لنبيهم: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعظت أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ﴾: أي: الجمع على حد سواء! وهذا غاية العتو؛ فإن قومًا بلغت بهم الحال إلى أن صارت مواظ الله التي تذيب الجبال الصم الصلاب، وتتصدع لها أفئدة أولي الأبواب، وجودها وعدمها عندهم على حد سواء؛ لقوم انتهى ظلمهم واشتد شقاؤهم وانقطع الرجاء من هدايتهم، ولهذا قالوا: ﴿إِن هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ﴾: أي: هذه الأحوال والنعم ونحو ذلك عادة الأولين؛ تارة يستغنون، وتارة يفتقرون، وهذه أحوال الدهر؛ لأن هذه محن ومنح من الله تعالى وابتلاء لعباده. ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾: وهذا إنكار منهم للبعث، أو تنزل مع نبيهم وتهكم به؛ إنا على فرض أننا نبعث؛ فإننا كما أدرت علينا النعم في الدنيا؛ كذلك لا تزال مستمرة علينا إذا بعثنا.

﴿١٣٦﴾، ﴿١٣٧﴾ ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾: أي: صار التكذيب سجية لهم وخلقًا لا يردعهم عنه رادع؛ ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ﴾: ﴿بِرِيحٍ صَارَ صَرْصَرًا عَاتِيَةً﴾ ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَينَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازٌ مَّخْلٍ حَاوِيَةً﴾ [الحاقة: ٦، ٧]. ﴿إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ﴾: على صدق نبينا هود عليه السلام، وصحة ما جاء به، وبطان ما عليه قومه من الشرك والجبروت. ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾: مع وجود الآيات المقتضية للإيمان، ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾: الذي أهلك بقوته قوم هود على قوتهم وبطشهم. ﴿الرَّحِيمُ﴾: بنبيه هود حيث نجاه ومن معه من المؤمنين.

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ﴾: إلى آخر القصة.

﴿١٤١﴾ - ﴿١٤٥﴾ ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ﴾ القبيلة المعروفة في مدان الحجر ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾: كذبوا صالحا عليه السلام، الذي جاء بالتحيد، الذي دعت إليه المرسلون، فكان تكذيبهم له تكذيبًا للجميع، ﴿إِذ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ﴾: في النسب برفق ولين: ﴿أَلَا تَتَّقُونَ﴾: الله تعالى وتدعون الشرك والمعاصي. ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ﴾: من الله ربكم، أرسلني إليكم لطفًا بكم ورحمة، فتلقوا رحمة بالقبول، وقابلوها بالإذعان. ﴿أَمِينٌ﴾: تعرفون ذلك مني، وذلك يوجب عليكم أن تؤمنوا بي وبما جئت به، ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾: فتقولوا: بمنعنا من اتباعك أنك تريد أخذ أموالنا. ﴿إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: أي: لا أطلب الثواب إلا منه.

﴿١٤٦﴾ - ﴿١٤٧﴾ أَتُزَكُّونَ فِي مَا هُمْ بِعَامِلِينَ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّتِ وَعَبُودِينَ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَحُلِّ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٧﴾؛ أي: نضيد كثير؛ أي: تحسبون أنكم تتركون في هذه الخيرات والنعم سدى تتعمون وتمتعون كما تتمتع الأنعام؟ وتتركون سدى لا تؤمرون ولا تنهون، وتستعينون بهذه النعم على معاصي الله، ﴿وَتَنجِّتُونَ مِنَ الْجِبَالِ يَوْمًا قَرِهِينَ﴾ ﴿١٤٨﴾؛ أي: بلغت بكم الفراهة والحذق إلى أن اتخذتم بيوتًا من الجبال الصم الصلاب. ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿١٤٩﴾: الذين تجاوزوا الحد، ﴿الَّذِينَ يَقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ ﴿١٥٠﴾؛ أي: الذين وصفهم ودأبهم الإفساد في الأرض بعمل المعاصي والدعوة إليها إفسادًا لا إصلاح فيه، وهذا أضر ما يكون؛ لأنه شر محض، وكان أناسًا عندهم مستعدون لمعارضة نبيهم. موضعون في الدعوة لسبيل الغي، فنهاهم صالح عن الاغترار بهم، ولعلمهم الذين قال الله فيهم: ﴿وَكُنَّا فِي الْوَادِيَةِ سَعَةً رَهَطٌ يَقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ ﴿٤٨﴾ [النمل: ٤٨].

﴿١٥١﴾، ﴿١٥٢﴾ فلم يفد فيهم هذا النهي والوعظ شيئًا، فقالوا لصالح: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾ ﴿١٥٣﴾؛ أي: قد سحرت فأنت تهذي بما لا معنى له، و﴿مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾؛ أي: فأي فضيلة فقتنا بها حتى تدعونا إلى اتباعك، ﴿فَأَيِّ بَيِّنَاتٍ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿١٥٤﴾؛ هذا مع أن مجرد اعتبار حالته وحالة ما دعا إليه من أكبر الآيات البينات على صحة ما جاء به وصدقه، ولكنهم من قسوتهم سألوا آيات الاقتراح التي في الغالب لا يفلح من طلبها؛ لكون طلبه مبنياً على التعنت لا على الاسترشاد.

﴿١٥٥﴾، ﴿١٥٦﴾ فقال صالح: ﴿هَذِهِ نَاقَةٌ﴾: تخرج من صخرة صماء ملساء - تابعنا في هذا كثيرًا من المفسرين، ولا مانع من ذلك - ترونها وتشاهدونها بأجمعكم، ﴿فَمَا شَرِبُوا مِنْهَا شَرْبًا وَلَا كَرَّ شَرِبٌ يَوْمَ تَمُوتُ﴾ ﴿١٥٥﴾؛ أي: تشرب ماء البئر يومًا، وأنتم تشربون لبها، ثم تصدر عنكم اليوم الآخر، وتشربون أنتم ماء البئر، ﴿وَلَا تَمْسُوهَا يَسُوءًا﴾: بعقره أو غيره، ﴿فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ﴾ ﴿١٥٦﴾.

﴿١٥٧﴾ - ﴿١٥٨﴾ فخرجت، واستمرت عندهم بتلك الحال، فلم يؤمنوا، واستمروا على طغيانهم، ﴿فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ﴾ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ؛ وهي صيحة نزلت عليهم فدمرتهم أجمعين. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾: على صدق ما جاءت به رسلنا وبطلان قول معارضيهم. ﴿وَمَا كَانَتْ أَكْثَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾.

﴿كَذَبَتْ قَوْمٌ لُوطَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿١٦٠﴾ إلى آخر القصة.

﴿١٦١﴾ - ﴿١٦٢﴾ قال لهم وقالوا كما قال من قبلهم، تشابهت قلوبهم في الكفر، فتشابهت أقوالهم، وكانوا مع شركهم يأتون فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين؛ يختارون نكاح الذكرا المستقذر الخبيث، ويرغبون عما خلق لهم من أزواجهم؛ لإسرافهم وعدوانهم، فلم يزل ينهاهم حتى ﴿قَالُوا﴾: له: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ﴾ ﴿١٦١﴾؛ أي: من البلد.

﴿١٦٣﴾ - ﴿١٦٤﴾ فلما رأى استمرارهم عليه؛ ﴿قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ﴾ ﴿١٦٣﴾؛ أي: المبغضين له الناهين عنه المحذرين، ﴿رَبِّ يَحْيَىٰ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٦٤﴾: من فعله وعقوبته، فاستجاب الله له ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿١٦٤﴾ إِلَّا عَجْرًا فِي الْفَلْدَيْنِ ﴿١٦٥﴾؛

سورة الشعراء
﴿١٤٦﴾ - ﴿١٤٧﴾ أَتُزَكُّونَ فِي مَا هُمْ بِعَامِلِينَ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّتِ وَعَبُودِينَ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَحُلِّ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٧﴾؛ أي: نضيد كثير؛ أي: تحسبون أنكم تتركون في هذه الخيرات والنعم سدى تتعمون وتمتعون كما تتمتع الأنعام؟ وتتركون سدى لا تؤمرون ولا تنهون، وتستعينون بهذه النعم على معاصي الله، ﴿وَتَنجِّتُونَ مِنَ الْجِبَالِ يَوْمًا قَرِهِينَ﴾ ﴿١٤٨﴾؛ أي: بلغت بكم الفراهة والحذق إلى أن اتخذتم بيوتًا من الجبال الصم الصلاب. ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿١٤٩﴾: الذين تجاوزوا الحد، ﴿الَّذِينَ يَقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ ﴿١٥٠﴾؛ أي: الذين وصفهم ودأبهم الإفساد في الأرض بعمل المعاصي والدعوة إليها إفسادًا لا إصلاح فيه، وهذا أضر ما يكون؛ لأنه شر محض، وكان أناسًا عندهم مستعدون لمعارضة نبيهم. موضعون في الدعوة لسبيل الغي، فنهاهم صالح عن الاغترار بهم، ولعلمهم الذين قال الله فيهم: ﴿وَكُنَّا فِي الْوَادِيَةِ سَعَةً رَهَطٌ يَقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ ﴿٤٨﴾ [النمل: ٤٨].

﴿١٥١﴾، ﴿١٥٢﴾ فلم يفد فيهم هذا النهي والوعظ شيئًا، فقالوا لصالح: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾ ﴿١٥٣﴾؛ أي: قد سحرت فأنت تهذي بما لا معنى له، و﴿مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾؛ أي: فأي فضيلة فقتنا بها حتى تدعونا إلى اتباعك، ﴿فَأَيِّ بَيِّنَاتٍ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿١٥٤﴾؛ هذا مع أن مجرد اعتبار حالته وحالة ما دعا إليه من أكبر الآيات البينات على صحة ما جاء به وصدقه، ولكنهم من قسوتهم سألوا آيات الاقتراح التي في الغالب لا يفلح من طلبها؛ لكون طلبه مبنياً على التعنت لا على الاسترشاد.

﴿١٥٥﴾، ﴿١٥٦﴾ فقال صالح: ﴿هَذِهِ نَاقَةٌ﴾: تخرج من صخرة صماء ملساء - تابعنا في هذا كثيرًا من المفسرين، ولا مانع من ذلك - ترونها وتشاهدونها بأجمعكم، ﴿فَمَا شَرِبُوا مِنْهَا شَرْبًا وَلَا كَرَّ شَرِبٌ يَوْمَ تَمُوتُ﴾ ﴿١٥٥﴾؛ أي: تشرب ماء البئر يومًا، وأنتم تشربون لبها، ثم تصدر عنكم اليوم الآخر، وتشربون أنتم ماء البئر، ﴿وَلَا تَمْسُوهَا يَسُوءًا﴾: بعقره أو غيره، ﴿فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ﴾ ﴿١٥٦﴾.

﴿١٥٧﴾ - ﴿١٥٨﴾ فخرجت، واستمرت عندهم بتلك الحال، فلم يؤمنوا، واستمروا على طغيانهم، ﴿فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ﴾ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ؛ وهي صيحة نزلت عليهم فدمرتهم أجمعين. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾: على صدق ما جاءت به رسلنا وبطلان قول معارضيهم. ﴿وَمَا كَانَتْ أَكْثَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾.

﴿كَذَبَتْ قَوْمٌ لُوطَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿١٦٠﴾ إلى آخر القصة.

﴿١٦١﴾ - ﴿١٦٢﴾ قال لهم وقالوا كما قال من قبلهم، تشابهت قلوبهم في الكفر، فتشابهت أقوالهم، وكانوا مع شركهم يأتون فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين؛ يختارون نكاح الذكرا المستقذر الخبيث، ويرغبون عما خلق لهم من أزواجهم؛ لإسرافهم وعدوانهم، فلم يزل ينهاهم حتى ﴿قَالُوا﴾: له: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ﴾ ﴿١٦١﴾؛ أي: من البلد.

﴿١٦٣﴾ - ﴿١٦٤﴾ فلما رأى استمرارهم عليه؛ ﴿قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ﴾ ﴿١٦٣﴾؛ أي: المبغضين له الناهين عنه المحذرين، ﴿رَبِّ يَحْيَىٰ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٦٤﴾: من فعله وعقوبته، فاستجاب الله له ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿١٦٤﴾ إِلَّا عَجْرًا فِي الْفَلْدَيْنِ ﴿١٦٥﴾؛

أي: الباقين في العذاب، وهي امرأته. ﴿ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴾ (١٧٦) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا؛ أي: حجارة من سجيل، ﴿ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ (١٧٧)؛ أهلكهم الله عن آخرهم. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١٧٢) وَإِنَّ رَبَّكَ لَمَوْعِظَةٌ لِلرَّحِيمِ ﴾ (١٧٥).

﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (١٧٦) ﴿ إلى آخر القصة.

(١٧٦) - (١٨٦) أصحاب الأيكة؛ أي: البساتين الملتفة أشجارها، وهم أصحاب مدين، فكذبوا نبيهم شعيبًا الذي جاء بما جاء به المرسلون. ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَنْتُقُونَ ﴾ (١٧٧)؛ الله تعالى فتركوا ما يسخطه ويغضبه من الكفر والمعاصي، ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ (١٧٨)؛ يترتب على ذلك أن تتقوا الله، وتطيعوني.

(١٨٦) - (١٩١) وكانوا مع شركهم يبغضون المكابيل والموازن؛ لذلك قال لهم: ﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ ﴾؛ أي: أتموه وأكملوه، ﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ (١٨٨)؛ الذين ينقصون الناس أموالهم ويسلبونها ببغس المكيال والميزان، ﴿ وَزِينُوا بِالْقِسْطِ السَّتِيمِ ﴾؛ أي: بالميزان العادل الذي لا يميل، ﴿ وَأَتَقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبَالَ الْأُولَى ﴾ (١٨٩)؛ أي: الخليفة الأولين؛ فكما انفرد بخلقكم وخلق من قبلكم من غير مشاركة له في ذلك؛ فأفردوه بالعبادة والتوحيد، وكما أنعم عليكم بالإيجاد والإمداد بالنعمة؛ فقابلوه بشكره.

(١٩٠) - (١٩١) قالوا له مكذبين له رادين لقوله: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِينَ ﴾ (١٩٠)؛ فأنت تهذي وتكلم كلام المسحور الذي غايته ألا يؤخذ به، ﴿ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾؛ فليس فيك فضيلة اختصاصت بها علينا حتى تدعونا إلى اتباعك. وهذا مثل قول من قبلهم ومن بعدهم، ممن عارضوا الرسل بهذه الشبهة، التي لم يزالوا يدلون بها ويصلون ويتفقون عليها؛ لاتفاقهم على الكفر، وتشابه قلوبهم، وقد أجابت عنها الرسل بقولهم: ﴿ إِنْ تَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ عَلَيْنَا مِنْ سَمَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [إبراهيم: ١١]. ﴿ وَإِنْ تَنْتَهِكُنَّ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ (١٩١)؛ وهذا جراءة منهم وظلم وقول زور، قد انطروا على خلافه؛ فإنه ما من رسول من الرسل واجه قومه ودعاهم وجادلهم وجادلوه؛ إلا وقد أظهر الله على يديه من الآيات ما به يتيقنون صدقه وأمانته، خصوصًا شعيبًا عليه السلام، الذي يسمى خطيب الأنبياء؛ لحسن مراجعته قومه ومجادلتهم بالتالي هي أحسن؛ فإن قومه قد يتقنوا صدقه وأن ما جاء به حق، ولكن إخبارهم عن ظن كذبه كذب منهم. ﴿ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ ﴾؛ أي: قطع عذاب تستأصلنا، ﴿ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (١٩١)؛ كقول إخوانهم: ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٢٢) [الأنفال: ٣٢]، أو أنهم طلبوا بعض آيات الاقتراح التي لا يلزم تميم مطلوب من سألها.

(١٩١) ﴿ قَالَ ﴾ شعيب عليه السلام: ﴿ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١٩١)؛ أي: نزول العذاب ووقوع آيات الاقتراح لست أنا الذي أتى بها وأنزلها بكم، وليس عليّ إلا تبليغكم ونصحكم، وقد فعلت، وإنما الذي يأتي بها ربي، العالم بأعمالكم وأحوالكم، الذي يجازيكم ويحاسبكم.

(١٩١) - (١٩٢) ﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾؛ أي: صار التكذيب لهم وصفًا، والكفر لهم ديدنًا، بحيث لا تفيدهم الآيات، وليس بهم حيلة إلا نزول العذاب، ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ ﴾؛ أظلمتهم سحابة، فاجتمعوا تحتها مستلذين لظلمها غير الظليل، فأحرقتهم

سورة الشعراء
وَأَتَقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبَالَ الْأُولَى ﴿١٨٩﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِينَ ﴿١٩٠﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَتْنُكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٩١﴾ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٩٢﴾ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٩٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٩٤﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمَوْعِظَةٌ لِرَبِّ الْأَمِينِ ﴿١٩٦﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأُولَى ﴿١٩٧﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَوُا بَيْتِ إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٨﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجِينَ ﴿١٩٩﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٠﴾ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠١﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٣﴾ يَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَوِعِدَابُنا يُسْتَعْجَلُونَ ﴿٢٠٥﴾ أَمْ هِيَ آفِرَاتٌ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٦﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٧﴾

أمن أن يزيد فيه أو ينقص ﴿عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾: يا محمد ﴿لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ ﴿١٩٢﴾: تهدي به إلى طريق الرشاد وتنذر به عن طريق الغي، ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ﴾: وهو أفضل الألسنة، بلغة من بعث إليهم وياشر دعوتهم أصلاً، اللسان البين الواضح.

وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم؛ فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة، على أفضل الخلق، على أفضل بضعة فيه، وهي قلبه على أفضل أمة أخرجت للناس، بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها، وهو اللسان العربي المبين.

﴿وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾: أي: قد بشرت به كتب الأولين وصدقته، وهو لما نزل طبق ما أخبرت به، صدقها، بل جاء بالحق وصدق المرسلين.

﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ﴾: على صحته وأنه من الله ﴿أَن يَأْتِيَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ بَيْنِ أَيْمَانِنَا﴾: الذين قد انتهى إليهم العلم، وصاروا أعلم الناس، وهم أهل الصنف؛ فإن كل شيء يحصل به اشتباه يرجع فيه إلى أهل الخبرة والدراية، فيكون قولهم حجة على غيرهم؛ كما عرف السحرة الذين مهروا في علم السحر صدق معجزة موسى، وأنه ليس بسحر؛ فقول الجاهلين بعد هذا لا يؤبه به.

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ﴾: الذين لا يفقهون لسانهم ولا يقدرّون على التعبير لهم كما ينبغي. ﴿فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾: يقولون ما نفقه ما يقول ولا ندري ما يدعو إليه؛ فليحمدوا ربهم أن جاءهم على لسان أفصح الخلق وأقدرهم على التعبير على المقاصد بالعبارات الواضحة وأنصحهم، وليبادروا إلى التصديق به وتلقيه بالتسليم والقبول.

﴿لَئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾: ولكن تكذيبهم له من غير شبهة إن هو إلا محض الكفر والعناد وأمر قد توارثته الأمم المكذبة؛ فلهذا قال: ﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾: أي: أدخلنا التكذيب وأنظمانه في قلوب أهل الإجماع؛ كما يدخل السلك في الإبرة، فتشربته، وصار وصفاً لها، وذلك بسبب ظلمهم وجرمهم؛ فلذلك ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾: على تكذيبهم، ﴿فِي آيَاتِهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾: أي: يأتيهم على حين غفلة وعدم إحساس منهم ولا استشعار بنزوله؛ ليكون أبلغ في عقوبتهم والنكال بهم، ﴿فَيَقُولُوا﴾: إذ ذاك: ﴿هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ﴾: أي:

بالعذاب، فظلوا تحتها حامدين، ولديارهم مفارقين، ولداد الشقاء والعذاب نازلين، ﴿إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ﴾: لا كرة لهم إلى الدنيا فيستأنفوا العمل، ولا يفتقر عنهم العذاب ساعة ولا هم ينظرون. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾: دالة على صدق شعيب وصحة ما دعا إليه وبطلان رد قومه عليه، ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾: مع رؤيتهم الآيات؛ لأنهم لا زكاء فيهم ولا خير لديهم؛ ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾: يوسف: ١٠٣. ﴿وَإِلَّا رَيْبُكَ هُوَ الْعَرْبِيُّ﴾: الذي امتنع بقوته عن إدراك أحد وقهر كل مخلوق. ﴿الرَّحِيمُ﴾: الذي الرحمة وصفه، ومن آثارها جميع الخيرات في الدنيا والآخرة، من حين أوجد الله العالم إلى ما لا نهاية له، ومن عزته أن أهلك أعداءه حين كذبوا رسله، ومن رحمته أن نجى أوليائه ومن اتبعهم من المؤمنين.

﴿وَأَنذَرْتَهُمْ لَنزِيلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: نزل به الروح الأمين ﴿عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾: بلسان عربي مبين ﴿وَأَنذَرْتَهُ لَقِي زُبُرَ الْأَوَّلِينَ﴾: أولئك هم آية أن يعلمهم علمتوا بين إسرئيل ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ﴾: فقراءه عليهم ما كانوا به مؤمنين ﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾: لا يؤمنون به، حتى يروا العذاب الاليم ﴿فِي آيَاتِهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾: فيقولوا هل نحن منظرون ﴿﴾.

﴿لَمَّا ذَكَرَ قِصَصَ الْأَنْبِيَاءِ مَعَ أُمَّهُمْ﴾، وكيف دعوهم [وما] ردوا عليهم به، وكيف أهلك الله أعداءهم وصارت لهم العاقبة؛ ذكر هذا الرسول الكريم والنبى المصطفى العظيم وما جاء به من الكتاب الذي فيه هداية لأولي الألباب، فقال: ﴿وَأَنذَرْتَهُمْ لَنزِيلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: فالذي أنزله فاطر الأرض والسموات، المرابي جميع العالم العلوي والسفلي، وكما أنه رباهم بهدائيتهم لمصالح دنياهم وأبدانهم؛ فإنه يريهم أيضاً بهدائيتهم لمصالح دينهم وأخراهم، ومن أعظم ما رباهم به إنزال هذا الكتاب الكريم، الذي اشتمل على الخير الكثير والبر الغزير، وفيه من الهداية لمصالح الدارين والأخلاق الفاضلة ما ليس في غيره، وفي قوله: ﴿وَأَنذَرْتَهُمْ لَنزِيلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: من تعظيمه وشدة الاهتمام فيه من كونه نزل من الله لا من غيره مقصوداً فيه نفعكم وهدايتكم.

﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ﴾: وهو جبريل عليه السلام، الذي هو أفضل الملائكة وأقواهم، الأمين الذي قد

يطلبون أن ينظروا ويمهلوا، والحال أنه قد فات الوقت، وحل بهم العذاب الذي لا يرفع عنهم، ولا يُفتر ساعة.

﴿ أَفِعْدَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٤٤﴾ أَفَرَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٤٥﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٤٦﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَمُونَ ﴿٢٤٧﴾ ﴾

﴿٢٤٤﴾ يقول تعالى: ﴿ أَفِعْدَابِنَا ﴾: الذي هو العذاب الأليم العظيم الذي لا يستهان به ولا يحتقر ﴿ يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ ﴿٢٤٤﴾!؟ فما الذي غرهم؟! هل فيهم قوة وطاقة للصبر عليه؟! أم عندهم قوة يقدرون على دفعه أو رفعه إذا نزل؟! أم يعجزوننا ويظنون أننا لا نقدر على ذلك؟!!

﴿٢٤٥﴾ - ﴿٢٤٦﴾ ﴿ أَفَرَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٤٥﴾ ﴾؛ أي: أفرأيت إذا لم نستعجل عليهم بإنزال العذاب وأمهلتهم عدة سنين يتمتعون في الدنيا، ﴿ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ ﴿٢٤٦﴾: من العذاب، ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَمُونَ ﴾ ﴿٢٤٧﴾: من اللذات والشهوات؛ أي: أي شيء تغني عنهم وتفيدهم، وقد مضت وبطلت واضمحلت، وأعقت تبعاتها، وضوعف لهم العذاب عند طول المدة. القصد أن الحذر من وقوع العذاب واستحقاقهم له، وأما تعجيله أو تأخيرها؛ فلا أهمية تحته، ولا جدوى عنده.

﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَمُونَ ﴿٢٤٧﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرَبَةٍ إِلَّا هُمْ مُنذِرُونَ ﴿٢٤٨﴾ ذَكَرْنَا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٤٩﴾ وَمَا نَزَّلْنَا بِهِ الشَّيْطِينَ ﴿٢٥٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢٥١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ ﴿٢٥٢﴾ فَلَا نَنْفَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢٥٣﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢٥٤﴾ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٥٥﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرَبِّي مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥٦﴾ وَقَوَّلْ عَلَى الْغَزِيرِ الرَّجِيمِ ﴿٢٥٧﴾ الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢٥٨﴾ وَتَقَلِّبُكَ فِي السُّجُودِ ﴿٢٥٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦٠﴾ هَلْ أَنْتُمْ كَمَنْ تَنْزَلُ الشَّيْطِينَ ﴿٢٦١﴾ تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيرٌ ﴿٢٦٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْتَرُهم كَذِبُونَ ﴿٢٦٣﴾ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٦٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٦٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٦٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ وَأَنْصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسِعِلُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٦٧﴾

﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرَبَةٍ إِلَّا هُمْ مُنذِرُونَ ﴿٢٤٨﴾ ذَكَرْنَا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٤٩﴾ وَمَا نَزَّلْنَا بِهِ الشَّيْطِينَ ﴿٢٥٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢٥١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ ﴿٢٥٢﴾ ﴾

﴿٢٤٨﴾، ﴿٢٤٩﴾ يخبر تعالى عن كمال عدله في إهلاك المكذبين، وأنه ما أوقع بقرية هلاكاً وعذاباً إلا بعد أن يُعذِرَ منهم، ويبعث فيهم النذر بالآيات البينات، فيدعونهم إلى الهدى، وينهونهم عن الردى، ويذكرونهم بآيات الله، وينبهونهم على أيامه في نعمه ونقمه. ﴿ ذَكَرْنَا ﴾: لهم وإقامة حجة عليهم، ﴿ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ ﴿٢٤٩﴾: فنهلك القرى قبل أن ننذرهم ونأخذهم وهم غافلون عن النذر؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ ﴿٢٥٠﴾ ﴿ [الإسراء: ١٥] ﴾، ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجْمَةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥].

﴿٢٥٠﴾ - ﴿٢٥١﴾ ولما بين تعالى كمال القرآن وجلالته؛ نزهه عن كل صفة نقص، وحماه وقت نزوله وبعد نزوله من شياطين الجن والإنس، فقال: ﴿ وَمَا نَزَّلْنَا بِهِ الشَّيْطَانَ ﴿٢٥٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ ﴾؛ أي: لا يليق بحالهم ولا يناسبهم، ﴿ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ ﴿٢٥١﴾: ذلك ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ ﴾ ﴿٢٥٢﴾: قد أبعدوا عنه، وأعدت لهم الرجوم لحفظه، ونزل به جبريل أقوى الملائكة، الذي لا يقدر شيطان أن يقربه أو يحوم حول ساحته، وهذا كقوله: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾ ﴾ [الحجر: ٩].

﴿ فَلَا نَنْفَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢٥٣﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢٥٤﴾ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٥٥﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرَبِّي مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥٦﴾ ﴾

﴿٢٥٣﴾ ينهى تعالى رسوله أصلاً وأُمَّته أسوة له في ذلك عن دعاء غير الله من جميع المخلوقين، وأن ذلك موجب للعذاب الدائم والعقاب السرمدى؛ لكونه شركاً، ﴿ مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ ﴾ [المائدة: ٧٢]، والنهي عن

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿١٧٧﴾ الَّذِي يَرِنَكَ مِن تَقْوَمِ ﴿١٧٨﴾ وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّجْدِينَ ﴿١٧٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٨٠﴾ ﴾

﴿١٧٧﴾ أعظم مساعد للعبد على القيام بما أمر به الاعتماد على ربه والاستعانة بمولاه على توفيقه للقيام بالمأمور؛ فلذلك أمر الله تعالى بالتوكل عليه، فقال: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿١٧٧﴾ ﴾؛ والتوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع ثقته به وحسن ظنه بحصول مطلوبه؛ فإنه عزيز رحيم؛ بعزته يقدر على إيصال الخير ودفع الشر عن عبده، وبرحمته به يفعل ذلك.

﴿١٧٨﴾ - ﴿١٧٩﴾ ثم نبهه على الاستعانة باستحضار قرب الله والنزول في منزل الإحسان، فقال: ﴿ الَّذِي يَرِنَكَ مِن تَقْوَمِ ﴿١٧٨﴾ وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّجْدِينَ ﴿١٧٩﴾ ﴾؛ أي: يراك في هذه العبادة العظيمة، التي هي الصلاة؛ وقت قيامك وتقلبك راکعاً وساجداً؛ خصها بالذكر لفضلها وشرفها، ولأن من استحضر فيها قرب ربه؛ خشع وذل وأكملها، وبتكميلها يكمل سائر عمله، ويستعين بها على جميع أموره. ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ﴾؛ لسائر الأصوات على اختلافها وتشتتها وتنوعها. ﴿ الْعَلِيمُ ﴿١٧٩﴾ ﴾؛ الذي أحاط بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة. فاستحضر العبد رؤية الله له في جميع أحواله، وسمعه لكل ما ينطق به، وعلمه بما ينطوي عليه قلبه من الهمم والعزم والنيات؛ مما يعينه على منزلة الإحسان.

﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿١٨١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿١٨٢﴾ يُنْقَلُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿١٨٣﴾ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿١٨٤﴾ أَلْقَوْا أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ ﴿١٨٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ﴿١٨٦﴾ وَسِعَلُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿١٨٧﴾ ﴾

هذا جواب لمن قال من مكذبي الرسول: إن محمداً ينزل عليه شيطان، وقول من قال: إنه شاعر.

﴿١٨١﴾ - ﴿١٨٢﴾ فقال: ﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ ﴾؛ أي: أخبركم الخير الحقيقي الذي لا شك فيه ولا شبهة على من تنزل الشياطين عليه؛ أي: بصفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين. ﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴾؛ أي: كذاب كثير القول للزور والإفك بالباطل، ﴿ أَثِيمٍ ﴾؛ أي: في فعله كثير المعاصي. هذا الذي

الشيء أمر بضده؛ فالنهي عن الشرك أمر بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له؛ محبة وخوفاً ورجاءً وذللاً وإنابة إليه في جميع الأوقات.

﴿١٨٣﴾ ولما أمره بما فيه كمال نفسه؛ أمره بتكميل غيره، فقال: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿١٨٣﴾ ﴾؛ الذين هم أقرب الناس إليك، وأحقهم بإحسانك الديني والدنيوي، وهذا لا ينافي أمره بإنذار جميع الناس؛ كما إذا أمر الإنسان بعموم الإحسان، ثم قيل له: أحسن إلى قرابتك؛ فيكون هذا الخصوص دالاً على التأكيد وزيادة الحث. فامتثل ﷺ هذا الأمر الإلهي، فدعا سائر بطون قريش، فعمم وخصص، وذكرهم ووعظهم، ولم يُبقِ ﷺ من مقدوره شيئاً من نصحهم وهدايتهم إلا فعله، فاهتدى من اهتدى، وأعرض من أعرض.

﴿١٨٤﴾ ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٨٤﴾ ﴾؛ بلين جانبك، ولطف خطابك لهم وتوددك وتحبيك إليهم وحسن خلقك والإحسان التام بهم، وقد فعل ﷺ ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿ فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَفَقَطْنَا مِنْ حَوْلِكَ قَاعُفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وِشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]؛ فهذه أخلاقه ﷺ أكمل الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد؛ فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله يدعي اتباعه والافتداء به أن يكون كلاً على المسلمين، شرس الأخلاق، شديد الشكيمة عليهم، غليظ القلب، فظ القول فظيعة، وإن رأى منهم معصية أو سوء أدب؛ هجرهم ومقتهم وأبغضهم، لا لين عنده، ولا أدب لديه، ولا توفيق؛ قد حصل من هذه المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصل، ومع ذلك تجده محتقراً لمن اتصف بصفات الرسول الكريم، وقد رماه بالنفاق والمداهنة، وذكر نفسه ورفعها وأعجب بعمله؟! فهل يعد هذا إلا من جهله وتزين الشيطان وخذعه له؟!

﴿١٨٥﴾ ولهذا قال الله لرسوله: ﴿ فَإِنْ عَصَاكَ ﴾؛ في أمر من الأمور؛ فلا تتبرأ منهم، ولا تترك معاملتهم بخفض الجناح ولين الجانب، بل تبرأ من عملهم؛ فعظهم عليه، وانصحبهم، وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم منه. وهذا لدفع احتراز وهم من يتوهم أن قوله: ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٨]: يقتضي الرضاء بجميع ما يصدر منهم ما داموا مؤمنين، فدفع هذا بهذا. والله أعلم.

حاله حالة الشعراء أو يقاربهم؟ أم هو مخالف لهم من جميع الوجوه؟ فصلوات الله وسلامه على هذا الرسول الأكمل، والهمام الأفضل، أبد الأبدین، ودهر الدهرين، الذي ليس بشاعر ولا ساحر ولا مجنون، ولا يليق به إلا كل كمال.

﴿٢٢٧﴾ ولما وصف الشعراء بما وصفهم به؛ استثنى منهم من آمن بالله ورسوله وعمل صالحًا وأكثر من ذكر الله وانتصر من أعدائه المشركين من بعد ما ظلموهم، فصار شعرهم من أعمالهم الصالحة وآثار إيمانهم؛ لاشتماله على مدح أهل الإيمان والانتصار من أهل الشرك والكفر والذب عن دين الله وتبيين العلوم النافعة والحث على الأخلاق الفاضلة، فقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسِعَعُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ ﴿٢٢٧﴾: إلى موقف وحساب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ولا حقًا إلا استوفاه. والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة النمل

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿طَسَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ﴾ ﴿١﴾ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسَرُونَ ﴿٥﴾ وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾

﴿١﴾ بينه تعالى عباده على عظمة القرآن، ويشير إليه إشارة دالة على التعظيم، فقال: ﴿تِلْكَ ءَايَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ﴾ ﴿١﴾؛ أي: هي أعلى الآيات وأقوى البينات وأوضح الدلالات وأبينها على أجل المطالب وأفضل المقاصد وخير الأعمال وأزكى الأخلاق؛ آيات تدل على الأخبار الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل عمل وخيم وخلق ذميم، آيات بلغت في وضوحها وبيانها للبصائر النيرة مبلغ

تنزل عليه الشياطين وتناسب حاله حالهم. ﴿يَلْقُونَ﴾ عليه ﴿السَّمْعَ﴾: الذي يسترقونه من السماء، ﴿وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ﴾ ﴿١٢٣﴾؛ أي: أكثر ما يلقون إليه كذب، فيصدق واحدة ويكذب معها مائة، فيختلط الحق بالباطل، ويضمحل الحق بسبب قلته وعدم علمه. فهذه صفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين، وهذه صفة وحيم له.

وأما محمد ﷺ؛ فحاله مباينة لهذه الأحوال أعظم مباينة؛ لأنه الصادق الأمين البار الراشد، الذي جمع بين بر القلب وصدق اللهجة ونزاهة الأفعال من المحرم، والوحي الذي ينزل عليه من عند الله ينزل محروسًا محفوظًا مشتملاً على الصدق العظيم الذي لا شك فيه ولا ريب؛ فهل يستوي يا أهل العقول هذا وأولئك؟! وهل يشتبهان إلا على مجنون لا يميز ولا يفرق بين الأشياء؟! ﴿٢٢٤﴾ - ﴿٢٢٦﴾

﴿٢٢٤﴾ - ﴿٢٢٦﴾ فلما نزهه عن نزول الشياطين عليه؛ برأه أيضًا من الشعر، فقال: ﴿وَالشُّعْرَاءُ﴾؛ أي: هل أنبتكم أيضًا عن حالة الشعراء ووصفهم الثابت؛ فإنهم ﴿يَنْعَهُمُ الْفَاوُونَ﴾ ﴿٢٢٤﴾: عن طريق الهدى، المقبولون على طريق الغي والردى؛ فهم في أنفسهم غاؤون، وتجد أتباعهم كل غاو ضال فاسد. ﴿أَلَمْ تَرَ﴾: غوايتهم وشدة ضلالهم، ﴿أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ﴾: من أودية الشعر ﴿يَهيمُونَ﴾ ﴿٢٢٥﴾: فتارة في مدح، وتارة في قدح، وتارة في صدق، وتارة في كذب، وتارة يتغزلون، وأخرى يسخرون، ومرة يمرحون، وآونة يحزنون؛ فلا يستقر لهم قرار، ولا يشتون على حال من الأحوال. ﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ ﴿٢٢٦﴾؛ أي: هذا وصف الشعراء: أنهم تخالف أقوالهم أفعالهم؛ فإذا سمعت الشاعر يتغزل بالغزل الرقيق؛ قلت: هذا أشد الناس غرامًا، وقلبه فارغ من ذلك، وإذا سمعته يمدح أو يذم؛ قلت: هذا صدق! وهو كذب. وتارة يتمدح بأفعال لم يفعلها، وتروك لم يتركها، وكرم لم يحم حول ساحته، وشجاعة يعلو بها على الفرسان، وتراه أجبن من كل جبان. هذا وصفهم؛ فانظر هل يطابق حالة الرسول محمد ﷺ الراشد البار، الذي يتبعه كل راشد ومهتد، الذي قد استقام على الهدى وجانب الردى ولم تتناقض أفعاله، ولم تخالف أقواله أفعاله؛ الذي لا يأمر إلا بالخير، ولا ينهى إلا عن الشر، ولا أخبر بشيء إلا صدق، ولا أمر بشيء إلا كان أول الفاعلين له، ولا نهى عن شيء إلا كان أول التاركين له؛ فهل تناسب

سورة النمل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طَسَّ يَلِكَ ءَايَتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابِ سُورَتَيْنِ ① هُدًى وَبُشْرَى
لِلْمُؤْمِنِينَ ② الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ③ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ
أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ④ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ
وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ ⑤ وَإِنَّكَ لَلنَّفَقِ الْقُرْآنِ مِنْ
لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ⑥ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِي عِزِّي ءَأَنْتُمْ نَارًا سَآتِيكُمْ
مِنْهَا بَخْرًا أَوْ ءَاتِيكُمْ بِسِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ⑦ فَلَمَّا
جَاءَهَا نُورٌ أَنْ يُورِكَ مِنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسَخَّنَ اللَّهُ رِيْبَ
الْعَالَمِينَ ⑧ يَمْشُونَ إِنَّهُ ءَأَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑨ وَأَلْقِ عَصَاكَ
فَلَمَّارَةٌ ءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْمِرًا وَلَرَّ يَعْقُبُ يَمْشُونَ لَا تَخَفْ
إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ⑩ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَلْ حَسْبًا بَعْدَ
سُوءِ فَايَةٍ عَفُورٍ رَجِيمٌ ⑪ وَأَنْجَلْ بِدَكَ فِي حَيْبِكَ فَتَخْرُجُ بِيضَاءَ
مِنْ عَيْرٍ سُورِي فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ءِإِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ
⑫ فَلَمَّا جَاءَهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ⑬

٣٧٧

الشمس للأبصار، آيات دلت على الإيمان ودعت للوصول إلى الإيقان وأخبرت عن الغيوب الماضية والمستقبلية على طبق ما كان ويكون، آيات دعت إلى معرفة الرب العظيم بأسمائه الحسنی وصفاته العليا وأفعاله الكاملة، آيات عرّفتنا برسله وأوليائه ووصفتهم حتى كأننا ننظر إليهم بأبصارنا.

② ولكن مع هذا؛ لم ينتفع بها كثير من العالمين، ولم يهتد بها جميع المعاندين؛ صوتًا لها عمّن لا خير فيه ولا صلاح ولا زكاء في قلبه، وإنما اهتدى بها من خصهم الله بالإيمان واستنارت بذلك قلوبهم، وصفت سرائرهم، فلماذا قال: ﴿هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ②﴾؛ أي: تهديهم إلى سلوك الصراط المستقيم، وتبين لهم ما ينبغي أن يسلكوه أو يتركوه، وتبشرهم بثواب الله. المرتب على الهداية لهذا الطريق.

③ ربما قيل: لعله يكثر مدعو الإيمان؛ فهل يقبل من كل أحد ادعى أنه مؤمن ذلك؟ أم لا بد لذلك من دليل وهو الحق؟ فلذلك بين تعالى صفة المؤمنين، فقال: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾: فرضها ونفلها؛ فيأتون بأفعالها الظاهرة من أركانها وشروطها وواجباتها بل ومستحباتها وأفعالها الباطنة وهو الخشوع الذي هو روحها ولبها؛ باستحضار قرب الله وتدبر ما يقوله المصلي ويفعله، ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾:

المفروضة لمستحقها. ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ③﴾؛ أي: قد بلغ معهم الإيمان إلى أن وصل إلى درجة اليقين، وهو العلم التام الواصل إلى القلب الداعي إلى العمل، ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لها وحذرهم من أسباب العذاب وموجبات العقاب، وهذا أصل كل خير.

④ ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾: ويكذبون بها ويكذبون من جاء بإثباتها؛ ﴿زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ④﴾: حائرين، مترددين، مؤثرين سخط الله على رضاه، قد انقلبت عليهم الحقائق، فرأوا الباطل حقًا والحق باطلاً.

⑤ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ﴾؛ أي: أشده وأسوأه وأعظمه، ﴿وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ ⑤﴾: حصر الخسار فيهم، لكونهم خسروا أنفسهم وأهلبيهم يوم القيامة، وخسروا الإيمان الذي دعتهم إليه الرسل.

⑥ ﴿وَإِنَّكَ لَلنَّفَقِ الْقُرْآنِ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ⑥﴾؛ أي: وإن هذا القرآن الذي ينزل عليك، وتلقفه وتلقنه ينزل من عند حَكِيمٍ، يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها، ﴿عَلِيمٍ﴾ بأسرار الأمور وبواطنها كظواهرها. وإذا كان من عند حَكِيمٍ عَلِيمٍ ⑥؛ علم أنه كله حكمة ومصالح للعباد من الذي هو أعلم بمصالحهم منهم.

﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِي عِزِّي ءَأَنْتُمْ نَارًا﴾ إلى آخر قصته.

⑦ يعني: اذكر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن عمران؛ ابتداء الوحي إليه واصطفائه برسالته وتكليم الله إياه، وذلك أنه لما مكث في مدين عدة سنين، وسار بأهله من مدين متوجهاً إلى مصر، فلما كان في أثناء الطريق؛ ضل، وكان في ليلة مظلمة باردة، فقال لهم: ﴿إِنِّي ءَأَنْتُمْ نَارًا﴾؛ أي: أبصرت نارًا من بعيد، ﴿سَآتِيكُمْ مِنْهَا بَخْرًا﴾: عن الطريق، ﴿أَوْ ءَاتِيكُمْ بِسِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ⑦﴾؛ أي: تستدفنون، وهذا دليل على أنه تائه ومشدد برده هو وأهله.

﴿١٦﴾ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٧﴾ ﴿١٦﴾ فسقوا بشركهم وعتوهم وعلوهم على عباد الله واستكبارهم في الأرض بغير الحق.

﴿١٧﴾ فذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه، ودعاهم إلى الله تعالى، وأراهم الآيات، ﴿فَمَا جَاءَهُمْ إِلَّا بُرْهَانٌ مُّبِينٌ﴾: فضيئة تدل على الحق ويُبصرُ بها كما تبصر الأبصار بالشمس، ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿١٧﴾: لم يكفهم مجرد القول بأنه سحر، بل قالوا: مبین ظاهر لكل أحد! وهذا من أعجب العجائب؛ الآيات المبصرات والأنوار الساطعات تجعل من أبين الخزعبات وأظهر السحر، هل هذا إلا من أعظم المكابرة وأوقع السفسطة؟! ﴿١٧﴾

﴿١٨﴾ وَحَمَدُوا بِهَا ﴿١٩﴾: أي: كفروا بآيات الله جاحدين لها، ﴿وَأَسْتَفْتَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾: أي: ليس جحدهم مستنداً إلى الشك والريب، وإنما جحدهم مع علمهم وتيقنهم بصحتها ﴿ظُلْمًا﴾: منهم لحق ربهم ولأنفسهم، ﴿وَعُلُوًّا﴾: على الحق وعلى العباد وعلى الانقياد للرب. ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿١٩﴾: أسوأ عاقبة؛ دمرهم الله، وغرقهم في البحر، وأخزاهم، وأورث مساكنهم المستضعفين من عباده.

﴿٢٠﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ... ﴿٢١﴾ إلى آخر القصة.

﴿٢١﴾ يذكر في هذا القرآن وينوه بتمته على داود وسليمان ابنه بالعلم الواسع الكثير؛ بدليل التنكير؛ كما قال تعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْتَصِمَانِ فِي الْغَيْبِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَمِّ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ ﴿٢١﴾ ﴿٢١﴾ ففهمتها سليمان وكنتلآء آتينا حكماً وعلماً ﴿٢١﴾ الآيات [الأنبياء: ٧٨، ٧٩]. وقالوا شاكرين لربهما منته الكبري بتعليمهما: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ عَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٢١﴾: فحمدوا الله على جعلهما من المؤمنين أهل السعادة، وأنهم كانوا من خواصهم. ولا شك أن المؤمنين أربع درجات: الصالحون، ثم فوقهم الشهداء، ثم فوقهم الصديقون، ثم فوقهم الأنبياء. وداود وسليمان من خواص الرسل، وإن كانوا دون درجة أولي العزم الخمسة، لكنهم من جملة الرسل الفضلاء الكرام، الذين نوه الله بذكرهم ومدحهم في كتابه مدحاً عظيماً، فحمدوا الله على بلوغ هذه المنزلة، وهذا عنوان سعادة العبد: أن يكون شاكراً لله على نعمه الدينية والدنيوية، وأن يرى جميع النعم من ربه؛ فلا يفخر بها ولا يُعجب بها، بل يرى أنها تستحق عليه شكراً كثيراً.

﴿١٨﴾ قُلْنَا جَاءَهَا نُورٌ أَنْ يُورِكَ مِنَ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴿١٩﴾: أي: ناداه الله تعالى وأخبره أن هذا محل مقدس مبارك، ومن بركته أن جعله الله موضعاً لتكليم الله لموسى وندائه وإرساله. ﴿وَسَبَّحَنَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٨﴾: عن أن يظن به نقص أو سوء، بل هو الكامل في وصفه وفعله.

﴿٢٠﴾ يَمْوَسِي إِلَهُهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢١﴾: أي: أخبره الله أنه الله المستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ كما في الآية الأخرى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ﴿٢٠﴾ [طه: ١٤]. ﴿الْعَزِيزُ﴾: الذي قهر جميع الأشياء وأذعت له كل المخلوقات. ﴿الْحَكِيمُ﴾: ﴿٢٠﴾ في أمره وخلقه، ومن حكمته أن أرسل عبده موسى بن عمران، الذي علم الله منه أنه أهل لرسالته ووحيه وتكليمه، ومن عزته أن تعتمد عليه ولا تستوحش من انفرادك وكثرة أعدائك وجبروتهم؛ فإن نواصيهم بيد الله وحركاتهم وسكونهم بتدبيره.

﴿٢٢﴾ وَأَلْقِ عَصَاكَ ﴿٢٣﴾: فآلقها، ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾: وهو ذكر الحيات سريع الحركة؛ ﴿وَلَىٰ مُدْبِرًا وَلَوْ رَعَيْتَ﴾: ذعراً من الحية التي رأى على مقتضى الطباع البشرية، فقال الله له: ﴿يَمْوَسِي لَكَ خَفًّا﴾، وقال في الآية الأخرى: ﴿أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِينَ﴾ ﴿٢٣﴾ [القصص: ٣١]. ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ﴾ ﴿٢٢﴾: لأن جميع المخاوف مندرجة في قضائه وقدره وتصريفه وأمره، فالذين اختصهم الله برسالته واصطفاهم لوحيه لا ينبغي لهم أن يخافوا غير الله؛ خصوصاً عند زيادة القرب منه والخطوة بتكليمه.

﴿٢٤﴾ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حِسَابًا بَعْدَ سُوءٍ ﴿٢٥﴾: أي: فهذا الذي هو محل الخوف والوحشة؛ بسبب ما أسدى من الظلم وما تقدم له من الجرم، وأما المرسلون؛ فما لهم وللوحشة والخوف؟! ومع هذا؛ من ظلم نفسه بمعاصي الله وتاب وأناب فبدل سيئاته حسنات ومعاصيه طاعات؛ فإن الله غفور رحيم؛ فلا يياس أحد من رحمته ومغفرته؛ فإنه يغفر الذنوب جميعاً، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها.

﴿٢٦﴾ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴿٢٧﴾: لا برص ولا نقص، بل بياض يبهير الناظرين شعاعه ﴿فِي سَبْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ﴾؛ أي: هاتان الآيتان - انقلاب العصا حية تسعى، وإخراج اليد من الجيب فتخرج بياضاً - في جملة سبع آيات تذهب بها وتدعو فرعون وقومه. ﴿إِنَّهُمْ

سورة النمل

المائة والثمانون

وَحَمْدًا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٦﴾ وَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا
وَقَالَ أَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾
وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِلْمَنَا مِثْقَلُ الطَّيْرِ
وَأَوْثَانًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾ وَحِشْرَ
لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾
حَتَّىٰ إِذَا اتَّوَا عَلَٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا
مَسْكَنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
﴿١٨﴾ فَنَبَسَّ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
بِعَمَلِكَ الْوَالِدَ الَّذِي آتَانِي الْإِيمَانَ مِنْ وَعْدِكَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾
وَتَقَفَّذَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدَىٰ أَمْ كَانَ مِنَ
الْغَايِبِينَ ﴿٢٠﴾ لَا أُغْنِي عَنْكَ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا أَدْرِي أَجَنَّهُ
أَوْ لِيَأْتِيَنَّ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ
أَحْطَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَحِشْرَكَ مِنْ سَيِّئَاتِي بَيْنَ يَدَيْكَ ﴿٢٢﴾

٣٧٨

﴿١٦﴾ فلما مدحهما مشتركين؛ خص سليمان بما خصه به
لكون الله أعطاه ملكًا عظيمًا وصار له من المعجزات ما لم
يكن لأبيه صلى الله عليهما وسلم، فقال: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ
دَاوُدَ﴾؛ أي: ورث علمه ونبوته، وانضم علم أبيه إلى علمه،
فعله تعلم من أبيه ما عنده من العلم مع ما كان عليه من العلم
وقت أبيه؛ كما تقدم من قوله: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء:
١٧٩]. ﴿وَقَالَ﴾: ﴿شَكَرًا لِلَّهِ وَتَبْحًا بِإِحْسَانِهِ وَتَحَدُّثًا بِنِعْمَتِهِ:
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِلْمَنَا مِثْقَلُ الطَّيْرِ﴾: فكان عليه الصلاة والسلام
يفقه ما تقول وتتكلم به؛ كما راجع الهدهد وراجعه، وكما فهم
قول النملة للنمل كما يأتي، وهذا لم يكن لأحد غير سليمان
عليه السلام، ﴿وَأَوْثَانًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾؛ أي: أعطانا الله من النعم
ومن أسباب الملك ومن السلطنة والقهر ما لم يوت أحدًا من
الآدميين، ولهذا دعا ربه، فقال: ﴿وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يُبَيِّئُ لِي
أَحَدًا مِّنْ بَعْدِي﴾ [ص: ٣٥]: فسخر الله له الشياطين يعملون له كل
ما شاء من الأعمال التي يعجز عنها غيرهم، وسخر له الريح
غدوها شهر ورواحها شهر. ﴿إِنَّ هَذَا﴾: الذي أعطانا الله،
وفضلنا، واختصنا به ﴿هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾: الواضح
الجلي، فاعترف أكمل اعتراف بنعمة الله تعالى.

﴿١٧﴾ ﴿وَحِشْرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ
يُوزَعُونَ﴾: أي جمع له جنوده الكثيرة الهائلة المتنوعة من
بني آدم ومن الجن والشياطين ومن الطيور. ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾: يدبرون ويرد أولهم على آخرهم وينظمون غاية التنظيم
في سيرهم ونزولهم وحلهم وترحالهم، قد استعد لذلك وأعد له عدته، وكل هذه الجنود مؤتمرة بأمره لا تقدر على عصيانه
ولا تمرد عليه؛ كما قال تعالى: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ﴾ [ص: ٣٩]؛ أي: أعط بغير حساب.

﴿١٨﴾ فسار بهذه الجنود الضخمة في بعض أسفاره، ﴿حَتَّىٰ إِذَا اتَّوَا عَلَٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ﴾: منبهة لرفقتها وبني جنسها:
﴿يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكَنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾: فنصحت هذه النملة وأسمنت النمل:
إما بنفسها، ويكون الله قد أعطى النمل أسماعا خارقة للعادة؛ لأن التنبية للنمل الذي قد ملأ الوادي بصوت نملة واحدة من
أعجب العجائب. وإما بأنها أخبرت من حولها من النمل ثم سرى الخبر من بعضهن لبعض حتى بلغ الجميع وأمرتهن بالحذر
والطريق في ذلك، وهو دخول مساكنهن، وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمة سلطانه، واعتذرت عنهم أنهم إن حطموكم؛
فليس عن قصد منهم ولا شعور.

﴿١٩﴾ فسمع سليمان عليه الصلاة والسلام قولها وفهمه، ﴿فَنَبَسَّ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا﴾: إعجابًا منه بفصاحتها ونصحها
وحسن تعبيرها، وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ الأدب الكامل، والتعجب في موضعه، والأبلغ بهم الضحك
إلا إلى التبسّم؛ كما كان الرسول ﷺ جل ضحكه التبسّم^(١)؛ فإن الفقهية تدل على خفة العقل وسوء الأدب، وعدم التبسّم
والعجب مما يتعجب منه يدل على شراسة الخلق والجبروت، والرسول منزّهون عن ذلك. وقال شاكراً لله الذي أوصله إلى
هذه الحال: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي﴾؛ أي: ألهمني ووفقني ﴿أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدِي﴾: فإن النعمة على والديني
نعمة على الولد، فسأل ربه التوفيق للقيام بشكر نعمته الدينية والدنيوية عليه وعلى والديه، ﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾؛

المعروفة المعاني التي لا تجهلها العرب العرباء، وإذا وجد أقوالاً منقولة عن غير رسول الله ﷺ، ردها إلى هذا الأصل؛ فإن وافقه؛ قبلها؛ لكون اللفظ دالاً عليها، وإن خالفه لفظاً ومعنى أو لفظاً أو معنى؛ ردها وجزم بطلانها؛ لأن عنده أصلاً معلوماً مناقضاً لها، وهو ما يعرفه من معنى الكلام ودلالته.

والشاهد أن تفقد سليمان عليه السلام للطير وفقده الهدد يدل على كمال حزمه وتدييره للملك بنفسه وكمال فطنته، حتى فقد هذا الطائر الصغير، ﴿فَقَالَ مَا لِي لَأَرَى أَنَّهُ هُدُّدٌ أَمْ كَانَ مِنَ الْعَصَائِبِ﴾ (١٩)؛ أي: هل عدم رؤيتي إياه لقلته فطنتي به لكونه خفياً بين هذه الأمم الكثيرة؟ أم على بابها بأن كان غائباً من غير إذني ولا أمري؟!

﴿فَحِينَئِذٍ تَغِيظُ عَلَيْهِ وَتُوَعَدُ فَقَالَ: ﴿لَأُعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا﴾: دون القتل ﴿أَوْ لَأَذْبَحَنَّكَ أَوْ لِيَأْتِيَنَّ سِطْرًا مِنْ سَمَاءٍ﴾؛ أي: حجة واضحة على تخلفه. وهذا من كمال ورعه وإنصافه؛ أنه لم يقسم على مجرد عقوبته بالعذاب أو القتل؛ لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب، وغيبته قد تحتمل أنها لعذر واضح؛ فلذلك استثناه لورعه وفطنته.

﴿فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾: ثم جاء، وهذا يدل على هيبة جنوده منه وشدة ائتمارهم لأمره، حتى إن هذا الهدد الذي خلفه العذر الواضح لم يقدر على التخلف زمناً كثيراً، ﴿فَقَالَ﴾ سليمان: ﴿أَحْطَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾؛ أي: عندي من العلم علم ما أحطت به على علمك الواسع وعلو درجتك فيه، ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ﴾: القبيلة المعروفة في اليمن ﴿بِنَدْوٍ بَقِيَّةٍ﴾ (٢٠)؛ أي: خبر متيقن.

﴿ثُمَّ فَسَّرَ هَذَا النَّبَأَ فَقَالَ: ﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُكُمْ﴾؛ أي: تملك قبيلة سبأ، وهي امرأة، ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ﴾: يوتاه الملوك من الأموال والسلاح والجنود والحصون والقلاع ونحو ذلك، ﴿وَمَا عَرَّشُ عَظِيمٌ﴾ (٢١)؛ أي: كرسي ملكها الذي تجلس عليه عرش هائل، وعظم العروش تدل على عظمة المملكة وقوة السلطان وكثرة رجال الشورى.

﴿وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾؛ أي: هم مشركون يعبدون الشمس، ﴿وَرَبِّينَ لَهُمُ الْشَّتِيرُونَ أَتَمَلَّهُمْ﴾: فرأوا ما هم عليه هو الحق، ﴿فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ (٢٢)؛ لأن الذي يرى أن الذي عليه حق لا مطمع في هدايته حتى تتغير عقيدته.

أي: ووقفتي أن أعمل صالحاً ترضاه؛ لكونه موافقاً لأمر مخلصاً فيه سالماً من المفسدات والمنقصات، ﴿وَأَدخِلْنِي رَحْمَتِكَ﴾: التي منها الجنة، ﴿فِي﴾: جملة ﴿عِبَادِكَ الْمُصْلِحِينَ﴾ (٢٣)؛ فإن الرحمة مجعولة للمصالحين على اختلاف درجاتهم ومنازلهم. فهذا نموذج ذكره الله من حالة سليمان عند سماع خطاب النملة وندائها.

﴿ثُمَّ ذَكَرَ نَمُودَجًا آخَرَ مِنْ مَخَاطِبَتِهِ لِلطَّيْرِ، فَقَالَ: ﴿وَتَقَدَّرَ الطَّيْرُ﴾: دل هذا على كمال عزمه وحزمه وحسن تنظيمه لجنوده وتدييره بنفسه للأمر الصغار والكبار، حتى إنه لم يهمل هذا الأمر، وهو تفقد الطيور، والنظر هل هي موجودة كلها أم مفقود منها شيء؟ وهذا هو المعنى للآية.

ولم يصنع شيئاً من قال: إنه تفقد الطير لينظر أين الهدد منها ليدله على بعد الماء وقربه؛ كما زعموا عن الهدد أنه يبصر الماء تحت الأرض الكثيفة؛ فإن هذا القول لا يدل عليه دليل، بل الدليل العقلي واللفظي دال على بطلانه: أما العقلي؛ فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات أن هذه الحيوانات كلها ليس منها شيء يبصر هذا البصر الخارق للعادة وينظر الماء تحت الأرض الكثيفة، ولو كان كذلك؛ لذكره الله؛ لأنه من أكبر الآيات. وأما الدليل اللفظي؛ فلو أريد هذا المعنى؛ لقال: وطلب الهدد لينظر له الماء، فلما فقده؛ قال ما قال، أو: ففتش عن الهدد، أو: بحث عنه. ونحو ذلك من العبارات. وإنما تفقد الطير لينظر الحاضر منها والغائب ولزومها للمراكز والمواضع التي عينها لها. وأيضاً؛ فإن سليمان عليه السلام لا يحتاج ولا يضطر إلى الماء بحيث يحتاج لهندسة الهدد؛ فإن عنده من الشياطين والعفاريت ما يحفرون له الماء، ولو بلغ في العمق ما بلغ، وسخر الله له الريح غدوها شهر ورواحها شهر؛ فكيف مع ذلك يحتاج إلى الهدد؟!

وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوال لا يعرف غيرها تنقل هذه الأقوال عن بني إسرائيل مجردة، ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وتطبيقها على الأقوال، ثم لا تزال تتناقل وينقلها المتأخر مسلماً للمتقدم، حتى يظن أنها الحق، فيقع من الأقوال الردية في التفاسير ما يقع، واللبيب الفطن يعرف أن هذا القرآن الكريم العربي المبين الذي خاطب الله به الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم وأمرهم بالتفكر في معانيه وتطبيقها على ألفاظه العربية

سورة النمل

الحق القوي عظيم

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٧﴾ أَلَا يَسْجُدُونَ لِلَّذِي يَخْرِجُ الخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٨﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾ قَالَ سَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٠﴾ أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْفَقَهُ الْيَهُودُ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُمْ فَأَنْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِنِّي أَتَىٰ إِلَيَّ الْكِتَابُ كَرِيمٌ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٣﴾ أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَىٰ وَأُتُوْا مُسْلِمِينَ ﴿٣٤﴾ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿٣٥﴾ قَالُوا لَنْ نَأْتِيَنَّكَ أَوْلَؤُا قُوَّةً وَأُولَؤُا بَأْسٌ شَدِيدٌ أَلَمْ نَكُنْ لَكَ فَاظْفُرِي مَاذَاتَا مَرِيْنِ ﴿٣٦﴾ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَءَ أَهْلِهَا آذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٧﴾ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمِ بَرِّجِ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٨﴾

٣٧٩

﴿٢٥﴾ ثم قال: ﴿أَلَا﴾؛ أي: هلا ﴿يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: يعلم الخفي الخبيء في أقطار السماوات وأنحاء الأرض من صغار المخلوقات وبذور النباتات وخفايا الصدور، ويخرج خبء الأرض والسماء بإنزال المطر وإنبات النبات، ويخرج خبء الأرض عند النفخ في الصور وإخراج الأموات من الأرض ليجازيهم بأعمالهم، ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ ﴿٢٥﴾.

﴿٢٦﴾ ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾؛ أي: لا تبغي العبادة والإناابة والذل والحب إلا له؛ لأنه المألوه؛ لما له من الصفات الكاملة والنعم الموجبة لذلك. ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿٢٦﴾ الذي هو سقف المخلوقات، ووسع الأرض والسماوات. فهذا الملك عظيم السلطان كبير الشأن هو الذي يذل له ويخضع ويسجد له ويركع.

﴿٢٧﴾، ﴿٢٨﴾ فسلم الهدهد حين ألقى إليه هذا النبا العظيم، وتعجب سليمان كيف خفي عليه، وقال مثبتاً لكمال عقله ووراثته: ﴿سَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ ﴿٢٧﴾ أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا﴾؛ وسيأتي نصه، ﴿فَأَلْفَقَهُ الْيَهُودُ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُمْ﴾؛ أي: استأخر غير بعيد، ﴿فَأَنْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ ﴿٢٨﴾: إليك وما يترجعون به.

﴿٢٩﴾ - ﴿٣٠﴾ فذهب به، فألقاه عليها، فقالت لقومها: ﴿إِنِّي

أَتَىٰ إِلَيَّ الْكِتَابُ كَرِيمٌ﴾ ﴿٢٩﴾؛ أي: جليل المقدار، من أكبر ملوك الأرض، ثم بينت مضمونه، فقالت: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿٣٠﴾ أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَىٰ وَأُتُوْا مُسْلِمِينَ﴾ ﴿٣٠﴾؛ أي: لا تكونوا فوقي، بل اخضعوا تحت سلطاني، وانقادوا لأوامري، وأقبلوا إلي مسلمين. وهذا في غاية الوجازة مع البيان التام؛ فإنه تضمن نهيه عن العلو عليه والبقاء على حالهم التي هم عليها، والانقياد لأمره والدخول تحت طاعته، ومجيئهم إليه ودعوتهم إلى الإسلام. وفيه استحباب ابتداء الكتب بالسملة كاملة، وتقديم الاسم في أول عنوان الكتاب.

﴿٣١﴾، ﴿٣٢﴾ فمن حزمها وعقلها أن جمعت كبار دولتها ورجال مملكتها وقالت: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي﴾؛ أي: أخبروني ماذا نجيبه به؟! وهل ندخل تحت طاعته ونقاد أم ماذا نفعل؟! ﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ﴾ ﴿٣١﴾؛ أي: ما كنت مستبدة بأمر دون رأيكم ومشورتكم، ﴿قَالُوا لَنْ نَأْتِيَنَّكَ أَوْلَؤُا قُوَّةً وَأُولَؤُا بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾؛ أي: إن رددت عليه قوله، ولم تدخل في طاعته؛ فإننا أقوياء على القتال. فكأنهم مالوا إلى هذا الرأي الذي لو تم، لكان فيه دمارهم، ولكنهم أيضاً لم يستقروا عليه، بل قالوا: ﴿وَأَلَمْ نَكُنْ لَكَ فَاظْفُرِي﴾؛ أي: الرأي ما رأيت؛ لعلمهم بعقلها وحزمها ونصحها لهم، ﴿فَأَنْظُرِي﴾؛ نظر فكر وتدبر ﴿مَاذَاتَا مَرِيْنِ﴾ ﴿٣٢﴾.

﴿٣٣﴾، ﴿٣٤﴾ فقالت لهم - مقنعة لهم عن رأيهم، ومبينة سوء مغبة القتال -: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾؛ قتلاً وأسراً ونهباً لأموالها وتخريباً لديارها، ﴿وَجَعَلُوا أَعْرَءَ أَهْلِهَا آذِلَّةً﴾؛ أي: جعلوا الرؤساء السادة أشراف الناس من الأرذلين؛ أي: فهذا رأي غير سعيد، وأيضاً؛ فلست بمطبعة له قبل الاختبار وإرسال من يكشف عن أحواله ويتدبرها، وحينئذ نكون على بصيرة من أمرنا. فقالت: ﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمِ بَرِّجِ الْمُرْسَلُونَ﴾ ﴿٣٥﴾؛ منه؛ هل يستمر على رأيه وقوله؟ أم تخدعه الهدية وتبدل فكرته؟! وكيف أحواله وجنوده؟!؟

﴿٣٦﴾ فأرسلت إليه بهدية مع رسل من عقلاء قومها وذوي الرأي منهم. ﴿فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ﴾؛ أي: جاءه الرسل بالهدية، ﴿قَالَ﴾: منكرًا عليهم ومتغيظًا على عدم إجابتهم: ﴿أَتَيْدُونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَيْنَاهُ اللَّهُ خَيْرَ مِمَّا آتَيْتَكُمْ﴾؛ فليست تقع عندي موقعا،

ولا أفرح بها، قد أغناني الله عنها، وأكثر علي النعم، ﴿٢٧﴾ بل أنتر بهديتك نقرحون ﴿٢٨﴾: لحبكم للدنيا، وقله ما بأيديكم بالنسبة لما أعطاني الله.

﴿٢٧﴾ ثم أوصى الرسول من غير كتاب لما رأى من عقله وأنه سينقل كلامه على وجهه، فقال: ﴿أزجج إليهم﴾؛ أي: بهديتك، ﴿فلنأينتهم بخود لا قيل لهم﴾؛ أي: لا طاقة لهم ﴿بها ولنخرجهم منها آذلة وهم صغرون﴾ ﴿٢٧﴾: فرجع إليهم وأبلغهم ما قال سليمان، وتجهزوا للمسير إلى سليمان.

﴿٢٨﴾ - ﴿٢٩﴾ وعلم سليمان أنهم لا بد أن يسيروا إليه، فقال لمن حضره من الجن والإنس: ﴿أيكم يأبى بعريشها قبل أن يأتوني سليمان﴾ ﴿٢٨﴾؛ أي: لأجل أن تنصرف فيه قبل أن يسلموا فتكون أموالهم محترمة، ﴿قال عفريت من الجن﴾: والعفريت هو القوي الشيط جدا، ﴿أنا إليك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين﴾ ﴿٢٩﴾: والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشام، فيكون بينه وبين سبأ نحو مسيرة أربعة أشهر؛ شهران ذهابا وشهران إيابا، ومع ذلك يقول هذا العفريت: أنا ألتزم بالمجيء به على كبره ونقله وبعده قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه، والمعتمد من المجالس الطويلة أن تكون معظم الضحى نحو ثلث يوم، هذا نهاية المعتاد، وقد يكون دون ذلك أو أكثر، وهذا الملك العظيم الذي عند أحاد رعيته هذه القوة والقدرة.

وأبلغ من ذلك أن ﴿قال أئني عنده عتر من الكتيب﴾: قال المفسرون: هو رجل عالم صالح عند سليمان، يقال له: آصف بن برخيا، كان يعرف اسم الله الأعظم، الذي إذا دعي به؛ أجاب، وإذا سئل به أعطى: ﴿أنا إليك به قبل أن ترد إليك طرفك﴾: بأن يدعو الله بذلك الاسم، فيحضر حالا، وأنه دعا الله، فحضر. فالله أعلم؛ هل هذا المراد، أم أن عنده علما من الكتاب يقتدر به على جلب البعيد وتحصيل الشديد؟! ﴿فلما رآه﴾ سليمان ﴿مستقرا عنده﴾: حمد الله تعالى على أقداره وملكه وتيسير الأمور له، و﴿قال هذا من فضل ربي ليبلوني﴾ أشكر أم أكفر؟؛ أي: ليختبرني بذلك، فلم يغتر عليه السلام بملكه وسلطانه وقدرته كما هو دأب الملوك الجاهلين، بل علم أن ذلك اختبار من ربه، فخاف ألا يقوم بشكر هذه النعمة، ثم بين أن هذا الشكر لا يتفع الله به، وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه، فقال: ﴿ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم﴾ ﴿٣٠﴾: غني عن أعماله، كريم كثير الخير، يعم به الشاكر والكافر؛ إلا أن شكر نعمه داع للمزيد منها، وكفرها داع لزوالها.

﴿٣١﴾ ثم قال لمن عنده: ﴿نكروا لها عرشها﴾؛ أي: غيرهه بزيادة ونقص، ونحن في ذلك: ﴿نظر﴾: مختبرين لعقلها: ﴿أنهتدي﴾ للصواب ويكون عندها ذكاء وفطنة تليق بملكها، ﴿أمر تكون من الذين لا يهتدون﴾ ﴿٣١﴾.

﴿٣٢﴾ ﴿فلما جاءت﴾: قادمة على سليمان؛ عرض عليها عرشها، وكان عهدا به قد خلفته في بلدها، و﴿قيل أهلكنا عرشك﴾؛ أي: أنه استقر عندنا أن لك عرشا عظيما؛ فهل هو كهذا العرش الذي أحضرناه لك؟ ﴿قالت كأنه هو﴾: وهذا من ذكائها وفطنتها؛ لم تقل هو لوجود التغيير فيه والتذكير، ولم تنف أنه هو لأنها عرفت، فأنت بلفظ محتمل للأمرين، صادق على الحالين.

فقال سليمان متعجبا من هدايتها وعقلها وشاكرًا لله أن أعطاه أعظم منها: ﴿وأوتينا العلم من قبلها﴾؛ أي: الهداية والعقل والحزم من قبل هذه الملكة، ﴿وكننا سلبين﴾ ﴿٣٢﴾: وهي الهداية النافعة الأصلية.

سورة النمل

سورة النمل

فلما جاء سليمان قال أتيدون من يمال فساء اتن - الله خير مما آتاكم بل أنتر بهديتك نقرحون ﴿٢٧﴾ أزجج إليهم فلنأينتهم بخود لا قيل لهم بها ولنخرجهم منها آذلة وهم صغرون ﴿٢٧﴾ قال يتأبى الملأ أياكم يأبى بعريشها قبل أن يأتوني سليمان ﴿٢٨﴾ قال عفريت من الجن أنا إليك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين ﴿٢٩﴾ قال الذي عنده عتر من الكتيب أنا إليك به قبل أن ترد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ﴿٣٠﴾ قال نكروا لها عرشها ننظر أنهتدي أمر تكون من الذين لا يهتدون ﴿٣١﴾ فلما جاءت قيل أهلكنا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكننا سلبين ﴿٣٢﴾ وصد هاما كانت تعبد من دون الله إنيها كانت من قوم كافرين ﴿٣٣﴾ قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبتها لحقة وكتفت عن ساقها قال إني صرح ممر من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ﴿٣٤﴾

٢٨٠

ويحتمل أن هذا من قول ملكة سبأ: وأوتينا العلم عن ملك سليمان وسلطانه وزيادة اقتداره من قبل هذه الحالة التي رأينا فيها قدرته على إحضار العرش من المسافة البعيدة، فأذعنا له وجئنا مسلمين له خاضعين لسلطانه.

﴿٤٣﴾ قال الله تعالى: ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾؛ أي: عن الإسلام، وإلا؛ فلها من الذكاء والفطنة ما به تعرف الحق من الباطل، ولكن العقائد الباطلة تُذهب بصيرة القلب. ﴿إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ ﴿٤٤﴾: فاستمرت على دينهم، وانفراد الواحد عن أهل الدين والعادة المستمرة بأمر يراه بعقله من ضلالهم وخطئهم من أندر ما يكون؛ فلهذا لا يستغرب بقاؤها على الكفر.

﴿٤٥﴾ ثم إن سليمان أراد أن ترى من سلطانه ما يبهر العقول، فأمرها أن تدخل الصرح، وهو المجلس المرتفع المتسع، وكان مجلساً من قوارير، تجري تحته الأنهار. ف﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً﴾: ماء؛ لأن القوارير شفافة يرى الماء الذي تحتها كأنه بذاته يجري ليس دونه شيء، ﴿وَكشفت عن ساقِهَا﴾: للخيضة، وهذا أيضاً من عقلها وأدبها؛ فإنها لم تمتنع من الدخول للمحل الذي أمرت بدخوله لعلمها أنها لم تستدع إلا للإكرام، وأن ملك سليمان وتنظيمه قد بناه على الحكمة، ولم يكن في قلبها أدنى شك من حالة السوء بعدما رأت ما رأت، فلما استعدت للخوض؛ قيل لها: ﴿إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ﴾؛ أي: مجلسٌ من قوارير. فلا حاجة منك لكشف الساقين؛ فحيثئذ لما وصلت إلى سليمان وشاهدت ما شاهدت وعلمت نبوته ورسالته؛ تابت ورجعت عن كفرها و﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٤٦﴾.

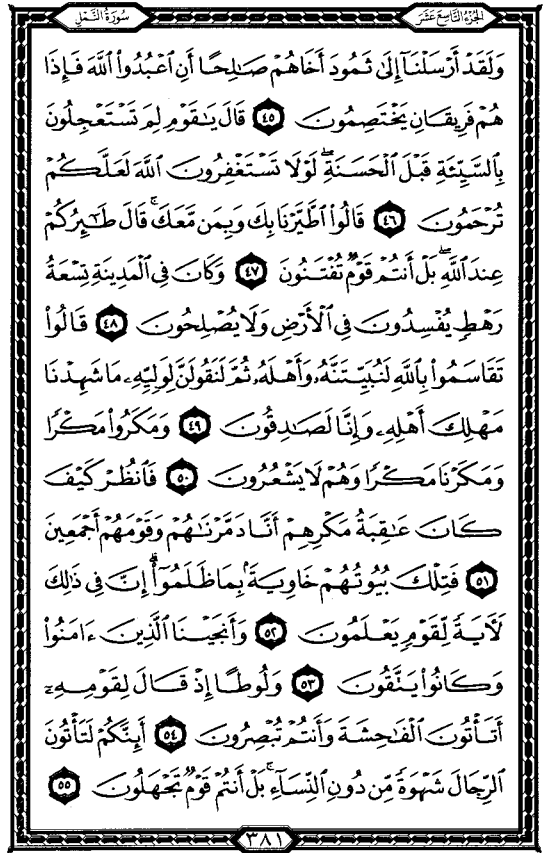
فهذا ما قصه الله علينا من قصة ملكة سبأ وما جرى لها مع سليمان، وما عدا ذلك من الفروع المولدة والقصص الإسرائيلية؛ فإنه لا يتعلق بالتفسير لكلام الله، وهو من الأمور التي يقف الجزم بها على الدليل المعلوم المعصوم، والمنقولات في هذا الباب كلها أو أكثرها ليس كذلك؛ فالجزم كل الجزم الإعراض عنها وعدم إدخالها في التفاسير. والله أعلم.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ﴾ ﴿٤٧﴾ إلى آخر القصة.

﴿٤٧﴾ يخبر تعالى أنه أرسل إلى ثمود القبيلة المعروفة بأخاهم في النسب صالحاً، وأنه أمرهم أن يعبدوا الله وحده، ويتروا الأنداد والأوثان؛ ﴿فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ﴾ ﴿٤٨﴾: منهم المؤمن، ومنهم الكافر - وهم معظمهم.

﴿٤٩﴾ ﴿قَالَ يَنْقُورِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾؛ أي: لم تبادرون فعل السيئات وتحرصون عليها قبل فعل الحسنات التي بها تحسن أحوالكم وتصلح أموركم الدينية والدنيوية؟! والحال أنه لا موجب لكم إلى الذهاب لفعل السيئات ﴿لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ﴾: بأن تتوبوا من شرككم وعصيانكم وتدعوه أن يغفر لكم، ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ ﴿٥٠﴾: فإن رحمة الله قريب من المحسنين، والتائب من الذنوب هو من المحسنين.

﴿٥١﴾ ﴿قَالُوا﴾: لنبيهم صالح مكذبين ومعارضين: ﴿أَطْرَيْنَا بِكَ وَبَيْنَ مَعَكَ﴾: زعموا - قبحهم الله - أنهم لم يروا على وجه صالح خيراً، وأنه هو ومن معه من المؤمنين صاروا سبباً لمنع بعض مطالبهم الدنيوية! فقال لهم صالح: ﴿طَلِّرْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾؛

﴿ وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَلْحِشَةَ وَأَنْتُمْ بُصِيرُونَ ﴾ ﴿٥٤﴾ إلى آخر القصة.

﴿٥٤﴾ أي: واذكر عبدنا ورسولنا لوطًا وبناه الفاضل حين قال لقومه داعيًا لهم إلى الله وناصحًا: ﴿ أَتَأْتُونَ الْفَلْحِشَةَ ﴾؛ أي: الفعله الشنعاء التي تستفحشها العقول والفطر وتستقبحها الشرائع. ﴿ وَأَنْتُمْ بُصِيرُونَ ﴾ ﴿٥٤﴾: ذلك وتعلمون قبحه، فعاندتم وارتكبتم ذلك ظلماً منكم وجرأه على الله.

﴿٥٥﴾ ثم فسر تلك الفاحشة فقال: ﴿ أَيَّتَكُمْ لَأَتُونُ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ﴾؛ أي: كيف توصلتم إلى هذه الحال، فصارت شهوتكم للرجال وأدبارهم محل الغايط والنجو والخبث، وتركتهم ما خلق الله لكم من النساء من المحال الطيبة التي جبلت النفوس إلى الميل إليها، وأنتم انقلب عليكم الأمر، فاستحسنتم القبيح، واستقبحتم الحسن؟! ﴿ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بِجَهْلُونَ ﴾ ﴿٥٥﴾: متجاوزون لحدود الله متجرئون على محارمه.

﴿٥٦﴾ ﴿ فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ ﴾: قبول ولا انزجار ولا تذكر وادكار، إنما كان جوابهم المعارضة والمناقضة والتوعد لنبئهم الناصح ورسولهم الأمين بالإجلاء عن وطنه والتشريد عن بلده؛ فما كان جواب قومه ﴿ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ﴾: فكأنه قيل: ما نعمتم منهم وما ذنبهم الذي أوجب لهم الإخراج؟ فقالوا: ﴿ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَبْطَهُرُونَ ﴾ ﴿٥٦﴾؛ أي: يتنزهون عن اللواط وأدبار الذكور!! فقبحهم الله؛ جعلوا أفضل الحسنات بمنزلة أقيح السيئات، ولم يكتفوا بمعصيتهم لنبئهم فيما وعظهم به، حتى وصلوا إلى إخراجهم، والبلاء موكل بالمنطق؛ فهم قالوا: أخرجوهم من قريبتكم إنهم أناس يتطهرون! ومفهوم هذا الكلام: وأنتم متلوثون بالخبث والقدارة المقتضي لنزول العقوبة بقريبتكم ونجاة من خرج منها.

﴿٥٧﴾، ﴿٥٨﴾ ولهذا قال تعالى: ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ قَدَرْنَا مِنَ الْغَيْرِ ﴾ ﴿٥٧﴾: وذلك لما جاءه الملائكة في صورة أضياف، وسمع بهم قومه، فجاءوا إليه يريدونهم بالشر، وأغلق الباب دونهم، واشتد الأمر عليه، ثم أخبرته

أي: ما أصابكم إلا بذنوبكم. ﴿ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴾ ﴿٥٧﴾: بالسراء والضراء، والخير والشر؛ ليظهر هل تقلعون وتوبون أم لا؟ فهذا دأبهم في تكذيب نبئهم وما قابله به.

﴿٥٨﴾ ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ ﴾: التي فيها صالح، الجامعة لمعظم قومه ﴿ سَبْعَةَ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ ﴿٥٨﴾؛ أي: وصفهم الإفساد في الأرض، ولا لهم قصد ولا فعل بالإصلاح، قد استعدوا المعادة صالح والطعن في دينه ودعوة قومهم إلى ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴾ ﴿٥٩﴾ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٠﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٦١﴾ [الشعراء: ١٥٠-١٥٢].

﴿٥٩﴾ فلم يزالوا بهذه الحال الشنيعة حتى أنهم من عداوتهم ﴿ تَقَاسَمُوا ﴾ فيما بينهم؛ كل واحد أقسم للآخر: ﴿ لَنَيْبَسَنَّ وَأَهْلَهُ ﴾؛ أي: لنأتينهم ليلاً هو وأهله، فلنقتلنهم، ﴿ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ﴾: إذا قام علينا وادعى علينا أنا قتلناهم؛ ننكر ذلك وننفيه ونحلف: ﴿ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ ﴿٥٩﴾.

﴿٦٠﴾ فتواطؤوا على ذلك، ﴿ وَمَكْرُؤًا مَكْرًا ﴾: دبروا أمرهم على قتل صالح وأهله على وجه الخفية حتى من قومه خوفاً من أوليائه، ﴿ وَمَكْرَئًا مَكْرًا ﴾: بنصر نبينا صالح عليه السلام وتيسير أمره وإهلاك قومه المكذبين. ﴿ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٦٠﴾.

﴿٦١﴾ ﴿ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عِقَابُهُمْ مَكْرَهُمْ ﴾: هل حصل مقصودهم وأدركوا بذلك المكر مطلوبهم؟ أم انتقض عليهم الأمر؟! ولهذا قال: ﴿ أَنَا دَمْرُنُهُمْ وَقَوْمُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ﴿٦١﴾: أهلكتناهم واستأصلنا شأفتهم فجاءتهم صيحة عذاب فأهلكوا عن آخرهم.

﴿٦٢﴾ ﴿ فَبَلَغَ الْيَوْمَ حَاوِيَةَ ﴾: قد تهدمت جدرانها على سقوفها، وأوحشت من ساكنها، وعطلت من نازليها ﴿ بِمَا ظَلَمُوا ﴾؛ أي: هذا عاقبة ظلمهم وشركهم بالله وبغيهم في الأرض. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٦٢﴾: الحقائق، ويتدبرون وقائع الله في أوليائه وأعدائه، فيعتبرون بذلك، ويعلمون أن عاقبة الظلم الدمار والهلاك، وأن عاقبة الإيمان والعدل النجاة والفوز.

﴿٦٣﴾ ولهذا قال: ﴿ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ ﴿٦٣﴾؛ أي: أنجينا المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكانوا يتقون الشرك بالله والمعاصي، ويعملون بطاعته وطاعة رسله.

(١) سبق قلم الشيخ - رحمه الله - فذهب إلى آية الأعراف فكتب: ﴿ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بُصِيرُونَ ﴾ ﴿٥٤﴾ وفسرها على هذا، فصححت الآية وأقيمت التفسير كما هو. (طبعة اللويحق).

الملائكة عن جلية الحال، وأنهم جاءوا لاستنقاذه وإخراجه من بين أظهرهم، وأنهم يريدون إهلاكهم، وأن موعدهم الصبح، وأمره أن يسري بأهله ليلاً إلا امرأته؛ فإنه سيصيها ما أصابهم، فخرج بأهله ليلاً، فنجوا، وصبحهم العذاب، فقلب الله عليهم ديارهم، وجعل أعلاها أسفلها، وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، ولهذا قال هنا:

﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ ٥٨؛ أي: بسس المطر مطرهم، وبسس العذاب عذابهم؛ لأنهم أنذروا وخوفوا فلم ينزعوا ولم يرتدعوا، فأحل الله بهم عقابه الشديد.

﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا يَشْرِكُونَ ﴾ ٥٩

٥٩: أي: قل الحمد لله الذي يستحق كمال الحمد والمدح والثناء؛ لكمال أوصافه وجميل معرفته وهباته وعدله وحكمته في عقوبته المكذبين وتعذيب الظالمين، وسلام أيضًا على عباده الذين تخيرهم واصطفاهم على العالمين من الأنبياء والمرسلين وصفوة الله رب العالمين، وذلك لرفع ذكركم وتنويعها بقدرهم وسلامتهم من الشر والأدناس وسلامة ما قالوه في ربهم من النقائص والعيوب. ﴿ ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا يَشْرِكُونَ ﴾ ٥٩: وهذا استفهام قد تقرر وعرف؛ أي: أله

الرب العظيم كامل الأوصاف عظيم الألفاظ خير أم الأصنام والأوثان التي عبدوها معه وهي ناقصة من كل وجه؛ لا تنفع ولا تضر ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها مقال ذرة من الخير؟ فالله خير مما يشركون.

ثم ذكر تفاصيل ما به يعرف ويتعين أنه الإله المعبود، وأن عبادته هي الحق وعبادة ما سواه هي الباطل، فقال:

﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَائِقَ يَبِءِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ ۗ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾ ٦٠

٦٠: أي: أمن خلق السموات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والملائكة والأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار وغير ذلك، ﴿ وَأَنْزَلَ لَكُمْ ﴾؛ أي: لأجلكم ﴿ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَائِقَ يَبِءِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾؛ أي: بساتين ﴿ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾؛ أي: حسن منظر من كثرة أشجارها وتنوعها وحسن ثمارها. ﴿ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ﴾؛ لولا منة الله عليكم بإنزال المطر. ﴿ ۗ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ ﴾؛ فعل هذه الأفعال حتى يعبد معه ويشرك به، ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾ ٦٠: به غيره، ويسوون به سواه، مع علمهم أنه وحده خالق العالم العلوي والسفلي ومنزل الرزق.

﴿ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خَلْقَهَا أَنْهْرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ ۗ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ٦١

٦١: أي: هل الأصنام والأوثان الناقصة من كل وجه التي لا فعل منها ولا رزق ولا نفع خير أم الله الذي ﴿ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا ﴾؛ يستقر عليها العباد ويتمكنون من السكنى والحراث والبناء والذهاب والإياب، ﴿ وَجَعَلَ خَلْقَهَا أَنْهْرًا ﴾؛ أي: جعل في خلال الأرض أنهارًا يتنفع بها العباد في زروعهم وأشجارهم وشربهم ومواسيهم، ﴿ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا ﴾؛

سورة النمل

الحزب العشرين

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوآءَ آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْطَهُرُونَ ﴾ ٥٦ فَأَنْبَتْنَا بِهِ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَقَدَرْنَا مِنْ الْعَنَدِيِّينَ ﴿ ٥٧ ﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿ ٥٨ ﴾ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا يَشْرِكُونَ ﴿ ٥٩ ﴾

﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ ۗ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿ ٦٠ ﴾

﴿ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خَلْقَهَا أَنْهْرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ ۗ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٦١ ﴾

٣٨٢

سواها؟! ﴿تَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٦٣﴾: تعاضم وتنزه وتقدس عن شركهم وتسويتهم به غيره.

﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْلَاهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٦٤﴾.

﴿٦٤﴾ أي: من هو الذي يبدأ الخلق وينشئ المخلوقات وينتدئ خلقها ثم يعيد الخلق يوم البعث والنشور؟! ﴿وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ بالمطر والنبات؟! ﴿أَوْلَاهُ مَعَ اللَّهِ﴾: يفعل ذلك ويقدر عليه، ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾؛ أي: حجتكم ودليلكم على ما قلتم: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٦٤﴾. وإلا؛ فبتقدير أنكم تقولون: إن الأصنام لها مشاركة له في شيء من ذلك؛ فذلك مجرد دعوى صدقوها بالبرهان، وإلا فاعرفوا أنكم مبطلون لا حجة لكم، فارجعوا إلى الأدلة اليقينية والبراهين القطعية الدالة على أن الله هو المتفرد بجميع التصرفات وأنه المستحق أن يصرف له جميع أنواع العبادات.

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ ﴿٦٥﴾ بَلْ آذْرُكْ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَاؤُنَا أَبْنَاءَ الْمُرْسُومِينَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأُولِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾.

﴿٦٥﴾ يخبر تعالى أنه المتفرد بعلم غيب السماوات والأرض؛ كقوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا أَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ ﴿٥٩﴾ [الأنعام: ٥٩]، وكقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ [لقمان: ٣٤] إلى آخر السورة.

فهذه الغيوب ونحوها اختص الله بعلمها، فلم يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإذا كان هو المتفرد بعلم ذلك، والمحيط علمه بالسرائر والبواطن والخفايا؛ فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له.

ثم أخبر تعالى عن ضعف علم المكذبين بالآخرة، منتقلاً من شيء إلى ما هو أبلغ منه، فقال: ﴿وَمَا يَتَّبِعُونَ﴾؛ أي: وما يدرون ﴿أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ ﴿٦٥﴾؛ أي: متى البعث والنشور والقيام من القبور؛ أي: فلذلك لم يستعدوا.

أي: جبالاً ترسيها وتبثها لثلا تميد وتكون أوتاداً لها لثلا تضطرب، ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ﴾: البحر المالح والبحر العذب ﴿حَاجِزًا﴾: يمنع من اختلاطهما فتفوت المنفعة المقصودة من كل منهما، بل جعل بينهما حاجزاً من الأرض؛ جعل مجرى الأنهار في الأرض مبعدة عن البحار، فيحصل منها مقاصدها ومصالحها. ﴿أَوْلَاهُ مَعَ اللَّهِ﴾: فعل ذلك حتى يعدل به الله ويشرك به معه، ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٦٥﴾: فيشركون بالله تقليداً لرؤسائهم، وإلا؛ فلو علموا حق العلم لم يشركوا به شيئاً.

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَوْلَاهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٦٦﴾.

﴿٦٦﴾ أي: هل يجيب المضطر الذي أقلقته الكروب وتسعر عليه المطلوب واضطر للخلاص بما هو فيه إلا الله وحده؟! ومن يكشف السوء؛ أي: البلاء والشر والنقمة؛ إلا الله وحده؟! ومن يجعلكم خلفاء الأرض يمكنكم منها ويمد لكم بالرزق ويوصل إليكم نعمه وتكونون خلفاء من قبلكم كما أنه سيميتكم ويأتي بقوم بعدكم؟! إله مع الله يفعل هذه الأفعال؟! لا أحد يفعل مع الله شيئاً من ذلك، حتى بإقراركم أيها المشركون، ولهذا كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين؛ لعلمهم أنه وحده المقتر على دفعه وإزالته، ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٦٦﴾؛ أي: قليلاً تذكركم وتدبركم للأمر التي إذا تذكرتموها اذكرتم ورجعتم إلى الهدى، ولكن الغفلة والإعراض شامل لكم؛ فلذلك ما ارعويتم ولا اهتديتم.

﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَتٍ أَلْوِيٍّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَوْلَاهُ مَعَ اللَّهِ تَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٦٧﴾.

﴿٦٧﴾ أي: من هو الذي يهديكم حين تكونون في ظلمات البر والبحر حيث لا دليل ولا معلم يرى ولا وسيلة إلى النجاة إلا هدايته لكم وتيسيره الطريق وجعل ما جعل لكم من الأسباب التي تهتدون بها؟! ﴿وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾؛ أي: بين يدي المطر، فيرسلها، فبشير السحاب، ثم تؤلفه، ثم تجمعه، ثم تلقحه، ثم تدره، فيستبشر بذلك العباد قبل نزول المطر. ﴿أَوْلَاهُ مَعَ اللَّهِ﴾: فعل ذلك؟! أم هو وحده الذي انفرد به؟! فلم أشركتم معه غيره وعبدتم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
سُورَةُ النَّمْلِ

أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْفَعُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
أَيُّكُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَا تَأْتُرُونَكُمْ بِأَكْثَرِ صَدِيقٍ ﴿٦٦﴾
قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ
أَيَّانَ يَبْعَثُونَ ﴿٦٧﴾ بَلْ أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ
فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ عَنْهَا عَمُونَ ﴿٦٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
أَيُّدَا كُنَّا تَرَابًا وَعَابَاؤُنَا أَيُّنَا لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٩﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا
هَذَا لِحَمَلِهِمْ وَعَابَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧٠﴾
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ
﴿٧١﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٢﴾
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧٣﴾ قُلْ عَسَى
أَنْ يَكُونَ رَدِفٌ لَّكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّ
رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾ وَمِمَّنْ غَابِطَةٌ
فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٧٧﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ
يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٨﴾

٣٨٢

﴿٦٦﴾ ﴿٦٦﴾ بَلْ أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ﴿٦٦﴾؛ أي: بل ضعف
وقل ولم يكن يقيناً ولا علماً واصلاً إلى القلب، وهذا أقل
وأدنى درجة للعلم، وضعفه ووهأوه، بل ليس عندهم علم
ولا ضعيف، وإنما ﴿هُمُ فِي شَكٍّ مِنْهَا﴾؛ أي: من الآخرة،
والشك زال به العلم؛ لأن العلم بجميع مراتبه لا يجامع
الشك. ﴿بَلْ هُمْ مِنْهَا﴾؛ أي: من الآخرة ﴿عَمُونَ﴾ ﴿٦٨﴾؛
قد عميت عنها بصائرهم، ولم يكن في قلوبهم من وقوعها،
ولا احتمال، بل أنكروها واستبعدوها.

﴿٦٧﴾ ولهذا قال: ﴿٦٧﴾ ﴿٦٧﴾؛ أي: هذا بعيد غير ممكن؛ قاسوا قدرة
أَيُّنَا لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٩﴾ ﴿٦٩﴾؛ أي: هذا بعيد غير ممكن؛ قاسوا قدرة
كامل القدرة بقدرهم الضعيفة.

﴿٦٨﴾ ﴿٦٨﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا ﴿٦٨﴾؛ أي: البعث ﴿٦٨﴾ وَعَابَاؤُنَا
مِن قَبْلُ ﴿٦٨﴾؛ أي: فلم يحثنا ولا رأينا منه شيئاً. ﴿٦٨﴾ إِنْ هَذَا إِلَّا
أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧٠﴾؛ أي: قصصهم وأخبارهم التي تقطع
بها الأوقات، وليس لها أصل، ولا صدق فيها. فانتقل في
الإخبار عن أحوال المكذبين بالإخبار أنهم لا يدرون متى
وقت الآخرة، ثم الإخبار بضعف علمهم فيها، ثم الإخبار
بأنه شك، ثم الإخبار بأنه عمى، ثم الإخبار بإنكارهم لذلك
واستبعادهم وقوعه؛ أي: وبسبب هذه الأحوال؛ ترحل خوف
الآخرة من قلوبهم، فأقدموا على معاصي الله، وسهل عليهم

تكذيب الحق والتصديق بالباطل، واستحلوا الشهوات على القيام بالعبادات، فحسروا دنياهم وأحرامهم.

﴿٦٩﴾ ثم نبههم على صدق ما أخبرت به الرسل، فقال: ﴿٦٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾؛
فلا تجدون مجرماً قد استمر على إجرامه إلا وعاقبته شر عاقبة، وقد أحل الله به من الشر والعقوبة ما يليق بحاله.

﴿٧٠﴾ ﴿٧٠﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ
رَدِفٌ لَّكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾.

﴿٧١﴾ أي: لا تحزن يا محمد على هؤلاء المكذبين وعدم إيمانهم؛ فإنك لو علمت ما فيهم من الشر وأنهم لا يصلحون
للخير؛ لم تأس ولم تحزن، ولا يضيق صدرك ولا تقلق نفسك بمكرهم؛ فإن مكرهم سيعود عاقبته عليهم، ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ
اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ﴾ ﴿٧٢﴾ [الأنفال: ٣٠].

﴿٧٢﴾ ويقول المكذبون بالمعاد وبالحق الذي جاء به الرسول مستعجلين للعذاب: ﴿٧٢﴾ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧٢﴾؛
وهذا من سفاهة رأيهم وجهلهم؛ فإن وقوعه ووقته قد أجله الله بأجله وقدره بقدر؛ فلا يدل عدم استعجاله على بعض
مطلوبهم، ولكن مع هذا قال تعالى محذراً لهم وقوع ما يستعجلون:

﴿٧٣﴾ ﴿٧٣﴾ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفٌ لَّكُمْ ﴿٧٣﴾؛ أي: قرب منكم وأوشك أن يقع بكم ﴿بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾ ﴿٧٣﴾؛ من العذاب.
﴿٧٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٥﴾ وَمِمَّنْ غَابِطَةٌ
فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٧٥﴾.

وَأَنَّهُ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الضَّمَّةَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدْيَنَ ۖ وَمَا أَتَى بِهَدْيِ الْعَمِيِّ عَن ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِذَا تَسَحَّحُوا إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨١﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مَّن يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عَلِمًا أَمَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٣﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٤﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنْأَفِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۖ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٥﴾ وَيَوْمَ يُفْخَعُ فِي الصُّورِ فَفَرَجَ مِن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَمَادًا وَهِيَ تَمْرٌ مِّنَ النَّخْلِ ۖ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَضَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨٧﴾

٣٨٤

﴿٧٦﴾ بينه عباده على سعة جوده وكثرة أفضاله، ويحثهم على شكرها، ومع هذا؛ فأكثر الناس قد أعرضوا عن الشكر، واشتغلوا بالنعم عن المنعم.

﴿٧٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ ۖ أَي: تنطوي عليه ۖ صُدُّوهُمْ وَمَا يَعْلُونَ ﴿٧٨﴾: فليحذروا من عالم السرائر والظواهر وليراقبوه.

﴿٧٩﴾ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ أَي: خفية وسر من أسرار العالم العلوي والسفلي ۖ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٨٠﴾: قد أحاط ذلك الكتاب بجميع ما كان ويكون إلى أن تقوم الساعة؛ فكل حادث يحدث جلي أو خفي؛ إلا وهو مطابق لما كتب في اللوح المحفوظ.

﴿٨١﴾ إِنَّ هَذَا الْقَوْمَ لَيَقْضَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٨٢﴾ وَأَنَّهُ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٣﴾.

﴿٨٤﴾ وهذا خبر عن هيمنة القرآن على الكتب السابقة وتفصيله وتوضيحه لما كان فيها قد وقع فيه اشتباه واختلاف عند بني إسرائيل، فقصه هذا القرآن قصاً زال به الإشكال، وبين الصواب من المسائل المختلف فيها.

﴿٨٥﴾ وإذا كان بهذه المثابة من الجلالة والوضوح وإزالة كل

خلاف وفصل كل مشكل؛ كان أعظم نعم الله على العباد، ولكن ما كل أحد يقابل النعمة بالشكر، ولهذا بين أن نفعه ونوره وهده مختص بالمؤمنين، فقال: ﴿وَأَنَّهُ هُدًى﴾: من الضلالة والغي والشبه، ﴿وَرَحْمَةً﴾: تتلجج له صدورهم وتستقيم به أمورهم الدينية والدنيوية، ﴿لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾: به، المصدقين له، المتلقين له، بالقبول المقبلين على تدبره، المتفكرين في معانيه؛ فهؤلاء تحصل لهم به الهداية إلى الصراط المستقيم، والرحمة المتضمنة للسعادة والفوز والفلاح.

﴿٨٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٨٧﴾.

﴿٨٧﴾ أي: إن الله تعالى سيفصل بين المختصمين وسيحكم بين المختلفين بحكمه العدل وقضائه القسط؛ فالأمور؛ وإن حصل فيها اشتباه في الدنيا بين المختلفين لخباء الدليل أو لبعض المقاصد؛ فإنه سيبين فيها الحق المطابق للواقع حين يحكم الله فيها. ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾: الذي قهر الخلائق فأذعنوا له. ﴿الْعَلِيمُ﴾: بجميع الأشياء، العليم بأقوال المختلفين، وعن ماذا صدرت، وعن غاياتها ومقاصدها، وسيجازي كلا بما علمه فيه.

﴿٨٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٨٩﴾ إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الضَّمَّةَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدْيَنَ ۖ وَمَا أَتَى بِهَدْيِ الْعَمِيِّ عَن ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِذَا تَسَحَّحُوا إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٩٠﴾.

﴿٩١﴾ أي: اعتمد على ربك في جلب المصالح ودفع المضار وفي تبليغ الرسالة وإقامة الدين وجهاد الأعداء. ﴿إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾: الواضح، والذي على الحق يدعو إليه ويقوم بنصرته أحق من غيره بالتوكل؛ فإنه يسعى في أمر مجزوم به، معلوم صدقه، لا شك فيه ولا مرية، وأيضاً؛ فهو حق في غاية البيان، لا خفاء به ولا اشتباه.

﴿٨٠﴾ ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوْهُ﴾: وحضروا؛ قال لهم موبخاً ومقرعاً: ﴿أَكْذَبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عِلْمًا﴾؛ أي: الواجب عليكم التوقف حتى ينكشف لكم الحق، والألّا تتكلموا إلا بعلم؛ فكيف كذبتهم بأمر لم تحيطوا به علماً. ﴿أَمَاذًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٨١﴾؛ أي: يسألهم عن علمهم وعن عملهم، فيجد علمهم تكديباً بالحق وعملهم لغير الله، أو على غير سنة رسولهم.

﴿٨٢﴾ ﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا﴾؛ أي: حقت عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم الذي استمروا عليه وتوجهت عليهم الحجة، ﴿فَهُمْ لَا يَظْفَرُونَ﴾ ﴿٨٣﴾؛ لأنه لا حجة لهم. ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنَا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٨٥﴾.

﴿٨٦﴾ أي: ألم يشاهدوا هذه الآية العظيمة والنعمة الجسيمة، وهو تسخير الله لهم الليل والنهار، هذا بظلمته ليسكنوا فيه ويستريحوا من التعب ويستعدوا للعمل، وهذا بضيائه ليتشروا فيه في معاشهم وتصرفاتهم. ﴿إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٨٧﴾؛ على كمال وحدانية الله وسبوح نعمته.

﴿٨٨﴾ ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوِّهُ دَاخِرِينَ﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَهِيَ تَمْرٌ مَّرٌّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ﴾ ﴿٩١﴾ ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَيْتٌ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٩٢﴾.

﴿٩٣﴾ يخوف تعالى عباده ما أمامهم من يوم القيامة وما فيه من المحن والكروب ومزعجات القلوب، فقال: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ﴾: بسبب النفخ فيه ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: انزعجوا وارتاعوا وماج بعضهم ببعض خوفاً مما هو مقدمة له ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾: ممن أكرمهم الله وثبته وحفظه من الفزع. ﴿وَكُلُّ﴾ من الخلق عند النفخ في الصور ﴿أَتَوِّهُ دَاخِرِينَ﴾ ﴿٩٤﴾: صاغرين ذليلين؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا عِبَادَ الرَّحْمَنِ عِبَادًا﴾ ﴿٩٥﴾ [مریم: ٩٣]. ففي ذلك اليوم يتساوى الرؤساء والمرءوسون في الذل والخضوع لمالك الملك.

﴿٨٦﴾ وإذا قمت بما حملت وتوكلت على الله في ذلك؛ فلا يضرك ضلال من ضل وليس عليك هدام؛ فلماذا قال: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمَعُ الدُّعَاءَ﴾؛ أي: حين تدعوهم وتناديهم، وخصوصاً: ﴿إِذَا وَلَوْ أُمَّدِيرِينَ﴾ ﴿٨٧﴾؛ فإنه يكون أبلغ في عدم إسماعهم.

﴿٨٨﴾ ﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعَمَىٰ عَن ضَلَالَتِهِمْ﴾: كما قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [الفصل: ٥٦]. ﴿إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْمِعُونَ﴾ ﴿٨٩﴾؛ أي: هؤلاء الذين يتقادون لك، الذين يؤمنون بآيات الله ويتقادون لها بأعمالهم واستسلامهم؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ لِيُوَدِّعَهُمْ﴾ ﴿٩٠﴾ [الأنعام: ٣٦].

﴿٩١﴾ ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ ﴿٩٢﴾.

﴿٩٣﴾ أي: إذا وقع على الناس القول الذي حتمه الله وفرض وقته؛ ﴿أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً﴾ خارجة ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾، أو دابة من دواب الأرض، ليست من السماء، وهذه الدابة ﴿تُكَلِّمُهُمْ﴾؛ أي: تكلم العباد ﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ ﴿٩٤﴾؛ أي: لأجل أن الناس ضعف علمهم ويقينهم بآيات الله؛ فإظهار الله هذه الدابة من آيات الله العجيبة؛ ليبين للناس ما كانوا فيه يمترون. وهذه الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان، وتكون من أشراف الساعة؛ كما تكاثرت بذلك الأحاديث، لم يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة، وإنما ذكر أثرها والمقصود منها، وأنها من آيات الله؛ تكلم الناس كلاماً خارقاً للعادة حين يقع القول على الناس وحين يمترون بآيات الله، فتكون حجة وبرهاناً للمؤمنين، وحجة على المعاندين.]

﴿٩٥﴾ ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مَّمَّنْ يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوْهُ قَالَ أَكْذَبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَاذًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَظْفَرُونَ﴾ ﴿٩٨﴾.

﴿٩٩﴾ يخبر تعالى عن حالة المكذبين في موقف القيامة، وأن الله يجمعهم ويحشر من كل أمة من الأمم فوجاً وطائفة، ﴿مَّمَّنْ يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ ﴿١٠٠﴾: يجمع أولهم على آخرهم، وآخرهم على أولهم؛ ليعمهم السؤال والتوبيخ واللوم.

الجزء العشرون

سورة النمل

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرَجٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ﴿٨٨﴾
 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَيْفَ يُجْزَىٰ فِي النَّارِ هَلْ يُخْرَجُونَ
 إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٩﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ أُعِيدَ رَبِّكَ هَذِهِ
 الْبَلَدَةَ الَّتِي حَرَّمَهَا وَلَكُلِّ شَيْءٍ وَأَمْرُهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي
 لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩١﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ
 لِلَّهِ سُبْحَانَ عَيْنَيْهِ فَعَرَفُونَهَا وَمَارَبُّكَ يَعْلَمُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٢﴾

سُورَةُ النَّازِعَاتِ ﴿٨٨﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طَسَّ ١ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ٢ نَتَلَوُا عَلَيْهِكَ
 مِنْ نَبَاٍ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٣ إِنَّ
 فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّوهُ
 طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَدْعُؤْنَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِئْنَ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ
 مِنَ الْمُفْسِدِينَ ٤ وَرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا
 فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ٥

٢٨٥

﴿٨٨﴾ ومن هوله أنك ترى ﴿الْجَبَالَ تَحْسَبُهَا جَمَادَةً﴾: لا تفقد شيئاً منها، وتظنها باقية على الحال المعهودة، وهي قد بلغت منها الشدائد والأهوال كل مبلغ، وقد تفتتت، ثم تضمحل وتكون هباء منبثاً، ولهذا قال: ﴿وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾: من خفتها وشددة ذلك الخوف، وذلك ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّتِي أَنْفَرْنَا كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٨٨﴾: فيجازيكم بأعمالكم.

﴿٨٩﴾ ثم بين كيفية جزائه، فقال: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ﴾: اسم جنس، يشمل كل حسنة قولية أو فعلية أو قلبية، ﴿فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾: ﴿١﴾: هذا أقل التفضيل. ﴿وَهُمْ مِنْ فَرَجٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ﴾ ﴿٨٩﴾؛ أي: من الأمر الذي فرغ الخلق لأجله آمنون، وإن كانوا يفرعون معهم.

﴿٩٠﴾ ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ﴾: اسم جنس يشمل كل سيئة، ﴿فَكَيْفَ يُجْزَىٰ فِي النَّارِ﴾؛ أي: القوافي النار على وجوههم، ويقال لهم: ﴿هَلْ يُخْرَجُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٩٠﴾.

﴿٩١﴾ ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ أُعِيدَ رَبِّكَ هَذِهِ الْبَلَدَةَ الَّتِي حَرَّمَهَا وَلَكُلِّ شَيْءٍ وَأَمْرُهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿٩١﴾ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ عَيْنَيْهِ فَعَرَفُونَهَا وَمَارَبُّكَ يَعْلَمُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٢﴾.

﴿٩١﴾ أي: قل لهم يا محمد: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ أُعِيدَ رَبِّكَ هَذِهِ الْبَلَدَةَ﴾؛ أي: مكة المكرمة ﴿الَّتِي حَرَّمَهَا﴾ وأنعم على أهلها؛ فيجب أن يقابلوا ذلك بالشكر والقبول، ﴿وَلَكُلِّ شَيْءٍ﴾: من العلويات والسفليات؛ أتى به لثلاث يتوهم اختصاص ربوبيته بالبيت وحده. ﴿وَأَمْرُهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿٩١﴾؛ أي: أبادر إلى الإسلام. وقد فعل ﷺ؛ فإنه أول هذه الأمة إسلاماً، وأعظمها استسلاماً.

﴿٩٢﴾ وأمرت أيضاً أن ﴿أَتْلُوا﴾ عليكم ﴿الْقُرْآنَ﴾: لتهدتوا به وتقتدوا وتعلموا ألفاظه ومعانيه؛ فهذا الذي علي، وقد أدبته، ﴿فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾: نفعه يعود عليه، وثمرته عائدة إليه، ﴿وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ ﴿٩٢﴾: وليس بيدي من الهداية شيء.

﴿٩٣﴾ ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾: الذي له الحمد في الأولى والآخرة، ومن جميع الخلق، خصوصاً أهل الاختصاص والصفوة من عباده؛ فإن الذي وقع والذي ينبغي أن يقع منهم من الحمد والثناء على ربهم أعظم مما يقع من غيرهم؛ لرفعة درجاتهم وكمال قربهم منه وكثرة خيراته عليهم، ﴿سُبْحَانَ عَيْنَيْهِ فَعَرَفُونَهَا﴾: معرفة تدلكم على الحق والباطل؛ فلا بد أن يريكم من آياته ما تستتيرون به في الظلمات؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ﴿وَمَارَبُّكَ يَعْلَمُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٩٣﴾: بل قد علم ما أنتم عليه من الأعمال والأحوال، وعلم مقدار جزاء تلك الأعمال، وسيحكم بينكم حكماً تحمدونه عليه، ولا يكون لكم حجة بوجه من الوجوه عليه.

تم تفسير سورة النمل بفضل الله وإعانتة وتيسيره، ونسأله تعالى ألا تزال ألطافه ومعونته مستمرة علينا وواصله منه إلينا، فهو أكرم الأكرمين، وخير الراحمين، وموصل المنقطعين، ومجيب السائلين، ميسر الأمور العسيرة، وفتاح أبواب بركاته،

(١) سبق قلم الشيخ رحمه الله إلى آية الأنعام فكتب: ﴿فَلَهُ عَشْرُ أَتْلَاهَا﴾.

(٢) سبق قلم الشيخ رحمه الله فكتب: ﴿وَأَمْرُهُ لِأَنَّ أَكُونَ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿٩١﴾ [الزمر: ١٧] وعلى هذا فسر الآية. (طبعة اللويحق).

ومجزل في جميع الأوقات هباته، ميسر القرآن للمتذكرين، ومسهل طرقه وأبوابه للمقبلين، ويمد مائدة خيراته ومبراته للمتفكرين. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

على يد جامعه وممليه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. وذلك في ٢٢ رمضان سنة ١٣٤٣. وتم تحريره من خط مؤلفه في ٢٩ ذي الحجة سنة ١٣٤٦.

﴿١﴾ ﴿٢﴾ ﴿٣﴾ ﴿٤﴾ ﴿٥﴾ ﴿٦﴾ ﴿٧﴾ ﴿٨﴾ ﴿٩﴾ ﴿١٠﴾ ﴿١١﴾ ﴿١٢﴾ ﴿١٣﴾ ﴿١٤﴾ ﴿١٥﴾ ﴿١٦﴾ ﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾ ﴿٣٢﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿٣٩﴾ ﴿٤٠﴾ ﴿٤١﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿٤٤﴾ ﴿٤٥﴾ ﴿٤٦﴾ ﴿٤٧﴾ ﴿٤٨﴾ ﴿٤٩﴾ ﴿٥٠﴾ ﴿٥١﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿٥٣﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿٦٠﴾ ﴿٦١﴾ ﴿٦٢﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿٦٤﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿٧١﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿٧٣﴾ ﴿٧٤﴾ ﴿٧٥﴾ ﴿٧٦﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿٨١﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿٩١﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿١٠٠﴾

تفسير سورة القصص

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ طَسَّرَ ﴿٢﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٣﴾ نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ إلى آخر القصة.

﴿٢﴾ ﴿٣﴾ ﴿٤﴾ ﴿٥﴾ ﴿٦﴾ ﴿٧﴾ ﴿٨﴾ ﴿٩﴾ ﴿١٠﴾ ﴿١١﴾ ﴿١٢﴾ ﴿١٣﴾ ﴿١٤﴾ ﴿١٥﴾ ﴿١٦﴾ ﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾ ﴿٣٢﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿٣٩﴾ ﴿٤٠﴾ ﴿٤١﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿٤٤﴾ ﴿٤٥﴾ ﴿٤٦﴾ ﴿٤٧﴾ ﴿٤٨﴾ ﴿٤٩﴾ ﴿٥٠﴾ ﴿٥١﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿٥٣﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿٦٠﴾ ﴿٦١﴾ ﴿٦٢﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿٦٤﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿٧١﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿٧٣﴾ ﴿٧٤﴾ ﴿٧٥﴾ ﴿٧٦﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿٨١﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿٩١﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿١٠٠﴾

﴿٢﴾ من جملة ما أبان، قصة موسى وفرعون؛ فإنه أبداها وأعادها في عدة مواضع، وبسطها في هذا الموضع، فقال: ﴿٣﴾ نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ ﴿٤﴾ فإن نبأهما غريب وخبرهما عجيب، ﴿٥﴾ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾: فإن نبأهما يساق الخطاب ويوجه الكلام؛ حيث إن معهم من الإيمان ما يقبلون به على تدبر ذلك وتلقيه بالقبول والاهتداء بمواقع العبر، ويزدادون به إيماناً وبقيناً وخيراً إلى خيرهم، وأما من عداهم؛ فلا يستفيدون منه إلا إقامة الحججة عليهم، وصانه الله عنهم، وجعل بينهم وبينه حجاباً أن يفقهوه.

﴿٧﴾ فأول هذه القصة: ﴿٨﴾ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ ﴿٩﴾ في ملكه وسلطانه وجنوده وجبروته، فصار من أهل العلو فيها، لا من الأعلى فيها، ﴿١٠﴾ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا ﴿١١﴾: أي: طوائف متفرقة يتصرف فيهم بشهوته وينفذ فيهم ما أراد من

قهره وسطوته، ﴿١٢﴾ يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ﴿١٣﴾: وتلك الطائفة هم بنو إسرائيل، الذين فضلهم الله على العالمين، الذي ينبغي له أن يكرمهم ويجلهم، ولكنه استضعفهم بحيث إنه رأى أنهم لا منعة لهم تمنعهم مما أراه فيهم، فصار لا يبالي بهم ولا يهتم بشأنهم، وبلغت به الحال إلى أنه ﴿١٤﴾ يُدَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ﴿١٥﴾: خوفاً من أن يكثروا فيغمروه في بلاده، ويصير لهم الملك. ﴿١٦﴾ إِنَّكَ كَانَتْ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٧﴾: الذين لا قصد لهم في صلاح الدين ولا صلاح الدنيا. وهذا من إفساده في الأرض.

﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾ ﴿٣٢﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿٣٩﴾ ﴿٤٠﴾ ﴿٤١﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿٤٤﴾ ﴿٤٥﴾ ﴿٤٦﴾ ﴿٤٧﴾ ﴿٤٨﴾ ﴿٤٩﴾ ﴿٥٠﴾ ﴿٥١﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿٥٣﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿٦٠﴾ ﴿٦١﴾ ﴿٦٢﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿٦٤﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿٧١﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿٧٣﴾ ﴿٧٤﴾ ﴿٧٥﴾ ﴿٧٦﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿٨١﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿٩١﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿١٠٠﴾

﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾ ﴿٣٢﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿٣٩﴾ ﴿٤٠﴾ ﴿٤١﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿٤٤﴾ ﴿٤٥﴾ ﴿٤٦﴾ ﴿٤٧﴾ ﴿٤٨﴾ ﴿٤٩﴾ ﴿٥٠﴾ ﴿٥١﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿٥٣﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿٦٠﴾ ﴿٦١﴾ ﴿٦٢﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿٦٤﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿٧١﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿٧٣﴾ ﴿٧٤﴾ ﴿٧٥﴾ ﴿٧٦﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿٨١﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿٩١﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿١٠٠﴾

﴿٧﴾ فأول ذلك لما أوجد الله رسوله موسى الذي جعل استقذاً هذا الشعب الإسرائيلي على يديه وبسببه، وكان في وقت تلك المخافة العظيمة التي يذبحون بها الأبناء، أوحى إلى أمه أن ترضعه ويمكث عندها، ﴿٨﴾ فَإِذَا خِفتِ عَلَيْهِ ﴿٩﴾: بأن أحسست أحداً تخافين عليه منه أن يوصله إليهم، ﴿١٠﴾ فَكَلَّمْتِي فِي آلِيهِ ﴿١١﴾: أي: نيل مصر، في وسط تابوت مغلق، ﴿١٢﴾ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣﴾: فبشرها بأنه سيرده عليها وأنه سيكبر ويسلم من كيدهم ويجعله الله رسولا، وهذا من أعظم البشائر الجليلة. وتقديم هذه البشارة لأم موسى ليطمئن قلبها، ويسكن روعها.

الجزء الثامن

سورة القصص

فكانها خافت عليه، وفعلت ما أمرت به، ألقته في اليم، وساقه الله تعالى، حتى التقطه ﴿عَالُ فِرْعَوْنَ﴾: فصار من لقطهم، وهم الذين باسروا وجدانه؛ ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾؛ أي: لتكون العقاب والمآل من هذا الالتقاط أن يكون عدوًّا لهم وحزنًا يحزنهم؛ بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر، وأن الذي خافوا منه من بني إسرائيل قويض الله أن يكون زعيمهم يترى تحت أيديهم وعلى نظرهم وبكفالتهم.

وعند التدبر والتأمل تجد في طي ذلك من المصالح لبني إسرائيل ودفع كثير من الأمور الفادحة بهم ومنع كثير من التعديت قبل رسالته؛ بحيث إنه صار من كبار المملكة، وبالطبع لا بد أن يحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه، هذا وهو هو ذو الهمة العالية والغيرة المتوقفة، ولهذا وصلت الحال بذلك الشعب المستضعف - الذي بلغ بهم الذل والإهانة إلى ما قص الله علينا بعضه - أن صار بعض أفراده يتنازع ذلك الشعب القاهر العالي في الأرض كما سيأتي بيانه، وهذا مقدمة للظهور؛ فإن الله تعالى من سنته الجارية أن جعل الأمور تمشي على التدرج شيئًا فشيئًا، ولا تأتي دفعة واحدة. وقوله: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَنَّ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خٰطِئِينَ﴾ (٨)؛ أي: فأردنا أن نعاقبهم على خطيئهم، ونكيدهم جزاء على مكرهم وكيدهم.

وَمَنْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ وَرَى فِرْعَوْنَ وَهَمَنَّ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٦﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّيئَاتٍ أَنْ أَرْضِعِيهِنَّ فَإِذَا خَفْتِ عَلَيْهِ فَكَلِّمِيهِ فِي الْيَسْرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾ فَأَلْقَطْنَاهُ ءَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَنَّ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خٰطِئِينَ ﴿٨﴾ وَقَالَتْ أُمِّيئَاتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّيئَاتٍ فَرِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَىٰ قَلْبِهِمَا لِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَتْ لِأُخْتَيْهِ فَصِيهْ فَصَبْرًا بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾ وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نٰصِرُونَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّيئَةٍ كَانَتْ تُحِبُّهُنَّ وَلَا تَحْزَنُ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

٣٨٦

﴿٦﴾ فلما التقطه آل فرعون؛ حنن الله عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة آسية بنت مزاحم، ﴿وَقَالَتْ﴾: هذا الولد ﴿قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا نَقْتُلُوهُ﴾؛ أي: أبقيته لنا لتقر به أعيننا، ونسر به في حياتنا، ﴿عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾؛ أي: لا يخلو؛ إما أن يكون بمنزلة الخدم الذين يسعون في نفعنا وخدمتنا، أو نرقبه درجة أعلى من ذلك؛ نجعله ولدًا لنا ونكرمه ونجمله. فقدر الله تعالى أنه نفع امرأة فرعون التي قالت تلك المقالة؛ فإنه لما صار قرة عين لها وأحبته حبًّا شديدًا، فلم يزل لها بمنزلة الولد الشفيق، حتى كبر، ونبأه الله، وأرسله، فبادرت إلى الإسلام والإيمان به، رضي الله عنها وأرضاها. قال الله تعالى عن هذه المراجعات والمقاولات في شأن موسى: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٦)؛ ما جرى به القلم، ومضى به القدر من وصوله إلى ما وصل إليه. وهذا من لطفه تعالى؛ فإنهم لو شعروا؛ لكان لهم وله شأن آخر.

﴿٧﴾ ولما فقدت موسى أمه حزنت حزناً شديداً، وأصبح فؤادها فارغاً من الفلق الذي أزعجها على مقتضى الحالة البشرية، مع أن الله تعالى نهاها عن الحزن والخوف، ووعدها برده. ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ﴾؛ أي: بما في قلبها ﴿لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَىٰ قَلْبِهِمَا﴾: فثبتناها، فصبرت ولم تبد به؛ ﴿لِيَكُونَ﴾: بذلك الصبر والثبات ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: فإن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر وثبت؛ ازداد بذلك إيمانه، ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه.

﴿١١﴾ ﴿وَقَالَتْ﴾ أم موسى ﴿لِأُخْتَيْهِ فَصِيهْ﴾؛ أي: اذهبي فقصي الأثر عن أخيك، وابحثي عنه؛ من غير أن يحس بك أحد أو يشعروا بمقصودك، فذهبت تقصه، ﴿فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (١١)؛ أي: أبصرت على وجه كأنها مارة لا قصد لها فيه، وهذا من تمام الحزم والحذر؛ فإنها لو أبصرت وجاءت إليهم قاصدة؛ لظنوا بها أنها هي التي ألقته، فربما عزموا على ذبحه عقوبة لأهله.

﴿١٢﴾ ومن لطف الله بموسى وأمه أن منعه من قبول ثدي امرأة، فأخرجوه إلى السوق رحمة به، ولعل أحدًا يطلبه، فجاءت أخته وهو بتلك الحال، ﴿فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ﴾ ﴿١٣﴾: وهذا جل غرضهم؛ فإنهم أحبوه حبًا شديدًا، وقد منعه الله من المراضع، فخافوا أن يموت.

﴿١٣﴾ فلما قالت لهم أخته تلك المقالة المشتملة على التريغيب في أهل هذا البيت بتمام حفظه وكفالاته والنصح له؛ بادروا إلى إجابتها، فأعلمتهم ودلتهم على أهل هذا البيت. ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ آيَتِهِ﴾: كما وعدناها بذلك؛ ﴿كَيْ نَقَرَّ عَيْنَهُمَا وَلَا نَحْزَنَ﴾: بحيث إنه تربى عندها على وجه تكون فيه أمانة مطمئنة تفرح به وتأخذ الأجرة الكثيرة على ذلك، ﴿وَلِتَسَلِّتَ أَفْئِدَةً وَنَجِّنَا مِنْ ظُلُمَاتٍ﴾: فأريناها بعض ما وعدناها به عينًا ليطمئن بذلك قلبها ويزداد إيمانها، ولتعلم أنه سيحصل وعد الله في حفظه ورسالته. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٤﴾: فإذا رأوا السبب متشوشًا؛ شوش ذلك إيمانهم؛ لعدم علمهم الكامل أن الله تعالى يجعل المحن والعقبات الشاقة بين يدي الأمور العالية والمطالب الفاضلة.

فاستمر موسى عليه الصلاة والسلام عند آل فرعون يتربى في سلطانهم ويركب مراكبهم ويلبس ملابسهم، وأمه بذلك مطمئنة، قد استقر أنها أمه من الرضاع، ولم يستنكر ملازمته إياها وحنوها عليه. وتأمل هذا اللطف وصيانة نبيه موسى من الكذب في منطقه وتيسير الأمر الذي صار به التعلق بينه وبينها، الذي بان للناس هو الرضاع الذي بسببه يسميها أمًا، فكان الكلام الكثير منه ومن غيره في ذلك كله صدقًا وحقًا.

﴿١٥﴾ ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾: من القوة والعقل واللب، وذلك نحو أربعين سنة في الغالب، ﴿وَأَسْتَوَىٰ﴾: كملت فيه تلك الأمور ﴿ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾؛ أي: حكمًا يعرف به الأحكام الشرعية، ويحكم به بين الناس، وعلماً كثيرًا. ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١٦﴾: في عبادة الله، المحسنين لخلق الله؛ يعطيهم علماً وحكمًا بحسب إحسانهم. ودل هذا على كمال إحسان موسى عليه السلام.

﴿١٥﴾ - ﴿١٧﴾ ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفَلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا﴾: إما وقت القائلة أو غير ذلك من الأوقات التي بها يغفلون عن الانتشار، ﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ﴾: أي يتخاصمان ويتضاربان. ﴿هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ﴾؛ أي: من بني إسرائيل، ﴿وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ﴾: القطط، ﴿فَأَسْتَعْتَبَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾: لأنه قد اشتهر وعلم الناس أنه من بني إسرائيل، واستغاثه لموسى دليل على أنه بلغ موسى عليه السلام مبلغًا يخاف منه ويرجى من بيت المملكة والسلطان. ﴿فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ﴾؛ أي: وكز الذي من عدوه استجابة لاستغاثته الإسرائيلي، ﴿فَقَضَىٰ عَلَيْهِ﴾؛ أي: أماته من تلك الوكرة لشدها وقوة موسى. فندم موسى عليه السلام على ما جرى منه، و﴿قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾؛ أي: من تزيينه ووسوسته. ﴿إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ﴾ ﴿١٥﴾: فلذلك أجريت ما أجريت بسبب عداوته البينة وحرصه على الإضلال. ثم استغفر ربه، ف﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿١٦﴾: خصوصًا للمخبتين إليه، المبادرين للإنبابة والتوبة؛ كما جرى من موسى عليه السلام، ف﴿قَالَ﴾ موسى: ﴿رَبِّ يَمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾: بالتوبة والمغفرة والنعم الكثيرة، ﴿فَلَنْ أَكُونُ ظَاهِرًا﴾؛ أي: معينًا ومساعدًا ﴿لِلْمُجْرِمِينَ﴾ ﴿١٧﴾؛ أي: لا أعين أحدًا على معصية. وهذا وعد من موسى عليه السلام بسبب منة الله عليه ألا يعين مجرمًا كما

سورة القصص
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَأَسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٥﴾ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفَلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا
فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ
فَأَسْتَعْتَبَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ
فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ
﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ يَمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونُ
ظَاهِرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا
الَّذِي أَسْتَصْرَفَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ
مُّبِينٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ
يَمُوسَىٰ أَتْرِيدَانِ فَتَقَالِي مَا قَالَتْ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَاتْرِيدَانِ تَكُونَ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿١٩﴾
وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّكَ الْأَمَلَاءُ
يَأْتُرُونَ بِكَ لِتَقْتُلُوهُ فَأَخْرَجِ إِنِّي لَكُ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾
فَرَجَّ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾

فعل في قتل القبطي، وهذا يفيد أن النعم تقتضي من العبد فعل الخير وترك الشر.

﴿١٨﴾ فلما جرى منه قتل الذي هو من عدوه؛ أصبح ﴿١٩﴾ في المدينة خائفاً يترقب؛ هل يشعر به آل فرعون أم لا؟ وإنما خاف لأنه قد علم أنه لا يتجرأ أحد على مثل هذه الحال سوى موسى من بني إسرائيل. فبينما هو على تلك الحال؛ ﴿٢٠﴾ فإذا الذي استنصره بالأمس؛ على عدوه. ﴿٢١﴾ يستصرخه؛ على قبطي آخر، ﴿٢٢﴾ قال له موسى؛ موبخاً على حاله: ﴿٢٣﴾ إنك لغويء مبين ﴿٢٤﴾؛ أي: بين الغواية ظاهر الجراءة، ﴿٢٥﴾ فلما أن أراد أن يبطش؛ موسى ﴿٢٦﴾ بالذي هو عدو لهما؛ أي له وللمخاصم المستصرخ لموسى؛ أي: لم يزل اللجاج بين القبطي والإسرائيلي، وهو يستغيث بموسى، فأخذته الحمية، حتى هم أن يبطش بالقبطي، ف ﴿٢٧﴾ قال له القبطي زاجراً له عن قتله: ﴿٢٨﴾ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض؛ لأن من أعظم آثار الجبار في الأرض قتل النفس بغير حق. ﴿٢٩﴾ وما تريد أن تكون من المصلحين ﴿٣٠﴾؛ وإلا؛ فلو أردت الإصلاح؛ لعلت بيني وبينه من غير قتل أحد. فانكف موسى عن قتله، وارعوى لوعظه وزجره.

﴿٣١﴾ وشاع الخبر بما جرى من موسى في هاتين القضيتين حتى تراود ملاً فرعون وفرعون على قتله، وتشاوروا على

﴿٣٢﴾ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ﴿٣٣﴾ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الكناس يسفون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما فالتا لآسفتي حتى يصدر الرعاء وأوتوا شيخاً كبيراً ﴿٣٤﴾ فسقى لهما ثم تولتا إلى الظل فقالت ربي إني لما أنزلت إني من خير فقير ﴿٣٥﴾ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إني أدعوك لبخزبك أجر ما سقيتنا فلما جاءه، وقص عليه القصة قال لا تخف سمعت من القوم الظالمين ﴿٣٦﴾ قالت إحداهما يتأبأت استجرت إني خير من استجرت القوي الأميين ﴿٣٧﴾ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هتين على أن تأجرني ثمني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدت إن شاء الله من الصالحين ﴿٣٨﴾ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل ﴿٣٩﴾

ذلك، فقيض الله ذلك الرجل الناصح، وبادرهم إلى الإخبار لموسى بما اجتمع عليه رأي ملتهم، فقال: ﴿٣٢﴾ وجاء رجل من أقصا المدينة يسئني؛ أي: ركضاً على قدميه من نصحه لموسى وخوفه أن يوقعوا به قبل أن يشعر، فقال: ﴿٣٣﴾ يتموسني إني أملكاً يأثمرون؛ أي: يتشاورون فيك، ﴿٣٤﴾ ليقتلوك فأخرج؛ عن المدينة ﴿٣٥﴾ إني لك من النصيحة ﴿٣٦﴾؛ فامتثل نصحه.

﴿٣٧﴾ وفرج منها خائفاً يترقب؛ أن يوقع به القتل، ودعا الله و ﴿٣٨﴾ قال ربي يحيي من القوم الظالمين ﴿٣٩﴾؛ فإنه قد تاب من ذنبه، وفعله غضباً من غير قصد منه للقتل؛ فتوعدته له ظلم منهم وجراءة.

﴿٤٠﴾ ولما توجه تلقاء مدين؛ أي: قاصداً بوجهه مدين، وهو جنوبي فلسطين؛ حيث لا ملك لفرعون، ﴿٤١﴾ قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ﴿٤٢﴾؛ أي: وسط الطريق المختصر الموصل إليها بسهولة ورفق. فهده الله سواء السبيل، فوصل إلى مدين.

﴿٤٣﴾ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الكناس يسفون؛ مواشيهم، وكانوا أهل ماشية كثيرة، ﴿٤٤﴾ ووجد من دونهم؛ أي: دون تلك الأمة ﴿٤٥﴾ امرأتين تذودان؛ غنمهما عن حياض الناس؛ لعجزهما عن مزاحمة الرجال، وبخلهم وعدم مروءتهم عن السقي لهما، ﴿٤٦﴾ قال؛ لهما موسى: ﴿٤٧﴾ ما خطبكما؛ أي: ما شأنكما بهذه الحالة؟ ﴿٤٨﴾ فالتا لآسفتي حتى يصدر الرعاء؛ أي: قد جرت العادة أنه لا يحصل لنا سقي حتى يصدر الرعاء مواشيهم؛ فإذا خلا لنا الجو؛ سقيناً، ﴿٤٩﴾ وأوتوا شيخاً كبيراً ﴿٥٠﴾؛ أي: لا قوة له على السقي، فليس فينا قوة نقدر بها، ولا لنا رجال يراحمون الرعاء.

﴿٥١﴾ فرق لهما موسى عليه السلام ورحمهما، ﴿٥٢﴾ فسقى لهما؛ غير طالب منهما الأجر، ولا له قصد غير وجه الله تعالى، فلما سقى لهما، وكان ذلك وقت شدة حر وسط النهار؛ بدليل قوله: ﴿٥٣﴾ ثم تولتا إلى الظل؛ مستريحاً لتلك الظلال بعد التعب، ﴿٥٤﴾ فقال؛ في تلك الحالة مستزرعاً ربه: ﴿٥٥﴾ ربي إني لما أنزلت إني من خير فقير ﴿٥٦﴾؛ أي: إني مفتقر للخير الذي تسوقه إلي

وتيسره لي، وهذا سؤال منه بحاله، والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال.

﴿٢٥﴾ فلم يزل في هذه الحالة داعياً ربه متملقاً، وأما المرأتان؛ فذهبتا إلى أبيهما وأخبرتاه بما جرى، فأرسل أبوهما إحداهما إلى موسى، فجاءته ﴿تَمَشَّى عَلَى أَسْتَحْيَاةٍ﴾، وهذا يدل على كرم عنصرها وخلقها الحسن؛ فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة، وخصوصاً في النساء، ويدل على أن موسى عليه السلام لم يكن فيما فعله من السقي لهما بمنزلة الأجير والخدام الذي لا يستحي منه عادة، وإنما هو عزيز النفس، رأت من حسن خلقه ومكارم أخلاقه ما أوجب لها الحياء منه، ﴿قَالَتْ﴾ له ﴿إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرًا مَا سَفَيْتَ لَنَا﴾؛ أي: لا ليمنن عليك، بل أنت الذي ابتدأتنا بالإحسان، وإنما قصده أن يكافئك على إحسانك، فأجابها موسى، ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ﴾: من ابتداء السبب الموجب لهربه إلى أن وصل إليه، ﴿قَالَ﴾: له مسكناً وروعه جابراً قلبه: ﴿لَا تَحْزَنْ مَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٢٥﴾؛ أي: ليذهب خوفك وروعك؛ فإن الله نجاك منهم حيث وصلت إلى هذا المحل الذي ليس لهم عليه سلطان.

﴿٢٦﴾ ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا﴾؛ أي: إحدى ابنتيه: ﴿يَتَأْتِيَ أَسْتَحْيَاةً﴾؛ أي: اجعله أجيراً عندك يرعى الغنم ويسقيها، ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ ﴿٢٦﴾؛ أي: إن موسى أولى من استؤجر؛ فإنه جمع القوة والأمانة، وخير أجير استؤجر من جمعهما؛ أي: القوة والقدرة على ما استؤجر عليه، والأمانة فيه بعدم الخيانة، وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملاً بإجارة أو غيرها؛ فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهما، وأما اجتماعهما؛ فإن العمل يتم ويكمل. وإنما قالت ذلك لأنها شاهدت من قوة موسى عند السقي لهما ونشاطه ما عرفت به قوته، وشاهدت من أمانته وديانته وأنه رحمهما في حالة لا يرجى نفعهما، وإنما قصده بذلك وجه الله تعالى.

﴿٢٧﴾ ف ﴿قَالَ﴾ صاحب مدين لموسى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيْ هَٰئِلَةَ عَلَّ أَنْ تَأْجُرَنِي﴾؛ أي: تصير أجيراً عندي ﴿ثُمَّ نَفَىٰ حِجَابَ﴾؛ أي: ثمانين سنين، ﴿فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾: تبرع منك لا شيء واجب عليك. ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ﴾: فأحتم عشر السنين، أو ما أريد أن أستأجرك لأكلفك أعمالاً شاقة، وإنما استأجرتك لعمل سهل يسير لا مشقة فيه. ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ

شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿٢٧﴾: فرغبه في سهولة العمل وفي حسن المعاملة، وهذا يدل على أن الرجل الصالح ينبغي له أن يحسن خلقه مهما أمكنه، وأن الذي يطلب منه أبلغ من غيره.

﴿٢٨﴾ ف ﴿قَالَ﴾ موسى عليه السلام مجيباً له فيما طلب منه: ﴿ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾؛ أي: هذا الشرط الذي أنت ذكرت رضيت به، وقد تم فيما بيني وبينك، ﴿أَيُّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتَ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ﴾: سواء قضيت الثماني الواجبة أم تبرعت بالزائد عليها، ﴿وَاللَّهُ عَلَيَّ مَا نَقُولُ وَكَيْلٌ﴾ ﴿٢٨﴾: حافظ يراقبنا ويعلم ما تعاقدنا عليه.

وهذا الرجل أبو المرأتين صاحب مدين ليس بشعيب النبي المعروف كما اشتهر عند كثير من الناس؛ فإن هذا قول لم يدل عليه دليل، وغاية ما يكون أن شعيباً عليه السلام قد كانت بلده مدين، وهذه القضية جرت في مدين؛ فأين الملازمة بين الأمرين؟! وأيضاً؛ فإنه غير معلوم أن موسى أدرك زمان شعيب؛ فكيف بشخصه؟! ولو كان ذلك الرجل شعيباً؛ لذكره الله تعالى، ولسمته المرأتان. وأيضاً؛ فإن شعيباً عليه الصلاة والسلام قد أهلك الله قومه بتكذيبهم إياه، ولم يبق إلا من آمن به، وقد أعاد الله المؤمنين به أن يرضوا لبنتي نبيهم بمنعهما عن الماء وصد ماشيتهما حتى يأتيهما رجل غريب فيحسن إليهما ويسقي ماشيتهما، وما كان شعيب ليرضى أن يرعى موسى عنده ويكون خادماً له وهو أفضل منه وأعلى درجة؛ إلا أن يقال: هذا قبل نبوة موسى؛ فلا منافاة. وعلى كل حال؛ لا يعتمد على أنه شعيب النبي بغير نقل صحيح عن النبي ﷺ. والله أعلم.

﴿٢٩﴾ ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ﴾: يحتمل أنه قضى الأجل الواجب أو الزائد عليه كما هو الظن بموسى ووفاته؛ اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته ووطنه، وظن من طول المدة أنهم قد تناسوا ما صدر منه. ﴿وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾: قاصداً مصر، ﴿ءَأْتِسُّ﴾؛ أي: أبصر، ﴿مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ ﴿٢٩﴾: وكان قد أصابهم البرد، وتاهوا الطريق.

﴿٣٠﴾ فلما أتاه نودي: ﴿يَمْسُوقُ رَبِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٣٠﴾: فأخبره بألوهيته وربوبيته، ويلزم من ذلك أن يأمره بعبادته وتألوهه كما صرح به في الآية الأخرى، ﴿فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ﴿٣١﴾ [طه: ١٤].

﴿٣١﴾ **وَأَنْ أَلْقَى عَصَاكَ** : فآلقاها، ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ﴾ : تسعى سعياً شديداً، ولها صورة مهيلة ﴿كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾ : ذكر الحيات العظيم، ﴿وَلَنْ مُدْبِرًا وَلَرَّ يُعَقِّبُ﴾ : أي: يرجع لاستيلاء الروع على قلبه، فقال الله له: ﴿يَمْوِسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ ﴿٣٢﴾ : وهذا أبلغ ما يكون في التأمين وعدم الخوف؛ فإن قوله: ﴿أَقْبِلْ﴾ : يقتضي الأمر بإقباله ويجب عليه الامتثال، ولكن قد يكون إقباله وهو لم يزل الأمر المخوف، فقال: ﴿وَلَا تَخَفْ﴾ : أمر له بشيئين: إقباله، والأل يكون في قلبه خوف. ولكن يبقى احتمال، وهو أنه قد يُقْبَل وهو غير خائف، ولكن لا تحصل له الوقاية والأمن من المكروه فقال: ﴿إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ ﴿٣٣﴾ : فحينئذ اندفع المحذور من جميع الوجوه. فأقبل موسى عليه السلام غير خائف ولا مرعوب، بل مطمئناً واثقاً بخبر ربه، قد ازداد إيمانه وتم يقينه. فهذه آية أراه الله إياها قبل ذهابه إلى فرعون؛ فيكون على يقين تام، فيكون أجره له وأقوى وأصلب.

﴿٣٢﴾ ثم أراه الآية الأخرى، فقال: ﴿أَسَلَّكَ يَدَكَ﴾ ؛ أي: أدخلها في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء : فسلكتها وأخرجها كما ذكر الله تعالى، ﴿وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ﴾ ؛ أي: ضم جناحك - وهو عضدك - إلى جنبك؛ ليزول عنك الرهب والخوف. ﴿فَذُنُوكَ﴾ ؛ أي: انقلاب العصا حية وخروج اليد بيضاء من غير سوء ﴿بُرْهَانًا مِنْ رَبِّكَ﴾ ؛ أي: حجتان قاطعتان من الله ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٣٣﴾ : فلا يفهمهم مجرد الإنذار وأمر الرسول إياهم، بل لا بد من الآيات الباهرة إن نفعت.

﴿٣٣﴾ ف ﴿قَالَ﴾ موسى عليه السلام معتذراً من ربه وسائلاً له المعونة على ما حمله وذاكراً له الموانع التي فيه ليزيل ربه ما يحذره منها: ﴿رَبِّ إِنِّي قُلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا﴾ ؛ أي: ﴿فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِي﴾ ﴿٣٤﴾ وأخي هَارُوتُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا﴾ ؛ أي: معاوناً ومساعداً، ﴿يُصَدِّقُنِي﴾ فإنه مع تضافر الأخبار يقوى الحق.

﴿٣٤﴾ فأجابه الله إلى سؤاله، فقال: ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾ ؛ أي: نعاونك به ونقويك. ثم أزال عنه محذور القتل، فقال: ﴿وَجَعَلْنَا لَكَ سُلْطَانًا﴾ ؛ أي: تسلطاً وتمكناً من الدعوة بالحجة والهيبة الإلهية من عدوهما لهما؛ ﴿فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكَ﴾ : وذلك بسبب آياتنا وما دلت عليه من الحق وما أزعجت به من باسرها ونظر إليها؛ فهي التي بها حصل لكما السلطان، واندفع بها عنكم كيد عدوكم، وصارت لكم أبلغ من الجنود أولي العدد والعدد. ﴿أَنْتُمْ وَمَنْ أَتَبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ﴾ ﴿٣٥﴾ : وهذا وعد لموسى في ذلك الوقت، وهو وحده فريد، وقد رجع إلى بلده بعدما كان شريداً، فلم تزل الأحوال تتطور والأمور تنتقل حتى أنجز له موعوده، ومكنه من العباد والبلاد، وصار له ولأتباعه الغلبة والظهور.

﴿٣٥﴾ فذهب موسى برسالة ربه، ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ﴾ : واضحات الدلالة على ما قال لهم، ليس فيها قصور ولا خفاء، ﴿قَالُوا﴾ : على وجه الظلم والعلو والعناد: ﴿مَا هَذَا إِلَّا إِسْرَافٌ مُفْتَرًى﴾ ؛ كما قال فرعون في تلك الحال التي ظهر فيها الحق، واستعلى على الباطل، واضمحل الباطل، وخضع له الرؤساء العارفون حقائق الأمور: ﴿إِنَّهُ لَكَيْبُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾ [طه: ١٧١] هذا؛ وهو الذكي غير الزكي، الذي بلغ من المكر والخداع والكيد ما قصه الله علينا، وقد علم ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، ولكن الشقاء غالب، ﴿وَمَا سَجَعْنَا بِهِكَ فِي آبَائِنَا الْأُولِينَ﴾ ﴿٣٦﴾ : وقد كذبوا في ذلك؛ فإن الله

﴿٣١﴾ **فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ** : فسار من جانب أنطورا تاراً قال لأهله أنكثوا إنني آسئت نارا لعلي آتيتكم منها عبرة أو جذور من النار لعلكم تصطلون ﴿٣٢﴾ **فَلَمَّا أَنْهَا ثُورِي مِنْ شَطِئِي** : الواد الآمن في البقعة المندركة من الشجرة أن يمسوس إنني آسئت نارا رب العالين ﴿٣٣﴾ **وَأَنْ أَلْقَى عَصَاكَ** : فآلقاها، ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَنْ مُدْبِرًا وَلَرَّ يُعَقِّبُ يَمْوِسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ ﴿٣٤﴾ **أَسَلَّكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ** : فذناك بـرهنان من ربك إلى فرعون وملأيه إنهم كانوا قوماً فاسقين ﴿٣٥﴾ **قَالَ رَبِّ إِنِّي قُلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِي** : وأخي هاروت هو أفصح مني لساناً فأرسله معي رداً ليصدقني إنني أخاف أن يكذبوني ﴿٣٦﴾ **قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَجَعَلْنَا لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمْ وَمَنْ أَتَبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ** ﴿٣٧﴾

أرسل يوسف قبل موسى؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَ كُفْرًا يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ الْيَاقِينِ فَزَلِمْتُمْ فِي شَكِّكُمْ وَمَا جَاءَكُمْ بِهِ حَقًّا إِذَا هَلَكَ فُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴿٣٤﴾﴾ [غافر: ٣٤].

﴿٣٧﴾ وَقَالَ مُوسَى: ﴿حِينَ زَعَمُوا أَنَّ الَّذِي جَاءَهُمْ بِهِ سِحْرٌ وَضَلَالٌ، وَأَنَّ مَا هُمْ عَلَيْهِ هُوَ الْهُدَى: ﴿رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ﴾؛ أي: إذا لم تغدِ المقابلة معكم وتبين الآيات البينات وأبيتم إلا التماذي في غيكم واللجاج على كفركم؛ فالله تعالى العالم بالمهتدي وغيره ومن تكون له عاقبة الدار؛ نحن أم أمتهم. ﴿إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٨﴾﴾: فصار عاقبة الدار لموسى وأتباعه، والفلاح والفوز، وصار لأولئك الخسار وسوء العاقبة والهلاك.

﴿٣٨﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ: ﴿مَتَجَرَّأًا عَلَى رَبِّهِ وَمَمُوهًا عَلَى قَوْمِهِ السُّفَهَاءِ أَخْفَاءِ الْعُقُولِ﴾: ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾؛ أي: أنا وحدي إلهكم ومعبودكم، ولو كان ثم إله غيري؛ لعلمته! فانظر إلى هذا الورع التام من فرعون؛ حيث لم يقل: ما لكم من إله غيري! بل تورع وقال: ما علمت لكم من إله غيري! وهذا لأنه عندهم العالم الفاضل، الذي مهما قال؛ فهو الحق، ومهما أمر؛ أطاعوه.

الْحَمْدُ لِلَّهِ
سُورَةُ الْقَصَصِ
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَعِمْنَا بِهِ ذَاقُوا آيَاتِنَا الْأُولَى ﴿٣٦﴾ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَنُنَّ عَلَى الطَّيْنِ فَأَجْعَلَ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أُطِيعُ إِلَهَ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَهًا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾ فَأَحْذَرْتَهُ وَجُودَهُ فَسَدَّدْتَهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَنْظَرْتُ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُذَكَّرُونَ إِلَى النَّكَارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُبْصَرُونَ ﴿٤١﴾ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ رَبُّ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصِيرًا لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾

فلما قال هذه المقالة التي قد تحتمل أن ثم إلهًا غيره؛ أراد أن يحقق النفي الذي جعل فيه ذلك الاحتمال، فقال لهامان: ﴿فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَنُنَّ عَلَى الطَّيْنِ﴾: ليجعل له لبنًا من فخار، ﴿فَأَجْعَلَ لِي صَرْحًا﴾؛ أي: بناء عاليًا؛ ﴿لَعَلِّي أُطِيعُ إِلَهَ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾؛ ولكن سنحقق هذا الظن ونريكم كذب موسى.

فانظر هذه الجراءة العظيمة على الله، التي ما بلغها آدمي! كذب موسى، وادعى أنه الله، ونفى أن يكون له علم بالإله الحق، وفعل الأسباب ليتوصل إلى إله موسى، وكل هذا ترويج. ولكن العجب من هؤلاء الملأ الذين يزعمون أنهم كبار المملكة المدبرون لشئونها؛ كيف لعب هذا الرجل بعقولهم، واستخف أحلامهم؟! وهذا لفسقهم الذي صار صفة راسخة فيهم؛ فسد دينهم، ثم تبع ذلك فساد عقولهم؛ ففسادك اللهم الثبات على الإيمان، والآ ترىغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وتهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

﴿٣٩﴾ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾: استكبروا على عباد الله، وساموهم سوء العذاب، واستكبروا على رسل الله وما جاءوهم به من الآيات، فكذبوها، وزعموا أن ما هم عليه أعلى منها وأفضل، ﴿وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَهًا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾﴾: فلذلك تجرعوا، وإلا؛ فلو علموا أو ظنوا أنهم يرجعون إلى الله؛ لما كان منهم ما كان.

﴿٤٠﴾ فَأَحْذَرْتَهُ وَجُودَهُ: ﴿عِنْدَ مَا اسْتَمَرَّ عِتَادُهُمْ وَبِغْيِهِمْ﴾: ﴿فَسَدَّدْتَهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَنْظَرْتُ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾﴾: كانت أشر العواقب وأخسرها عاقبة، أعقبها العقوبة الدنيوية المستمرة المتصلة بالعقوبة الأخروية.

﴿٤١﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُذَكَّرُونَ إِلَى النَّكَارِ: ﴿أَي: جَعَلْنَا فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ مِنَ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يَقْتَدِي بِهِمْ، وَيَمْشِي خَلْفَهُمْ إِلَى دَارِ الْخِزْيِ وَالشَّقَاءِ. ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُبْصَرُونَ ﴿٤١﴾﴾: من عذاب الله؛ فهم أضعف شيء عن دفعه عن أنفسهم، وليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير.

﴿٤٢﴾ وَأَتَجَمَّعُهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً؛ أَي: وَأَتَبْعَاهُمْ
 زيادة في عقوبتهم وخزيهم في الدنيا لعنة يلعنون، ولهم عند
 الخلق الثناء القبيح والمقت والذم، وهذا أمر مشاهد؛ فهم
 أئمة الملعونين في الدنيا ومقدمتهم. ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ
 مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ ﴿٤٣﴾: المبعدين، المستقذرة أفعالهم،
 الذين اجتمع عليهم مقت الله ومقت خلقه ومقت أنفسهم.
 ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾: وهو التوراة ﴿مِنْ بَعْدِ
 مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى﴾: الذين كان خاتمتهم في الإهلاك
 العام فرعون وجنوده، وهذا دليل على أنه بعد نزول التوراة
 انقطع الهلاك العام، وشرع جهاد الكفار بالسيف؛ ﴿بَصَاطِرَ
 لِلنَّاسِ﴾؛ أَي: كتاب الله الذي أنزله على موسى فيه بصائر
 للناس؛ أَي: أمور يبصرون بها ما ينفعهم وما يضرهم، فتقوم
 الحجة على العاصي، ويتنفع بها المؤمن، فتكون رحمة في
 حقه وهداية له إلى الصراط المستقيم، ولهذا قال: ﴿وَهَدَى
 وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٤٤﴾.
 ﴿وَلَمَّا قَصَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَا قَصَّ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ
 الْغَيْبِيَّةِ؛ نَبَهَ الْعِبَادَ عَلَى أَنَّ هَذَا خَبْرٌ إِلَهِي مُحَضَّ، لَيْسَ لِلرُّسُولِ
 طَرِيقٌ إِلَى عِلْمِهِ؛ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْوَحْيِ؛ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَمَا كُنْتُ
 بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ﴾؛ أَي: بِجَانِبِ الطُّورِ الْغَرْبِيِّ وَقَتَ قَضَائِنَا
 لِمُوسَى الْأَمْرِ، ﴿وَمَا كُنْتُ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ ﴿٤٥﴾: عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّهُ وَصَلَ إِلَيْكَ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ.
 ﴿٤٦﴾ وَلَكِنَّا أَشْنَانًا قُرُونًا فَفَطَّوْلَ عَلَيْهِمُ الْمُمْرُ: فاندرس العلم ونسيت آياته، فبعثناك في وقت اشتدت الحاجة إليك وإلى
 ما علمناك وأوحينا إليك، ﴿وَمَا كُنْتُ تَأْوِيًا﴾؛ أَي: مقيماً، ﴿فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾؛ أَي: تعلمهم وتعلم
 منهم، حتى أخبرت بما أخبرت من شأن موسى في مدين. ﴿وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ ﴿٤٧﴾؛ أَي: ولكن ذلك الخبر الذي
 جئت به عن موسى أثر من آثار إرسالنا إياك ووحى لا سبيل لك إلى علمه بدون إرسالنا.
 ﴿٤٨﴾ وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْتَا: موسى وأمرناه أن يأتي القوم الظالمين ويبلغهم رسالتنا ويريهم من آياتنا وعجائبنا
 ما قصصنا عليك.

والمقصود أن الماجريات التي جرت لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن، فقصصتها كما هي من غير زيادة ولا
 نقص، لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون حضرتها وشاهدتها، أو ذهبت إلى محالها فتعلمتها من أهلها؛ فحينئذ قد لا يدل
 ذلك على أنك رسول الله؛ إذ الأمور التي يُخبر بها عن شهادة ودراسة من الأمور المشتركة غير المختصة بالأنبياء، ولكن هذا
 قد علم وتيقن أنه ما كان وما صار؛ فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك. فتعين الأمر الثاني، وهو أن هذا جاءك من قبل الله
 ووحيه وإرساله، فثبت بالدليل القطعي صحة رسالتك ورحمة الله بك للعباد، ولهذا قال: ﴿وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ
 قَوْمًا مَّا أَتَتْهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ﴾؛ أَي: العرب وقريش؛ فإن الرسالة عندهم لا تعرف وقت إرسال الرسول وقبلة بأزمان
 متطاوله، ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٤٩﴾: تفصيل الخير فيفعلونه، والشر فيتركونه. فإذا كنت بهذه المنزلة؛ كان الواجب عليهم
 المبادرة إلى الإيمان بك وشكر هذه النعمة التي لا يقادر قدرها ولا يدرك شكرها. وإنذاره للعرب لا ينفي أن يكون مرسلًا
 لغيرهم؛ فإنه عربي، والقرآن الذي نزل عليه عربي، وأول من باشر بدعوته العرب، فكانت رسالته لهم أصلاً ولغيرهم تبعاً؛

والمقصود أن الماجريات التي جرت لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن، فقصصتها كما هي من غير زيادة ولا
 نقص، لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون حضرتها وشاهدتها، أو ذهبت إلى محالها فتعلمتها من أهلها؛ فحينئذ قد لا يدل
 ذلك على أنك رسول الله؛ إذ الأمور التي يُخبر بها عن شهادة ودراسة من الأمور المشتركة غير المختصة بالأنبياء، ولكن هذا
 قد علم وتيقن أنه ما كان وما صار؛ فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك. فتعين الأمر الثاني، وهو أن هذا جاءك من قبل الله
 ووحيه وإرساله، فثبت بالدليل القطعي صحة رسالتك ورحمة الله بك للعباد، ولهذا قال: ﴿وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ
 قَوْمًا مَّا أَتَتْهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ﴾؛ أَي: العرب وقريش؛ فإن الرسالة عندهم لا تعرف وقت إرسال الرسول وقبلة بأزمان
 متطاوله، ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٤٩﴾: تفصيل الخير فيفعلونه، والشر فيتركونه. فإذا كنت بهذه المنزلة؛ كان الواجب عليهم
 المبادرة إلى الإيمان بك وشكر هذه النعمة التي لا يقادر قدرها ولا يدرك شكرها. وإنذاره للعرب لا ينفي أن يكون مرسلًا
 لغيرهم؛ فإنه عربي، والقرآن الذي نزل عليه عربي، وأول من باشر بدعوته العرب، فكانت رسالته لهم أصلاً ولغيرهم تبعاً؛

كما قال تعالى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ ﴾ [يونس: ٢]، ﴿ قُلْ يَأْتِيهَا النَّاسُ فِي رَسُولٍ أَنَّهُ إِلَهُ لِّيَتَّبِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

﴿ ٤٧ ﴾ ﴿ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ من الكفر والمعاصي، لقالوا: ﴿ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعُ آيَاتِكَ وَنَكُوتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٤٧]؛ أي: فأرسلناك يا محمد، لدفع حججهم، وقطع مقالته.

﴿ ٤٨ ﴾ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ ﴾: الذي لا شك فيه ﴿ مِنْ عِنْدِنَا ﴾: وهو القرآن الذي أوحيناه إليك، ﴿ قَالُوا ﴾: مكذبين له ومعترضين بما ليس يعترض به: ﴿ لَوْلَا أَوْفَىٰ مِثْلَ مَا أَوْفَىٰ مُوسَىٰ ﴾؛ أي: أنزل عليه كتاب من السماء جملة واحدة؛ أي: فأما ما دام ينزل متفرقًا؛ فإنه ليس من عند الله، وأي دليل في هذا؟! وأي شبهة أنه ليس من عند الله حين نزل متفرقًا؟! بل من كمال هذا القرآن واعتناء الله بمن أنزل عليه أن نزل متفرقًا؛ ليثبت الله به فؤاد رسوله، ويحصل زيادة الإيمان للمؤمنين، ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا حِجْتِكَ يَالْحَقُّ وَأَحْسَنَ تَسْبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٣]. وأيضا؛ فإن قياسهم على كتاب موسى قياس قد نقضوه؛ فكيف يقيسونه على كتاب كفروا به ولم يؤمنوا [به]؟! ولهذا قال: ﴿ أَوْلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أَوْفَىٰ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا ﴾؛ أي: القرآن والتوراة تعاونوا في سحرهما وإضلال الناس ﴿ وَقَالُوا إِنَّا بِكَ لَكَاذِبُونَ ﴾ [٤٨]؛ فثبت بهذا أن القوم يريدون إبطال الحق بما ليس ببرهان، وينقضونه بما لا ينقض، ويقولون الأقوال المتناقضة المختلفة، وهذا شأن كل كافر، ولهذا صرح أنهم كفروا بالكتابين والرسولين.

﴿ ٤٩ ﴾ ولكن هل كفرهم بهما طلبًا للحق واتباعًا لأمر عندهم خير منهما، أم مجرد هوى؟! قال تعالى ملزمًا لهم بذلك: ﴿ قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا ﴾؛ أي: من التوراة والقرآن؛ ﴿ أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [٤٩]؛ ولا سبيل لهم ولا لغيرهم أن يأتوا بمثلها؛ فإنه ما طرق العالم منذ خلقه الله مثل هذين الكتابين علمًا وهدى وبيانًا ورحمة للخلق، وهذا من كمال الإنصاف من الداعي أن قال: أنا مقصودي الحق والهدى والرشد، وقد جئتكم بهذا الكتاب المشتمل على ذلك الموافق لكتاب موسى؛ فيجب علينا جميعًا الإذعان لهما واتباعهما من حيث كونهما هدى وحقًا؛ فإن جئتموني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما؛ اتبعته، وإلا؛ فلا أترك هدى وحقًا قد علمته لغير هدى وحق.

﴿ ٥٠ ﴾ ﴿ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ ﴾: فلم يأتوا بكتاب أهدى منهما، ﴿ فَأَعْلَمْنَا أَنَّمَا يَدْعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ﴾؛ أي: فأعلم أن تركهم اتباعك ليسوا ذاهبين إلى حق يعرفونه ولا إلى هدى، وإنما ذلك مجرد اتباع لأهوائهم. ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ يَغْيِرْ هُدَىٰ رَبِّكَ اللَّهُ ﴾: فهذا من أضل الناس؛ حيث عرض عليه الهدى والصرط المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامته؛ فلم يلتفت إليه، ولم يقبل عليه، ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الهلاك والشقاء، فاتبعه وترك الهدى؛ فهل أحد أضل ممن هذا وصفه؟! ولكن ظلمه وعدوانه وعدم محبته للحق هو الذي أوجب له أن يبقى على ضلاله ولا يهديه الله؛ فلماذا قال: ﴿ إِنَّكَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [٥٠]؛ أي: الذين صار الظلم لهم وصفًا والعناد لهم نعتًا، جاءهم الهدى فرفضوه، وعرض لهم الهوى فتبعوه، سدوا على أنفسهم أبواب الهداية وطرقها، وفتحوا عليهم أبواب الغواية وسبيلها؛ فهم في غيهم وظلمهم يعمهون، وفي شقاوتهم وهلاكهم يترددون، وفي قوله: ﴿ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمْنَا أَنَّمَا يَدْعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ﴾: دليل على أن كل من لم يستجب للرسول، وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول؛ فإنه لم يذهب إلى هدى، وإنما ذهب إلى هوى.

﴿ ٥١ ﴾ ﴿ وَقَدْ وَصَلْنَا هُمُ الْقَوْلَ ﴾؛ أي: تابعناه وواصلناه وأنزلناه شيئًا فشيئًا رحمة بهم ولطفًا؛ ﴿ لَعَلَّهُمْ يَنْذَكُرُونَ ﴾ [٥١]؛ حين تتكرر عليهم آياته، وتنزل عليهم بيناته وقت الحاجة إليها، فصار نزوله متفرقًا رحمة بهم، فلم يعترضوا بما هو من مصالحهم؟!

فصل في ذكر بعض الفوائد والعبر

في هذه القصة العجيبة

فمنها: أن آيات الله تعالى وعبره وأيامه في الأمم السابقة إنما يستفيد بها ويستنير المؤمنون؛ فعلى حسب إيمان العبد تكون عبرته، وأن الله تعالى إنما يسوق القصص لأجلهم، وأما غيرهم؛ فلا يعاب الله بهم، وليس لهم منها نور وهدى.

ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أمرًا؛ هيا أسبابه، وأتى بها شيئًا فشيئًا بالتدريج لا دفعة واحدة.

ومنها: أن الأمة المستضعفة، ولو بلغت في الضعف ما بلغت، لا ينبغي لها أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقاها، ولا الإيأس من ارتقائها إلى أعلى الأمور، خصوصًا إذا

ومنها: أن الله من رحمته بعبد الضعيف الذي يريد إكرامه أن يريه من آياته ويشهده من بيناته ما يزيد به إيمانه؛ كما رد الله موسى على أمه؛ لتعلم أن وعد الله حق.

ومنها: أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز؛ فإن موسى عليه السلام عد قتله القبطي الكافر ذنباً، واستغفر الله منه.

ومنها: أن الذي يقتل النفوس بغير حق؛ يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض.

ومنها: أن من قتل النفوس بغير حق، وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض وتهيب أهل المعاصي؛ فإنه كاذب في ذلك، وهو مفسد؛ كما حكى الله قول القبطي: ﴿إِن تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ﴾ ﴿١٩﴾؛ على وجه التقرير له لا الإنكار.

ومنها: أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه على وجه التحذير له من شر يقع فيه؛ لا يكون ذلك نميمة، بل قد يكون واجباً؛ كما أخبر ذلك الرجل لموسى ناصحاً له ومعذراً.

ومنها: أنه إذا خاف القتل والتلف في الإقامة؛ فإنه لا يلقي بيده إلى التهلكة، ولا يستسلم لذلك، بل يذهب عنه كما فعل موسى.

ومنها: أنه عند تراحم المفسدين؛ إذا كان لا بد من ارتكاب إحداهما؛ فإنه يرتكب الأخف منهما الأسلم؛ كما أن موسى لما دار الأمر بين بقاءه في مصر ولكنه يقتل، أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليها، وليس معه دليل يدلّه غير ربه، ولكن هذه الحالة أرجى للسلامة من الأولى، فتبعها موسى.

ومنها: أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه إذا لم يترجح عنده أحد القولين؛ فإنه يستهدي ربه، ويسأله أن يهديه الصواب من القولين بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه؛ فإن الله لا يخيب من هذه حاله؛ كما خرج موسى تلقاء مدين، فقال: ﴿عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ ﴿٢٢﴾.

ومنها: أن الرحمة بالخلق والإحسان على من يعرف ومن لا يعرف من أخلاق الأنبياء، وأن من الإحسان سقي الماشية الماء وإعانة العاجز.

كانوا مظلومين؛ كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل الأمة الضعيفة من أسر فرعون وملئه، ومكنهم في الأرض، وملكهم بلادهم.

ومنها: أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة، لا تأخذ حقها، ولا تتكلم به لا يقوم لها أمر دينها ولا دنياها، ولا يكون لها إمامة فيه.

ومنها: لطف الله بأم موسى وتهوينه عليها المصيبة بالبشارة بأن الله تعالى سيرد إليها ابنها، ويجعله من المرسلين.

ومنها: أن الله يُقدّر على عبده بعض المشاق لينيله سروراً أعظم من ذلك، أو يدفع عنه شراً أكثر منه؛ كما قدر على أم موسى ذلك الحزن الشديد والهَمّ البالغ الذي هو وسيلة إلى أن يصل إليها ابنها على وجه تطمئن به نفسها، وتقرّ به عينها، وتزداد به غبطة وسروراً.

ومنها: أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله؛ كما جرى لأم موسى، ولموسى من تلك المخاوف.

ومنها: أن الإيمان يزيد وينقص، وأن من أعظم ما يزيد به الإيمان، ويتم به اليقين؛ الصبر عند المزعجات، والتثبيت من الله عند المقلقات؛ كما قال تعالى: ﴿لَوْلَا أَنْ رَظُنَّا أَنَّ اللَّهَ قَلْبُهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٢١﴾؛ أي: ليزداد إيمانها بذلك، ويطمئن قلبها.

ومنها: أن من أعظم نعم الله على عبده وأعظم معونة للعبد على أموره تثبيت الله إياه وربط جأشه وقلبه عند المخاوف وعند الأمور المذهلة؛ فإنه بذلك يتمكن من القول بالصواب والفعل الصواب؛ بخلاف من استمر قلقه وروعه وانزعاجه؛ فإنه يضيع فكره، ويذهل عقله؛ فلا يتفجع بنفسه في تلك الحال.

ومنها: أن العبد ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله نافذ لا بد منه؛ فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بها، ولا يكون ذلك منافياً لإيمانه بخبر الله؛ فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها، ومع ذلك اجتهدت في رده، وأرسلت أخته لتقصه وتطلبه.

ومنها: جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال من غير محذور كما جرى لأخت موسى وابنتي صاحب مدين.

ومنها: جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع والدلالة على من يفعل ذلك.

ومنها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد ﷺ؛ حيث أخبر بذلك تفصيلاً مطابقاً وتأصيلاً موافقاً قصه قصاً صدق به المرسلين وأيد به الحق المبين، من غير حضور شيء من تلك الوقائع، ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك المواضع، ولا تلاوة درس فيها شيئاً من هذه الأمور، ولا مجالسة أحد من أهل العلم، إن هو إلا رسالة الرحيم الرحمن، ووحى أنزله عليه الكريم المنان؛ لينذر به قومًا جاهلين، وعن النذر والرسول غافلين؛ فصلوات الله وسلامه على من مجرد خبره ينشئ أنه رسول الله، ومجرد أمره ونهيه ينه العقول النيرة أنه من عند الله؛ كيف وقد تطابق على صحة ما جاء به وصدقه، خبر الأولين والآخرين، والشرع الذي جاء به من رب العالمين، وما جبل عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تناسب ولا تصلح إلا لأعلى الخلق درجة، والنصر المبين لدينه وأمته، حتى بلغ دينه مبلغ الليل والنهار، وفتحت أمته معظم بلدان الأمصار بالسيف والسنان وقلوبهم بالعلم والإيمان، ولم تنزل الأمم المعاندة والملوك الكفرة المتعاضدة ترميه بقوس واحدة وتكيد له المكاييد وتمكر لإطفائه وإخفائه وإخماده من الأرض، وهو قد بهرها وعلاها، لا يزداد إلا نموًا، ولا آياته وبراهينه إلا ظهورًا، وكل وقت من الأوقات يظهر من آياته ما هو عبرة للعالمين، وهداية للعالمين، ونورًا وبصيرة للمتوسمين. والحمد لله وحده.

﴿ الَّذِينَ ءَايَنْتُهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٥٢)

وَإِذَا يُنَالُ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَأَمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾ أَوَلَيْكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ يَمَا صَبَرُوا وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا سَأَعُوا النَّغْمَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَّمْ عَلَيْكُمْ لَّا بَنَيْنَا لِلجَّاهِلِينَ ﴿٥٥﴾

﴿٥٢﴾ يذكر تعالى عظمة القرآن وصدقه وحقه، وأن أهل العلم بالحقيقة يعرفونه، ويؤمنون به، ويقرون بأنه الحق، فقال: ﴿ الَّذِينَ ءَايَنْتُهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ ﴾: وهم أهل التوراة والإنجيل، الذين لم يغيروا ولم يبدلوا، ﴿ هُمْ بِهِ ﴾: أي: بهذا القرآن ومن جاء به ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿٥٣﴾

﴿٥٣﴾ ﴿ وَإِذَا يُنَالُ عَلَيْهِمْ ﴾: استمعوا له وأذعنوا، ﴿ قَالُوا ءَأَمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا ﴾: لموافقته ما جاءت به الرسل، ومطابقته لما ذكر في الكتب، واشتماله على الأخبار الصادقة

ومنها: استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحها، ولو كان الله عالمًا بها؛ لأنه تعالى يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسكته؛ كما قال موسى: ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَعِيرٌ ﴾ ﴿٥٤﴾

ومنها: أن الحياء - خصوصًا من الكرام - من الأخلاق الممدوحة.

ومنها: المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم السابقين.

ومنها: أن العبد إذا فعل العمل لله تعالى، ثم حصل له مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأول؛ فإنه لا يلام على ذلك؛ كما قبل موسى مجازاة صاحب مدين عن معرفه الذي لم يبتغ له، ولم يستشرف بقلبه على عوض.

ومنها: مشروعية الإجارة، وأنها تجوز على رعاية الغنم ونحوها مما لا يُقدَّر به العمل، وإنما مرده العرف.

ومنها: أنه تجوز الإجارة بالمنفعة، ولو كانت المنفعة بضعًا.

ومنها: أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيره لا يلام عليه.

ومنها: أن خير أجير وعامل يعمل للإنسان أن يكون قويًا أمينًا.

ومنها: أن من مكارم الأخلاق أن يحسن خلقه لأجيره وخادمه، ولا يشق عليه بالعمل؛ لقوله: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلَأَ عَلَيْكَ سَخِرَاتٍ إِنْ سَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّاحِقِينَ ﴾ ﴿٥٤﴾

ومنها: جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد؛ لقوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ ﴿٥٥﴾

ومنها: ما أجرى الله على يد موسى من الآيات البيّنات والمعجزات الظاهرة من الحية وانقلاب يده بيضاء من غير سوء ومن عصمة الله لموسى وهارون من فرعون ومن الغرق.

ومنها: أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إمامًا في الشر، وذلك بحسب معارضته لآيات الله وبيناته؛ كما أن من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده، أن يجعله إمامًا في الخير هاديًا مهديًا.

والأوامر والنواهي الموافقة لغاية الحكمة، وهؤلاء الذين تفيد شهادتهم وينفع قولهم؛ لأنهم لا يقولون ما يقولون إلا عن علم وبصيرة؛ لأنهم أهل الخبرة وأهل الكتب، وغيرهم لا يدل ردهم ومعارضتهم للحق على شبهة فضلاً عن الحجة؛ لأنهم ما بين جاهل فيه أو متجاهل معاند للحق؛ قال تعالى: ﴿قُلْ ءَأَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُسْأَلُوا عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّادًا ﴿١١٧﴾﴾ [الإسراء: ١٠٧] الآيات، وقوله: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٧﴾﴾: فلذلك ثبتنا على ما من الله به علينا من الإيمان، فصدقنا بهذا القرآن، آمننا بالكتاب الأول والكتاب الآخر، وغيرنا ينقض تكذيبه بهذا الكتاب إيمانه بالكتاب الأول.

﴿٥٦﴾ أُولَئِكَ: الذين آمنوا بالكتابين ﴿يُؤْتُونَ آجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾: أجرًا على الإيمان الأول، وأجرًا على الإيمان الثاني؛ ﴿يَمَّا صَبَرُوا﴾: على الإيمان، وثبتوا على العمل، فلم تزعزعهم عن ذلك شبهة، ولا تناهم عن الإيمان رياسة ولا شهوة. ومن خصالهم الفاضلة التي هي من آثار إيمانهم الصحيح أنهم يدرعون ﴿بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ﴾؛ أي: دأبهم وطريقتهم الإحسان لكل أحد، حتى للمسيء إليهم بالقول والفعل؛ يقابلونه بالقول الحميد والفعل الجميل؛ لعلمهم بفضيلة هذا الخلق العظيم، وأنه لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم.

﴿٥٥﴾ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ: من جاهل خاطبهم به، ﴿وَقَالُوا﴾: مقالة عباد الرحمن أولي الأبواب: ﴿لَنَّا أَعْتَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلْنَا﴾؛ أي: كل سيجازى بعمله الذي عمله وحده، ليس عليه من وزر غيره شيء، ولزم من ذلك أنهم يتبرعون مما عليه الجاهلون من اللغو والباطل والكلام الذي لا فائدة فيه. ﴿سَلَّمْ عَلَيْكُمْ﴾؛ أي: لا تسمعون منا إلا الخير، ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم؛ فإنكم وإن رضيتم لأنفسكم هذا المرتع اللئيم؛ فإننا ننزه أنفسنا عنه ونصونها عن الخوض فيه، ﴿لَا تَبْنِي الْجَهْلِيلِينَ ﴿٥٥﴾﴾: من كل وجه.

﴿٥٤﴾ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٤﴾

﴿٥٤﴾ يخبر تعالى أنك يا محمد - وغيرك من باب أولى - لا تقدر على هداية أحد، ولو كان من أحب الناس إليك؛ فإن هذا أمر غير مقدور للخلق؛ هداية التوفيق وخلق الإيمان في القلب، وإنما ذلك بيد الله تعالى؛ يهدي من يشاء وهو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه ممن لا يصلح لها فيبقيه على ضلاله. وأما إثبات الهداية للرسول في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾﴾ [الشورى: ٥٢]: فتلك هداية البيان والإرشاد؛ فالرسول يبين الصراط المستقيم، ويرغب فيه، ويبذل جهده في سلوك الخلق له، وأما كونه يخلق في قلوبهم الإيمان، ويوفقهم بالفعل؛ فحاشا وكلاً، ولهذا لو كان قادراً عليها؛ لهدى من وصل إليه إحسانه ونصره ومنعه من قومه؛ عمه أبا طالب، ولكنه أوصل إليه من الإحسان بالدعوة له للدين والنصح التام ما هو أعظم مما فعله معه عمه، ولكن الهداية بيد الله.

﴿٥٤﴾ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نَخْطِفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجِئُ إِلَيْهِ تَمَرَّتْ كُلُّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَبَلَغَتْ مَسْكِنَهُمْ لَمْ تَكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا

﴿٥٤﴾ وَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٤﴾ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِذْ نُنزِّلُ عَلَيْكُمْ الْقُرْآنَ مِنَّا بِهٖ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٦﴾ أُولَئِكَ يُؤْتُونَ آجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَّا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلْنَا سَلَّمْ عَلَيْكُمْ لَا تَبْنِي الْجَهْلِيلِينَ ﴿٥٥﴾ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٤﴾ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نَخْطِفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجِئُ إِلَيْهِ تَمَرَّتْ كُلُّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَبَلَغَتْ مَسْكِنَهُمْ لَمْ تَكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعْنُقُ الزَّوْرِيْنَ ﴿٥٨﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

﴿٥٧﴾ يخبر تعالى أن المكذبين من قريش وأهل مكة يقولون للرسول ﷺ: ﴿إِنْ نَبَّيْكَ أَهْدَىٰ مَعَكَ نَنخَطِفَ مِنْ أَرْضِنَا﴾: بالقتل والأسر ونهب الأموال؛ فإن الناس قد عادوك وخالفوك؛ فلو تابعتك؛ لتعرضنا لمعاداة الناس كلهم، ولم يكن لنا بهم طاقة. وهذا الكلام منهم يدل على سوء الظن بالله تعالى، وأنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته، بل يمكن الناس من أهل دينه، فيسومونهم سوء العذاب، وظنوا أن الباطل سيعلو على الحق. قال الله مبيئاً لهم حالة هم بها دون الناس وأن الله اختصهم بها، فقال: ﴿أُولَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجِئُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا﴾؛ أي: أولم نجعلهم متمكنين ممكنين في حرم يكثره المتتابون ويقصده الزائرون، قد احترمه القريب والبعيد؛ فلا يهاج أهله، ولا يتقصون بقليل ولا كثير، والحال أن كل ما حولهم من الأماكن قد حف بها الخوف من كل جانب، وأهلها غير آمنين ولا مطمئنين؛ فليحمدوا ربهم على هذا الأمن التام الذي ليس فيه غيرهم، وعلى الرزق الكثير الذي يجبي إليهم من كل مكان من الثمرات والأطعمة والبضائع ما به يرتزقون ويتوسعون، وليتبعوا هذا الرسول الكريم؛ لئيم لهم الأمن والرغد، وإياهم وتكذيبه والبطر بنعمة الله؛ فَيَكِيدُوا مِنْ بَعْدِ أَمْنِهِمْ خَوْفًا، وبعد عزهم ذلاً، وبعد غناهم فقراً.

﴿٥٨﴾ ولهذا توعدهم بما فعل بالأمم قبلهم، فقال: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِكَ بِطَرَفِ مَيْمِنَتِنَا﴾؛ أي: فخرت بها وألتهتها واشتغلت بها عن الإيمان بالرسول، فأهلكهم الله، وأزال عنهم النعمة، وأحل بهم العقوبة، ﴿فَبَلَّغْنَا مَسْكَتُهَا ثُمَّ تَسَكَّنَ مِنْ بَعْدِهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾؛ لتوالي الهلاك والتلف عليهم وليحاشها من بعدهم، ﴿وَكَنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ ﴿٥٩﴾: للعباد؛ نعمتهم ثم يرجع إلينا جميع ما متعناهم به من النعم، ثم نعيدهم إلينا، فنجازيهم بأعمالهم.

﴿٥٩﴾ ومن حكمته ورحمته ألا يعذب الأمم بمجرد كفرهم قبل إقامة الحججة عليهم بإرسال الرسل إليهم، ولهذا قال: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى﴾؛ أي: بكفرهم وظلمهم؛ ﴿حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا﴾؛ أي: في القرية والمدينة التي إليها يرجعون، ونحوها يترددون، وكل ما حولها ينتجعها، ولا تخفى عليه

أخبارها، ﴿رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾: الدالة على صحة ما جاء به وصدق ما دعاهم إليه، فيبلغ قوله قاصيهم ودانيهم؛ بخلاف بعث الرسل في القرى البعيدة والأطراف النائية؛ فإن ذلك مظنة الخفاء والجفاء، والمدن الأمهات مظنة الظهور والانتشار، وفي الغالب أنهم أقل جفاء من غيرهم، ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ ﴿٥٩﴾: بالكفر والمعاصي، مستحقون للعقوبة. والحاصل أن الله لا يعذب أحداً إلا بظلمه وإقامة الحججة عليه.

﴿٦٠﴾ وَمَا أُوْتِيَتْهُ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾ أَفَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدَا حَسَنًا فَهُوَ لَئِيمٌ كَمَنْ مَنَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦٢﴾

﴿٦٠﴾ هذا حض من تعالي لعباده على الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بها، وعلى الرغبة في الآخرة وجعلها مقصود العبد ومطلوبه، ويخبرهم أن جميع ما أوتيه الخلق من الذهب والفضة والحيوانات والأمتعة والنساء والبنين والمآكل والمشارب واللذات كلها متاع الحياة الدنيا وزينتها؛ أي: يمتنع به وقتاً قصيراً متاعاً قاصراً محشواً بالمنغصات ممزوجاً بالعصص، ويتزين به زماناً يسيراً للفخر والرياء، ثم يزول ذلك سريعاً، وينقضي جميعاً، ولم يستفد صاحبه منه إلا الحسرة والندم والخيبة والحرمان، ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾: من النعيم المقيم والعيش السليم ﴿خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾؛ أي: أفضل في وصفه وكميته، وهو دائم أبداً ومستمر سرمداً، ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ﴿٦١﴾؛ أي: أفلا تكون لكم عقول بها تزنون؛ أي: الأمرين أولى بالإيثارة؟! وأي الدارين أحق للعمل لها؟! فدل ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنيا، وأنه ما آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقله.

﴿٦١﴾ ولهذا نبه العقول على الموازنة بين عاقبة مؤثر الدنيا ومؤثر الآخرة، فقال: ﴿أَفَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدَا حَسَنًا فَهُوَ لَئِيمٌ﴾؛ أي: هل يستوي مؤمن، ساع للآخرة سعيها، قد عمل على وعد ربه له بالثواب الحسن الذي هو الجنة وما فيها من النعيم العظيم؛ فهو لاقية من غير شك ولا ارتياب؛ لأنه وعد من كريم صادق الوعد لا يخلف الميعاد لعبد قام بمرضاته وجانب سخطه، ﴿كَمَنْ مَنَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ فهو يأخذ فيها ويعطي، ويأكل ويشرب، ويتمتع كما تتمتع البهائم، قد اشتغل بدنيته عن آخرته، ولم يرفع بهدى الله رأساً، ولم ينقد

الجزء المشرك

سورة القصص

وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَرَبَّتْهَا وَمَاعِنْدَ
 اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدَا حَسَنًا
 فَهُوَ لِنَفْسِهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَّعَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
 مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٣٦﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِينَ
 كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٣٧﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ
 الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا
 يَعْبُدُونَ ﴿٣٨﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا
 لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٣٩﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ
 فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٤٠﴾ فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ
 يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤١﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ
 صٰلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٤٢﴾ وَرَبُّكَ
 يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحٰنَ
 اللّٰهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ
 صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٤٤﴾ وَهُوَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ
 الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٥﴾

٣٩٣

للمرسلين؛ فهو لا يزال كذلك؛ لا يتزود من دنياه إلا الخسار والهلاك. ﴿٣٥﴾ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٣٥﴾: للحساب، وقد علم أنه لم يقدم خيرا لنفسه، وإنما قدم جميع ما يضره، وانتقل إلى دار الجزاء بالأعمال؛ فما ظنكم بالإلام بصير إليه؟! وما تحسبون ما يصنع به؟! فليختر العاقل لنفسه ما هو أولى بالاختيار وأحق الأمرين بالإشارة.

﴿٣٦﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٣٨﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٩﴾ فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾.

﴿٣٦﴾، ﴿٣٧﴾ هذا إخبار من الله تعالى عما يسأل عنه الخلاق يوم القيامة، وأنه يسألهم عن أصول الأشياء؛ عن عبادة الله، وإجابة رسله، فقال: ﴿٣٦﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ؛ أي: ينادي من أشركوا به شركاء يعبدونهم ويرجون نفعهم ودفع الضرر عنهم، فيناديهم ليبين لهم عجزها وضلالهم، ﴿٣٧﴾ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ؛ وليس لله شريك، ولكن ذلك بحسب زعمهم وافترائهم، ولهذا قال: ﴿٣٨﴾ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٣٨﴾: فأين هم بدواتهم؟! وأين نفعهم؟! وأين دفعهم؟! ومن المعلوم أنه يتبين لهم في تلك الحال أن الذي عبدوه ورجوه باطل مضمحل في ذاته وما رجوا منه، فيقرون على أنفسهم بالضلالة والغواية، ولهذا ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ؛ من الرؤساء والقادة في الكفر والشرك؛ مقرين بغوايتهم وإغوائهم: ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ؛ التابعون ﴿٤١﴾ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا؛ أي: كلنا قد اشترك في الغواية وحق عليه كلمة العذاب، ﴿٤٢﴾ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ؛ من عبادتهم؛ أي: نحن براء منهم ومن عملهم. ﴿٤٣﴾ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٤٣﴾: وإنما كانوا يعبدون الشياطين.

﴿٤٤﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَآءَكُمْ؛ على ما أملتكم فيهم من النفع، فأمرؤا بدعائهم في ذلك الوقت الحرج الذي يضطر فيه العابد إلى من عبده، ﴿٤٥﴾ فَدَعَوْهُمْ؛ لينفعوهم أو يدفعوا عنهم من عذاب الله من شيء، ﴿٤٦﴾ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ؛ فعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين مستحقين للعقوبة، ﴿٤٧﴾ وَرَأَوْا الْعَذَابَ؛ الذي سيحل بهم عياناً بأبصارهم بعدما كانوا مكذبين به منكرين له؛ ﴿٤٨﴾ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٤٨﴾؛ أي: لما حصل عليهم ما حصل، ولهدوا إلى صراط الجنة كما اهتدوا في الدنيا، ولكن لم يهتدوا، فلم يهتدوا.

﴿٤٩﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٤٩﴾: هل صدقتموهم واتبعتموهم؟ أم كذبتموهم وخالفتموهم؟ ﴿٥٠﴾ فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾؛ أي: لم يحيروا عن هذا السؤال جواباً، ولم يهتدوا إلى الصواب، ومن المعلوم أنه لا ينجي في هذا الموضوع إلا التصريح بالجواب الصحيح المطابق لأحوالهم من أننا أجبتناهم بالإيمان والالتقاد، ولكن لما علموا تكذيبهم لهم وعنادهم لأمرهم؛ لم ينطقوا بشيء، ولا يمكن أن يتساءلوا، ويتراجعوا بينهم في ماذا يجيبون به، ولو كان كذباً.

﴿٥١﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٥١﴾.

﴿٧٧﴾ لما ذكر تعالى سؤال الخلق عن معبودهم وعن رسلهم؛ ذكر الطريق الذي ينجو به العبد من عقاب الله تعالى، وأنه لا نجاة إلا لمن اتَّصَفَ بالتوبة من الشرك والمعاصي، وأمن بالله فعبده، وأمن برسله فصدقهم، وعمل صالحًا متبعًا فيه للرسل. ﴿فَمَسَىٰ أَن يَكُونَ﴾: من جمع هذه الخصال ﴿مِنَ الْمُفْلِحِينَ﴾ ﴿٧٨﴾: الناجحين بالمطلوب، الناجين من المرهوب؛ فلا سبيل إلى الفلاح بدون هذه الأمور.

﴿وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٧٩﴾ وَرَبِّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٨٠﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨١﴾.

﴿٨١﴾ - ﴿٧٩﴾ هذه الآيات فيها عموم خلقه لسائر المخلوقات، ونفوذ مشيئته بجميع البريات، وانفراده باختيار من يختاره ويختصه من الأشخاص والأوامر والأزمان والأماكن، وأن أحدًا ليس له من الأمر والاختيار شيء، وأنه تعالى منزه عن كل ما يشركون به من الشريك والظهير والعوين والولد والصاحبة ونحو ذلك مما أشرك به المشركون، وأنه العالم بما أكتته الصدور وما أعلنوه، وأنه وحده المعبود المحمود في الدنيا والآخرة على ما له من صفات الجلال والجمال،

وعلى ما أسداه إلى خلقه من الإحسان والإفضال، وأنه هو الحاكم في الدارين؛ في الدنيا بالحكم القدري الذي أثره جميع ما خلق وذرا، والحكم الديني الذي أثره جميع الشرائع والأوامر والنواهي. وفي الآخرة يحكم بحكمه القدري والجزائي، ولهذا قال: ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿٨١﴾: فيجازي كلًا منكم بعمله من خير وشر.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ ﴿٧٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ ﴿٧٧﴾ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ ﴿٧٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ ﴿٧٧﴾ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ ﴿٧٦﴾

﴿٧٦﴾ - ﴿٧٧﴾ هذا امتنان من الله على عباده؛ يدعوهم به إلى شكره والقيام بعبوديته وحقه أن جعل لهم من رحمته النهار ليتنعموا من فضل الله ويتشروا لطلب أرزاقهم ومعاشهم في ضيائه، والليل ليهدهوا فيه ويسكنوا وتستريح أبدانهم وأنفسهم من تعب التصرف في النهار؛ فهذا من فضله ورحمته بعباده؛ فهل أحد يقدر على شيء من ذلك، فلو جعل ﴿عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ ﴿٧٦﴾: مواعظ الله وآياته سماع فهم وقبول وانقياد، ولو ﴿جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ ﴿٧٧﴾: مواقع العبر ومواضع الآيات فتستتير بصائرهم وتسلكون الطريق المستقيم، وقال في الليل: ﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ ﴿٧٦﴾، وفي النهار: ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ ﴿٧٧﴾؛ لأن سلطان السمع في الليل أبلغ من سلطان البصر، وعكسه النهار.

وفي هذه الآيات تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليه، ويستبصر فيها، ويقيسها بحال عدمها؛ فإنه إذا وازن بين حالة وجودها وبين حالة عدمها؛ تنبه عقله لموضع المنة؛ بخلاف من جرى مع العوائد، ورأى أن هذا أمر لم يزل مستمرًا ولا يزال، وعمي قلبه عن الثناء على الله بنعمه ورؤية افتقاره إليها في كل وقت؛ فإن هذا لا يحدث له فكرة شكر ولا ذكر.

سورة القصص
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧٦﴾
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧٦﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٨﴾ وَذَرَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٩﴾ إِنْ قَدَرُونَ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ مُّوسَىٰ فَعَنَىٰ عَلَيْهِمْ وَآيَاتِنَا مِنَ الْكُفْرَانِ مَا إِن مَفَاحُهُ لَلنَّوْءِ بِالْمُصْبَاةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٨٠﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾

كنوز الأموال شيئاً كثيراً، ﴿مَا إِنْ مَفَاتِحَهُ لَسَنُوا بِالْمُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ﴾: والعصبة من العشرة إلى التسعة إلى السبعة ونحو ذلك؛ أي: حتى إن مفاتيح خزائن أمواله تُثقل الجماعة القوية عن حملها؛ هذه المفاتيح؛ فما ظنك بالخزائن؟! ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ: ﴿نَاصِحِينَ لَهُ مَحْذَرِينَ لَهُ عَنِ الطَّغْيَانِ: ﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾﴾؛ أي: لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة، وتفترخ بها، وتلهيك عن الآخرة؛ فإن الله لا يحب الفرحين بها المكبين على محبتها.

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾؛ أي: قد حصل عندك من وسائل الآخرة ما ليس عند غيرك من الأموال، فابتغ بها ما عند الله، وتصدق، ولا تقتصر على مجرد نيل الشهوات وتحصيل اللذات، ﴿وَلَا تَتَسَكَّبْ عَلَى الْمَرْكَبِ﴾؛ أي: لا نامرك أن تصدق بجميع مالك وتبقى ضائعاً، بل أنفق لأخرك وأستمتع بدنياك استمتاعاً لا يثلم دينك ولا يضر بأخرك، ﴿وَأَحْسِنْ﴾: إلى عباد الله ﴿كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ﴾ عليك بهذه الأموال، ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾: بالتكبر والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنعم عن المنعم. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾: بل يعاقبهم على ذلك أشد العقوبة.

﴿فَإِنْ قَالُوا: ﴿قَارُونَ رَادًّا لِنَصِيحَتِهِمْ كَافِرًا لِنِعْمَةِ رَبِّهِ: ﴿إِنَّمَا أُوتِيْتُهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾﴾؛ أي: إنما أدركت هذه الأموال بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب وحذقي. أو: على علم من الله بحالي؛ يعلم أنني أهل لذلك؛ فلم تنصحوني على ما أعطاني الله؟! قال تعالى مبيّناً أن عطاءه ليس دليلاً على حسن حالة المعطي: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْبَرَ جَمْعًا﴾: فما المانع من إهلاك قارون مع مضي عادتنا وستتنا بإهلاك من هو مثله وأعظم منه إذا فعل ما يوجب الهلاك؟! ﴿وَلَا يَسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ الْمُجْرِمُونَ﴾: بل يعاقبهم الله ويعذبهم على ما يعلمه منهم؛ فهم وإن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنة وشهدوا لها بالنجاة؛ فليس قولهم مقبولاً، وليس ذلك راداً عنهم من العذاب شيئاً؛ لأن ذنوبهم غير خفية؛ فإنكارهم لها لا محل له.

﴿فَلَمْ يَزَلْ قَارُونَ مُسْتَمِرًّا عَلَىٰ عِنَادِهِ وَبَغْيِهِ وَعَدِمَ قَبُولَ نَصِيحَةِ قَوْمِهِ، فَرَحًا بَطْرًا، قَدْ أَعَجَبْتَهُ نَفْسَهُ وَغَرَّهُ مَا أُوتِيَهُ مِنَ الْأَمْوَالِ، ﴿فَخَرَجَ﴾ ذات يوم ﴿فِي زِينَتِهِ﴾؛ أي: بحالة أرفع ما يكون من أحوال دنياه، قد كان له من الأموال ما كان، وقد استعد وتجمل بأعظم ما يمكنه، وتلك الزينة في العادة

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآئِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ ﴿٧٤﴾ وَزَعَمْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَلَمَّا هَاتَوْا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ ﴿٧٥﴾

﴿٧٤﴾، ﴿٧٥﴾ أي: ويوم ينادي الله المشركين به العادلين به غيره، الذين يزعمون أن له شركاء يستحقون أن يعبدوا، وينفعون، ويضرون؛ فإذا كان يوم القيامة؛ أراد الله أن يظهر جراتهم وكذبهم في زعمهم وتكذيبهم لأنفسهم؛ ف ﴿يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآئِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ ﴿٧٤﴾؛ أي: بزعمهم لا بنفس الأمر؛ كما قال: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ ﴿٧٦﴾ [يونس: ٦٦]، فإذا حضروا وإياهم؛ نزع ﴿مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ﴾: من الأمم المكذبة ﴿شَهِيدًا﴾: يشهد على ما جرى في الدنيا من شركهم واعتقادهم، وهؤلاء بمنزلة المتخمين؛ أي: انتخبنا من رؤساء المكذبين من يتصدى للخصومة عنهم والمجادلة عن إخوانهم، وهم على طريق واحد؛ فإذا برزوا للمحاكمة، ﴿فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾: حجتكم ودليلكم على صحة شرككم؛ هل أمرناكم بذلك؟ هل أمرتكم رسلي؟ هل وجدتم ذلك في شيء من كتبني؟ هل فيهم أحد يستحق شيئاً من الإلهية؟ هل ينفعونكم أو يدفعون عنكم من عذاب الله أو يغنون عنكم؟ فليفعلوا إذا إن كان فيهم أهلية وليروكم إن كان لهم قدرة، ﴿فَعَلِمُوا﴾: حينئذ بطلان قولهم وفساده، و ﴿أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ﴾: تعالى، قد توجهت عليهم الخصومة وانقطعت حجتهم وأفلجت حجة الله، ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ ﴿٧٥﴾: من الكذب والإفك؛ اضمحل وتلاشى وعدم، وعلموا أن الله قد عدل فيهم؛ حيث لم يضع العقوبة إلا بمن استحقها واستأهلها.

﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مَوْسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ إلى آخر القصة.

﴿٧٦﴾ يخبر تعالى عن حالة قارون وما فعل وفعل به ونصح ووعظ، فقال: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مَوْسَىٰ﴾؛ أي: من بني إسرائيل، الذين فضلوا على العالمين وفاقوهم في زمانهم، وامتن الله عليهم بما امتن به، فكانت حالهم مناسبة للاستقامة، ولكن قارون هذا بغى على قومه، وطفى بما أوتيته من الأموال العظيمة المطغية، ﴿وَأَيُّنَّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾؛ أي:

من مثله تكون هائلة، جمعت زينة الدنيا وزهرتها وبهجتها وغضارتها وفخرها، فرمقته في تلك الحالة العيون، وملأت بزهة القلوب، واختلبت زينته النفوس، فانقسم فيه الناظرون قسمين، كل تكلم بحسب ما عنده من الهمة والرغبة، فـ ﴿قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾؛ أي: الذين تعلقت إرادتهم فيها، وصارت منتهى رغبتهم، ليس لهم إرادة في سواها: ﴿يَنبَغِي لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قُرُونٌ﴾: من الدنيا ومتاعها وزهرتها، ﴿إِنَّهُ لَنُوحِظُ عَظِيمٌ﴾: وصدقوا إنه لنوحظ عظيم لو كان الأمر منتهياً إلى رغباتهم وإنه ليس وراء الدنيا دار أخرى؛ فإنه قد أعطي منها ما به غاية التمتع بنعيم الدنيا، واقتدر بذلك على جميع مطالبه، فصار هذا الحظ العظيم بحسب همتهم، وإن همة جعلت هذا غاية مرادها ومنتهى مطلبها؛ لمن أدنى الهمم وأسفلها وأدناها، وليس لها أدنى صعود إلى المراتب العالية والمطالب الغالية.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾: الذين عرفوا حقائق الأشياء ونظروا إلى باطن الدنيا حين نظر أولئك إلى ظاهرها: ﴿وَيَلِكُمْ﴾: متوجعين مما تمنوا لأنفسهم، راثين لحالهم، منكرين لمقالمهم، ﴿تَوَابُ اللَّهِ﴾: العاجل من لذة العبادة ومحبهه والإنابة إليه والإقبال عليه، والأجل من الجنة وما فيها مما تشبهه الأنفس وتلد الأعين خير من هذا الذي تمنيتم ورغبتم فيه؛ فهذه حقيقة الأمر، ولكن ما كل من يعلم ذلك يؤثر الأعلى على الأدنى، فما يلقي ذلك ويوفق له ﴿إِلَّا الصَّابِرِينَ﴾: الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة وصبروا على جواذب الدنيا وشهواتها أن تشغلهم عن ربهم وأن تحول بينهم وبين ما خلقوا له؛ فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب الله على الدنيا الفانية.

﴿فَلَمَّا أَنْتَهتْ بِقَارُونَ حَالَةَ الْبَغْيِ وَالْفَخْرِ، وَازِينَتْ الدُّنْيَا عِنْدَهُ، وَكثُرَ بِهَا إِعْجَابُهُ؛ بَغْتَهُ الْعَذَابُ،﴾ ﴿فَنَسَفْنَا بِهِ وَيَدَارِهِ الْأَرْضَ﴾: جزاء من جنس عمله؛ فكما رفع نفسه على عباد الله؛ أنزله الله أسفل سافلين هو وما اغتر به من داره وأثائه ومتاعه. ﴿فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِتْنَةٍ﴾؛ أي: جماعة وعصبة وخدم وجنود، ﴿بَصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ﴾؛ أي: جاءه العذاب فما نصر ولا انتصر.

﴿وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ﴾؛ أي: الذين يريدون الحياة الدنيا، الذين قالوا: ﴿يَنبَغِي لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قُرُونٌ﴾ ﴿يَقُولُونَ﴾: متوجعين ومعتبرين وخائفين من وقوع العذاب بهم: ﴿وَيَكَاكُ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ﴾؛ أي: يضيّق الرزق على من يشاء. فعلمنا حينئذ أن بسطه لقارون ليس دليلاً على خير فيه، وأنا غالطون في قولنا: ﴿إِنَّهُ لَنُوحِظُ عَظِيمٌ﴾، و﴿لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾: فلم يعاقبنا على ما قلنا؛ فلولا فضله ومنتته؛ ﴿لَحَسَفَ بِنَا﴾: فصار هلاك قارون عقوبة له، وعبرة وموعظة لغيره، حتى إن الذين غبطوه سمعت كيف ندموا، وتغير فكرهم الأول، ﴿وَيَكَاكُ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾؛ أي: لا في الدنيا، ولا في الآخرة.

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾.

﴿لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى قَارُونَ وَمَا أُوتِيَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا صَارَتْ إِلَيْهِ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ، وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ قَالُوا: ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا رَغَبَ تَعَالَى فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، وَأَخْبَرَ بِالسَّبَبِ الْمُوَصَّلِ إِلَيْهَا، فَقَالَ: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ﴾: التي أخبر الله بها

سورة القصص

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِن قُرُونٍ مِّنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا ۚ وَلَا يَسْتَلْ عَن دُونِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَّا إِلَىٰ اللَّهِ مُقْتَدِرُونَ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلِكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الْإِنصَارُونَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ ۖ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِتْنَةٍ يَبصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَآكُ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَاكُ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّمَّا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

٣٩٥

كُتِّبَ تَرْجُوًّا أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ
فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ
اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

﴿٨٦﴾ يقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾؛
أي: أنزله، وفرض فيه الأحكام، وبين فيه الحلال والحرام،
وأمرك بتبليغه للعالمين والدعوة لأحكامه جميع المكلفين؛
لا يليق بحكمته أن تكون الحياة هي الحياة الدنيا فقط من
غير أن يثاب العباد ويعاقبوا، بل لا بد أن يردك إلى معاد
يجازى فيه المحسنون بإحسانهم والمسيئون بمعصيتهم،
وقد بينت لهم الهدى وأوضحت لهم المنهج؛ فإن تبعوك؛
فذلك حظهم وسعادتهم، وإن أبوا إلا عصيانك والقدح بما
جئت به من الهدى وتفضيل ما معهم من الباطل على الحق؛
فلم يبق للمجادلة محل، ولم يبق إلا المجازاة على الأعمال
من العالم بالغيب والشهادة والمحق والمبطل، ولهذا قال:
﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٨٦﴾:
وقد علم أن رسوله هو المهتدي الهادي، وأن أعداءه هم
الضالون المضلون.

﴿٨٧﴾ ﴿وَمَا كُنتَ تَرْجُوًّا أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ﴾؛ أي:
لم تكن متحرِّياً لنزول هذا الكتاب عليك، ولا مستعداً له،
ولا متصدِّياً، ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ﴾: بك وبالعباد، فأرسلك
بهذا الكتاب الذي رحم به العالمين، وعلمهم ما لم يكونوا
يعلمون، وزكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من
قبل لفي ضلال مبين: فإذا علمت أنه أنزله إليك رحمة منه؛
علمت أن جميع ما أمر به ونهى عنه؛ فإنه رحمة وفضل من
الله؛ فلا يكن في صدرك حرج من شيء منه، وتظن أن مخالفه
أصلح وأنفع، ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ﴾ ﴿٨٧﴾؛ أي: معيناً
لهم على ما هو من شعب كفرهم، ومن جملة مظاهرهم أن
يقال في شيء منه: إنه خلاف الحكمة والمصلحة والمنفعة.

﴿٨٧﴾ ﴿وَمَا كُنتَ تَرْجُوًّا أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ﴾؛ أي: معيناً
لهم على ما هو من شعب كفرهم، ومن جملة مظاهرهم أن
يقال في شيء منه: إنه خلاف الحكمة والمصلحة والمنفعة.

في كتبه وأخبرت بها رسله التي قد جمعت كل نعيم، واندفع
عنها كل مكدر ومنغص، ﴿بِجَمْعِهَا﴾: داراً وقراراً ﴿لِلَّذِينَ
لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾؛ أي: ليس لهم إرادة؛
فكيف العمل للعلو في الأرض على عباد الله والتكبر عليهم
وعلى الحق؟! ﴿وَلَا فَسَادًا﴾: وهذا شامل لجميع المعاصي؛
فإذا كان لا إرادة لهم في العلو في الأرض ولا الفساد؛ لزم
من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة إلى الله، وقصدهم
الدار الآخرة، وحالهم التواضع لعباد الله والانقياد للحق
والعمل الصالح، وهؤلاء هم المتقون، الذين لهم العاقبة،
ولهذا قال: ﴿وَالْعَاقِبَةُ﴾؛ أي: حالة الفلاح والنجاح، التي
تستقر وتستمر، لمن اتقى الله تعالى. وغيرهم، وإن حصل
لهم بعض الظهور والراحة؛ فإنه لا يطول وقته، ويزول عن
قريب.

وعلم من هذا الحصر في الآية الكريمة أن الذين يريدون
العلو في الأرض أو الفساد ليس لهم في الدار الآخرة نصيب،
ولا لهم منها نصيب.

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا
يُجْزَىٰ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٨٨﴾.

﴿٨٨﴾ يخبر تعالى عن مضاعفة فضله وتمام عدله، فقال:
﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ﴾: شرط فيها أن يأتي بها العامل؛ لأنه قد
يعملها ولكن يقترن بها ما لا تقبل منه أو يبطلها؛ فهذا لم يجز
بالحسنة، والحسنة اسم جنس يشمل جميع ما أمر الله به
ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق
الله تعالى وحق عباده، ﴿فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾؛ أي: أعظم وأجل،
وفي الآية الأخرى: ﴿فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا﴾ ﴿الأنعام: ١٦٠﴾: هذا
التضعيف للحسنة لا بد منه، وقد يقترن بذلك من الأسباب
ما تزيد به المضاعفة؛ كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَضْعَفُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿البقرة: ٢٦١﴾: بحسب حال العامل
وعمله ونفعه ومحلّه ومكانه، ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ﴾: وهي
كل ما نهى الشارع عنه، نهى تحريم؛ ﴿فَلَا يُجْزَىٰ الَّذِينَ
عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٨٨﴾؛ كقوله تعالى:
﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ
إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ﴿٢٦١﴾ ﴿الأنعام: ١٦٠﴾.

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ
رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٨٩﴾ وَمَا

ذلك داع إلى الكون معهم ومساعدتهم على أمرهم، ولهذا قال: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿٨٧﴾: لا في شركهم، ولا في فروعه وشعبه التي هي جميع المعاصي.

﴿٨٨﴾ ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾: بل أخلص لله عبادتك؛ فإنه ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾: فلا أحد يستحق أن يؤله ويحب ويعبد إلا الله الكامل الباقي الذي ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾: وإذا كان كل شيء هالكًا مضمحلًا سواه؛ فعبادة الهالك الباطل باطلة بطلان غايتها وفساد نهايتها، ﴿إِنَّهُ الْخُكْرُ﴾: في الدنيا والآخرة، ﴿وَإِلَيْهِ﴾: لا إلى غيره ﴿تَرْجِعُونَ﴾ ﴿٨٩﴾: فإذا كان ما سوى الله باطلًا هالكًا، والله هو الباقي الذي لا إله إلا هو، وله الحكم في الدنيا والآخرة، وإليه مرجع الخلائق كلهم؛ ليجازيهم بأعمالهم؛ تعين على من له عقل أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويعمل لما يقربه ويدنيه، ويحذر من سخطه وعقابه، وأن يقدم على ربه غير تائب ولا مقلع عن خطئه وذنوبه.

تم تفسير سورة القصص.

ولله الحمد والثناء والمجد دائمًا أبدًا.

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادِ قُلُوبِ رَبِّكَ
 أَعْلَمُ مِنْ جَاءَ بِالْمُهْدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٨٥﴾ وَمَا كُنْتَ
 تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ
 فَلَا تَكُونَنَّ ظَهيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ
 اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلَتْ إِلَيْكَ وَأَنْذِرْ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْخُكْرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْعَرَبُ ﴿١﴾ أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا
 يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ
 صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
 السَّيِّئَاتِ أَنْ سَبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤﴾ مَنْ كَانَ يَرْجُوا
 لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥﴾ وَمَنْ
 جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

٣٩٦

تفسير سورة العنكبوت

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ الْعَرَبُ ﴿١﴾ أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾

﴿١﴾ - ﴿٣﴾ يخبر تعالى عن تمام حكمته، وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال إنه مؤمن وادعى لنفسه الإيمان؛ أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن، ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه؛ فإنهم لو كان الأمر كذلك؛ لم يتميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل، ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة أن يتليهم بالسراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره والغنى والفقر وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن، التي ترجع كلها إلى فتنه الشبهات المعارضة للعقيدة والشهوات المعارضة للإرادة؛ فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل ويدفعها بما معه من الحق، وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب أو الصارفة عمدًا أمر الله به ورسوله، يعمل بمقتضى الإيمان ويجاهد شهوته؛ دل ذلك على صدق إيمانه وصحته، ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكًا وريبًا، وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصدغه عن الواجبات؛ دل ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه. والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا الله؛ فمستقل ومستكثر. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يثبت قلوبنا على دينه؛ فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الكبير يخرج خبثها وطيبها.

﴿١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَأَمْسَا بِاللَّهِ فَاذًا أَوْدِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَهُ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿١٢﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْتَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾

٣٩٧

﴿١﴾ دعواه، وهو العليم بمن يصلح لوجهه ومن لا يصلح، ﴿٢﴾ وَمَنْ جَاهَدَ ﴿٣﴾: نفسه وشیطانه وعدوه الكافر؛ ﴿٤﴾ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿٥﴾: لأن نفعه راجع إليه، وثمرته عائدة إليه، والله غني عن العالمين، لم يأمرهم بما أمرهم به لينتفع به، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا منه عليهم، وقد علم أن الأوامر والنواهي يحتاج المكلف فيها إلى جهاد؛ لأن نفسه تتناقل بطبعها عن الخير، وشیطانه ينهاه عنه، وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغي، وكل هذه معارضات تحتاج إلى مجاهدات وسعي شديد.

﴿٧﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ ﴿٨﴾

﴿٧﴾ يعني: أن الذين آمنوا بالله عليهم بالإيمان والعمل الصالح سيكفر الله عنهم سيئاتهم؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات، ﴿٨﴾ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨﴾: وهي أعمال الخير من واجبات ومستحبات، فهي أحسن ما يعمل العبد؛ لأنه يعمل المباحات أيضًا وغيرها.

﴿٩﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩﴾ ﴿١٠﴾

﴿٩﴾ أي: وأمرنا الإنسان ووصيناه بوالديه حسناً؛ أي: ببرهما والإحسان إليهما بالقول والعمل، وأن يحافظ على ذلك ولا يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعمله، ﴿١٠﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ ﴿١١﴾: على أن تشرك ﴿١٢﴾: بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴿١٣﴾: وليس لأحد علم بصحة الشرك بالله، وهذا تعظيم لأمر الشرك. ﴿١٤﴾ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾: فأجازيكم بأعمالكم؛ فبروا والديكم، وقدموا طاعتها إلا على طاعة الله ورسوله؛ فإنها مقدمة على كل شيء.

﴿١٥﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿١٥﴾ ﴿١٦﴾

﴿٩﴾ أي: من آمن بالله وعمل صالحاً؛ فإن الله وعده أن يدخله الجنة في جملة عباد الله الصالحين من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين، كل على حسب درجته ومرتبته عند الله؛ فالإيمان الصحيح والعمل الصالح عنوان على سعادة صاحبه، وأنه من أهل الرحمن والصالحين من عباد الله.

﴿١٠﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَأَمَّنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْلَىٰ آلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَأَمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ ﴿١١﴾.

﴿١٠﴾، ﴿١١﴾ لما ذكر تعالى أنه لا بد أن يمتحن من ادعى الإيمان؛ ليظهر الصادق من الكاذب؛ بين تعالى أن من الناس فريقاً لا صبر لهم على المحن ولا ثبات لهم على بعض الزلازل، فقال: ﴿١٠﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَأَمَّنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ؛ أي: يجعلها صادة له عن الإيمان والثبات عليه؛ كما أن العذاب صاد عما هو سببه. ﴿١١﴾ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ؛ لأنه موافق للهو.

فهذا الصنف من الناس من الذين قال الله فيهم: ﴿١٠﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾ [الحج: ١١]. ﴿١١﴾ أَوْلَىٰ آلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٢﴾: حيث أخبركم بهذا الفريق الذي حاله كما وصف لكم، فتعرفون بذلك كمال علمه وسعة حكمته. ﴿١٢﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَأَمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ ﴿١٣﴾؛ أي: فلذلك قدر محناً وابتلاء؛ ليظهر علمه فيهم، فيجازيهم بما ظهر منهم، لا بما يعلمه بمجرد؛ لأنهم قد يحتجون على الله أنهم لو ابتلوا لثبتوا.

﴿١٣﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَأَمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِّنْ خَطِيئَتِهِمْ مِن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿١٣﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْقَالَهُمْ ﴿١٤﴾ وَلَيَسْئَلَنَّ يَوْمَ الْفَيْصَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعُرُونَ ﴿١٥﴾.

﴿١٤﴾ يخبر تعالى عن افتراء الكفار ودعوتهم للمؤمنين إلى

دينهم، وفي ضمن ذلك تحذير المؤمنين من الاغترار بهم والوقوع في مكرهم، فقال: ﴿١٣﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَأَمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا: فاتركوا دينكم أو بعضه، واتبعونا في ديننا؛ فإننا نضمن لكم الأمر، ونحمل ﴿١٣﴾ خَطِيئَتَكُمْ؛ وهذا الأمر ليس بأيديهم؛ فلماذا قال: ﴿١٣﴾ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِّنْ خَطِيئَتِهِمْ مِن شَيْءٍ؛ لا قليل ولا كثير؛ فهذا التحمل ولورضي به صاحبه؛ فإنه لا يفيد شيئاً؛ فإن الحق لله، والله تعالى لم يمكن العبد من التصرف في حقه إلا بأمره وحكمه، وحكمه ألا تزر وازرة وزر أخرى.

﴿١٣﴾ ولما كان قوله: ﴿١٣﴾ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِّنْ خَطِيئَتِهِمْ مِن شَيْءٍ؛ قد يتوهم منه أيضاً أن الكفار الداعين إلى كفرهم - ونحوهم ممن دعا إلى باطله - ليس عليهم إلا ذنبهم الذي ارتكبه دون الذنب الذي فعله غيرهم، ولو كانوا متسبين فيه؛ قال محترراً عن هذا الوهم: ﴿١٣﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ؛ أي: أثقال ذنوبهم التي عملوها، ﴿١٤﴾ وَأَنْقَالَهُمْ؛ وهي الذنوب التي بسببهم ومن جرأتهم؛ فالذنب الذي فعله التابع لكل من التابع والمتبوع حصه منه؛ هذا لأنه فعله وباشره، والمتبوع لأنه تسبب في فعله ودعا إليه؛ كما أن الحسنة إذا فعلها التابع له أجرها بالمباشرة وللداعي أجره بالتسبب، ﴿١٥﴾ وَلَيَسْئَلَنَّ يَوْمَ الْفَيْصَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعُرُونَ ﴿١٦﴾: من الشر وتزيينه وقولهم: ﴿١٦﴾ وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ.

﴿١٦﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٧﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾.

﴿١٧﴾ يخبر تعالى عن حكمه وحكمته في عقوبة الأمم المكذبة، وأن الله أرسل عبده ورسوله نوحاً عليه الصلاة والسلام إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة والنهي عن الأنداد والأصنام، ﴿١٧﴾ فَلَبِثَ فِيهِمْ؛ نبيّاً داعياً ﴿١٧﴾ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا؛ وهو لا يني بدعوتهم ولا يفتر في نصحهم؛ يدعوهم ليلاً ونهاراً وسراً وجهاراً، فلم يرشدوا ولا اهتدوا، بل استمروا على كفرهم وطغيانهم، حتى دعا عليهم نبيهم نوح عليه الصلاة والسلام مع شدة صبره وحلمه واحتماله، فقال: ﴿١٧﴾ رَبِّ لَا تَذَرْنِي مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿١٨﴾ [نوح: ٢٦]، ﴿١٨﴾ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ؛ أي: الماء الذي نزل من السماء بكثرة ونبع من الأرض بشدة، ﴿١٩﴾ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿٢٠﴾؛ مستحقون للعذاب.

الجزء الثامن

سورة العنكبوت

فَأَجْنَحَتْهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ
 ١٥ وَإِذْ هَمِرًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٦ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن
 دُونِ اللَّهِ أَوتُنًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن
 دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ
 وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٧ وَإِن تَكْذِبُوا
 فَقَدْ كَذَّبْتُمْ عَلَيْكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ
 الْمُبِينُ ١٨ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ
 يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ١٩ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ
 فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ
 إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢٠ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ
 مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ٢١ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي
 الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ
 وَلَا نَصِيرٍ ٢٢ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ
 أُولَٰئِكَ يُسَوِّئُ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٣

٢٩٨

﴿١٥﴾ فَأَجْنَحَتْهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ : الذين ركبوا معه؛ أهله
 ومن آمن به، ﴿وَجَعَلْنَاهَا﴾ : أي: السفينة أو قصة نوح ﴿آيَةً
 لِلْعَالَمِينَ﴾ : يعتبرون بها على أن من كذب الرسل آخر
 أمره الهلاك، وأن المؤمنين سيجعل الله لهم من كل هم فرجاً
 ومن كل ضيق مخرجاً، وجعل الله أيضاً السفينة؛ أي: جنسها
 آية للعالمين؛ يعتبرون بها رحمة ربهم الذي قبض لهم أسبابها،
 ويسر لهم أمرها، وجعلها تحملهم، وتحمل متاعهم من محل
 إلى محل، ومن قطر إلى قطر.

﴿وَإِذْ هَمِرًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ
 لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
 أَوتُنًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
 لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ
 وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ
 عَلَيْكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾ أَوَلَمْ
 يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
 يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ
 ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾
 يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا
 أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِّن
 دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾.

﴿٢١﴾ يذكر تعالى أنه أرسل خليله إبراهيم عليه السلام إلى قومه يدعوهم إلى الله، فقال لهم: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾؛ أي: وحدوه
 وأخلصوا له العبادة وامتلوا ما أمركم به، ﴿وَاتَّقُوهُ﴾: أن يغضب عليكم فيعذبكم، وذلك بترك ما يغضبه من المعاصي.
 ﴿ذَلِكُمْ﴾؛ أي: عبادة الله وتقواه ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾: من ترك ذلك، وهذا من باب إطلاق أفعال التفضيل بما ليس في الطرف
 الآخر منه شيء؛ فإن ترك عبادة الله وترك تقواه لا خير فيه بوجه، وإنما كانت عبادة الله وتقواه خيراً للناس لأنه لا سبيل إلى
 نيل كرامته في الدنيا والآخرة إلا بذلك، وكل خير يوجد في الدنيا والآخرة؛ فإنه من آثار عبادة الله وتقواه. ﴿إِن كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢٢﴾: ذلك؛ فاعلموا الأمور، وانظروا ما هو أولى بالإيثار.

﴿١٧﴾، ﴿١٨﴾ فلما أمرهم بعبادة الله وتقواه؛ نهاهم عن عبادة الأصنام، وبين لهم نقصها وعدم استحقاتها للعبودية، فقال:
 ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوتُنًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾: تتحنونها، وتخلقونها بأيديكم، وتخلقون لها أسماء الآلهة، وتختلقون
 الكذب بالأمر بعبادتها والتمسك بذلك. ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾: في نقصه وأنه ليس فيه ما يدعو إلى عبادته،
 ﴿لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا﴾: فكانه قيل: قد بان لنا أن هذه الأوتان مخلوقة ناقصة لا تملك نفعاً ولا ضرراً ولا موتاً ولا حياة
 ولا نشوراً، وأن من هذا وصفه لا يستحق أدنى أدنى مثقال مثقال ذرة من العبادة والتأله، والقلوب لا بد أن تطلب
 معبوداً تأله وتساله حوائجها. فقال حاثاً لهم على من يستحق العبادة: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾: فإنه هو الميسر له المقدر
 المجيب لدعوة من دعاه لمصالح دينه ودنياه، ﴿وَاعْبُدُوهُ﴾: وحده لا شريك له؛ لكونه الكامل النافع الضار المتفرد بالتدبير،
 ﴿وَاشْكُرُوا لَهُ﴾: وحده؛ لكون جميع ما وصل ويصل إلى الخلق من النعم فمنه، وجميع ما اندفع ويندفع من النقم عنهم؛
 فهو الدافع لها. ﴿إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿١٧﴾: فيجازيكم على ما علمتم، وينبئكم بما أسررتهم وأعلمتم؛ فاحذروا القدرم عليه وأنتم
 على شرككم، وارغبوا فيما يقربكم إليه ويثيبكم عند القدرم عليه.

﴿١٩﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿١٩﴾؛ كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧].

﴿٢٠﴾ قُلْ ﴿٢٠﴾ لهم إن حصل معهم ريب وشك في الابتداء: ﴿سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾: بأبدانكم وقلوبكم، ﴿فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾: فإنكم ستجدون أمما من الادميين والحيوانات لا تزال توجد شيئا فشيئا، وتجدون النبات والأشجار كيف تحدث وقتا بعد وقت، وتجدون السحاب والرياح ونحوها مستمرة في تجدها، بل الخلق دائما في بدء وإعادة؛ فانظر إليهم وقت موتهم الصغرى - النوم - وقد هجم عليهم الليل بظلامه، فسكنت منهم الحركات، وانقطعت منهم الأصوات، وصاروا في فرشهم ومأواهم كالميتين، ثم إنهم لم يزالوا على ذلك طول ليلهم حتى انفلق الاصباح، فانتبهوا من رقدتهم، وبعثوا من موتتهم؛ قائلين: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ولهذا قال: ﴿ثُمَّ اللَّهُ﴾: بعد الإعادة ﴿يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾: وهي النشأة التي لا تقبل موتا ولا نومًا، وإنما هو الخلود والدوام في إحدى الدارين. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿٢٠﴾: فقدرته تعالى لا يعجزها شيء، وكما قدر بها على ابتداء الخلق؛ فقدرته على الإعادة من باب أولى وأحرى.

﴿٢١﴾ ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾؛ أي: هو المنفرد بالحكم الجزائي، وهو إثابة الطائعين ورحمتهم، وتعذيب العاصين والتنكيل بهم، ﴿وَالِيَهُ تُقْلَبُونَ﴾ ﴿٢١﴾؛ أي: ترجعون إلى الدار التي بها تجري عليكم أحكام عذابه ورحمته، فاكسبوا في هذه الدار ما هو من أسباب رحمته من الطاعات، وابتعدوا من أسباب عذابه وهو المعاصي.

﴿٢٢﴾ ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾؛ أي: يا هؤلاء المكذوبون المتجرئون على المعاصي! لا تحسبوا أنه مغفول عنكم أو أنكم معجزون لله في الأرض ولا في السماء؛ فلا تغرنكم قدرتكم وما زينت لكم أنفسكم وخذعتكم من النجاة من عذاب الله، فلستم بمعجزين الله في جميع أقطار العالم، ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَاكِ﴾: يتولاكم فيحصل لكم مصالح دينكم ودنياكم. ﴿وَلَا تَصْبِرِ﴾ ﴿٢٢﴾: ينصركم فيدفع عنكم المكاره.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَسْأَلُونَ اللَّهَ وَلِقَائِهِ أَوْلَيْكَ يَسْأَلُونَ مِنْ رَحْمَتِي وَأَوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿٢٣﴾.

﴿٢٣﴾ يخبر تعالى من هم الذين زال عنهم الخير وحصل لهم الشر، وأنهم الذين كفروا به ويرسله وبما جاءهم به، وكذبوا بقاء الله، فليس عندهم إلا الدنيا؛ فلذلك أقدموا على ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصي؛ لأنه ليس في قلوبهم ما يخوفهم من عاقبة ذلك، ولهذا قال: ﴿أَوْلَيْكَ يَسْأَلُونَ مِنْ رَحْمَتِي﴾؛ أي: فلذلك لم يعملوا سببا واحدا يحصلون به الرحمة، وإلا؛ فلو طمعوا في رحمته؛ لعملوا لذلك أعمالا. والإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير، وهو نوعان: إياس الكفار منها وتركهم جميع سبب يقربهم منها. وإياس العصاة بسبب كثرة جناباتهم أو حسنتهم فملك قلوبهم، فأحدث لها الإياس. ﴿وَأَوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿٢٣﴾؛ أي: مؤلم موجه.

وكان هذه الآيات معترضات بين كلام إبراهيم لقومه وردهم عليه، والله أعلم بذلك.

﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَقُولُونَ أَوْ حَرْفُهُ فَأَجَبَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ ﴿٢٥﴾.

﴿٢٤﴾ أي: فما كان مجاوبة قوم إبراهيم لإبراهيم حين دعاهم إلى ربه قبول دعوته والاهتداء بنصحه ورؤية نعمة الله عليهم بإرساله إليهم، وإنما كان مجاوبتهم له شر مجاوبة، ﴿قَالُوا أَتَقُولُونَ أَوْ حَرْفُهُ﴾: أشنع القتلات، وهم أناس مقتدرون، لهم السلطان، فألقوه في النار، ﴿فَأَجَبَهُ اللَّهُ﴾: منها. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٢٤﴾: فيعلمون صحة ما جاءت به الرسل ويرهم ونصحهم وبطلان قول من خالفهم وناقضهم، وأن المعارضين للرسل كأنهم تواصلوا وحث بعضهم بعضا على التكذيب.

﴿٢٥﴾ وَقَالَ ﴿٢٥﴾ لهم إبراهيم في جملة ما قاله من نصحه: ﴿إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾؛ أي: غاية ذلك مودة في الدنيا ستقطع

تَضْمَلُ، ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾؛ أي: يتبرأ كل من العابدين والمعبودين من الآخر، ﴿وَإِذَا خِشِيَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ ﴿٦﴾ [الأحقاف: ٦]؛ فكيف تتعلقون بمن يعلم أنه سيتبرأ من عابديه، ويلعنهم. وأن ماوى الجميع العابدين والمعبودين ﴿النَّارُ﴾: وليس أحد ينصرهم من عذاب الله، ولا يدفع عنهم عقابه.

﴿فَأَمَّا لَوْطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿٧﴾ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَعَاقِبْتَهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨﴾

﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأنتونَ الفذحشة ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين﴾ ﴿٩﴾ أَيُّكُمْ لَأنتونَ الرَّجَالِ وَقَطَّعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠﴾ قَالَ رَبِّ انصُرني عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿١١﴾

﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾؛ أي: يتبرأ كل من العابدين والمعبودين من الآخر، ﴿وَإِذَا خِشِيَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ ﴿٦﴾ [الأحقاف: ٦]؛ فكيف تتعلقون بمن يعلم أنه سيتبرأ من عابديه، ويلعنهم. وأن ماوى الجميع العابدين والمعبودين ﴿النَّارُ﴾: وليس أحد ينصرهم من عذاب الله، ولا يدفع عنهم عقابه.

﴿فَأَمَّا لَوْطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿٧﴾ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَعَاقِبْتَهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨﴾

﴿٦﴾ أي: لم يزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو قومه، وهم مستمررون على عنادهم؛ إلا أنه آمن له بدعوته لوط الذي نبأه الله وأرسله إلى قومه كما سيأتي ذكره، ﴿وَقَالَ﴾: إبراهيم حين رأى أن دعوة قومه لا تنفيدهم شيئاً: ﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾؛ أي: هاجر أرض السوء، ومهاجر إلى الأرض المباركة، وهي الشام. ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ﴾؛ أي: الذي له القوة، وهو يقدر على هدايتكم، ولكنه حكيم، ما اقتضت حكمته ذلك.

ولما اعتزلهم وفارقهم وهم بحالهم؛ لم يذكر الله عنهم أنه أهلكتهم بعذاب، بل ذكر اعتزاله إياهم وهجرته من بين أظهرهم، فأما ما يذكر في الإسرائيليات أن الله تعالى فتح على قومه باب البعوض، فشرب دماءهم، وأكل لحومهم، وأتلفهم عن آخرهم؛ فهذا يتوقف الجزم به على الدليل الشرعي، ولم يوجد؛ فلو كان الله استأصلهم بالعذاب؛ لذكره كما ذكر إهلاك الأمم المكذبة، ولكن هل من أسرار ذلك أن الخليل عليه السلام من أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم وأجلهم؛ فلم يدع على قومه كما دعا غيره، ولم يكن الله ليجزى بسببه عذاباً عاماً؟ ومما يدل على ذلك أنه راجع الملائكة في إهلاك قوم لوط، وجادلهم، ودافع عنهم، وهم ليسوا قومه. والله أعلم بالحال.

﴿٧﴾ ﴿وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾؛ أي: بعدما هاجر إلى الشام، ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾: فلم يأت بعده نبي إلا من ذريته، ولا نزل كتاب إلا على ذريته، حتى ختموا بابنه محمد ﷺ وعليهم أجمعين. وهذا من أعظم المناقب والمفاخر، أن تكون مواد الهداية والرحمة والسعادة والفلاح والفوز في ذريته، وعلى أيديهم اهتدى المهتدون، وآمن المؤمنون، وصلاح الصالحون، ﴿وَعَاقِبْتَهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا﴾: من الزوجة الجميلة فائقة الجمال، والرزق الواسع، والأولاد الذين بهم قرت عينه، ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه. ﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿٧﴾: بل هو ومحمد صلى الله عليهما وسلم أفضل الصالحين على الإطلاق وأعلام منزلة. فجمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة.

﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأنتونَ الفذحشة ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين﴾ ﴿٩﴾ أَيُّكُمْ لَأنتونَ الرَّجَالِ وَقَطَّعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠﴾ قَالَ رَبِّ انصُرني عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿١١﴾ إلى آخر القصة.

تقدم أن لوطاً عليه السلام آمن لإبراهيم وصار من المهتدين به، وقد ذكروا أنه ليس من ذرية إبراهيم، وإنما هو ابن أخي إبراهيم؛ فقله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾: وإن كان عاماً؛ فلا يناقض كون لوط نبياً رسولاً، وهو ليس من

ذريته؛ لأن الآية جيء بها لسياق المدح والثناء على الخليل، وقد أخبر أن لوطاً اهتدى على يديه، ومن اهتدى على يديه؛ أكمل ممن اهتدى من ذريته بالنسبة إلى فضيلة الهادي. والله أعلم.

٢٨، ٢٩) فأرسل الله لوطاً إلى قومه، وكانوا مع شركهم قد جمعوا بين فعل الفاحشة في الذكور وتقطيع السبيل وفشو المنكرات في مجالسهم، فنصحهم لوط عن هذه الأمور، وبين لهم فبائسها في نفسها وما تتول إليه من العقوبة البليغة، فلم يرعوا ولم يذكرها. ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ٢٩.

٣٠) - ٣١) فأيس منهم نبيهم، وعلم استحقاقهم العذاب، وجزع من شدة تكذيبهم له، فدعا عليهم، و﴿قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾ ٣٠. فاستجاب الله دعاءه، فأرسل الملائكة لإهلاكهم، فمروا بإبراهيم قبل ذلك، وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ثم سألهم إبراهيم: أين يريدون؟ فأخبروه أنهم يريدون إهلاك قوم لوط، فجعل يراجعهم ويقول: ﴿إِنَّ فِيهَا لُوطًا﴾، فقالوا له: ﴿لَنْ نَجِدَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرًا تُهًّ﴾ ٣١. كانت من الغديرين ٣٢. ثم مضوا حتى أتوا لوطاً، فساء مجيئهم، وضاق بهم ذرعاً؛ بحيث إنه لم يعرفهم، وظن أنهم من جملة أبناء السبيل الضيوف، فخاف

عليهم من قومه، فقالوا له: ﴿لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ﴾: وأخبروه أنهم رسل الله، ﴿إِنَّا مَنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرًا تَكُ كَانَتْ مِنَ الْغَيْبِ﴾ ٣٢. إِنَّا مَنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رَجُلًا؛ أي: عذاباً ﴿مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ ٣٢. فأمره أن يسري بأهله ليلاً، فلما أصبحوا؛ قلب الله عليهم ديارهم، فجعل عليها سافلها، وأمطر عليهم حجارة من سجيل متتابعة حتى أبادتهم وأهلكتهم فصاروا سمرًا من الأسمار وعبرة من العبر. ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ٣٥؛ أي: تركنا من ديار قوم لوط آثاراً بينة لقوم يعقلون العبر بقلوبهم فيستفوعون بها؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَلَوْنُ عَلَيْهِمْ مُّصِحِّينَ﴾ ٣٧. وَيَأْتِي أَمَّا يَعْقِلُونَ ﴿٣٧﴾ [الصفحات: ١٣٧، ١٣٨].

﴿وَالِى مَدِينٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ ٣٦. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمًا﴾ ٣٧.

٣٦، ٣٧) أي: وأرسلنا إلى ﴿مَدِينٍ﴾: القبيلة المعروفة المشهورة ﴿شُعَيْبًا﴾: فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان بالبعث ورجائه والعمل له، ونهاهم عن الإفساد في الأرض ببخس المكاييل والموازين والسعي بقطع الطرق. ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾: فأخذهم عذاب الله، ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمًا﴾ ٣٧.

﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَّيَّرَ لَكُمْ مِنْ مَسَكِنِهِمْ وَرَزَقَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ ٣٨. وَقُرْيُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَاقِيَةً﴾ ٣٩. فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ٤٠.

سورة العنكبوت

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالُوا إِنَّا مَهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنْ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣٥﴾

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا تَحْزَنْ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنْ نَجِدَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرًا تُهًّ ﴿٣١﴾

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِوَىٰ يَوْمِ هَمٍّ وَضَافٍ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مَنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرًا تَكُ كَانَتْ مِنَ الْغَيْبِ ﴿٣٢﴾

إِنَّا مَنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رَجُلًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٢﴾

وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾

وَالِى مَدِينٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمًا ﴿٣٧﴾

وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَّيَّرَ لَكُمْ مِنْ مَسَكِنِهِمْ وَرَزَقَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾

٤٠٠

﴿٣٨﴾ أي: وكذلك ما فعلنا بعباد وثمود، وقد علمت قصصهم، وتبين لكم بشيء تشاهدونه بأبصاركم من مساكنهم وآثارهم التي بانوا عنها، وقد جاءتهم رسلهم بالآيات البينات المفيدة للبصيرة، فكذبوهم وجادلوهم، وزين لهم الشيطان عملهم، حتى ظنوا أنه أفضل مما جاءتهم به الرسل.

﴿٣٩﴾ وكذلك قارون وفرعون وهامان، حين بعث الله إليهم موسى بن عمران بالآيات البينات، والبراهين الساطعات، فلم ينقادوا، واستكبروا في الأرض على عباد الله فأذلوهم، وعلى الحق فردوه فلم يقدرُوا على النجاء حين نزلت بهم العقوبة. ﴿وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ﴾ ﴿٣٩﴾: الله ولا فائتين، بل سلموا واستسلموا.

﴿٤٠﴾ ﴿فَكَلَّا﴾: من هؤلاء الأمم المكذبة ﴿أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ﴾: على قدره ويعقوبة مناسبة له، ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾: أي: عذابًا يحصبهم تقوم عاد حين أرسل الله عليهم الريح العقيم و﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَمْعَ لَيَالٍ وَتَمَنِينَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ نَحْلٌ حَاقِبَةٌ﴾ [الحاقة: ٧]، ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ﴾: تقوم صالح، ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ﴾: قفارون، ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَفْنَا﴾: كفرعون وهامان وجنودهما. ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ﴾؛ أي: ما ينبغي ولا يليق به تعالى أن يظلمهم لكمال عدله وغناه التام عن جميع الخلق، ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾: منعوا حقها التي هي بصدده؛ فإنها مخلوقة لعبادة الله وحده؛ فهؤلاء وضعوها في غير موضعها، وشغلوها بالشهوات والمعاصي، فضرروها غاية الضرر من حيث ظنوا أنهم ينعفونها.

﴿مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٤١﴾: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿٤١﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٢﴾.

﴿٤١﴾ هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره يقصد به التعزز والتقوي والنفع، وأن الأمر بخلاف مقصوده؛ فإن مثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتًا يقيها من الحر والبرد والآفات، ﴿وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ﴾: أضعفها وأوهاها ﴿لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ﴾: فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة، وبيتها من أضعف البيوت؛ فما ازدادت باتخاذها إلا ضعفًا.

كذلك هؤلاء الذين يتخذون من دونه أولياء فقراء عاجزون من جميع الوجوه، وحين اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون بهم ويستصرونهم؛ ازدادوا ضعفًا إلى ضعفهم ووهنًا إلى وهنهم؛ فإنهم اتكلوا عليهم في كثير من مصالحهم، وألقوا عليهم، وتخلفوا هم عنها؛ على أن أولئك سيقومون بها، فخذلوهم، فلم يحصلوا منهم على طائل، ولا أنالوهم من معونتهم أقل نائل؛ فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم حالهم وحال من اتخذوهم؛ لم يتخذوهم، ولتبرءوا منهم، ولتولوا الرب القادر الرحيم، الذي إذا تولا عبده وتوكل عليه؛ كفاه مئونة دينه ودنياه، وازداد قوة إلى قوته في قلبه وبدنه وحاله وأعماله.

﴿٤٢﴾ ولما بين نهاية ضعف آلهة المشركين؛ ارتقى من هذا إلى ما هو أبلغ منه، وأنها ليست بشيء، بل هي مجرد أسماء سموها وظنون اعتقدوها، وعند التحقيق يتبين للعاقل بطلانها وعدمها، ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ

سورة العنكبوت

﴿٣٨﴾ وَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ نَحْلٌ حَاقِبَةٌ ﴿٣٩﴾ وَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ نَحْلٌ حَاقِبَةٌ ﴿٤٠﴾ وَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ نَحْلٌ حَاقِبَةٌ ﴿٤١﴾ وَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ نَحْلٌ حَاقِبَةٌ ﴿٤٢﴾

لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾: على كثير من المطالب الإيمانية، إذا تدبرها المؤمن؛ رأى ذلك فيها عياناً.

﴿آتَلْ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾﴾.

﴿٤٥﴾ يأمر تعالى بتلاوة وحبه وتزنيه، وهو هذا الكتاب العظيم، ومعنى تلاوته: اتباعه بامثال ما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه، والاهتداء بهداه، وتصديق أخباره، وتدبر معانيه، وتلاوة ألفاظه. فصار تلاوة لفظه جزء المعنى وبعضه، وإذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب؛ علم أن إقامة الدين كله داخله في تلاوة الكتاب، فيكون قوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾: من باب عطف الخاص على العام؛ لفضل الصلاة وشرفها وآثارها الجميلة، وهي: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾: فالفحشاء كل ما استعظم واستفحش من المعاصي التي تشبهها النفوس، والمنكر كل معصية تنكرها العقول والفطر.

ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر: أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو تعدم رغبته في الشر؛ فبالضرورة مداومتها، والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ فهذا من أعظم مقاصد الصلاة وثمراتها.

وثم في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبر، وهو ما اشتملت عليه من ذكر الله بالقلب واللسان والبدن؛ فإن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته، وأفضل عبادة تقع منهم الصلاة، وفيها من عبوديات الجوارح كلها ما ليس في غيرها، ولهذا قال: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾: ويحتمل أنه لما أمر بالصلاة ومدحها؛ أخبر أن ذكره تعالى خارج الصلاة أكبر من الصلاة؛ كما هو قول جمهور المفسرين، لكن الأول أولى؛ لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجها، ولأنها - كما تقدم - بنفسها من أكبر الذكر. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾﴾: من خير وشر، فيجازيكم على ذلك أكمل الجزاء وأوفاه.

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ وَاللَّهُنَّ وَاللَّهِكُمْ وَحَدُّنَّحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾﴾.

تَوْءَىٰ؛ أي: إنه تعالى يعلم - وهو عالم الغيب والشهادة - أنهم ما يدعون من دون الله شيئاً موجوداً ولا إلهاً له حقيقة؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَعَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ [النجم: ٢٣]، وقوله: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ [يونس: ٦٦]. ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾: الذي له القوة جميعاً، التي قهر بها جميع الخلق. ﴿الْحَكِيمُ﴾: الذي يضع الأشياء مواضعها، الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقن ما أمره.

﴿وَلِئَلَّا الْأَمْثَلُ نَضْرِبُكَ لِلنَّاسِ﴾؛ أي: لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهم؛ لكونها من الطرق الموضحة للعلوم؛ لأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة، فيتضح المعنى المطلوب بسببها؛ فهي مصلحة لعموم الناس. ولكن ما ﴿مَعْقِلُهَا﴾: لفهمها وتدبرها وتطبيقها على ما ضربت له وعقلها في القلب ﴿إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾؛ أي: إلا أهل العلم الحقيقي، الذين وصل العلم إلى قلوبهم. وهذا مدح للأمثال التي يضرِبها، وحث على تدبرها وتعقلها، ومدح لمن يعقلها، وأنه عنوان على أنه من أهل العلم، فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين.

والسبب في ذلك أن الأمثال التي يضرِبها الله في القرآن إنما هي للأمور الكبار والمطالب العالية والمسائل الجلية، فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرها؛ لاعتناء الله بها، وحثه عباده على تعقلها وتدبرها، فيبذلون جهدهم في معرفتها، وأما من لم يعقلها مع أهميتها؛ فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلم؛ لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة، فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرى، ولهذا أكثر ما يضرِب الله الأمثال في أصول الدين ونحوها.

﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٦﴾﴾.

﴿٤٦﴾ أي: هو تعالى المنفرد بخلق السماوات على علوها وارتفاعها وسعتها وحسنها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب والملائكة، والأرض وما فيها من الجبال والبحار والبراري والقفار والأشجار ونحوها، وكل ذلك خلقه بالحق؛ أي: لم يخلقها عبثاً ولا سدى ولا لغير فائدة، وإنما خلقها ليقوم أمره وشرعه، ولتتم نعمته على عباده، وليروا من حكمته وقهره وتدبيره ما يدلهم على أنه وحده معبودهم ومحبوبهم وإلههم. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

﴿٤٦﴾

ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب إذا كانت عن غير بصيرة من المجادل أو بغير قاعدة مرضية، وألا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن؛ بحسن خلق ولفظ ولين كلام ودعوة إلى الحق وتحسينه، ورد عن الباطل وتهجينه بأقرب طريق موصل لذلك، وألا يكون القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلو، بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق، ﴿إِلَّا﴾: من ظلم من أهل الكتاب؛ بأن ظهر من قصده وحاله أنه لا إرادة له في الحق، وإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة؛ فهذا لا فائدة في جداله؛ لأن المقصود منها ضائع، ﴿وَقُرْوْاْ ءَامَنًا بِالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَالنَّهْمَا وَالنَّهْمُ وَجِدٌ﴾؛ أي: ولتكن مجادلتكم لأهل الكتاب مبنية على الإيمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم، وعلى الإيمان برسولكم ورسولهم، وعلى أن الإله واحد، ولا تكن مناظرتكم إياهم على وجه يحصل به القدح في شيء من الكتب الإلهية أو بأحد من الرسل كما يفعل الجهلة عند مناظرة الخصوم يقده بجميع ما معهم من حق وباطل؛ فهذا ظلم وخروج عن الواجب وأداب النظر؛ فإن الواجب أن يرد ما مع الخصم من الباطل، ويقبل ما معه من الحق، ولا يرد الحق لأجل قوله، ولو كان كافراً.

وأيضاً؛ فإن بناء مناظرة أهل الكتاب على هذا الطريق فيه إلزام لهم بالإقرار بالقرآن وبالرسول الذي جاء به؛ فإنه إذا تكلم في الأصول الدينية والتي اتفقت عليها الأنبياء والكتب وتقررت عند المتناظرين وثبتت حقائقها عندهما وكانت الكتب السابقة والمرسلون مع القرآن ومحمد ﷺ قد بيئتها، ودلت عليها وأخبرت بها؛ فإنه يلزم التصديق بالكتب كلها والرسول كلهم، وهذا من خصائص الإسلام، فأما أن يقال: تؤمن بما دل عليه الكتاب الفلاني دون الكتاب الفلاني، وهو الحق الذي صدق ما قبله؛ فهذا ظلم وهوى، وهو يرجع إلى قوله بالتكذيب؛ لأنه إذا كذب القرآن الدال عليها المصدق لما بين يديه من التوراة؛ فإنه مكذب لما زعم أنه به مؤمن. وأيضاً؛ فإن كل طريق تثبت بها نبوة أي نبي كان؛ فإن مثلها وأعظم منها دالة على نبوة محمد ﷺ، وكل شبهة يقدها في نبوة محمد ﷺ؛ فإن مثلها أو أعظم منها يمكن توجيهها إلى نبوة غيره؛ فإذا ثبت بطلانها في غيره؛ فثبت بطلانها في حقه ﷺ أظهر وأظهر. وقوله: ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾؛ أي: منقادون مستسلمون لأمره، ومن آمن به واتخذها إلهاً وآمن بجميع كتبه ورسله واتباع رسله؛ فهو السعيد، ومن انحرف عن هذا الطريق؛ فهو الشقي.

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ ءَايَنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾ ﴿٧﴾ وَمَا كُنْتَ تَسْتَلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَحْتَفُ بِسَمِينِكَ إِذَا لَأْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ ﴿٨﴾.

﴿٧﴾ أي: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾: يا محمد، هذا ﴿الْكِتَابَ﴾ الكريم، المبين كل نبأ عظيم، الداعي إلى كل خلق فاضل وأمر كامل، المصدق للكتب السابقة، المخير به الأنبياء الأقدمون، ﴿فَالَّذِينَ ءَايَنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾: فعرفوه حق معرفته ولم يداخلهم حسد وهوى، ﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾: لأنهم يتقنوا صدقه بما لديهم من الموافقات، وبما عندهم من البشارات، وبما تميزوا به من معرفة الحسن والقيح والصدق والكذب. ﴿وَمِنْ هَؤُلَاءِ﴾: الموجودين ﴿مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾: إيماناً عن بصيرة لا عن رغبة ولا رهبة، ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾ ﴿٧﴾: الذين دأبهم الجحود للحق والعناد له، وهذا حصر لمن كفر به؛ أنه لا يكون من أحد قصده متابعة الحق، وإلا؛ فكل من له قصد صحيح؛ فإنه لا بد أن يؤمن به؛ لما اشتمل عليه من البينات لكل من له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. ومما يدل على صحته أنه جاء به هذا النبي الأمين، الذي عرف قومه صدقه وأمانته

سورة العنكبوت

سورة العنكبوت

﴿٤٧﴾

الرسول ﷺ؛ فإن في ذلك تدبيراً مع الله، وأنه لو كان كذلك، وينبغي أن يكون كذلك، وليس لأحد من الأمر شيء، ولهذا قال: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَلْهَيْتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾: إن شاء أنزلها أو منعها، ﴿وَأِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾: وليس لي مرتبة فوق هذه المرتبة. وإذا كان القصد بيان الحق من الباطل؛ فإذا حصل المقصود بأي طريق كان؛ كان اقتراح الآيات المعينات على ذلك ظلمًا وجورًا وتكبرًا على الله وعلى الحق، بل لو قدر أن تنزل تلك الآيات ويكون في قلوبهم أنهم لا يؤمنون بالحق إلا بها؛ كان ذلك ليس بإيمان، وإنما ذلك شيء وافق أهواءهم، فآمنوا لا لأنه حق، بل لتلك الآيات؛ فأني فائدة حصلت في إنزالها على التقدير الفرضي؟

﴿٤٨﴾ ولما كان المقصود بيان الحق؛ ذكر تعالى طريقه، فقال: ﴿أَوَلَمْ يَكْفَيْكُمْ﴾: في علمهم بصدقك وصدق ما جئت به، ﴿أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾: وهذا كلام مختصر جامع فيه من الآيات البيّنات والدلالات الباهرات شيء كثير؛ فإنه كما تقدم إتيان الرسول به بمجرد وهو أُمي من أكبر الآيات على صدقه، ثم عجزهم عن معارضته وتحديه إياهم آية أخرى، ثم ظهوره وبروزه جهراً علانية يتلى عليهم، ويقال هو من عند الله، قد أظهره الرسول وهو في وقت قل فيه أنصاره وكثر مخالفوه وأعداؤه؛ فلم يخفه، ولم يشن ذلك عزمه، بل صرح به على رؤوس الأشهاد، ونادى به بين الحاضر والباد؛ بأن هذا كلام ربي؛ فهل أحد يقدر على معارضته أو ينطق بمباراته أو يستطيع مجاراته؟! ثم إخباره عن قصص الأولين وأبناء السالفين والغيوب المتقدمة والمتأخرة، مع مطابقته للواقع.

ثم هيمته على الكتب المتقدمة وتصحيحه للصحيح، ونفي ما أدخل فيها من التحريف والتبديل، ثم هدايته لسواء السبيل في أمره ونهيه؛ فما أمر بشيء فقال العقل: ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل: ليته لم ينه عنه، بل هو مطابق للعدل والميزان والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول، ثم مسامرة إرشاداته وهداياته وأحكامه لكل حال وكل زمان بحيث لا تصلح الأمور إلا به؛ فجميع ذلك يكفي من أراد تصديق الحق، وعمل على طلب الحق؛ فلا كفى الله من لم يكفه القرآن، ولا شفى الله من لم يشفه الفرقان، ومن اهتدى به واكتفى؛ فإنه رحمة له وخير؛ فلذلك قال: ﴿إِن يَدْعُوا إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ فَاقْبَلُوا دِينَهُمْ﴾: وذلك لما يحصلون فيه من العلم الكثير، والخير الغزير، وتزكية

ومدخله ومخرجه وسائر أحواله، وهو لا يكتب بيده خطأ، بل ولا يقرأ خطأ مكتوبًا، فإتيانه به في هذه الحال من أظهر البيّنات القاطعة التي لا تقبل الارتياب أنه من عند الله العزيز الحميد.

﴿٤٩﴾ ولهذا قال: ﴿وَمَا كُنْتَ تَسْمَعُ﴾؛ أي: تقرأ ﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾ من كتب ولا تحطه، ﴿بِمِثْلِكَ إِذَا﴾: لو كنت بهذه الحال ﴿لَأَرْتَابَ الْمُبْتَلُونَ﴾ ﴿فَقَالُوا تَعْلَمُهُ﴾ من الكتب السابقة أو استنسخه منها، فأما وقد نزل على قلبك كتابًا جليلًا تحديت به الفصحاء والبلغاء الأعداء الألداء أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله، فعجزوا غاية العجز، بل ولا حدثهم أنفسهم بالمعارضة؛ لعلمهم ببلاغته وفصاحته، وأن كلام أحد من البشر لا يبلغ أن يكون مجاريًا له أو على منواله، ولهذا قال:

﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ يَبْدُتُ فِي صُورِ الذِّبْرِ أَوْتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ ﴿٤٩﴾.

﴿٤٩﴾ أي: بل هذا القرآن ﴿آيَاتٌ يَبْدُتُ﴾: لا خفيات ﴿فِي صُورِ الذِّبْرِ أَوْتُوا الْعِلْمَ﴾: وهم سادة الخلق وعقلاؤهم، وأولو الألباب منهم والأكمل منهم، فإذا كان آيات بيّنات في صدور أمثال هؤلاء؛ كانوا حجة على غيرهم، وإنكار غيرهم لا يضر، ولا يكون ذلك إلا ظلمًا، ولهذا قال: ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ ﴿٤٩﴾: لأنه لا يجحدها إلا جاهل، تكلم بغير علم، ولم يقتد بأهل العلم، وهو متمكن من معرفته على حقيقتها، وإما متجاهل عرف أنه حق فعانده، وعرف صدقه فخالفه.

﴿٥٠﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا أَلْهَيْتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَوَلَمْ يَكْفَيْكُمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥١﴾.

﴿٥٠﴾ أي: واعترض هؤلاء الظالمون المكذبون للرسول ولما جاء به، واقترحوا عليه نزول آيات عينوها؛ كقولهم: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا مِنَ السَّمَاءِ سَائِرًا﴾ ﴿٥٠﴾ [الإسراء: ٩٠] الآيات، فتعيين الآيات ليس عندهم ولا عند

القلوب والأرواح، وتطهير العقائد، وتكميل الأخلاق، والفتوحات الإلهية والأسرار الربانية.

﴿٥٢﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بِنِيَّ وَيَتَّكُمُ شَهِيدًا ﴿٥٢﴾ فإنا قد استشهدته؛ فإن كنت كاذبًا؛ أحل بي مابه تعتبرون، وإن كان إنما يؤيدني، وينصرنني، ويسر لي الأمور؛ فلتكفكم هذه الشهادة الجليلة من الله؛ فإن وقع في قلوبكم أن شهادته - وأنتم لم تسمعه ولم تروه - لا تكفي دليلًا؛ فإنه ﴿بَعْدَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: ومن جملة معلوماته حالي وحالكم ومقالي لكم؛ فلو كنت متقولاً عليه مع علمه بذلك وقدرته على عقوبتي؛ لكان قدحًا في علمه وقدرته وحكمته؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَابِلِ﴾ ﴿٥٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٥٦﴾ [الحاقة: ٤٤-٤٦]. ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالطَّيْلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ﴿٥٧﴾: حيث خسروا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وحيث فاتهم النعيم المقيم، وحيث حصل لهم في مقابلة الحق الصحيح كل باطل قبيح، وفي مقابلة النعيم كل عذاب أليم، فخسروا أنفسهم وأهلبيهم يوم القيامة.

﴿وَسَتَجِدُنَا بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَآئِنِمْ بَعْتَهُ وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿سَتَجِدُنَا بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ ﴿٥٣﴾ ﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنَ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُو قُرْآنٍ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٥٤﴾.

﴿٥٢﴾ يخبر تعالى عن جهل المكذبين للرسول وما جاء به، وأنهم يقولون استعجالاً للعذاب وزيادة تكذيب: ﴿مَنْ هَذَا الَّذِي يُؤْعَذُ بِإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٥٢﴾ [يونس: ٤٨]؟ يقول تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾: مضروب لتزوله ولم يأت بعد، ﴿لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ﴾: بسبب تعجزهم لنا وتكذيبهم الحق؛ فلو أخذناهم بجهلهم؛ لكان كلامهم أسرع لبلاتهم وعقوبتهم، ولكن مع ذلك؛ فلا يستطيعون نزوله فإنه سيأتيهم ﴿بَعْتَهُ وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ﴾ ﴿٥٣﴾: فوقع كما أخبر الله تعالى، لما قدموا لبدن بطرين مفاخرين ظانين أنهم قادرون على مقصودهم، فأهانهم الله، وقتل كبارهم، واستوعب جملة أشرارهم، ولم يبق منهم بيت إلا أصابته تلك المصيبة، فاتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا، ونزل بهم وهم لا يشعرون.

﴿٥٣﴾ هذا؛ وإن لم ينزل عليهم العذاب الدنيوي؛ فإن أمامهم العذاب الآخروي الذي لا يخلص منهم أحد منه، سواء عوجل بعذاب الدنيا أو أمهل، ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ ﴿٥٣﴾: ليس لهم عنه معدل ولا متصرف؛ قد أحاطت بهم من كل جانب كما أحاطت بهم ذنوبهم وسيئاتهم وكفرهم، وذلك العذاب هو العذاب الشديد.

﴿٥٤﴾ ﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنَ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُو قُرْآنٍ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٥٤﴾: فإن أعمالكم انقلبت عليكم عذابًا، وشملكم العذاب كما شملكم الكفر والذنوب.

﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ﴾ ﴿٥١﴾ ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِنَّا رُجِعُهُمْ﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا يُجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ﴿٥٩﴾.

﴿١١﴾ - ﴿١٣﴾ هذا استدلال على المشركين المكذبين بتوحيد الإلهية والعبادة، وإلزام لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية؛ فأنت لو ﴿سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ؟﴾ ومن نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها؟ ومن بيده تدبير جميع الأشياء؟ ﴿لَيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾ وحده، ولا يعرفوا بعجز الأوثان ومن عبده مع الله على شيء من ذلك! فاعجب لإفكهم وكذبهم وعدولهم إلى من أقروا بعجزه وأنه لا يستحق أن يدبر شيئاً! وسجل عليهم بعدم العقل، وأنهم السفهاء ضعفاء الأحلام! فهل تجد أضعف عقلاً وأقل بصيرة ممن أتى إلى حجر أو قبر ونحوه - وهو يدري أنه لا ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يرزق، ثم صرف له خالص الإخلاص وصافي العبودية، وأشركه مع الرب الخالق الرازق النافع الضار؟! وقل: الحمد لله الذي بين الهدى من الضلال، وأوضح بطلان ما عليه المشركون؛ ليحذره الموقنون. وقل: الحمد لله الذي خلق العالم العلوي والسفلي، وقام بتدبيرهم ورزقهم، وبسط الرزق على من يشاء، وضيقه على من يشاء حكمة منه، ولعلمه بما يصلح عباده، وما ينبغي لهم.

﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٤﴾ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَاُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا جَنَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِنْ أُمُّهُمُ يُشْرِكُونَ﴾ ﴿١٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَسْتَعْمُوا فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٦﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُنْخَفُفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِيَا لَبِطِلٌ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَ اللَّهُ بِكَفْرِهِمْ﴾ ﴿١٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١٩﴾

﴿١٤﴾ يخبر تعالى عن حالة الدنيا والآخرة وفي ضمن ذلك التزهيد في الدنيا والتشويق للآخرة، فقال: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا﴾: في الحقيقة ﴿إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ﴾: تلهو بها القلوب، وتلعب بها الأبدان؛ بسبب ما جعل الله فيها من الزينة واللذات والشهوات الخالبة للقلوب المعرضة، الباهجة للعيون الغافلة، المفرحة للنفوس المبطللة الباطلة، ثم تزول سريعاً وتتقضي جميعاً ولم يحصل منها محبتها

﴿٥٦﴾ - ﴿٥٩﴾ يقول تعالى: ﴿يَعْبُدِي الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: بي وصدقوا رسولي، ﴿إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعِدُونَ﴾ ﴿٥٧﴾: فإذا تعذرت عليكم عبادة ربكم في أرض؛ فارتحلوا منها إلى أرض أخرى؛ حيث كانت العبادة لله وحده؛ فأماكن العبادة ومواضعها واسعة، والمعبود واحد، والموت لا بد أن ينزل بكم، ثم ترجعون إلى ربكم، فيجازي من أحسن عبادته وجمع بين الإيمان والعمل الصالح بإنزاله الغرف العالية والمنازل الأنيقة الجامعة، لما تشتهي النفس، وتلد الأعين، وأنتم فيها خالدون. ف ﴿يَعْمَ﴾ تلك المنازل في جنات النعيم ﴿أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾ ﴿٥٨﴾ لله. ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾: على عبادة الله ﴿وَعَلَىٰ رِجْمِهِمْ يَبْتَغُونَ﴾ ﴿٥٩﴾: في ذلك، فصبرهم على عبادة الله يقتضي بذل الجهد والطاقة في ذلك، والمحاربة العظيمة للشيطان، الذي يدعوهم إلى الإخلال بشيء من ذلك. وتوكلهم يقتضي شدة اعتمادهم على الله، وحسن ظنهم به أن يحقق ما عزموا عليه من الأعمال ويكملها. ونص على التوكل وإن كان داخلاً في الصبر؛ لأنه يحتاج إليه في كل فعل وترك مأمور به، ولا يتم إلا به.

﴿وَكَيْفَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكَيْفَ يُكْفِرُونَ﴾ ﴿٦٠﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿٦١﴾ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿٦٢﴾

﴿٦٠﴾ أي: الباري تبارك وتعالى قد تكفل بأرزاق الخلائق كلهم قلوبهم وعاجزهم؛ فكم ﴿مِنْ دَابَّةٍ﴾ في الأرض ضعيفة القوى، ضعيفة العقل، ﴿لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا﴾: ولا تدخره، بل لم تنزل لا شيء معها من الرزق، ولا يزال الله يسخر لها الرزق في كل وقت بوقته. ﴿اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾: فكلكم عيال الله القائم برزقكم كما قام بخلقتكم وتدبيركم. ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿٦١﴾: فلا تخفى عليه خافية، ولا تهلك دابة من عدم الرزق بسبب أنها خافية عليه؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٦٢﴾ [هود: ٦].

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ ﴿٦٣﴾ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ﴿٦٤﴾ وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ﴿٦٥﴾

إلا على الندم والحسرة والخسران. وأما الدار الآخرة؛ فإنها دار ﴿الْحَيَوانِ﴾؛ أي: الحياة الكاملة، التي من لوازمها أن تكون أبدان أهلها في غاية القوة، وقواهم في غاية الشدة؛ لأنها أبدان وقوى خلقت للحياة، وأن يكون موجوداً فيها كل ما تكمل به الحياة، وتتم به اللذة من مفرحات القلوب وشهوات الأبدان من المأكّل والمشارب والمناكح وغير ذلك، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (٦٦): لَمَا آثَرُوا الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ، وَلَوْ كَانُوا يَعْقِلُونَ؛ لَمَا رَغِبُوا عَنْ دَارِ الْحَيَوانِ، وَرَغِبُوا فِي دَارِ اللّهُوِّ وَاللَّعِبِ. فَذَلِكَ: أَنَّ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ لَا بَدَّ أَنْ يُؤْثِرُوا الآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا؛ لَمَا يَعْلَمُونَهُ مِنْ حَالَةِ الدَّارَيْنِ.

﴿٦٥﴾، ﴿٦٦﴾ ثم أزمّ تعالى المشركين بإخلاصهم لله في حال الشدة عند ركوب البحر وتلاطم أمواجه وخوفهم الهلاك؛ يتركون إذا أندادهم، ويخلصون الدعاء لله وحده لا شريك له، فلما زالت عنهم الشدة، ونجى من أخلصوا له الدعاء إلى البر - أشركوا به من لا نجاهم من شدة، ولا أزال عنهم مشقة؛ فهلا أخلصوا لله الدعاء في حال الرخاء والشدة واليسر والعسر؛ ليكونوا مؤمنين به حقاً، مستحقين

ثوابه، مندفعاً عنهم عقابه، ولكن شركهم هذا بعد نعمتنا عليهم بالنجاة من البحر ليكون عاقبته كفر ما آتيناهم، ومقابلة النعمة بالإساءة، وليكملوا تمتعهم في الدنيا، الذي هو كتمتع الأنعام، ليس لهم همٌّ إلا بطونهم وفروجهم. ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (٦٦): حين ينتقلون من الدنيا إلى الآخرة شدة الأسف واليأس العقوبة.

﴿٦٧﴾ ثم امتن عليهم بحرمة الأمن، وأنهم أهله في أمن وسعة ورزق، والناس من حولهم يتخطفون ويخافون، أفلا يعبدون الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟! ﴿أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ﴾: وهو ما هم عليه من الشرك والأقوال والأفعال الباطلة، ﴿وَيَعْبُدُونَ اللَّهَ﴾: هم ﴿يَكْفُرُونَ﴾؟ فأين ذهبت عقولهم، وانسلخت أحلامهم حيث آثروا الضلال على الهدى، والباطل على الحق والشقاء على السعادة، وحيث كانوا أظلم الخلق؟! ﴿٦٨﴾

﴿٦٨﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا؟: فنسب ما هو عليه من الضلال والباطل إلى الله، ﴿أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ﴾: على يد رسوله محمد ﷺ، ولكن هذا الظالم العنيد أمامه جهنم، ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ (٦٨): يؤخذ بها منهم الحق، ويخزون بها، وتكون منزلهم الدائم الذي لا يخرجون منه؟ ﴿٦٩﴾

﴿٦٩﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا: وهم الذين هاجروا في سبيل الله وجاهدوا أعداءهم وبذلوا مجهودهم في اتباع مرضاته؛ ﴿لَتَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾؛ أي: الطرق الموصلة إلينا، وذلك لأنهم محسنون. ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٦٩): بالعون والنصر والهداية.

دل هذا على أن أخرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد، وعلى أن من أحسن فيما أمر به؛ أعانه الله ويسر له أسباب الهداية، وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي؛ فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية خارجة عن مدرك اجتهاده، وتيسر له أمر العلم؛ فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، بل هو أحد نوعي

سورة العنكبوت

وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٥﴾ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٦﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَسْتَمْتَعُوا فُسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ؟ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٩﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

سورة العنكبوت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْعَنكبوت ﴿٦٥﴾ غَلِيظَ الرُّومِ ﴿٦٦﴾ فِي آدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِيظِهِمْ سَيَقِلُّونَ ﴿٦٧﴾ فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٦٨﴾ يَتَصَرَّفُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٩﴾

٤٠٤

﴿وَيَوْمَئِذٍ﴾؛ أي: يوم يغلب الروم الفرس ويقهرونهم، ﴿يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ﴾؛ أي: يفرحون بانتصارهم على الفرس، وإن كان الجميع كفارًا، ولكن بعض الشر أهون من بعض، ويحزن يومئذ المشركون. ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾: الذي له العزة التي قهر بها الخلائق أجمعين، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. ﴿الرَّحِيمُ﴾ ﴿٤﴾: بعباده المؤمنين؛ حيث قيض لهم من الأسباب التي تسعدهم وتنصرهم ما لا يدخل في الحساب.

﴿١﴾ ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾: فتيقنوا ذلك، واجزموا به، واعلموا أنه لا بد من وقوعه. فلما نزلت هذه الآيات التي فيها هذا الوعد؛ صدق بها المسلمون، وكفر بها المشركون، حتى تراهن بعض المسلمين وبعض المشركين على مدة سنين عينوها، فلما جاء الأجل الذي ضربه الله؛ انتصر الروم على الفرس، وأجلوهم من بلادهم التي أخذوها منهم، وتحقق وعد الله. وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر بها الله قبل وقوعها ووجدت في زمان من أخبرهم الله بها من المسلمين والمشركين. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١﴾: أن ما وعد الله به حق؛ فلذلك يوجد فريق منهم يكذبون بوعد، ويكذبون آياته.

﴿٧﴾ وهؤلاء الذين لا يعلمون؛ أي: لا يعلمون بواطن الأشياء وعواقبها، وإنما ﴿يَعْلَمُونَ ظَهْرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: فينظرون إلى الأسباب، ويجزمون بوقوع الأمر الذي في رأيهم انعقدت أسباب وجوده، ويتيقنون عدم الأمر الذي لم يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجوده شيئًا؛ فهم واقفون مع الأسباب، غير ناظرين إلى مسببها المتصرف فيها. ﴿وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ ﴿٧﴾: قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها؛ فعملت لها وسعت وأقبلت بها وأدبرت، وغفلت عن الآخرة؛ فلا الجنة تشتاق إليها، ولا النار تخافها وتخشاها، ولا المقام بين يدي الله ولقائه يروعها ويزعجها، وهذا علامة الشقاء، وعنوانه الغفلة عن الآخرة.

ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول ويدهش الألباب، وأظهروا من العجائب الذرية والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية ما فاقوا

الجهاد، الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق، وهو الجهاد بالقول واللسان للكفار والمنافقين، والجهاد على تعليم أمور الدين وعلى رد نزاع المخالفين للحق، ولو كانوا من المسلمين.

تم تفسير سورة العنكبوت - بحمد الله وعونه.

تفسير سورة الروم

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ ﴿الْعَلَمِ﴾ ﴿١﴾ ﴿عَلَيْتِ الرُّومُ﴾ ﴿٢﴾ ﴿فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾ ﴿٣﴾ ﴿فِي بَضْعِ سِنِينَ﴾ ﴿٤﴾ ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٥﴾ ﴿يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿٦﴾ ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٦﴾ ﴿يَعْلَمُونَ ظَهْرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ ﴿٧﴾.

﴿١﴾ - ﴿٥﴾ كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من أقوى دول الأرض، وكان يكون بينهما من الحروب والقتال ما يكون بين الدول المتوازنة، وكانت الفرس مشركين يعبدون النار، وكانت الروم أهل كتاب يتسبون إلى التوراة والإنجيل، وهم أقرب إلى المسلمين من الفرس، فكان المؤمنون يحبون غلبتهم وظهورهم على الفرس، وكان المشركون لا يشاركونهم والفرس في الشرك يحبون ظهور الفرس على الروم، فظهر الفرس على الروم وغلبوهم غالبًا لم يحط بملكهم، بل بأدنى أرضهم، ففرح بذلك مشركو مكة وحزن المسلمون، فأخبرهم الله، ووعدهم أن الروم ستغلب الفرس ﴿فِي بَضْعِ سِنِينَ﴾: تسع أو ثمان ونحو ذلك مما لا يزيد على العشر ولا ينقص عن الثلاث، وأن غلبة الفرس للروم ثم غلبة الروم للفرس كل ذلك بمشيئته وقدره، ولهذا قال: ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾: فليس الغلبة والنصر لمجرد وجود الأسباب، وإنما هي لا بد أن يقترب بها القضاء والقدر.

الْحَيَاتِ وَالْبَاطِنِ

سورة الروم

وَعَدَ اللَّهُ لِيُخَلِّفَ فِيهِمُ آلَهُ وَعَدَّهٗ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

﴿٦﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ

﴿٧﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ

وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِآلِحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ ﴿٨﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا

كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً

وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ

رُسُلُهُم بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوا لِيُظَلِّمَهُمُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظَلِّمُونَ ﴿٩﴾ ثُمَّ كَانَ عٰقِبَةُ الَّذِينَ

أَسْتَوٰا لِّلَّذِينَ اسْتَوٰا أَن كَذَّبُوا بِآيٰتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾ اللَّهُ

يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾ وَيَوْمَ نَقُومُ

السَّاعَةَ يَلْبِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ مِن شُرَكَآئِهِمْ

شَفَعَةٌ وَكَانُوا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِينَ ﴿١٣﴾ وَيَوْمَ نَقُومُ

السَّاعَةَ يَوْمَ يَفْرَقُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾

٤٠٥

﴿٦﴾ وَعَدَّهٗ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِآلِحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ ﴿٨﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوا لِيُظَلِّمَهُمُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظَلِّمُونَ ﴿٩﴾ ثُمَّ كَانَ عٰقِبَةُ الَّذِينَ اسْتَوٰا لِّلَّذِينَ اسْتَوٰا أَن كَذَّبُوا بِآيٰتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾

﴿٨﴾ أي: أفلم يتفكر هؤلاء المكذبون لرسول الله ولقائه ﴿٩﴾ في أنفسهم ﴿١٠﴾ فإن في أنفسهم آيات يعرفون بها أن الذي أوجدهم من العدم سيعيدهم بعد ذلك، وأن الذي نقلهم أطوارًا من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آدمي قد نفخ فيه الروح إلى طفل إلى شاب إلى شيخ إلى هرم غير لائق أن يتركهم سدى مهملين. لا ينهون، ولا يؤمرون، ولا يشابون، ولا يعاقبون. ﴿١١﴾ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِآلِحَقِّ ﴿١٢﴾ أي: ليلوكم أيكم أحسن عملاً، ﴿١٣﴾ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ﴿١٤﴾ أي: مؤقت بقاؤهما إلى أجل تنقضي به الدنيا وتجيء القيامة، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ﴿١٥﴾ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ ﴿١٦﴾ فلذلك لم يستعدوا للقاءه، ولم يصدقوا رسله التي أخبرت به.

﴿١٧﴾ وهذا الكفر عن غير دليل، بل الأدلة القاطعة دلت على البعث والجزاء، ولهذا نبههم على السير في الأرض والنظر في عاقبة الذين كذبوا رسلهم وخالفوا أمرهم ممن هم أشد من هؤلاء قوة وأكثر آثارًا في الأرض من بناء قصور ومصانع ومن غرس أشجار ومن زرع وإجراء أنهار، فلم تغن عنهم قوتهم، ولا نفعتهم آثارهم حين كذبوا رسلهم الذين جاءهم بالبينات الدالات على الحق وصحة ما جاءهم به؛ فإنهم حين ينظرون في آثار أولئك؛ لم يجدوا إلا أممًا بائدة، وحلقًا مهلكين، ومنازل بعدهم موحشة. وذم من الخلق عليهم متتابع، وهذا جزاء معجل نموذج للجزاء الأخروي ومبتدأ له؛ وكل هذه الأمم المهلكة لم يظلمهم الله بذلك الإهلاك، وإنما ظلّموا أنفسهم وتسببوا في هلاكها.

﴿١٠﴾ ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا﴾؛ أي: المسيئين ﴿السَّوَاءِ﴾؛ أي: الحالة السيئة الشنيعة، وصار ذلك داعياً لهم لأن ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿١١﴾؛ فهذا عقوبة لسؤئهم وذنوبهم، ثم ذلك الاستهزاء والتكذيب يكون سبباً لأعظم العقوبات وأعزل المثالات.

﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿١٢﴾ وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُبَيِّنُ لِلْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿١٤﴾ وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُؤْمِدُ الْمُفْرَقُونَ ﴿١٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَفَإِىءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ ﴿١٧﴾.

﴿١١﴾ - ﴿١٣﴾ يخبر تعالى أنه المتفرد بإبداء المخلوقات، ثم يعيدهم. ثم إليه يرجعون بعد إعادتهم ليجازيهم بأعمالهم. ولهذا ذكر جزاء أهل الشر ثم جزاء أهل الخير، فقال: ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ﴾: ويقوم الناس لرب العالمين، ويرون القيامة عياناً، يومئذ ﴿يُبَيِّنُ الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿١٣﴾؛ أي: يباسون من كل خير، وذلك أنهم ما قدموا لذلك اليوم إلا الإجمام، وهي الذنوب من كفر وشرك ومعاصي، فلما قدموا أسباب العقاب، ولم يخلطوها بشيء من أسباب الثواب؛ أيسوا، وأبلسوا، وأفلسوا، وضل عنهم ما كانوا يفترونه من نفع شركائهم وأنهم يشفعون لهم، ولهذا قال: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ﴾: التي عبدوها مع الله ﴿شُفَعَاءُ﴾ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿١٤﴾: تبرأ المشركون ممن أشركوهم مع الله، وتبرأ المعبودون وقالوا: ﴿تَبَرَأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ﴾ ﴿١٥﴾ [القصص: ٦٣]، والتعنوا وابتعدوا.

﴿١٤﴾ - ﴿١٦﴾ وفي ذلك اليوم يفترق أهل الخير والشر كما افترت أعمالهم في الدنيا. ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: آمنوا بقلوبهم وصدقوا ذلك بالأعمال الصالحة ﴿فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ﴾: فيها سائر أنواع النبات وأصناف المشتهيات ﴿يُحْبَرُونَ﴾ ﴿١٥﴾؛ أي: يسرون، وينعمون بالمآكل اللذيذة والأشربة والحدود الحسان والخدم والولدان والأصوات المطربات والسماع المشجي وال مناظر العجيبة والروائح الطيبة والفرح والسرور واللذة والحبور، مما لا يقدر أحد أن يصفه. ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: وجحدوا نعمه، وقابلوها بالكفر، ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾: التي جاءتهم بها رسلنا ﴿فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ﴾ ﴿١٦﴾؛ فيه، قد أحاطت بهم جهنم من جميع جهاتهم، واطلع العذاب الأليم على أفئدتهم، وشوى الحميم وجوههم، وقطع أمعاءهم؛ فأين الفرق بين الفريقين؟! وأين التساوي بين المُتَّعَمِّينَ والمُعَذِّبِينَ!؟

﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾.

﴿١٧﴾، ﴿١٨﴾ هذا إخبار عن تنزهه عن السوء والنقص وتقده عن أن يماثله أحد من الخلق، وأمر للعباد أن يسبحوه حين يمسون، وحين يصبحون، ووقت العشي ووقت الظهيرة؛ فهذه الأوقات الخمسة أوقات الصلوات الخمس، أمر الله عباده بالتسبيح فيها والحمد، ويدخل في ذلك الواجب منه؛ كالمشتملة عليه الصلوات الخمس، والمستحب؛ كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وما يقترن بها من النوافل؛ لأن هذه الأوقات التي اختارها الله لأوقات المفروضات هي أفضل الأوقات؛ فالتسبيح

سورة الروم
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَفَإِىءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ ﴿١٠﴾ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾ وَمَنْ ءَابَيْتِهِ ءَانَ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾ وَمَنْ ءَابَيْتِهِ ءَانَ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ ءَابَيْتِهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَفَ الْمَیِّتِ كُمْ وَالْأَوْيَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ ءَابَيْتِهِ مَنَامِكُمْ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَبْغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَمَنْ ءَابَيْتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ حَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

يَنْفَكُرُونَ ﴿٢١﴾: يُعْمَلُونَ أَفْكَارَهُمْ، وَيَتَدَبَّرُونَ آيَاتِ اللَّهِ، وَيَتَّقِلُونَ مِنْ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَنَائِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ ﴿٢٢﴾.

﴿٢٢﴾ والعالمون: هم أهل العلم الذين يفهمون العبر ويتدبرون الآيات، والآيات في ذلك كثيرة: فمن آيات خلق السماوات والأرض وما فيها؛ أن ذلك دال على عظمة سلطان الله وكمال اقتداره، الذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة، وكمال حكمته؛ لما فيها من الإتقان، وسعة علمه؛ لأن الخالق لا بد أن يعلم ما خلقه؛ ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ [الملك: ١٤]، وعموم رحمته وفضله؛ لما في ذلك من المنافع الجليلة، وأنه المريد الذي يختار ما يشاء؛ لما فيها من التخصيصات والمزايا، وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد ويوحد؛ لأنه المنفرد بالخلق؛ فيجب أن يفرد بالعبادة.

فكل هذه أدلة عقلية نبه الله العقول إليها، وأمرها بالتفكير واستخراج العبرة منها، وكذلك في اختلاف ﴿أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَنَائِكُمْ﴾: على كثرتك وتباينكم مع أن الأصل واحد ومخارج الحروف واحدة، ومع ذلك؛ لا تجد صوتين متفقين من كل وجه، ولا لوتين متشابهين من كل وجه؛ إلا وتجد من الفرق بين ذلك ما به يحصل التمييز.

وهذا دال على كمال قدرته ونفوذ مشيئته و﴿من﴾ عنايته بعباده ورحمته بهم، أن قدر ذلك الاختلاف؛ لثلا يقع التشابه، فيحصل الاضطراب، ويفوت كثير من المقاصد والمطالب.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَيْعَابُكُمْ مِن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ ﴿٢٣﴾.

﴿٢٣﴾ أي: سماع تدبر وتعقل للمعاني والآيات في ذلك؛ إن ذلك دليل على رحمة الله تعالى؛ كما قال: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِي جَعَلْتُ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، وَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ﴿٧٣﴾ [القصص: ٧٣]، وعلى تمام حكمته؛ إذ حكمته اقتضت سكون الخلق في وقت ليستريحوا به ويستجموا، وانتشارهم في وقت لمصالحهم الدينية والدنيوية، ولا يتم ذلك إلا بتعاقب الليل والنهار عليهم، والمنفرد بذلك هو المستحق للعبادة.

والتحميد فيها والعبادة فيها أفضل من غيرها، بل العبادة وإن لم تشمل على قول: سبحان الله؛ فإن الإخلاص فيها تنزيهه لله بالفعل أن يكون له شريك في العبادة، أو أن يستحق أحد من الخلق ما يستحقه من الإخلاص والإنابة.

﴿٢٤﴾ ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾: كما يخرج النبات من الأرض الميتة، والسنبلة من الحبة، والشجرة من النواة، والفرخ من البيضة، والمؤمن من الكافر، ونحو ذلك. ﴿وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾: بعكس المذكور، ﴿وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾: فينزل عليها المطر وهي ميتة هامة؛ فإذا أنزل عليها الماء؛ اهترت، وربت، وأنبتت من كل زوج بهيج. ﴿وَكَذَلِكَ نُخْرِجُكَ﴾ ﴿٢٥﴾: من قبورك.

فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع أن الذي أحيا الأرض بعد موتها فإنه يحيي الأموات؛ فلا فرق في نظر العقل بين الأمرين، ولا موجب لاستبعاد أحدهما مع مشاهدة الآخر.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَفْكُرُونَ﴾ ﴿٢٧﴾.

﴿٢٦﴾ هذا شروع في تعداد آياته الدالة على انفراده بالإلهية وكمال عظمته ونفوذ مشيئته وقوة اقتداره وجميل صنعه وسعة رحمته وإحسانه، فقال: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾: وذلك بخلق أصل النسل آدم عليه السلام، ﴿ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ ﴿٢٧﴾؛ [أي: الذي خلقكم من أصل واحد ومادة واحدة]، وبثكم في أقطار الأرض وأرجائها.

ففي ذلك آيات على أن الذي أنشأكم من هذا الأصل، وبثكم في أقطار الأرض هو الرب المعبود الملك المحمود والرحيم الودود، الذي سيعيدكم بالبعث بعد الموت.

﴿٢٨﴾ ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾: الدالة على رحمته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه المحيط، ﴿أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾: تناسبكم، وتناسبونهن، وتشاكلنكم، وتشاكلنهن؛ ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾: بما رتب على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة، فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم والسكون إليها؛ فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (٢٤)

﴿٢٤﴾ أي: ومن آياته أن ينزل عليكم المطر الذي تحيا به البلاد والعباد، ويريكم قبل نزوله مقدماته من الرعد والبرق الذي يخاف ويطمع فيه. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾: دالة على عموم إحسانه وسعة علمه وكمال إيقانه وعظيم حكمته، وأنه يحيي الموتى، كما أحيا الأرض بعد موتها، ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (٢٤)؛ أي: لهم عقول تعقل بها ما تسمعه وتراه وتحفظه، وتستدل به على ما جعل دليلاً عليه.

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾ (٢٥) ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لُحْيَةٍ مُتَدَوِّنَةٌ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٢٧)

﴿٢٥﴾ أي: ومن آياته العظيمة أن قامت السماوات والأرض واستقرتا وثبتتا لأمره، فلم يتزلزا، ولم تسقط السماء على الأرض؛ فقدرته العظيمة التي بها أمسك السماوات والأرض؛ أن تزولا؛ يقدر بها على أنه إذا دعا الخلق دعوة من الأرض؛ إذا هم يخرجون. ﴿لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [عافر: ٥٧].

﴿٢٦﴾ ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: الكل خلقه ومماليكه والمتصرف فيهم من غير منازع ولا معاون ولا معارض، وكلهم قانتون لجلاله، خاضعون لكماله.

﴿٢٧﴾ ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ﴾؛ أي: إعادة الخلق بعد موتهم، ﴿أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾: من ابتداء خلقهم، وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول؛ فإذا كان قادراً على الابتداء الذي تقرون به؛ كانت قدرته على الإعادة التي هي أهون أولى وأولى.

ولما ذكر من الآيات العظيمة ما به يعتبر المعتبرون، ويتذكر المؤمنون، ويستبصر المهتدون؛ ذكر الأمر العظيم والمطلب الكبير، فقال: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: وهو كل صفة كمال، والكمال من تلك الصفة، والمحبة والإنابة التامة الكاملة في قلوب عباده المخلصين والذكر الجليل والعبادة منهم؛ فالمثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترتب عليه، ولهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس الأولى، فيقولون: كل صفة كمال في المخلوقات؛ فخالقها أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحد، وكل نقص في المخلوق ينزه عنه؛ فتزنيه الخالق عنه من باب أولى وأحرى. ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٢٧)؛ أي: له العزة الكاملة والحكمة الواسعة، فعزته أوجد بها المخلوقات وأظهر المأمورات، وحكمته أتقن بها ما صنعه وأحسن فيها ما شرعه.

﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (٢٨) ﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ﴾ (٢٩)

سورة الروم
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾ ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لُحْيَةٍ مُتَدَوِّنَةٌ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْرَجَكَ لِلَّذِينَ حَنِيمًا فِطَرْتَ اللَّهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْنَا لَّا يَبْدِيلُ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الْبَرِثُ الْقَيُّومُ وَلِكُلِّ نَاسٍ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٥﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣٦﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شُعَبًا كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فِرْحُونَ ﴿٣٧﴾

﴿٢٨﴾ هَذَا مِثْلُ ضَرْبِهِ اللَّهُ لَقَبِحِ الشُّرْكِ وَتَهْجِينِهِ، مِثْلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى حُلٍ وَتَرْحَالٍ وَإِعْمَالِ الْجَمَالِ. ﴿هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ؟﴾

أي: هل أحد من عبيدكم وإيمانكم الأرقاء يشارككم في رزقكم، وترون أنكم وهم فيه على حد سواء. ﴿تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ؟﴾ أي: كالأحرار الشركاء في الحقيقة، الذين يخاف من قسمه واختصاص كل شيء بحاله؟! ليس الأمر كذلك؛ فإنه ليس أحد مما ملكت أيمانكم شريكاً لكم فيما رزقكم الله تعالى، هذا؛ ولستم الذين خلقتموهم ورزقتموهم، وهم أيضاً ممالئكم مثلكم؛ فكيف ترضون أن تجعلوا الله شريكاً من خلقه، وتجعلونه بمنزلة وعديلاً له في العبادة، وأنتم لا ترضون مساواة ممالئكم لكم؟! هذا من أعجب الأشياء، ومن أدل شيء على سفه من اتخذ شريكاً مع الله، وأن ما اتخذ باطل مضمحل، ليس مساوياً لله ولا له من العبادة شيء. ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ الْأَيَّاتِ﴾: بتوضيحها بأمثلتها ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾: الحقائق ويعرفون. وأما من لا يعقل؛ فلو فصلت له الآيات وبينت له اليبينات؛ لم يكن له عقل يبصر به ما تبين، ولا لب يعقل به ما توضح؛ فأهل العقول والألباب هم الذين يساق إليهم الكلام، ويوجه الخطاب.

﴿٢٩﴾ وإذا علم من هذا المثال أن من اتخذ من دون الله شريكاً يعبد ويتوكل عليه في أموره؛ فإنه ليس معه من الحق شيء؛ فما الذي أوجب لهم الإقدام على أمر باطل توضح بطلانه وظهر برهانه؟ لقد أوجب لهم ذلك اتباع الهوى، فهذا قال: ﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾: هويت أنفسهم الناقصة التي ظهر من نقصها ما تعلق به هواها أمراً يجزم العقل بفساده والفطر برده بغير علم دلهم عليه ولا برهان قادهم إليه، ﴿فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ؟﴾ أي: لا تعجبوا من عدم هدايتهم؛ فإن الله تعالى أضلهم بظلمهم، ولا طريق لهداية من أضل الله؛ لأنه ليس أحد معارضاً لله أو منازعاً له في ملكه، ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ﴾: ينصرونهم حين تحق عليهم كلمة العذاب، وتنقطع بهم الوصل والأسباب.

﴿٣٠﴾ هَذَا مِثْلُ ضَرْبِهِ اللَّهُ لَقَبِحِ الشُّرْكِ وَتَهْجِينِهِ، مِثْلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى حُلٍ وَتَرْحَالٍ وَإِعْمَالِ الْجَمَالِ. ﴿هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ؟﴾

أي: هل أحد من عبيدكم وإيمانكم الأرقاء يشارككم في رزقكم، وترون أنكم وهم فيه على حد سواء. ﴿تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ؟﴾ أي: كالأحرار الشركاء في الحقيقة، الذين يخاف من قسمه واختصاص كل شيء بحاله؟! ليس الأمر كذلك؛ فإنه ليس أحد مما ملكت أيمانكم شريكاً لكم فيما رزقكم الله تعالى، هذا؛ ولستم الذين خلقتموهم ورزقتموهم، وهم أيضاً ممالئكم مثلكم؛ فكيف ترضون أن تجعلوا الله شريكاً من خلقه، وتجعلونه بمنزلة وعديلاً له في العبادة، وأنتم لا ترضون مساواة ممالئكم لكم؟! هذا من أعجب الأشياء، ومن أدل شيء على سفه من اتخذ شريكاً مع الله، وأن ما اتخذ باطل مضمحل، ليس مساوياً لله ولا له من العبادة شيء. ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ الْأَيَّاتِ﴾: بتوضيحها بأمثلتها ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾: الحقائق ويعرفون. وأما من لا يعقل؛ فلو فصلت له الآيات وبينت له اليبينات؛ لم يكن له عقل يبصر به ما تبين، ولا لب يعقل به ما توضح؛ فأهل العقول والألباب هم الذين يساق إليهم الكلام، ويوجه الخطاب.

﴿٣١﴾ هَذَا مِثْلُ ضَرْبِهِ اللَّهُ لَقَبِحِ الشُّرْكِ وَتَهْجِينِهِ، مِثْلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى حُلٍ وَتَرْحَالٍ وَإِعْمَالِ الْجَمَالِ. ﴿هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ؟﴾

أي: هل أحد من عبيدكم وإيمانكم الأرقاء يشارككم في رزقكم، وترون أنكم وهم فيه على حد سواء. ﴿تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ؟﴾ أي: كالأحرار الشركاء في الحقيقة، الذين يخاف من قسمه واختصاص كل شيء بحاله؟! ليس الأمر كذلك؛ فإنه ليس أحد مما ملكت أيمانكم شريكاً لكم فيما رزقكم الله تعالى، هذا؛ ولستم الذين خلقتموهم ورزقتموهم، وهم أيضاً ممالئكم مثلكم؛ فكيف ترضون أن تجعلوا الله شريكاً من خلقه، وتجعلونه بمنزلة وعديلاً له في العبادة، وأنتم لا ترضون مساواة ممالئكم لكم؟! هذا من أعجب الأشياء، ومن أدل شيء على سفه من اتخذ شريكاً مع الله، وأن ما اتخذ باطل مضمحل، ليس مساوياً لله ولا له من العبادة شيء. ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ الْأَيَّاتِ﴾: بتوضيحها بأمثلتها ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾: الحقائق ويعرفون. وأما من لا يعقل؛ فلو فصلت له الآيات وبينت له اليبينات؛ لم يكن له عقل يبصر به ما تبين، ولا لب يعقل به ما توضح؛ فأهل العقول والألباب هم الذين يساق إليهم الكلام، ويوجه الخطاب.

تعالى: ﴿وَاقِرِ الصَّلَاةِ إِتِ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾: فهذا إيعانها على التقوى، ثم قال: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [التكوير: ٤٥]: فهذا حثها على الإجابة. وخص من المنهيات أصلها، والذي لا يقبل معه عمل، وهو الشرك، فقال: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾: لكون الشرك مضاداً للإجابة التي روحها الإخلاص من كل وجه.

﴿٣٢﴾ ثم ذكر حالة المشركين مهجناً لها ومقبحاً، فقال: ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَهُمْ﴾: مع أن الدين واحد، وهو إخلاص العبادة لله وحده، وهؤلاء المشركون فرقوه: منهم من يعبد الأوثان والأصنام، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم يهود، ومنهم نصارى، ولهذا قال: ﴿وَكَانُوا شِيعاً﴾؛ أي: كل فرقة من فرق الشرك تاهت وتعصبت على نصر ما معها من الباطل ومنازدة غيرهم ومحاربتهم. ﴿كُلٌّ حِزْبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ﴾: من العلوم المخالفة لعلوم الرسل ﴿فِرْحُونَ﴾: به يحكمون لأنفسهم بأنه الحق وأن غيرهم على باطل.

وفي هذا تحذير للمسلمين من تشبههم وتفرقهم فرقا، كل فريق يتعصب لما معه من حق وباطل، فيكونون مشابهيين بذلك للمشركين في التفرق، بل الدين واحد، والرسول واحد، والإله واحد، وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع بين العلماء والأئمة، والأخوة الإيمانية قد عقدها الله وربطها أتم ربط؛ فما بال ذلك كله يلغى ويبنى التفرق والشقاق بين المسلمين على مسائل خفية أو فروع خلافية يضل بها بعضهم بعضاً ويتميز بها بعضهم عن بعض؟! فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان وأعظم مقاصده التي كاد بها المسلمون؟! وهل السعي في جمع كلمتهم وإزالة ما بينهم من الشقاق المبني على ذلك الأصل الباطل إلا من أفضل الجهاد في سبيل الله وأفضل الأعمال المقربة إلى الله!؟

ولما أمر تعالى بالإجابة إليه، وكان المأمور بها هي الإجابة الاختيارية، التي تكون في حال العسر واليسر والسعة والضيق؛ ذكر الإجابة الاضطرارية التي لا تكون مع الإنسان إلا عند ضيقه وكرهه؛ فإذا زال عنه الضيق؛ نبذها وراء ظهره، وهذه غير نافعة، فقال:

﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٣٥﴾.

﴿٣٣﴾ ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ﴾: مرض أو خوف من هلاك ونحوه، ﴿دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾: ونسوا ما كانوا به يشركون في تلك الحال؛ لعلمهم أنه لا يكشف الضر إلا الله، ﴿ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ﴾: شفاهم من مرضهم وأمنهم من خوفهم، ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ﴾: ينقضون تلك الإجابة التي صدرت منهم، ويشركون به من لا دفع عنهم ولا أغنى، ولا أفقر ولا أغنى، وكل هذا كفر بما آتاهم الله ومن به عليهم حيث أنجاهم، وأنقذهم من الشدة وأزال عنهم المشقة؛ فهلا قابلوا هذه النعمة الجليلة بالشكر والدوام على الإخلاص له في جميع الأحوال!؟

﴿٣٥﴾ ﴿أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا﴾؛ أي: حجة ظاهرة، ﴿فَهُوَ﴾؛ أي: ذلك السلطان ﴿يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ﴾: ويقول لهم: اثبتوا على شرككم واستمروا على شككم؛ فإن ما أنتم عليه هو الحق، وما دعوتكم الرسل إليه باطل؛ فهل ذلك السلطان

سورة الروم

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصَبِّهُمُ سَيْئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾ فَجَاءَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَشْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ حَرِّ اللَّذِيكَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأَوْلِيكَ هُمُ الْمَفْلُحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِنْ رَبِّهَا لِيُرِيُوْا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيُوْا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِنْ ذِكْوَرٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شَرِكَايَكُمْ مَن يَفْعَلُ مِن دَلِكُمْ مَن شَيْءٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

٤٠٨

به في غير بلده، الذي في مظنة شدة الحاجة، وأنه لا مال معه ولا كسب قد دبر نفسه به في سفره؛ بخلاف الذي في بلده؛ فإنه وإن لم يكن له مال، لكن لا بد في الغالب أن يكون في حرفة أو صناعة ونحوها تسد حاجته، ولهذا جعل الله في الزكاة حصّة للمسكين وابن السبيل.

﴿ذَلِكَ﴾؛ أي: إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل: ﴿خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ﴾: بذلك العمل ﴿وَجَهَّ اللَّهُ﴾؛ أي: خير غزير وثواب كثير؛ لأنه من أفضل الأعمال الصالحة، والنفع المتعدي الذي وافق محله المقرون به الإخلاص؛ فإن لم يرد به وجه الله؛ لم يكن خيراً للمعطي، وإن كان خيراً ونفعاً للمعطي؛ كما قال تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: ١١٤]: مفهومها أن هذه المستثنيات خير؛ لنفعها المتعدي، ولكن من يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله؛ فسوف نؤتيه أجراً عظيماً، وقوله: ﴿وَأُولَئِكَ﴾: الذين عملوا هذه الأعمال وغيرها لوجه الله، ﴿هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾: الفائزون بثواب الله الناجون من عقابه.

﴿وَمَا ذَكَرَ الْعَمَلُ الَّذِي يَقْصِدُ بِهِ وَجْهَهُ مِنَ النَّفَقَاتِ؛ ذَكَرَ الْعَمَلُ الَّذِي يَقْصِدُ بِهِ مَقْصِدَ دُنْيَوِي، فَقَالَ﴾: ﴿وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رَّبِّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾؛ أي: ما أعطيتم من أموالكم الزائدة عن حوائجكم، وقصدكم بذلك أن يربو؛ أي: يزيد في أموالكم؛ بأن تعطوها لمن تطمعون أن يعاوضكم عنها بأكثر منها؛ فهذا العمل لا يربو أجره عند الله؛ لكونه معدوم الشرط الذي هو الإخلاص.

ومثل ذلك العمل الذي يراد به الزيادة في الجاه والرياء عند الناس؛ فهذا كله لا يربو عند الله. ﴿وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ﴾؛ أي: مال يطهركم من الأخلاق الرذيلة، ويطهر أموالكم من البخل بها، ويزيد في دفع حاجة المعطي؛ ﴿زُرِّيْدُونَ﴾: بذلك ﴿وَجَهَّ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾: أي: المضاعف لهم الأجر، الذين تربو نفقاتهم عند الله، ويربيها الله لهم، حتى تكون شيئاً كثيراً، ودل قوله: ﴿وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ﴾ أن الصدقة مع اضطرار من يتعلق بالمنفق أو مع دين عليه لم يقضه ويُقدّم عليه الصدقة؛ أن ذلك ليس بزيادة يوجب عليه العبد، ويُرَدُّ تصرفه شرعاً؛ كما قال تعالى في الذي يُمدَّح: ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾ [الليل: ١٨]؛ فليس مجرد إيتاء المال خيراً، حتى يكون بهذه الصفة، وهو أن يكون على وجه يتزكى به المؤتي.

موجود عندهم حتى يوجب لهم شدة التمسك بالشرك؟ أم البراهين العقلية والسمعية والكتب السماوية والرسائل الكرام وسادات الأنام قد نهوا أشد النهي عن ذلك، وحذروا من سلوك طريقه الموصلة إليه، وحكموا بفساد عقل ودين من ارتكبه! فشرك هؤلاء بغير حجة ولا برهان، وإنما هو أهواء النفوس ونزغات الشيطان.

﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ (٣٦) ﴿أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٣٧).

﴿٣٦﴾، ﴿٣٧﴾ يخبر تعالى عن طبيعة أكثر الناس في حالي الرخاء والشدة أنهم إذا أذاقهم الله منه رحمة من صحة وغنى ونصر ونحو ذلك؛ فرحوا بذلك فرح بطر لا فرح شكر وتبجح بنعمة الله. ﴿وَإِن تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ﴾؛ أي: حال تسوءهم، وذلك ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ﴾: من المعاصي، ﴿إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾: يياسون من زوال ذلك الفقر والمرض ونحوه، وهذا جهل منهم وعدم معرفة. ﴿أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾: فالقنوط بعدما علم أن الخير والشر من الله والرزق سعة وضيقه من تقديره ضائع ليس له محل؛ فلا تنظر أيها العاقل لمجرد الأسباب، بل اجعل نظرك لمسببها، ولهذا قال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾: فهم الذين يعتبرون بسط الله لمن يشاء وقضه، ويعرفون بذلك حكمة الله ورحمته وجوده وجذب القلوب لسؤاله في جميع مطالب الرزق.

﴿فَاتَّيْنَاكَ يَا أَرْثُومَ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَإِنَّ السَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَهَّ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٣٨) ﴿وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رَّبِّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجَهَّ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ (٣٩).

﴿٣٨﴾ أي: فأعط القريب منك - على حسب قربه وحاجته - حقه الذي أوجهه الشارع أو حض عليه من النفقة الواجبة والصدقة والهدية والبر والسلام والإكرام والعتفو عن زلته والمسامحة عن هفوته، وكذلك أت المسكين الذي أسكنه الفقر والحاجة ما تزيل به حاجته وتدفع به ضرورته من إطعامه وسقيه وكسوته. ﴿وَإِنَّ السَّبِيلَ﴾: الغريب المنقطع

سورة الروم

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۗ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٠﴾ فَأَقْرَرَهُم بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِن يَأْتِيَنَّكُم مِّن مَّن مِّن لَّدُنِّي يَسْعَى الْكُفْرُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ ۖ إِنَّهُ كَانَ لَمِنَ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ مِمَّا قَد رَفَعْنَا فِيهِ ذِكْرًا لِّكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤١﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾ وَمِن آيَاتِنَا أَن نُّرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ لِّبُدْيَقِكُمْ مِّن رَّحْمَتِنَا وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِنَا وَلِتَسْبَحُنَّ مِن قُدْرَتِنَا ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٣﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَى قَوْمِهِم نَاهِيًا وَمُهَيَّبًا يَلْبِسُ الْبَيْنَاتِ فَاثْمَقْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۚ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُبْرِئُ السَّحَابَ بِسُطْحِهِ ۖ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَنَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ فَإِذَا أَصَابَ بَدَنًا مِّنْ بَشَرٍ مِّنْ بَشَرٍ إِذَا هُمْ يُسْتَبَشِرُونَ ﴿٤٥﴾ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُزَلَّ عَلَيْهِمْ مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٦﴾ فَانظُرْ إِلَى ءَاثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ ذَلِكَ لَمَحْيٍ الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٧﴾

﴿٤٠﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُمْ مَن شَيْءٍ سُبْحٰنَهُ ۖ وَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

﴿٤١﴾ يخبر تعالى أنه وحده المنفرد بخلقكم ورزقكم وإماتتكم وإحيائكم، وأنه ليس أحد من الشركاء التي يدعوها المشركون من يشارك الله في شيء من هذه الأشياء؛ فكيف يشركون بمن انفرد بهذه الأمور من ليس له تصرف فيها بوجه من الوجوه؟ فسبحانه وتعالى، وتقدس، وتزده، وعلا عن شركهم؛ فلا يضره ذلك، وإنما وباله عليهم.

﴿٤٢﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٣﴾

﴿٤٣﴾ أي: استعلن ﴿الفساد في البر والبحر﴾؛ أي: فساد معاشهم ونقصها وحلول الآفات بها وفي أنفسهم من الأمراض والوباء وغير ذلك، وذلك بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعها. هذه المذكورة، ﴿ليذيقهم بعض الذي عملوا﴾؛ أي: ليعلموا أنه المجازي على الأعمال، فعجل لهم نموذجاً من جزاء أعمالهم في الدنيا؛ ﴿لعلهم يرجعون﴾؛ عن أعمالهم التي أثرت لهم من الفساد ما أثرت، فتصلح أحوالهم، ويستقيم أمرهم؛ فسبحان

من أنعم ببلاده، وتفضل بعقوبته، وإلا؛ فلو أذاقهم جميع ما كسبوا؛ ما ترك على ظهرها من دابة.

﴿٤٤﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۗ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٥﴾

﴿٤٤﴾ والأمر بالسير في الأرض يدخل فيه السير بالأبدان والسير في القلوب للنظر والتأمل بعواقب المتقدمين، ﴿كان أكثرهم مشركين﴾؛ تجدون عاقبتهم شر العواقب، ومآلهم شر مآل: عذاب استأصلهم، ودم، ولعن من خلق الله يتبعهم، وخزي متواصل؛ فاحذروا أن تفعلوا فعالهم؛ يُحذى بكم حذوهم؛ فإن عدل الله وحكمته في كل زمان ومكان.

﴿٤٥﴾ فَأَقْرَرَهُم بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِن يَأْتِيَنَّكُم مِّن مَّن مِّن لَّدُنِّي يَسْعَى الْكُفْرُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ ۖ إِنَّهُ كَانَ لَمِنَ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ مِمَّا قَد رَفَعْنَا فِيهِ ذِكْرًا لِّكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٦﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٧﴾

﴿٤٦﴾ أي: أقبل بقلبك وتوجه بوجهك، واسع بيدك لإقامة الدين القيم المستقيم، فنفذ أوامره ونواهيه بجهد واجتهاد، وقم بوظائفه الظاهرة والباطنة، وبادر زمانك وحياتك وشبابك، ﴿من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله﴾؛ وهو يوم القيامة، الذي إذا جاء؛ لا يمكن رده، ولا يرجأ العاملون ليستأنفوا العمل، بل فرغ من الأعمال، ولم يبق إلا جزاء العمال. ﴿يؤيد صدغون﴾؛ أي: يتفرقون عن ذلك اليوم، ويصدرون أشتاتاً متفاوتين؛ ليروا أعمالهم.

﴿٤٧﴾ ف ﴿من كفر﴾؛ منهم، ﴿فعلية كفرة﴾؛ ويعاقب هو بنفسه، لا تزر وازرة وزر أخرى، ﴿ومن عمل صالحاً﴾؛ من الحقوق التي لله والتي للعباد الواجبة والمستحبة ﴿فلا أنفسهم﴾؛ لا لغيرهم؛ ﴿يتهدون﴾؛ أي: يهتنون، ولأنفسهم يعمرن آخرتهم، ويستعدون للفوز بمنالها وغرفاتها، ومع ذلك جزاؤهم ليس مقصوراً على أعمالهم، بل يجزيهم الله من فضله الممدود وكرمه غير المحدود ما لا تبلغه أعمالهم، وذلك لأنه أحبهم، وإذا أحب الله عبداً؛ صب عليه الإحسان

﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُبْرِئُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۗ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْسِئِينَ ﴿٤٩﴾ فَأَنْظِرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ ذَلِكَ لَمُنجَىٰ الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ ۞

﴿٤٨﴾، ﴿٤٩﴾ يخبر تعالى عن كمال قدرته وتام نعمته أنه ﴿يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُبْرِئُ سَحَابًا﴾: من الأرض، ﴿فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ﴾: أي: يمدّه ويوسعه ﴿كَيْفَ يَشَاءُ﴾: أي: على أي حالة أرادها من ذلك، ثم يجعله؛ أي: ذلك السحاب الواسع ﴿كِسْفًا﴾: أي: سحابًا ثخينًا قد طبّق بعضه فوق بعض. ﴿فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾: أي: السحاب؛ نقطًا صغارًا متفرقة، لا تنزل جميعًا فتفسد ما أتت عليه، ﴿فَإِذَا أَصَابَ بِهِ﴾: أي: بذلك المطر ﴿مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ ﴿٤٨﴾: يبشر بعضهم بعضًا بنزوله، وذلك لشدة حاجتهم وضرورتهم إليه؛ فهذا قال: ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْسِئِينَ﴾ ﴿٤٩﴾: أي: آيسين قاطنين لتأخر وقت مجيئه؛ أي: فلما نزل في تلك الحال؛ صار له موقع عظيم عندهم وفرح واستبشار.

﴿٥٠﴾ ﴿فَأَنْظِرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾: فاهتزت ورببت وأنبتت من كل زوج كريم. ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾: الذي أحيا الأرض بعد موتها ﴿لَمُنجَىٰ الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿٥٠﴾: فقدرته تعالى لا يتعاصى عليها شيء، وإن تعاصى على قدر خلقه، ودق عن أفهامهم، وحارت فيه عقولهم.

﴿٥١﴾ ﴿وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ﴾ ﴿٥١﴾ فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمَعُ الضُّعْفَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدْرِينًا ﴿٥٢﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعَمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۗ إِنَّ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِتَآيِنَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾ ۞

﴿٥١﴾ يخبر تعالى عن حالة الخلق وأنهم مع هذه النعم عليهم بإحياء الأرض بعد موتها ونشر رحمة الله تعالى: لو أرسلنا على هذا النبات الناشع عن المطر وعلى زروعهم ريحًا مضرة متلفة أو منقصة، ﴿فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا﴾: قد تداعى إلى التلف، ﴿لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ﴾ ﴿٥١﴾: فينسبون النعم الماضية، ويبادرون إلى الكفر! وهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا زجر.

صبا، وأجزل له العطايا الفاخرة، وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة، وهذا بخلاف الكافرين؛ فإن الله لما أبغضهم ومقتهم؛ عاقبهم وعذبهم، ولم يزدهم كما زاد من قبلهم؛ فهذا قال: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٥٠﴾ ۞

﴿ وَمَنْ ءَابَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَبُذِيغًا مِنْ رَحْمَتِهِ وَلَتَجْرَىٰ أَعْيُنُكَ بِأَمْرِهِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾ ۞

﴿٤٦﴾ أي: ومن الأدلة الدالة على رحمته وبعثه الموتى وأنه الإله المعبود والملك المحمود، أن أرسل ﴿الرِّيحَ﴾: أمام المطر ﴿مُبَشِّرَاتٍ﴾: بإثارتها للسحاب ثم جمعها، فتبشر بذلك النفوس قبل نزوله، ﴿وَبُذِيغًا مِنْ رَحْمَتِهِ﴾: فينزل عليكم مطرًا تحيا به البلاد والعباد وتذوقون من رحمته ما تعرفون أن رحمته هي المنقذة للعباد الجالبة لأرزاقهم، فتشتاقون إلى الإكثار من الأعمال الصالحة الفاتحة لخزائن الرحمة، ﴿وَلَتَجْرَىٰ أَعْيُنُكَ﴾: في البحر ﴿بِأَمْرِهِ﴾: القدرى، ﴿وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾: بالتصرف في معاشكم ومصالحكم. ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا تَشْكُرُونَ﴾ ﴿٤٦﴾: من سخر لكم الأسباب، ويسر لكم الأمور؛ فهذا المقصود من النعم أن تقابل بشكر الله تعالى؛ ليزيدكم الله منها، ويبقيها عليكم، وأما مقابلة النعم بالكفر والمعاصي؛ فهذه حال من بدل نعمة الله كفرًا، ونعمته محنة، وهو معرض لها للزوال والانتقال منه إلى غيره.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْفَقْنَا مِنَ الَّذِينَ آجَرُمُوهُ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ ۞

﴿٤٧﴾ أي: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ﴾: في الأمم السالفةين ﴿رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ﴾: حين جحدوا توحيد الله وكذبوا بالحق، فجاءتهم رسلهم يدعونهم إلى التوحيد والإخلاص والتصديق بالحق وبتلان ما هم عليه من الكفر والضلال، وجاءوهم بالبينات والأدلة على ذلك، فلم يؤمنوا ولم يزولوا عن غيهم، ﴿فَأَنْفَقْنَا مِنَ الَّذِينَ آجَرُمُوهُ﴾: ونصرنا المؤمنين أتباع الرسل، ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٤٧﴾؛ أي: أوجبنا ذلك على أنفسنا، وجعلناه من جملة الحقوق المتعينة، ووعدناهم به؛ فلا بد من وقوعه، فأنتم أيها المكذبون لمحمد ﷺ إن بقيتم على تكذيبكم؛ حلت بكم العقوبة، ونصرناه عليكم.

﴿٥٢﴾ فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الضَّعْفَ الدُّعَاءَ:

وبالاولى: ﴿إِذَا وَلَوْ مَدْرِينَ﴾: فإن الموانع قد توفرت فيهم عن الانتقياد والسماع النافع كتوفر هذه الموانع المذكورة عن سماع الصوت الحسي.

﴿٥٣﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعَمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ: لأنهم لا يقبلون

الإبصار بسبب عماهم؛ فليس فيهم قابلية له. ﴿إِنْ سَمِعَ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُونَ﴾: فهؤلاء الذين ينفع فيهم إسماع الهدى، المؤمنون بآياتنا بقلوبهم، المنقادون لأوامرنا، المسلمون لنا؛ لأن معهم الداعي القوي لقبول النصائح والمواعظ، وهو استعدادهم للإيمان بكل آية من آيات الله، واستعدادهم لتنفيذ ما يقدرون عليه من أوامر الله ونواهيه.

﴿٥٤﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ

قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشِبْهَ خَلْقٍ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٥﴾.

﴿٥٦﴾ يخبر تعالى عن سعة علمه وعظيم اقتداره وكمال

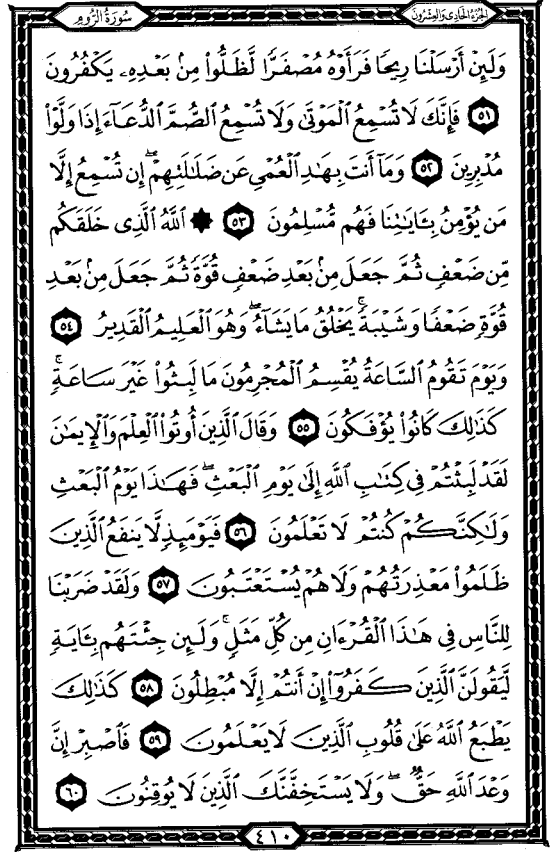
حكمته؛ أنه ابتداء خلق آدميين من ضعف، وهو الأطوار الأولى من خلقه من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن صار حيواناً في الأرحام إلى أن ولد وهو في سن الطفولية، وهو إذ ذاك في غاية الضعف وعدم القوة والقدرة، ثم ما زال الله يزيد

في قوته شيئاً فشيئاً، حتى بلغ سن الشباب، واستوت قوته، وكملت قواه الظاهرة والباطنة، ثم انتقل من هذا الطور ورجع إلى الضعف والشبية والهرم. ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾: بحسب حكمته، ومن حكمته أن يري العبد ضعفه، وأن قوته محفوفة بضعفين، وأنه ليس له من نفسه إلا النقص، ولولا تقوية الله له؛ لما وصل إلى قوة وقدرة، ولو استمرت قوته في الزيادة؛ لطغى وبغى وعتا، وليعلم العباد كمال قدرة الله، التي لا تزال مستمرة؛ يخلق بها الأشياء، ويدير بها الأمور، ولا يلحقها إعياء ولا ضعف ولا نقص بوجه من الوجوه.

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِرُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾ ﴿٥٥﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمَ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾.

﴿٥٥﴾ يخبر تعالى عن يوم القيامة وسرعة مجيئه، وأنه إذا قامت الساعة؛ أقسم ﴿الْمُجْرِمُونَ﴾: بالله أنهم ﴿مَا لَبِثُوا﴾ في الدنيا ﴿غَيْرَ سَاعَةٍ﴾، وذلك اعتذار منهم؛ لعله ينفعهم العذر، واستقصار لمدة الدنيا. ولما كان قولهم كذباً لا حقيقة له؛ قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾: أي: ما زالوا وهم في الدنيا يؤفكون عن الحقائق ويأتفكون الكذب؛ ففي الدنيا كذبوا الحق الذي جاءهم به المرسلون، وفي الآخرة أنكروا الأمر المحسوس، وهو البعث الطويل في الدنيا؛ فهذا خلقهم القبيح، والعبد يُبْعَثُ على ما مات عليه.

﴿٥٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ: أي: من الله عليهم بهما، وصارا وصفاً لهم، العلم بالحق والإيمان المستلزم إثبات الحق، وإذا كانوا عالمين بالحق، مؤثرين له؛ لزم أن يكون قولهم مطابقاً للواقع مناسباً لأحوالهم؛ فلماذا قالوا الحق: ﴿لَقَدْ لَبِثْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾؛ أي: في قضائه وقدره الذي كتبه الله عليكم وفي حكمه ﴿إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ﴾؛ أي: عمرتم عمرًا يتذكر

فيه المتذكر، ويتدبر فيه المتدبر ويعتبر فيه المعتمر، حتى صار البعث، ووصلتم إلى هذه الحال. ﴿فَهَكَذَا يَوْمَ الْبَعَثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٥٦)؛ فلذلك أنكرتموه في الدنيا، وأنكرتم إقامتكم في الدنيا وقتاً تتمكنون فيه من الإنابة والتوبة، فلم يزل الجهل شعاركم، وآثاره من التكذيب والخسار دناركم.

﴿فَيُؤَيِّدُ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ﴾: فإن كذبوا، وزعموا أنهم ما قامت عليهم الحجة، أو ما تمكنوا من الإيمان؛ ظهر كذبهم بشهادة أهل العلم والإيمان وشهادة جلودهم وأيديهم وأرجلهم، وإن طلبوا الإعذار، وأنهم يردون، ولا يعودون لما نهوا عنه؛ لم يمكنوا؛ فإنه فات وقت الإعذار، فلا تقبل معذرتهم. ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ (٥٧)؛ أي: يزال عتبهم والعتاب عنهم.

﴿وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَيْنَ جَنَّتْهُمْ بِبَيِّنَةٍ لِيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطَلُونَ﴾ (٥٨) كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ﴿فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُؤْفُقُونَ﴾ (٥٩)

﴿وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَيْنَ جَنَّتْهُمْ بِبَيِّنَةٍ لِيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطَلُونَ﴾ (٥٨) كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ﴿فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُؤْفُقُونَ﴾ (٥٩)

تفسير سورة لقمان

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الذِّكْرُ﴾ (١) ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ (٢) هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿٣﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

﴿٢﴾ يشير تعالى إشارة دالة على التعظيم إلى: ﴿آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ (٢)؛ أي: آياته محكمة صدرت من حكيم خبير.

ومن إحكامها أنها جاءت بأجل الألفاظ وأفصحها وأبينها، الدالة على أجل المعاني وأحسنها.

ومن إحكامها أنها محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف.

ومن إحكامها أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة والأمور الغيبية كلها مطابقة للواقع، مطابق لها الواقع، لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية، ولم يخبر بخلافها نبي من الأنبياء، ولم يأت علم محسوس ولا معقول صحيح يناقض ما دلت عليه.

﴿وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَيْنَ جَنَّتْهُمْ بِبَيِّنَةٍ لِيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطَلُونَ﴾ (٥٨) كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ﴿فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُؤْفُقُونَ﴾ (٥٩)

﴿٥٨﴾، ﴿٥٩﴾: أي: ﴿وَلَقَدْ صَرَبْنَا﴾: لأجل عنايتنا ورحمتنا ولطفنا وحسن تعليمنا ﴿لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾: تتضح به الحقائق وتعرف به الأمور وتنقطع به الحجة، وهذا عام في الأمثال التي يضربها الله في تقريب الأمور المعقولة بالمحسوسة، وفي الإخبار بما سيكون وجلاء حقيقته حتى كأنه وقع، ومنه في هذا الموضوع ذكر الله تعالى ما يكون يوم القيامة، وحالة المجرمين فيه، وشدة أسفهم، وأنه لا يقبل منهم عذر ولا عتاب، ولكن أباي الظالمون الكافرون إلا معاندة الحق الواضح، ولهذا قال: ﴿وَلَيْنَ جَنَّتْهُمْ بِبَيِّنَةٍ﴾؛ أي: أي آية تدل على صحة ما جئت به، ﴿لِيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطَلُونَ﴾ (٥٨)؛ أي: قالوا للحق: إنه باطل! وهذا من كفرهم وجراءتهم وطبع الله على قلوبهم وجهلهم المفرط، ولهذا قال: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٥٩)؛ فلا يدخلها خير، ولا تدرك الأشياء على حقيقتها، بل ترى الحق باطلاً والباطل حقاً.

والفرح والسرور، ويندفع عنهم الضلال والشقاء.

ثم وصف المحسنين بالعلم التام، وهو اليقين الموجب للعمل والخوف من عقاب الله، فيتركون معاصيه، ووصفهم بالعمل، وخص من العمل عمليين فاضلين: ﴿الصَّلَاةَ﴾ المشتملة على الإخلاص، ومناجاة الله تعالى، والتعبد العام للقلب واللسان والجوارح المعينة على سائر الأعمال. و﴿الزَّكَاةَ﴾ التي تزكي صاحبها من الصفات الرذيلة، وتنفع أخاه المسلم وتسد حاجته، ويبين بها أن العبد يؤثر محبة الله على محبته للمال، فيخرج محبوبه من المال لما هو أحب إليه، وهو طلب مرضاة الله.

ف ﴿أُولَئِكَ﴾: المحسنون الجامعون بين العلم التام والعمل ﴿عَلَى هُدًى﴾؛ أي: عظيم كما يفيد التذكير، وذلك الهدى حاصل لهم واصل إليهم ﴿مِن رَّبِّهِمْ﴾: الذي لم يزل يريهم بالنعم ويدفع عنهم النقم، وهذا الهدى الذي أوصله إليهم من تربيته الخاصة بأوليائه، وهو أفضل أنواع التربية. ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾: الذين أدرکوا رضا ربهم وثوابه الدنيوي والأخروي، وسلموا من سخطه وعقابه، وذلك لسلوکهم طريق الفلاح، الذي لا طريق له غيرها.

ولما ذكر تعالى المهتدين بالقرآن المقبلين عليه؛ ذكر من أعرض عنه ولم يرفع به رأساً، وأنه عوقب على ذلك بأن تعوض عنه كل باطل من القول، فترك أعلى الأقوال وأحسن الحديث، واستبدل به أسفل قول وأقبحه؛ فلذلك قال:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٦ وَإِذَا نُتِلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّرَهُ بَعْدَآبِ أَلْسِنِهِ ٧ إِنَّا لَنَنظُرُ إِلَيْهِ ٨ إِنَّا لَنَنظُرُ إِلَيْهِ ٩ إِنَّا لَنَنظُرُ إِلَيْهِ ١٠ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١١﴾

ومن إحكامها أنها ما أمرت بشيء إلا وهو خالص المصلحة أو راجحها، ولا نهت عن شيء إلا وهو خالص المفسدة أو راجحها، وكثيراً ما يجمع بين الأمر بالشيء مع ذكر حكمته وفائدته، والنهي عن الشيء مع ذكر مضرته.

ومن إحكامها أنها جمعت بين الترغيب والترهيب والوعظ البليغ الذي تعادل به النفوس الخيرة، وتحتكم فتعمل بالحزم.

ومن إحكامها: أنك تجد آياتها المتكررة كالقصص والأحكام ونحوها قد اتفقت كلها وتواطأت، فليس فيها تناقض ولا اختلاف؛ فكلما ازداد بها البصير تدبيراً وأعمل فيها العقل تفكيراً؛ انبهر عقله وذهل لبه من التوافق والتواطؤ، وجزم جزماً لا يمتري فيه أنه تنزيل من حكيم حميد.

ولكن مع أنه حكيم يدعو إلى كل خلق كريم وينهى عن كل خلق لئيم، أكثر الناس محرومون من الاهتداء به، معرضون عن الإيمان والعمل به؛ إلا من وفقه الله تعالى وعصمه، وهم المحسنون في عبادة ربهم، والمحسنون إلى الخلق؛ فإنه ﴿هُدًى﴾ لهم يهديهم إلى الصراط المستقيم، ويحذرهم من طرق الجحيم. ﴿وَرَحْمَةً﴾ لهم تحصل لهم به السعادة في الدنيا والآخرة والخير الكثير والثواب الجزيل

الحكمة، من عزته وحكمته، وفق من وفق، وخذل بحسب ما اقتضاه علمه فيهم وحكمته.

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضِ فِي رَوْسٍ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٦﴾ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ فَأَرْوِفُ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٧﴾ ﴾.

﴿١٦﴾ يتلو تعالى على عباده آثارًا من آثار قدرته وبدائع من بدائع حكمته ونعمًا من آثار رحمته، فقال: ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ ﴾: السبع على عظمها وسعتها وكثافتها وارتفاعها الهائل ﴿ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾؛ أي: ليس لها عمد، ولو كان لها عمد؛ لرثيت، وإنما استقرت، واستمسكت بقدرة الله تعالى، ﴿ وَالْأَرْضِ فِي رَوْسٍ ﴾؛ أي: جبالًا عظيمة ركزها في أرجائها وأحائها لثلاثا ﴿ تَمِيدَ بِكُمْ ﴾؛ فلولًا الجبال الراسيات؛ لمادت الأرض ولما استقرت بساكنيها، ﴿ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ﴾؛ أي: نشر في الأرض الواسعة من جميع أصناف الدواب التي هي مسخرة لبني آدم ولمصالحهم ومنافعهم، ولما بثها في الأرض؛ علم تعالى أنه لا بدل لها من رزق تعيش به، فأنزل من السماء ماء مباركًا، ﴿ فَأَنْبَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٦﴾ ﴾: المنظر، نافع، مبارك، فرتعت فيه الدواب المنبئة، وسكن إليه كل حيوان.

﴿١٧﴾ ﴿ هَذَا ﴾؛ أي: خلق العالم العلوي والسفلي من جماد وحيوان وسوق أرزاق الخلق إليهم، ﴿ خَلَقَ اللَّهُ ﴾: وحده لا شريك له، كل مقر بذلك، حتى أنتم يا معشر المشركين، ﴿ فَأَرْوِفُ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾؛ أي: الذين جعلتموهم له شركاء تدعونهم وتعبدونهم، يلزم على هذا أن يكون لهم خلق كخالقه ورزق كرزقه؛ فإن كان لهم شيء من ذلك؛ فأرونيه؛ ليصح ما ادعيتم فيهم من استحقاق العبادة. ومن المعلوم أنهم لا يقدر أن يروه شيئًا من الخلق لها؛ لأن جميع المذكورات قد أقروا أنها خلق الله وحده، ولا ثم شيء يعلم غيرها، فثبت عجزهم عن إثبات شيء لها تستحق به أن تعبد، ولكن عبادتهم إياها عن غير علم وبصيرة، بل عن جهل وضلال، ولهذا قال: ﴿ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٧﴾ ﴾؛ أي: جلي واضح؛ حيث عبدوا من لا يملك نفعًا ولا ضرًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا، وتركوا الإخلاص للخالق الرازق المالك لكل الأمور.

﴿١٦﴾ أي: ﴿ وَمَنْ النَّاسِ مَنْ ﴾: هو محروم مخذول ﴿ يَشْتَرِي ﴾؛ أي: يختار ويرغب ورغبة من يبذل الثمن في الشيء، ﴿ لَهُوَ الْحَدِيثُ ﴾؛ أي: الأحاديث الملهمية للقلوب، الصادة لها عن أجل مطلوب، فدخل في هذا كل كلام محرم وكل لغو وباطل وهذيان؛ من الأقوال المرغبة في الكفر والفسوق والعصيان، ومن أقوال الرادين على الحق المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق، ومن غيبة ونميمة وكذب وشتم وسب، ومن غناء ومزامير شيطان. ومن الماجريات الملهمية التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا؛ فهذا الصنف من الناس ﴿ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثُ ﴾ عن هدي الحديث ﴿ لِيُضِلَّ ﴾ الناس ﴿ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾؛ أي: بعدما ضل في فعله أضل غيره؛ لأن الإضلال ناشئ عن الضلال، وإضلاله في هذا الحديث صده عن الحديث النافع والعمل النافع والحق المبين والصرط المستقيم، ولا يتم له هذا حتى يقدح في الهدى والحق، ويتخذ آيات الله هزواً، يسخر بها وبمن جاء بها؛ فإذا جمع بين مدح الباطل والترغيب فيه والقدح في الحق والاستهزاء به وبأهله؛ أضل من لا علم عنده، وخدعه بما يوحيه إليه من القول الذي لا يميزه ذلك الضال، ولا يعرف حقيقته، ﴿ أُولَئِكَ هُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٦﴾ ﴾: بما ضلوا، وأضلوا، واستهزءوا بآيات الله، وكذبوا الحق الواضح.

﴿١٧﴾ ولهذا قال: ﴿ وَإِذَا تَنَلَّ عَلَيْهِ ءَأَيْنُنَا ﴾: ليؤمن بها وينقاد لها، ﴿ وَكَأَنَّ مُسْتَكْبِرًا ﴾؛ أي: أذبر إدار مستكبر عنها راد لها ولم تدخل قلبه ولا أثرت فيه بل أذبر عنها ﴿ كَأَنَّ لَدَّ سَمْعَهَا ﴾، بل: ﴿ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ﴾؛ أي: صممًا لا تصل إليها الأصوات؛ فهذا لا حيلة في هدايته. ﴿ فَبَشِّرْهُ ﴾: بشارة تؤثر في قلبه الحزن والغم، وفي بشرته السوء والظلمة والغبرة، ﴿ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٧﴾ ﴾: مؤلم لقلبه ولبدنه، لا يقادر قدره، ولا يدري بعظيم أمره؛ فهذه بشارة أهل الشر؛ فلا نعمت البشارة.

﴿١٨﴾، ﴿١٩﴾ وأما بشارة أهل الخير؛ فقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾: جمعوا بين عبادة الباطن بالإيمان والظاهر بالإسلام والعمل الصالح، ﴿ هُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿١٨﴾ ﴾: بشارة لهم بما قدموه وقروا لهم بما أسلفوه ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾؛ أي: في جنات النعيم نعيم القلب والروح والبدن. ﴿ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا ﴾: لا يمكن أن يخلف ولا يغير ولا يتبدل. ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٩﴾ ﴾: كامل العزة، كامل

سورة لقمان

سورة لقمان

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ
فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَإِذْ
قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنَيْهِ وَهُوَ يُعْطِيهِ يَبْنِيُّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾﴾ إلى آخر القصة.

﴿١٢﴾ يخبر تعالى عن امتنانه على عبده الفاضل لقمان بالحكمة، وهي العلم بالحق على وجهه وحكمته؛ فهي العلم بالأحكام، ومعرفة ما فيها من الأسرار والأحكام؛ فقد يكون الإنسان عالماً ولا يكون حكيماً، وأما الحكمة؛ فهي مستلزمة للعلم، بل وللعمل، ولهذا فسرت الحكمة بالعلم النافع والعمل الصالح. ولما أعطاه الله هذه المنة العظيمة؛ أمره أن يشكره على ما أعطاه؛ ليبارك له فيه، وليزيده من فضله، وأخبره أن شكر الشاكرين يعود نفعه عليهم، وأن من كفر فلم يشكر الله؛ عاد وبال ذلك عليه، والله غني عنه حميد فيما يقدره ويقضيه على من خالف أمره؛ فغناه تعالى من لوازم ذاته، وكونه حميداً في صفات كماله حميداً في جميل صنعه من لوازم ذاته، وكل واحد من الوصفين صفة كمال، واجتماع أحدهما إلى الآخر زيادة كمال إلى كمال.

واختلف المفسرون هل كان لقمان نبياً أو عبداً صالحاً، والله تعالى لم يذكر عنه إلا أنه آتاه الحكمة، وذكر بعض ما

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا
يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَ
لُقْمَانُ لِأَبْنَيْهِ وَهُوَ يُعْطِيهِ يَبْنِيُّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ
وَهَنَّا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَتْهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا
وَأَتَّعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ تَمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَبْنِيُّ إِنَّمَا إِنَّكَ مُشَقَّلَةٌ حَبْرَةٌ مِّنْ
خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ
بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَبْنِيُّ أَقْرَبُ الصَّلَاةِ وَأَمْرٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ
مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تَصْعَقْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ
مَرْمَأً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ
وَاعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْمُخْمِيرِ ﴿١٩﴾

٤١٢

يدل على حكمته في وعظه لابنه، فذكر أصول الحكمة وقواعدها الكبار، فقال:

﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنَيْهِ وَهُوَ يُعْطِيهِ؛ أو: قال له قولاً به يعظه، والوعظ: الأمر والنهي المَقْرُونُ بالترغيب والترهيب؛ فأمره بالإخلاص ونهاه عن الشرك وبين له السبب في ذلك، فقال: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾﴾: ووجه كونه عظيماً أنه لا أظع وأبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئاً بمالك الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لم ينعم بمثقال ذرة من النعم، بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه، ولا يصرف السوء إلا هو؛ فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟! وهل أعظم ظلماً ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده، فذهب بنفسه الشريفة، فجعلها في أخس المراتب، جعلها عابدة لمن لا يسوى شيئاً، فظلم نفسه ظلماً كبيراً؟!

﴿١٤﴾ ولما أمر بالقيام بحقه بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد؛ أمر بالقيام بحق الوالدين، فقال: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾؛ أي: عهدنا إليه وجعلناه وصية عنده سنسأله عن القيام بها وهل حفظها أم لا؟ فوصيناه ﴿بِوَالِدَيْهِ﴾، وقلنا له: ﴿اشْكُرْ لِي﴾: بالقيام بعبوديتي وأداء حقوقي وألا تستعين بنعمي على معصيتي ﴿وَلِوَالِدَيْكَ﴾: بالإحسان إليهما بالقول اللين والكلام اللطيف والفعل الجميل والتواضع لهما وإكرامهما وإجلالهما والقيام بموثنتهما واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه بالقول والفعل، فوصيناه بهذه الوصية وأخبرناه أن ﴿إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾﴾؛ أي: سترجع أيها الإنسان إلى من وصاك وكلفك بهذه الحقوق، فیسألك: هل قمت بها فيشيك الثواب الجزيل، أم ضيعتها فيعاقبك العقاب الوبيل؟! ثم ذكر السبب الموجب لبر الوالدين في الأم، فقال: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ﴾؛ أي: مشقة على مشقة؛ فلا تزال تلاقي المشاق من حين يكون نطفة؛ من الوحم والمرض، والضعف، والثقل، وتغير الحال، ثم وجع الولادة، ذلك الوجع الشديد. ثم فصّاله ﴿فِي عَامَيْنِ﴾: وهو ملازم لحضانه أمه وكفالتها ورضاعها. أمفا يحسن بمن تحمل على ولده هذه الشدائد مع شدة الحب أن يؤكد

ذَلِكَ: الذي وعظ به لقمان ابنه ﴿مِنْ عَمْرِ الْأُمُورِ﴾؛ أي: من الأمور التي يُعزَمُ عليها، ويهتم بها، ولا يوفق لها إلا أهل العزائم.

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾؛ أي: لا تمله وتعبس بوجهك للناس تكبراً عليهم وتعاضماً، ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا﴾؛ أي: بطراً فخرًا بالنعم ناسياً المنعم معجباً بنفسك. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخَالٍ﴾: في نفسه وهيته وتعاضمه ﴿فَخُورٍ﴾: بقوله.

﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾؛ أي: امش متواضعاً مستكيناً لا مشي البطر والتكبر ولا مشي التماوت، ﴿وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾: أدباً مع الناس ومع الله، ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ﴾؛ أي: أفظعها وأبشعها ﴿لَصَوْتُ الْحَبِيرِ﴾: فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصالحة؛ لما اختص بذلك الحمار الذي قد علمت خسته وبلادته.

وهذه الوصايا التي وصى بها لقمان لابنه؛ تجمع أمهات الحكم، وتستلزم ما لم يُذكر منها، وكل وصية يقرب بها ما يدعو إلى فعلها إن كانت أمراً وإلى تركها إن كانت نهياً، وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة: أنها العلم بالأحكام وحكومتها ومناسباتها: فأمره بأصل الدين وهو التوحيد، ونهاه عن الشرك، وبين له الموجب لتركه. وأمره ببر الوالدين، وبين له السبب الموجب لبرهما، وأمره بشكره وشكرهما، ثم احترز بأن محل برهما وامتثال أوامرها ما لم يأمرها بمعصية، ومع ذلك؛ فلا يعقهما، بل يحسن إليهما، وإن كان لا يطيعهما إذا جاهدها على الشرك. وأمره بمراقبة الله وخوفه القدوم عليه، وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشر إلا أتى بها، ونهاه عن التكبر. وأمره بالتواضع ونهاه عن البطر والأشر والمرح. وأمره بالسكون في الحركات والأصوات، ونهاه عن ضد ذلك. وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وبالصبر اللذين يسهل بهما كل أمر؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ٤٥]. فحقيق بمن أوصى بهذه الوصايا أن يكون مخصوصاً بالحكمة مشهوراً بها، ولهذا من منة الله عليه وعلى سائر عباده أن قص عليهم من حكمته ما يكون لهم به أسوة حسنة.

﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبِاطْنَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ

على ولده، ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه؟

﴿وَأَن جَهْدَاكَ﴾؛ أي: اجتهد والدك ﴿عَلَيْكَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعُهُمَا﴾: ولا تظن أن هذا داخل في الإحسان إليهما؛ لأن حق الله مقدم على حق كل أحد، و«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، ولم يقل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم؛ فعقهما، بل قال: ﴿فَلَا تُطْعُهُمَا﴾؛ أي: في الشرك، وأما برهما؛ فاستمر عليه، ولهذا قال: ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾؛ أي: صحة إحسان إليهما بالمعروف، وأما اتباعهما وهما بحالة الكفر والمعاصي؛ فلا تتبعهما، ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾: وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، المستسلمون لربهم، المنيبون إليه، واتباع سبيلهم أن يسلك مسلكهم في الإجابة إلى الله، التي هي انجذاب دواعي القلب وإراداته إلى الله، ثم يتبعها سعي البدن فيما يرضي الله ويقرب منه، ﴿ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ﴾: الطائع والعاصي والمنيب وغيره، ﴿فَأَنبِئْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾: فلا يخفى على الله من أعمالهم خافية.

﴿يَبْتِئُ إِنَّمَا أَن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ﴾: التي هي أصغر الأشياء وأحقرها ﴿فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ﴾؛ أي: في وسطها، ﴿أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ﴾: في أي جهة من جهاتها؛ ﴿يَأْتِي بِهَا اللَّهُ﴾: لسعة علمه وتمام خبرته وكمال قدرته، ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾؛ أي: لطف في علمه وخبرته، حتى اطلع على البواطن والأسرار وخفايا القفار والبحار. والمقصود من هذا الحث على مراقبة الله والعمل بطاعته مهما أمكن، والترهيب من عمل القبيح قل أو أكثر.

﴿يَبْتِئُ أَفِيرِ الْأَصْلَوَةِ﴾: حثه عليها وخصها لأنها أكبر العبادات البدنية، ﴿وَأُمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾: وذلك يستلزم العلم بالمعروف؛ ليأمر به، والعلم بالمنكر؛ لينهى عنه، والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر إلا به، من الرفق والصبر، وقد صرح به في قوله: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ﴾: ومن كونه فاعلاً لما يأمر به، كافاً لما يُنهي عنه، فتضمن هذا تكمیل نفسه بفعل الخير وترك الشر، وتكمیل غيره بذلك بأمره ونهيه. ولما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس؛ أمره بالصبر على ذلك، فقال: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ

فِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْكَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

﴿٢٠﴾، ﴿٢١﴾ يمتن تعالى على عباده بنعمه، ويدعوهم إلى شكرها ورؤيتها وعدم الغفلة عنها، فقال: ﴿الَّذِينَ قَالُوا: أَيُّ شَاهِدُوا وَتَبَصَّرُوا بِأَبْصَارِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ، أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾: من الشمس والقمر والنجوم كلها مسخرات لنفع العباد، ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾: من الحيوانات والأشجار والزروع والأنهار والمعادن ونحوها؛ كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]، ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ﴾؛ أي: عممكم وغمركم ﴿بِنِعْمِهِ﴾ الظاهرة والباطنة، التي نعلم بها والتي تخفى علينا؛ نعم الدنيا ونعم الدين، حصول المنافع ودفع المضار؛ فوظيفتكم أن تقوموا بشكر هذه النعم بمحبة المنعم والخضوع له وصرفها في الاستعانة على طاعته وألا يستعان بشيء منها على معصيته. ولكن مع توالي هذه النعم من ﴿النَّاسِ مِنْ﴾: لم يشكرها، بل كفرها، وكفر بمن أنعم بها، وجدد الحق الذي أنزل به كتبه، وأرسل به رسله، فجعل ﴿يَجِدُونَ فِي اللَّهِ﴾؛ أي: يجادل عن الباطل ليحرض به الحق، ويدفع به ما جاء به الرسول من الأمر بعبادة الله وحده، وهذا المجادل على غير بصيرة؛ فليس جداله عن

علم؛ فيترك شأنه، ويسمح له في الكلام. ﴿وَلَا هُدًى﴾: يقتدي به بالمهتدين ﴿وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ ﴿٢٠﴾؛ غير مبين للحق؛ فلا معقول ولا منقول ولا اقتداء بالمهتدين، وإنما جداله في الله مبني على تقليد آباء غير مهتدين، بل ضالين مضلين، ولهذا قال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾: على أيدي رسله؛ فإنه الحق، وبينت لهم أدلته الظاهرة، ﴿قَالُوا﴾ ﴿مُعَارِضِينَ ذَلِكَ﴾: ﴿بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾: فلا نترك ما وجدنا عليه آباءنا لقول أحد كائناً من كان. قال تعالى في الرد عليهم وعلى آباءهم: ﴿أَوْلَوْكَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ ﴿٢١﴾؛ أي: فاستجاب له آباؤهم، ومشوا خلفه، وصاروا من تلاميذ الشيطان، واستولت عليهم الحيرة؛ فهل هذا موجب لاتباعهم لهم ومشيهم على طريقتهم؟! أم ذلك يرهبهم من سلوك سبيلهم، وينادي على ضلالهم وضلال من تبعهم؟! وليس دعوة الشيطان لآبائهم ولهم محبة لهم ومودة، وإنما ذلك عداوة لهم ومكر لهم، وبالْحَقِيقَةِ آتباعه من أعدائه الذين تمكن منهم، وظفر بهم، وقرت عينه باستحقاقهم عذاب السعير بقبول دعوته.

﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنُكَ كُفْرُهُ إِنَّا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾

﴿٢٢﴾ ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ﴾؛ أي: يخضع له وينقاد له بفعل الشرائع مخلصاً له دينه، ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾: في ذلك الإسلام؛ بأن كان عمله مشروعاً، قد اتبع فيه الرسول ﷺ، أو: ومن يسلم وجهه إلى الله بفعل جميع العبادات وهو محسن فيها؛ بأن يعبد الله كأنه يراه؛ فإن لم يكن يراه؛ فإنه يراه. أو: ومن يسلم وجهه إلى الله بالقيام بحقوقه، وهو محسن إلى عباد الله، قائم بحقوقهم، والمعاني متلازمة، لا فرق بينها إلا من جهة اختلاف مورد اللفظتين، وإلا؛ فكلها متفقة على القيام بجميع شرائع الدين على وجه تقبل به وتكمل؛ فمن فعل ذلك؛ ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾؛ أي: بالعروة التي من تمسك بها؛

سورة لقمان
الَّذِينَ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْكَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنُكَ كُفْرُهُ إِنَّا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾ وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرِ يَمْدُ، مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْبُدُكُمْ إِلَّا كَفَرْتُمْ وَجِدَلْتُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾

أشركوا به غيره، ورضوا بتناقص ما ذهبوا إليه على وجه الحيرة والشك لا على وجه البصيرة.

﴿٢٣﴾ ثم ذكر في هاتين الآيتين نموذجًا من سعة أوصافه؛ ليدعو عباده إلى معرفته ومحبته وإخلاص الدين له، فذكر عموم ملكه، وأن جميع ما في السماوات والأرض - وهذا شامل لجميع العالم العلوي والسفلي - أنه ملكه، يتصرف فيهم بأحكام الملك القدرية وأحكامه الأمرية وأحكامه الجزائية؛ فكلهم عبيد ممالك مدبرون مسخرون، ليس لهم من الملك شيء، وأنه واسع الغنى؛ فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه أحد من الخلق، ﴿مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ﴾ [الذاريات: ٥٧]، وأن أعمال النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين لا تنفع الله شيئًا، وإنما تنفع عامليها، والله غني عنهم وعن أعمالهم، ومن غناه أن أغناهم وأقناهم في دنياهم وأخراهم.

ثم أخبر تعالى عن سعة حمده، وأن حمده من لوازم ذاته؛ فلا يكون إلا حميدًا من جميع الوجوه؛ فهو حميد في ذاته، وهو حميد في صفاته؛ فكل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل حمد وأتمه؛ لكونها صفات عظيمة وكمال، وجميع ما فعله وخلقه يحمد عليه، وجميع ما أمر به ونهى عنه يحمد عليه، وجميع ما حكم به في العباد وبين العباد في الدنيا والآخرة يحمد عليه.

﴿٢٤﴾ ثم أخبر عن سعة كلامه وعظمة قوله بشرح يبلغ من القلوب كل مبلغ، وتنبهر له العقول وتحير فيه الأفئدة وتسيح في معرفته أولو الأبواب والبصائر، فقال: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ﴾: يكتب بها، ﴿وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ﴾: مداذا يستمد بها؛ لتكسرت تلك الأقلام، ولفني ذلك المداد، ولم تنفذ ﴿كَلِمَتُ اللَّهِ﴾: وهذا ليس مبالغة لا حقيقة له، بل لما علم تبارك وتعالى أن العقول تتقاصر عن الإحاطة ببعض صفاته، وعلم تعالى أن معرفته لعباده أفضل نعمة أنعم بها عليهم وأجل منقبة حصلوها، وهي لا تمكن على وجهها، ولكن ما لا يدرك كله، لا يترك كله، فنبههم تعالى على بعضها تبيينًا تستنير به قلوبهم، وتشرح له صدورهم، ويستدلون بما وصلوا إليه إلى ما لم يصلوا إليه، ويقولون كما قال أفضلهم، وأعلمهم بربه: «لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك»، وإلا فالأمر أجل من ذلك وأعظم.

توثق ونجا وسلم من الهلاك وفاز بكل خير، ومن لم يسلم وجهه لله، أو: لم يحسن؛ لم يستمسك بالعروة الوثقى، وإذا لم يستمسك بالعروة الوثقى؛ لم يكن ثمَّ إلا الهلاك والبور. ﴿وَالِإِلَهِ اللَّهِ عَقِبَةُ الْأُمُورِ﴾؛ أي: رجوعها وموقلها ومنتهاها، فيحكم في عباده ويجازيهم بما آلت إليه أعمالهم، ووصلت إليه عواقبهم، فليستعدوا لذلك الأمر.

﴿٢٥﴾ ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنُكَ كُفْرُهُ﴾: لأنك أديت ما عليك من الدعوة والبلاغ؛ فإذا لم يهتد؛ فقد وجب أجرك على الله، ولم يبق للحزن موضع على عدم اهتدائه؛ لأنه لو كان فيه خير؛ لهداه الله، ولا تحزن أيضًا على كونهم تجرءوا عليك بالعداوة، وناذبوك المحاربة، واستمروا على غيهم وكفرهم، ولا تتحرق عليهم بسبب أنهم ما بودروا بالعذاب، فإن ﴿إِنَّمَا مَرْجِعُهُمْ فَنِئْتُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾: من كفرهم وعداوتهم وسعيهم في إطفاء نور الله وأذى رسله. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾: التي ما نطق بها الناطقون؛ فكيف بما ظهر وكان شهادة؟!

﴿٢٦﴾ ﴿نُنِئْتُهُمْ قَلِيلًا﴾: في الدنيا؛ ليزداد إثمهم ويتوفر عذابهم. ﴿ثُمَّ نَضَّطَّرَّهُمْ﴾؛ أي: نلجئهم ﴿إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾؛ أي: انتهى في عظمه وكبره وفضاعته وألمه وشدته.

﴿٢٧﴾ ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَفَيْسَ وَحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ ﴿٢٨﴾.

﴿٢٥﴾ أي: ﴿وَلَيْنَ﴾ سألت هؤلاء المشركين المكذبين بالحق: ﴿مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾: لعلوا أن أصنامهم ما خلقت شيئًا من ذلك، ولبادروا بقولهم: ﴿اللَّهُ﴾: الذي خلقهما وحده، ف ﴿قُلِ﴾ لهم ملزمًا لهم ومحتجًا عليهم بما أقروا به على ما أنكروا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾: الذي بين النور وأظهر الاستدلال عليكم من أنفسكم؛ فلو كانوا يعلمون؛ لجزموا أن المنفرد بالخلق والتدبير هو الذي يفرد بالعبادة والتوحيد، ولكن ﴿أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾: فلذلك

وهذا التمثيل من باب تقريب المعنى الذي لا يطاق الوصول إليه إلى الأفهام والأذهان، وإلا؛ فالأشجار وإن تضاعفت على ما ذكر أضعافاً كثيرة، والبحور لو امتدت بأضعاف مضاعفة؛ فإنه يتصور نفادها وانقضاؤها؛ لكونها مخلوقة، وأما كلام الله تعالى؛ فلا يتصور نفاذه، بل دلنا الدليل الشرعي والعقلي على أنه لا نفاذ له ولا منتهى؛ فكل شيء ينتهي إلا الباري وصفاته، ﴿ وَأَنْ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ﴾ [النجم: ٤٢]، وإذا تصور العقل حقيقة أوليته تعالى وآخرته، وأن كل ما فرضه الذهن من الأزمان السابقة مهما تسلسل الفرض والتقدير؛ فهو تعالى قبل ذلك إلى غير نهاية، وأنه مهما فرض الذهن والعقل من الأزمان المتأخرة وتسلسل الفرض والتقدير وساعد على ذلك من ساعد بقلبه ولسانه؛ فالله تعالى بعد ذلك إلى غير غاية ولا نهاية، والله في جميع الأوقات يحكم ويتكلم ويقول ويفعل كيف أراد، وإذا أراد، لا مانع له من شيء من أقواله وأفعاله؛ فإذا تصور العقل ذلك؛ عرف أن المثل الذي ضربه الله لكلامه ليدرك العباد شيئاً منه، وإلا؛ فالأمر أعظم وأجل.

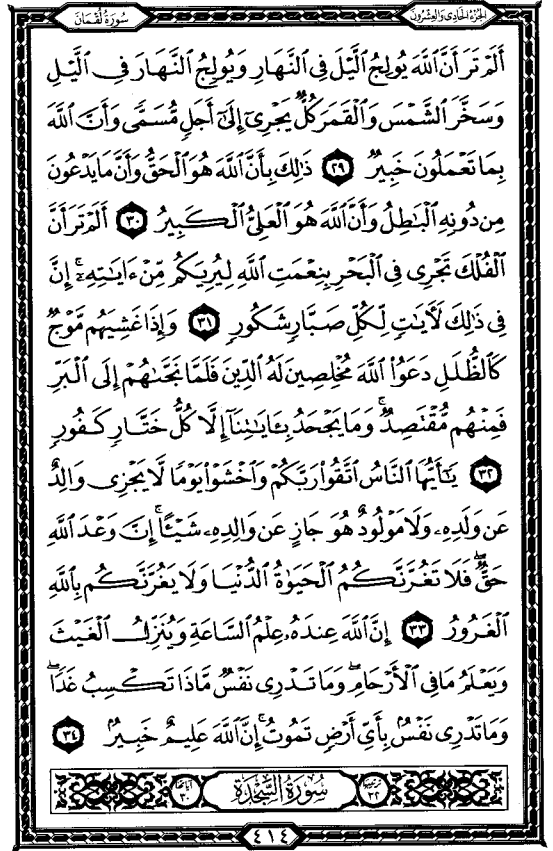
ثم ذكر جلالة عزته وكمال حكمته، فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [٢٧]؛ أي: له العزة جميعاً الذي ما في العالم العلوي والسفلي من القوة إلا منه، هو الذي أعطاهم للخلق؛ فلا حول ولا قوة إلا به، وبعزته قهر الخلق كلهم، وتصرف فيهم ودبرهم، وبحكمته خلق الخلق، وابتدأه بالحكمة، وجعل غايته والمقصود منه الحكمة، وكذلك الأمر والنهي وجد بالحكمة، وكانت غايته المقصودة الحكمة؛ فهو الحكيم في خلقه وأمره.

﴿ ٢٨ ﴾ ثم ذكر عظمة قدرته وكمالها، وأنه لا يمكن أن يتصورها العقل، فقال: ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بِعَشْكُمْ إِلَّا كَفَّيْسٍ وَحِدَةٍ ﴾؛ وهذا شيء يحير العقول: أن خلق جميع الخلق على كثرتهم وبعثهم بعد موتهم بعد تفرقهم في لمحة واحدة كخلقه نفساً واحدة؛ فلا وجه لاستبعاد البعث والنشور والجزاء على الأعمال؛ إلا الجهل بعظمة الله وقوة قدرته. ثم ذكر عموم سمعه لجميع المسموعات وبيصره لجميع المبصرات، فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [٢٨].

﴿ ٢٩ ﴾ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [٢٩] ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العليُّ العكبر ﴿ ٣٠ ﴾.

﴿ ٢٩ ﴾ وهذا فيه أيضاً انفراد بالتصريف والتدبير، وسعة تصرفه بإيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل؛ أي: إدخال أحدهما على الآخر؛ فإذا دخل أحدهما؛ ذهب الآخر، وتسخيره للشمس والقمر يجريان بتدبير ونظام لم يختل منذ خلقهما؛ ليقيم بذلك من مصالح العباد ومنافعهم في دينهم ودنياهم ما به يعتبرون ويتفنون، و﴿ كُلُّ ﴾ منهما ﴿ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾؛ إذا جاء ذلك الأجل؛ انقطع جريانهما وتعطل سلطانهما، وذلك في يوم القيامة حين تكور الشمس، ويخسف القمر، وتنتهي دار الدنيا، وتبتدئ الدار الآخرة. ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ يَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾: من خير وشر. ﴿ خَبِيرٌ ﴾ [٢٩]: لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيكم على تلك الأعمال بالثواب للمطيعين والعقاب للمعاصين.

﴿ ٣٠ ﴾ ﴿ ذَلِكَ ﴾: الذي بين لكم من عظمته وصفاته ما بين ﴿ بَانَ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ ﴾: في ذاته وفي صفاته، ودينه حق، ورسله حق، ووعده حق، ووعيدته حق، وعبادته هي الحق. ﴿ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَطْلُ ﴾: في ذاته وصفاته؛ فلولا إيجاد الله له؛ لما وجد،

وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَاوِزٌ عَنِ الْوَالِدِهِ شَيْئًا ﴿٣١﴾: لا يزيد في حسناته ولا ينقص من سيئاته، قد تم على كل عبد عمله، وتحقق عليه جزاؤه. فلفت النظر لهذا اليوم المهبل مما يقوي العبد ويسهل عليه تقوى الله، وهذا من رحمة الله بالعباد؛ يأمرهم بتقواه التي فيها سعادتهم، ويعدم عليها الثواب، ويحذرهم من العقاب، ويزعجهم إليه بالمواعظ والمخوفات، فلك الحمد يا رب العالمين. ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾: فلا تمتروا فيه، ولا تعملوا عمل غير المصدق؛ فهذا قال: ﴿فَلَا تَعْرَنَظْكُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا﴾: بزيتها وزخارفها وما فيها من الفتن والمحن. ﴿وَلَا يَعْرَنَظْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ ﴿٣٢﴾: الذي هو الشيطان، الذي ما زال يخدع الإنسان، ولا يغفل عنه في جميع الأوقات؛ فإن لله على عباده حقًا، وقد وعدهم موعدًا يجازيهم فيه بأعمالهم وهل وفوا حقه أم قصروا فيه؟ وهذا أمر يجب الاهتمام به، وأن يجعله العبد نصب عينيه ورأس مال تجارته التي يسعى إليه، ومن أعظم العوائق عنه والقواطع دونه الدنيا الفتانة والشيطان الموسوس المسول، فهى تعالى عباده أن تغرهم الدنيا أو يغرهم بالله الغرور، ﴿يَعِدُّهُمْ وَيَمِينُهُمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ ﴿٣٣﴾ [النساء: ١٢٠].

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ ﴿٣٤﴾.

﴿٣٤﴾ قد تقرر أن الله تعالى أحاط علمه بالغيب والشهادة والظواهر والبواطن، وقد يطلع الله عباده على كثير من الأمور الغيبية، وهذه الأمور الخمسة من الأمور التي طوى علمها عن جميع الخلق؛ فلا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب، فضلًا عن غيرهما، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾؛ أي: يعلم متى مرساها؛ كما قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ نُفِثَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً﴾ [الاعراف: ١٨٧] الآية، ﴿وَيُنزِلُ الْغَيْثَ﴾؛ أي: هو المنفرد بإنزاله، وعلم وقت نزوله، ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾: فهو الذي أنشأ ما فيها، وعلم ما هو؛ هل هو ذكر أم أنثى؟

ولهذا يسأل الملك الموكل بالأرحام ربه: هل هو ذكر أم أنثى؟ فيقضي الله ما يشاء. ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾: من كسب دينها ودنياها، ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾: بل الله تعالى هو المختص بعلم ذلك

ولولا إمداده؛ لما بقي؛ فإذا كان باطلاً؛ كانت عبادته أبطل وأبطل. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ﴾: بذاته فوق جميع مخلوقاته الذي علت صفاته أن يقاس بها صفات أحد من الخلق، وعلا على الخلق؛ فقهرهم ﴿الْكَبِيرُ﴾ ﴿٣٥﴾: الذي له الكبرياء في ذاته وصفاته، وله الكبرياء في قلوب أهل السماء والأرض.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ يَنْعَمَتَ اللَّهُ لِرُبُّوكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ ﴿٣٦﴾ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعَاؤُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا بَجَحْتُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْنَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ كَفَّارٍ كُفُورٍ ﴿٣٧﴾.

﴿٣٦﴾ أي: ألم تر من آثار قدرته ورحمته وعنايته بعباده أن سخر البحر تجري فيه الفلك بأمره القدري ولطفه وإحسانه؛ ﴿لِرُبُّوكُمْ مِنْ آيَاتِهِ﴾: ففيها الانتفاع والاعتبار. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ ﴿٣٦﴾ فهم المستفوعون بالآيات ﴿صَبَّارٍ﴾ على الضراء. ﴿شَكُورٍ﴾ على السراء، صبار على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره، شكور لله على نعمه الدينية والدنيوية.

﴿٣٧﴾ وذكر تعالى حال الناس عند ركوبهم البحر وغشيان الأمواج كالظلل فوقهم أنهم يخلصون الدعاء لله والعبادة، ﴿فَلَمَّا بَجَحْتُمْ إِلَى الْبَرِّ﴾: انقسموا فريقين: فرقة مقتصدة؛ أي: لم تقم بشكر الله على وجه الكمال، بل هم مذنبون ظالمون لأنفسهم، وفرقة كافرة لنعمة الله جاحدة لها، ولهذا قال: ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ﴾؛ أي: غدار، ومن غدره أنه عاهد ربه لئن أنجيتنا من البحر وشدته لنكونن من الشاكرين. فغدر، ولم يف بذلك. ﴿كُفُورٍ﴾ ﴿٣٧﴾: لنعم الله؛ فهل يلبق بمن نجاهم الله من هذه الشدة إلا القيام التام بشكر نعم الله؟!

﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أَنْفُورًا رَبِّكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلِدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَاوِزٌ عَنِ الْوَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَعْرَنَظْكُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَعْرَنَظْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ ﴿٣٨﴾.

﴿٣٨﴾ يأمر تعالى الناس بتقواه، التي هي امثال أوامره وترك زواجره، ويستلفتهم لخشية يوم القيامة، اليوم الشديد الذي فيه كل أحد لا يهجم إلا نفسه. ﴿فَلَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلِدِهِ﴾

جميعه. ولما خصص [الله] هذه الأشياء؛ عمم علمه بجميع الأشياء، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (٣٢): محيط بالظواهر والباطن والخفايا والخبايا والسرائر، ومن حكمته التامة أن أخفى علم هذه الخمسة عن العباد؛ لأن في ذلك من المصالح ما لا يخفى على من تدبر ذلك.

تم تفسير سورة لقمان بفضل الله وعونه والحمد لله.

﴿﴾﴿﴾﴿﴾

تفسير سورة السجدة

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ تَنْزِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَبُّهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَأْتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِمَّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣﴾

﴿١﴾ يخبر تعالى أن هذا الكتاب الكريم تنزيل نزل من رب العالمين، الذي رباهم بنعمته، ومن أعظم ما رباهم به هذا الكتاب، الذي فيه كل ما يصلح أحوالهم ويتمم أخلاقهم، وأنه لا ريب فيه ولا شك ولا امتراء.

﴿٣﴾ ومع ذلك؛ قال المكذبون للرسول الظالمون في ذلك: افتراه محمد واختلقه من عند نفسه! وهذا من أكبر الجراءة على إنكار كلام الله، ورمي محمد ﷺ بأعظم الكذب، وقدرة الخلق على كلام مثل كلام الخالق، وكل واحد من هذه من الأمور العظام، قال الله راداً على من قال: افتراه: ﴿بَلْ هُوَ الْحَقُّ﴾: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾: أنزله رحمة للعباد، ﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا مَأْتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِمَّنْ قَبْلِكَ﴾: أي: هم في حال ضرورة وفاقه لإرسال الرسول وإنزال الكتاب لعدم النذير، بل هم في جهلهم يعمهون، وفي ظلمة ضلالهم يترددون، فأزلنا الكتاب عليك، ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾: من ضلالهم، فيعرفون الحق ويؤثرونه. وهذه الأشياء التي ذكرها الله كلها مناقضة لتكذيبهم له، وإنها تقتضي منهم الإيمان والتصديق التام به، وهو كونه من رب العالمين، وأنه حق، والحق مقبول على كل حال، وأنه ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ بوجه من الوجوه؛ فليس فيه ما يوجب الريبة؛ لا بخبر غير مطابق للواقع، ولا بخفاء واشتباه معانيه، وأنهم في ضرورة وحاجة إلى الرسالة، وأن فيه الهداية لكل خير وإحسان.

﴿٤﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٥﴾ يُدِيرُ الْأُمُورَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٦﴾ ذَلِكَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٧﴾ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿٩﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِيٍّ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

﴿٤﴾ يخبر تعالى عن كمال قدرته بخلقه السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد، وآخرها الجمعة، مع قدرته على خلقها بلحظة، ولكنه تعالى رفيق حكيم، ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾: الذي هو سقف المخلوقات استواء يليق بجلاله، ﴿مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾: يتولاكم في أموركم فينفعكم ﴿وَلَا شَفِيعَ﴾: يشفع لكم إن توجه عليكم العقاب. ﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾: ﴿١٠﴾

سُورَةُ السَّجْدَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ تَنْزِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

﴿٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَبُّهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَأْتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِمَّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾ يُدِيرُ الْأُمُورَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾ ذَلِكَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦﴾ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِيٍّ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِذَا نَأْتَى خَلْقَ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ﴿١٠﴾ قُلْ يَتُوبُ لَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾

﴿٤١٥﴾

فتعلموا أن خالق الأرض والسموات، المستوي على العرش العظيم، الذي انفرد بتدبيركم وتوليكم، وله الشفاعة كلها، هو المستحق لجميع أنواع العبادة!

﴿يَذُرُّ الْأَمْرَ﴾: القدري والأمر الشرعي، الجميع هو المنفرد بتدبيره، نازلة تلك التدابير من عند الملك القدير، ﴿وَمِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾: فيسعد بها ويشقي، ويغني ويفقر، ويعز ويذل ويكرم ويهين، ويرفع أقوامًا ويضع آخرين، وينزل الأرزاق، ﴿ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ﴾؛ أي: الأمر ينزل من عنده، ويرجع إليه ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾: وهو يرجع إليه، ويصله في لحظة.

﴿ذَلِكَ﴾: الذي خلق تلك المخلوقات العظيمة، الذي استوى على العرش العظيم، وانفرد بالتدابير في المملكة، ﴿عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾: فبسعة علمه وكمال عزته وعموم رحمته أوجدها، وأودع فيها من المنافع ما أودع، ولم يعسر عليه تدبيرها.

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾؛ أي: كل مخلوق خلقه الله؛ فإن الله أحسن خلقه، وخلقه خلقًا يليق به ويوافقه؛ فهذا عام، ثم خص الأدمي لشرفه وفضله، فقال: ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ﴾: وذلك بخلق آدم عليه السلام أبي البشر.

﴿ثُمَّ جَعَلَ سَلَةَ﴾؛ أي: ذرية آدم ناشئة ﴿مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾: وهو النطفة المستقدرة الضعيفة.

﴿ثُمَّ سَوَّاهُ﴾ بلحمه وأعضائه وأعصابه وعروقه، وأحسن خلقته، ووضع كل عضو منه بالمحل الذي لا يليق به غيره، ﴿وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ﴾: بأن أرسل إليه الملك؛ فينفخ فيه الروح، فيعود ياذن الله حيوانًا بعد أن كان جمادًا، ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ﴾؛ أي: ما زال يعطيكم من المنافع شيئًا فشيئًا حتى أعطاكم السمع والأبصار ﴿وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾: الذي خلقكم، وصوركم.

﴿وَقَالُوا آءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ آءِذَا لَنَّا خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ﴾: قل يوقنكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ﴿١١﴾.

﴿أَي: قال المكذبون بالبعث على وجه الاستبعاد: ﴿آءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: بلينا وتمزقنا وترفقنا في

المواضع التي لا تعلم، ﴿آءِذَا لَنَّا خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾؛ أي: لمبعوثون بعثًا جديدًا؛ بزعمهم أن هذا من أبعد الأشياء! وذلك بقياسهم قدرة الخالق على قدرهم، وكلامهم هذا ليس لطلب الحقيقة، وإنما هو ظلم وعناد وكفر بلقاء ربهم وجحد، ولهذا قال: ﴿بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ﴾: فكلامهم علم مصدره وغايته، وإلا؛ فلو كان قصدهم بيان الحق لبين لهم من الأدلة القاطعة على ذلك ما يجعله مشاهدًا للبصيرة بمنزلة الشمس للبصر، ويكفيهم أنهم عندهم علم أنهم قد ابتدئوا من العدم؛ فالإعادة أسهل من الابتداء، وكذلك الأرض الميتة ينزل الله عليها المطر فتحيا بعد موتها، وينبت به متفرق بذورها.

﴿قُلْ يَتُوبُ لَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾؛ أي: جعله الله وكيلًا على قبض الأرواح، وله أعوان، ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾: فيجازيكم بأعمالكم، وقد أنكرتم البعث؛ فانظروا ماذا يفعل الله بكم.

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَلَٰكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾: ﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

﴿لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَىٰ رَجوعَهُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ ذكر حالهم في مقامهم بين يديه، فقال: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ﴾: الذين أصروا على الذنوب العظيمة، ﴿نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ﴾: خاشعين خاضعين، أدلاء مقرين بجرمهم، سائلين الرجعة قائلين: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا﴾؛ أي: بان لنا الأمر ورأيناه عيانًا، فصار عين يقين، ﴿فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾: ﴿أَي: صار عندنا الآن يقين بما كنا نكذب به؛ أي: لرأيت أمرًا فظيماً وحالاً مزعجة وأقوامًا خاسرين وسؤالاً غير مجاب؛ لأنه قد مضى وقت الإمهال.

﴿وكل هذا بقضاء الله وقدره؛ حيث خلى بينهم وبين الكفر والمعاصي؛ فهذا قال: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ﴾؛ أي: لهدينا الناس كلهم وجمعناهم على الهدى، فمشتيتنا صالحة لذلك، ولكن الحكمة تأبى أن يكونوا كلهم على الهدى، ولهذا قال: ﴿وَلَٰكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي﴾؛ أي: وجب وثبت ثبوتًا لا تغير فيه، ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

﴿١٣﴾ **أَجْمِعِينَ** ﴿١٣﴾: فهذا الوعد لا بد منه ولا محيد عنه؛ فلا بد من تقرير أسبابه من الكفر والمعاصي.

﴿١٤﴾ **فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا** ﴿١٤﴾؛ أي: يقال للمجرمين الذين ملكهم الذل، وسألوا الرجعة إلى الدنيا؛ ليستدرکوا ما فاتهم: قد فات وقت الرجوع، ولم يبق إلا العذاب، فذوقوا العذاب الأليم بما نسيتم لقاء يومكم هذا، وهذا النسيان نسيان ترك؛ أي: بما عرضتم عنه، وتركتم العمل له، وكأنكم غير قادمين عليه ولا ملاقيه. ﴿١٥﴾ **إِنَّمَا نَسِيتُمْ كُفْرًا** ﴿١٥﴾؛ أي: تركناكم بالعذاب جزاء من جنس عملكم؛ فكما نسيتم نسيتم، ﴿١٦﴾ **وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ** ﴿١٦﴾؛ أي: العذاب غير المنقطع؛ فإن العذاب إذا كان له أجل وغاية؛ كان فيه بعض التنفيس والتخفيف، وأما عذاب جهنم - أعادنا الله منه - فليس فيه روح راحة ولا انقطاع لعذابهم فيها؛ ﴿١٧﴾ **بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ** ﴿١٧﴾: من الكفر والفسوق والمعاصي.

﴿١٨﴾ **إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا حَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ** ﴿١٨﴾ **تَسْبِحُونَ** ﴿١٨﴾ **عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ** ﴿١٩﴾ **فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** ﴿٢٠﴾

﴿١٩﴾ لما ذكر تعالى الكافرين بآياته وما أعد لهم من العذاب؛ ذكر المؤمنين بها ووصفهم وما أعد لهم من الثواب، فقال: ﴿٢٠﴾ **إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا**؛ أي: إيماناً حقيقياً من يوجد منه شواهد الإيمان، وهم ﴿٢١﴾ **الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا** بآيات ربهم، فتليت عليهم آيات القرآن، وأتهم النصائح على أيدي رسل الله، ودعوا إلى التذکر؛ سمعوا فقبلوها وانقادوا ﴿٢٢﴾ **حَرُّوا سُجَّدًا**؛ أي: خاضعين لها خضوع ذكر لله وفرح بمعرفته، ﴿٢٣﴾ **وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ** ﴿٢٣﴾: لا بقلوبهم ولا بأبدانهم فيمتنعون من الانقياد لها، بل متواضعون لها، قد تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالانشراح والتسليم، وتوصلوا بها إلى مرضاة الرب الرحيم، واهتدوا بها إلى الصراط المستقيم.

﴿٢٤﴾ **تَسْبِحُونَ** ﴿٢٤﴾ **عَنِ الْمَضَاجِعِ**؛ أي: ترتفع جنوبهم وتزعج عن مضاجعها اللذيذة إلى ما هو ألد عندهم منه وأحب إليهم، وهو الصلاة في الليل ومناجاة الله تعالى، ولهذا قال: ﴿٢٥﴾ **يَدْعُونَ رَبَّهُمْ**؛ أي: في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية ودفع مضارهما ﴿٢٦﴾ **خَوْفًا وَطَمَعًا**؛ أي: جامعين بين الوصفين؛ خوفاً أن ترد أعمالهم، وطمعاً في قبولها؛ خوفاً من عذاب الله، وطمعاً في ثوابه، ﴿٢٧﴾ **وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ**؛ من الرزق قليلاً أو كثيراً، ﴿٢٨﴾ **يُنْفِقُونَ** ﴿٢٨﴾: ولم يذكر قيد النفقة، ولا المنفق عليه؛ ليدل على العموم؛ فإنه يدخل فيه النفقة الواجبة؛ كالزكوات والكفارات ونفقة الزوجات والأقارب، والنفقة المستحبة في وجوه الخير، والنفقة والإحسان المالي خير مطلقاً؛ سواء وافق فقيراً أو غنياً، قريباً أو بعيداً، ولكن الأجر يتفاوت بتفاوت النفع، فهذا عملهم.

﴿٢٩﴾ **فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ**؛ أي: يدخل فيه جميع نفوس الخلق؛ لكونه نكرة في سياق النفي؛ أي: فلا يعلم أحد ﴿٣٠﴾ **مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ**؛ من الخير الكثير والنعيم الغزير والفرح السرور واللذة العجوة؛ كما قال تعالى على لسان رسوله: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر» ﴿٣١﴾؛ فكما صلوا في الليل ودعوا

وأخفوا العمل؛ جازاهم من جنس عملهم، فأخفى أجرهم، ولهذا قال: ﴿جَزَاءً يَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٧﴾.

﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ ﴿١٨﴾
 أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا
 يَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا
 أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ
 النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ ﴿٢٠﴾.

﴿١٨﴾ أي: ولندين الفاسقين المكذبين نموذجًا من العذاب الأدنى، وهو عذاب البرزخ، فندينهم طرفًا منه قبل أن يموتوا؛ إما بعذاب بالقتل ونحوه كما جرى لأهل بدر من المشركين، وإما عند الموت؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ أَخْرَجُوا أَنفُسَكُمْ أَيُّومَ تُحْرَجُونَ عَذَابَ الْهَوْنِ﴾ [الأنعام: ٩٣]، ثم يكمل لهم العذاب الأدنى في برزخهم.

وهذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبر، ودلائلها ظاهرة؛ فإنه قال: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ﴾؛ أي: بعض جزاء منه، فدل على أن ثمَّ عذابًا أدنى قبل العذاب الأكبر، وهو عذاب النار، ولما كانت الإذاعة من العذاب الأدنى في الدنيا قد لا يتصل بها الموت، فأخبر تعالى أنه يذيقهم ذلك؛ لعلهم يرجعون إليه، ويتوبون من ذنوبهم؛ كما قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ يَمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١].

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾ ﴿٢١﴾.

﴿٢١﴾ أي: لا أحد أظلم وأزيد تعديًا ممن ذُكر بآيات ربه، التي أوصلها إليه ربه، الذي يريد تربيته وتكميل نعمته عليه على يد رسله، تأمره وتذكره مصالحه الدينية والدنيوية، وتنهاه عن مضاره الدينية والدنيوية، التي تقتضي أن يقابلها بالإيمان والتسليم والانتقاد والشكر، فقابلها هذا الظالم بضد ما ينبغي، فلم يؤمن بها ولا اتبعها، بل أعرض عنها وتركها وراء ظهره؛ فهذا من أكبر المجرمين، الذين يستحقون شديد العقوبة، ولهذا قال: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾ ﴿٢٢﴾.

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَابِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ﴿٢٥﴾.

﴿١٩﴾ يبينه تعالى العقول على ما تقرر فيها من عدم تساوي المتفاوتين المتباينين، وأن حكمته تقتضي عدم تساويهما، فقال: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا﴾: قد عمر قلبه بالإيمان، وانقادت جوارحه لشرائعه، واقتضى إيمانه آثاره وموجباته من ترك مساخط الله التي يضر وجودها بالإيمان، ﴿كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا﴾: قد خرب قلبه وتعطل من الإيمان، فلم يكن فيه وازع ديني، فأسرعت جوارحه بموجبات الجهل والظلم في كل إثم ومعصية، وخرج بفسقه عن طاعة ربه، أفستوي هذان الشخصان؟! ﴿لَا يَسْتَوُونَ﴾ ﴿٢٠﴾: عقلاً وشرعاً؛ كما لا يستوي الليل والنهار والضيء والظلمة، وكذلك لا يستوي ثوابهما في الآخرة.

﴿٢١﴾ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: من فروض ونوافل، ﴿فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ﴾؛ أي: الجنات التي هي مأوى اللذات، ومعدن الخيرات، ومحل الأفراح، ونعيم القلوب والنفوس والأرواح، ومحل الخلود، وجوار الملك المعبود، والتمتع بقربه والنظر إلى وجهه وسماع خطابه، ﴿نُزُلًا﴾: لهم؛ أي: ضيافة وقرى؛ ﴿يَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٢٢﴾: فأعمالهم التي تفضل الله بها عليهم هي التي أوصلتهم لتلك المنازل الغالية العالية، التي لا يمكن التوصل إليها ببذل الأموال، ولا بالجنود والخدم، ولا بالأولاد، بل ولا بالنفوس والأرواح، ولا يتقرب إليها بشيء أصلاً سوى الإيمان والعمل الصالح.

﴿٢٣﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ﴾؛ أي: مقرهم ومحل خلودهم النار، التي جمعت كل عذاب وشقاء، ولا يفتر عنهم العقاب ساعة، ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾: فكلما حدثتهم إرادتهم بالخروج لبلوغ العذاب منهم كل مبلغ؛ ردوا إليها، فذهب عنهم روح ذلك الفرج، واشتد عليهم الكرب، ﴿وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ﴾ ﴿٢٤﴾.

﴿٢٣﴾ لما ذكر تعالى آياته التي ذكر بها عباده، وهو القرآن الذي أنزله على محمد ﷺ، ذكر أنه ليس ببدع من الكتب، ولا من جاء به بغريب من الرسل، فقد أتى الله ﴿مُوسَى أَلَكِتَابَ﴾: الذي هو التوراة المصدقة للقرآن، التي قد صدقها القرآن، فتطابق حقيهما، وثبت برهانهما. ﴿فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ﴾: لأنه قد تواردت أدلة الحق وبيناته، فلم يبق للشك والمرية محل، ﴿وَجَعَلْنَاهُ﴾: الكتاب الذي آتينا موسى ﴿هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾: ﴿يَهْتَدُونَ بِهِ فِي أَصُولِ دِينِهِمْ، وفروعه، وشرائعه موافقة لذلك الزمان في بني إسرائيل، وأما هذا القرآن الكريم؛ فجعله الله هداية للناس كلهم؛ لأنه هداية للخلق في أمر دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة، وذلك لكماله وعلوه، ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلٌّ حَكِيمٌ﴾ ﴿٤﴾ [الزخرف: ٤].

﴿٢٤﴾ ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ﴾: أي: من بني إسرائيل، ﴿أَيِّمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾: أي: علماء بالشرع وطرق الهداية مهتدين في أنفسهم يهدون غيرهم بذلك الهدى؛ فالكتاب الذي أنزل إليهم هدى، والمؤمنون به منهم على قسمين: أئمة يهدون بأمر الله، وأتباع مهتدون بهم، والقسم الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة، وهي درجة الصديقين، وإنما نالوا هذه الدرجة العالية، ﴿لَمَّا صَبَرُوا﴾: على التعلم والتعليم والدعوة إلى الله والأذى في سبيله، وكفوا نفوسهم عن جماحها في المعاصي واسترسالها في الشهوات. ﴿وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾: أي: وصلوا في الإيمان بآيات الله إلى درجة اليقين، وهو العلم التام الموجب للعمل، وإنما وصلوا إلى درجة اليقين؛ لأنهم تعلموا تعلمًا صحيحًا، وأخذوا المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين، فما زالوا يتعلمون المسائل، ويستدلون عليها بكثرة الدلائل، حتى وصلوا لذلك؛ فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين.

﴿٢٥﴾ وثم مسائل اختلف فيها بنو إسرائيل، منهم من أصاب فيها الحق، ومنهم من أخطأ خطأ أو عمدًا، والله تعالى ﴿يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾: وهذا القرآن يقص على بني إسرائيل بعض الذي يختلفون فيه؛ فكل خلاف وقع بينهم، ووجد في القرآن تصديق لأحد القولين؛ فهو الحق، وما عداه مما خالفه باطل.

﴿٢٦﴾ يعني: أولم يهد لهم كم أهلكننا من قبليهم من القرون يمشون في مسكنيهم إن في ذلك لآياتٍ أفلا يسمعون ﴿٢٦﴾ أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعًا تأكل منه أنعمهم وأنفسهم أفلا يبصرون ﴿٢٧﴾. يعني: أولم يتبين لهؤلاء المكذبين للرسول ويهديهم إلى الصواب كم أهلكننا قبلهم من القرون الذين سلخوا مسلكهم، يمشون في مسكنيهم: فيشاهدونها عيانًا؛ كقوم هود وصالح وقوم لوط. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ﴾: يستدل بها على صدق الرسل التي جاءتهم، وبطلان ما هم عليه من الشرك والشر، وعلى أن من فعل مثل فعلهم؛ فعل بهم كما فعل بأشباعه من قبل، وعلى أن الله تعالى مجازي العباد وباعثهم للحشر والتناد. ﴿أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾: آيات الله، فيعونها، فيتفجعون بها؛ فلو كان لهم سمع صحيح وعقل رجيح؛ لم يقيموا على حالة يجزم بها بالهلاك.

﴿٢٧﴾ ﴿أَوْلَمْ يَرَوْا﴾: بأبصارهم نعمتنا وكمال حكمتنا، ﴿أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْزِ﴾: التي لا نبات فيها، فيسوق الله المطر الذي لم يكن قبل موجودًا فيها، فيفرغه فيها من السحاب أو من الأنهار؛ ﴿فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا﴾: أي: نباتًا مختلف الأنواع،

سورة السجدة

سورة السجدة

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ بآيَاتِ رَبِّهِ فُرُ
أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَفِعُونَ ﴿٢٧﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا
مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ
هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ
بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
﴿٣٠﴾ أَوْلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ
يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ
﴿٣١﴾ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْزِ فَنُخْرِجُ
بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعُمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٣٢﴾
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٣﴾
قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ
﴿٣٤﴾ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَانظُرْ إِلَيْهِمْ مَتَّظِرُونَ ﴿٣٥﴾

سورة السجدة

سورة السجدة

٤١٧

﴿ تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْفُسُهُمْ ﴾: وهو نبات البهائم ﴿ وَأَنْفُسُهُمْ ﴾: وهو طعام آدميين. ﴿ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴾ (٢٧): تلك المنة التي أحيا الله بها البلاد والعباد، فيستبصرون فيهتدون بذلك البصر وتلك البصيرة إلى الصراط المستقيم؟ ولكن غلب عليهم العمى، واستولت عليهم الغفلة، فلم يبصروا في ذلك بصر الرجال، وإنما نظروا إلى ذلك نظر الغفلة ومجرد العادة، فلم يوقفوا للخير.

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٢٨) قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَانظُرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ﴿٣٠﴾.

﴿٢٨﴾ أي: يستعجل المجرمون بالعذاب الذي وعدوا به على التكذيب جهلاً منهم ومعاندة، ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ ﴾: الذي يفتح بيننا وبينكم بتعذيبنا على زعمكم ﴿ إِنْ كُنْتُمْ ﴾ أيها الرسل ﴿ صَادِقِينَ ﴾ (٢٨): في دعواكم.

﴿٢٩﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ: الذي يحصل به عقابكم لا تستفيدون به شيئاً؛ فلو كان إذا حصل؛ حصل إمهالكم لتستدركوا ما فاتكم حين صار الأمر عندكم يقيناً؛ لكان لذلك وجه، ولكن إذا جاء يوم الفتح؛ انقضى الأمر، ولم يبق للمحنة والابتلاء محل، ف﴿ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ ﴾: لأنه صار إيمان ضرورياً، ﴿ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴾ (٢٩)؛ أي: يمهلون، فيؤخر عنهم العذاب، فيستدركون أمرهم.

﴿٣٠﴾ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ: لما وصل خطابهم لك وظلمهم إلى حالة الجهل واستعجال العذاب. ﴿ وَانظُرْ ﴾: الأمر الذي يحل بهم؛ فإنه لا بد منه، ولكن له أجل إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر، ﴿ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ﴾ (٣٠): بك ريب المنون، ومتربصون بكم دوائر السوء، والعاقبة للتعوي.

تم تفسير سورة السجدة بحول الله ومنه. فله تعالى كمال الحمد والثناء والمجد.

تفسير سورة الأحزاب

وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَطِيعُوا الْكٰفِرِينَ وَالْمُنٰفِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (١) وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَمًا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿٢﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾.

﴿١﴾، ﴿٢﴾، ﴿٣﴾ أي: يا أيها الذي من الله عليه بالنبوة واختصه بوحيه وفضله على سائر الخلق! اشكر نعمة ربك عليك باستعمال تقواه التي أنت أولى بها من غيرك، والذي يجب عليك منها أعظم من سواك؛ فامتثل أوامره ونواهي، وبلغ رسالاته، وأد إلى

عباده وحيه، وابدل النصيحة للخلق، ولا يصدنك عن هذا المقصود صادقاً ولا يردك عنه راداً، فلا تطع كل كافر قد أظهر العداوة لله ولرسوله، ولا منافق قد استطن التكذيب والكفر وأظهر ضده؛ فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة؛ فلا تطعمهم في بعض الأمور التي تنقض التقوى وتناقضها، ولا تتبع أهواءهم؛ يضلوك عن الصواب. ولكن اتبع ﴿مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾؛ فإنه هو الهدى والرحمة، وارج بذلك ثواب ربك؛ فإنه ﴿يَمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا﴾ ﴿٢﴾: يجازيكم بحسب ما يعلمه منكم من الخير والشر.

﴿٣﴾ فإن وقع في قلبك أنك إن لم تطعمهم في أهوائهم المضلة؛ حصل عليك منهم ضرر، أو حصل نقص في هداية الخلق؛ فادفع ذلك عن نفسك، واستعمل ما يقاومه ويقاوم غيره، وهو التوكل على الله؛ بأن تعتمد على ربك اعتماد من لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً في سلامتك من شرهم وفي إقامة الدين الذي أمرت به، وثق بالله في حصول ذلك الأمر على أي حال كان.

﴿٤﴾ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤﴾: توكل إليه الأمور، فيقوم بها وبما هو أصلح للعبد، وذلك لعلمه بمصالح عبده من حيث لا يعلم العبد، وقدرته على إيصالها إليه من حيث لا يقدر عليها العبد، وأنه أرحم بعبده من نفسه ومن والديه وأرأف به من كل أحد، خصوصاً خواص عبيده، الذين لم يزل يرببهم بيره ويدر عليهم بركاته الظاهرة والباطنة، خصوصاً وقد أمره بإلقاء أمره إليه، ووعد أنه يقوم بها؛ فهناك لا تسأل عن كل أمر يتيسر، وصعب يسهل، وخطوب تهون، وكروب تزول، وأحوال وحوائج تقضى، وبركات تنزل، ونقم تدفع، وشرور ترفع. وهناك ترى العبد، الضعيف الذي فوض أمره لسيده قد قام بأمر لا تقوم بها أمة من الناس، وقد سهل الله عليه ما كان يصعب على فحول الرجال. وبالله المستعان.

﴿٥﴾ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ﴿٥﴾: والأدعياء: الولد الذي كان الرجل يدعيه وهو ليس له، أو يدعى إليه بسبب تبنيه إياه؛ كما كان الأمر في الجاهلية وأول الإسلام، فأراد الله تعالى أن يبطله ويزيله، فقدم بين يدي ذلك بيان قبحه، وأنه باطل وكذب، وكل باطل وكذب لا يوجد في شرع الله ولا يتصف به عباد الله، يقول تعالى: فإله لم يجعل الأدياء الذين تدعونهم أو يدعون إليكم أبناءكم؛ فإن أبناءكم في الحقيقة من ولدتموهم وكانوا منكم، وأما هؤلاء الأدياء من غيركم؛ فلا جعل الله هذا كهذا، ﴿ذَلِكُمْ﴾: القول الذي تقولون في الدعي: إنه ابن فلان الذي ادعاه، أو والده فلان، ﴿قَوْلِكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾؛ أي: قول لا حقيقة له ولا معنى له، ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ﴾؛ أي: اليقين والصدق؛ فلذلك أمركم باتباعه على قوله وشرعه؛ فقوله حق، وشرعه حق، والأقوال والأفعال الباطلة لا تنسب إليه بوجه من الوجوه، وليست من هدايته؛ لأنه لا يهدي إلا إلى السبيل المستقيمة والطرق الصادقة، وإن كان ذلك واقعاً بمشيئته؛ فمشيئته عامة لكل ما وجد من خير وشر.

﴿٦﴾ ثُمَّ صرحت لهم بترك الحالة الأولى المتضمنة للقول الباطل، فقال: ﴿أَدْعُوهُمْ﴾؛ أي: الأدياء ﴿لِأَبَائِهِمْ﴾: الذين ولدوهم ﴿هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾؛ أي: أعدل

﴿٦﴾ ثُمَّ صرحت لهم بترك الحالة الأولى المتضمنة للقول الباطل، فقال: ﴿أَدْعُوهُمْ﴾؛ أي: الأدياء ﴿لِأَبَائِهِمْ﴾: الذين ولدوهم ﴿هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾؛ أي: أعدل

﴿٧﴾ ثُمَّ صرحت لهم بترك الحالة الأولى المتضمنة للقول الباطل، فقال: ﴿أَدْعُوهُمْ﴾؛ أي: الأدياء ﴿لِأَبَائِهِمْ﴾: الذين ولدوهم ﴿هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾؛ أي: أعدل

مقدمة لما سيأتي في قصة زيد بن حارثة، الذي كان يدعى قبل زيد بن محمد، حتى أنزل الله: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، فقطع نسبه واتسابه منه.

فأخبر في هذه الآية أن المؤمنين كلهم أولاد للرسول؛ فلا مزية لأحد عن أحد، وإن انقطع عن أحدهم انتساب الدعوة؛ فإن النسب الإيماني لم ينقطع عنه؛ فلا يحزن ولا يأسف، وترتب على أن زوجات الرسول أمهات المؤمنين: أنهن لا يحلن لأحد من بعده؛ كما سيصرح بذلك، ﴿وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَرْوَاحَهُنَّ مِمَّن بَعَدَهُنَّ أَبْدًا﴾ [الأحزاب: ٥٣].

﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾؛ أي: الأقارب قربوا أو بعدوا ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾؛ أي: في حكمه، فيرتب بعضهم بعضاً ويبر بعضهم بعضاً؛ فهم أولى من الحلف والنصرة، والأدعياء الذين كانوا من قبل يرثون بهذه الأسباب دون ذوي الأرحام، فقطع تعالى التوارث بذلك، وجعله للأقارب لطفاً منه وحكمة؛ فإن الأمر لو استمر على العادة السابقة؛ لحصل من الفساد والشر والتحيل لحرمان الأقارب من الميراث شيء كثير، ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾؛ أي: سواء كان الأقارب مؤمنين مهاجرين أو غير مهاجرين؛ فإن ذوي الأرحام مقدمون في ذلك. وهذه الآية حجة على ولاية ذوي الأرحام في جميع الولايات؛ كولاية النكاح والمال وغير ذلك، ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيْكُمْ أَوْلِيًّا﴾؛ أي: ليس لهم حق مفروض، وإنما هو بإرادتكم، إن شئتم أن تبرعوا لهم تبرعاً وتعطوهم معروفاً منكم، ﴿كَانَ ذَلِكَ الْحَكْمَ الْمَذْكُورَ﴾ [في الكتاب مسطوراً]؛ أي: قد سطر وكتب وقدره الله؛ فلا بد من نفوذه.

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ ﴿٧﴾ لِيَسْتَلَّ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾

﴿٧﴾، ﴿٨﴾ يخبر تعالى أنه أخذ من النبيين عموماً ومن أولي العزم - وهم هؤلاء الخمسة المذكورون خصوصاً - ميثاقهم الغليظ وعهدهم الثقيل المؤكد على القيام بدين الله والجهاد في سبيله، وأن هذا سبيل قد مشى عليه الأنبياء المتقدمون، حتى ختموا بسيدهم وأفضلهم محمد ﷺ، وأمر الناس بالاعتداء بهم، وسيسال الله الأنبياء وأتباعهم عن هذا

وأقوم وأهدى، ﴿فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ﴾: الحقيقين ﴿فَلْيَخُونَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ﴾؛ أي: إخوتكم في دين الله ومواليكم في ذلك؛ فادعوهم بالأخوة الإيمانية الصادقة والموالاتة على ذلك؛ فترك الدعوة إلى من تبناهم حتم لا يجوز فعلها، وأما دعاؤهم لأبائهم؛ فإن علموا؛ دعوا إليهم، وإن لم يعلموا؛ اقتصر على ما يعلم منهم، وهو أخوة الدين والموالاتة؛ فلا تظنوا أن حالة عدم علمكم بأبائهم عذر في دعوتهم إلى من تبناهم؛ لأن المحذور لا يزول بذلك.

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ﴾: بأن سبق على لسان أحدكم دعوته إلى من تبناه؛ فهذا غير مؤاخذ به، أو علم أبوه ظاهراً فدعوتموه إليه، وهو في الباطن غير أبيه؛ فليس عليكم في ذلك حرج إذا كان خطأ. ﴿وَلَكِنْ﴾ يؤاخذكم بـ ﴿مَا تَمَدَّدْتُمْ قُلُوبَكُمْ﴾ من الكلام بما لا يجوز. ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ﴿٩﴾: غفر لكم ورحمكم؛ حيث لم يعاقبكم بما سلف، وسمح لكم بما أخطأتم به، ورحمكم؛ حيث بين لكم أحكامه التي تصلح دينكم ودنياكم؛ فله الحمد تعالى.

﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَرْوَاحُهُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا﴾ ﴿١٠﴾ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿١١﴾

﴿١١﴾ يخبر تعالى المؤمنين خبراً يعرفون به حالة الرسول ﷺ ومربته، فيعاملونه بمقتضى تلك الحالة، فقال: ﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾: أقرب ما للإنسان وأولى ما له نفسه؛ فالرسول أولى به من نفسه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بذل لهم من النصح والشفقة والرفقة ما كان به أرحم الخلق وأرأفهم؛ فرسول الله أعظم الخلق منه عليهم من كل أحد؛ فإنه لم يصل إليهم مثقال ذرة من الخير ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على يديه وبسببه؛ فلذلك وجب عليهم إذا تعارض مراد النفس أو مراد أحد من الناس مع مراد الرسول أن يقدم مراد الرسول، وألا يعارض قول الرسول بقول أحد كائناً ما كان، وأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم، ويقدموا محبته على محبة الخلق كلهم، وألا يقولوا حتى يقول، ولا يتقدموا بين يديه، وهو ﷺ أب للمؤمنين؛ كما في قراءة بعض الصحابة يريهم كما يربي الوالد أولاده، فترتب على هذه الأبوة أن كان نساؤه أمهاتهم؛ أي: في الحرمة والاحترام والإكرام، لا في الخلوة والمحرمية، وكان هذا

العهد الغليظ؛ هل وفوا فيه وصدقوا فيسيهم جنات النعيم، أم كفروا فيعذبهم العذاب الأليم؟ قال تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٢٣].

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ (١) إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَنَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا (٢) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا (٣).

(٤) - ﴿يَذْكُرُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِمْ، وَيَحْتَمِلُهُمْ عَلَى شُكْرِهَا حِينَ جَاءَتْهُمْ جُنُودُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْحِجَازِ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، وَتَعَاقَدُوا وَتَعَاهَدُوا عَلَى اسْتِصْصَالِ الرَّسُولِ وَالصَّحَابَةِ، وَذَلِكَ فِي وَقْعَةِ الْخَنْدَقِ، وَمَا لَأَتْهُمْ طَوَائِفُ الْيَهُودِ الَّذِينَ حَوَالِي الْمَدِينَةِ، فَجَاءُوا بِجُنُودٍ عَظِيمَةٍ وَأُمَمٍ كَثِيرَةٍ، وَخَنْدَقَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَحَصَرُوا الْمَدِينَةَ، وَاشْتَدَّ الْأَمْرُ، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، حَتَّى بَلَغَ الظَّنُّ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ كُلِّ مَبْلَغٍ لَمَّا رَأَوْا مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُسْتَحْكِمَةِ وَالشَّدَائِدِ الشَّدِيدَةِ، فَلَمْ يَزَلِ الْحَصَارُ عَلَى الْمَدِينَةِ مَدَّةً طَوِيلَةً، وَالْأَمْرُ كَمَا وَصَفَ اللَّهُ: ﴿وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَنَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا﴾ (٥)؛ ﴿هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ﴾: بِهَذِهِ الْفِتْنَةِ الْعَظِيمَةِ، ﴿وَزُلْزِلُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا﴾ (٦): بِالْخَوْفِ وَالْقَلْقِ وَالْجُوعِ؛ لِتَبْيِينِ إِيْمَانِهِمْ وَزَيْدِ إِيْقَانِهِمْ، فَظَهَرَ لِلَّهِ الْحَمْدُ مِنْ إِيْمَانِهِمْ وَشِدَّةِ يَقِينِهِمْ مَا فَاقُوا فِيهِ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ. وَعِنْدَمَا اشْتَدَّ الْكَرْبُ وَتَفَاقَمَتِ الشَّدَائِدُ؛ صَارَ إِيْمَانُهُمْ عَيْنَ الْيَقِينِ، ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ (٧) [الأحزاب: ٢٢].

وهنالك تبين نفاق المنافقين، وظهر ما كانوا يضمرون؛ قال تعالى:

﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (٨).

(٩) وهذه عادة المنافق عند الشدة والمحنة؛ لا يثبت إيمانه، وينظر بعقله القاصر إلى الحالة الحاضرة، ويصدق ظنه.

﴿وَإِذْ قَالَتْ طَٰغِيَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَرْبِ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَرَسْتَيْدُنَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيُّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ (١٠) وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْقَارِهَا ثُمَّ سَمِعُوا الْفِتْنَةَ لِأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا (١١) وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ لَا يُؤْتُونَكَ الْأَذَى وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا (١٢) قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذْ لَا تَمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٣) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَحِثُّونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (١٤) قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْرَجِهِمْ هَلْمْ إِيْتَانًا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا (١٥) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْنِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ إِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالنِّسَةِ جِدَادًا أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (١٦) يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابَ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَعْرَابِ يَسْتَأْذِنُكَ عَنْ آبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا (١٧) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَذِكْرًا (١٨) وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ

قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا
 إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿١٣﴾ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ
 فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿١٤﴾ لِيَجْزِيَ
 اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ
 عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٥﴾ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ
 يَأْتُوا خَيْرًا وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيمًا ﴿١٦﴾
 وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ
 فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيحًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيحًا ﴿١٧﴾ وَأَوْرَثَكُمْ
 أَرْضَهُمْ وَدِينَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطْهَرُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿١٨﴾

﴿١٣﴾ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ ﴿: من المنافقين بعدما جزعوا وقلَّ صبرهم صاروا أيضًا من المخذلين؛ فلا صبروا بأنفسهم، ولا تركوا الناس من شرهم، فقالت هذه الطائفة: ﴿يَتَأَهَّلَ يَرْبِ﴾ يريدون: يا أهل المدينة! فنادوهم باسم الوطن المنبوع عن التسمية فيه؛ إشارة إلى أن الدين والأخوة الإيمانية ليس له في قلوبهم قدر؛ وأن الذي حملهم على ذلك مجرد الخور الطبيعي. ﴿يَتَأَهَّلَ يَرْبِ لَا مُقَامَ لَكُمْ﴾؛ أي: في موضعكم الذي خرجتم إليه خارج المدينة، وكانوا عسكروا دون الخندق وخارج المدينة، ﴿فَارْجِعُوا﴾: إلى المدينة. فهذه

سورة الأحزاب
 قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا
 لَا تَمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٩﴾ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ
 أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَحِذُّونَ لَهُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ اللَّهِ
 وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٢٠﴾ ﴿قَدِيعَةُ اللَّهِ الْمَعْرُوفِينَ مِثْرًا وَالْقَابِلِينَ
 لِإِخْرَجِيهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢١﴾ أَشِحَّةً
 عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ ينظرون إليك تدور أعينهم
 كالَّذِي يُغْنِي عَنْهُ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَفُواكُمْ
 بِالسِّنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْطَ
 اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٢٢﴾ يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ
 لَمْ يَدْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ
 فِي الْأَعْرَابِ يَسْتَأْذِنُ عَنْ أَنْبِيَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ
 مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٣﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
 حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ
 وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
 وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٤﴾

الطائفة تُخَذِّلُ عن الجهاد وتبين أنهم لا قوة لهم بقتال عدوهم ويأمر ونهم بترك القتال؛ فهذه الطائفة أشر الطوائف وأضرها، وطائفة أخرى دونهم، أصابهم الجبن والجزع، وأحوا أن ينزلوا عن الصفوف، فجعلوا يعتذرون بالأعداء الباطلة، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿وَيَسْتَكْبِرُونَ فَسَوْفَ يَنْهَضُونَ إِلَيْنَا يَوْمَ نُنَزِّلُ السَّمَاءَ بِسُحَابٍ مَلَأْنَا بِهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ أَسْوَءَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾؛ أي: عليها الخطر ونخاف عليها أن يهجم عليها الأعداء ونحن غيب عنها؛ فأذن لنا؛ نرجع إليها فتحرسها، وهم كذبة في ذلك، ﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ﴾؛ أي: ما قصدهم ﴿إِلَّا فِرَارًا﴾ ﴿١٣﴾ ولكن جعلوا هذا الكلام وسيلة وعذرًا لهم؛ فهؤلاء قل إيمانهم، وليس له ثبوت عند اشتداد المحن.

﴿١٤﴾ ﴿وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ﴾: المدينة ﴿مِنَ أَقْطَارِهَا﴾؛ أي: لو دخل الكفار إليها من نواحيها واستولوا عليها - لا كان ذلك - ثم سئل هؤلاء ﴿الْيَسِّنَةَ﴾؛ أي: الانقلاب عن دينهم والرجوع إلى دين المستولين المتغلبين، ﴿لَا تَوْهًا﴾؛ أي: لأعطوها مبادرين، ﴿وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا سَيْرًا﴾ ﴿١٤﴾؛ أي: ليس لهم منعة ولا تصلب على الدين، بل بمجرد ما تكون الدولة للأعداء؛ يعطونهم ما طلبوا، ويوافقونهم على كفرهم.

﴿١٥﴾ هذه حالهم، والحال أنهم قد ﴿عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْغَيْبُ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا﴾ ﴿١٥﴾؛ سيسألهم عن ذلك العهد، فيجدهم قد نقضوه؛ فما ظنهم إذا بر بهم؟!

﴿١٦﴾ ﴿قُلْ﴾: لهم لا ثمًا على فرارهم ومخبرًا أنهم لا يفيدهم ذلك شيئًا: ﴿لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾؛ فلو كنتم في بيوتكم؛ لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، والأسباب تنفع إذا لم يعارضها القضاء والقدر؛ فإذا جاء القضاء والقدر؛ تلاشى كل سبب، وبطلت كل وسيلة ظنها الإنسان تنجيته، ﴿وَإِذَا﴾: حين فررتهم؛ لتسلموا من الموت والقتل، لتنعما في الدنيا؛ فإنكم ﴿لَا تَمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿١٦﴾: متاعًا لا يسوي فراركم وترككم أمر الله وتفويتكم على أنفسكم التمتع الأبدي في النعيم السرمدى.

لم يذهبوا حتى يستأصلوهم، فخاب ظنهم، وبطل حسابهم. ﴿وَلَمَّا يَأْتِ الْأَحْزَابُ﴾: مرة أخرى، ﴿يُودُوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَعْرَابِ يَسْتَلُوكَ عَنْ أَنْبِيَائِكُمْ﴾؛ أي: لو أتى الأحزاب مرة ثانية مثل هذه المرة؛ ود هؤلاء المنافقون أنهم ليسوا في المدينة، ولا في القرب منها، وأنهم مع الأعراب في البادية، يستخبرون عن أخباركم، ويسألون عن أنبيائكم ماذا حصل عليكم؟ فتبأ لهم وبعدا؛ فليسوا ممن يبالي بحضورهم، ﴿وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾: فلا تبالوهم، ولا تأسوا عليهم.

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾: حيث حضر الهجاء بنفسه الكريمة، وباشر موقف الحرب وهو الشريف الكامل والبطل الباسل، فكيف تشحون بأنفسكم عن أمر جاد رسول الله ﷺ بنفسه فيه؟ فتأسوا به في هذا الأمر وغيره.

واستدل الأصوليون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول ﷺ، وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام؛ إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به؛ فالأسوة نوعان: أسوة حسنة وأسوة سيئة، فالأسوة الحسنة في الرسول ﷺ؛ فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله، وهو الصراط المستقيم، وأما الأسوة بغيره إذا خالفه؛ فهو الأسوة السيئة؛ فقول المشركين حين دعتهم الرسل للتأسي بهم: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٢]. وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر؛ فإن ما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي بالرسول ﷺ.

﴿لَمَّا ذَكَرَ الْحَالَةَ الْمُنَافِقِينَ عِنْدَ الْخَوْفِ﴾: ذكر حال المؤمنين فقال: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ﴾: الذين تحزبوا ونزلوا منازلهم وانتهى الخوف، ﴿قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾: في قوله: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسْتَهْتِمُ الْبِاسَاءِ وَالضَّرَكَةِ وَرَزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصَرَ اللَّهُ أَلَا إِنَّا نَصَرُ اللَّهُ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤]، ﴿وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾: فإنا رأينا ما أخبرنا به، ﴿وَمَا زَادَهُمْ﴾: ذلك الأمر ﴿إِلَّا إِيْمَانًا﴾: في قلوبهم، ﴿وَسَلِيمًا﴾: في جوارحهم، وانقيادا لأمر الله.

﴿١٧﴾ ثم بين أن الأسباب كلها لا تغني عن العبد شيئاً إذا أراد الله بسوء، فقال: ﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ؟﴾ أي: يمنعكم ﴿مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا؟﴾ أي: شرًا، ﴿أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً؟﴾ فإنه هو المعطي المانع، الضار النافع، الذي لا يأتي بالخير إلا هو، ولا يدفع السوء إلا هو، ﴿وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا﴾: يتولاهم فيجلب لهم النفع ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾: ينصرهم فيدفع عنهم المضار؛ فليمتثلوا طاعة المنفرد بالأمور كلها، الذي نفذت مشيئته ومضى قدره ولم ينفع مع ترك ولايته ونصرته ولي ولا ناصر.

﴿١٨﴾ ثم توعد تعالى المخذلين المعوقين وتهدهم فقال: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ يَكْرَهُ﴾: عن الخروج لمن لم يخرجوا، ﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْرَجِهِمْ﴾: الذين خرجوا: ﴿هَلُمَّ إِنِّي أَنَا﴾: أخرجوا كما تقدم من قولهم: ﴿يَتَأَهَّلُ يَتَرَبُّ لَا مَقَامَ لَكَ فَارْجِعُوا﴾، وهم مع تعويقهم وتخذيْلهم ﴿وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ﴾: القتال والجهاد بأنفسهم، ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾: فهم أشد الناس حرصاً على التخلف لعدم الداعي لذلك من الإيمان والصبر، ووجود المقضي للجبين من النفاق وعدم الإيمان.

﴿١٩﴾ ﴿أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ﴾: بأبدانهم عند القتال، وأموالهم عند النفقة فيه؛ فلا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، ﴿فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾: نظر المغشي ﴿عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْتِ﴾: من شدة الجبن الذي خلع قلوبهم والقلق الذي أذهلهم وخوفاً من إجبارهم على ما يكرهون من القتال، ﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ﴾: وصاروا في حال الأمن والطمأنينة؛ ﴿سَلَفُوكُمْ بِالْأَيْسَرِ جِدَارٍ﴾؛ أي: خاطبوكم وتكلموا معكم بكلام حديد ودعاوى غير صحيحة، وحين تسمعهم تظنهم أهل الشجاعة والإقدام. ﴿أَشِحَّةً عَلَى الْخَبَرِ﴾: الذي يراد منهم، وهذا شر ما في الإنسان: أن يكون شحيحاً بما أمر به، شحيحاً بما له أن ينفقه في وجهه، شحيحاً في بدنه أن يجاهد أعداء الله أو يدعو إلى سبيل الله، شحيحاً بجاهه، شحيحاً بعلمه ونصيحته ورأيه. ﴿أُولَئِكَ﴾: الذين بتلك الحالة ﴿لَوْ يُؤْمِنُوا﴾: بسبب عدم إيمانهم؛ أحبط الله أعمالهم. ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾: وأما المؤمنون؛ فقد وقاهم الله شح أنفسهم، ووقفهم لبذل ما أمروا به من بذل أبدانهم في القتال في سبيله، وإعلاء كلمته، وأموالهم للنفقة في طرق الخير، وجاههم وعلمهم.

﴿٢٠﴾ ﴿يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا﴾؛ أي: يظنون أن هؤلاء الأحزاب الذين تحزبوا على حرب رسول الله ﷺ وأصحابه

﴿٢٣﴾ ولما ذكر أن المنافقين عاهدوا الله لا يولون الأديار وتنفصوا ذلك العهد؛ ذكر وفاء المؤمنين به، فقال: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾؛ أي: وفوا به وأتموه وأكملوه، فبدلوا مهجهم في مرضاته، وسبّلوا نفوسهم في طاعته. ﴿فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَجْبَتَهُ﴾؛ أي: إرادته ومطلوبه وما عليه من الحق، فقتل في سبيل الله أو مات مؤدياً لحقه لم يتقصه شيئاً، ﴿وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ﴾: تكميل ما عليه؛ فهو شارع في قضاء ما عليه ووفاء نجه ولما يكمله، وهو في رجاء تكميله ساع في ذلك مجد، ﴿وَمَا يَدُلُّوا تَبْدِيلًا﴾: كما بدل غيرهم، بل لم يزلوا على العهد، لا يلوون ولا يتغيرون؛ فهؤلاء الرجال على الحقيقة، ومن عداهم فسورهم صور رجال، وأما الصفات؛ فقد قصرت عن صفات الرجال.

﴿٢٤﴾ ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ﴾؛ أي: بسبب صدقهم في أقوالهم وأحوالهم ومعاملتهم مع الله واستواء ظاهرهم وباطنهم، قال الله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمُ يَفْعُ الصَّادِقِينَ صِدْقَهُمْ لَمْ يَجْنُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [المائدة: ١١٩] الآية؛ أي: قدرنا ما قدرنا من هذه الفتن والمحن والزلازل لبتين الصادق من الكاذب، فيجزى الصادقين بصدقهم، ﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ﴾: الذين تغيرت قلوبهم وأعمالهم عند حلول الفتن، ولم يفوا بما عاهدوا الله عليه،

﴿إِنْ شَاءَ﴾: تعذيبهم؛ بأن لم يشأ هدايتهم، بل علم أنهم لا خير فيهم، فلم يوقفهم، ﴿أَوْ يُتَّوَبَ عَلَيْهِمْ﴾: بأن يوقفهم للتوبة والإنابة، وهذا هو الغالب على كرم الكريم، ولهذا ختم الآية باسمين دالين على المغفرة والفضل والإحسان، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾؛ غفوراً للذنوب المسرفين على أنفسهم، ولو أكثروا من العصيان، إذا أتوا بالمتاب. ﴿رَّحِيمًا﴾: بهم؛ حيث وقفهم للتوبة، ثم قبلها منهم، وستر عليهم ما اجترحوه.

﴿٢٥﴾ ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَأْتُوا خَيْرًا﴾؛ أي: رداهم خائبين، لم يحصل لهم الأمر الذي كانوا حريصين عليه، مغتاطين، قادرين عليه، جازمين بأن لهم الدائرة، قد غرتهم جموعهم وأعجبتوا بتحزيبهم وفرحوا بعددهم وعددهم، فأرسل الله عليهم ريحاً عظيمة، وهي ريح الصبا، فزعزت مراكزهم، وقوضت خيامهم، وكفأت قلوبهم، وأزعجتهم، وضربهم الله بالرب، فانصرفوا بغضهم، وهذا من نصر الله لعباده المؤمنين. ﴿وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾: بما صنع لهم من الأسباب العادية والقدرية. ﴿وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيمًا﴾: لا يغالبه أحد إلا غلب، ولا يستنصره أحد إلا غلب، ولا يعجزه أمر أراده، ولا ينفع أهل القوة والعزة قوتهم وعزتهم إن لم يعنهم بقوته وعزته.

﴿٢٦﴾ ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمُ﴾؛ أي: عاونوهم ﴿مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾؛ أي: من اليهود ﴿مِنَ صَيَاصِيهِمْ﴾؛ أي: أنزلهم من حصونهم نزولاً مظفوراً بهم مجعولين تحت حكم الإسلام، ﴿وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ﴾: فلم يقووا على القتال، بل استسلموا وخضعوا ودلوا. ﴿فَرِيقًا تَقَاتَلُوا﴾: وهم الرجال المقاتلون، ﴿وَأُخْرَىٰ قَرِيبًا﴾: من عداهم من النساء والصبيان.

﴿٢٧﴾ ﴿وَأُورَثَكُمْ﴾؛ أي: غنمكم ﴿أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَّوُّهَا﴾؛ أي: أرضاً كانت من قبل من شرفها وعزتها عند أهلها لا تتمكنون من وطئها، فمكنكم الله، وخذلهم، وغنمتم أموالهم، وقتلتموهم، وأسرتموهم، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

سورة الأحزاب

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَجْبَتَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يُتَّوَبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَأْتُوا خَيْرًا وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيمًا ﴿٢٥﴾ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمُ أَهْلَ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ فَرِيقًا تَقَاتَلُوا وَتُأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٦﴾ وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَّوُّهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لَّأ تُوْجَدُ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ شُرُودَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا فَأَنْتَ أَتَمُّ عَدُوًّا وَأَسْرَعُ حَرْبًا سَرَلًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْرِعُوا فِي الْأَجْرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ أََعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْجَزَاءِ عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ مِنْ بَابٍ مِنْكُمْ يَفْجَحُ شَوْءٌ مِّمَّنْ يَضْعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

٤٢١

لَكِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْجَنَّةَ؛ لم تبالين بسعة الدنيا وضيقتها ويسرها وعسرها، وقنعتن من رسول الله بما تيسر، ولم تطلبن منه ما يشق عليه، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (٢٨) : رتب الأجر على وصفهن بالإحسان؛ لأنه السبب الموجب لذلك، لا لكونهن زوجات للرسول؛ فإن مجرد ذلك لا يكفي، بل لا يفيد شيئاً مع عدم الإحسان، فخيرهن رسول الله ﷺ في ذلك، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة كلهن، لم يتخلف منهن واحدة رضي الله عنهن.

وفي هذا التخيير فوائد عديدة:

منها: الاعتناء برسوله والغيرة عليه أن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية.

ومنها: سلامته ﷺ بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات، وأنه يبقى في حرية نفسه إن شاء أعطى وإن شاء منع، ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ [الأحزاب: ٣٨].

ومنها: تنزيهه عما لو كان فيهن من تؤثر الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة عنها، وعن مقارنتها.

ومنها: سلامة زوجاته رضي الله عنهن عن الإثم والتعرض لسخط الله ورسوله، فحسم الله بهذا التخيير عنهن التسخط على الرسول الموجب لسخطه، المسخط لربه، الموجب لعقابه.

ومنها: إظهار رفعتهن وعلو درجاتهن وبيان علو همهن أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن دون الدنيا وحطامها.

ومنها: استعدادهن بهذا الاختيار للأمر الخيار للوصول إلى خيار درجات الجنة وأن يكن زوجاته في الدنيا والآخرة.

ومنها: ظهور المناسبة بينه وبينهن؛ فإنه أكمل الخلق، وأراد الله أن تكون نساؤه كاملات مكملات طيبات مطيبات، ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ [النور: ٢٦].

ومنها: أن هذا التخيير داع وموجب للقناعة التي يطمئن لها القلب وينشرح لها الصدر، ويزول عنهن جشع الحرص وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه وهمه وغمه.

ومنها: أن يكون اختيارهن هذا سبباً لزيادة أجرهن ومضاعفته، وأن يكن بمرتبة ليس فيها أحد من النساء، ولهذا قال:

مَنْ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾ : لا يعجزه شيء، ومن قدرته قدر لكم ما قدر.

وكانت هذه الطائفة من أهل الكتاب هم بنو قريظة من اليهود في قرية خارج المدينة غير بعيد، وكان النبي ﷺ حين هاجر إلى المدينة وادعهم وهادنهم فلم يقاتلهم ولم يقاتلوه، وهم باقون على دينهم، لم يغير عليهم شيئاً، فلما رأوا يوم الخندق الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله وكرتهم وقلة المسلمين، وظنوا أنهم سيستأصلون الرسول والمؤمنين، وساعد على ذلك تدجيل بعض رؤسائهم عليهم، فنقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله ﷺ، ومالتوا المشركين على قتاله، فلما خذل الله المشركين؛ تفرغ رسول الله ﷺ لقتالهم، فحاصرهم في حصنهم، فزولوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم، فأتم الله لرسوله والمؤمنين المنة، وأسبغ عليهم النعمة، وأقر أعينهم بخذلان من انخذل من أعدائهم، وقتل من قتلوا، وأسر من أسروا، ولم يزل لطف الله بعباده المؤمنين مستمراً.

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكِ إِن كُنْتُن تَرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (٢٨)
 وَإِن كُنْتُن تَرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ .

﴿٢٨﴾ لما اجتمع نساء رسول الله ﷺ عليه في الغيرة، وطلبن منه النفقة والكسوة؛ طلبن منه أمراً لا يقدر عليه في كل وقت، ولم يزلن في طلبهن متفقات وفي مرادهن متعنتات، فشق ذلك على الرسول، حتى وصلت به الحال إلى أنه ألقى منهن شهراً، فأراد الله أن يسهل الأمر على رسوله، وأن يرفع درجة زوجاته، ويذهب عنهن كل أمر ينقص أجرهن فأمر رسوله أن يخبرهن، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكِ إِن كُنْتُن تَرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾؛ أي: ليس لكن في غيرها مطلب، وصرتن ترضين لوجودها وتغضبن لفقدها؛ فليس لي فيكن أرب وحاجة، وأتئن بهذه الحال، ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ﴾؛ شيئاً مما عندي من الدنيا، ﴿وَأُسَرِّحْكُنَّ﴾؛ أي: أفرقكن ﴿سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (٢٨) : من دون مغاضبة ولا مشاتمة، بل بسعة صدر وانشرح بال، قبل أن تبلغ الحال إلى ما لا ينبغي.

﴿٢٩﴾ وَإِن كُنْتُن تَرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ؛ أي: هذه الأشياء مرادكن وغاية مقصودكن، وإذا حصل

سورة الأحزاب

سورة الأحزاب

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾﴾

﴿٣٦﴾ أي: لا ينبغي ولا يليق بمن اتصف بالإيمان إلا الإسراع في مرضاة الله ورسوله والهرب من سخط الله ورسوله وامتنال أمرهما واجتناب نهيهما؛ فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة، ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا﴾: من الأمور وحتماً به والزمها به ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾؛ أي: الخيار هل يفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة أن الرسول أولى به من نفسه؛ فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجاباً بينه وبين أمر الله ورسوله، ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾﴾؛ أي: بيناً؛ لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة الله إلى غيرها من الطرق الموصلة للعذاب الأليم، فذكر أولاً السبب الموجب لعدم معارضة أمر الله ورسوله، وهو الإيمان، ثم ذكر المانع من ذلك، وهو التخويف بالضلال الدال على العقوبة والنكال.

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتُخْفِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَنْزَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾﴾

﴿٣٧﴾ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً ﴿٣٦﴾ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخفي الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعولاً ﴿٣٧﴾ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدراً مقدوراً ﴿٣٨﴾ الذين يبلغون رسالتك الله وتخشونهُ ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً ﴿٣٩﴾ ما كان محمد أباً أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً ﴿٤٠﴾ يتأبها الذين آمنوا أذكروا الله ذكراً كبيراً ﴿٤١﴾ وسبحوه بكرة وأصيلاً ﴿٤٢﴾ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً ﴿٤٣﴾

﴿٣٧﴾ وكان سبب نزول هذه الآيات^(١) أن الله تعالى أراد أن يشرع شرعاً عاماً للمؤمنين أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة من جميع الوجوه، وأن أزواجهم لا جناح على من تبناهم نكاحهن، وكان هذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزول إلا بحدث كبير، فأراد أن يكون هذا الشرع قولاً من رسوله وفعلاً، وإذا أراد الله أمراً؛ جعل له سبباً، فكان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد، قد تبناه النبي ﷺ، فصار يدعى إليه، حتى نزل ﴿أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥]؛ فقيل له: زيد بن حارثة، وكانت تحته زينب بنت جحش ابنة عمه رسول الله ﷺ، وكان قد وقع في قلب الرسول لو طلقها زيد لتزوجها، فقدر الله أن يكون بينها وبين زيد ما اقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النبي ﷺ في فراقها؛ قال الله: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾؛ أي: بالإسلام، ﴿وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾؛ بالعتق والإرشاد والتعليم حين جاءك مشاوراً في فراقها، فقلت له ناصحاً له ومخبراً بمصلحته مقدماً لها على رغبتك مع وقوعها في قلبك: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾؛ أي: لا تفارقها واصبر على ما جاءك منها.

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾: والذي أخفاه أنه لو طلقها زيد؛ لتزوجها ﷺ، ﴿وَتُخْفِي النَّاسَ﴾: في عدم إبداء ما في نفسك، ﴿وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ﴾: فإن خشيتك جالبة لكل خير مانعة من كل شر، ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا﴾؛ أي: طابت نفسه ورجب عنها وفارقها، ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾: وإنما فعلنا ذلك لفائدة عظيمة، وهي: ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَنْزَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾: حيث راوك تزوجت زيد بن حارثة الذي كان من قبل يتسبب إليك، ولما كان قوله: ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَنْزَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾: عامّاً في جميع الأحوال، وكان من الأحوال ما لا يجوز ذلك، وهي قبل انقضاء وطره منها؛ قيد ذلك بقوله:

ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله ﷺ، وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات^(١).

ومنها: أن المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوز نكاحها ولا السعي فيه وفي أسبابه حتى يقضي زوجها وطره منها، ولا يقضي وطره حتى تنقضي عدتها؛ لأنها قبل انقضاء عدتها وهي في عصمتها أو في حقه الذي له وطر إليها ولو من بعض الوجوه.

﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ ﴿٣٨﴾ الَّذِينَ يُلَاقُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَخَشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكُنُوا بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾

هذا دفع لظعن من ظعن في الرسول ﷺ في كثرة أزواجه، وأنه ظعن بما لا مظعن فيه، فقال: ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ ﴾؛ أي: إثم وذنوب ﴿ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ﴾؛ أي: قدر له من الزوجات؛ فإن هذا قد أباحه الله له كما أباحه للأنبياء قبله، ولهذا قال: ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ ﴿٣٨﴾؛ أي: لا بد من وقوعه.

ثم ذكر من هم الذين من قبل قد خلوا وهذه سنتهم وعاداتهم، وأنهم ﴿ الَّذِينَ يُلَاقُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﴾: فيتلون على العباد آيات الله وحججه وبراهينه ويدعونهم إلى الله، ﴿ وَمَخَشَوْنَهُ ﴾: وحده لا شريك له، ﴿ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ﴾؛ فإذا كان هذا سنة في الأنبياء المعصومين الذين وظيفتهم قد أدوها وقاموا بها أتم القيام، وهو دعوة الخلق إلى الله والخشية منه وحده، التي تقتضي فعل كل مأمور وترك كل محظور، دل ذلك على أنه لا نقص فيه بوجه. ﴿ وَكُنُوا بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ ﴿٣٩﴾: محاسبًا عباده مراقبًا أعمالهم. وعلم من هذا أن النكاح من سنن المرسلين.

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ ﴿٤٠﴾

﴿٤٠﴾ أي: لم يكن الرسول ﷺ ﴿ مُحَمَّدٌ ﴾: ﴿ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾: أيها الأمة، فقطع انتساب زيد بن حارثة منه من هذا الباب. ولما كان هذا النفي عامًا في جميع الأحوال إن حمل ظاهر اللفظ على ظاهره؛ أي: لا أبوة نسب ولا أبوة (١) البخاري (٧٤٢٠).

﴿ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ ﴿٣٧﴾؛ أي: لا بد من فعله ولا عائق له ولا مانع.

وفي هذه الآيات المشتملات على هذه القصة فوائد:

منها: الثناء على زيد بن حارثة، وذلك من وجهين: أحدهما: أن الله سماه في القرآن ولم يسم من الصحابة باسمه غيره. والثاني: أن الله أخبر أنه أنعم عليه؛ أي: بنعمة الإسلام والإيمان، وهذه شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن ظاهرًا وباطنًا، وإلا؛ فلا وجه لتخصيصه بالنعمة؛ إلا أن المراد بها النعمة الخاصة.

ومنها: أن المعتق في نعمة المعتق.

ومنها: جواز تزوج زوجة الدعي كما صرح به.

ومنها: أن التعليم الفعلي أبلغ من القول، خصوصًا إذا اقترن بالقول؛ فإن ذلك نور على نور.

ومنها: أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارمه إذا لم يقترن بها محذور لا يأثم عليها العبد، ولو اقترن بذلك أمنيته أن لو طلقها زوجها لتزوجها من غير أن يسعى في فرقة بينهما أو يتسبب بأي سبب كان؛ لأن الله أخبر أن الرسول ﷺ أخفى ذلك في نفسه.

ومنها: أن الرسول ﷺ قد بلغ البلاغ المبين، فلم يدع شيئًا مما أوحى إليه إلا وبلغه، حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه، وهذا يدل على أنه رسول الله، ولا يقول إلا ما أوحى إليه، ولا يريد تعظيم نفسه.

ومنها: أن المستشار مؤتمن، يجب عليه - إذا استشير في أمر من الأمور - أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير، ولو كان له حظ نفس فتقدم مصلحة المستشار على هوى نفسه وغرضه.

ومنها: أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجة أن يؤمر بإمساکها مهما أمكن صلاح الحال؛ فهو أحسن من الفرقة.

ومنها: أنه يتعين أن يقدم العبد خشية الله على خشية الناس، وأنها أحق منها وأولى.

ومنها: فضيلة زينب رضي الله عنها أم المؤمنين؛ حيث تولى الله تزويجها من رسوله ﷺ من دون خطبة ولا شهود،

ادعاء، وكان قد تقرر فيما تقدم أن الرسول ﷺ أب للمؤمنين كلهم، وأزواجه أمهاتهم، فاحترز أن يدخل هذا النوع بعموم النهي المذكور؛ فقال: ﴿وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾؛ أي: هذه مرتبته؛ مرتبة المطاع المتبوع المهتدى به المؤمن له الذي يجب تقديم محبته على محبة كل أحد، الناصح، الذي لهم - أي: للمؤمنين - من بره ونصحه كأنه أب لهم، ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾؛ أي: قد أحاط علمه بجميع الأشياء، ويعلم حيث يجعل رسالاته، ومن يصلح لفضله ومن لا يصلح.

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ ﴿٤١﴾ وَسَيَحْوُهُ بَكْرُهُ وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾ نَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾.

﴿٤١﴾ يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكرًا كثيرًا؛ من تهليل وتحميد وتسييح وتكبير وغير ذلك من كل قول فيه قرابة إلى الله، وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب، وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال؛ فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح وداع إلى محبة الله ومعرفته وعون على الخير وكف للسان عن الكلام القبيح.

﴿٤١﴾ وَسَيَحْوُهُ بَكْرُهُ وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾؛ أي: أول النهار وآخره؛ لفضلهما وشرفهما وسهولة العمل فيهما.

﴿٤٣﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾؛ أي: من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم أن جعل من صلواته عليهم وثنائه وصلاة ملائكته ودعائهم ما يخرجهم من ظلمات الذنوب والجهل إلى نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل؛ فهذه أعظم نعمة أنعم بها على العباد الطائعين، تستدعي منهم شكرها والإكثار من ذكر الله الذي لطف بهم ورحمهم وجعل حمله عرشه أفضل الملائكة ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، ويستغفرون للذين آمنوا، فيقولون: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ ﴿٧﴾ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمِن صَلَاحٍ مِنْ آبَائِهِمْ وَازْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٨﴾ وَقِهِمُ السَّعَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّعَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾ [غافر: ٧-٩]: فهذه رحمته ونعمته عليهم في الدنيا.

﴿٤٤﴾ وأما رحمته بهم في الآخرة؛ فأجل رحمة وأفضل ثواب، وهو الفوز برضا ربهم وتحيته، واستماع كلامه الجليل، ورؤية وجهه الجميل، وحصول الأجر الكبير الذي لا يدرى ولا يعرف كنهه إلا من أعطاهم إياه، ولهذا قال: ﴿نَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ ﴿٤٤﴾.

﴿٤٥﴾ يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٤٧﴾ وَلَا تَطْعُ الْكٰفِرِينَ وَالْمُنٰفِقِينَ وَدَعِ أَذْنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكُنْ بِاللَّهِ وَكِيمًا ﴿٤٨﴾.

﴿٤٥﴾ هذه الأشياء التي وصف الله بها رسوله محمدًا ﷺ هي المقصود من رسالته وزيدتها وأصولها التي اختص بها، وهي خمسة أشياء:

وعند ذكر الإيمان بمفرده تدخل فيه الأعمال الصالحة، وذكر المَبَشَّرَ به، وهو الفضل الكبير؛ أي: العظيم الجليل الذي لا يقادر قدره من النصر في الدنيا وهداية القلوب وغفران الذنوب وكشف الكروب وكثرة الأرزاق الدارة وحصول النعم السارة والفوز برضا ربهم وثوابه والنجاة من سخطه وعقابه، وهذا مما يُنشطُ العاملين أن يذكر لهم من ثواب الله على أعمالهم ما به يستعينون على سلوك الصراط المستقيم، وهذا من جملة حِكَمِ الشرع: كما أن من حكمه أن يذكر في مقام الترهيب العقوبات المرتبة على ما يرهب منه؛ ليكون عونًا على الكف عما حرم الله.

﴿٤٦﴾ ولما كان ثمَّ طائفة من الناس مستعدة للقيام بصد الداعين إلى الله من الرسل وأتباعهم، وهم المنافقون الذين أظهروا الموافقة في الإيمان وهم كفرة فجرة في الباطن، والكفار ظاهرًا وباطنًا؛ نهى الله رسوله عن طاعتهم وحذره ذلك، فقال: ﴿وَلَا تُطِيعُ الْكٰفِرِينَ وَالْمُنٰفِقِينَ﴾؛ أي: في كل أمر يصد عن سبيل الله، ولكن لا يقتضي هذا أذاهم، بل لا تطعمهم، ﴿وَدَعَّ اٰذُنَهُمْ﴾: فإن ذلك جالب لهم وداع إلى قبول الإسلام وإلى كف كثير من أذيتهم له ولأهله، ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ﴾: في إتمام أمرك وحذلان عدوك، ﴿وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ وَكِيلًا﴾: توكل إليه الأمور المهمة، فيقوم بها ويسهلها على عبده.

﴿٤٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدْوَةٍ تَعْتَدُوهُنَّ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٧﴾.

﴿٤٨﴾ يخبر تعالى المؤمنين أنهم إذا نكحوا المؤمنات ثم طلقوهن من قبل أن يمسوهن؛ فليس عليهن في ذلك عدة يعتد بها أزواجهن عليهن، وأمرهم بتمتعهن بهذه الحالة بشيء من متاع الدنيا الذي يكون فيه جبر لخواطرن لأجل فراقهن، وأن يفارقوهن فراقًا جميلًا من غير مخاصمة ولا مشاتمة ولا مطالبة ولا غير ذلك.

ويستدل بهذه الآية على أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، فلو طلقها قبل أن ينكحها أو علق طلاقها على نكاحها؛ لم يقع؛ لقوله: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ﴾، فجعل الطلاق بعد النكاح، فدل على أنه قبل ذلك لا محل له. وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة وتحريم تام لا يقع

أحدها: كونه ﴿شَهِيدًا﴾؛ أي: شاهدًا على أمته بما عملوه من خير وشر؛ كما قال تعالى: ﴿لِنَكُوْنُوْا شٰهَدًاۢ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنُ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شٰهِيْدًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اٰمَةٍ بِشٰهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هٰٓؤُلَاءِ شٰهِيْدًا﴾ [النساء: ٤٦]: فهو ﷺ شاهد عدل مقبول.

الثاني والثالث: كونه مبشَّرًا ونذيرًا: وهذا يستلزم ذكر المَبَشَّرِ والمنذَرِ وما يبشِّرُ به وينذَرُ والأعمال الموجبة لذلك: فالمبشَّرُ هم المؤمنون المتقون، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصي، لهم البشرى في الحياة الدنيا بكل ثواب ديني وديني رُتِبَ على الإيمان والتقوى، وفي الأخرى بالنعيم المقيم، وذلك كله يستلزم ذكر تفصيل المذكور من تفاصيل الأعمال وخصال التقوى وأنواع الثواب. والمنذَرُ هم المجرمون الظالمون، أهل الظلم والجهل، لهم النذارة في الدنيا من العقوبات الدنيوية والدينية المرتبة على الجهل والظلم، وفي الأخرى بالعقاب الويل والعذاب الطويل. وهذه الجملة تفصيلها ما جاء به ﷺ من الكتاب والسنة المشتمل على ذلك.

﴿٤٩﴾ الرابع: كونه ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ﴾؛ أي: أرسله الله يدعو الخلق إلى ربهم ويسوقهم لكرامته ويأمرهم بعبادته التي خلقوا لها، وذلك يستلزم استقامته على ما يدعو إليه وذكر تفاصيل ما يدعو إليه؛ بتعريفهم لربهم بصفاته المقدسة وتنزيهه عما لا يليق بجلاله، وذكر أنواع العبودية، والدعوة إلى الله بأقرب طريق موصل إليه، وإعطاء كل ذي حق حقه، وإخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها؛ كما قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام، وذلك كله بإذن ربه له في الدعوة وأمره وإرادته وقدره.

الخامس: كونه سراجًا منيرًا وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة، لا نور يهتدى به في ظلماتها، ولا علم يستدل به في جهالاتها، حتى جاء الله بهذا النبي الكريم، فأضاء الله به تلك الظلمات، وعلم به من الجهالات، وهدى به ضلًا إلى الصراط المستقيم، فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطريق، فمشوا خلف هذا الإمام، وعرفوا به الخير والشر، وأهل السعادة من أهل الشقاوة، واستناروا به لمعرفة معبودهم، وعرفوه بأوصافه الحميدة وأفعاله السديدة وأحكامه الرشيدة.

﴿٥٧﴾ وقوله: ﴿وَيَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ [٥٧]: ذكر في هذه الجملة المَبَشَّرِ، وهم المؤمنون،

أَلْتَبَىٰ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

﴿٥٠﴾ يقول تعالى ممتثلاً على رسوله بإحلاله له ما أحل مما يشترك هو والمؤمنون وما ينفرد به ويختص: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ۖ آيَاتُ أَجُورِهِمْ﴾؛ أي: أعطيتهن مهورهن من الزوجات، وهذا من الأمور المشتركة بينه وبين المؤمنين؛ فإن المؤمنين كذلك يباح لهم من آتوهن أجورهن من الأزواج. وكذلك أحلنا لك ما ﴿مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾؛ أي: الإماء التي ملكت، ﴿مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ﴾: من غنيمة الكفار من عبيدهم، والأحرار من لهن زوج منهم ومن لا زوج لهن، وهذا أيضاً مشترك، وكذلك من المشترك قوله: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ﴾: شمل العم والعمة والخال والخالة القريبين والبعيدتين، وهذا حصر المحللات، يؤخذ من مفهومه أن ما عداهن من الأقارب غير محلل؛ كما تقدم في سورة النساء؛ فإنه لا يباح من الأقارب من النساء غير هؤلاء الأربع، وما عداهن من الفروع مطلقاً، والأصول مطلقاً، وفروع الأب والأم، وإن نزلوا، وفروع من فوقهم لصلبه؛ فإنه لا يباح.

وقوله: ﴿النَّبِيُّ هَاجِرٌ مَعَكَ﴾: قيد لحل هؤلاء للرسول؛ كما هو الصواب من القولين في تفسير هذه الآية، وأما غيره عليه الصلاة والسلام؛ فقد علم أن هذا قيد لغير الصحة. وأحلنا لك امرأة ﴿مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾: بمجرد هبتها نفسها، ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾؛ أي: هذا تحت الإرادة والرغبة، ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾؛ يعني: إباحة المؤهبة، وأما المؤمنون؛ فلا يحل لهم أن يتزوجوا امرأة بمجرد هبتها نفسها لهم. ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾؛ أي: قد علمنا ما على المؤمنين وما يحل لهم وما لا يحل من الزوجات وملك اليمين، وقد أعلمناهم بذلك، وبيننا فرائضه فما في هذه الآية مما يخالف ذلك؛ فإنه خاص لك؛ لكون الله جعله خطاباً للرسول وحده بقوله: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ﴾ إلى آخر الآية.

وقوله: ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾: وأبحننا لك يا أيها النبي ما لم نبح لهم، ووسعنا عليك ما لم نوسع على

قبل النكاح؛ فالتحريم الناقص لظهار أو إيلاء ونحوه من باب أولى وأحرى ألا يقع قبل النكاح؛ كما هو أصح قول العلماء.

ويدل على جواز الطلاق لأن الله أخبر به عن المؤمنين على وجه لم يلمهم عليه، ولم يؤنبهم مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين.

وعلى جوازه قبل المسيس؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٦].

وعلى أن المطلقة قبل الدخول لا عدة لها، بل بمجرد طلاقها يجوز لها التزوج حيث لا مانع.

وعلى أن عليها العدة بعد الدخول. وهل المراد بالدخول والمسيس الوطء كما هو مجمع عليه أو وكذلك الخلوة ولو لم يحصل معها وطء كما أفنى بذلك الخلفاء الراشدون، وهو الصحيح؛ فمتى دخل عليها ووطئها أم لا، إذا خلا بها، وجب عليها العدة.

وعلى أن المطلقة قبل المسيس تمتع على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهر؛ فإن كان لها مهر مفروض؛ فإنه إذا طلق قبل الدخول؛ تَنَصَّفَ المهر، وكفى عن المتعة.

وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده أن يكون الفراق جميلاً يحمد فيه كل منهما الآخر، ولا يكون غير جميل؛ فإن في ذلك من الشر المترتب عليه من قدح كل منهما بالآخر شيء كثير.

وعلى أن العدة حق للزوج؛ لقوله: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدْوٍ﴾: دل مفهومه أنه لو طلقها بعد المسيس؛ كان له عليها عدة.

وعلى أن المفارقة بالوفاة تعدد مطلقاً؛ لقوله: ﴿ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ﴾ الآية.

وعلى أن من عدا غير المدخول بها من المفارقات من الزوجات، بموت أو حياة، عليهن العدة.

﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ۖ آيَاتُ أَجُورِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۖ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ ۖ النَّبِيُّ هَاجِرٌ مَعَكَ ۖ وَأَمْرَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ

غيرك؛ ﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾؛ وهذا من زيادة اعتناء الله تعالى برسوله ﷺ، ﴿وَكَاثَ اللَّهُ عَسُورًا رَحِيمًا﴾؛ أي: لم يزل متصفاً بالمغفرة والرحمة، وينزل على عباده من مغفرته ورحمته وجوده وإحسانه ما اقتضته حكمته، ووجدت منهم أسبابه.

﴿تَرْجِي مَن نَّشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَيِّئُ إِلَيْكَ مَن نَّشَاءُ وَمِنَ ابْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَاتَيْتَهُنَّ كُفُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴾ (٥١).

﴿٥١﴾ وهذا أيضاً من توسعة الله على رسوله ورحمته به أن أباح له ترك القسم بين زوجاته على وجه الوجوب، وأنه إن فعل ذلك؛ فهو تبرع منه، ومع ذلك؛ فقد كان ﷺ يجتهد في القسم بينهن في كل شيء، ويقول: «اللهم! هذا قسمي فيما أملك؛ فلا تلمني فيما لا أملك»^(١)، فقال هنا: ﴿تَرْجِي مَن نَّشَاءُ مِنْهُنَّ﴾؛ أي: تؤخر من أردت من زوجاتك، فلا تؤويها إليك، ولا تبنت عندها، ﴿وَتُؤَيِّئُ إِلَيْكَ مَن نَّشَاءُ﴾؛ أي: تضمها وتبيت عندها، ﴿و﴾ مع ذلك؛ لا يتعين هذا الأمر. فمن ﴿ابْنَعَيْتَ﴾؛ أي: أن تؤويها، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾؛ والمعنى أن الخيرة بيدك في ذلك كله. وقال كثير من المفسرين: إن هذا خاص

﴿تَرْجِي مَن نَّشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَيِّئُ إِلَيْكَ مَن نَّشَاءُ وَمِنَ ابْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَاتَيْتَهُنَّ كُفُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴾ (٥١) لَا يَحِلُّ لَكَ الْإِنْسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بَيْنَ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴿٥٢﴾ يَتْلُو أَلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرِ إِنَّمَا وَلَكُمْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَسِينِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيُّ فَيَسْتَعِجِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِجِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلْتُمُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زَوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ حَقَمُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾

بالوهابات له أن يرجي من يشاء ويؤوي من يشاء؛ أي: إن شاء؛ قبل من وهبت نفسها له، وإن شاء؛ لم يقبلها. والله أعلم.

ثم بين الحكمة في ذلك، فقال: ﴿ذَلِكَ﴾؛ أي: التوسعة عليك وكون الأمر راجعاً إليك وبيدك، وكون ما جاء منك إليهن تبرعاً منك؛ ﴿أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَاتَيْتَهُنَّ كُفُّهُنَّ﴾؛ لعلهن أنك لم تترك واجباً ولم تفرط في حق لازم، ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾؛ أي: ما يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة والمستحبة وعند المزاحمة في الحقوق؛ فلذلك شرع لك التوسعة يا رسول الله؛ لتطمئن قلوب زوجاتك، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴾ (٥١)؛ أي: واسع العلم، كثير الحلم، ومن علمه أن شرع لكم ما هو أصلح لأمركم وأكثر لأجوركم، ومن حلمه أن لم يعاقبكم بما صدر منكم، وما أصرت عليه قلوبكم من الشر.

﴿لَا يَحِلُّ لَكَ الْإِنْسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بَيْنَ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا﴾ (٥٢).

﴿٥٢﴾ وهذا شكر من الله الذي لم يزل شكوراً لزوجات رسوله رضي الله عنهن، حيث اخترن الله ورسوله والدار الآخرة؛ أن رحمهن وقصر رسوله عليهن، فقال: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ الْإِنْسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾؛ زوجاتك الموجودات، ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بَيْنَ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾؛ أي: ولا أن تكون بينه وبينهن فرقة، ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾؛ أي: حسن غيرهن؛ فلا يحلن لك، ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾؛ أي: السرايري؛ فذلك جائز لك؛ لأن المملوكات في كراهة الزوجات لسن بمنزلة الزوجات في الإضرار للزوجات. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا﴾ (٥٢)؛ أي: مراقباً للأمر وعالمًا بما إليه تتول وقائماً بتدبيرها على أكمل نظام وأحسن إحكام.

فيكون ذلك مُخْرَجًا لنساء الكفار، ويحتمل أن المراد جنس النساء؛ فإن المرأة لا تحتجب عن المرأة، ﴿وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾: ما دام العبد في ملكها جميعه، ولما رفع الجناح عن هؤلاء؛ شرط فيه وفي غيره لزوم تقوى الله، وألا يكون في ذلك محذور شرعي، فقال: ﴿وَأَقْبِنِ اللَّهُ﴾؛ أي: استعملن تقواه في جميع الأحوال. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾: يشهد أعمال العباد ظاهرها وباطنها، ويسمع أقوالهم، ويرى حركاتهم؛ ثم يجازيهم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه.

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (٥٦).

﴿٥٦﴾ وهذا فيه تنبيه على كمال رسول الله ﷺ ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره، ﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ﴾ عليه؛ أي: يشي الله عليه بين الملائكة وفي الملائكة المقربون، ويدعون له ويتضرعون. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (٥٦): اقتداء بالله وملائكته، وجزاء له على بعض حقوقه عليكم، وتكميلاً لإيمانكم، وتعظيماً له ﷺ ومحبة وإكراماً، وزيادة في حسناتكم، وتكفيراً من سيئاتكم، وأفضل هيئات الصلاة عليه

- عليه الصلاة والسلام - ما علم به أصحابه: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»^(١). وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميع الأوقات، وأوجه كثير من العلماء في الصلاة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ (٥٧) ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ (٥٨).

﴿٥٧﴾ ﴿٥٨﴾ لما أمر تعالى بتعظيم رسوله ﷺ والصلاة والسلام عليه؛ نهى عن أذيته، وتوعد عليها، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾: وهذا يشمل كل أذية قولية أو فعلية من سب وشتم أو تقصص له أو لدينه أو ما يعود إليه بالأذى، ﴿لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا﴾؛ أي: أبعدهم وطردهم، ومن لعنهم في الدنيا أنه يتحتم قتل من شتم الرسول وآذاه، ﴿وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ (٥٧): جزاء له على أذاه أن يؤذي بالعذاب الأليم، فأذية الرسول ليست كأذية غيره؛ لأنه ﷺ لا يؤمن العبد بالله حتى يؤمن برسوله، وله من التعظيم الذي هو من لوازم الإيمان ما يقتضي ذلك ألا يكون مثل غيره، وإن كان أذية المؤمنين عظيمة وإثمها عظيماً، ولهذا قال فيها: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا﴾؛ أي: بغير جنابة منهم موجبة للأذى، ﴿فَقَدِ احْتَمَلُوا﴾: على ظهورهم ﴿بُهْتَانًا﴾: حيث آذوهم بغير سب، ﴿وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ (٥٨): حيث تعدوا عليهم وانتهكوا حرمة أمر الله باحترامها، ولهذا كان سب آحاد المؤمنين موجباً للتعزير بحسب حالته وعلو مرتبته؛ فتعزير من سب الصحابة أبلغ، وتعزير من سب العلماء وأهل الدين أعظم من غيرهم.

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأزْوَاجِكِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْبِرْنَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلْبِيهِنَّ ذَلِكَ أدْفَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ﴾ وكان الله

(١) البخاري (٦٣٥٧)، مسلم (٤٠٦).

عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾ لَنْ تَرَىٰ يَنَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجُفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تَقِفُوا أَخِذُوا وَقِفُوا فَقَتِيلًا ﴿٦١﴾ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾

هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب، فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عموماً، ويبدأ بزوجاته وبناته - لأنهن أكدم من غيرهن، ولأن الأمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم؛ كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحریم: ٦]. أن يُدْرِكَنَّ عَلَيْنَ مِنَ جَلْبِيهِمْ: وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه؛ أي: يغطين بها وجوههن وصدورهن، ثم ذكر حكمة ذلك، فقال: ﴿ذَلِكَ أَدْرَأَ أَنْ يُعْرِفَنَ فَلَا يُؤْذِنَنَّ﴾: دل على وجود أذية إن لم يحتجبين، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبين، ربما ظن أنهن غير عفيفات، فيتعرض لهن من في قلبه مرض، فيؤذيهن، وربما استهين بهن، وظن أنهن إماء، فتهاون بهن من يريد الشر؛ فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا﴾ ﴿٥٩﴾: حيث غفر لكم ما سلف ورحمكم بأن بين لكم الأحكام وأوضح الحلال والحرام؛ فهذا سد للباب من جهتهن.

يَسْتَأْذِنُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عَلِمْتُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا بَدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَّ الْكٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يُجِدُونَ وِلْيَةً وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿٦٦﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبْرَاءَنَا فَأَصَلُّنَا السَّبِيلًا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا آتِنَا مِن مَّرَاتِنَا وَأَلْعَنَّا لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾

﴿٦١﴾، ﴿٦٢﴾ وأما من جهة أهل الشر؛ فقد توعدهم بقوله: ﴿لَنْ تَرَىٰ يَنَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾؛ أي: مرض شك أو شهوة، ﴿وَالْمُرْجُفُونَ فِي الْمَدِينَةِ﴾؛ أي: المخوفون المرهبون الأعداء، المتحدثون بكثرتهم وقوتهم وضعف المسلمين، ولم يذكر المعمول الذي يتتهون عنه؛ ليعم ذلك كل ما توحى به أنفسهم إليهم، وتوسوس به، وتدعو إليه من الشر من التعريض بسبب الإسلام وأهله، والإرجاف بالمسلمين، وتوهين قواهم، والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة. وغير ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء.

﴿لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ﴾؛ أي: نأمرك بعقوبتهم وقتالهم ونسلكك عليهم، ثم إذا فعلنا ذلك؛ لا طاقة لهم بك، وليس لهم قوة ولا امتناع، ولهذا قال: ﴿ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿٦٠﴾؛ أي: لا يجاورونك في المدينة إلا قليلاً؛ بأن تقتلهم أو تنفيهم، وهذا فيه دليل لنفي أهل الشر الذين يتضرر بإقامتهم بين أظهر المسلمين؛ فإن ذلك أحسم للشر وأبعد منه، ويكونون ﴿مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تَقِفُوا أَخِذُوا وَقِفُوا فَقَتِيلًا﴾ ﴿٦١﴾؛ أي: مبعدين حيث وجدوا، لا يحصل لهم أمن، ولا يقر لهم قرار، يخشون أن يقتلوا أو يحبسوا أو يعاقبوا.

﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ﴾: أن من تهادى في العصيان وتجراً على الأذى ولم ينته منه؛ فإنه يعاقب عقوبة بليغة، ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ ﴿٦٢﴾؛ أي: تغييراً، بل سنته تعالى وعادته جارية مع الأسباب المقتضية لأسبابها.

يَسْتَأْذِنُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عَلِمْتُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا بَدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَّ الْكٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يُجِدُونَ وِلْيَةً وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿٦٦﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبْرَاءَنَا فَأَصَلُّنَا السَّبِيلًا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا آتِنَا مِن مَّرَاتِنَا وَأَلْعَنَّا لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادُوا مُوسَى فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾ ﴿٦٣﴾

﴿٦٣﴾ يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أذية رسولهم محمد ﷺ النبي الكريم، الرؤوف الرحيم، فيقابلوه بضد ما يجب له من الإكرام والاحترام، وألا يتشبهوا بحال الذين آذوا موسى بن عمران كليم الرحمن، فبرأه الله مما قالوا من الأذية؛ أي: أظهر الله لهم براءته، والحال أنه عليه الصلاة والسلام ليس محل التهمة والأذية؛ فإنه كان وجيهاً عند الله، مقرباً لديه، من خواص المرسلين، ومن عباد الله المخلصين، فلم يزرهم ما له من الفضائل عن أذيته والتعرض له بما يكره. فاحذروا أيها المؤمنون أن تتشبهوا بهم في ذلك، والأذية المشار إليها هي قول بني إسرائيل لموسى لما رأوا شدة حياته وتستره عنهم: إنه ما يمنعه من ذلك إلا أنه أدر؛ أي: كبير الخصيتين، واشتهر ذلك عندهم، فأراد الله أن يبرئه منهم، فاغتسل يوماً، ووضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فأهوى موسى عليه السلام في طلبه، فمر به على مجالس بني إسرائيل، فأروه أحسن خلق الله، فزال عنه ما رموه به^(١).

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٧﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ﴿٧٦﴾

﴿٧٦﴾ يأمر تعالى المؤمنين بتقواه في جميع أحوالهم في السر والعلانية، ويخص منها ويندب للقول السديد، وهو القول الموافق للصواب أو المقارب له عند تعذر اليقين من قراءة، وذكر، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، وتعلم علم وتعليمه، والحرص على إصابة الصواب في المسائل العلمية، وسلوك كل طريق موصل لذلك، وكل وسيلة تعين عليه. ومن القول السديد لين الكلام، ولطفه في مخاطبة الأنام، والقول المتضمن للنصح والإشارة بما هو الأصح.

﴿٧٦﴾ ثم ذكر ما يترتب على تقواه وقول القول السديد، فقال: ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾؛ أي: يكون ذلك سبباً لصلاحها وطريقاً لقبولها؛ لأن استعمال التقوى تتقبل به الأعمال؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٢٧﴾ [المائدة: ٢٧]؛ ويوفق فيه الإنسان للعمل الصالح، ويصلح الله الأعمال أيضاً بحفظها عما يفسدها وحفظ ثوابها ومضاعفتها؛

(١) البخاري (٣٤٠٤)، مسلم (٣٣٩).

﴿٦٣﴾ أي: يستخبرك الناس عن الساعة استعجالاً لها، وبعضهم تكديماً لوقوعها وتعجزاً للذي أخبر بها، ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾؛ أي: لا يعلمها إلا الله؛ فليس لي ولا لغيري بها علم، ومع هذا؛ فلا تستبطنوها، ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ ﴿٦٣﴾.

﴿٦٣﴾ - ﴿٦٤﴾ ومجرد مجيء الساعة قرباً وبعداً ليس تحته نتيجة ولا فائدة، وإنما النتيجة والخسار والريح والشقاوة والسعادة: هل يستحق العبد العذاب أو يستحق الثواب؟ فهذه سأخبركم بها وأصف لكم مستحقها، فوصف مستحق العذاب ووصف المكذبين بالساعة، قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِينَ﴾؛ أي: الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم الكفر بالله وبرسله وبما جاءوا به من عند الله، فأبعدهم في الدنيا والآخرة من رحمته، وكفى بذلك عقاباً، ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ ﴿٦٤﴾؛ أي: ناراً موقدة تسعر في أجسامهم، ويبلغ العذاب إلى أفئدتهم، ويخلدون في ذلك العذاب الشديد، فلا يخرجون منه، ولا يفتر عنهم ساعة، ﴿لَا يَجِدُونَ﴾ لهم ﴿وَلِيًّا﴾؛ فيعطيه ما طلبوه ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ ﴿٦٥﴾: يدفع عنهم العذاب، بل قد تخلى عنهم العلي النصير وأحاط بهم عذاب السعير، وبلغ منهم مبلغاً عظيماً، ولهذا قال: ﴿يَوْمَ ثَقَلَتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾: فيذوقون حرها، ويشتد عليهم أمرها، ويتحسرون على ما أسلفوا. و﴿يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ ﴿٦٦﴾: فسلمنا من هذا العذاب، واستحققنا كالمطيعين جزيل الثواب، ولكن أمنية فات وقتها، فلم تقدمهم إلا حسرة وندماً وهماً وغماً وألماً.

﴿٦٦﴾ ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاتَنَا: وقلدناهم على ضلالهم، ﴿فَأَصْلَبْنَا أَسْبِيلًا﴾ ﴿٦٧﴾؛ كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُونَ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ ﴿٢٧﴾ يتولق ليئتي لئلا أخذ فلاناً خليلاً ﴿٢٨﴾ لقد أضلني عن الذكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي﴾ [الفرقان: ٢٧-٢٨] الآية.

﴿٦٧﴾ ولما علموا أنهم هم وكبراءهم مستحقون للعقاب؛ أرادوا أن يشتفوا ممن أضلوه، فقالوا: ﴿رَبَّنَا ءَاتِنَامْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَابِ لَعْنَا كَبِيرًا﴾ ﴿٦٨﴾؛ فيقول الله ﴿لِكُلِّ ضِعْفٍ﴾ [الاعراف: ٣٨]: فكلكم اشتركتم في الكفر والمعاصي، فتشتركون في العقاب، وإن تفاوت عذاب بعضكم على بعض بحسب تفاوت الجرم.

﴿١﴾ **الْحَمْدُ**: الثناء بالصفات الحميدة والأفعال الحسنة؛ فله تعالى الحمد؛ لأن جميع صفاته يحمد عليها لكونها صفات كمال، وأفعاله يحمد عليها لأنها دائرة بين الفضل الذي يحمد عليه ويشكر، والعدل الذي يحمد عليه ويعترف بحكمته فيه. وحمد نفسه هنا على أن ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾: ملكاً وعبيداً يتصرف فيهم بحمده. ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ﴾: لأن في الآخرة يظهر من حمده والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا؛ فإذا قضى الله تعالى بين الخلاق كلهم، ورأى الناس والخلق كلهم ما حكم به وكمال عدله وقسطه وحكمته فيه؛ حمدوه كلهم على ذلك، حتى أهل العقاب؛ ما دخلوا النار إلا وقلوبهم ممتلئة من حمده، وأن هذا من جراء أعمالهم، وأنه عادل في حكمه بعقابهم.

وأما ظهور حمده في دار النعيم والثواب؛ فذلك شيء قد تواردت به الأخبار وتوافق عليه الدليل السمعي والعقلي؛ فإنهم في الجنة يرون من توالي نعم الله وإدراخ خيره وكثرة بركاته وسعة عطايها التي لم يبق في قلوب أهل الجنة أمية ولا إرادة إلا وقد أعطى فوق ما تمنى وأراد، بل يعطون من الخير ما لم تتعلق به أمانيتهم ولم يخطر بقلوبهم؛ فما ظنك بحمدهم لربهم في هذه الحال مع أن في الجنة تضحل العوارض والقواطع التي تقطع عن معرفة الله ومحبه والثناء عليه، ويكون ذلك أحب إلى أهلها من كل نعيم وألذ عليهم من كل لذة؟! ولهذا؛ إذا رآوا الله تعالى وسمعوا كلامه عند خطابه لهم؛ أذهلهم ذلك عن كل نعيم، ويكون الذكر لهم في الجنة كالنفس متواصلًا في جميع الأوقات، هذا إذا أضفت ذلك إلى أنه يظهر لأهل الجنة في الجنة كل وقت من عظمة ربهم، وجلاله، وجماله، وسعة كماله، ما يوجب لهم كمال الحمد والثناء عليه. ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ﴾: في ملكه وتدييره، الحكيم في أمره ونهيه. ﴿الْخَيْرُ﴾: المطلع على سرائر الأمور وخفاياها.

﴿٢﴾ ولهذا فصل علمه بقوله: ﴿يَعْلَمُ مَا بَلَّغُ فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: من مطر وبذر وحيوان، ﴿وَمَا يَخْرُجُ مِنَّا﴾: من أنواع النباتات وأصناف الحيوانات، ﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾: من الأملاك والأرزاق والأقدار، ﴿وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾: من الملائكة والأرواح وغير ذلك. ولما ذكر مخلوقاته وحكمته فيها وعلمه بأحوالها؛ ذكر مغفرته ورحمته لها، فقال: ﴿وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾: أي: الذي الرحمة والمغفرة وصفه،

ولم تنزل آثارهما تنزل على العباد كل وقت بحسب ما قاموا به من مقتضياتهما.

﴿٣﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٣﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْحٍ أَلِيمٌ ﴿٥﴾

﴿٣﴾ لما بين تعالى عظمته بما وصف به نفسه، وكان هذا موجباً لتعظيمه وتقديسه والإيمان به؛ ذكر أن من أصناف الناس طائفة لم تقدر ربها حق قدره، ولم تعظمه حق عظمتها، بل كفروا به وأنكروا قدرته على إعادة الأموات وقيام الساعة، وعارضوا بذلك رسله، فقال: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾؛ أي: بالله وبرسله وبما جاءوا به، فقالوا بسبب كفرهم: ﴿لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ﴾؛ أي: ما هي إلا هذه الحياة الدنيا نموت ونحيا! فأمر الله رسوله أن يرد قولهم ويطلقه ويقسم على البعث وأنه سيأتيهم، واستدل على ذلك بدليل من أقر به؛ لزمه أن يصدق بالبعث ضرورة، وهو علمه تعالى الواسع العام، فقال: ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ﴾؛ أي: الأمور الغائبة عن أبصارنا وعن علمنا؛ فكيف بالشهادة؟! ثم أكد علمه فقال: ﴿لَا يَعْزُبُ﴾؛ أي: لا يغيب عن علمه ﴿مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: جميع الأشياء بذواتها وأجزائها، حتى أصغر ما يكون من الأجزاء، وهو الميثاقيل منها، ﴿وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾: أي: قد أحاط به علمه وجرى به قلمه وتضمنه الكتاب المبين الذي هو اللوح المحفوظ.

فالذي لا يخفى عن علمه مثقال الذرة فما دونه في جميع الأوقات، ويعلم ما تنقص الأرض من الأموات وما يبقى من أجسادهم؛ قادر على بعثهم من باب أولى، وليس بعثهم بأعجب من هذا العلم المحيط.

﴿٤﴾ ثم ذكر المقصود من البعث، فقال: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾: بقلوبهم، صدقوا الله، وصدقوا رسله تصديقاً جازماً، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: تصديقاً لإيمانهم. ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾: لذنوبهم، بسبب إيمانهم وعملهم

أَلْبَعِيدِ ﴿٨﴾ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نُخَيِّفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ
عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِكُلِّ عَبْدٍ
مُنِيبٍ ﴿٩﴾

﴿٧﴾ أي: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: على وجه التكذيب
والاستهزاء والاستبعاد، وذكر وجه الاستبعاد؛ أي: قال
بعضهم لبعض: ﴿ هَلْ نَدُلُّكَ عَلَىٰ رَجُلٍ يَبْتَغِيكَمْ إِذَا مَرَّكُمْ كُلُّ
مُرْقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ ﴿٧﴾؛ يعنون بذلك الرجل
رسول الله ﷺ، وأنه رجل أتى بما يستغرب منه، حتى صار
بزعهم فرجة يتفجرون عليه وأعجوبة يسخرون منه، وأنه
كيف يقول: إنكم مبعوثون بعدما مزقكم البلى وتفرقت
أوصالكم، واضمحلت أعضاؤكم!

﴿٨﴾ فهذا الرجل الذي يأتي بذلك: هل افتري ﴿ عَلَىٰ
اللَّهِ كَذِبًا ﴾: فتجراً عليه وقال ما قال، ﴿ أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ﴾: ﴿٩﴾
فلا يستغرب منه؛ فإن الجنون فنون، وكل هذا منهم على
وجه العناد والظلم، ولقد علموا أنه أصدق خلق الله
وأعقلهم، ومن علمهم أنهم أبدوا وأعادوا في معاداتهم،
وبذلوا أنفسهم وأموالهم في صد الناس عنه؛ فلو كان
كاذباً مجنوناً؛ لم ينبغ لكم يا أهل العقول غير الزاكية أن
تصغوا لما قال ولا تحتفلوا بدعوته؛ فإن المجنون لا ينبغي
للعاقل أن يلفت إليه نظره أو يبلغ قوله منه كل مبلغ، ولولا
عنادكم وظلمكم؛ لبادرتم لإجابته وليتم دعوته، ولكن ما
تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ولهذا قال تعالى:
﴿ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾، ومنهم الذين قالوا تلك
المقالة ﴿ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴾ ﴿٨﴾؛ أي: في الشقاء
العظيم والضلال البعيد الذي ليس بقريب من الصواب،
وأي شقاء وضلال أبلغ من إنكارهم لقدرة الله على البعث،
وتكذيبهم لرسولهم الذي جاء به، واستهزائهم به، وجزمهم
بأن ما جاءوا به هو الحق فرأوا الحق باطلاً والباطل والضلال
حقاً وهدى؟! ﴿٩﴾

﴿٩﴾ ثم نبههم على الدليل العقلي الدال على عدم استبعاد
البعث الذي استبعده، وأنهم لو نظروا إلى ما بين أيديهم
وما خلفهم من السماء والأرض، فرأوا من قدرة الله فيهما
ما يبهر العقول، ومن عظمتها ما يذهل العلماء الفحول،
وأن خلقهما وعظمتها وما فيهما من المخلوقات أعظم
من إعادة الناس بعد موتهم من قبورهم؛ فما الحامل لهم

يندفع بها كل شر وعقاب، ﴿ وَرَزَقُ كَرِيمٌ ﴾ ﴿٤﴾:
بإحسانهم، يحصل لهم به كل مطلوب ومرغوب وأمنية.

﴿٥﴾ ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ ﴾؛ أي: سعوا
فيها كفراً بها وتعجيزاً لمن جاء بها وتعجيزاً لمن أنزلها كما
عجزوه في الإعادة بعد الموت. ﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ عَذَابٌ مِنْ رَجَزٍ
أَلِيمٍ ﴾ ﴿٥﴾؛ أي: مؤلم لأبدانهم وقلوبهم.

﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ
الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ ﴿٦﴾.

﴿٦﴾ لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث، وأنهم يرون ما
أنزل على رسوله ليس بحق؛ ذكر حالة الموقنين من العباد،
وهم أهل العلم، وأنهم يرون ما أنزل الله على رسوله؛ من
الكتاب وما اشتمل عليه من الأخبار ﴿ هُوَ الْحَقُّ ﴾؛ أي: الحق
منحصر فيه، وما خالفه وناقضه فإنه باطل؛ لأنهم وصلوا من
العلم إلى درجة اليقين، ويرون أيضاً أنه في أوامره ونواهيها؛
يهدى ﴿ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ ﴿٦﴾؛ وذلك لأنهم جزموا
بصدق ما أخبر به من وجوه كثيرة: من جهة علمهم بصدق من
أخبر به، ومن جهة موافقته للأمر الواقعة والكتب السابقة،
ومن جهة ما يشاهدون من أخبارها التي تقع عياناً، ومن جهة
ما يشاهدون من الآيات العظيمة الدالة عليها في الأفاق
وفي أنفسهم، ومن جهة موافقتها لما دلت عليه أسماؤه
تعالى وأوصافه، ويرون في الأوامر والنواهي أنها تهدي إلى
الصراط المستقيم المتضمن للأمر بكل صفة تزكي النفس
وتنمي الأجر وتفيد العامل وغيره؛ كالصدق والإخلاص وبر
والوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى عموم الخلق ونحو
ذلك، وتنتهي عن كل صفة قبيحة، تدنس النفس، وتحبط
الأجر، وتوجب الإثم والوزر، من الشرك، والزنا، والربا،
والظلم في الدماء، والأموال، والأعراض.

وهذه متبقة لأهل العلم وفضيلة وعلامة لهم، وأنه كلما
كان العبد أعظم علماً وتصديقاً بأخبار ما جاء به الرسول
وأعظم معرفة بحكم أوامره ونواهيها؛ كان من أهل العلم
الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول، احتج الله
بهم على المكذبين المعاندين كما في هذه الآية وغيرها.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكَ عَلَىٰ رَجُلٍ يَبْتَغِيكَمْ إِذَا مَرَّكُمْ
كُلُّ مَرْقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ ﴿٧﴾ أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ

سورة سبأ

سورة سبأ

أَفَرَأَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
 فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
 وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْنَهُمْ خَسِيفٌ بِهِمْ
 الْأَرْضُ أَوْ تُسْقَطُ عَنْهُمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا
 يَجْعَالُ آوِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿١٠﴾ أَنْ أَعْمَلَ
 سَيْخَتَ وَفَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَٰلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ ﴿١١﴾ وَسَلِّمْنَ الرِّيحَ غُدُوها شَهْرٌ وَرَوَّاحَهَا شَهْرٌ
 وَأَسْلَمْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذِ
 رَبُّهُ وَمَنْ يَبْرُغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾
 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرَبٍ وَتَمْثِيلٍ وَحِفَانٍ كَالْجَوَابِ
 وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ أَعْمَلُوا مَا لَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ
 الشَّكُورِ ﴿١٣﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ
 إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَاتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ
 أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾

٤٢٩

على ذلك التكذيب مع التصديق بما هو أكبر منه؟! نعم؛
 ذاك خبر غيبي إلى الآن ما شاهدوه؛ فلذلك كذبوا به. قال
 الله: ﴿إِنَّ شَأْنَ خَسِيفٌ بِهِمُ الْأَرْضُ أَوْ تُسْقَطُ عَنْهُمْ كِسْفًا مِنَ
 السَّمَاءِ﴾؛ أي: من العذاب؛ لأن الأرض والسماء تحت
 تدبيرنا؛ فإن أمرناهما؛ لم يستعصيا؛ فاحذروا إصراركم على
 تكذيبكم فنعاقبكم أشد العقوبة. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾؛ أي: خلق
 السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات ﴿لَآيَةً لِّكُلِّ
 عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ ﴿٩﴾: فكلمنا كان العبد أعظم إجابة إلى الله؛ كان
 انتفاعه بالآيات أعظم؛ لأن المنيب مقبل إلى ربه، قد توجهت
 إرادته وهماته لربه، ورجع إليه في كل أمر من أموره، فصار
 قريباً من ربه، ليس له هم إلا الاشتغال بمرضاته، فيكون نظره
 للمخلوقات نظر فكرة وعبرة لا نظر غفلة غير نافعة.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجْعَالُ آوِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ
 وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ﴾ ﴿١٠﴾ أَنْ أَعْمَلَ سَيْخَتَ وَفَدَّرَ فِي السَّرْدِ
 وَأَعْمَلُوا صَٰلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾.

﴿١١﴾، ﴿١٢﴾، أي: ولقد مننا على عبدنا ورسولنا داود عليه
 الصلاة والسلام، وآتيناه فضلاً من العلم النافع، والعمل
 الصالح، والنعم الدينية والدنيوية: ومن نعمه عليه:

ما خصه به من أمره تعالى الجمادات كالجبال والحيوانات
 من الطيور أن تُؤَوَّبَ معه وتُرَجَّعَ التسييح بحمد ربهما مجاوبة له، وفي هذا من النعمة عليه أن كان ذلك من خصائصه التي لم
 تكن لأحد قبله ولا بعده، وأن ذلك يكون منهضاً له وغيره على التسييح إذا رأوا هذه الجمادات والحيوانات تتجاوب بتسييح
 ربهما وتمجيده وتكبيره وتحميدته؛ كان ذلك مما يهيج على ذكر الله تعالى.

ومنها: أن ذلك كما قال كثير من العلماء؛ إنه طرب بصوت داود؛ فإن الله تعالى قد أعطاه من حسن الصوت ما فاق به غيره،
 وكان إذا رجع التسييح والتهليل والتمجيد بذلك الصوت الرخيم الشجي المطرب؛ طرب كل من سمعه من الإنس والجن،
 حتى الطيور والجبال، وسبحت بحمد ربهما.

ومنها: أنه لعله ليحصل له أجر تسييحها، لأنه سبب ذلك، وتسيح تبعاً له.

ومن فضله عليه أن ألان له الحديد؛ ليعمل الدروع السابغات، وعلمه تعالى كيفية صنعته؛ بأن يقدره في ﴿السَّرْدِ﴾؛ أي: في
 يقدره حلقاً ويصنعه كذلك ثم يدخل بعضها ببعض، قال تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحِصِّنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ
 أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ ﴿٨٠﴾، ولما ذكر ما امتن به عليه وعلى آله؛ أمره بشكره وأن يعملوا صالحاً، ويراقبوا الله تعالى فيه
 بإصلاحه وحفظه من المفسدات؛ فإنه بصير بأعمالهم، مطلع عليها، لا يخفى عليه منها شيء.

﴿وَسَلِّمْنَ الرِّيحَ غُدُوها شَهْرٌ وَرَوَّاحَهَا شَهْرٌ وَأَسْلَمْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذِ
 رَبُّهُ وَمَنْ يَبْرُغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ ﴿١٢﴾ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرَبٍ وَتَمْثِيلٍ وَحِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ أَعْمَلُوا
 مَا لَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ ﴿١٣﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَاتَهُ
 فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾.

﴿١٢﴾ لما ذكر فضله على داود عليه السلام؛ ذكر فضله على ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام، وأن الله سخر له الريح تجري بأمره وتحمله وتحمل جميع ما معه وتقطع المسافة البعيدة جدًا في مدة يسيرة، فتسير في اليوم مسيرة شهرين: ﴿غَدُوها شَهْرٌ﴾؛ أي: أول النهار إلى الزوال، ﴿وَرَوَّاحُها شَهْرٌ﴾: من الزوال إلى آخر النهار، ﴿وَأَسَلنا لَهُ عَيْنَ الْقَظْرِ﴾؛ أي: سخرنا له عين النحاس: وسهلنا له الأسباب في استخراج ما يستخرج منها من الأواني وغيرها، وسخر الله له أيضًا الشياطين والجن لا يقدر أن يستعصوا عن أمره، ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ ﴿١٣﴾.

﴿١٣﴾ وأعمالهم؛ كل ما شاء سليمان عمله؛ ﴿مَنْ تَحَرَّبَ﴾: وهو كل بناء يعقد وتحكم به الأبنية؛ فهذا فيه ذكر الأبنية الفخمة. ﴿وَتَكْنِيسِ﴾؛ أي: صور الحيوانات والجمادات من إتيان صنعتهم، وقدرتهم على ذلك، وعملهم لسليمان ﴿وَحِجَانِ كَالْجَوَابِ﴾؛ أي: كالبرك الكبار يعملونها لسليمان للطعام؛ لأنه يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غيره. ويعملون له قدورًا ﴿رَأْسِيكَتِ﴾: لا تزال عن أماكنها من عظمها، فلما ذكر منته عليهم؛ أمرهم بشكرها، فقال: ﴿أَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ﴾: وهم داود وأولاده وأهله؛ لأن المنة على الجميع، وكثير من هذه المصالح عائد لكلهم ﴿شُكْرُ﴾: لله على ما أعطاهم، ومقابلة لما أولاهم. ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾ ﴿١٤﴾: فأكثرهم لم يشكروا الله تعالى على ما أولاهم من نعمه ودفع عنهم من النقم. والشكر: اعتراف القلب بمنة الله تعالى، وتلقيها افتقارًا إليها، وصرافها في طاعة الله تعالى، وصونها عن صرفها في المعصية.

﴿١٤﴾ فلم يزل الشياطين يعملون لسليمان عليه الصلاة والسلام كل بناء، وكانوا قد موهوا على الإنس، وأخبروهم أنهم يعلمون الغيب، ويطلعون على المكنونات، فأراد الله تعالى أن يُري العباد كذبهم في هذه الدعوى، فمكثوا يعملون على عملهم، وقضى الله الموت على سليمان عليه السلام، واتكا على عصاه، وهي المنسأة، فصاروا إذا مروا به وهو متكئ عليها؛ ظنوه حيًا وهابوه. فغدوا على عملهم كذلك سنة كاملة على ما قيل، حتى سلطت دابة الأرض على عصاه، فلم تزل ترعاها حتى باد وسقط، فسقط سليمان، وتفرقت الشياطين وتبينت الإنس أن الجن ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ ﴿١٥﴾: وهو العمل الشاق

عليهم؛ فلو علموا الغيب؛ لعلموا موت سليمان الذي هم أحرص شيء عليه ليسلموا مما هم فيه.

﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ حَمْطٍ وَأَثَلٍ لِشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجِزِي إِلَّا الْكَافِرَ ﴿١٧﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قَرْيَ ظَهْرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِدْرًا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِينَ ﴿١٨﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعُدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مِرْقَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِيَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٢١﴾.

﴿١٥﴾ - ﴿١٩﴾ سبأ قبيلة معروفة في أداني اليمن، ومسكنهم بلدة يقال لها: مأرب، ومن نعم الله ولطفه بالناس عمومًا وبالعرب خصوصًا أنه قص في القرآن أخبار المهلكين والمعاقبين ممن كان يجاور العرب، ويشاهد آثاره، ويتناقل الناس أخباره؛ ليكون ذلك أدعى إلى التصديق وأقرب للموعظة، فقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ﴾؛ أي: محلهم الذي يسكنون فيه ﴿آيَةٌ﴾: والآية هنا ما أدر الله عليهم من النعم، وصراف عنهم من النقم، الذي يقتضي ذلك منهم أن يعبدوا الله ويشكروه. ثم فسر الآية بقوله: ﴿جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ﴾: وكان لهم واد عظيم تأتيه سيول كثيرة، وكانوا بنوا سدًا محكمًا يكون مجمعًا للماء، فكانت السيول تأتيه، فيجتمع هناك ماء عظيم، فيفرقونه على بساطينهم التي عن يمين ذلك الوادي وشماله، وتغل لهم تلك الجنتان العظيمتان من الثمار ما يكفيهم ويحصل لهم به الغبطة والسرور، فأمرهم الله بشكر نعمه التي أدرها عليهم من وجوه كثيرة:

منها: هاتان الجنتان اللتان غالب أوقاتهم منهما.

ومنها: أن الله جعل بلدهم بلدة طيبة لحسن هوائها وقلة وخمها وحصول الرزق الرغد فيها.

ومنها: أن الله تعالى وعدهم إن شكروه أن يغفر لهم ويرحمهم، ولهذا قال: ﴿بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾ ﴿١٥﴾.

ومنها: أن الله لما علم احتياجهم في تجارتهم ومكاسبهم إلى الأرض المباركة - الظاهر أنها قرى صنعاء كما قاله غير واحد من السلف، وقيل: إنها الشام؛ هيأ لهم من الأسباب ما به يتيسر وصولهم إليها بغاية السهولة من الأمن وعدم الخوف وتواصل القرى بينهم وبينها؛ بحيث لا يكون عليهم مشقة يحمل الزاد والمزاد، ولهذا قال: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكَتْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَوَقَدَرْنَا فِيهَا السَّبِيحَ سَيْرُوا فِيهَا لِيَأْتِيَ وَيَأْتِي آمِنِينَ﴾ ﴿١٧﴾ فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومرقنهم كل ممزق إن في ذلك لآية لكل صبار شكور ﴿١٨﴾ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين ﴿١٩﴾ وما كان لهم عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ومن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ ﴿٢٠﴾ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما لهم منهم من ظهر ﴿٢١﴾

﴿١٨﴾ آمينين ﴿١٩﴾ أي: مطمئنين في السير في تلك الليالي والأيام غير خائفين، وهذا من تمام نعمة الله عليهم أن أمنهم من الخوف. فأعرضوا عن المنعم وعن عبادته، ويطروا النعمة وملوها، حتى إنهم طلبوا وتمنوا أن تتباعد أسفارهم بين تلك القرى التي كان السير فيها متيسراً. ﴿وَوَقَدَرْنَا فِيهَا السَّبِيحَ سَيْرُوا فِيهَا لِيَأْتِيَ وَيَأْتِي آمِنِينَ﴾ ﴿١٧﴾: بكفرهم بالله وبنعمته، فعاقبهم الله تعالى بهذه النعمة التي أظفنتهم، فأبادهما عليهم، فأرسل عليها ﴿سَبِيحَ السَّبِيحِ﴾؛ أي: السبل المتوعر الذي خرب سدهم، وأتلف جناتهم، وخرب

بساتينهم، فتبدلت تلك الجنات ذات الحدايق المعجبة والأشجار المثمرة، وصار بدلها أشجار لا نفع فيها. ولهذا قال: ﴿وَوَقَدَرْنَا فِيهَا السَّبِيحَ سَيْرُوا فِيهَا لِيَأْتِيَ وَيَأْتِي آمِنِينَ﴾ ﴿١٧﴾: وهذا كله شجر معروف، وهذا من جنس عملهم؛ فكما بدلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح؛ بدلوا تلك النعمة بما ذكر. ولهذا قال: ﴿وَوَقَدَرْنَا فِيهَا السَّبِيحَ سَيْرُوا فِيهَا لِيَأْتِيَ وَيَأْتِي آمِنِينَ﴾ ﴿١٧﴾: أي: وهل نجازي جزاء العقوبة - بدليل السياق - إلا من كفر بالله ويطر النعمة؟! فلما أصابهم ما أصابهم؛ تفرقوا وتمزقوا بعدما كانوا مجتمعين، وجعلهم الله أحاديث يتحدث بهم وأسمازاً للناس، وكان يضرب بهم المثل، فيقال: «تفرقوا أيدي سبأ»؛ فكل أحد يتحدث بما جرى لهم، ولكن لا ينتفع بالعبارة فيهم إلا من قال الله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ ﴿١٩﴾: صبار على المكارة والشدائد، يتحملها لوجه الله، ولا يتسخطها، بل يصبر عليها، شكور لنعمة الله تعالى، يُقرُّ بها، ويعترف، ويشي على من أولاهها، ويصرفها في طاعته.

فهذا إذا سمع بقصتهم وما جرى منهم وعليهم؛ عرف بذلك أن تلك العقوبة جزاء لكفرهم نعمة الله، وأن من فعل مثلهم؛ ففعل به كما فعل بهم، وأن شكر الله تعالى حافظ للنعمة دافع للنعمة، وأن رسل الله صادقون فيما أخبروا به، وأن الجزاء حق كما رأى أنموذجه في دار الدنيا.

﴿٢٠﴾ ثم ذكر أن قوم سبأ من الذين صدق عليهم إبليس ظنه؛ حيث قال لربه: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿٨٧﴾: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَلَّصُونَ﴾ ﴿٨٨﴾: ﴿ص: ٨٢، ٨٣﴾. وهذا ظن من إبليس لا يقين؛ لأنه لا يعلم الغيب ولم يأت خبر من الله أنه سيغويهم أجمعين؛ إلا من استثنى؛ فهو لاء وأمثالهم ممن صدق عليه إبليس ظنه ودعاهم وأغواهم، ﴿فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا قَرِيحًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٢٢﴾: ممن لم يكفر بنعمة الله؛ فإنه لم يدخل تحت ظن إبليس، ويحتمل أن قصة سبأ انتهت عند قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ ﴿١٩﴾. ثم ابتداء فقال: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ﴾؛ أي: على جنس الناس، فتكون الآية عامة في كل من اتبعه.

﴿٢١﴾ ثم قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَهُ؛ أَي: لإبليس عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَانٍ﴾؛ أَي: تسلط وقهر وقسر على ما يريده منهم، ولكن حكمة الله تعالى اقتضت تسليطه وتسويله لبني آدم؛ ﴿لِنَعْلَمَ مَنْ يُوْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ﴾؛ أَي: ليقوم سوق الامتحان، ويعلم به الصادق من الكاذب، ويعرف من كان إيمانه صحيحًا ثبت عند الامتحان والاختبار وإلقاء الشبه الشيطانية ممن إيمانه غير ثابت يتزلزل بأدنى شبهة ويزول بأقل دأع يدعو له إلى ضده؛ فالله تعالى جعله امتحانًا يمتحن به عباده ويظهر الخبيث من الطيب. ﴿وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾ ﴿٢٢﴾: يحفظ العباد ويحفظ عليهم أعمالهم، ويحفظ تعالى جزاءها؛ فيوفيهم إياها كاملة موفرة.

﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ ﴿٢٣﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أذِنَ لَهُ. حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ ﴿٢٤﴾.

﴿٢٤﴾، ﴿٢٣﴾، ﴿٢٢﴾، ﴿٢١﴾ أَي: ﴿قُلْ﴾: يا أيها الرسول للمشركين باله غيره من المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر ملزمًا لهم بعجزها وميئًا بطلان عبادتها: ﴿أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾؛ أَي: زعتموهم شركاء لله إن كان دعاؤكم ينفع؛ فإنهم قد توفرت فيهم أسباب العجز وعدم إجابة الدعاء من كل وجه؛ فإنهم ليس لهم أدنى ملك، ف﴿لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾: على وجه الاستقلال، ولا على وجه الاشتراك، ولهذا قال: ﴿وَمَا لَهُمْ﴾؛ أَي: لتلك الآلهة الذين زعمتهم ﴿فِيهِمَا﴾؛ أَي: في السماوات والأرض ﴿مِنْ شِرْكٍَ﴾؛ أَي: لا شرك قليل ولا كثير؛ فليس لهم ملك ولا شركة ملك.

بقي أن يقال: ومع ذلك؛ فقد يكونون أعوانًا للمالك ووزراء له؛ فدعاؤهم يكون نافعًا؛ لأنهم بسبب حاجة الملك إليهم يقضون حوائج من تعلق بهم، فنفي تعالى هذه المرتبة، فقال: ﴿وَمَا لَهُ؛ أَي: لله تعالى الواحد القهار ﴿مِنْهُمْ﴾؛ أَي: من هؤلاء المعبودين ﴿مِنْ ظَهِيرٍ﴾ ﴿٢٣﴾؛ أَي: معاون ووزير يساعده على الملك والتدبير. فلم يبق إلا الشفاعة، فنفاها بقوله: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أذِنَ لَهُ﴾. فهذه أنواع التعلقات التي يتعلق بها المشركون بأندادهم وأوثانهم من البشر والشجر والحجر وغيرهم، قطعها الله وبين بطلانها تبيينًا حاسمًا لمواد الشرك قاطعًا لأصوله؛ لأن المشرك إنما يدعو ويعبد غير الله؛ لما يرجو منه من النفع؛ فهذا الرجاء هو الذي أوجب له الشرك؛ فإذا كان من يدعو غير الله لا مالكا للنفع والضر ولا شريكًا للمالك ولا عونًا وظهيرًا للمالك ولا يقدر أن يشفع بدون إذن المالك؛ كان هذا الدعاء وهذه العبادة ضلالًا في العقل باطلة في الشرع، بل يعكس على المشرك مطلوبه ومقصوده؛ فإنه يريد منها النفع، فبين الله بطلانها وعدمه، وبين في آيات أخر ضرره على عابديه، وأنه ﴿يَوْمَ الْفَيْصَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَجُكُمْ النَّارُ﴾ [العنكبوت: ٢٥]، ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كُفْرِينَ﴾ ﴿٦﴾ [الأحقاف: ٦].

والعجب أن المشرك استكبر عن الانقياد للرسول بزعمه أنهم بشر، ورضي أن يعبد ويدعو الشجر والحجر، استكبر عن الإخلاص للملك الرحمن الديان، ورضي بعبادة من ضره أقرب من نفعه، طاعة لأعدى عدو له وهو الشيطان!

﴿٢١﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أذِنَ لَهُ. حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْيَاءُكُمْ لَعَلَىٰ هُدًىٰ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمُ الَّذِينَ أَحَقُّمُ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿قُلْ لَكُمْ مِعَادٌ يَوْمَ لَا تَسْتَعْجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَوَرَّجُوا بِإِذِ الظَّالِمِينَ مَوْفُورِينَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضْجَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٣٠﴾

وَقَوْلِهِ: ﴿حَقَّ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (٢٣): يحتمل أن الضمير في هذا الموضوع يعود إلى المشركين؛ لأنهم مذكورون في اللفظ، والقاعدة في الضمائر أن تعود إلى أقرب مذكور، ويكون المعنى: إذا كان يوم القيامة وفزع عن قلوب المشركين؛ أي: زال الفزع وسئلوا حين رجعت إليهم عقولهم عن حالهم في الدنيا وتكذيبهم للحق الذي جاء به الرسل؛ أنهم يقولون أن ما هم عليه من الكفر والشرك باطل، وأن ما قال الله وأخبرت به عنه رسله هو الحق، فبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، وعلموا أن الحق لله، واعترفوا بذنوبهم. ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾ (٢٣): بذاته فوق جميع المخلوقات، وقهره لهم وعلو قدره بما له من الصفات العظيمة جليلة المقدار. ﴿الْكَبِيرُ﴾ (٢٣): في ذاته وصفاته، ومن علوه أن حكمه تعالى يعلو، وتدعن له النفوس، حتى نفوس المتكبرين والمشركين، وهذا المعنى أظهر، وهو الذي يدل عليه السياق.

ويحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكة، وذلك أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي؛ سمعته الملائكة فصعقوا وخروا لله سجداً، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد؛ فإذا زال الصعق عن قلوب الملائكة وزال الفزع، فيسأل بعضهم بعضاً عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه: ماذا قال ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: قال الحق: إما إجمالاً لعلمهم أنه لا يقول إلا حقاً، وإما أن يقولوا: قال كذا وكذا، للكلام الذي سمعوه منه، وذلك من الحق. فيكون المعنى على هذا أن المشركين الذين عبدوا مع الله تلك الآلهة التي وصفنا لكم عجزها ونقصها وعدم نفعها بوجه من الوجوه كيف صدقوا وصرقوا عن إخلاص العبادة للرب العظيم العلي الكبير الذي من عظمته وجلاله أن الملائكة الكرام والمقربين من الخلق يبلغ بهم الخضوع والصعق عند سماع كلامه هذا المبلغ، ويقرون كلهم لله أنه لا يقول إلا الحق؛ فما بال هؤلاء المشركين استكبروا عن عبادة من هذا شأنه وعظمة ملكه وسلطانه؟! فتعالى العلي الكبير عن شرك المشركين وإفكهم وكذبهم.

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ﴾ (٢٤) فإنا لا شك فيه من المحق منا ومن المبطل ومن المهتدي ومن الضال، حتى إنه يصير التعيين بعد ذلك لا فائدة فيه؛ فإنك إذا وازنت بين من يدعو إلى عبادة الخالق لسائر المخلوقات، المتصرف فيها بجميع أنواع التصرفات، المسدي جميع النعم، الذي رزقهم وأوصل إليهم كل نعمة ودفع عنهم كل نقمة، الذي له الحمد كله والملك كله وكل أحد من الملائكة فمن دونهم خاضعون لهيبته متذللون لعظمته، وكل الشفعاء تخافه، لا يشفع أحد منهم عنده إلا بإذنه، العلي الكبير في ذاته وأوصافه وأفعاله، الذي له كل كمال وكل جلال وكل جمال وكل حمد وثناء ومجد، يدعو إلى التقرب لمن هذا شأنه، وإخلاص العمل له، وينهى عن عبادة من سواه، وبين من يتقرب إلى أوثان وأصنام وقبور لا تخلق ولا ترزق ولا تملك لأنفسها ولا لمن عبدها نفعاً ولا ضرراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، بل هي جمادات لا تعقل ولا تسمع دعاء عابديها، ولو سمعته؛ ما استجابت لهم، ويوم القيامة يكفرون بشركهم ويتبرءون منهم ويتلذذون بينهم، ليس لهم قسط من الملك، ولا شركة فيه ولا إعانة فيه، ولا لهم شفاعة يستقلون بها دون الله؛ فهو يدعو من هذا وصفه، ويتقرب إليه مهما أمكنه، ويعادي من أخلص الدين لله ويحاربه، ويكذب رسل الله الذين جاءوا بالإخلاص لله وحده - تبين

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ﴾ (٢٤) فإنا لا شك فيه من المحق منا ومن المبطل ومن المهتدي ومن الضال، حتى إنه يصير التعيين بعد ذلك لا فائدة فيه؛ فإنك إذا وازنت بين من يدعو إلى عبادة الخالق لسائر المخلوقات، المتصرف فيها بجميع أنواع التصرفات، المسدي جميع النعم، الذي رزقهم وأوصل إليهم كل نعمة ودفع عنهم كل نقمة، الذي له الحمد كله والملك كله وكل أحد من الملائكة فمن دونهم خاضعون لهيبته متذللون لعظمته، وكل الشفعاء تخافه، لا يشفع أحد منهم عنده إلا بإذنه، العلي الكبير في ذاته وأوصافه وأفعاله، الذي له كل كمال وكل جلال وكل جمال وكل حمد وثناء ومجد، يدعو إلى التقرب لمن هذا شأنه، وإخلاص العمل له، وينهى عن عبادة من سواه، وبين من يتقرب إلى أوثان وأصنام وقبور لا تخلق ولا ترزق ولا تملك لأنفسها ولا لمن عبدها نفعاً ولا ضرراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، بل هي جمادات لا تعقل ولا تسمع دعاء عابديها، ولو سمعته؛ ما استجابت لهم، ويوم القيامة يكفرون بشركهم ويتبرءون منهم ويتلذذون بينهم، ليس لهم قسط من الملك، ولا شركة فيه ولا إعانة فيه، ولا لهم شفاعة يستقلون بها دون الله؛ فهو يدعو من هذا وصفه، ويتقرب إليه مهما أمكنه، ويعادي من أخلص الدين لله ويحاربه، ويكذب رسل الله الذين جاءوا بالإخلاص لله وحده - تبين

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ﴾ (٢٤) فإنا لا شك فيه من المحق منا ومن المبطل ومن المهتدي ومن الضال، حتى إنه يصير التعيين بعد ذلك لا فائدة فيه؛ فإنك إذا وازنت بين من يدعو إلى عبادة الخالق لسائر المخلوقات، المتصرف فيها بجميع أنواع التصرفات، المسدي جميع النعم، الذي رزقهم وأوصل إليهم كل نعمة ودفع عنهم كل نقمة، الذي له الحمد كله والملك كله وكل أحد من الملائكة فمن دونهم خاضعون لهيبته متذللون لعظمته، وكل الشفعاء تخافه، لا يشفع أحد منهم عنده إلا بإذنه، العلي الكبير في ذاته وأوصافه وأفعاله، الذي له كل كمال وكل جلال وكل جمال وكل حمد وثناء ومجد، يدعو إلى التقرب لمن هذا شأنه، وإخلاص العمل له، وينهى عن عبادة من سواه، وبين من يتقرب إلى أوثان وأصنام وقبور لا تخلق ولا ترزق ولا تملك لأنفسها ولا لمن عبدها نفعاً ولا ضرراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، بل هي جمادات لا تعقل ولا تسمع دعاء عابديها، ولو سمعته؛ ما استجابت لهم، ويوم القيامة يكفرون بشركهم ويتبرءون منهم ويتلذذون بينهم، ليس لهم قسط من الملك، ولا شركة فيه ولا إعانة فيه، ولا لهم شفاعة يستقلون بها دون الله؛ فهو يدعو من هذا وصفه، ويتقرب إليه مهما أمكنه، ويعادي من أخلص الدين لله ويحاربه، ويكذب رسل الله الذين جاءوا بالإخلاص لله وحده - تبين

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ﴾ (٢٤) فإنا لا شك فيه من المحق منا ومن المبطل ومن المهتدي ومن الضال، حتى إنه يصير التعيين بعد ذلك لا فائدة فيه؛ فإنك إذا وازنت بين من يدعو إلى عبادة الخالق لسائر المخلوقات، المتصرف فيها بجميع أنواع التصرفات، المسدي جميع النعم، الذي رزقهم وأوصل إليهم كل نعمة ودفع عنهم كل نقمة، الذي له الحمد كله والملك كله وكل أحد من الملائكة فمن دونهم خاضعون لهيبته متذللون لعظمته، وكل الشفعاء تخافه، لا يشفع أحد منهم عنده إلا بإذنه، العلي الكبير في ذاته وأوصافه وأفعاله، الذي له كل كمال وكل جلال وكل جمال وكل حمد وثناء ومجد، يدعو إلى التقرب لمن هذا شأنه، وإخلاص العمل له، وينهى عن عبادة من سواه، وبين من يتقرب إلى أوثان وأصنام وقبور لا تخلق ولا ترزق ولا تملك لأنفسها ولا لمن عبدها نفعاً ولا ضرراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، بل هي جمادات لا تعقل ولا تسمع دعاء عابديها، ولو سمعته؛ ما استجابت لهم، ويوم القيامة يكفرون بشركهم ويتبرءون منهم ويتلذذون بينهم، ليس لهم قسط من الملك، ولا شركة فيه ولا إعانة فيه، ولا لهم شفاعة يستقلون بها دون الله؛ فهو يدعو من هذا وصفه، ويتقرب إليه مهما أمكنه، ويعادي من أخلص الدين لله ويحاربه، ويكذب رسل الله الذين جاءوا بالإخلاص لله وحده - تبين

لك أي الفريقين: المهتدي من الضال والشقي من السعيد، ولم يحتج إلى أن يعين لك ذلك؛ لأن وصف الحال أوضح من لسان المقال.

﴿٢٥﴾ قُلْ لَهُمْ: ﴿لَا تُشْكُرُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾؛ أي: كل منا ومنكم له عمله، أنتم لا تسألون عن إجرامنا وذنوبنا لو أذنبنا، ونحن لا نسأل عن أعمالكم؛ فليكن المقصود منا ومنكم طلب الحقائق وسلوك طريق الإنصاف، ودعوا ما كنا نعمل، ولا يكن مانعاً لكم من اتباع الحق؛ فإن أحكام الدنيا تجري على الظواهر، ويتبع فيها الحق ويجتنب الباطل، وأما الأعمال؛ فلها دار أخرى يحكم فيها أحكام الحاكمين، ويفصل بين المختصمين أعدل العادلين.

﴿٢٦﴾ ولهذا قال: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا﴾؛ أي: يحكم بيننا حكماً يتبين به الصادق من الكاذب، والمستحق للثواب من المستحق للعقاب، وهو خير الفاتحين.

﴿٢٧﴾ قُلْ: لهم يا أيها الرسول، ومن ناب منابك: ﴿أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ﴾؛ أي: أين هم؟ وأين السبيل إلى معرفتهم؟ وهل هم في الأرض أم في السماء؟ فإن عالم الغيب والشهادة قد أخبرنا أنه ليس في الوجود له شريك: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَشْكُرُونَ اللَّهُ يَمَّا لَا يَعْلَمُ﴾ [يونس: ١٨] الآية، ﴿وَمَا يَسْئَلُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَسْتَعِينُوا إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [يونس: ٦٦]، وكذلك خواص خلقه من الأنبياء والمرسلين لا يعلمون له شريكاً؛ فيا أيها المشركون! أروني الذين ألحقتهم بزعمكم الباطل بالله شركاء! وهذا السؤال لا يمكنهم الإجابة عنه، ولهذا قال: ﴿كَلَّا﴾؛ أي: ليس لله شريك ولا ند ولا ضد، ﴿بَلْ هُوَ اللَّهُ﴾: الذي لا يستحق التآله والتعبد إلا هو ﴿الْعَزِيزُ﴾: الذي قهر كل شيء؛ فكل ما سواه فهو مقهور مسخر مدبر. ﴿الْحَكِيمُ﴾: الذي أتقن ما خلقه، وأحسن ما شرعه، ولو لم يكن في حكمته في شرعه إلا أنه أمر بتوحيده وإخلاص الدين له، وأحب ذلك وجعله طريقاً للنجاة، ونهى عن الشرك به واتخاذ الأنداد من دونه، وجعل ذلك طريقاً للشقاء والهلاك؛ لكفى بذلك برهاناً على كمال حكمته؛ فكيف وجميع ما أمر به ونهى عنه مشتمل على الحكمة!؟

﴿٢٨﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعْرِفُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾

﴿٢٨﴾ يخبر تعالى أنه ما أرسل رسوله ﷺ إلا ليبشر جميع الناس بثواب الله، ويخبرهم بالأعمال الموجبة لذلك، وينذرهم عقاب الله، ويخبرهم بالأعمال الموجبة له؛ فليس لك من الأمر شيء، وكل ما اقترح عليك أهل التكذيب والعناد؛ فليس من وظيفتك، إنما ذلك بيد الله تعالى. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾؛ أي: ليس لهم علم صحيح، بل إما جهال أو معاندون لم يعملوا بعلمهم، فكانهم لا علم لهم، ومن عدم علمهم جعلهم عدم الإجابة لما اقترحوه على الرسول موجياً لرد دعوته.

﴿٢٩﴾ فما اقترحوه استعجالهم العذاب الذي أنذرهم به، فقال: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾؛ وهذا ظلم منهم؛ فأى ملازمة بين صدقه وبين الإخبار بوقت وقوعه؟! وهل هذا إلا رد للحق وسفه في العقل؟! أليس النذير في أمر من أحوال الدنيا لو جاء قوماً يعلمون صدقه ونصحه ولهم عدو ينتهز الفرصة منهم ويُعدُّ لهم، فقال لهم: تركت عدوكم قد سار يريد اجتياحكم واستئصالكم؛ فلو قال بعضهم: إن كنت صادقاً؛ فأخبرنا بأية ساعة يصل إلينا؟ وأين مكانه الآن؟ فهل يُعدُّ هذا القائل عاقلاً أم يحكم بسفهه وجنونه؟! هذا والمخبر يمكن صدقه وكذبه، والعدو قد يبدو له غيرهم وقد تنحل عزيمته، وهم قد يكون بهم منعة يدافعون بها عن أنفسهم؛ فكيف بمن كذب أصدق الخلق المعصوم في خبره، الذي لا ينطق عن الهوى بالعذاب اليقين، الذي لا مدفع له ولا ناصر منه، أليس رد خبره بحجة عدم بيان وقت وقوعه من أسفه السفه!؟

﴿٣٠﴾ قُلْ لَهُمْ مَخْبَرًا بوقت وقوعه الذي لا شك فيه: ﴿لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعْرِفُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ﴾؛ فأحذروا ذلك اليوم وأعدوا له عدته.

﴿٣١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا نَرَىٰ فِيهِ آيَاتٍ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ
عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ تُجْرِمُونَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ
اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرٌ آتِيلٌ وَالنَّهَارِ إِذْ
تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسْرُوا التَّدَامَةَ
لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ
يُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

﴿٣٢﴾ لما ذكر تعالى أن معاد المستعجلين بالعذاب لا بد من وقوعه عند حلول أجله؛ ذكر هنا حالهم في ذلك اليوم، وأنت لو رأيت حالهم إذ وقفوا عند ربهم واجتمع الرؤساء والأتباع في الكفر والضلال؛ لرأيت أمراً عظيماً وهولاً جسيماً، ورأيت كيف يتراجعون ويجمع بعضهم إلى بعض القول، ﴿فَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا﴾: وهم الأتباع، ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾: وهم القادة: ﴿لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾: ولكنكم حلتم بيننا وبين الإيمان، وزيتتم لنا الكفران، فتبعناكم على ذلك، ومقصودهم بذلك أن يكون العذاب على الرؤساء دونهم.

﴿٣٣﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا﴾: مستهين لهم ومخبرين أن الجميع مشتركون في الجرم: ﴿أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ﴾؛ أي: بقوتنا وقهرنا لكم،

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ
عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ تُجْرِمُونَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ
اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرٌ آتِيلٌ وَالنَّهَارِ إِذْ
تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسْرُوا التَّدَامَةَ
لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا
هَلْ يُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ
مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾
وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾
قُلْ إِنْ رِئِي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّا أَكْثَرُ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُفَرِّقُكُمْ عَدْنَا
زُلْفَىٰ إِلَّا مَنَآءٌ مِّنْ أَمْنٍ وَعَمَلٌ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ
بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْنَ فِي
ءَابَتِنَا مُعْجِرِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ
إِنْ رِئِي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا
أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

﴿بَلْ كُنْتُمْ تُجْرِمُونَ﴾: أي: مختارين للإجرام، لستم مقهورين عليه، وإن كنا قد زينا لكم؛ فما كان لنا عليكم من سلطان.

﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرٌ آتِيلٌ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا﴾؛ أي: بل الذي دهانا منكم ووصل إلينا من إضلالكم ما دبرتموه من المكر في الليل والنهار؛ إذ تحسبون لنا الكفر وتدعوننا إليه، وتقولون: إنه الحق، وتقدحون في الحق، وتهجئونونه وتزعمون أنه الباطل؛ فما زال مكرهم بنا وكيدكم إيانا حتى أغويتمونا وفتنتمونا. فلم تغد تلك المراجعة بينهم شيئاً إلا تباري بعضهم من بعض والتدامة العظيمة، ولهذا قال: ﴿وَأَسْرُوا التَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ﴾؛ أي: زال عنهم ذلك الاحتجاج الذي احتج به بعضهم لينجو من العذاب، وعلم أنه ظالم مستحق له، فندم كل منهم غاية الندم، وتمنى أن لو كان على الحق، وأنه ترك الباطل الذي أوصله إلى هذا العذاب، سرّاً في أنفسهم؛ لخوفهم من الفضيحة في إقرارهم على أنفسهم! وفي بعض مواقف القيامة وعند دخولهم النار يُظهِرُونَ ذلك الندم جهراً: ﴿وَيَوْمَ يَعْزُزُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيِّنُنِي مَعَ الرِّسُولِ سَبِيلاً﴾ ﴿يَتَوَلَّىٰ لِيَتْبِقْ لِرَّءِئِي فَلَا تَأْتِيهِمْ إِلَّا نَجْمٌ مُّذَبْذَبٌ﴾ ﴿الفرقان: ٢٧، ٢٨﴾ الآيات، ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحِّقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ ﴿[الملك: ١٠، ١١]﴾. ﴿وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: يغلون كما يغل المسجون الذي سيهان في سجنه؛ كما قال تعالى: ﴿إِذْ الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلَ يُسْحَبُونَ﴾ ﴿فِي الْحَبِيبِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾ ﴿[غافر: ٧١، ٧٢] الآيات. ﴿هَلْ يُحْزَنُونَ﴾: في هذا العذاب والنكال وتلك الأغلال النقال ﴿إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾: من الكفر والفسوق والعصيان.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾ قُلْ إِنْ رِئِي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّا أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُفَرِّقُكُمْ عَدْنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنَآءٌ مِّنْ أَمْنٍ وَعَمَلٌ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْنَ فِي

بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ آيَاتِنَا أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ فَالْيَوْمَ لَا يَمَلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفَعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾ .

﴿٤١﴾، ﴿٤٢﴾ ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا﴾؛ أي: العابدين لغير الله والمعبددين من دونه من الملائكة، ﴿ثُمَّ يَقُولُ﴾: الله ﴿لِلْمَلَكَةِ﴾: على وجه التوبيخ لمن عبدهم: ﴿أَهْوَلَاءَ إِنَّا كُنَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ ﴿؟ فْتَبَرُوا مِنْ عِبَادَتِهِمْ وَ﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ ﴿؟﴾ أي: تنزيها لك وتقديسا أن يكون لك شريك أو ند، ﴿أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ﴾: فنحن مفتقرون إلى ولايتك، مضطرون إليها؛ فكيف ندعو غيرنا إلى عبادتنا؟ أم كيف نصلح لأن نتخذ من دونك أولياء وشركاء، ولكن هؤلاء المشركون ﴿كَانُوا يَعْبُدُونَ آيَاتِنَا﴾؛ أي: الشياطين، يأمرتهم بعبادتنا أو عبادة غيرنا، فيطيعونهم بذلك، وطاعتهم هي عبادتهم؛ لأن العبادة الطاعة؛ كما قال تعالى مخاطبًا لكل من اتخذ معه آلهة: ﴿أَلَمْ نَرْسُلْ إِلَىٰ نَبِيٍِّّ مِنْ أُمَّةٍ أَنْ لَا تَعْبُدُوا لِلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُفْرٌ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ ﴿٦١﴾ وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ ﴿إِس: ٦٠، ٦١﴾. ﴿أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٤١﴾؛ أي: مصدقون للجن منقادون لهم؛ لأن الإيمان هو التصديق الموجب للانقياد.

﴿٤٢﴾ فلما تبرءوا منهم؛ قال تعالى مخاطبًا لهم: ﴿فَالْيَوْمَ لَا يَمَلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفَعًا وَلَا ضَرًّا﴾: تقطعت بينكم الأسباب، وانقطع بعضكم من بعض، ﴿وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾: بالكفر والمعاصي بعدما ندخلهم النار: ﴿ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ ﴿٤٢﴾: فالיום عاينتموها ودخلتموها جزء لتكذيبكم وعقوبة لما أحدثه ذلك التكذيب من عدم الهرب من أسبابها.

﴿وَإِذَا تَلَّىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا يَنْدَبُ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ أَبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرَىٰ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ شَيْئٌ وَمَا آيَاتِنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ﴾ ﴿٤٣﴾ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْسَارًا مَا آيَاتِنَهُمْ فَكَذَّبُوا رَسُولِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ ﴿٤٤﴾ .

﴿٤٣﴾ يخبر تعالى عن حالة المشركين عندما تتلى عليهم آيات الله البينات وحججه الظاهرات وبراهينه القاطعات، الدالة على كل خير، الناهية عن كل شر، التي هي أعظم

فِتْنَةٍ آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أَوْلِيَّتِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾ .

﴿٣٨﴾ يخبر تعالى عن حالة الأمم الماضية المكذبة للرسول أنها كحال هؤلاء الحاضرين المكذبين لرسولهم محمد ﷺ، وأن الله إذا أرسل رسولًا في قرية من القرى؛ كفر به مترفوها، وأبطرتهم نعمتهم، وفخروا بها.

﴿٣٩﴾ ﴿وَقَالُوا مَنَّا أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا﴾؛ أي: ممن اتبع الحق، ﴿وَمَا مَنَّا بِمُعْذِبِينَ﴾ ﴿٣٩﴾؛ أي: أولًا لسنا بمبعوثين؛ فإن بعثنا؛ فالذي أعطانا الأموال والأولاد في الدنيا؛ سيعطينا أكثر من ذلك في الآخرة، ولا يعذبنا.

﴿٣٩﴾ فأجابهم الله تعالى بأن بسط الرزق وتضييقه ليس دليلًا على ما زعمتم؛ فإن الرزق تحت مشيئة الله؛ إن شاء؛ بسطه لعبده، وإن شاء ضيقه.

﴿٣٧﴾ وليست الأموال والأولاد ﴿بِآيَاتِنَا﴾ تقرب إلى الله ﴿زُلْفَىٰ﴾: وتدني إلي، وإنما الذي يقرب منه زلفى الإيمان بما جاء به المرسلون والعمل الصالح الذي هو من لوازم الإيمان؛ فإن أولئك لهم الجزاء عند الله تعالى مضاعفًا؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. ﴿وَهُمْ فِي الْعُرْفِ عَامُونَ﴾ ﴿٣٧﴾؛ أي: في المنازل العاليات المرتفعات جدًّا، ساكنين فيها مطمئنين، ﴿عَامُونَ﴾ ﴿٣٧﴾ من المكدرات والمنغصات لما هم فيه من اللذات وأنواع المشتبهات، وآمنون من الخروج منها والحزن فيها.

﴿٣٨﴾ وأما الذين سعوا في آياتنا على وجه التعجيز لنا ولرسولنا والتكذيب؛ فـ ﴿أَوْلِيَّتِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ ﴿٣٨﴾ .

﴿٣٩﴾ ثم أعاد تعالى أنه ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾: ليرتب عليه قوله: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾: نفقة واجبة أو مستحبة على قريب أو جار أو مسكين أو يتيم أو غير ذلك، ﴿فَهُوَ﴾ تعالى ﴿يُخْلِفُهُ﴾: فلا تتوهمو أن الإنفاق مما ينقص الرزق، بل وعد بالخلف للمنفق الذي يسبط الرزق لمن يشاء ويقدر. ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ ﴿٣٩﴾: فاطلبوا الرزق منه، واسعوا في الأسباب التي أمركم بها.

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ أَهْوَلَاءَ إِنَّا كُنَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ ﴿٤٢﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ

نعمة جاءتهم ومنة وصلت إليهم، الموجبة لمقابلتها بالإيمان والتصديق، والالتقياد، والتسليم، أنهم يقابلونها بضد ما ينبغي ويكذبون من جاءهم بها ويقولون: ﴿مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ﴾؛ أي: هذا قصده حين يأمركم بالإخلاص لله لتتركوا عوائد آباءكم الذين تعظمون وتمشون خلفهم، فردوا الحق بقول الضالين، ولم يوردوا برهاناً ولا شبهة؛ فأى شبهة إذا أمرت الرسل بعض الضالين باتباع الحق فادعوا أن إخوانهم الذين على طريقتهم لم يزالوا عليه؟! وهذه السفاهة ورد الحق بأقوال الضالين إذا تأملت كل حق رد؛ فإذا هذا ماله، لا يرد إلا بأقوال الضالين من المشركين والدهريين والفلاسفة والصابئين والملحدون في دين الله المارقين؛ فهم أسوة كل من رد الحق إلى يوم القيامة.

ولما احتجوا بفعل آباءهم وجعلوها دافعة لما جاءت به الرسل؛ طعنوا بعد هذا بالحق، ﴿وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا آفَاكٌ مَّفْتَرَى﴾؛ أي: كذب افتراه هذا الرجل الذي جاء به، وقال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٣﴾؛ أي: سحر ظاهر بين لكل أحد؛ تكذيباً بالحق وترويحاً على السفهاء.

﴿٤٤﴾ ولما بين ما ردوا به الحق، وأنها أقوال دون مرتبة الشبهة، فضلاً عن أن تكون حجة؛ ذكر أنهم وإن أراد أحد أن يحتج لهم؛ فإنهم لا مستند لهم ولا لهم شيء يعتمدون عليه أصلاً، فقال: ﴿وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا﴾؛ حتى تكون عمدة لهم، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ﴾ ﴿٤٤﴾: حتى يكون عندهم من أقواله وأحواله ما يدفعون به ما جتتهم به؛ فليس عندهم علم ولا إثارة من علم.

﴿٤٥﴾ ثم خوفهم ما فعل بالأمم المكذبين قبلهم، فقال: ﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا﴾؛ أي: ما بلغ هؤلاء المخاطبون ﴿وَمَعَارَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا﴾؛ أي: الأمم الذين من قبلهم ﴿رُسُلٌ كَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ ﴿٤٥﴾؛ أي: إنكاري عليهم وعقوبي إياهم، قد أعلمنا ما فعل بهم من النكال، وأن منهم من أغرقه، ومنهم من أهلكه بالريح العقيم وبالصيحة وبالرجفة وبالخسف بالأرض وبيارسال الحاصب من السماء؛ فاحذروا يا هؤلاء المكذبون أن تدوموا على التكذيب، فإياخذكم كما أخذ من قبلكم ويصيبكم ما أصابهم.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشئًى وَفَرَدَيْ تُرْ نَفَعَكُرُوا مَا بَصَاحِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ ﴿٤٦﴾ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٦﴾ قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْدِفُ بِالْحَقِّ عَلَّمَ الْقُرْآنَ وَإِنْ تَرَىٰ لَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٤٧﴾

﴿٤٦﴾ أي: ﴿قُلْ﴾: يا أيها الرسول لهؤلاء المكذبين المعاندين المتصدين لرد الحق وتكذيبه والقدح بمن جاء به: ﴿إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بِوَاحِدَةٍ﴾؛ أي: بخصلة واحدة أشير عليكم بها وأنصح لكم في سلوكها، وهي طريق نَصْفٌ، لست أدعوكم بها إلى اتباع قولي ولا إلى ترك قولكم من دون موجب لذلك، وهي: ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشئًى وَفَرَدَيْ﴾؛ أي: تنهضوا بهمة ونشاط

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكِ أَهْلُوا لِي أَيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَرَبُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ تَتَّبِعُونَ ﴿٤٧﴾ قَالُوا لَيْسَ لَكَ بِعِضِّكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَقَوْلُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْفُرُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِذْ أَنْتَ عَلَىٰ عِلْمِهِمُ آتَيْنَاكَ الْكِتَابَ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا آفَاكٌ مَّفْتَرَىٰ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٩﴾ وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٥٠﴾ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا وَمَعَارَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٥١﴾ قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشئًى وَفَرَدَيْ تُرْ نَفَعَكُرُوا مَا بَصَاحِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٥٢﴾ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾ قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْدِفُ بِالْحَقِّ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٥٤﴾

يعلم ما تطوي عليه القلوب من الوسواس والشبه، ويعلم ما يقابل ذلك ويدفعه من الحجج، فيعلمُ بها عباده، وبينها لهم.

﴿٤٩﴾ ولهذا قال: ﴿قُلْ جَاءَ الْمَقْذُومُ﴾؛ أي: ظهر وبان وصار بمنزلة الشمس وظهر سلطانه، ﴿وَمَا يُبْدِيءُ الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيدُ﴾ ﴿٥٠﴾؛ أي: اضمحل وبطل أمره وذهب سلطانه؛ فلا يبديء ولا يعيد.

﴿٥١﴾ ولما تبين الحق بما دعا إليه الرسول، وكان المكذبون له يرمونه بالضلال؛ أخبرهم بالحق، ووضحه لهم، وبين لهم عجزهم عن مقاومته، وأخبرهم أن رميهم له بالضلال ليس بضائر الحق شيئاً ولا دافع ما جاء به، وأنه إن ضل - وحاشاه من ذلك، لكن على سبيل التنزل في المجادلة؛ فإنما يضل على نفسه؛ أي: ضلاله قاصر على نفسه، غير متعد إلى غيره، ﴿وَإِنْ أَهْتَدَيْتَ﴾: فليس ذلك من نفسي، وحولي، وقوتي، وإنما هدايتي بما ﴿يُوحِي إِلَى رَبِّتِ﴾: فهو مادة هدايتي؛ كما هو مادة هداية غيري؛ إن ربي ﴿سَمِيعٌ﴾ للأقوال والأصوات كلها، ﴿قَرِيبٌ﴾ ﴿٥٢﴾ ممن دعاه وسأله وعبده.

﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ﴾ ﴿٥١﴾ وَقَالُوا ءَأَمَّنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَادُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْأَعْيَبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ﴿٥٤﴾.

﴿٥١﴾ يقول تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى﴾: أيها الرسول، ومن قام مقامك، حال هؤلاء المكذبين ﴿إِذْ فَرَغُوا﴾: حين رأوا العذاب وما أخبرتهم به الرسل وما كذبوا به؛ لرأيت أمراً هائلاً، ومنظراً مُفْظِعاً، وحالة منكرة، وشدة شديدة، وذلك حين يحق عليهم العذاب، وليس لهم عنه مهرب ولا فوت، ﴿وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ﴾ ﴿٥١﴾؛ أي: ليس بعيداً عن محل العذاب، بل يؤخذون ثم يقذفون في النار.

﴿٥٢﴾ وَقَالُوا﴾: في تلك الحال: آمنا بالله، وصدقنا ما به كذبنا، ولكن أنى ﴿لَهُمُ التَّنَادُشُ﴾؛ أي: تناول الإيمان، ﴿مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ ﴿٥٢﴾: قد حيل بينهم وبينه، وصار من الأمور المحالة في هذه الحالة.

﴿٥٣﴾ فلو أنهم آمنوا وقت الإمكان؛ لكان إيمانهم مقبولاً، ولكنهم ﴿كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ﴾؛ أي: يرمون

وقصد لاتباع الصواب وإخلاص له مجتمعين ومتباحين في ذلك ومتناظرين وفرادى، كل واحد يخاطب نفسه بذلك؛ فإذا قمت له مثني وفرادى؛ استعملتم فكركم وأجلمتموه وتدبرتم أحوال رسولكم: هل هو مجنون فيه صفات المجانين من كلامه وهيئته وصفته؟ أم هو نبي صادق منذر لكم ما يضركم مما أمامكم من العذاب الشديد؟ فلو قبلوا هذه الموعظة واستعملوها؛ لتبين لهم أكثر من غيرهم أن رسول الله ﷺ ليس بمجنون؛ لأن هيئته ليست كهيئات المجانين في خنقهم، واختلاجهم، ونظرهم، بل هيئته أحسن الهيئات، وحركاته أجمل الحركات، وهو أكمل الخلق أدباً وسكينة وتواضعاً وقاراً، لا يكون إلا لأرزن الرجال عقلاً.

ثم إذا تأملوا كلامه الفصيح، ولفظه المليح، وكلماته التي تملأ القلوب أمناً وإيماناً، وتركي النفوس، وتطهر القلوب، وتبعث على مكارم الأخلاق، وتحت على محاسن الشيم، وترهب عن مساوئ الأخلاق وذائلها، إذا تكلم رفقته العيون، هيبة وإجلالاً وتعظيمًا؛ فهل هذا يشبه هذيان المجانين وعربدتهم وكلامهم الذي يشبه أحوالهم؟! فكل من تدبر أحواله وقصدته استعلاماً: هل هو رسول الله أم لا؟ سواء تفكر وحده، أم معه غيره؛ جزم بأنه رسول الله حقاً ونيبه صدقاً، خصوصاً المخاطبين، الذي هو صاحبهم، يعرفون أول أمره وآخره.

﴿٥٧﴾ وَتَمَّ مانع للنفوس آخر عن اتباع الداعي إلى الحق، وهو أنه يأخذ أموال من يستجيب له، ويأخذ أجره على دعوته، فبين الله تعالى نزاهة رسوله عن هذا الأمر، فقال: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ﴾؛ أي: على اتباعكم للحق ﴿فَهُوَ لَكُمْ﴾؛ أي: فأشهدكم أن ذلك الأجر على التقدير أنه لكم. ﴿إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ﴿٥٧﴾؛ أي: محيط علمه بما أدعو إليه؛ فلو كنت كاذباً؛ لأخذي بعقوبته، وشهيد أيضاً على أعمالكم، سيحفظها عليكم ثم يجازيكم بها.

﴿٥٨﴾ ولما بين البراهين الدالة على صحة الحق وبطلان الباطل؛ أخبر تعالى أن هذه سنته وعادته أن يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق؛ لأنه بين من الحق في هذا الموضوع ورد به أقوال المكذبين ما كان عبرة للمعتبرين وآية للمتأملين؛ فإنك كما ترى كيف اضمحلت أقوال المكذبين، وتبين كذبهم وعنادهم، وظهر الحق وسطع، وبطل الباطل وانقمع، وذلك بسبب بيان ﴿عَلَّمَ النَّفُوسَ﴾ ﴿٥٨﴾، الذي

﴿بِالْعَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ٥٣﴾: بقذفهم الباطل ليدحضوا به الحق، ولكن لا سبيل إلى ذلك؛ كما لا سبيل للرامي من مكان بعيد إلى إصابة الغرض؛ فكذلك الباطل من المحال أن يغلب الحق أو يدفعه، وإنما يكون له صولة وقت غفلة الحق عنه، فإذا برز الحق وقاوم الباطل؛ قمعه.

﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ٥٤﴾: من الشهوات واللذات والأولاد والأموال والخدم والجنود، قد انفردوا بأعمالهم، وجاءوا فرادى كما خلقوا وتركوا ما خولوا وراء ظهورهم، ﴿كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ ٥٥﴾: من الأمم السابقين، حين جاءهم الهلاك، حيل بينهم وبين ما يشتهون. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ٥٦﴾: أي: محدث الريبة وقلق القلب؛ فلذلك لم يؤمنوا، ولم يعتبروا حين استعتبوا.

تم تفسير سورة سبا.

ولله الحمد والمنة والفضل، ومنه العون، وعليه التوكل، وبه الثقة.

﴿٥٤﴾﴿٥٥﴾﴿٥٦﴾

تفسير سورة فاطر

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِئِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ زَبَدٍ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١﴾ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ٢ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٣﴾

﴿١﴾ يمدح الله تعالى نفسه الكريمة المقدسة على خلقه السماوات والأرض وما اشتملتا عليه من المخلوقات؛ لأن ذلك دليل على كمال قدرته وسعة ملكه وعموم رحمته وبديع حكمته وإحاطة علمه. ولما ذكر الخلق؛ ذكر بعده ما يتضمن الأمر، وهو أنه ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِئِكَةِ رُسُلًا﴾: في تدبير أوامره القدريّة ووسائط بينه وبين خلقه في تبليغ أوامره الدنيّة. وفي ذكره أنه جعل الملائكة رسلًا ولم يستثن منهم أحدًا دليل على كمال طاعتهم لربهم وانقيادهم لأمره؛ كما قال تعالى: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٧﴾ [التحریم: ١٦]. ولما كانت الملائكة مدبريات بإذن الله ما جعلهم الله موكلين فيه؛ ذكر قوتهم على ذلك وسرعة سيرهم؛ بأن جعلهم ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ﴾: تطير بها فتسرع بتنفيذ ما أمرت به، ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ﴾؛ أي: منهم من له جناحان وثلاثة وأربعة بحسب ما اقتضته حكمته. ﴿زَبَدٍ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾؛ أي: يزيد بعض مخلوقاته على بعض في صفة خلقها وفي القوة وفي الحسن وفي زيادة الأعضاء المعهودة وفي حسن الأصوات ولذة النغمات. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١﴾: فقدرة تعالى تأتي على ما يشاؤه، ولا يستعصي عليها شيء، ومن ذلك زيادة مخلوقاته بعضها على بعض.

﴿٢﴾ ثم ذكر انفراده تعالى بالتدبير والعطاء والمنع، فقال: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ﴾: من رحمته عنهم ﴿فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾: فهذا يوجب التعلق بالله تعالى والافتقار إليه من جميع الوجوه، والأي يدعى إلا هو ولا يخاف ويرجى إلا هو. ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾: الذي قهر الأشياء كلها. ﴿الْحَكِيمُ﴾: الذي يضع الأشياء مواضعها، ويزنلها منازلها.

سورة فاطر

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّلُ الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيدُ ٤١ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُرْسِي إِلَى رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ٤٢ وَلَوْ تَرَى إِذِ فُجِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ٤٣ وَقَالُوا آءِ مَنَابِقِهِمْ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَادُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ٤٤ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِفُونَ بِالْعَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ٤٥ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ٤٦

سورة فاطر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِئِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ زَبَدٍ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ٢ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٣ النَّاسُ أَذْكَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ عِندَ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآذَنُوا تُؤْفَكُونَ ٤

٤٣٤

﴿بَيَّنَّا لِلنَّاسِ أَدْرَأَكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُم هَلْ مِنْ خَلْقِ عِبْرٍ
 اللَّهُ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآفَؤُ
 تُؤْفَكُونَ ﴿٢﴾ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى
 اللَّهُ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٣﴾﴾

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَعْرَضُكُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا
 وَلَا يَغُرُّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٤﴾ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُفْرٌ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ
 عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٥﴾ الَّذِينَ
 كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
 مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٦﴾ أَفَنْ زَيْنٌ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ فَرَّاهُ حَسَنًا
 فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ
 عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٧﴾ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ
 الرِّيحَ فَتُبْرِئُ سَحَابًا فَمُسْقِنَةً إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ بِالْأَرْضِ بَعْدَ
 مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿٨﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا
 إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ
 يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُورِثُهُ
 وَاللَّهُ خَلْقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا
 وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُعْمَرٍ
 وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٩﴾﴾

٤٣٥

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَعْرَضُكُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا
 وَلَا يَغُرُّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٤﴾ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُفْرٌ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ
 عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٥﴾ الَّذِينَ
 كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
 وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٦﴾﴾

﴿٥﴾، ﴿٦﴾ يقول تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ﴾: بالبعث والجزاء على الأعمال ﴿حَقًّا﴾؛ أي: لا شك فيه ولا مرية ولا
 ترده، قد دلت على ذلك الأدلة السمعية والبراهين العقلية، فإذا كان وعده حقاً؛ فتهيئوا له وبادروا أوقاتكم الشريفة بالأعمال
 الصالحة ولا يقطعكم عن ذلك قاطع. ﴿فَلَا تَعْرَضُكُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا﴾: بلذاتها وشهواتها ومطالبها النفسية، فتلهيكم عما
 خلقتم له، ﴿وَلَا يَغُرُّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾: الذي هو الشيطان، الذي هو عدوكم في الحقيقة. ﴿فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾؛ أي: لتكن
 منكم عداوته على بال، ولا تهملوا محاربتة كل وقت؛ فإنه يراكم وأنتم لا ترونه، وهو دائماً لكم بالمرصاد. ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ
 لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾: هذا غايته ومقصوده ممن تبعه أن يهان غاية الإهانة بالعذاب الشديد.

﴿٧﴾ ثم ذكر أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان وعدمها إلى قسمين، وذكر جزء كل منهما، فقال: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾؛
 أي: جحدوا ما جاءت به الرسل ودلت عليه الكتب ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾: في نار جهنم، شديد في ذاته ووصفه، وأنهم خالدون
 فيها أبداً، ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: بقلوبهم بما دعا الله إلى الإيمان به، ﴿وَعَمِلُوا﴾ - بمقتضى ذلك الإيمان بجوارحهم - الأعمال
 الصالحة ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾: لذنوبهم، يزول بها عنهم الشر والمكروه، ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾: يحصل به المطلوب.

﴿أَفَنْ زَيْنٌ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ فَرَّاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ إِنَّ اللَّهَ
 عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ ﴿٨﴾

﴿٨﴾ يقول تعالى: ﴿أَفَنْ زَيْنٌ لَهُ﴾: عمله السيئ القبيح، زينه له الشيطان وحسنه في عينه، ﴿فَرَّاهُ حَسَنًا﴾؛ أي: كمن هدها
 الله إلى الصراط المستقيم والدين القويم؛ فهل يستوي هذا وهذا؟! فالأول عمل السيئ، ورأى الحق باطلاً والباطل حقاً،

يهانون فيه غاية الإهانة. ﴿وَمَكَرَ أُولَئِكَ هُوَ يُؤْوَىٰ﴾؛ أي: يهلك ويضمحل ولا يفيدهم شيئاً؛ لأنه مكر بالباطل لأجل الباطل.

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾.

﴿١١﴾ يذكر تعالى خلقه الأدمي ونقله في هذه الأطوار من تراب إلى نطفة وما بعدها، ﴿ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾؛ أي: لم يزل ينقلكم طوراً بعد طور حتى أوصلكم إلى أن كنتم أزواجاً؛ ذكر يتزوج أنثى، ويراد بالزواج الذرية والأولاد؛ فهو وإن كان النكاح من الأسباب فيه؛ فإنه مقترن بقضاء الله وقدره وعلمه. ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾. وكذلك أطوار الأدمي كلها بعلمه وقضائه ﴿وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمرِهِ﴾؛ أي: عمر الذي كان معمرًا عمرًا طويلاً، ﴿إِلَّا﴾: بعلمه تعالى، أو: وما ينقص من عمر الإنسان الذي هو بصدد أن يصل إليه لولا ما سلكه من أسباب قصر العمر؛ كالزنا وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام ونحو ذلك مما ذكر أنها من أسباب قصر العمر، والمعنى أن طول العمر وقصره بسبب وبغير سبب كله بعلمه تعالى، وقد أثبت ذلك ﴿فِي كِتَابٍ﴾: حوى ما يجري على العبد في جميع أوقاته وأيام حياته. ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾؛ أي: إحاطة علمه بتلك المعلومات الكثيرة، وإحاطة كتابه بها.

والثاني عمل الحسن ورأى الحق حقاً والباطل باطلاً، ولكن الهداية والإضلال بيد الله تعالى. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ﴾؛ أي: على الضالين الذين زين لهم سوء أعمالهم، وصددهم الشيطان عن الحق ﴿حَسْرَتٍ﴾: فليس عليك إلا البلاغ، وليس عليك من هدامهم شيء، والله هو الذي يجازيهم بأعمالهم. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾.

﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُبْرِئُ سَحَابًا فَأَسْقِيَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَمْنُونٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾.

﴿٩﴾ يخبر تعالى عن كمال اقتداره وسعة جوده وأنه ﴿أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُبْرِئُ سَحَابًا فَأَسْقِيَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَمْنُونٍ﴾: فأنزله الله عليها، ﴿فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾: فحييت البلاد والعباد، وارتزقت الحيوانات، ورتعت في تلك الخيرات، ﴿كَذَلِكَ﴾: الذي أحيا الأرض بعد موتها ينشر الأموات من قبورهم بعدما مزقهم البلى، فيسوق إليهم مطراً كما ساقه إلى الأرض الميتة، فينزله عليهم، فتحيا الأجساد والأرواح من القبور، فيأتون للقيام بين يدي الله، ليحكم بينهم ويفصل بحكمه العدل.

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكَرَ أُولَئِكَ هُوَ يُؤْوَىٰ﴾.

﴿١٠﴾ أي: يا من يريد العزة! اطلبها ممن هي بيده؛ فإن العزة بيد الله، ولا تنال إلا بطاعته، وقد ذكرها بقوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾: من قراءة وتسبيح وتحميد وتهليل وكل كلام حسن طيب، فيرفع إلى الله، ويعرض عليه، ويشي الله على صاحبه بين الملائكة، ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ﴾: من أعمال القلوب وأعمال الجوارح ﴿يَرْفَعُهُ﴾: الله تعالى إليه أيضاً كالكلم الطيب. وقيل: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب؛ فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة فهي التي ترفع كلمه الطيب، فإذا لم يكن له عمل صالح؛ لم يُرفع له قول إلى الله تعالى. فهذه الأعمال التي ترفع إلى الله تعالى ويرفع الله صاحبها ويعزه، وأما السيئات؛ فإنها بالعكس، يريد صاحبها الرفعة بها، ويمكر ويكيد ويعود ذلك عليه، ولا يزداد إلا هواناً ونزولاً، ولهذا قال: ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾:

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَبٌ فَرَاتٌ سَابِغٌ شَرَابُهُ، وَهَذَا مَلْحٌ أجاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ

سورة فاطر

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَبٌ فَرَاتٌ سَاءَ شَرَابُهُمْ وَهَذَا
 مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ
 حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَازِيرَ لَتَبْنَعُوا مِنْ فَضْلِهِ
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ
 النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ
 مُّسَمًّى ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ
 مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ فِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا
 يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
 يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾

﴿١٢﴾ هَذَا إِخْبَارٌ عَنْ قُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، أَنَّهُ جَعَلَ
 الْبَحْرَيْنِ لِمَصَالِحِ الْعَالَمِ الْأَرْضِيِّ كُلِّهِمْ، وَأَنَّهُ لَمْ يَسُو بَيْنَهُمَا؛
 لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ تَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ الْأَنْهَارُ عَذْبَةً فَرَاتًا سَائِغًا
 شَرَابِيهَا؛ لِيَسْتَفْعَ بِهَا الشَّارِبُونَ وَالغَارِسُونَ وَالزَّارِعُونَ، وَأَنْ
 يَكُونَ الْبَحْرُ مِلْحًا أُجَاجًا؛ لِثَلَا يُفْسِدَ الْهَوَاءَ الْمَحِيطَ بِالْأَرْضِ
 بِرَوَائِحِ مَا يَمُوتُ فِي الْبَحْرِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ، وَلِأَنَّهُ سَاكِنٌ
 لَا يَجْرِي؛ فَمَلُوحَتُهُ تَمْنَعُهُ مِنَ التَّغْيِيرِ، وَلِتَكُونَ حَيَوَانَاتُهُ أَحْسَنَ
 وَالذَّبَّ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَمِن كُلِّ﴾: مِنَ الْبَحْرِ الْمِلْحِ وَالْعَذْبِ
 ﴿تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾: وَهُوَ السَّمَكُ الْمَتَسَرِّ صَيْدُهُ فِي
 الْبَحْرِ، ﴿وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾: مِنَ لَوْلُؤِ وَمَرْجَانِ
 وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يَوْجَدُ فِي الْبَحْرِ، فَهَذِهِ مَصَالِحٌ عَظِيمَةٌ لِلْعِبَادِ.

وَمِنَ الْمَصَالِحِ أَيْضًا وَالْمَنَافِعِ فِي الْبَحْرِ أَنْ سَخَّرَهُ اللَّهُ
 تَعَالَى يَحْمِلُ الْفَلَكَ مِنَ السَّفِينِ وَالْمَرَكَابِ، فَتَرَاهَا تَمُخَّرُ الْبَحْرَ وَتَشْقَهُ، فَتَسْلُكُ مِنْ إِقْلِيمٍ إِلَى إِقْلِيمٍ آخَرَ، وَمِنْ مَحَلٍّ إِلَى مَحَلٍّ،
 فَتَحْمِلُ السَّائِرِينَ وَأَثْقَالَهُمْ وَتَجَارِئَهُمْ، فَيَحْصُلُ بِذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَإِحْسَانِهِ شَيْءٌ كَثِيرٌ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿لَتَبْنَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ﴾ ﴿١٢﴾.

﴿١٣﴾ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِيْلَاجُهُ تَعَالَى اللَّيْلَ بِالنَّهَارِ وَالنَّهَارَ بِاللَّيْلِ؛ يُدْخِلُ هَذَا عَلَى هَذَا وَعَلَى هَذَا، كَلِمَا أَتَى أَحَدُهُمَا؛ ذَهَبَ
 الْآخَرَ، وَيَزِيدُ أَحَدُهُمَا وَيَنْقُصُ الْآخَرَ وَيَسَاوِيَانِ، فَيَقُومُ بِذَلِكَ مَا يَقُومُ مِنْ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي أَبْدَانِهِمْ وَحَيَوَانَاتِهِمْ وَأَشْجَارِهِمْ
 وَزُرُوعِهِمْ، وَكَذَلِكَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي تَسْخِيرِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ مِنْ مَصَالِحِ الضِّيَاءِ وَالنُّورِ وَالْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ وَاتِّشَارِ الْعِبَادِ فِي طَلَبِ
 فَضْلِهِ وَمَا فِيهِمَا مِنْ تَنْضِجِ الثَّمَارِ وَتَجْفِيفِ مَا يَجْفَفُ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ الَّتِي لَوْ فَتَقَدَّتْ؛ لِلحَقِّ النَّاسِ الضَّرْرُ.

وَقَوْلُهُ ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾؛ أَي: كُلٌّ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ يَسِيرَانِ فِي فَلَكِهِمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسِيرَا؛ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ
 وَقَرَّبَ انْقِضَاءَ الدُّنْيَا؛ انْقَطَعَ سَيْرُهُمَا، وَتَعَطَّلَ سُلْطَانُهُمَا، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، وَكَوَرَتِ الشَّمْسُ، وَانْتَشَرَتِ النُّجُومُ.

فَلَمَّا بَيَّنَّ تَعَالَى مَا بَيَّنَّ مِنْ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ الْعَظِيمَةِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْعِبَرِ الدَّالَّةِ عَلَى كَمَالِهِ وَإِحْسَانِهِ قَالَ: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ
 لَهُ الْمُلْكُ﴾؛ أَي: الَّذِي انْفَرَدَ بِخَلْقِ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ وَتَسْخِيرِهَا هُوَ الرَّبُّ الْمَالِئُوهُ الْمَعْبُودِ الَّذِي لَهُ الْمُلْكُ كُلُّهُ. ﴿وَالَّذِينَ
 تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾: مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ، ﴿مَا يَمْلِكُونَ مِنْ فِطْمِيرٍ﴾ ﴿١٣﴾؛ أَي: لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا لَا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا، حَتَّى
 وَلَا الْقَطْمِيرَ الَّذِي هُوَ أَحَقُّ الْأَشْيَاءِ، وَهَذَا مِنْ تَنْصِيفِ النَّفْسِ وَعَمُومِهِ؛ فَكَيْفَ يُدْعُونَ وَهُمْ غَيْرُ مَالِكِينَ لَشَيْءٍ مِنْ مَلِكِ
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ!؟

﴿١٤﴾ وَمَعَ هَذَا: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ﴾: لَا يَسْمَعُوكُمْ؛ لِأَنَّهُمْ مَا بَيْنَ جَمَادٍ وَأَمُوتٍ وَمَلَائِكَةٌ مَشْغُولِينَ بِطَاعَةِ رَبِّهِمْ، ﴿وَلَوْ سَمِعُوا﴾:
 عَلَى وَجْهِ الْفَرَضِ وَالتَّقْدِيرِ ﴿مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾: لِأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَرْضَى أَكْثَرَهُمْ بِعِبَادَةِ مَنْ عَدَهُ، وَلِهَذَا قَالَ:

﴿١٤﴾ وَمَعَ هَذَا: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ﴾: لَا يَسْمَعُوكُمْ؛ لِأَنَّهُمْ مَا بَيْنَ جَمَادٍ وَأَمُوتٍ وَمَلَائِكَةٌ مَشْغُولِينَ بِطَاعَةِ رَبِّهِمْ، ﴿وَلَوْ سَمِعُوا﴾:
 عَلَى وَجْهِ الْفَرَضِ وَالتَّقْدِيرِ ﴿مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾: لِأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَرْضَى أَكْثَرَهُمْ بِعِبَادَةِ مَنْ عَدَهُ، وَلِهَذَا قَالَ:

﴿١٤﴾ وَمَعَ هَذَا: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ﴾: لَا يَسْمَعُوكُمْ؛ لِأَنَّهُمْ مَا بَيْنَ جَمَادٍ وَأَمُوتٍ وَمَلَائِكَةٌ مَشْغُولِينَ بِطَاعَةِ رَبِّهِمْ، ﴿وَلَوْ سَمِعُوا﴾:
 عَلَى وَجْهِ الْفَرَضِ وَالتَّقْدِيرِ ﴿مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾: لِأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَرْضَى أَكْثَرَهُمْ بِعِبَادَةِ مَنْ عَدَهُ، وَلِهَذَا قَالَ:

﴿١٤﴾ وَمَعَ هَذَا: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ﴾: لَا يَسْمَعُوكُمْ؛ لِأَنَّهُمْ مَا بَيْنَ جَمَادٍ وَأَمُوتٍ وَمَلَائِكَةٌ مَشْغُولِينَ بِطَاعَةِ رَبِّهِمْ، ﴿وَلَوْ سَمِعُوا﴾:
 عَلَى وَجْهِ الْفَرَضِ وَالتَّقْدِيرِ ﴿مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾: لِأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَرْضَى أَكْثَرَهُمْ بِعِبَادَةِ مَنْ عَدَهُ، وَلِهَذَا قَالَ:

﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾؛ أي: الذي له الغنى التام من جميع الوجوه؛ فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه، ولا يفترق إلى شيء مما يفترق إليه الخلق، وذلك لكمال صفاته، وكونها كلها صفات كمال ونعوت جلال، ومن غناه تعالى أنه أغنى الخلق في الدنيا والآخرة، الحميد في ذاته، وأسمائه؛ لأنها حسنى، وأوصافه؛ لكونها عليا، وأفعاله؛ لأنها فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة، وفي أوامره ونواهيه؛ فهو الحميد على ما فيه، وعلى ما منه، وهو الحميد في غناه، الغني في حمده.

﴿١٦﴾ ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾؛ يحتمل أن المراد: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بغيركم من الناس أطوع لله منكم، ويكون في هذا تهديد لهم بالهلاك والإبادة، وأن مشيئته غير قاصرة عن ذلك. ويحتمل أن المراد بذلك إثبات البعث والنشور، وأن مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء، وفي إعادتكم بعد موتكم خلقًا جديدًا، ولكن لذلك الوقت أجل قدره الله لا يتقدم عنه ولا يتأخر.

﴿١٧﴾ ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾؛ أي: بممتنع، ولا معجز له.

﴿١٨﴾ ويدل على المعنى الأخير ما ذكره بعده في قوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾؛ أي: في يوم القيامة كل أحد يجازى بعمله، ولا يحمل أحد ذنب أحد. ﴿وَإِنْ دَعُ مُثْقَلَةٌ﴾؛ أي: نفس مثقلة بالخطايا والذنوب تستغيث بمن يحمل عنها بعض أوزارها، ﴿لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾؛ فإنه لا يحمل عن قريب، فليست حال الآخرة بمنزلة حال الدنيا يساعد الحميم حميمه والصديق صديقه، بل يوم القيامة يتمنى العبد أن يكون له حق على أحد، ولو على والديه وأقاربه. ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾؛ أي: هؤلاء الذين يقبلون النذارة ويتفتعون بها، أهل الخشية لله بالغييب. أي: الذين يخشونه في حال السر والعلانية والمشهد والمغيب، وأهل إقامة الصلاة بحدودها وشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها؛ لأن الخشية لله تستدعي من العبد العمل بما يخشى من تضييعه العقاب، والهرب مما يخشى من ارتكابه العذاب، والصلاة تدعو إلى الخير، وتنتهي عن الفحشاء والمنكر. ﴿وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ﴾؛ أي: ومن زكى نفسه بالتقوى من العيوب، كالرياء، والكبر، والكذب، والغش، والمكر، والمخادع، والتفاق، ونحو ذلك من الأخلاق الرذيلة، وتحلى

﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكِكُمْ﴾؛ أي: يتبرءون منكم، ويقولون: ﴿سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِسْنَا مِنْ دُونِهِمْ﴾ [سبأ: ٤١]، ﴿وَلَا يَنْبُتُكَ مِثْلَ خَيْرٍ﴾؛ أي: لا أحد ينبتك أصدق من الله العليم الخبير؛ فاجزم بأن هذا الأمر الذي نبأ به كأنه رأي عين، فلا تشك فيه ولا تَمْتَر. فتضمنت هذه الآيات الأدلة والبراهين الساطعة الدالة على أنه تعالى المألوه المعبود الذي لا يستحق شيئًا من العبادة سواه، وأن عبادة ما سواه باطلة متعلقة باطل لا تفيد عباده شيئًا.

﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ ﴿١٥﴾ ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ ﴿١٦﴾ ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ ﴿١٧﴾ ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ دَعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ ﴿١٨﴾.

﴿١٥﴾ يخاطب تعالى جميع الناس، ويخبرهم بحالهم ووصفهم، وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه: فقراء في إيجادهم؛ فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا، فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح، التي لولا إعداده إياهم بها؛ لما استعدوا لأي عمل كان، فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة؛ فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور، لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء، فقراء في صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائد؛ فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم؛ لاستمرت عليهم المكاره والشدائد، فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير، فقراء إليه في تألههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له تعالى؛ فلو لم يوفقههم لذلك؛ لهلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم، فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون وعملهم بما يصلحهم؛ فلولا تعليمه؛ لم يتعلموا، ولولا توفيقه؛ لم يصلحوا؛ فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى وبكل اعتبار، سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا، ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه، ويتضرع له ويسأله ألا يكله إلى نفسه طرفة عين وأن يعينه على جميع أموره، ويستصحب هذا المعنى في كل وقت؛ فهذا حري بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها.

بالأخلاق الجميلة؛ من الصدق، والإخلاص، والتواضع، ولين الجانب، والنصح للعباد، وسلامة الصدر من الحقد والحسد وغيرهما من مساوئ الأخلاق؛ فإن تركيته يعود نفعها إليه، ويصل مقصودها إليه، ليس يضيع من عمله شيء. ﴿وَالَىٰ اللَّهُ الصَّيِّرُ ﴿١٨﴾﴾: فيجازي الخلائق على ما أسلفوه، ويحاسبهم على ما قدموه وعملوه، ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾ وَلَا الظُّلُّ وَلَا الظُّلُّ وَلَا الظُّلُّ وَلَا النُّورُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾﴾ إن أنت إلا نذير ﴿٢٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾﴾.

﴿٢١﴾ - ﴿٢٣﴾ يخبر تعالى أنه لا يتساوى الأضداد في حكمة الله وفيما أودعه في فطر عباده، ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى﴾: فاقد البصر ﴿وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾ وَلَا الظُّلُّ وَلَا النُّورُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ﴿٢٢﴾؛ فكما أنه من المقرر عندهم الذي لا يقبل الشك أن هذه المذكورات لا تتساوى؛ فكذلك فلتعلموا أن عدم تساوي المتضادات المعنوية أولى وأولى؛ فلا يستوي المؤمن والكافر، ولا المهتدي والضال،

ولا العالم والجاهل، ولا أصحاب الجنة وأصحاب النار، ولا أحياء القلوب وأمواتها؛ فبين هذه الأشياء من التفاوت والفرق ما لا يعلمه إلا الله تعالى. فإذا علمت المراتب وميزت الأشياء وبان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله من ضده؛ فليختر الحازم لنفسه ما هو أولى به وأحق بالإيثار. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ﴾: سماع فهم وقبول؛ لأنه تعالى هو الهادي الموفق. ﴿وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾﴾؛ أي: أموات القلوب، أو: كما أن دعاءك لا يفيد سكان القبور شيئاً، كذلك لا يفيد المعرض المعاند شيئاً، ولكن وظيفتك النذارة وإبلاغ ما أرسلت به؛ قبل منك أم لا، ولهذا قال: ﴿إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾﴾.

﴿٢٤﴾ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾؛ أي: مجرد إرسالنا إياك بالحق؛ لأن الله تعالى بعثك على حين فترة من الرسل وطموس من السبل واندراس من العلم وضرورة عظمة إلى بعثك، فبعثك الله رحمة للعالمين، وكذلك ما بعثناك به من الدين القويم والصراط المستقيم حق لا باطل، وكذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن العظيم وما اشتمل عليه من الذكر الحكيم حق وصدق ﴿بَشِيرًا﴾: لمن أطاعك بشواب الله العاجل والآجل ﴿وَنَذِيرًا﴾: لمن عصاك بعقاب الله العاجل والآجل، ولست بيدع من الرسل. ﴿مِّنْ أُمَّةٍ﴾: من الأمم الماضية والقرون الخالية ﴿إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾﴾: يقيم عليهم حجة الله؛ ﴿لِيَهْلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَن حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ﴾ [الأنفال: ٤٢].

﴿وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾﴾ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾﴾.

﴿٢٥﴾ أي: وإن يكذبك أيها الرسول هؤلاء المشركون؛ فلست أول رسول كذب، ﴿فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾: الدالات على الحق وعلى صدقهم فيما أخبروهم به. ﴿وَبِالزُّبُرِ﴾؛ أي: الكتب المكتوبة المجموع فيها كثير من الأحكام. ﴿وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾﴾؛ أي: المضيء في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة، فلم يكن تكذيبهم إياهم

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾ وَلَا الظُّلُّ وَلَا الظُّلُّ وَلَا الظُّلُّ وَلَا النُّورُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾﴾ إن أنت إلا نذير ﴿٢٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾﴾ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾﴾ الرَّحْمَنُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَبِيٌّ سُودٌ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْعَنَ الْمُخْتَلِفِ أَلْوَانَهُ، كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾﴾ لِيُؤْفِقَهُمُ اجْوَرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾﴾

ناشئاً عن اشتباه أو قصور بما جاءتهم به الرسل، بل بسبب ظلمهم وعنادهم.

﴿٣٦﴾ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿٣٦﴾: بأنواع العقوبات ﴿فَكَيْفَ كَانَتْ تَكْبِيرُ﴾ ﴿٣٧﴾: عليهم؟ كان أشد التكبير وأعظم التنكيل؛ فإياكم وتكذيب هذا الرسول الكريم، فيصيبكم كما أصاب أولئك من العذاب الأليم والخزي الوخيم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ ﴿٢٦﴾ لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٧﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ﴾؛ أي: يتبعونه في أوامره فيمتثلونها وفي نواهيه فيتركونها وفي أخباره فيصدقونها ويعتقدونها ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال، ويتلون أيضاً ألفاظه بدراسته، ومعانيه بتتبعها واستخراجها، ثم خصص من التلاوة بعدما عم الصلاة، التي هي عماد الدين، ونور المسلمين، وميزان الإيمان وعلامة صدق الإسلام، والنفقة على الأقارب والمساكين واليتامى وغيرهم من الزكاة والكفارات والصدقات، ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾: في جميع الأوقات؛ ﴿يَرْجُونَ﴾: بذلك ﴿تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ ﴿٢٦﴾؛ أي: لن تكسُد وتفسد، بل تجارة هي أجل التجارات وأعلاها وأفضلها ألا وهي رضا ربهم والفوز بجزييل ثوابه والنجاة من سخطه وعقابه، وهذا فيه أنهم يخلصون بأعمالهم، وأنهم لا يرجون بها من المقاصد السيئة والنيات الفاسدة شيئاً.

﴿وَذَكَرْنَا لَهُمْ مَا رَجَوهُ، فَقَالَ﴾ ﴿لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ﴾؛ أي: أجور أعمالهم على حسب قلتها وكثرتها، وحسنها وعدمه، ﴿وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾: زيادة عن أجورهم. ﴿إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ ﴿٢٧﴾: غفر لهم السيئات، وقبل منهم القليل من الحسنات.

﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ ﴿٣٦﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمَنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِنَ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٧﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأُولَئِكَ لِبِاسِهِمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٨﴾

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾.

يذكر تعالى خلقه للأشياء المتضادات التي أصلها واحد ومادتها واحدة وفيها من التفاوت والفرق ما هو مشاهد معروف؛ ليدل العباد على كمال قدرته وبديع حكمته:

﴿فَمَنْ ذَلِكَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ الْمُخْتَلِفَاتِ وَالنباتات المتنوعات ما هو مشاهد للنناظرين، والماء واحد والأرض واحدة. ومن ذلك الجبال التي جعلها الله أوتاداً للأرض؛ تجدها جبلاً مشتبكاً، بل جبلاً واحداً، وفيها ألوان متعددة، فيها ﴿جُدَدٌ بَيْضٌ﴾؛ أي: طرائق بيض، وفيها طرائق صفراء وحمراء، وفيها ﴿غَرَابِيبُ سُودٌ﴾؛ أي: شديدة السواد جداً.

﴿٢٨﴾ ومن ذلك الناس والدواب والأنعام؛ فيها من اختلاف الألوان والأوصاف والأصوات والهيئات ما هو مرئي بالأبصار مشهود للنظار، والكل من أصل واحد ومادة واحدة، فتفاوتها دليل عقلي على مشيئة الله تعالى التي خصصت ما خصصت منها بلونه ووصفه، وقدرة الله تعالى حيث أوجدها كذلك، وحكمته ورحمته حيث كان ذلك الاختلاف وذلك التفاوت فيه من المصالح والمنافع ومعرفة الطرق ومعرفة الناس بعضهم بعضاً ما هو معلوم، وذلك أيضاً دليل على سعة علم الله تعالى، وأنه يبعث من في القبور، ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها نظر غفلة لا تحدث له تذكراً، وإنما ينتفع بها من يخشى الله تعالى ويعلم بفكره الصائب وجه الحكمة فيها، ولهذا قال:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾: فكل من كان بالله أعلم؛ كان أكثر له خشية، وأوجب له خشية الله الانكفاف

﴿٢٩﴾

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ
شَكُورٌ ﴿٣٢﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا
نُصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٣﴾

﴿٣١﴾ يذكر تعالى أن الكتاب الذي أوحاه إلى رسوله ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ من كثرة ما اشتمل عليه من الحق، كأن الحق منحصر فيه؛ فلا يكن في قلوبكم حرج منه ولا تبرموا منه ولا تستهينوا به؛ فإذا كان هو الحق؛ لزم أن كل ما دل عليه من المسائل الإلهية والغيبية وغيرها مطابق لما في الواقع؛ فلا يجوز أن يراد به ما يخالف ظاهره وما دل عليه. ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ من الكتب والرسل؛ لأنها أخبرت به، فلما وجد وظهر؛ ظهر به صدقها؛ فهي بشرت به وأخبرت، وهو صدقها، ولهذا لا يمكن أحداً أن يؤمن بالكتب السابقة وهو كافر بالقرآن أبداً؛ لأن كفره به ينقض إيمانه بها؛ لأن من جملة أخبارها الخبر عن القرآن، ولأن أخبارها مطابقة لأخبار القرآن. ﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ ﴿٣٢﴾ فيعطي كل أمة وكل شخص ما هو اللائق بحاله، ومن ذلك أن الشرائع السابقة لا تليق إلا بوقتها وزمانها، ولهذا ما زال الله يرسل الرسل رسولاً بعد رسول حتى ختمهم بمحمد ﷺ، فجاء بهذا الشرع الذي يصلح لمصالح الخلق إلى يوم القيامة، ويتكفل بما هو الخير

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنُ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفَ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْ لَنَا نُحَرِّمُكُم مَّا تَنْكَرُ فِيهِ مِنْ تَذَكُّرٍ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٣٧﴾ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾

في كل وقت، ولهذا لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولاً وأحسنهم أفكاراً وأرقهم قلوباً وأزكاهم أنفساً؛ اصطفاهم تعالى واصطفى لهم دين الإسلام وأورثهم الكتاب المهيم على سائر الكتب.

﴿٣١﴾ ولهذا قال: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ وهم هذه الأمة. ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ بالمعاصي التي هي دون الكفر، ﴿وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾ مقتصر على ما يجب عليه، تارك للمحرم، ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ أي: سارع فيها، واجتهد فسق غيره، وهو المؤدي للفرائض، المكثر من النوافل، التارك للمحرم والمكروه؛ فكلهم اصطفاه الله تعالى لورثة هذا الكتاب، وإن تفاوتت مراتبهم وتميزت أحوالهم؛ فلكل منهم قسط من وراثته، حتى الظالم لنفسه؛ فإن ما معه من أصل الإيمان، وعلوم الإيمان، وأعمال الإيمان، من وراثته الكتاب؛ لأن المراد بورثة الكتاب وراثته علمه وعمله ودراسة ألفاظه واستخراج معانيه، وقوله: ﴿يَا ذُنُوبَ اللَّهِ﴾ راجع إلى السابق إلى الخيرات؛ لثلاثي عشر بعمله، بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله تعالى ومعاونته؛ فينبغي له أن يشتغل بشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه. ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ أي: وراثته الكتاب الجليل لمن اصطفى تعالى من عباده، هو الفضل الكبير، الذي جميع النعم بالنسبة إليه كالعدم، فأجل النعم على الإطلاق وأكبر الفضل، وراثته هذا الكتاب.

﴿٣٢﴾ ثم ذكر جزاء الذين أورثهم كتابه فقال: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا﴾ أي: جنات مشتملات على الأشجار، والظل، والظليل، والحدائق الحسنة، والأنهار المتدفقة، والقصور العالية، والمنازل المزخرقة في أبد لا يزول، وعيش لا ينفد. والعدن: الإقامة؛ فجنات عدن؛ أي: جنات إقامة، أضافها للإقامة، لأن الإقامة والخلود وصفها ووصف أهلها، ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ﴾ وهو الحلي الذي يجعل في اليدين على ما يحبون ويرون أنه أحسن من غيره، الرجال والنساء في الحلية في الجنة سواء. ويحلون فيها لؤلؤاً: يُنظَّمُ في ثيابهم وأجسادهم، ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ من سندس ومن إستبرق أخضر.

﴿٢٢﴾ وَلَمَّا تَمَّ نَعِيمُهُمْ، وَكَمَلَتْ لَدَتُهُمْ؛ قَالُوا ﴿لَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾: وهذا يشمل كل حزن؛ فلا حزن يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم، ولا في طعامهم وشرابهم، ولا في لذاتهم ولا في أجسادهم، ولا في دوام لبثهم؛ فهم في نعيم ما يرون عليه مزيداً، وهو في تزايد أبد الآباد. ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ﴾: حيث غفر لنا الزلات. ﴿شُكُورٌ﴾: حيث قبل منا الحسنات وضاعفها، وأعطانا من فضله ما لم تبلغه أعمالنا ولا أمانينا. فبمغفرته نجوا من كل مكروه ومرهوب، وبشكره وفضله حصل لهم كل مرغوب محبوب.

﴿٢٣﴾ وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا؛ أَي: يصرخون ويتصايحون ويستغيثون ويقولون: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾: فاعترفوا بذنوبهم، وعرفوا أن الله عدل فيهم، ولكن سألوا الرجعة في غير وقتها، فيقال لهم: ﴿أَوَلَمْ نُعْزِمْكُمْ مَّا؟﴾ أَي: دهرًا وعمراً ﴿يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ؟﴾ أَي: يتمكن فيه من أراد التذكر من العمل، متعناكم في الدنيا، وأدررنا عليكم الأرزاق، وقبضنا لكم أسباب الراحة، ومددنا لكم في العمر، وتابعنا عليكم الآيات، وواصلنا إليكم النذر، وابتليناكم بالسراء والضراء؛ لتثبوا إلينا وترجعوا إلينا، فلم ينجح فيكم إنذار، ولم تفد فيكم موعظة، وأخرنا عنكم العقوبة، حتى إذا انقضت آجالكم وتمت أعماركم ورحلتم عن دار الإمكان، بأشر الحالات، ووصلتم إلى هذه الدار دار الجزاء على الأعمال؛ سألتم الرجعة؟! هيهات هيهات! فات وقت الإمكان، وغضب عليكم الرحيم الرحمن، واشتد عليكم عذاب النار، ونسيكم أهل الجنة، فامكنوا فيها خالدين مخلدين، وفي العذاب مهانين، ولهذا قال: ﴿فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ﴾: ينصرهم فيخرجهم منها، أو يخفف عنهم من عذابها.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾: ﴿٢٤﴾

﴿٢٥﴾ لما ذكر تعالى جزاء أهل الدارين، وذكر أعمال الفريقين؛ أخبر تعالى عن سعة علمه تعالى، وإطلاعه على غيب السماوات والأرض، التي غابت عن أبصار الخلق وعن علمهم، وأنه عالم بالسرائر وما تنطوي عليه الصدور من الخير والشر والزكاء وغيره، فيعطي كلا ما يستحقه، وينزل كل أحد منزلته.

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلْقَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَلَا يُزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يُزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾: ﴿٢٦﴾

﴿٢٧﴾ يخبر تعالى عن كمال حكمته ورحمته بعباده أنه قدر بقضائه السابق أن يجعل بعضهم يخلف بعضًا في الأرض،

﴿٢٨﴾ وَلَمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَجْعَلُ أَبْدَانَهُمْ فِي نَشْأَةٍ كَامِلَةٍ وَيُهَيِّئُ لَهُمْ مِنْ سَبَابِ الرِّاحَةِ عَلَى الدَّوَامِ مَا يَكُونُونَ بِهِذِهِ الصِّفَةِ؛ بَحِيثٌ لَا يَمْسُهُمْ نَصَبٌ وَلَا لُغُوبٌ، وَلَا هُمْ وَلَا حَزَنٌ. وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَنَامُونَ فِي الْجَنَّةِ؛ لِأَنَّ النَّوْمَ فَائِدَتُهُ زَوَالُ التَّعَبِ وَحُصُولُ الرِّاحَةِ بِهِ، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ بِخِلَافِ ذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ مَوْتٌ أَصْفَرُ، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَمُوتُونَ. جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهُمْ بَمَنَى وَكِرْمَهُ.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ﴾: ﴿٢٩﴾ وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعْزِمْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ﴾: ﴿٣٠﴾

﴿٣١﴾ لما ذكر تعالى حال أهل الجنة ونعيمهم؛ ذكر حال أهل النار وعذابهم، فقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا؟﴾ أَي: جحدوا ما جاءتهم به رسلكم من الآيات وأنكروا لقاء ربهم، ﴿لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ﴾: يعذبون فيها أشد العذاب وأبلغ العقاب، ﴿لَا

﴿٣٢﴾

ويرسل لكل أمة من الأمم النذر، فينظر كيف يعملون؛ ﴿فَمَنْ كَفَرَ﴾: بالله وبما جاءت به رسله؛ فإن كفره عليه، وعليه إثمه وعقوبته، ولا يحمل عنه أحد، ولا يزداد الكافر بكفره إلا مقت ربه له وبغضه إياه، وأي عقوبة أعظم من مقت الرب الكريم؟! ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا حَسَارًا﴾ ﴿٤٦﴾؛ أي: يخسرون أنفسهم وأهليهم وأعمالهم ومنازلهم في الجنة؛ فالكافر لا يزال في زيادة من الشقاء والخسران والخزي عند الله وعند خلقه والحرمان.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ دَعَوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾ ﴿٤٧﴾.

﴿٤٧﴾ يقول تعالى معجزاً لألهة المشركين ومبيناً نقصها وبطلان شركهم من جميع الوجوه: ﴿قُلْ﴾ يا أيها الرسول لهم: ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾؛ أي: أخبروني عن شركائكم ﴿الَّذِينَ دَعَوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾: هل هم مستحقون للدعاء والعبادة؟! ﴿فَمَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾: هل خلقوا بحراً أم خلقوا جبلاً أو خلقوا حيواناً أو خلقوا جماداً؟! سيقرون أن الخالق لجميع الأشياء هو الله تعالى. أم لشركائكم ﴿شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾: في خلقها وتديريها؟! سيقولون: ليس لهم شركة! فإذا لم يخلقوا شيئاً ولم يشاركوا الخالق في خلقه؛ فلم عبدتموهم ودعوتموهم مع إقراركم بعجزهم؟! فانتهى الدليل العقلي على صحة عبادتهم، ودل على بطلانها.

ثم ذكر الدليل السمعي، وأنه أيضاً منتفٍ، فهذا قال: ﴿أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا﴾: يتكلم بما كانوا به يشركون؛ يأمرهم بالشرك وعبادة الأوثان. ﴿فَهُمْ﴾: في شركهم ﴿فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ﴾: من ذلك الكتاب الذي نزل عليهم في صحة الشرك، ليس الأمر كذلك؛ فإنهم ما نزل عليهم كتاب قبل القرآن، ولا جاءهم نذير قبل رسول الله محمد ﷺ، ولو قدر نزول كتاب إليهم وإرسال رسول إليهم وزعموا أنه أمرهم بشركهم؛ فإننا نجزم بكذبهم؛ لأن الله قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ ﴿٢٥﴾ [الأنبياء: ٢٥]؛ فالرسل والكتب كلها متفقة على الأمر بإخلاص الدين لله تعالى: ﴿وَمَا أَمَرُوا إِلَّا ليعْبُدُوا اللَّهَ الْمُحْصِينَ لَهُ الدِّينَ حَقَّاهُ﴾ [البينة: ٤٥]. فإن قيل: إذا كان الدليل العقلي والنقلي قد دلا على بطلان الشرك؛ فما الذي حمل المشركين على الشرك وفيهم ذوو العقول والذكاء والفتنة؟! أجاب تعالى بقوله: ﴿بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾ ﴿٤٨﴾؛ أي: ذلك الذي مشوا عليه ليس لهم فيه حجة، وإنما ذلك توصية بعضهم لبعض به، وتزيين بعضهم لبعض، واقتداء المتأخر بالمتقدم الضال، وأماني منها الشياطين، وزين لهم سوء أعمالهم، فنشأت في قلوبهم، وصارت صفة من صفاتها، فعسر زوالها، وتعسر انفصالها، فحصل ما حصل من الإقامة على الكفر والشرك الباطل المضمحل.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ ﴿٤٩﴾.

﴿٤٩﴾ يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام رحمته وسعة حلمه ومغفرته، وأنه تعالى ﴿يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾: عن الزوال؛ فإنهما لو زالتا؛ ما أمسكهما أحد من الخلق، ولعجزت قدرهم وقواهم عنهما، ولكنه تعالى قضى أن يكونا كما وجدا؛ ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار، وليعلموا من عظيم سلطانه وقوة قدرته ما به تمتلئ قلوبهم له إجلالاً وتعظيمًا، ومحبة

﴿سُورَةُ فَاطِرٍ﴾
 هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلْقًا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ كُفْرِهِ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا حَسَارًا ﴿٤٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ دَعَوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٧﴾ إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٨﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٩﴾ أَسْتَجِبْكَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرَ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأُولَىٰ وَلَئِن تَجِدُنَّ إِلَّا اللَّهَ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدُنَّ إِلَّا اللَّهَ تَحْوِيلًا ﴿٥٠﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِمَّنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ ليعْجزَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٥١﴾

جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٢﴾

﴿٤٢﴾ يحض تعالى على السير في الأرض في القلوب والأبدان للاعتبار لا لمجرد النظر والغفلة، وأن ينظروا إلى عاقبة الذين من قبلهم ممن كذبوا الرسل وكانوا أكثر منهم أموالاً وأولاداً وأشد قوة وعمروا الأرض أكثر مما عمرها هؤلاء، فلما جاءهم العذاب؛ لم تنفعهم قوتهم، ولم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً، وَنَفَذَتْ فِيهِمْ قُدْرَةَ اللَّهِ وَمَشِيئَتَهُ، ﴿وَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾: لكمال علمه وقدرته. ﴿إِنَّهُ كَانَتْ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ ﴿٤٣﴾

﴿٤٣﴾ ثم ذكر تعالى كمال حلمه وشدة إمهاله وإنظاره أرباب الجرائم والذنوب، فقال: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا﴾: من الذنوب ﴿مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾؛ أي: لاستوعبت العقوبة حتى الحيوانات غير المكلفة. ﴿وَلَكِنْ﴾: يمهلهم تعالى ولا يمهلهم، ﴿يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ ﴿٤٤﴾: فيجازيهم بحسب ما علمه منهم من خير وشر.

تم تفسير سورة فاطر. والحمد لله رب العالمين.

﴿٤٥﴾

تفسير سورة يس

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَس ١﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾ عَلَن صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾ نَزِيلِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٥﴾ لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرُوا أَبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْيُنِهِمْ غُمَّةً سَدًّا الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا نُنذِرُ مِنَ اتِّبَاعِ الذِّكْرِ وَخِئْيِ الرَّحْمَنِ بِالْغَيْبِ بَشِيرَةً لِّمُغْفِرٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاتَيْنَاهُمْ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

وتكريماً، وليعلموا كمال حلمه ومغفرته، بإمهال المذنبين، وعدم معالجته للعاصين، مع أنه لو أمر السماء لحصبتهم، ولو أذن للأرض؛ لابتلعتهم، ولكن وسعتهم مغفرته وحلمه وكرمه. ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ ﴿٤١﴾

﴿٤١﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إْحْدَى الْأُممِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرَ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾

﴿٤٢﴾ أي: وأقسم هؤلاء الذين كذبوك يا رسول الله قسماً اجتهدوا فيه بالإيمان الغليظة: ﴿لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إْحْدَى الْأُممِ﴾؛ أي: أهدى من اليهود والنصارى أهل الكتب، فلم يفوا بتلك الإقسامات والعهود، ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾: لم يهتدوا، ولم يصيروا أهدى من إحدى الأمم، بل لم يدوموا على ضلالهم الذي كان، بل ﴿مَّا زَادَهُمْ﴾ ذلك ﴿إِلَّا نُفُورًا﴾ ﴿٤٣﴾: زيادة ضلال وبغي وعناد.

﴿٤٣﴾ وليس إقسامهم المذكور لقصد حسن، وطلب للحق، وإلا لوفقوا له، ولكنه صادر عن استكبار في الأرض على الخلق وعلى الحق، وبهجة في كلامهم هذا؛ يريدون به المكر والخداع، وأنهم أهل الحق الحريصون على طلبه، فيغتر بهم المغترون، ويمشي خلفهم المقتدون، ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرَ السَّيِّئِ﴾: الذي مقصوده مقصود سيئ، وماله وما يرمي إليه سيئ باطل ﴿إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾: فمكرهم إنما يعود عليهم. وقد أبان الله لعباده في هذه المقالات وتلك الإقسامات أنهم كذبة في ذلك مزورون، فاستبان خزيهم، وظهرت فضيحتهم، وتبين قصدهم السيئ، فعاد مكرهم في نحورهم، ورد الله كيدهم في صدورهم، فلم يبق لهم إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب، الذي هو سنة الله في الأولين، التي لا تبدل ولا تتغير؛ أن كل من سار في الظلم والعناد والاستكبار على العباد أن تحل به نعمته، وتسلب عنه نعمته، فليترقب هؤلاء ما فعل بأولئك.

﴿٤٠﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤١﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى
 ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّتٍ وَلَئِنْ يُوَخَّرُهُمْ إِنَّ أَجَلَ مُسَمًّى
 فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿١٥﴾

سُورَةُ يَسٍ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 يَسٍ ﴿١﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّكَ لَكِنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾ عَلَى
 صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾ نَزِيلِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٥﴾ لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا
 أُنذِرُوا أَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ
 فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْيُنِهِمْ أَغْشَاءً فَهِيَ إِلَى
 الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَبْأًا
 وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾ وَسَوَاءٌ
 عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥﴾ إِنَّمَا نُنذِرُ
 مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ بِبَشِيرَةٍ مَعْفُوفَةٍ
 وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ
 مَا قَدَّمُوا وَآخَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴿١٢﴾

﴿١﴾ ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول ﷺ، الدالة على رسالته، وهو أنه ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿١﴾: معتدل، موصل إلى الله وإلى دار كرامته، وذلك الصراط المستقيم مشتمل على أعمال، وهي الأعمال الصالحة المصلحة للقلب والبدن والدنيا والآخرة، والأخلاق الفاضلة المُرَكَّبَةُ للنفس المطهرة للقلب المنمية للأجر، فهذا الصراط المستقيم الذي هو وصف الرسول ﷺ ووصف دينه الذي جاء به.

فتأمل جلالة هذا القرآن الكريم؛ كيف جمع بين القَسَمِ بأشرف الأقسام على أجل مقسم عليه، وخبر الله وحده كافٍ، ولكنه تعالى أقام من الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في هذا الموضوع على صحة ما أقسم عليه من رسالة رسوله ما نبهنا عليه وأشرفنا إشارة لطيفة لسلوك طريقه.

﴿٥﴾ وهذا الصراط المستقيم ﴿نَزِيلِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿٥﴾؛ فهو الذي أنزل به كتابه وأنزله طريقًا لعباده موصلًا لهم إليه، فحماء بعزته عن التغيير والتبديل، ورحم به عباده رحمة اتصلت بهم حتى أوصلتهم إلى دار رحمته، ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين العزيز الرحيم.

﴿١﴾ فلما أقسم تعالى على رسالته، وأقام الأدلة عليها؛ ذكر شدة الحاجة إليها واقتضاء الضرورة لها، فقال: ﴿لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرُوا أَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ ﴿١﴾: وهم العرب الأميون، الذين لم يزالوا خالين من الكتب، عادمين الرسل، قد عمتهم الجهالة وغمرتهم الضلالة، وأضحكوا عليهم وعلى سفههم عقول العالمين، فأرسل الله إليهم رسولاً من أنفسهم يزيكهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فينذر العرب الأميين ومن لحق بهم من كل أمي، ويذكر أهل الكتب بما عندهم من الكتب؛ فنعمة الله به على العرب خصوصاً وعلى غيرهم عموماً.

﴿٧﴾ ولكن هؤلاء الذين بعثت فيهم لإنذارهم بعدما أنذرتهم انقسموا قسمين: قسم رد لما جئت به ولم يقبل النذارة،

﴿٢﴾ هذا قسم من الله تعالى بالقرآن الحكيم الذي وصفه الحكمة، وهي وضع كل شيء موضعه: وضع الأمر والنهي في المحل اللائق بهما، ووضع الجزاء بالخير والشر في محلها اللائق بهما؛ فأحكامه الشرعية والجزائية كلها مشتملة على غاية الحكمة. ومن حكمة هذا القرآن أنه يجمع بين ذكر الحكم وحكمته، فينبه العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها.

﴿٣﴾ ﴿إِنَّكَ لَكِنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿٣﴾: هذا المقسم عليه، وهو رسالة محمد ﷺ، وأنت يا محمد من جملة المرسلين، فلست ببدع من الرسل. وأيضاً؛ فجئت بما جاء به الرسل من الأصول الدينية. وأيضاً فمن تأمل أحوال المرسلين وأوصافهم وعرف الفرق بينهم وبين غيرهم؛ عرف أنك من خيار المرسلين بما فيك من الصفات الكاملة والأخلاق الفاضلة. ولا يخفى ما بين المقسم به وهو القرآن الحكيم وبين المقسم عليه وهو رسالة الرسول محمد ﷺ من الاتصال، وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا القرآن الحكيم؛ لكفى به دليلاً وشاهداً على رسالة محمد ﷺ، بل القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة الرسول، فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد ﷺ.

عمل خيراً من صلاة أو زكاة أو صدقة أو إحسان فاعتدى به غيره، أو عمل مسجداً أو محلاً من المحال التي يرتفق بها الناس وما أشبه ذلك؛ فإنها من آثاره التي تكتب له، وكذلك عمل الشر، ولهذا: «من سن سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»^(١).

وهذا الموضوع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيله بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك، ونزول درجة الداعي إلى الشر الإمام فيه، وأنه أسفل الخليقة وأشدهم جرماً وأعظمهم إثمًا، ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ﴾: من الأعمال والنيات وغيرها ﴿أَخَصَيْنَتْهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾^(١٢)؛ أي: كتاب هو أم الكتب، وإليه مرجع الكتب التي تكون بأيدي الملائكة، وهو اللوح المحفوظ.

﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾^(١٣) إلى آخر القصة.

﴿١٢﴾ أي: واضرب لهؤلاء المكذبين برسالتك الرادين لدعوتك مثلاً يعتبرون به ويكون لهم موعظة إن وفقوا للخير، وذلك المثل: أصحاب القرية وما جرى منهم من التكذيب لرسول الله وما جرى عليهم من عقوبته ونكاله، وتعيين تلك القرية لو كان فيه فائدة؛ لعينها الله، فالتعرض لذلك وما أشبهه من باب التكلف والتكلم بلا علم، ولهذا إذا تكلم أحد في مثل هذه الأمور؛ تجد عنده من الخبط والخلط والاختلاف الذي لا يستقر له قرار ما تعرف به أن طريق العلم الصحيح الوقوف مع الحقائق وترك التعرض لما لا فائدة فيه، وبذلك تزكو النفس ويزيد العلم من حيث يظن الجاهل أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليها ولا حجة عليها ولا يحصل منها من الفائدة إلا تشويش الذهن واعتياد الأمور المشكوك فيها. والشاهد أن هذه القرية جعلها الله مثلاً للمخاطبين. ﴿إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾^(١٣)؛ من الله تعالى؛ يأمرونهم بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، وينهونهم عن الشرك والمعاصي.

﴿١٤﴾ ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴾؛ أي: قويناهما بثالث، فصاروا ثلاثة رسل؛ اعتناء من الله بهم، وإقامة للحجة بتوالي الرسل إليهم، ﴿فَقَالُوا﴾ لهم: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾^(١٤).

(١) مسلم (١٠١٧).

وهم الذين قال الله فيهم: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٧)؛ أي: نفذ فيهم القضاء والمشيئة أنهم لا يزالون في كفرهم وشركهم، وإنما حق عليهم القول بعد أن عرض عليهم الحق فرفضوه؛ فحيثئذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم.

﴿٨﴾ وذكر الموانع من وصول الإيمان لقلوبهم، فقال: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْيُنِهِمْ غُمَّةً﴾: وهي جمع غل، والغل ما يغل به العنق؛ فهو للعنق بمنزلة القيد للرجل. وهذه الأغلال التي في الأعناق عظيمة قد وصلت ﴿إِلَى﴾: أذقناهم، ورفعت رءوسهم إلى فوق. ﴿فَهُمْ مُّقْمَحُونَ﴾^(٨)؛ أي: رافعو رءوسهم من شدة الغل الذي في أعناقهم؛ فلا يستطيعون أن يخفضوها.

﴿٩﴾ ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا﴾؛ أي: حاجزاً يَحْجِزُهُمْ عَنِ الْإِيمَانِ؛ ﴿فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ﴾^(٩)؛ قد غمرهم الجهل والشقاء من جميع جوانبهم، فلم تُفد فيهم النذارة.

﴿١٠﴾ ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْتَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١٠)؛ وكيف يؤمن من طبع على قلبه ورأى الحق باطلاً والباطل حقاً؟! ﴿١١﴾

﴿١١﴾ والقسم الثاني الذين قبلوا النذارة وقد ذكرهم بقوله: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ﴾؛ أي: إنما نتفع نذارتك ويتعظ بنصحك ﴿مَنْ أَتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾؛ أي: من قصده اتباع الحق وما ذكّر به، ﴿وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ﴾؛ أي: من اتصف بهذين الأمرين: القصد الحسن في طلب الحق، وخشية الله تعالى؛ فهم الذين يتتبعون برسالتك ويؤتون بتعليمك، وهذا الذي وفق لهذين الأمرين، بشره ﴿بِمَعْرِفَةٍ﴾: لذنوبه ﴿وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾^(١١)؛ لأعماله الصالحة ونيته الحسنة.

﴿١٢﴾ ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى﴾؛ أي: نبعثهم بعد موتهم لنجازيهم على الأعمال، ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا﴾: من الخير والشر، وهو أعمالهم التي عملوها وباشروها في حال حياتهم، ﴿وَمَا أَكْتَرْتُمْ﴾: وهي آثار الخير وآثار الشر التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم، وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم؛ فكل خير عمل به أحد من الناس بسبب علم العبد وتعليمه أو نصحه أو أمره بالمعروف أو نهيهِ عن المنكر أو علم أو دعه عند المتعلمين أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته أو

سورة يس

الزُّمَرُ وَالرُّسُلُ

وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾
 إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا
 إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ
 الرَّحْمَنُ مِن سَمَاءٍ إِن أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا رَبَّنَا عَلِّمْنَا
 الْإِنشَاءَ لِمَنْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَّمْنَا إِلَّا الْبَلغَ الْمُبِينِ ﴿١٧﴾
 قَالُوا إِنَّا نَطَّيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ
 مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَئِرُكُمْ مَعَكُمْ أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ
 بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِكُونَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ
 يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوا مَنْ
 لَا يَسْتَلْكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي
 فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ
 يُرِيدُ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا
 يُنقِدُونَ ﴿٢٣﴾ إِنْ إِذْ أَتَى صَلَاتِي مِيبِينَ ﴿٢٤﴾ إِنْ تَأْمَنُوا
 بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ﴿٢٥﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ لَيْلَتُ قَوْمِي
 يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا عَفَّرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَ لِي مِنَ الْمُكْرِمِينَ ﴿٢٧﴾

٤٤١

الله بها على العباد وأجل كرامة يكرمهم بها، وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة، قد قدم بحالة شر زادت على الشر الذي هم عليه واستشأموها بها، ولكن الخذلان وعدم التوفيق يصنع بصاحبه أعظم مما يصنع به عدوه، ثم توعدوهم فقالوا: ﴿لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ﴾؛ أي: لنقتلنكم رجماً بالحجارة أشنع القتلات، ﴿وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

﴿١٣﴾ فقالت لهم رسلكم: ﴿طَئِرُكُمْ مَعَكُمْ﴾: وهو ما معهم من الشرك والشر المقضي لوقوع المكروه والنقمة، وارتفاع المحبوب والنعمة. ﴿أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ﴾: أي: بسبب أنا ذكركم ما فيه صلاحكم وحظكم، قلتم لنا ما قلتم، ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِكُونَ﴾: متجاوزون للحد متجرهمون في قولكم. فلم يزدكم دعاؤهم إلا نفوراً واستكباراً.

﴿١٤﴾ ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى﴾: حرصاً على نصيح قومه حين سمع ما دعت إليه الرسل وآمن به وعلم ما رده قومه عليهم، فقال لهم: ﴿يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾: فأمرهم باتباعهم، ونصحهم على ذلك، وشهد لهم بالرسالة.

﴿١٦﴾ ثم ذكر تأييداً لما شهد به ودعا إليه، فقال: ﴿اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَلْكُمْ أَجْرًا﴾؛ أي: اتبعوا من نصيحتكم نصيحاً يعود إليكم بالخير، وليس يريد منكم أموالكم ولا أجراً على نصيحة لكم وإرشاده؛ فهذا موجب لاتباع من هذا وصفه. بقي أن يقال: فلعله يدعو ولا يأخذ أجره ولكنه ليس على الحق، فدفق هذا الاحتراز بقوله: ﴿وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾: لأنهم لا يدعون إلا لما يشهد العقل الصحيح بحسنه، ولا ينهون إلا بما يشهد العقل الصحيح بقبوحه.

﴿٢٢﴾ - ﴿٢٥﴾ فكان قومه لم يقبلوا نصيحة، بل عادوا لاثمين له على اتباع الرسل وإخلاص الدين لله وحده، فقال: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾؛ أي: وما المانع لي من عبادة من هو المستحق للعبادة؛ لأنه الذي فطرني وخلقني ورزقني وإليه مال جميع الخلق فيجازيهم بأعمالهم؛ فالذي بيده الخلق والرزق، والحكم بين العباد، في الدنيا والآخرة، هو الذي يستحق أن يعبد، ويثنى عليه ويمجد، دون من لا يملك نفعاً ولا ضراً، ولا عطاء ولا منعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً،

﴿١٥﴾ فأجابوهم بالجواب الذي ما زال مشهوراً عند من رد دعوة الرسل، ﴿فَقَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾؛ أي: فما الذي فضلكم علينا وخصكم من دوننا؟! قالت الرسل لأمرهم: ﴿إِنْ تَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [إبراهيم: ١١]، ﴿وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ﴾؛ أي: أنكروا عموم الرسالة، ثم أنكروا أيضاً المخاطبين لهم، فقالوا: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾.

﴿١٦﴾ فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة: ﴿رَبَّنَا عَلِّمْنَا الْإِنشَاءَ لِمَنْسَلُونَ﴾: فلو كنا كاذبين؛ لأظهر الله خزينا ولبادرنا بالعقوبة.

﴿١٧﴾ ﴿وَمَا عَلَّمْنَا إِلَّا الْبَلغَ الْمُبِينِ﴾؛ أي: البلاغ المبين الذي يحصل به توضيح الأمور المطلوب بيانها، وما عدا هذا من آيات الاقتراح أو من سرعة العذاب؛ فليس إلينا، وإنما وظيفتنا التي هي البلاغ المبين قمنا بها وبيننا لكم؛ فإن اهتديتم؛ فهو حظكم وتوفيقكم، وإن ضللتكم؛ فليس لنا من الأمر شيء.

﴿١٨﴾ فقال أصحاب القرية لرسلكم: ﴿إِنَّا نَطَّيَّرْنَا بِكُمْ﴾؛ أي: لم نر على قدمكم علينا واتصالكم بنا إلا الشر، وهذا من أعجب العجائب؛ أن يجعل من قدم عليهم بأجل نعمة ينعم

سورة يس

سورة يس

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ ٣٨ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴾ ٣٩ ﴿ يَحْسَبُونَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ ٤٠ ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَرَاهِلَكُنَّا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ ٤١ ﴿ وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ ٤٢ ﴿ وَءَايَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾ ٤٣ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٤٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ ٤٥ ﴿ سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ٤٦ ﴿ وَءَايَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴾ ٤٧ ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ ٤٨ ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ ﴿٤٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ ٥٠

٤٤٧

ولهذا قال: ﴿ وَأَنْتَ مِنْ دُونِهِ ۚ ءَالِهَةٌ إِنْ يُرِيدُ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي عَنْكَ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا ﴾: لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه؛ فلا تغني شفاعتهم عني شيئًا ﴿ وَلَا يُقَدِّرُونَ ﴾ ٣٩: من الضر الذي أَرَادَهُ اللهُ بِي. ﴿ إِنِّي إِذَا ﴾؛ أي: إن عبدت آلهة هذا وصفها ﴿ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴾ ٤٠: فجمع في هذا الكلام بين نصحهم، والشهادة للرسول بالرسالة والاهتداء، والإخبار بتعين عبادة الله وحده، وذكر الأدلة عليها، وأن عبادة غيره باطلة، وذكر البراهين عليها والأخبار بضلال من عبدها، والإعلان بإيمانه جهراً، مع خوفه الشديد من قتلهم، فقال: ﴿ إِنْ تَأْمَنْتَ بِرَبِّكَمْ فَاسْمِعُونِ ﴾ ٤٥.

﴿ ٤٦ ﴾، ﴿ ٤٧ ﴾ قتلته قومه، لما سمعوا منه وراجعهم بما راجعهم به. ﴿ قِيلَ ﴾: له في الحال: ﴿ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ﴾. فقال مخبراً بما وصل إليه من الكرامة على توحيده وإخلاصه وناصحاً لقومه بعد وفاته كما نصح لهم في حياته: ﴿ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴾ ٤٦ ﴿ بِمَا عَفَّرَ لِي رَبِّي ﴾؛ أي: بأي شيء غفر لي فأزال عني أنواع العقوبات، ﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ ٤٧: بأنواع المثوبات والمسرات؛ أي: لو وصل علم ذلك إلى قلوبهم؛ لم يقيموا على شركهم.

﴿ ٤٨ ﴾ قال الله في عقوبة قومه: ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ ﴾؛ أي: ما احتجنا أن نتكلف في عقوبتهم

فنتزل جنداً من السماء لإتلافهم. ﴿ وَمَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ ٣٨: لعدم الحاجة إلى ذلك، وعظمة اقتدار الله تعالى، وشدة ضعف بني آدم، وأنهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله يكفيهم.

﴿ ٣٩ ﴾ ﴿ إِن كَانَتْ ﴾؛ أي: ما كانت عقوبتهم ﴿ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾؛ أي: صوتاً واحداً تكلم به بعض ملائكة الله؛ ﴿ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴾ ٣٩: قد تقطعت قلوبهم في أجوافهم وانزعجوا لتلك الصيحة فأصبحوا خامدين لا صوت ولا حركة ولا حياة بعد ذلك العتو والاستكبار ومقابلة أشرف الخلق بذلك الكلام القبيح وتجبرهم عليهم.

﴿ ٤٠ ﴾ قال الله متوجعاً للعباد: ﴿ يَحْسَبُونَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ ٤٠: أي: ما أعظم شقاءهم وأطول عناءهم وأشد جهلهم حيث كانوا بهذه الصفة القبيحة التي هي سبب لكل شقاء وعذاب ونكال.

﴿ ٤١ ﴾، ﴿ ٤٢ ﴾ ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَرَاهِلَكُنَّا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ ٤١ ﴿ وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ ٤٢؛ يقول تعالى: ألم ير هؤلاء ويعتبروا بمن قبلهم من القرون المكذبة التي أهلكها الله تعالى وأوقع بها عقابها، وأن جميعهم قد باد وهلك فلم يرجع إلى الدنيا، ولن يرجع إليها، وسيعيد الله الجميع خلقاً جديداً، ويبعثهم بعد موتهم، ويحضرون بين يديه تعالى؛ ليحكم بينهم بحكمه العدل الذي ﴿ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ ٤٢ ﴿ [النساء: ٤٠].

﴿ وَءَايَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾ ٤٣ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٤٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ ٤٥ ﴿ سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ٤٦.

﴿٣٣﴾ أَي: ﴿وَأَيَّاهُمْ﴾: على البعث والشور والقيام بين يدي الله تعالى للجزاء على الأعمال هذه ﴿الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ﴾: أنزل الله عليها المطر فأحياها بعد موتها، ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ ﴿٣٣﴾: من جميع أصناف الزروع ومن جميع أصناف النبات التي تأكله أنعامهم.

﴿٣٤﴾ ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا﴾: أي: في تلك الأرض الميتة ﴿حَبَّتٍ﴾؛ أي: بساتين فيها أشجار كثيرة، وخصوصاً النخيل والأعناب، اللذان هما أشرف الأشجار، ﴿وَفَجَّرْنَا فِيهَا﴾؛ أي: في الأرض ﴿مِنَ الْعُيُونِ﴾ ﴿٣٤﴾: جعلنا في الأرض تلك الأشجار والنخيل والأعناب.

﴿٣٥﴾ ﴿يَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾: قوتاً وفاكهة وأدماً ولذة. والحال أن تلك الثمار ما ﴿عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾: وليس لهم فيها صنع ولا عمل، إن هو إلا صنعة أحكم الحاكمين وخير الرازقين، وأيضاً؛ فلم تعمله أيديهم بطبخ ولا غيره، بل أوجد الله هذه الثمار غير محتاجة لطبخ ولا شيء تؤخذ من أشجارها فتؤكل في الحال. ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ ﴿٣٥﴾: من ساق لهم هذه النعم، وأسبغ عليهم من جوده وإحسانه ما به تصلح أمور دينهم ودنياهم، أليس الذي أحيا الأرض بعد موتها فأنبت فيها الزروع والأشجار وأودع فيها للذيذ الثمار وأظهر ذلك الجنى من تلك الغصون وفجر الأرض اليابسة الميتة بالعيون - بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير.

﴿٣٦﴾ ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾؛ أي: الأصناف كلها ﴿مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ﴾: فنوع فيها من الأصناف ما يعسر تعداده، ﴿وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ﴾: فنوعهم إلى ذكر وأنثى، وفاوت بين خلقهم وخلقهم وأوصافهم الظاهرة والباطنة ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٦﴾: من المخلوقات التي قد خلقت وغابت عن علمنا، والتي لم تخلق بعد؛ فسبحانه وتعالى أن يكون له شريك، أو ظهير، أو عوين، أو وزير، أو صاحبة، أو ولد، أو سمي، أو شبيهه، أو مثل في صفات كماله ونعوت جلاله، أو يعجزه شيء يريد.

﴿٣٧﴾ ﴿وَأَيَّاهُمْ﴾: على البعث والشور والقيام بين يدي الله تعالى للجزاء على الأعمال هذه ﴿الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ﴾: أنزل الله عليها المطر فأحياها بعد موتها، ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ ﴿٣٧﴾: من جميع أصناف الزروع ومن جميع أصناف النبات التي تأكله أنعامهم.

﴿٣٨﴾ وكذلك نزيل هذه الظلمة التي عمتهم وشملتهم، فنتلع الشمس، فتضيء الأقطار، وينتشر الخلق لمعايشهم ومصالحهم، ولهذا قال: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾؛ أي: دائماً تجري لمستقر لها، قدرها الله، لا تتعداه ولا تقصر عنه وليس لها تصرف في نفسها ولا استعصاء على قدرة الله تعالى. ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ﴾: الذي بعزته دبر هذه المخلوقات العظيمة بأكمل تدبير وأحسن نظام. ﴿الْعَلِيِّ﴾ ﴿٣٨﴾: الذي بعلمه جعلها مصالح لعباده ومنافع في دينهم ودنياهم.

﴿٣٩﴾ ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ﴾: ينزلها، كل ليلة ينزل منها واحدة، ﴿حَقًّا﴾: يصغر جداً فيعود ﴿كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ﴾ ﴿٣٩﴾؛ أي: عرجون النخلة الذي من قدمه نش وصغر حجمه وانحنى، ثم بعد ذلك ما زال يزيد شيئاً شيئاً حتى يتم نوره، ويتسق ضياؤه.

﴿٤٠﴾ وكل من الشمس والقمر والليل والنهار قدره الله تقديراً لا يتعداه، وكل له سلطان ووقت، إذا وجد؛ عدم الآخر، ولهذا قال: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾؛ أي: في سلطانه الذي هو الليل؛ فلا يمكن أن توجد الشمس في الليل، ﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾: فيدخل عليه قبل انقضاء سلطانه. ﴿وَكُلٌّ﴾: من الشمس والقمر والنجوم ﴿فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ ﴿٤٠﴾؛ أي: يترددون على الدوام؛ فكل هذا دليل ظاهر وبرهان باهر على عظمة الخالق وعظمة أوصافه، خصوصاً وصف القدرة والحكمة والعلم في هذا الموضوع.

﴿٤١﴾ ﴿وَأَيَّاهُمْ﴾: على البعث والشور والقيام بين يدي الله تعالى للجزاء على الأعمال هذه ﴿الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ﴾: أنزل الله عليها المطر فأحياها بعد موتها، ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ ﴿٤١﴾: من جميع أصناف الزروع ومن جميع أصناف النبات التي تأكله أنعامهم.

﴿٤٢﴾ ﴿وَأَيَّاهُمْ﴾: على البعث والشور والقيام بين يدي الله تعالى للجزاء على الأعمال هذه ﴿الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ﴾: أنزل الله عليها المطر فأحياها بعد موتها، ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ ﴿٤٢﴾: من جميع أصناف الزروع ومن جميع أصناف النبات التي تأكله أنعامهم.

سورة يس

وَأَيُّ لَهْمٍ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَدُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِن آيَةٍ مِن آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطِقُوا مِن لُّوَيْشَاءِ اللَّهِ أَطْعَمَهُ إِنْ أُنزِلَ إِلَّا فِي سَكْنٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَجِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾ وَيُنْفِخُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا أَيُّنَا بَلَاءٌ مِّن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَجِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَسَبَتْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

٤٤٣

يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَجِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾

﴿٤٩﴾ أي: ودليل لهم وبرهان على أن الله وحده المعبود؛ لأنه المنعم بالنعم الصارف للنقم الذي من جملة نعمه ﴿أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾: قال كثير من المفسرين: المراد بذلك آباؤهم.

﴿٤٢﴾ ﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ﴾؛ أي: للموجودين من بعدهم ﴿مِّن مِّثْلِهِ﴾؛ أي: من مثل ذلك الفلك؛ أي: جنسه ﴿مَا يَرْكَبُونَ﴾ ﴿٤٣﴾: به. فذكر نعمته على الآباء بحملهم في السفن؛ لأن النعمة عليهم نعمة على الذرية.

وهذا الموضع من أشكال المواضع علي في التفسير؛ فإن ما ذكره كثير من المفسرين من أن المراد بالذرية الآباء مما لا يعهد في القرآن إطلاق الذرية على الآباء، بل فيه من الإبهام وإخراج الكلام عن موضوعه ما يباهه كلام رب العالمين وإرادته البيان والتوضيح لعباده. وتم احتمال أحسن من هذا، وهو أن المراد بالذرية الجنس، وأنهم هم بأنفسهم؛ لأنهم هم من ذرية بني آدم، ولكن ينقض هذا المعنى قوله: ﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ ﴿٤٢﴾: إن أريد: وخلقنا من مثل ذلك الفلك؛ أي: لهؤلاء المخاطبين ما يركبون من أنواع الفلك، فيكون ذلك تكريراً للمعنى تأباه فصاحة القرآن. فإن أريد

بقوله: ﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ ﴿٤٢﴾: الإبل التي هي سفن البر؛ استقام المعنى واتضح؛ إلا أنه يبقى أيضاً أن يكون الكلام فيه تشويش؛ فإنه لو أريد هذا المعنى؛ لقال: وآية لهم أننا حملناهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، فأما أن يقال في الأول: حملنا ذريتهم، وفي الثاني: حملناهم؛ فإنه لا يظهر المعنى إلا أن يقال: الضمير عائد إلى الذرية. والله أعلم بحقيقة الحال.

فلما وصلت في الكتابة إلى هذا الموضع؛ ظهر لي معنى ليس بعيد من مراد الله تعالى، وذلك أن من عرف جلاله كتاب الله وبيانه التام من كل وجه للأمر الحاضرة والماضية والمستقبل، وأنه يذكر من كل معنى أعلاه وأكمل ما يكون من أحواله، وكانت الفلك من آياته تعالى ونعمه على عباده من حين أنعم عليهم بتعلمها إلى يوم القيامة، ولم تزل موجودة في كل زمان إلى زمان المواجهين بالقرآن، فلما خاطبهم الله تعالى بالقرآن، وذكر حالة الفلك، وعلم تعالى أنه سيكون أعظم آيات الفلك في غير وقتهم وفي غير زمانهم حين يعلمهم صنعة الفلك البحرية الشراعية منها والنارية والجوية السابحة في الجو كالطيور ونحوها والمراكب البرية مما كانت الآية العظمى فيه لم توجد إلا في الذرية؛ نبه في الكتاب على أعلى نوع من أنواع آياتها، فقال: ﴿وَأَيُّ لَهْمٍ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ﴾ ﴿٤١﴾؛ أي: المملوء ركباً وأمتعة، فحملهم الله تعالى، ونجاهم بالأسباب التي علمهم الله بها من الغرق.

﴿٤٢﴾ ولهذا نبههم على نعمته عليهم حيث أنجاهم من الغرق مع قدرته على ذلك، فقال: ﴿وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ﴾؛ أي: لا أحد يصرخ لهم فيعاونهم على الشدة ولا يزيل عنهم المشقة، ﴿وَلَا هُمْ يُنقَدُونَ﴾ ﴿٤٣﴾: مما هم فيه.

﴿٤٤﴾ ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ ﴿٤٤﴾: حيث لم نغرقهم لطفاً بهم وتمتعاً لهم إلى حين، لعلهم يرجعون، أو يستدركون ما قرط منهم.

﴿٤٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ أَوْ: أي: من أحوال البرزخ والقيامة وما في الدنيا من العقوبات؛ ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْجَعُونَ﴾ ﴿٤٥﴾: أعرضوا عن ذلك، فلم يرفعوا به رأساً، ولو جاءتهم كل آية.

﴿٤٦﴾ ولهذا قال: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ ﴿٤٦﴾: وفي إضافة الآيات إلى ربهم دليل على كمالها ووضوحها؛ لأنه ما أبين من آيات الله ولا أعظم بياناً، وإن من جملة تربية الله لعباده أن أوصل إليهم الآيات التي يستدلون بها على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم.

﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا رَزَقَهُ اللَّهُ؛ أي: من الرزق الذي من به الله عليكم، ولو شاء لسلبكم إياه، ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾: معارضين للحق محتجين بالمشيئة: ﴿أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ﴾: أيها المؤمنون، ﴿إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ﴿٤٧﴾: حيث تأمرونا بذلك، وهذا مما يدل على جهلهم العظيم أو تجاهلهم الوخيم؛ فإن المشيئة ليست حجة لعاصي أبداً؛ فإنه وإن كان ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن؛ فإنه تعالى مكن العباد وأعطاهم من القوة ما يقدرون على فعل الأمر واجتناب النهي؛ فإذا تركوا ما أمروا به؛ كان ذلك اختياراً منهم لا جبراً لهم وقهراً.

﴿٤٨﴾، ﴿٤٩﴾ وَيَقُولُونَ: على وجه التكذيب والاستعجال: ﴿مَنْ هَذَا الَّذِي أُوْعِدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٤٨﴾. قال الله تعالى: لا يستعبدوا ذلك؛ فإنه عن قريب، ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾: وهي نفخة الصور. ﴿تَأْخُذُهُمْ﴾؛ أي: تصيبهم ﴿وَهُمْ يَحْضَرُونَ﴾ ﴿٤٩﴾؛ أي: وهم لاهون عنها، لم تخطر على قلوبهم في حال خصومتهم وتشاجرهم بينهم، الذي لا يوجد في الغالب إلا وقت الغفلة.

﴿٥٠﴾ وإذا أخذتهم وقت غفلتهم؛ فإنهم لا ينظرون ولا يمهلون؛ ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً﴾؛ أي: لا قليلة ولا كثيرة، ﴿وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ ﴿٥٠﴾.

﴿٥١﴾ وَيُفِيحُ فِي الْأُصُورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا يَوَيْلَنَا مِنْ بَعْثِنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥١﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥١﴾ فَأَلِيمَ لَا تُظَلِّمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْحِزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾.

﴿٥١﴾ النفخة الأولى هي نفخة الفزع والموت. وهذه نفخة البعث والنشور؛ فإذا نفخ في الصور؛ خرجوا ﴿مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ والقبور ﴿يَنْسِلُونَ﴾ ﴿٥١﴾ إلى ربهم؛ أي: يسرعون للحضور بين يديه، لا يتمكنون من التأني والتأخر.

﴿٥٢﴾ وفي تلك الحال يحزن المكذبون ويظهرون الحسرة والندم ويقولون: ﴿يَوَيْلَنَا مِنْ بَعْثِنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾؛ أي: من رقدتنا في القبور؛ لأنه ورد في بعض الأحاديث أن لأهل القبور رقة قبل النفخ في الصور. فيجابون ويقال لهم: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ ﴿٥٢﴾؛ أي: هذا الذي وعدكم الله به ووعدتكم به الرسل، فظهر صدقهم رأي عين. ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضع لمجرد الخبر عن وعده، وإنما ذلك للإخبار بأنه في ذلك اليوم العظيم سيرون من رحمته ما لا يخطر على الظنون ولا حسب به الحاسبون؛ كقوله: ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ﴾ [الفرقان: ٢٦]، ﴿وَحَسَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ﴾ [طه: ١٠٨]، ونحو ذلك مما يذكر اسمه الرحمن في هذا.

﴿٥٣﴾ إِنْ كَانَتْ: البعثة من القبور ﴿إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾: ينفخ فيها إسرافيل في الصور، فتحيا الأجساد؛ ﴿فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ ﴿٥٣﴾: الأولون والآخرون، والإنس والجن؛ ليحاسبوا على أعمالهم.

﴿٥٤﴾ فَأَلِيمَ لَا تُظَلِّمُ نَفْسٌ شَيْئًا: لا يتقص من حسناتها ولا يزداد في سيئاتها. ﴿وَلَا تُجْحِزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٥٤﴾: من خير أو شر؛ فمن وجد خيراً؛ فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك؛ فلا يلومن إلا نفسه.

﴿٥٥﴾ إِنْ أَصْحَبَ الْجَنَّةَ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَاهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِفُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ فِيهَا فَكَاهَةٌ وَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٥٥﴾ سَلَّمَ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَجِيمٍ ﴿٥٥﴾.

﴿٥٦﴾ لما ذكر تعالى أن كل أحد لا يجزى إلا ما عمله؛ ذكر جزاء الفريقين، فبدأ بجزاء أهل الجنة، وأخبر أنهم في ذلك اليوم ﴿فِي شُغْلٍ فَكَاهُونَ﴾ ﴿٥٥﴾؛ أي: في شغل مفكه للنفس مُلذ لها من كل ما تهواه النفوس وتلذذه العيون ويتمناه الممتنون، ومن ذلك افتضاض العذارى الجميلات؛ كما قال: ﴿هُمُ وَأَزْوَاجُهُمْ﴾: من الحور العين اللاتي قد جمعن حسن الوجوه والأبدان وحسن الأخلاق ﴿فِي ظِلِّ عَلَى

سورة يس

المزينة

الْأَرْيَاقِ ﴿٥٦﴾؛ أي: السرر المزينة باللباس المزخرف الحسن
﴿مُتَّكُونَ﴾ ﴿٥٦﴾: عليها اتكاء دالاً على كمال الراحة
والطمأنينة واللذة.

﴿لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ﴾: كثيرة من جميع أنواع الثمار
اللذيذة؛ من عنب، وتين، ورمان، وغيرها، ﴿وَهُمْ مَّا
يَدْعُونَ﴾ ﴿٥٧﴾؛ أي: يطلبون؛ فمهما طلبوه وتمنوه؛ أدركوه.

﴿لَهُمْ أَيْضًا سَلَامٌ﴾ حاصل لهم ﴿مِّن رَّبِّ
رَحِيمٍ﴾ ﴿٥٨﴾: ففي هذا كلام الرب تعالى لأهل الجنة وسلامه
عليهم، وأكده بقوله: ﴿قَوْلًا﴾: وإذا سلم عليهم الرب الرحيم؛
حصلت لهم السلامة التامة من جميع الوجوه، وحصلت لهم
التحية التي لا تحية أعلى منها ولا نعيم مثلها؛ فما ظنك بتحية
ملك الملوك، الرب العظيم، الرؤوف الرحيم، لأهل دار
كرامته، الذين أحل عليهم رضوانه؛ فلا يسخط عليهم أبداً؛
فلولا أن الله تعالى قدر ألا يموتوا أو تزول قلوبهم عن أماكنها
من الفرح والبهجة والسرور؛ لحصل ذلك، فترجو ربنا ألا
يحرمننا ذلك النعيم، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم.

﴿وَأَمْتَرُوا يَوْمَ أَيَّامِ الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿٥٩﴾ أَلَمْ يَعْهَدُوا لَكُمْ
عَادَمٌ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُرْ عَدُوٌّ مِّبِينٌ ﴿٦٠﴾
وَأَن اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَصَلَّ مِنْكُمْ
جِيلاً كَثِيراً أَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ
تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ أَصَلُّوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ
عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَنُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا
الْبَصِرَاطَ فَآتَىٰ يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ
عَلَىٰ مَكَاتِيهِمْ فَمَا اسْتَلْظَمُوا مِضْجاً وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾
وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾
وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾
لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحْيِيَ الْقَوْلَ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾

﴿وَأَمْتَرُوا يَوْمَ أَيَّامِ الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿٥٩﴾ أَلَمْ يَعْهَدُوا لَكُمْ
عَادَمٌ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُرْ عَدُوٌّ مِّبِينٌ ﴿٦٠﴾
وَأَن اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَصَلَّ مِنْكُمْ
جِيلاً كَثِيراً أَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ
تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ أَصَلُّوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ
عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَنُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا
الْبَصِرَاطَ فَآتَىٰ يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ
عَلَىٰ مَكَاتِيهِمْ فَمَا اسْتَلْظَمُوا مِضْجاً وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾
وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾
وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾
لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحْيِيَ الْقَوْلَ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾

﴿٦٩﴾ لما ذكر تعالى جزاء المتقين؛ ذكر جزاء المجرمين، وأنهم يقال لهم يوم القيامة: امتازوا ﴿الْيَوْمَ أَيَّامِ الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿٥٩﴾؛
أي: تميزوا عن المؤمنين، وكونوا على حدة؛ ليوبخهم ويقرعههم على رهوس الأشهاد قبل أن يدخلهم النار، فيقول لهم:

﴿أَلَمْ يَعْهَدُوا لَكُمْ﴾؛ أي: أمركم وأوصيكم على السنة رسلي وأقول لكم: ﴿يَنْبَغِي عَادَمٌ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾؛ أي:
لا تطيعوه؟ وهذا التوبيخ يدخل فيه التوبيخ عن جميع أنواع الكفر والمعاصي؛ لأنها كلها طاعة للشيطان وعبادة له، ﴿إِنَّهُ لَكُرْ
عَدُوٌّ مِّبِينٌ﴾ ﴿٦٠﴾: فحذرتكم منه غاية التحذير، وأذرتكم عن طاعته، وأخبرتكم بما يدعوكم إليه.

﴿٦١﴾ وأمرتكم: أن تعبدوني بامثال أومري وترك زواجري. ﴿هَذَا﴾؛ أي: عبادتي وطاعتي ومعصية الشيطان ﴿صِرَاطٌ
مُّسْتَقِيمٌ﴾ ﴿٦١﴾: فعلوم الصراط المستقيم وأعماله ترجع إلى هذين الأمرين؛ أي: فلم تحفظوا عهدي ولم تعملوا بوصيتي،
فواليتم عدوكم.

﴿٦٢﴾ ﴿فَ أَصَلَّ مِنْكُمْ جِيلاً كَثِيراً﴾؛ أي: خلقاً كثيراً. ﴿أَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ ﴿٦٢﴾؛ أي: أفلا كان لكم عقل يأمركم بموالة
ربكم ووليكم الحق، ويزجركم عن اتخاذ أعدى الأعداء لكم ولياً؟ فلو كان لكم عقل صحيح؛ لما فعلتم ذلك.

﴿٦٣﴾ فإذا أطمعتم الشيطان، وعاديتهم الرحمن، وكذبتهم بلقائه، ووردتم القيامة دار الجزاء، وحق عليكم القول بالعذاب،
﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ ﴿٦٣﴾: وتكذبون بها؛ فانظروا إليها عياناً! فهناك تنزعج منهم القلوب، وتزوغ الأبصار،
ويحصل الفزع الأكبر.

﴿٦٤﴾ ينزه تعالى نبيه محمداً ﷺ عما رماه به المشركون من أنه شاعر، وأن الذي جاء به شعر، فقال: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾؛ أن يكون شاعراً؛ أي: هذا من جنس المحال أن يكون شاعراً؛ لأنه رشيد مهتد، والشعراء غاؤون، يتبعهم الغاؤون، ولأن الله تعالى حسم جميع الشبه التي يتعلق بها الضالون عن رسوله، فحسم أن يكون يكتب أو يقرأ، وأخبر أنه ما علمه الشعر وما ينبغي له. ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ﴾؛ أي: ما هذا الذي جاء به إلا ذكر يتذكر به أولو الألباب جميع المطالب الدينية؛ فهو مشتمل عليها أتم اشتمال، وهو يذكر العقول، ما ركز الله في فطرها من الأمر بكل حسن، والنهي عن كل قبيح. ﴿وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ﴾؛ أي: مبين لما يطلب بيانه، ولهذا حذف المعمول؛ ليدل على أنه مبين لجميع الحق بأدلته التفصيلية والإجمالية والباطل وأدلة بطلانه. أنزله الله كذلك على رسوله.

﴿٦٥﴾ ﴿يُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا﴾؛ أي: حي القلب واعيه؛ فهو الذي يزكو على هذا القرآن، وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل، ويكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطيبة الزاكية، ﴿وَيَحْيِي الْقَوْلَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ﴾؛ لأنهم قامت عليهم به حجة الله وانقطع احتجاجهم، فلم يبق لهم أدنى عذر وشبهة يدلون بها.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُونَ﴾؛ وذلكها لهم فبينها ركوبهم ومنها يأكلون ﴿وَهُمْ فِيهَا مٰنْعِفٌ وَسٰرِبٌ ۗ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾.

﴿٦٦﴾ - ﴿٦٧﴾ يأمر تعالى العباد بالنظر إلى ما سخر لهم من الأنعام وذلكها وجعلهم مالكين لها مطاوعة لهم في كل أمر يريدونه منها، وأنه جعل لهم فيها منافع كثيرة من حملهم وحمل أثقالهم ومحاملهم وأمتعهم من محل إلى محل، ومن أكلهم منها، وفيها دفء، ومن أوبارها وأصوافها وأشعارها أئاثاً ومتاعاً إلى حين، وفيها زينة وجمال وغير ذلك من المنافع المشاهدة منها. ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾؛ الله تعالى الذي أنعم بهذه النعم، ويخلصون له العبادة، ولا يتمتعون بها تمتعاً خالياً من العبرة والفكرة!

﴿وَأَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ ءَالِهَةً لَّعَالَهُمْ يُصْرُونَ﴾؛ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ﴿٦٧﴾.

﴿٦٨﴾ ثم يكمل ذلك بأن يؤمر بهم إلى النار، ويقال لهم: ﴿أَصَلَوْهَا ۗ الْيَوْمَ بِمَا كَفَرْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾؛ أي: ادخلوها على وجه تصلاكم، ويحيط بكم حرها، ويبلغ منكم كل مبلغ، بسبب كفركم بآيات الله، وتكذيبكم لرسول الله.

﴿٦٩﴾ قال تعالى في بيان وصفهم الفظيع في دار السقاء: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾؛ بأن نجعلهم خرساً فلا يتكلمون، فلا يقدرّون على إنكار ما عملوه من الكفر والتكذيب. ﴿وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾؛ أي: تشهد عليهم أعضاؤهم بما عملوه، وينطقها الذي أنطق كل شيء.

﴿٧٠﴾ ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ﴾؛ بأن نذهب أبصارهم كما طمسنا على نطقهم؛ ﴿فَأَسْتَبِقُوا ۗ الصِّرَاطَ﴾؛ أي: فبادروا إليه؛ لأنه الطريق إلى الوصول إلى الجنة. ﴿فَأَنزَلْنَا يُصْرُونَ﴾؛ وقد طمست أبصارهم!؟

﴿٧١﴾ ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَاتِبِهِمْ﴾؛ أي: لأذهبنا حركتهم، ﴿فَمَا اسْتَطَعُوا مُضِيًّا﴾؛ إلى الأمام، ﴿وَلَا يَرْجِعُونَ﴾؛ إلى ورائهم، ليعبدوا عن النار.

والمعنى: أن هؤلاء الكفار حقت عليهم كلمة العذاب، ولم يكن بد من عقابهم، وفي ذلك الموطن ما ثم إلا النار قد برزت، وليس لأحد نجاة إلا بالعبور على الصراط، وهذا لا يستطيعه إلا أهل الإيمان الذين يمشون في نورهم، وأما هؤلاء فليس لهم عند الله عهد في النجاة من النار؛ فإن شاء طمس أعينهم، وأبقى حركتهم فلم يهتدوا إلى الصراط لو استبقوا إليه وبادروه، وإن شاء أذهب حراكهم فلم يستطيعوا التقدم ولا التأخر، المقصود أنهم لا يعبرونه، فلا تحصل لهم النجاة.

﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۗ أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾.

﴿٧٢﴾ يقول تعالى: ﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ﴾؛ من بني آدم ﴿نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾؛ أي: يعود إلى الحالة التي ابتدأ منها؛ حالة الضعف؛ ضعف العقل وضعف القوة. ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾؛ أن الأدمي ناقص من كل وجه، فيتداركوا قوتهم وعقولهم، فيستعملوها في طاعة ربههم؟

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ﴾؛ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحْيِيَ الْقَوْلَ عَلَىٰ الْكٰفِرِيْنَ.

﴿٧٢﴾، ﴿٧٥﴾ هذا بيان لبطلان آلهة المشركين التي اتخذوها مع الله تعالى ورجوا نصرها وشفعها؛ فإنها في غاية العجز. ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ﴾: ولا أنفسهم ينصرون: فإذا كانوا لا يستطيعون نصرهم؛ فكيف ينصرونهم؟! والنصر له شرطان: الاستطاعة والقدرة؛ فإذا استطاع يبقى: هل يريد نصرة من عبده أم لا؟ فنفي الاستطاعة ينفي الأمرين كليهما. ﴿وَهُمْ لَمْ يَجِدُوا مَن يُنصِّرُهُمْ﴾: أي: محضرون هم وهم في العذاب، ومتبرئ بعضهم من بعض، أفلا تبرءوا في الدنيا من عبادة هؤلاء وأخلصوا العبادة للذي بيده الملك والنفع والضرر، والعطاء والمنع، وهو الولي النصير؟! ﴿فَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُبْشِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾. ﴿٧٦﴾

﴿٧٦﴾ أي: فلا يحزنك يا أيها الرسول قول المكذبين، والمراد بالقول ما دل عليه السياق، كل قول يقدحون فيه في الرسول أو فيما جاء به؛ أي: فلا تشغل قلبك بالحزن عليهم. ﴿إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُبْشِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾: فنجازيهم على حسب علمنا بهم، وإلا؛ فقولهم لا يضرك شيئاً.

﴿أَوْلَئِىرَ الْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْتَهُ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿٧٧﴾ وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسَى خَلْقَهُ. قَالَ مَن يُعْجِبُ الْعَظْمُ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٠﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨١﴾ فَسَبِّحْنَا الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٢﴾

هذه الآيات الكريمة فيها ذكر شبهة منكري البعث، والجواب عنها باتم جواب وأحسنه وأوضحه.

﴿٧٧﴾ فقال تعالى: ﴿أَوْلَئِىرَ الْإِنسَانُ﴾: المنكر للبعث أو الشاك فيه أمراً يفيد اليقين التام بوقوعه، وهو ابتداء خلقه من نطفة، ثم تنقله في الأطوار شيئاً فشيئاً، حتى كبر وشب وتم عقله واستتب؛ ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾: بعد أن كان ابتداء خلقه من نطفة؛ فلينظر التفاوت بين هاتين الحالتين، وليعلم أن الذي أنشأه من العدم قادر على أن يعيده بعدما تفرق وتمزق من باب أولى.

﴿٧٨﴾ وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا: لا ينبغي لأحد أن يضره، وهو قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق، وأن الأمر المستبعد على قدرة المخلوق مستبعد على قدرة الخالق، فسّر هذا المثل بقوله: ﴿قَالَ﴾: ذلك الإنسان: مَن يُعْجِبُ الْعَظْمُ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾؛ أي: هل أحد يحييها؟ استفهام إنكار؛ أي: لا أحد يحييها بعدما بليت وتلاشت. هذا وجه الشبهة والمثل، وهو أن هذا أمر في غاية البعد على ما يعهد من قدرة البشر، وهذا القول الذي صدر من هذا الإنسان غفلة منه ونسيان لابتداء خلقه؛ فلو فطن لخلقها بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً، فوجد عياناً؛ لم يضر هذا المثل.

﴿٧٩﴾ فأجاب تعالى عن هذا الاستبعاد بجواب شافٍ كافٍ، فقال: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾: وهذا بمجرد تصورهِ يعلم به علماً يقيناً لا شبهة فيه أن الذي أنشأها أول مرة قادر على الإعادة ثاني مرة، وهو أهون على القدرة إذا تصورته المتصور. ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ ﴿٧٩﴾: هذا أيضاً دليل ثانٍ من صفات الله تعالى، وهو أن علمه تعالى محيط بجميع مخلوقاته في

سورة يس

أَوْلَئِىرَؤَا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيئَانَا أَنعَمْنَا لَهُمْ لَهَا مَلَكُوتٌ ﴿٧٦﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوتُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٧﴾ وَهُمْ فِيهَا مَنْفَعٌ وَمَسَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصِّرُونَ ﴿٧٩﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمْ يَجِدُوا مَن يُنصِّرُهُمْ ﴿٨٠﴾ فَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُبْشِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٨١﴾ أَوْلَئِىرَ الْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْتَهُ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٨٢﴾ وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسَى خَلْقَهُ. قَالَ مَن يُعْجِبُ الْعَظْمُ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٨٣﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٨٤﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا إِذَا أَنشَرْتَهُ مِنهُ تَوَفَّدُونَ ﴿٨٥﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٧﴾ فَسَبِّحْنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

سورة اِنشَاءً قَالِي

٤٤٥

تفسير سورة الصافات

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ وَالصَّفَّاتِ صَفًّا ﴿٢﴾ فَالَّذِينَ جَرَّتْ زَجْرًا ﴿٣﴾ فَالَّتِي دَتِ
 ذِكْرًا ﴿٤﴾ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٥﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ﴿٦﴾ إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزِينَةِ
 الْكُوكَبِ ﴿٧﴾ وَحَفَظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٨﴾ لَا يَسْمَعُونَ
 إِلَى الْأَمْرِ الْأَعْلَىٰ وَيُقَدِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٩﴾ نُحُورًا وَهُمْ عِدَابٌ
 وَأَصْحَابٌ ﴿١٠﴾ إِلَّا مَنْ خَطَفَ السَّطَنَةَ فَالْبَعَثُ. بِشَهَابٍ نَاقِبٌ ﴿١١﴾
 فَاسْتَفْنِهِمْ أُمَّ أَسَدٌ خَلَقْنَا مِنْ خَلْقِنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ
 لَّازِبٍ ﴿١٢﴾.

﴿١﴾ - ﴿١٢﴾ هذا قسم منه تعالى بالملائكة الكرام في حال
 عباداتها وتديريها ما تدبره بإذن ربها على ألوهيته تعالى
 وربوبيته، فقال: ﴿١﴾ وَالصَّفَّاتِ صَفًّا ﴿٢﴾؛ أي: صفوفًا في
 خدمة ربهم، وهم الملائكة، ﴿٣﴾ فَالَّذِينَ جَرَّتْ زَجْرًا ﴿٤﴾؛ وهم
 الملائكة يزجرون السحاب وغيره بأمر الله، ﴿٥﴾ فَالَّتِي دَتِ
 ذِكْرًا ﴿٦﴾؛ وهم الملائكة الذين يتلون كلام الله تعالى،
 فلما كانوا متألهمين لربهم ومتعبدين في خدمته ولا يعصونه
 طرفه عين؛ أقسم بهم على ألوهيته، فقال: ﴿٧﴾ إِنَّ إِلَهَكُمْ
 لَوَاحِدٌ ﴿٨﴾؛ ليس له شريك في الإلهية؛ فأخلصوا له الحب
 والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادة.

﴿٩﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ﴿١٠﴾؛
 أي: هو الخالق لهذه المخلوقات، الرازق لها، المدبر لها؛
 فكما أنه لا شريك له في ربوبيته إياها؛ فكذلك لا شريك
 له في ألوهيته. وكثيرًا ما يقرر تعالى توحيد الإلهية بتوحيد
 الربوبية؛ لأنه دال عليه. وقد أقر به أيضًا المشركون في
 العبادة، فيلزمهم بما أقرؤا به على ما أنكروه. وخص الله
 المشارك بالذكر؛ لدلائلها على المغارب، أو لأنها مشارق
 النجوم التي سيذكرها. فلهذا قال:

﴿١١﴾ - ﴿١٢﴾ ﴿١﴾ إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُوكَبِ ﴿٢﴾ وَحَفَظًا
 مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٣﴾ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْأَمْرِ الْأَعْلَىٰ ﴿٤﴾: ذكر الله
 في الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين: إحداهما: كونها
 زينة للسماء؛ إذ لولاها؛ لكانت السماء جرمًا مظلمًا لا ضوء
 فيه، ولكن زينتها بها؛ لتستير أرجاؤها وتحسن صورتها،

جميع أحوالها في جميع الأوقات، ويعلم ما تنقص الأرض
 من أجساد الأموات وما يبقى، ويعلم الغيب والشهادة؛ فإذا
 أقر العبد بهذا العلم العظيم؛ علم أنه أعظم وأجل من إحياء
 الله الموتى من قبورهم.

﴿٥﴾ ثم ذكر دليلًا ثالثًا، فقال: ﴿٥﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ
 الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتَبَهْتُمْ تَوْقِدُونَ ﴿٦﴾؛ فإذا أخرج
 النار اليابسة من الشجر الأخضر الذي هو في غاية الرطوبة
 مع تضادهما وشدة تخالفهما؛ فأخرجه الموتى من قبورهم
 مثل ذلك.

﴿٧﴾ ثم ذكر دليلًا رابعًا، فقال: ﴿٧﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴿٨﴾: على سعتهما وعظمتها ﴿٩﴾ يَقْدِرُ عَلَىٰ
 أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴿١٠﴾؛ أي: أن يعيدهم بأعيانهم ﴿١١﴾: بكل
 قادر على ذلك؛ فإن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق
 الناس. ﴿١٢﴾ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿١٣﴾؛ وهذا دليل خامس؛ فإنه
 تعالى الخلاق الذي جميع المخلوقات؛ متقدمها ومتأخرها،
 صغيرها وكبيرها؛ كلها أثر من آثار خلقه وقدرته، وأنه
 لا يستعصي عليه مخلوق أراد خلقه؛ فإعادته للأموات فرد
 من أفراد آثار خلقه.

﴿١٤﴾ ولهذا قال: ﴿١٤﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا ﴿١٥﴾: نكرة
 في سياق الشرط فتعم كل شيء، ﴿١٦﴾ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ
 فَيَكُونُ ﴿١٧﴾؛ أي: في الحال من غير تمناع.

﴿١٨﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي يَبْدُؤُا مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿١٩﴾: وهذا دليل
 سادس؛ فإنه تعالى هو الملك المالك لكل شيء، الذي جميع
 ما سكن في العالم العلوي والسفلي ملك له وعبيد مسخرون
 مدبرون، يتصرف فيهم بأقداره الحكيم وأحكامه الشرعية
 وأحكامه الجزائية؛ فإعادته إياهم بعد موتهم لينفذ فيهم حكم
 الجزاء من تمام ملكه، ولهذا قال: ﴿٢٠﴾ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾: من
 غير امتراء ولا شك؛ لتواتر البراهين القاطعة والأدلة الساطعة
 على ذلك. فتبارك الذي جعل في كلامه الهدى والشفاء
 والنور.

تم تفسير سورة يس.

فله تعالى الحمد كما ينبغي لجلاله، وله الشناء كما يليق
 بكماله، وله المجد كما تستدعيه عظمته وكبرياؤه، وصلى
 الله على محمد وسلم.

ويهدى بها في ظلمات البر والبحر، ويحصل فيها من المصالح ما يحصل. والثانية: حراسة السماء عن كل شيطان مارد يصل بتمرده إلى استماع الملائ الأعلى، وهم الملائكة؛ إذا استمعت قذفتها بالشهب الثواقب ﴿مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ٨﴾: طردًا لهم وإبعادًا عن استماع ما يقول الملائ الأعلى. ﴿وَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ٩﴾؛ أي: دائم معد لهم لتمردهم عن طاعة ربهم.

﴿١١﴾ ولولا أنه تعالى استثنى؛ لكان ذلك دليلًا على أنهم لا يستمعون شيئًا أصلاً، ولكن قال: ﴿إِلَّا مَنْ خَلَفَ الْخَلْفَةَ﴾؛ أي: إلا من تلقف من الشياطين المردة الكلمة الواحدة على وجه الخفية والسرقة، ﴿فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ١٢﴾: تارة يدركه قبل أن يوصلها إلى أوليائه فينقطع خبر السماء، وتارة يخبر بها قبل أن يدركه الشهاب، فيكذبون معها مائة كذبة، يروجونها بسبب الكلمة التي سمعت من السماء.

﴿١١﴾ ولما بين هذه المخلوقات العظيمة؛ قال: ﴿فَأَسْتَفْنِيهِمْ ١٣﴾؛ أي: أسأل منكري خلقهم بعد موتهم: ﴿أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا ١٤﴾؛ أي: لإيجادهم بعد موتهم أشد خلقًا وأشق. ﴿أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ١٥﴾: من هذه المخلوقات؛ فلا بد أن يُقروا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فيلزمهم إذا الإقرار بالبعث، بل لورجعوا إلى أنفسهم وفكروا فيها؛ لعلموا أن ابتداء خلقهم من طين لازب أصعب عند الفكر من إنشائهم بعد موتهم، ولهذا قال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ١٦﴾؛ أي: قوي شديد؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ٢٦﴾ [الحجر: ٢٦].

﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ١٧﴾ وإذ ذكروا لا يدركون ﴿١٨﴾ وإذا رأوا آية يستسخرون ﴿١٩﴾ وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ﴿٢٠﴾ أهذا مننا وكنا ترابًا وعظامًا إنا لنبعوثون ﴿٢١﴾ أهو آياتنا الأولون ﴿٢٢﴾ قل نعم وأنتم دحرون ﴿٢٣﴾ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون ﴿٢٤﴾ وقالوا لئن لم يؤتينا هذا يوم الدين ﴿٢٥﴾ هذا يوم الفصل الذي كُتِبَ بِهِ تَكْدِيرُكَ ﴿٢٦﴾

﴿٢٦﴾ ﴿بَلْ عَجِبْتَ﴾: أيها الرسول أو أيها الإنسان من تكذيب من كذب بالبعث بعد أن أريتهم من الآيات العظيمة والأدلة المستقيمة، وهو حقيقة محل عجب واستغراب؛ لأنه مما لا يقبل الإنكار. وأعجب من إنكارهم وأبلغ منه أنهم يسخرون ممن جاء بالخبر عن البعث، فلم يكفهم مجرد الإنكار، حتى زادوا السخرية بالقول الحق.

﴿٢٧﴾ ومن العجب أيضًا أنهم إذا ﴿ذُكِّرُوا﴾: ما يعرفون في فطرتهم وعقولهم وفطنوا له ولفت نظرهم إليه ﴿لَا يَذْكُرُونَ ٢٨﴾: ذلك؛ فإن كان جهلاً؛ فهو من أدل الدلائل على شدة بلادتهم العظيمة؛ حيث ذكروا ما هو مستقر في الفطر معلوم بالعقل لا يقبل الإشكال، وإن كان تجاهلاً وعناداً؛ فهو أعجب وأغرب.

﴿٢٩﴾ ومن العجب أيضًا أنهم إذا أقيمت عليهم الأدلة، وذكروا الآيات التي يخضع لها فحول الرجال وألباب الأبياء، يسخرون منها ويعجبون.

﴿٣٠﴾ ومن العجب أيضًا قولهم للحق لما جاءهم: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ٣١﴾: فجعلوا أعلى الأشياء وأجلها - وهو الحق - في رتبة أخس الأشياء وأحقها.

سورة الصافات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالصَّافَّاتُ صَفًا ﴿١﴾ فَالزَّجْرَاتُ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالَّتِي لَيْتَ ذَكَرُ ﴿٣﴾

إِنَّ إِلَهَهُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ﴿٥﴾ إِنَّا رَتَبْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بَرِيَّةَ الْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾ وَحِفْظًا

مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَيُقَدِّفُونَ

مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا وَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٩﴾ إِلَّا مَنْ خَلَفَ

الْخَلْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾ فَاسْتَفْنِيهِمْ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا

أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾ بَلْ عَجِبْتَ

وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِنَّا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ

﴿١٤﴾ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ أَوَإِذَا مَنَّا كُنَّا رِأْبًا وَعِظْمًا

أَوَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾ أَوَإِنَّا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَحْرُونَ

﴿١٨﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا لَئِنَّا هَذَا

يَوْمَ الدِّينِ ﴿٢٠﴾ هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ الَّذِي كُتِبَ بِهِ تَكْدِيرُكَ ﴿٢١﴾

﴿٢٢﴾ أَخْسَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٣﴾ مِنْ دُونِ

اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْحَجِيمِ ﴿٢٤﴾ وَفَقُوهُمْ رَبَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٥﴾

٤٤٦

﴿١٦﴾ وَمِنَ الْعَجَبِ أَيْضًا قِيَاسُهُمْ قُدْرَةَ رَبِّ الْأَرْضِ
وَالسَّمَاوَاتِ عَلَى قُدْرَةِ الْأَدْمِيِّ النَّاقِصِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ،
فَقَالُوا اسْتَبْعَادًا وَإِنْكَارًا: ﴿أَوَدَا مِنَّا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظْمًا أَمَّا
لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾ أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾﴾.

﴿١٨﴾ ولما كان هذا منتهى ما عندهم وغاية ما لديهم؛ أمر
الله رسوله أن يجيبهم بجواب مشتمل على ترهيبهم، فقال:
﴿قُلْ نَعَمْ﴾: ستبعثون أئمتهم وأباؤكم الأولون، ﴿وَأَنْتُمْ
ذَخِرُونَ ﴿١٨﴾﴾: ذليلون صاغرون لا تمتنعون، ولا تستعصون
على قدرة الله.

﴿١٩﴾ ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾: ينفخ إسرافيل فيها في الصور،
﴿فَإِذَا هُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ يُنْظَرُونَ ﴿١٩﴾﴾: كما ابتدئ
خلقهم، بعثوا بجميع أجزائهم حفاة عراة غرلاً.

﴿٢٠﴾ وفي تلك الحال يظهرون الندم والخزي والخسار،
ويدعون بالويل والثبور، ﴿وَقَالُوا يَوَيْلَنَا هَذَا يَوْمَ الْآزِينِ ﴿٢٠﴾﴾؛
فقد أقروا بما كانوا في الدنيا به يهزون!

﴿٢١﴾ فيقال لهم: ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾: بين العباد فيما بينهم
وبين ربهم من الحقوق وفيما بينهم وبين غيرهم من الخلق.

﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢١﴾ مِنْ دُونِ
اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٢﴾ وَقَفَّوهُمْ يَوْمَئِذٍ مَسْتَوْلُونَ ﴿٢٣﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنصُرُونَ ﴿٢٤﴾ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٥﴾﴾.

﴿٢٢﴾ أي: إذا حضروا يوم القيامة وعابنوا ما به يكذبون ورأوا ما به يستسخرون؛ يؤمر بهم إلى النار التي بها يكذبون،
فيقال: ﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾: أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي ﴿وَأَزْوَاجَهُمْ﴾: الذين من جنس عملهم، كل يضم إلى من
يجانسه في العمل، ﴿وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾﴾ من دُونِ اللَّهِ: من الأصنام والأنداد التي زعموها، اجمعوهم جميعًا، واهدوهم ﴿إِلَى
صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٢﴾﴾؛ أي: سوقوهم سوقًا عنيفًا إلى جهنم.

﴿٢٣﴾ وبعدهما يتعين أمرهم إلى النار ويعرفون أنهم من أهل دار البوار؛ يقال: قفوههم قبل أن توصلوهم إلى جهنم، ﴿يَوْمَئِذٍ
مَسْتَوْلُونَ ﴿٢٣﴾﴾: عما كانوا يفترونه في الدنيا؛ ليظهر على رءوس الأشهاد كذبهم وفضيحتهم.

﴿٢٤﴾ فيقال لهم: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنصُرُونَ ﴿٢٤﴾﴾: أي: ما الذي جرى عليكم اليوم، وما الذي طرقتكم، لا ينصر بعضكم بعضًا، ولا
يغيث بعضكم بعضًا، بعدما كنتم تزعمون في الدنيا أن الكهتكم ستدفع عنكم العذاب وتغيثكم أو تشفع لكم عند الله؟!.

﴿٢٥﴾ فكانهم لا يجيبون هذا السؤال؛ لأنهم قد علاهم الذل والصغار، واستسلموا العذاب النار وخشعوا وخضعوا وأبلسوا،
فلم ينطقوا، ولهذا قال: ﴿بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٥﴾﴾.

﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٦﴾ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٨﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ
مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَالِعِينَ ﴿٢٩﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴿٣٠﴾ فَأَعْوَبْتُمْكُمْ إِنَّا كُنَّا غُلُوبٌ ﴿٣١﴾ فَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ
مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٢﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَارِكُوا أُمَّ الْهَيْتَنَا
لِشَاعِرٍ يُجْحَنُونَ ﴿٣٥﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٦﴾ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٧﴾ وَمَا تَجَزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٨﴾﴾.

كذب من خالفهم، فلو قدر عدم مجيئه، وهم قد أخبروا به؛ لكان ذلك قاذحاً في صدقهم. وصدق أيضاً المرسلين؛ بأن جاء بما جاءوا به، ودعا إلى ما دعوا إليه، وآمن بهم، وأخبر بصحة رسالتهم ونبوتهم وشرعهم.

﴿٣٨﴾، ﴿٣٩﴾ ولما كان قولهم السابق: ﴿إِنَّا لَنَدَّابِقُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ قولاً صادراً منهم يحتمل أن يكون صدقاً أو غيره؛ أخبر تعالى بالقول الفصل الذي لا يحتمل غير الصدق واليقين، وهو الخير الصادر منه تعالى، فقال: ﴿إِنَّكُمْ لَنَدَّابِقُونَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ﴾ ﴿٣٨﴾؛ أي: المؤلم الموجه، ﴿وَمَا تَحْزَنُونَ﴾؛ في إذاعة العذاب الأليم ﴿إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٣٦﴾؛ فلم نظلمكم، وإنما عدلنا فيكم.

ولما كان هذا الخطاب لفظه عامّاً، والمراد به المشركون؛ استثنى تعالى المؤمنين، فقال:

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ ﴿٤٠﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤١﴾ فَوَكَرُهُمْ وَهُمْ يُكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾ عَلَى سُرُرٍ مُّقَبَّلِينَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَوُونَ ﴿٤٧﴾ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٤٩﴾.

﴿٤٠﴾ يقول تعالى: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ ﴿٤٠﴾؛ فإنهم غير ذاتي العذاب الأليم؛ لأنهم أخلصوا لله الأعمال، فأخلصهم واختصهم برحمته وجاد عليهم بلطفه.

﴿٤١﴾، ﴿٤٢﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤١﴾؛ أي: غير مجهول، وإنما هو رزق عظيم جليل لا يجهل أمره ولا يبلغ كنهه، فسره بقوله: ﴿فَوَكَرُهُمْ﴾؛ من جميع أنواع الفواكه التي تنفكه بها النفس للذتها في لونها وطعمها. ﴿وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴾ ﴿٤٣﴾؛ لا مهانون محقرون، بل معظمون مبعجلون موقرون، قد أكرم بعضهم بعضاً، وأكرمهم الملائكة الكرام، وصاروا يدخلون عليهم من كل باب، ويهتنونهم ببلوغ أهنا الثواب، وأكرمهم أكرم الأكرمين وجاد عليهم بأنواع الكرامات من نعيم القلوب والأرواح والأبدان.

﴿٤٤﴾، ﴿٤٥﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٤﴾؛ أي: الجنات التي النعيم وصفها والسرور نعمتها، وذلك لما جمعته مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وسلمت من كل مخل بنعيمها من جميع المكدرات والمنغصات.

﴿٣٧﴾، ﴿٣٨﴾ لما جمعوا هم وأزواجهم وأهلتهم وهدوا إلى صراط الجحيم ووقفوا فستلوا فلم يجيبوا؛ أقبلوا فيما بينهم يلوم بعضهم بعضاً على إضلالهم وضلالهم، فقال الأتباع للمتبعين الرؤساء: ﴿إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ﴾ ﴿٣٨﴾؛ أي: بالقوة والغلبة فتضلونا، ولولا أنتم؛ لكننا مؤمنين.

﴿٣٩﴾ - ﴿٣٧﴾ قَالُوا ﴿٣٧﴾ لَهُمْ: ﴿بَل لَّئِن تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٣٩﴾؛ أي: ما زلتم مشركين كما نحن مشركون؛ فأى شيء فضلكم علينا؟! وأي شيء يوجب لومنا؟! والحال أنه ما ﴿كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ﴾؛ أي: قهر لكم على اختيار الكفر، ﴿بَل كُنْتُمْ قَوْمًا طَافِينَ﴾ ﴿٣٨﴾: متجاوزين للحد، ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا﴾: نحن وإياكم ﴿قَوْلٌ رَبَّنَا إِنَّا لَنَدَّابِقُونَ﴾ ﴿٣٦﴾؛ العذاب؛ أي: حق علينا قدر ربنا وقضاؤه، أننا وإياكم سنذوق العذاب ونشترك في العقاب. فلذلك أغويناكم ﴿إِنَّا كَاغُورِينَ﴾ ﴿٣٧﴾؛ أي: دعوناكم إلى طريقتنا التي نحن عليها، وهي الغواية، فاستجبتم لنا؛ فلا تلومونا ولوموا أنفسكم.

﴿٣٩﴾، ﴿٣٨﴾ قال تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ يُومَدُونَ﴾؛ أي: يوم القيامة ﴿فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ ﴿٣٨﴾؛ وإن تفاوتت مقادير عذابهم بحسب جرمهم؛ كما اشتركوا في الدنيا على الكفر اشتركوا في الآخرة بجزائه، ولهذا قال: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ ﴿٣٨﴾.

﴿٣٩﴾، ﴿٣٨﴾ ثم ذكر أن إجرامهم قد بلغ الغاية وجاوز النهاية، فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾؛ فدعوا إليها وأمروا بترك الهية ما سواه ﴿يَسْتَكْبِرُونَ﴾ ﴿٣٩﴾؛ عنها وعلى من جاء بها، ﴿وَيَقُولُونَ﴾؛ معارضة لها: ﴿إِنَّا لَنَارِكُوا إِلَهِتَنَا﴾؛ التي لم نزل نعبدها نحن وأباؤنا، لقول شاعر ﴿تَجَنُّونَ﴾ ﴿٣٨﴾؛ يعنون: محمداً ﷺ، فلم يكفهم - قبحهم الله - الإعراض عنه ولا مجرد تكذيبه، حتى حكموا عليه بأظلم الأحكام، وجعلوه شاعراً مجنوناً، وهم يعلمون أنه لا يعرف الشعر والشعراء، ولا وصفه وصفهم، وأنه أعقل خلق الله وأعظمهم رأياً.

﴿٣٧﴾ ولهذا قال تعالى ناقضاً لقولهم: ﴿بَل جَاءَ مُحَمَّدٌ بِالْحَقِّ﴾؛ أي: مجيئه حقاً، وما جاء به من الشرع والكتاب حق، ﴿وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿٣٧﴾؛ أي: ومجيئه صدق المرسلين؛ فلولا مجيئه وإرساله؛ لم يكن الرسل صادقين؛ فهو آية ومعجزة لكل رسول قبله؛ لأنهم أخبروا به وبشروا، وأخذ الله عليهم العهد والميثاق لئن جاءهم ليؤمنن به ولينصرنه، وأخذوا ذلك على أممهم، فلما جاء؛ ظهر صدق الرسل الذين قبله، وتبين

﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَ لَوْنٌ ﴾ (٥٠) قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ أَتِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾ إِذْ مَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِذْ أَنَا لَمْدِيُونٌ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّظَلِّمُونَ ﴿٥٤﴾ فَأَطَّلَعَ فِرْعَاوْنُ فِي سَوَاءِ الْحَجْرِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِن كُنتَ لَتَرُدِينِ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا رِجْمَةُ رَبِّي لَكُنتَ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾ أَفَمَا نَحْنُ بِمَبْتَلِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا مَوَئِنَّا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّيْنَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَوْمُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾ .

﴿٥٠﴾ - ﴿٥١﴾ لما ذكر تعالى نعيمهم، وتمام سرورهم، بالمآكل والمشرب، والأزواج الحسان، والمجالس الحسنة؛ ذكر تذاكرهم فيما بينهم ومطرحتهم للأحاديث عن الأمور الماضية وأنهم ما زالوا في المحادثة والتساؤل حتى أفضى ذلك بهم إلى أن قال قائل منهم: ﴿إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ﴾ ﴿٥١﴾ في الدنيا ينكر البعث ويؤمنني على تصديقي به، ويقول لي: ﴿أَتِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ﴾ ﴿٥٢﴾ إِذْ مَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِذْ أَنَا لَمْدِيُونٌ ﴿٥٣﴾؛ أي: مجازون بأعمالنا؟! أي: كيف تصدق بهذا الأمر البعيد، الذي في غاية الاستغراب، وهو أننا إذا تمزقنا فصرنا ترابًا وعظامًا أننا نبعث ونعاد ثم نحاسب ونجازى بأعمالنا؛ أي: يقول صاحب الجنة لإخوانه: هذه قصتي وهذا خبري أنا وقريبي، ما زلت أنا مؤمنًا مصدقًا، وهو ما زال مكذبًا منكرًا للبعث، حتى متنا، ثم بعثنا، فوصلت أنا إلى ما ترون من النعيم الذي أخبرتنا به الرسل، وهو لا شك أنه قد وصل إلى العذاب. ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُّظَلِّمُونَ﴾ ﴿٥٤﴾: لتنظر إليه فتزداد غبطة وسرورًا بما نحن فيه، ويكون ذلك رأي عين؟! والظاهر من حال أهل الجنة، وسرور بعضهم ببعض، وموافقة بعضهم بعضًا، أنهم أجابوه لما قال، وذهبوا تبعًا له للاطلاع على قريته. ﴿فَأَطَّلَعَ﴾ ﴿٥٥﴾ فرأى قريته ﴿فِي سَوَاءِ الْحَجْرِ﴾ ﴿٥٥﴾؛ أي: في وسط العذاب وغمراته. والعذاب قد أحاط به، ﴿فَ قَالَ﴾ ﴿٥٦﴾ له لائمًا على حاله وشاكرًا لله على نعمته أن نجاه من كيدته: ﴿تَاللَّهِ إِن كُنتَ لَتَرُدِينِ﴾ ﴿٥٦﴾؛ أي: تهلكني بسبب ما أدخلت علي من الشبه بزعمك، ﴿وَلَوْلَا رِجْمَةُ رَبِّي﴾ ﴿٥٧﴾: على أن ثبتني على الإسلام ﴿لَكُنتَ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ ﴿٥٧﴾: في العذاب معك. ﴿أَفَمَا نَحْنُ بِمَبْتَلِينَ﴾ ﴿٥٨﴾ إِلَّا مَوَئِنَّا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّيْنَ ﴿٥٩﴾؛ أي: يقول المؤمن مبتهجًا بنعمة الله على أهل الجنة بالخلود الدائم فيها والسلامة من العذاب. استفهام بمعنى الإثبات والتقرير. وقوله: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَ لَوْنٌ﴾ ﴿٥٠﴾، وحذف المعمول، والمقام مقام

﴿٥٠﴾ ومن كرامتهم عند ربهم وإكرام بعضهم بعضًا أنهم على ﴿سُرُرٍ﴾: وهي المجالس المرتفعة المزينة بأنواع الأكسية الفاخرة المزخرفة المجملة؛ فهم متكئون عليها على وجه الراحة والطمأنينة والفرح، ﴿مُتَقَبِّلِينَ﴾ ﴿٥٤﴾: فيما بينهم، قد صفت قلوبهم ومحبتهم فيما بينهم، ونعموا باجتماع بعضهم مع بعض؛ فإن مقابلة وجوههم تدل على تقابل قلوبهم وتآدب بعضهم مع بعض، فلم يستدبره أو يجعله إلى جانبه، بل من كمال السرور والأدب ما دل عليه ذلك التقابل.

﴿٥٥﴾ - ﴿٥٦﴾ ﴿يَطَّافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ﴾ ﴿٥٥﴾؛ أي: يتردد الولدان المستعدون لخدمتهم عليهم بالأشربة اللذيذة بالكاسات الجميلة المنظر المترعة من الرحيق المختوم بالمسك، وهي كاسات الخمر، وتلك الخمر تخالف خمر الدنيا من كل وجه؛ فإنها في لونها ﴿بَيَّضَاءٌ﴾ ﴿٥٥﴾ من أحسن الألوان، وفي طعمها ﴿لَذَّةٌ لِلشَّرْبِيِّينَ﴾ ﴿٥٦﴾: يلتذ شاربها بها وقت شربها وبعده، وأنها سالمة من غول العقل وذهابه ونزفه ونزف مال صاحبها، وليس فيها صداع ولا كدر.

﴿٥٨﴾، ﴿٥٩﴾ فلما ذكر طعامهم وشرابهم ومجالسهم. وعموم النعيم وتفاصيله داخلة في قوله: ﴿جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾ ﴿٥٣﴾، لكن فضل هذه الأشياء لتعلم فتشاق النفوس إليها؛ ذكر أزواجهم، فقال: ﴿وَعِنْدَهُمْ قَصْرَتٌ الْأَطْرَفِ عَيْنٍ﴾ ﴿٥٨﴾؛ أي: وعند أهل دار النعيم في محلاتهم القريبة حور حسان كاملات الأوصاف قاصرات الطرف: إما أنها قصرت طرفها على زوجها لغفتها، وعدم مجاوزته لغيره، ولجمال زوجها وكمالها؛ بحيث لا تطلب في الجنة سواه، ولا ترغب إلا به. وإما لأنها قصرت طرف زوجها عليها، وذلك يدل على كمالها وجمالها الفائق، الذي أوجب لزوجها أن يقصر طرفه عليها. وقصر الطرف أيضًا يدل على قصر النفس والمحبة عليها، وكلا المعنيين محتمل، وكلاهما صحيح.

وكل هذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجنة ومحبة بعضهم بعضًا محبة لا يطمح إلى غيرها وشدة عفتهم كلهم وأنه لا حسد فيها ولا تباض ولا تشاحن، وذلك لانتفاء أسبابه. ﴿عَيْنٍ﴾ ﴿٥٨﴾؛ أي: حسان الأعين جميلاتها ملاح الحديق. ﴿كَأْتِبُنَّ﴾ ﴿٥٩﴾؛ أي: الحور ﴿بَيَّضٌ مَّكُونٌ﴾ ﴿٥٩﴾؛ أي: مستور، وذلك من حسنهن وصفائهن، وكون ألوانهن أحسن الألوان وأبهاها، ليس فيه كدر ولا شين.

لذة وسرور، فدل ذلك على أنهم يتساءلون بكل ما يتلذذون بالتحدث به والمسائل التي وقع فيها النزاع والإشكال، ومن المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنيا؛ فلمن من هذا النوع النصيب الوافر، ويحصل لهم من انكشاف الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير عنه.

﴿٦٧﴾ فلما ذكر تعالى نعيم الجنة ووصفه بهذه الأوصاف الجميلة؛ مدحه وشوق العاملين وحثهم على العمل له، فقال: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُمُ الْقَوْمُ الْعَظِيمُ﴾ ﴿٦٨﴾: الذي حصل لهم به كل خير وكل ما تهوى النفوس وتشتهي، واندفع عنهم به كل محذور ومكروه؛ فهل فوز يطلب فوقه، أم هو غاية الغايات ونهاية النهايات؛ حيث حل عليهم رضا رب الأرض والسموات، وفرحوا بقربه، وتنعموا بمعرفته، واستروا برويته، وطربوا بكلامه؟! ﴿٦٧﴾

﴿٦٨﴾ ﴿لِيُذِلَّ هَذَا فَالْعَمَلُ الْعَمِلُونَ﴾ ﴿٦٩﴾: فهو أحق ما أنفقت فيه نفائس الأنفاس، وأولى ما شمر إليه العارفون الأكياس، والحسرة كل الحسرة أن يمضي على الحازم وقت من أوقاته وهو غير مشغول بالعمل الذي يقرب لهذه الدار؛ فكيف إذا كان يسير بخطاياها إلى دار البوار؟! ﴿٦٨﴾

﴿٦٩﴾ ﴿أَذَلَّكَ خَيْرٌ نَزَلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾ ﴿٧٠﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٧١﴾ إِنَّا شَجَرَةُ النَّارِ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ إِنَّ لَكُمْ مِنْهَا لَشَوْبَاتٍ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ إِنَّ لَكُمْ مِنْهَا لَشَوْبَاتٍ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٧٤﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ ﴿٧٥﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ ﴿٧٦﴾ إِنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿٧٧﴾ وَلَقَدْ نَادَيْنَاهُ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٨﴾ وَحَيْثُ نَزَّلْنَا مِنْهُمُ الْكَرْبَ الْعَظِيمَ ﴿٧٩﴾

﴿٧٠﴾ ﴿أَذَلَّكَ خَيْرٌ؟ أي: ذلك النعيم الذي وصفناه لأهل الجنة خير أم العذاب الذي يكون في الجحيم من جميع أصناف العذاب؛ فأَيُّ الطعامين أولى؟ الطعام الذي وصف في الجنة، أم؟ طعام أهل النار، وهو شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾ ﴿٧٠﴾؟

﴿٧١﴾ - ﴿٧٢﴾ ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً﴾؛ أي: عذاباً ونكالاً ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾ ﴿٧١﴾: أنفسهم بالكفر والمعاصي. ﴿إِنَّا شَجَرَةُ النَّارِ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ ﴿٧٢﴾؛ أي: وسطه؛ فهذا مخرجها ومعدنها؛ شر المعادن وأسوأها، وشر المغرس يدل على شر الغراس وخسته، ولهذا نبهنا الله على شرها بما ذكر أين تنبت به وبما ذكر من صفة ثمرتها، وأنها ك﴿رُءُوسِ الشَّيَاطِينِ﴾ ﴿٧٣﴾ فلا تسأل بعد هذا عن طعمها وما تفعل في أجوافهم وبطونهم. وليس لهم عنها مندوحة ولا معدل، ولهذا قال: ﴿فَأَيُّهُمُ لَّا يَكُونُ مِنْهَا فَمَا لَوْ كُنُوا﴾ ﴿٧٤﴾: فهذا طعام أهل النار؛ فبئس الطعام طعامهم.

﴿٧٥﴾ ثم ذكر شرابهم، فقال: ﴿ثُمَّ إِنَّ لَكُمْ مِنْهَا لَشَوْبَاتٍ مِنْ حَمِيمٍ﴾ ﴿٧٥﴾؛ أي: ماء حاراً قد تناهى حره؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَسْتَفِئِسُوا بِغَائِثِ إِيْمَاءٍ كَأَلْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِسُكِّ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ ﴿٧٦﴾ [الكهف: ٢٩]، وكما قال تعالى: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ ﴿٧٧﴾ [محمد: ١٥].

﴿٧٨﴾ ﴿ثُمَّ إِنَّ لَكُمْ مِنْهَا لَشَوْبَاتٍ مِنْ حَمِيمٍ﴾؛ أي: مالهم ومقرهم وماواهم ﴿لِلْجَحِيمِ﴾ ﴿٧٨﴾: ليدوقوا من عذابه الشديد وحره العظيم ما ليس عليه مزيد من الشقاء.

سورة الصافات

يَقُولُ أَيْتَكَ لِيَنَّ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾ أَوْ دَامَنَا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظْمًا أَوْ نَا لِدَيْتُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَتَىكَ مَظْلُومُونَ ﴿٥٤﴾ فَأَطَّلَعُ قَوْمًا فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا رِجْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُمْ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾ أَمَا تَحْنُ بِمَبِينَتِي ﴿٥٨﴾ إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَى وَمَا تَحْنُ بِمُعَدِّيَنِي ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَذَا لَهُمُ الْقَوْمُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾ لِيُذِلَّ هَذَا فَالْعَمَلُ الْعَمِلُونَ ﴿٦١﴾ أَذَلَّكَ خَيْرٌ نَزَلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿٦٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾ إِنَّا شَجَرَةُ النَّارِ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٥﴾ فَأَيُّهُمُ لَّا يَكُونُ مِنْهَا فَمَا لَوْ كُنُوا مِنْهَا لَشَوْبَاتٍ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ إِنَّ لَكُمْ مِنْهَا لَشَوْبَاتٍ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ إِنَّ لَكُمْ مِنْهَا لَشَوْبَاتٍ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٦٨﴾ فَهَمَّ عَلَى النَّارِ يَمْرَعُونَ ﴿٦٩﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ ﴿٧٠﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ ﴿٧١﴾ إِنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿٧٢﴾ وَلَقَدْ نَادَيْنَاهُ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٣﴾ وَحَيْثُ نَزَّلْنَا مِنْهُمُ الْكَرْبَ الْعَظِيمَ ﴿٧٤﴾

٤٤٨

﴿٦٩﴾ - ﴿٧٢﴾ كأنه قيل: ما الذي أوصلهم إلى هذه الدار؟ فقال: ﴿إِنَّهُمْ أَلْفَوْا﴾؛ أي: وجدوا ﴿ءَابَاءَهُمْ صَالِينَ﴾ ﴿٦٩﴾ فهُمْ عَلَىٰ آثَرِهِمْ يَهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾؛ أي: يسرعون في الضلال، فلم يلتفتوا إلى ما دعاهم إليه الرسل ولا إلى ما حذرتهم عنه الكتب ولا إلى أقوال الناصحين، بل عارضوهم بأن قالوا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ ﴿٧٢﴾ [الزخرف: ٢٣]. ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ﴾؛ أي: قبل هؤلاء المخاطبين ﴿أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿٧١﴾: وقليل منهم آمن واهتدى، ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّذَرِّينَ﴾ ﴿٧٢﴾: يندرونهم عن غيهم وضلالهم، ﴿فَاطَّظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿٧٣﴾: كانت عاقبتهم الهلاك والخزي والفضيحة؛ فليحذر هؤلاء أن يستمروا على ضلالهم فيصيبهم مثل ما أصابهم.

﴿٧٤﴾ ولما كان المنذرون ليسوا كلهم ضالين، بل منهم من آمن وأخلص الدين لله؛ استثناهم الله من الهلاك، فقال: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾ ﴿٧٤﴾؛ أي: الذين أخلصهم الله وخصهم برحمته لإخلاصهم؛ فإن عواقبهم صارت حميدة.

ثم ذكر نموذجاً من عواقب الأمم المكذبين، فقال:

﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَيْعَمَ الْمَجِيبُونَ﴾ ﴿٧٥﴾ وَخَيَّئْتُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ ﴿٧٨﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَبْنَاكَ بِحُجْرَةِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ ﴿٨٢﴾

﴿٧٥﴾ - ﴿٧٦﴾ يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أول الرسل أنه لما دعا قومه إلى الله تلك المدة الطويلة، فلم يزداهم دعاؤه إلا فراراً؛ أنه نادى ربه، فقال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ ﴿٧٥﴾ [نوح: ٢٦] الآية، وقال: ﴿رَبِّ أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٧٦﴾ [الأنبياء: ٣٠]. فاستجاب الله له، ومدح تعالى نفسه، فقال: ﴿فَلَيْعَمَ الْمَجِيبُونَ﴾ ﴿٧٥﴾: لدعاء الداعين وسماع تبتلهم وتضرعهم، أجابه إجابة طابقت ما سأل، نجاه وأهله من الكرب العظيم، وأغرق جميع الكافرين، وأبقى نسله وذريته متسلسلين؛ فجميع الناس من ذرية نوح عليه السلام، وجعل له ثناء حسناً مستمراً إلى وقت الآخرين، وذلك لأنه محسن في عبادة الخالق، محسن إلى الخلق، وهذه سنته تعالى في المحسنين؛ أن ينشر لهم من الثناء على حسب إحسانهم، ودل قوله: ﴿إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٨١﴾: أن الإيمان أرفع منازل العباد، وأنه مشتمل على جميع شرائع الدين وأصوله وفروعه؛ لأن الله مدح به خواص خلقه.

﴿وَإِن مِّن شَيْعِيٍّ إِلَّا بُرْهَيْمَ﴾ ﴿٨٢﴾ إلى آخر القصة.

﴿٨٣﴾؛ أي: وإن من شيعة نوح عليه السلام ومن هو على طريقته في النبوة والرسالة ودعوة الخلق إلى الله وإجابة الدعاء إبراهيم الخليل عليه السلام. ﴿إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ ﴿٨٣﴾: من الشرك والشبه والشهوات المانعة من تصور الحق والعمل به. وإذا كان قلب العبد سليماً؛ سلم من كل شر، وحصل له كل خير.

﴿٨٤﴾ - ﴿٨٥﴾ ومن سلامته أنه سليم من غش الخلق وحسدكم وغير ذلك من مساوئ الأخلاق، ولهذا نصح الخلق في الله، وبدأ بأبيه وقومه، فقال: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ ﴿٨٥﴾؟ هذا استفهام على وجه الإنكار والزام لهم بالحجة.

سورة الصافات

سورة الصافات

﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَبْنَاكَ بِحُجْرَةِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ ﴿٨٢﴾ وَإِن مِّن شَيْعِيٍّ إِلَّا بُرْهَيْمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَيْفَا كَمَا ءَالِهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ يَبْنَؤَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ فَظَنُرْ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ ءَالِهِمْ فَقَالَ إِنَّا أَتَانَا كُؤُودٌ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَرْبًا يَأْتِينَ ﴿٩٣﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرِيضُونَ ﴿٩٤﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجُوا ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا فَأَلْفُوهُ فِي الْغَيِّبِ ﴿٩٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَبِّحِينَ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَمَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يَبْنَؤُ إِلَىٰ أَرْضِي فِي الْمَسَارِ إِلَىٰ أَذُنِكَ فَأَظْظَرُ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَتَابَتِ أَفْعَالٌ مَّا تَوْمُرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾

٤٤٩

تكسير ألهتهم، وأرادوا ﴿بِهِ كَيْدًا﴾: ليقتلوه أشنع قتله؛ ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْقَابِينَ﴾ ﴿٥٨﴾: رد الله كيدهم في نحورهم، وجعل النار على إبراهيم بردًا وسلامًا.

﴿٥٩﴾ ولما فعلوا فيه هذا الفعل، وأقام عليهم الحجة، وأعذر منهم؛ قال: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾؛ أي: مهاجر إليه، قاصد إلى الأرض المباركة أرض الشام ﴿سَبِّدِينَ﴾ ﴿٦٠﴾: يدلني على ما فيه الخير لي من أمر ديني ودنياي. وقال في الآية الأخرى: ﴿وَأَعْتَرَكُم مَّا دَعَوْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي سَقِيًّا﴾ ﴿٦١﴾ [مریم: ٤٨].

﴿٦٢﴾ ﴿رَبِّ هَبْ لِي﴾: ولذا يكون ﴿مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿٦٣﴾، وذلك عندما أيس من قومه، ولم ير فيهم خيرًا؛ دعا الله أن يهب له غلامًا صالحًا ينفع الله به في حياته وبعد مماته.

﴿٦٤﴾ فاستجاب الله له وقال: ﴿فَبَشِّرْنَاهُ بِعَلَمٍ حَلِيمٍ﴾ ﴿٦٥﴾: وهذا إسماعيل عليه السلام بلا شك؛ فإنه ذكر بعده البشارة بإسحاق، ولأن الله تعالى قال في بشراه بإسحاق: ﴿فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ ﴿٦٦﴾ [هود: ٧١]: فدل على أن إسحاق غير الذبيح، ووصف الله إسماعيل عليه السلام بالحلّم، وهو يتضمن الصبر وحسن الخلق وسعة الصدر والعفو عمن جنى.

﴿٦٧﴾ ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ﴾؛ أي: أدرك أن يسعى معه، وبلغ سنًا يكون في الغالب أحب ما يكون لوالديه؛ قد ذهبت مشقته وأقبلت منفعته، فقال له إبراهيم عليه السلام: ﴿إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾؛ أي: قد رأيت في النوم والرؤيا أن الله يأمرني بذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي. ﴿فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ﴾؛ فإن أمر الله تعالى لا بد من تنفيذه، فقال إسماعيل صابرًا محتسبًا مرضيًا لربه وبارًا بوالده: ﴿يَتَأْتِيَ أَعْمَلَ مَا تُمُرُّنَّ﴾؛ أي: امض لما أمرك الله، ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ ﴿٦٨﴾: أخبر أباه أنه موطن نفسه على الصبر، وقرن ذلك بمشيئة الله تعالى؛ لأنه لا يكون شيء بدون مشيئة الله.

﴿٦٩﴾ ﴿فَلَمَّا أَسَلَمَا﴾؛ أي: إبراهيم وابنه إسماعيل: إبراهيم جازمًا بقتل ابنه وثمره فؤاده امتثالًا لأمر ربه وخوفًا من عقابه، والابن قد وطن نفسه على الصبر، وهانت عليه في طاعة ربه ورضا والده، ﴿وَوَكَّلَهُ لِجِبْرِينَ﴾ ﴿٧٠﴾؛ أي: تل إبراهيم إسماعيل على جبينه ليضجعه فيذبحه، وقد انكب لوجهه؛ لئلا ينظر وقت الذبح إلى وجهه.

﴿أَفَبِمَا كَذَبَ آلِهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ﴾ ﴿٧١﴾؟ أي: أتعبدون من دون آلهة كذبًا ليست بآلهة، ولا تصلح للعبادة؟! ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٧٢﴾: أن يفعل بكم وقد عبدتم معه غيره؟! وهذا ترهيب لهم بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شركهم، وما الذي ظننتم برب العالمين من النقص حتى جعلتم له أندادًا وشركاء؟! ﴿٧٣﴾ - ﴿٧٤﴾

فأراد عليه السلام أن يكسر أصنامهم ويتمكن من ذلك، فانتهاز الفرصة في حين غفلة منهم لما ذهبوا إلى عيد من أعيادهم، فخرج معهم، ﴿فَنظَرَ نَظْرَةً فِي التُّجُورِ﴾ ﴿٧٥﴾ فقال ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ ﴿٧٦﴾: في الحديث الصحيح: «لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات: قوله: إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، وقوله عن زوجته: إنها أختي»^(١). والقصد أنه تخلف عنهم ليمت له الكيد بآلهتهم. فلهذا تولوا ﴿عَنَّهُ مُدْبِرِينَ﴾ ﴿٧٧﴾، فلما وجد الفرصة؛ ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِنَّ﴾؛ أي: أسرع إليها على وجه الخفية والمراوغة، ﴿فَقَالَ﴾ ﴿٧٨﴾ متهمًا بها: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ ﴿٧٩﴾ مَّا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٨٠﴾؛ أي: فكيف يليق أن تعبد وهي أنقص من الحيوانات التي تأكل وتكلم، وهذه جماد لا تأكل ولا تكلم؟! ﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صُرْبًا بِالْيَمِينِ﴾ ﴿٨١﴾؛ أي: جعل يضربها بقوته ونشاطه حتى جعلها جنادًا؛ إلا كبيرًا لهم لعلهم إليه يرجعون.

﴿٨٢﴾ - ﴿٨٣﴾ ﴿فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرَوْنَ﴾ ﴿٨٤﴾؛ أي: يسرعون ويهرعون؛ يريدون أن يوقعوا به بعدما بحثوا ﴿قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٨٥﴾؟ وقيل لهم: ﴿سَمِعْنَا فَتَىٰ يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ ﴿٨٦﴾ [الأنبياء: ٥٩، ٦٠]، يقول: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ﴾ ﴿٨٧﴾ [الأنبياء: ٥٧]. فويخوه ولاموه، فقال: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَشَكُّوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ ﴿٨٨﴾ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا ﴿إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿٨٩﴾ ثُمَّ كُتِبُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٩٠﴾ قال أفتعبدوت من دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٩١﴾ [الأنبياء: ٦٣-٦٦] الآية، و﴿قَالَ﴾ ﴿٩٢﴾ هنا: ﴿أَعْبُدُونَ مَا تَحْتَوْنَ﴾ ﴿٩٣﴾؛ أي: تحتونه بأيديكم وتصنعونه؛ فكيف تعبدونهم وأنتم الذين صنعتموهم، وتتركون الإخلاص لله الذي ﴿خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٩٤﴾؟! ﴿٩٥﴾، ﴿٩٦﴾ ﴿قَارَأَ آيَاتُ اللَّهِ بُيِّنَاتًا﴾؛ أي: عالميًا مرتفعًا وأوقدوا فيه النار، ﴿فَأَلْقَوْهُ فِي الْجَحِيمِ﴾ ﴿٩٧﴾: جزاء على ما فعل من

﴿١١٣﴾ وَتَدْبِئْتَهُ ﴿١١٣﴾: في تلك الحال المزعجة والأمر المدهش: ﴿١١٣﴾ أَنْ يَتَّيَّرَ بِهِمْ ﴿١١٣﴾ قَدْ صَدَقْتَ أَرُؤْيَا ﴿١١٣﴾؛ أي: قد فعلت ما أمرت به؛ فإنك وطنت نفسك على ذلك، وفعلت كل سبب، ولم يبق إلا إمرار السكين على حلقة. ﴿١١٣﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٣﴾: في عبادتنا، المقدمين رضانا على شهوات أنفسهم.

﴿١١٤﴾ إِنْ هَذَا ﴿١١٤﴾: الذي امتحنا به إبراهيم عليه السلام ﴿١١٤﴾ هُوَ أَلْبَتُوا آلَيْهِ ﴿١١٤﴾؛ أي: الواضح الذي تبين به صفاء إبراهيم وكمال محبته لربه وخلته؛ فإن إسماعيل عليه السلام لما وهبه الله لإبراهيم؛ أحبه حباً شديداً، وهو خليل الرحمن، والخلة أعلى أنواع المحبة، وهو منصب لا يقبل المشاركة، ويقضي أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب، فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل؛ أراد الله تعالى أن يصفي وده ويختبر خلته، فأمره أن يذبح من زاحم حبه حب ربه، فلما قدم حب الله وأثره على هواه وعزم على ذبحه وزال ما في القلب من المزاحم، بقي الذبح لا فائدة فيه؛ فلهدأ قال: ﴿١١٤﴾ هَذَا هُوَ أَلْبَتُوا آلَيْهِ ﴿١١٤﴾.

﴿١١٥﴾ وَفَدَيْنَهُ بِذَبِيحٍ عَظِيمٍ ﴿١١٥﴾؛ أي: صار بدله ذبح من الغنم عظيم ذبحه إبراهيم، فكان عظيمًا: من جهة أنه كان فداء لإسماعيل، ومن جهة أنه من جملة العبادات الجليلة، ومن جهة أنه كان قربانًا وسنة إلى يوم القيامة.

﴿١١٦﴾ وَتَرْكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٦﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١١٦﴾؛ أي: وأبقينا عليه ثناء صادقًا في الآخرين؛ كما كان في الأولين؛ فكل وقت بعد إبراهيم عليه السلام؛ فإنه فيه محبوب معظم مثني عليه. ﴿١١٦﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١١٦﴾؛ أي: تحية عليه؛ كقوله: ﴿١١٦﴾ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ﴿١١٦﴾ [النمل: ٥٩].

﴿١١٧﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٧﴾: في عبادة الله ومعاملة خلقه أن نفرح عنهم الشدائد، ونجعل لهم العاقبة والثناء الحسن.

﴿١١٨﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾: بما أمر الله بالإيمان به، الذين بلغ بهم الإيمان إلى درجة اليقين؛ كما قال تعالى: ﴿١١٨﴾ وَكَذَلِكَ نُرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿١١٨﴾ [الأنعام: ٧٥].

﴿١١٩﴾ وَيَسَّرْنَا بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٩﴾: هذه البشارة الثانية بإسحاق؛ الذي من ورائه يعقوب، فبشر بوجوده وبقائه ووجود ذريته وكونه نبيًا من الصالحين؛ فهي بشارات متعددة.

﴿١٢٠﴾ وَتَرْكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ﴿١٢٠﴾؛ أي: أنزلنا عليهما البركة التي هي النمو والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهما، فنشر الله من ذريتهما ثلاث أمم عظيمة: أمة العرب من ذرية إسماعيل، وأمة بني إسرائيل، وأمة الروم من ذرية إسحاق. ﴿١٢٠﴾ وَبَيْنَ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١٢٠﴾؛ أي: منهم الصالح والطالح، والعاقل والظالم، الذي تبين ظلمه بكفره وشره، ولعل هذا من باب دفع الإيهام؛ فإنه لما قال: ﴿١٢٠﴾ وَتَرْكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ﴿١٢٠﴾؛ اقتضى ذلك البركة في ذريتهما، وأن من تمام البركة أن تكون الذرية كلهم محسنين، فأخبر الله تعالى أن منهم محسنًا وظالمًا. والله أعلم.

٤٥٠

﴿ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾ ﴾ إلى آخر القصة.

﴿١١٤﴾ - ﴿١١٣﴾ يذكر تعالى منته على عبديه ورسوله موسى وهارون ابني عمران بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله تعالى، ونجاتهما وقومهما من عدوهما فرعون، ونصرهما عليه، حتى أغرقه الله وهم ينظرون، وإنزال الله عليهما الكتاب المستبين، وهو التوراة التي فيها الأحكام والمواظ وتفصيل كل شيء، وأن الله هدهما الصراط المستقيم؛ بأن شرع لهما ديناً ذا أحكام وشرائع مستقيمة موصلة إلى الله، ومنَّ عليهما بسلوكه. ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخْيَرِ ﴿١١٥﴾ سَلَّمْنَا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٦﴾ ﴾؛ أي: أبقى عليهما ثناء حسناً وتحية في الآخرين، ومن باب أولى وأحرى في الأولين. ﴿ إِنَّا كَذَّبْنَا بِكُمُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٧﴾ إِنَّهَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ ﴾.

﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١١٩﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٠﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلْقِينَ ﴿١٢١﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولَىٰ ﴿١٢٢﴾ فَكَذَّبُوهٗ فَأَتَيْنَاهُمُ لُحُظْرُونَ ﴿١٢٣﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٤﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٥﴾ سَلَّمْنَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٢٦﴾ إِنَّا كَذَّبْنَا بِكُمُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٨﴾ ﴾.

﴿١٢٨﴾ - ﴿١٢٧﴾ يمدح تعالى عبده ورسوله إيلياس عليه الصلاة

والسلام بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله، وأنه أمر قومه بالتقوى وعبادة الله وحده، ونهاهم عن عبادتهم صنماً لهم يقال له: بعل، وتركهم عبادة الله الذي خلق الخلق، وأحسن خلقهم ورباهم فأحسن تربيتهم، وأدب عليهم النعم الظاهرة والباطنة، وأنكم كيف تركتم عبادة من هذا شأنه إلى عبادة صنم لا يضر ولا ينفع ولا يخلق ولا يرزق، بل لا يأكل ولا يتكلم، وهل هذا إلا من أعظم الضلال والسفه والغي. ﴿ فَكَذَّبُوهٗ ﴾: فيما دعاهم إليه، فلم ينقادوا له، قال الله متوعداً لهم: ﴿ فَأَتَيْنَاهُمُ لُحُظْرُونَ ﴿١٢٧﴾ ﴾؛ أي: يوم القيامة في العذاب، ولم يذكر لهم عقوبة دنيوية ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٤﴾ ﴾؛ أي: الذين أخلصهم الله ومن عليهم باتباع نبينهم؛ فإنهم غير محضرين في العذاب، وإنما لهم من الله جزيل الثواب. ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ ﴿١٢٥﴾ ﴾؛ أي: على إيلياس ﴿ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٥﴾ ﴾: ثناء حسناً. ﴿ سَلَّمْنَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٢٦﴾ ﴾؛ أي: تحية من الله ومن عباده عليه. ﴿ إِنَّا كَذَّبْنَا بِكُمُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٨﴾ ﴾: فأثنى الله عليه كما أثنى على إخوانه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٩﴾ إِذْ جَاءَتْهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٠﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَدِيرِ ﴿١٣١﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخِرِينَ ﴿١٣٢﴾ وَاتَّكفُرُوا كُفْرًا وَلَهُمْ مُصِيبَاتٌ ﴿١٣٣﴾ وَيَأْتِلُّ أَفَلًا تَقُولُونَ ﴿١٣٤﴾ ﴾.

﴿١٣٤﴾ - ﴿١٣٣﴾ وهذا ثناء منه تعالى على عبده ورسوله لوط بالنبوة والرسالة ودعوته إلى الله قومه ونهيه عن الشرك وفعل الفاحشة، فلما لم ينتهوا؛ نجاه الله وأهله أجمعين، فسروا ليلاً، فنجوا؛ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَدِيرِ ﴿١٣١﴾ ﴾؛ أي: الباقيين المعذبين، وهي زوجة لوط، لم تكن على دينه. ﴿ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخِرِينَ ﴿١٣٢﴾ ﴾: بأن قلبنا عليهم ديارهم فجعلنا عاليها سافلها، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود حتى همدوا وخمدوا، ﴿ وَاتَّكفُرُوا كُفْرًا وَلَهُمْ مُصِيبَاتٌ ﴿١٣٣﴾ ﴾؛ أي: على ديار قوم لوط ﴿ مُصِيبَاتٌ ﴿١٣٣﴾ ﴾؛ أي: في هذه الأوقات يكثر تردكم إليها ومروركم بها، فلم تقبل الشك والمرية. ﴿ أَفَلَا تَقُولُونَ ﴿١٣٤﴾ ﴾: الآيات والعبر وتزجرون عما يوجب الهلاك!؟

سورة الصافات

﴿ كَذَّبُوهٗ فَأَتَيْنَاهُمُ لُحُظْرُونَ ﴿١٢٣﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٤﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٥﴾ سَلَّمْنَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٢٦﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٧﴾ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٨﴾ إِذْ جَاءَتْهُ وَأَهْلُهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٩﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَدِيرِ ﴿١٣٠﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَاتَّكفُرُوا كُفْرًا وَلَهُمْ مُصِيبَاتٌ ﴿١٣٢﴾ وَيَأْتِلُّ أَفَلًا تَقُولُونَ ﴿١٣٣﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٤﴾ ﴾

٤٥١

﴿١٣٩﴾ وَإِنْ يُؤْسَ لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إلى آخر القصة.

﴿١٣٩﴾ وهذا ثناء منه تعالى على عبده ورسوله يونس بن متى؛ كما أثنى على إخوانه المرسلين بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله.

﴿١٤٠﴾ وذكر تعالى عنه أنه عاقبه عقوبة دنبرية أنجاه منها بسبب إيمانه وأعماله الصالحة، فقال: ﴿إِذْ أَبَقَ﴾؛ أي: من ربه مغاضباً له ظاناً أنه لا يقدر عليه ويحبسه في بطن الحوت، ولم يذكر الله ما غاضب عليه ولا ذنبه الذي ارتكبه؛ لعدم فائدتنا بذكره، وإنما فائدتنا بما ذكرنا عنه أنه أذن، وعاقبه الله مع كونه من الرسل الكرام، وأنه نجاه بعد ذلك، وأزال عنه الملام، وقيض له ما هو سبب صلاحه. فلما أبق؛ لجأ ﴿إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ ﴿١٤٠﴾: بالركاب والأمتعة.

﴿١٤١﴾ فلما ركب مع غيره والفلك شاحن؛ ثقلت السفينة، فاحتاجوا إلى إلقاء بعض الركبان، وكانهم لم يجدوا لأحد مزية في ذلك، فاقترعوا على أن من قرع وغلب؛ ألقى في البحر؛ عدلاً من أهل السفينة، وإذا أراد الله أمراً؛ هياً أسبابه، فلما اقترعوا؛ أصابت القرعة يونس. ﴿فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ ﴿١٤١﴾؛ أي: المغلوبين، فألقى في البحر.

﴿١٤٢﴾ ﴿فَالْقَمَّةُ الْخُرْتُ وَهُوَ﴾: وقت التقامه ﴿مِلْمٌ﴾ ﴿١٤٢﴾؛ أي: فاعل ما يلام عليه، وهو مغاضبته لربه.

﴿١٤٣﴾، ﴿١٤٤﴾ ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتَجِيبِينَ﴾ ﴿١٤٣﴾؛ أي: في وقته السابق بكثرة عبادته لربه وتسييحه وتحميده وفي بطن الحوت حيث قال: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿[الأنبياء: ٨٧]﴾ ﴿لَلَّيْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ ﴿١٤٣﴾؛ أي: لكانت مقبرته، ولكن بسبب تسييحه وعبادته لله؛ نجاه الله تعالى، وكذلك ينجي الله المؤمنين عند وقوعهم في الشدائد.

﴿١٤٥﴾ ﴿فَبَدَّلْنَا بِالْعَرَاءِ﴾: بأن قذفه الحوت من بطنه بالعراء، وهي الأرض الخالية العارية من كل أحد، بل ربما كانت عارية من الأشجار والظلال. ﴿وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ ﴿١٤٥﴾؛ أي: قد سقم ومرض بسبب حبسه في بطن الحوت حتى صار مثل الفرخ الممعوط من البيضة.

﴿١٤٦﴾ ﴿وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ﴾ ﴿١٤٦﴾: تظله بظلها الظليل؛ لأنها باردة الظلال، ولا يسقط عليها ذباب، وهذا من لطفه به وبره.

﴿١٤٧﴾، ﴿١٤٨﴾ ثم لطف به لطفاً آخر، وامتن عليه منة عظمى، وهو أنه أرسله ﴿إِلَى يَأْتِيَةِ الْفَيْ﴾: من الناس ﴿أَوْ يُزِيدُونَ﴾ ﴿١٤٧﴾؛ عنها، والمعنى أنهم إن لم يزيدوا عنها؛ لم ينقصوا، فدعاهم إلى الله تعالى، ﴿فَقَامُوا﴾: فصاروا في موازينه؛ لأنه الداعي لهم، ﴿فَمَتَّعْتَهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ ﴿١٤٨﴾: بأن صرف الله عنهم العذاب بعدما انعقدت أسبابه؛ قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُؤْسَ لِمَا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿[يونس: ٩٨].﴾

﴿١٤٩﴾ ﴿فَأَسْتَفْتِهِمُ الرَّبُّ أَلَبَسَ وَلَهُمُ الْبَسُوتُ﴾ ﴿١٤٩﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَكِيَّةَ إِنَّنَا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٥٠﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَ اللَّهُ وَإِيَّاهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿١٥٢﴾ أَصْطَفَىٰ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ﴿١٥٦﴾ فَأَتَوْا بِكَيْدِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿١٥٧﴾.

﴿١٤٩﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ ﴿فَأَسْتَفْتِهِمْ﴾؛ أي: أسأل المشركين بالله غيره، الذين عبدوا الملائكة وزعموا أنها بنات الله، فجمعوا بين الشرك بالله ووصفه بما لا يليق بجلاله. ﴿الرَّبُّ أَلَبَسَ وَلَهُمُ الْبَسُوتُ﴾ ﴿١٤٩﴾؛ أي: هذه قسمة ضيزى، وقول جائر من جهة جعلهم الولد لله تعالى، ومن جهة جعلهم أربداً القسامين وأخسهما له، وهو البنات، التي لا يرضونهن لأنفسهم؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحٰنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿[النحل: ٥٧]﴾، ومن جهة جعلهم الملائكة بنات لله، وحكمهم بذلك.

﴿١٥١﴾ قال تعالى في بيان كذبهم: ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَكِيَّةَ إِنَّنَا وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾ ﴿١٥١﴾: خلقهم؛ أي: ليس الأمر كذلك؛ فإنهم ما شهدوا خلقهم، فدل على أنهم قالوا هذا القول بلا علم، بل افتراء على الله.

﴿١٥٢﴾ - ﴿١٥٧﴾ ولهذا قال: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ﴾؛ أي: كذبهم الواضح؛ ﴿لَيَقُولُونَ﴾ ﴿١٥٢﴾ ﴿وَلَدَ اللَّهُ وَإِيَّاهُمْ لَكَذِبُونَ﴾ ﴿١٥٢﴾ ﴿أَصْطَفَىٰ﴾؛ أي: اختار ﴿الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ ﴿١٥٣﴾ ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ ﴿١٥٤﴾: هذا الحكم الجائر. ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿١٥٥﴾: وتميزون هذا القول الباطل الجائر؟ فإنكم لو تذكروتم؛ لم تقولوا هذا القول. ﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿١٥٦﴾؛ أي: حجة ظاهرة على قولكم من كتاب أو رسول، وكل هذا غير واقع، ولهذا قال: ﴿فَأَتَوْا بِكَيْدِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ﴾ ﴿١٥٧﴾: فإن

من يقول قولاً لا يقيم عليه حجة شرعية؛ فإنه كاذب متعمد أو قاتل على الله بلا علم.

﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿١٦٠﴾ ﴾.

﴿١٥٨﴾ أي: جعل هؤلاء المشركون بالله بين الله وبين الجنة نسباً؛ حيث زعموا أن الملائكة بنات الله، وأن أمهاتهم سراوات الجن! والحال أن الجنة قد علمت أنهم محضرون بين يدي الله ليجازيهم؛ فهم عباد أذلاء؛ فلو كان بينهم وبينه نسب؛ لم يكونوا كذلك.

﴿١٥٩﴾، ﴿١٦٠﴾ ﴿ سُبْحَانَ اللَّهِ ﴾: الملك العظيم، والكامل الحليم، عما يصفه به المشركون من كل وصف أوجبه كفرهم وشركهم. ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴾: فإنه لم ينزه نفسه عما وصفوه به؛ لأنهم لم يصفوه إلا بما يليق بجلاله، وبذلك كانوا مخلصين.

﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاعِلِينَ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾ ﴾.

﴿١٦١﴾ - ﴿١٦٢﴾ أي: إنكم أيها المشركون ومن عبدتموه مع الله

لا تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحداً إلا من قضى الله أنه من أهل الجحيم، فنفذ فيه القضاء الإلهي. والمقصود من هذا بيان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحد، وبيان كمال قدرة الله تعالى؛ أي: فلا تطمعوا بإضلال عباد الله المخلصين وحزبه المفلحين.

﴿ وَمَا يَمُنُّ إِلَّا لَهُ، مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافِرُونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسْتَحُونَ ﴿١٦٦﴾ ﴾.

﴿١٦٤﴾ - ﴿١٦٦﴾ هذا فيه بيان براءة الملائكة عليهم السلام عما قاله فيهم المشركون، وأنهم عباد الله، لا يعصونه طرفه عين؛ فما منهم من أحد إلا وله مقام وتدبير قد أمره الله به لا يتعداه ولا يتجاوزه، وليس لهم من الأمر شيء، ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافِرُونَ ﴾: في طاعة الله وخدمته، ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسْتَحُونَ ﴾: لله عما لا يليق به؛ فكيف مع هذا يصلحون أن يكونوا شركاء لله، تعالى الله!

﴿ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأُولِينَ ﴿١٦٨﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿١٦٩﴾ فَكَفَرُوا بِهِ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كُنُوزُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنْ جُنَدُنَا لَهُمُ الْقَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾ فَقَوْلٌ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾ وَأَنْصُرُهُمْ فَسَوْفَ يُصِيرُونَ ﴿١٧٥﴾ أَفِعْدَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِنِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٧﴾ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾ ﴾ إلى آخر السورة.

﴿١٦٧﴾ - ﴿١٧٨﴾ يخبر تعالى أن هؤلاء المشركين يظهرون التمني ويقولون: لو جاءنا من الذكر والكتب ما جاء الأولين؛ لأخلصنا لله العبادة، بل لكننا المخلصين على الحقيقة، وهم كذبة في ذلك؛ فقد جاءهم أفضل الكتب فكفروا به، فلمع أنهم متمردون على الحق. ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾: العذاب حين يقع بهم.

﴿١٧١﴾ - ﴿١٧٨﴾ ولا يحسبوا أيضاً أنهم في الدنيا غالبون، بل قد سبقت كلمة الله التي لا مرد لها ولا مخالف لها لعبادة المرسلين وجنده المفلحين؛ أنهم الغالبون لغيرهم المنصورون من ربهم نصراً عزيزاً يتمكنون فيه من إقامة دينهم. وهذه بشارة عظيمة لمن

سورة الصافات

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٥﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٦﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٥٧﴾ فَأَتُوا بِكِنَانِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥٨﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٩﴾ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٦٠﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿١٦١﴾ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦٢﴾ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاعِلِينَ ﴿١٦٣﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ ﴿١٦٤﴾ وَمَا يَمُنُّ إِلَّا لَهُ، مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافِرُونَ ﴿١٦٦﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسْتَحُونَ ﴿١٦٧﴾ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٨﴾ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأُولِينَ ﴿١٦٩﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿١٧٠﴾ فَكَفَرُوا بِهِ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧١﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كُنُوزُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٣﴾ وَإِنْ جُنَدُنَا لَهُمُ الْقَالِبُونَ ﴿١٧٤﴾ فَقَوْلٌ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٥﴾ وَأَنْصُرُهُمْ فَسَوْفَ يُصِيرُونَ ﴿١٧٦﴾ أَفِعْدَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٧﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِنِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٨﴾ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٩﴾ وَأَنْصُرُهُمْ فَسَوْفَ يُصِيرُونَ ﴿١٨٠﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨١﴾ وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨٢﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٣﴾

سورة الصافات

٤٥٢

نفوسكم في الصبر عليها وعلى عبادتها، ولا يردكم عنها رادًا، ولا يصدنكم عن عبادتها صادقًا. ﴿إِنَّ هَذَا﴾ الذي جاء به محمد من النهي عن عبادتها ﴿لَشَيْءٍ يُرَادُ﴾ أي: يقصد؛ أي: له قصد ونية غير صالحة في ذلك، وهذه شبهة لا تروج إلا على السفهاء؛ فإن من دعا إلى قول حق أو غير حق لا يُرَدُّ قوله بالقدح في نيته؛ فنيته وعمله له، وإنما يرد بمقابلته بما يبطله ويفسده من الحجج والبراهين، وهم قصدهم أن محمدًا ما دعاكم إلى ما دعاكم إلا ليرأس فيكم ويكون معظمًا عندكم متبوعًا.

﴿مَّا سَعَيْنَا يَبْهَتَا﴾ القول الذي قاله والدين الذي دعا إليه ﴿فِي آيَةِ الْآخِرَةِ﴾ أي: في الوقت الأخير، فلا أدركنا عليه آباءنا، ولا آباؤنا أدركوا آباءهم عليه؛ فامضوا على الذي مضى عليه آباؤكم؛ فإنه الحق، وما هذا الذي دعا إليه محمد إلا اختلاق اختلقه وكذب افتراه. وهذه أيضًا شبهة من جنس شبهتهم الأولى؛ حيث ردوا الحق بما ليس بحجة لرد أدنى قول، وهو أنه قول مخالف لما عليه آباؤهم الضالون؛ فأين في هذا ما يدل على بطلانه؟!

﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا﴾ أي: ما الذي فضله علينا حتى ينزل الذكر عليه من دوننا ويخصه الله به؟! وهذه أيضًا شبهة، أين البرهان فيها على رد ما قاله؟ وهل جميع الرسل إلا بهذا الوصف؟! يَمُنُّ الله عليهم برسالته ويأمرهم بدعوة الخلق إلى الله. ولهذا؛ لما كانت هذه الأقوال الصادرة منهم لا يصلح شيء منها لرد ما جاء به الرسول؛ أخبر تعالى من أين صدرت، وأنهم ﴿فِي سَكِّ مِنْ ذِكْرِي﴾: ليس عندهم علم ولا بينة، فلما وقعوا في الشك وارتضوا به وجاءهم الحق الواضح وكانوا جازمين بإقامتهم على شكهم؛ قالوا ما قالوا من تلك الأقوال لدفع الحق، لا عن بينة من أمرهم، وإنما ذلك من باب الائتفak منهم. ومن المعلوم أن من هو بهذه الصفة يتكلم عن شك وعناد؛ فإن قوله غير مقبول ولا قادح أدنى قدح في الحق، وأنه يتوجه عليه الذم واللوم بمجرد كلامه، ولهذا توعدهم بالعذاب، فقال: ﴿بَلْ لَمَّا يَدْعُوا عَذَابَ﴾ أي: قالوا هذه الأقوال وتجرعوا عليها؛ حيث كانوا ممتعين في الدنيا، لم يصيبهم من عذاب الله شيء؛ فلو ذاقوا عذابه؛ لم يتجرعوا.

﴿أَمْرٍ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾: فيعطون منها من شاءوا ويمنعون منها من شاءوا؛ حيث قالوا:

﴿١﴾ هذا بيان من الله تعالى لحال القرآن وحال المكذبين به معه ومع من جاء به، فقال: ﴿صَّ وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ﴾؛ أي: ذي القدر العظيم والشرف، المذكر للعباد كل ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكام الله الشرعية، ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء؛ فهو مذكر لهم في أصول دينهم وفروعه. وهنا لا يحتاج إلى ذكر المقسم عليه؛ فإن حقيقة الأمر أن المقسم به وعليه شيء واحد، وهو هذا القرآن الموصوف بهذا الوصف الجليل.

﴿٢﴾ فإذا كان القرآن بهذا الوصف؛ علم ضرورة العباد إليه فوق كل ضرورة، وكان الواجب عليهم تلقيه بالإيمان والتصديق والإقبال على استخراج ما يتذكر به منه، فهدى الله من هدى لهذا، وأبى الكافرون به وبمن أنزله، وصار معهم عزة وشقاق، عزة وامتناع عن الإيمان به، واستكبار وشقاق له؛ أي: مشاققة ومخاصمة في رده وإبطاله وفي القدح بمن جاء به.

﴿٣﴾ فتوعدهم بإهلاك القرون الماضية المكذبة بالرسول، وأنهم حين جاءهم الهلاك؛ نادوا واستغاثوا في صرف العذاب عنهم، ولكن ﴿وَلَا تَجِدُ حِينَ مَنَاصٍ﴾ أي: وليس الوقت وقت خلاص مما وقعوا فيه ولا فرج لما أصابهم، فليحذر هؤلاء أن يدوموا على عزتهم وشقاقهم؛ فيصيبهم ما أصابهم.

﴿٤﴾ ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ﴾ أي: عجب هؤلاء المكذبون في أمر ليس محل عجب أن جاءهم منذر منهم ليتمكنوا من التلقي عنه وليعرفوه حق المعرفة، ولأنه من قومهم؛ فلا تأخذهم النخوة القومية عن اتباعه؛ فهذا مما يوجب الشكر عليهم وتمام الانقياد له، ولكنهم عكسوا القضية، فتعجبوا تعجب إنكار، وقالوا من كفرهم وظلمهم: ﴿هَذَا سَجْرٌ كَذَابٌ﴾!

﴿٥﴾ وذنبه عندهم أنه جعل ﴿الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ أي: كيف ينهى عن اتخاذ الشركاء والأنداد ويأمر بإخلاص العبادة لله وحده؟! ﴿إِنَّ هَذَا﴾ الذي جاء به ﴿لَشَيْءٍ عَجَابٍ﴾ أي: يقضى منه العجب لبطلانه وفساده عندهم.

﴿٦﴾ ﴿وَأَطْلَقَ الْكَلِمَاتُ مِنْهُمْ﴾: المقبول قولهم، محرضين قومهم على التمسك بما هم عليه من الشرك. ﴿أَنْ أَسْتَوْا وَاصْبِرُوا عَلَى الْهَيْكَلِ﴾ أي: استمروا عليها وجاهدوا

من الرسل؛ فإن قولهم لا يضر الحق شيئاً، ولا يضرونك في شيء، وإنما يضرون أنفسهم.

﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾ إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَمِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَكَ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَيَّنْتَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ ﴿٢٠﴾﴾.

﴿١٧﴾ لما أمر الله رسوله بالصبر على قومه؛ أمره أن يستعين على الصبر بالعبادة لله وحده، ويتذكر حال العابدين؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴿١٧٣٠﴾﴾. ومن أعظم العابدين نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، ﴿ذَا الْأَيْدِ﴾؛ أي: القوة العظيمة على عبادة الله تعالى في بدنه وقلبه. ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾﴾؛ أي: رجّاع إلى الله في جميع الأمور بالإجابة إليه بالحب والتأله والخوف والرجاء وكثرة التضرع والدعاء، رجّاع إليه عندما يقع منه بعض الخلل بالإقلاع والتوبة النصوح.

﴿١٨﴾، ﴿١٩﴾ ومن شدة إجابته لربه وعبادته أن سخر الله الجبال معه تسبح معه بحمد ربها ﴿بِالْعَمِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾﴾: أول النهار وآخره، وسخر الطير ﴿مَحْشُورَةً﴾: معه مجموعة. ﴿كُلٌّ﴾: من الجبال والطيور ﴿لَكَ﴾: تعالى ﴿أَوَّابٌ ﴿١٩﴾﴾: امتثالاً لقوله تعالى: ﴿يَسْجُدُ أَوْيَ مَعَهُ وَالطَّيْرُ ﴿١٩﴾﴾: [سبأ: ١٠]. فهذه منة الله عليه بالعبادة.

﴿٢٠﴾ ثم ذكر منته عليه بالملك العظيم، فقال: ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ﴾؛ أي: قويناه بما أعطيناه من الأسباب وكثرة العدد والعدد التي بها قوى الله ملكه. ثم ذكر منته عليه بالعلم، فقال: ﴿وَأَيَّنْتَهُ الْحِكْمَةَ﴾؛ أي: النبوة والعلم العظيم ﴿وَفَصَّلَ الْخُطَابِ ﴿٢٠﴾﴾؛ أي: الخصومات بين الناس.

﴿وَهَلْ آتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ سُورُوا بِالْحَرْبِ ﴿٢١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَحْفَظْ خَصْمَانِ بَعْضٌ بَعْضًا عَلَىٰ بَعْضٍ فَأَخْرَجْنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَسْطِطُ وَاهِدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجْمَةً وَلِيَّ نَجْمَةٍ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفَلْنَاهَا عَزْرِي فِي الْخُطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجِيكِ إِنْ يُعَاجِلْهُ وَإِنْ كَبُرَ مِنْ الظَّالِمِينَ لَبِغِي بِعَضْمٍ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ فَعَفَوْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ

﴿أَنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾؛ أي: هذا فضله تعالى ورحمته، وليس ذلك بأيديهم حتى يتجرءوا على الله.

﴿١٧﴾ أمر لهم ملك السموات والأرض وما بينهما: ﴿يكونون قادرين على ما يريدون﴾، ﴿فَلْيَرْقُؤْا فِي الْأَنْسَابِ ﴿١٧﴾﴾: الموصلة لهم إلى السماء، فيقطعوا الرحمة عن رسول الله! فكيف يتكلمون وهم أعجز خلق الله وأضعفهم بما تكلموا به؟!

﴿١٨﴾ أم قصدهم التحزب والتجند والتعاون على نصر الباطل وخذلان الحق، وهو الواقع؛ فإن هذا المقصود لا يتم لهم، بل سعيهم خائب، وجندهم مهزوم، ولهذا قال: ﴿جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ﴿١٨﴾﴾.

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْبَادِ ﴿١٧﴾ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ ﴿١٨﴾ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٩﴾ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿٢٠﴾ وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَأْ لَهَا مِنْ فَوْقِ ﴿٢١﴾﴾.

﴿١٧﴾ - ﴿٢٠﴾ يحذرهم تعالى أن يفعل بهم ما فعل بالأمم من قبلهم، الذين كانوا أعظم قوة منهم وتحزباً على الباطل. ﴿قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ﴾: قوم هود ﴿وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْبَادِ ﴿١٧﴾﴾؛ أي: الجنود العظيمة والقوة الهائلة، ﴿وَتَمُودُ﴾: قوم صالح، ﴿وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ﴾؛ أي: الأشجار والبساتين الملتفة، وهم قوم شعيب. ﴿أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٩﴾﴾: الذين اجتمعوا بقوتهم وعددهم وعُددهم على رد الحق، فلم تغن عنهم شيئاً ﴿إِنْ كُلُّ﴾: من هؤلاء ﴿إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ﴾: عليهم ﴿عِقَابِ ﴿٢٠﴾﴾: الله، وهؤلاء ما الذي يطهرهم ويزكيهم ألا يصيبهم ما أصاب أولئك؟! فليتظنوا ﴿صَيْحَةً وَاحِدَةً مَأْ لَهَا مِنْ فَوْقِ ﴿٢١﴾﴾؛ أي: من رجوع ورد، تهلكتهم، وتستأصلهم إن أقاموا على ما هم عليه.

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا مَجَلٌ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾﴾.

﴿٢١﴾ أي: قال هؤلاء المكذبون من جهلهم ومعاندتهم الحق مستعجلين للعذاب: ﴿رَبَّنَا مَجَلٌ لَنَا قِطْنَا﴾؛ أي: قسطنا وما قسم لنا من العذاب عاجلاً ﴿قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾﴾: ولجوا في هذا القول، وزعموا أنك يا محمد إن كنت صادقاً؛ فعلامة صدقك أن تأتينا بالعذاب.

فقال لرسوله: ﴿أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾: كما صبر من قبلك

لَهُ عِنْدَنَا لُزْفَىٰ وَحُسْنٌ مَّكَابٍ ﴿٢٥﴾ يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ .

﴿٢٥﴾ لما ذكر تعالى أنه أتى نبيه داود الفصل في الخطاب بين الناس، وكان معروفاً بذلك مقصوداً؛ ذكر تعالى نبأ خصمين اختصما عنده في قضية جعلهما الله فتنه لداود وموعظة لخلل ارتكبه، فتاب الله عليه وغفر له وقيض له هذه القضية، فقال لنبيه محمد ﷺ: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ﴾؛ فإنه نبأ عجيب، ﴿إِذْ سُرُوا﴾؛ على داود ﴿الْمِحْرَابِ﴾؛ أي: محل عبادته من غير إذن ولا استئذان، ولم يدخلوا عليه من باب.

﴿٢٦﴾ فلذلك لما دخلوا عليه بهذه الصورة؛ فزع منهم وخاف، فقالوا له: نحن ﴿خَصْمَانِ﴾؛ فلا تخف، ﴿بَعْنِ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ﴾؛ بالظلم، ﴿فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾؛ أي: بالعدل ولا تؤمل مع أعدنا، ﴿وَلَا تَسْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ .

﴿٢٧﴾ والمقصود من هذا أن الخصمين قد عرف أن قصدهما الحق الواضح الصرف، وإذا كان ذلك؛ فسيقضان عليه نبأهما بالحق، فلم يشتم نبي الله داود من وعظهما له ولم يؤنبهما، فقال أحدهما: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي﴾؛ نص على الأخوة في الدين أو النسب أو الصداقة؛ لاقترانها عدم البغي، وأن بغية الصادر منه أعظم من غيره، ﴿لَهُ سَعٌ وَسَعُونَ نَجْمَةً﴾؛ أي: زوجة، وذلك خير كثير يوجب عليه القناعة بما آتاه الله، ﴿وَلَيْ نَجْمَةٌ وَجِدَةٌ﴾؛ فطمع فيها، ﴿فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا﴾؛ أي: دعها لي وخلصها في كفالي، ﴿وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾؛ أي: غلبني في القول، فلم يزل بي حتى أدركها أو كاد.

﴿٢٨﴾ فقال داود لما سمع كلامه، ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما أن هذا هو الواقع؛ فلماذا لم يحتج أن يتكلم الآخر؛ فلا وجه للاعتراض بقول القائل: لم حكم داود قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر؟ ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ لِسَوَالِ نَجْمِكَ إِلَى يَمَاجِهِ﴾؛ وهذه عادة الخلقاء والقرناء - الكثير منهم - فقال: ﴿وَإِنَّ كَبِيرًا مِّنَ الْغُلَظَّةِ لَبَنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾؛ لأن الظلم من صفة النفوس ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾؛ فإن ما معهم من الإيمان والعمل الصالح يمنعه من الظلم، ﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾ [سبأ: ١٣]. ﴿وَطَنَّ دَاوُدُ﴾؛ حين حكم بينهما ﴿أَنَّمَا فَنَنَّهُ﴾؛ أي: اختبرناه ودبرنا عليه هذه القضية ليتنبه، ﴿فَاسْتَعْفَرْنَا رَبَّهُ﴾؛ لما صدر منه، ﴿وَحَرَّرَّاكُمَا﴾؛ أي: ساجداً، ﴿وَأَنَابَ﴾؛ لله تعالى بالتوبة النصوح والعبادة.

﴿٢٩﴾ ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ﴾؛ الذي صدر منه، وأكرمه الله بأنواع الكرامات، فقال: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لُزْفَىٰ﴾؛ أي: منزلة عالية وقربة منا، ﴿وَحُسْنٌ مَّكَابٍ﴾؛ أي: مرجع. وهذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذكره؛ فالعرض له من باب التكلف، وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته وأنه ارتفع محله فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها.

﴿٣٠﴾ ﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾؛ تنفذ فيها القضايا الدينية والدنيوية، ﴿فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾؛ أي: العدل، وهذا لا يتمكن منه إلا بعلم بالواجب، وعلم بالواقع، وقدرة على تنفيذ الحق، ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾؛ فتميل مع أحد لقرابة أو صداقة أو محبة أو بغض للآخر، ﴿فَيُضِلَّكَ﴾؛ الهوى ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ ويخرجك عن الصراط المستقيم. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ

سورة ص

أَصْبَرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٢٧﴾

إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿٢٨﴾ وَالطُّبْرِ

مَشْهُورَةٌ كُلُّ لَهٍ أَوَّابٌ ﴿٢٩﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَيَّانَهُ الْحِكْمَةَ

وَقَصَلْنَا الْخِطَابِ ﴿٣٠﴾ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ سُرُوا

الْمِحْرَابِ ﴿٣١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ

خَصْمَانِ بَعْنِ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَسْطِطْ

وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٣٢﴾ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ سَعٌ وَسَعُونَ نَجْمَةً

وَلَيْ نَجْمَةٌ وَجِدَةٌ فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٣٣﴾ قَالَ

لَقَدْ ظَلَمَكَ لِسَوَالِ نَجْمِكَ إِلَىٰ يَمَاجِهِ وَإِنَّ كَبِيرًا مِّنَ الْغُلَظَّةِ لَبَنِي

بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ

مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّرَّاكُمَا وَأَنَابَ

﴿٣٤﴾ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لُزْفَىٰ وَحُسْنٌ مَّكَابٍ

﴿٣٥﴾ يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ

بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٦﴾

٤٥٤

سَبِيلَ اللَّهِ: خصوصاً المتعمدين منهم ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ بما سَوُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾؛ فلو ذكروه ووقع خوفه في قلوبهم؛ لم يميلوا مع الهوى الفاتن.

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ ﴿٢٧﴾ أَمْ جَعَلَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ جَعَلَ الْمُتَّقِينَ كَالْفَجَّارِ ﴿٢٨﴾ كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِنَدَّبَرُوا ءَايَاتِهِ وَلِيَسْتَدَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾.

﴿٢٧﴾ يخبر تعالى عن تمام حكمته في خلقه السماوات والأرض، وأنه لم يخلقهما ﴿بَطْلًا﴾؛ أي: عبثاً ولعباً من غير فائدة ولا مصلحة. ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: برهم حيث ظنوا ما لا يليق بجلاله. ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ ﴿٢٧﴾: فإنها التي تأخذ الحق منهم وتبلغ منهم كل مبلغ. وإنما خلق الله السماوات والأرض بالحق وللحق، فخلقهما ليعلم العباد كمال علمه وقدرته وسعة سلطانه، وأنه تعالى وحده المعبود دون من لم يخلق مثقال ذرة من السماوات والأرض، وأن البعث حق، وسيفصل الله بين أهل الخير والشر، ولا يظن الجاهل بحكمة الله أن يسوي الله بينهما في حكمه.

﴿٢٨﴾ ولهذا قال: ﴿أَمْ جَعَلَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ جَعَلَ الْمُتَّقِينَ كَالْفَجَّارِ﴾ ﴿٢٨﴾: هذا غير لائق بحكمتنا وحكمنا.

﴿٢٩﴾ ﴿كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ﴾: فيه خير كثير وعلم غزير، فيه كل هدى من ضلالة، وشفاء من داء، ونور يستضاء به في الظلمات، وكل حكم يحتاج إليه المكلفون، وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب ما كان به أجل كتاب طرق العالم منذ أنشأه الله، ﴿لِيَدَّبَرُوا ءَايَاتِهِ﴾؛ أي: هذه الحكمة من إنزاله؛ ليتدبر الناس آياته، فيستخرجوا علمها، ويتأملوا أسرارها وحكمها؛ فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركتها وخيرها، وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن، وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود، ﴿وَلِيَسْتَدَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ﴿٢٩﴾؛ أي: أولو العقول الصحيحة، يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب. فدل هذا على أنه بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب.

﴿وَهَبْنَا لِداوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهٗ أَرَابٌ﴾ ﴿٣٠﴾ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّغِيَتِ الْجِيَادِ ﴿٣١﴾ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَّتْ بِالْحَبَابِ ﴿٣٢﴾ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٤﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَبْغِي لِأَحَدٍ مِّنْ عِندِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾ فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رِجْمًا حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بِنَاءٍ وَعَوَاصٍ ﴿٣٧﴾ وَءآخِرِينَ مَفْرُونِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحَسْنَ مَّثَابٍ ﴿٤٠﴾.

﴿٣٠﴾ لما أتى الله تعالى على داود وذكر ما جرى له ومنه؛ أتى على ابنه سليمان عليهما السلام، فقال: ﴿وَهَبْنَا لِداوُدَ سُلَيْمَانَ﴾؛ أي: أنعمنا به عليه وأقررنا به عينه. ﴿نِعَمَ الْعَبْدِ﴾: سليمان عليه السلام، فإنه اتصف بما يوجب المدح، وهو

فمنها: أن الله تعالى يقص على نبيه محمد ﷺ أخبار من قبله ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه، ويذكر له من عباداتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوقه إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذي تقربوا له والصبر على أذى قومه، ولهذا في هذا الموضوع لما ذكر الله ما ذكر من أذية قومه وكلامهم فيه وفيما جاء به؛ أمره بالصبر، وأن يذكر عبده داود فيتسلى به.

ومنها: أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته؛ قوة القلب والبدن؛ فإنه يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة، وأن العبد ينبغي له تعاطي أسبابها وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلة بالقوة المضعفة للنفس.

ومنها: أن الرجوع إلى الله في جميع الأمور من أوصاف أنبياء الله وخواص خلقه؛ كما أتى الله على داود وسليمان بذلك؛ فليقتد بهما المقتدون، وليهتد بهداهم السالكون، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْتُهُمْ أَقْتَدِرَ﴾ [الانعام: ٩٠].

ومنها: ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن الصوت العظيم الذي جعل الله بسببه الجبال الصم والطيور البهيم يُجاوِئنه إذا رجَّع صوته بالتسبيح، ويُسبحن معه بالعشي والإشراق.

ومنها: أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع ويعرف الحكم والفصل بين الناس؛ كما امتن الله به على عبده داود عليه السلام.

ومنها: اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته لإياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم المحذور، ويعودون إلى أكمل من حالتهم الأولى؛ كما جرى لداود وسليمان عليهما السلام.

ومنها: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى؛ لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك، وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصي، ولكن الله يتداركهم ويبادرهم بلطفه.

ومنها: أن داود عليه السلام في أغلب أحواله لازماً محرابه لخدمة ربه، ولهذا تسور الخصمان عليه المحراب؛ لأنه كان إذا خلا في محرابه؛ لا يأتيه أحد، فلم يجعل كل وقته للناس مع كثرة ما يرد عليه من الأحكام، بل جعل له وقتاً يخلو فيه

﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (٣١)؛ أي: رجَّع إلى الله في جميع أحواله بالتأله والإنابة والمحبة والذكر والدعاء والتضرع والاجتهاد في مرضاة الله وتقديما على كل شيء.

(٣١) - (٣٢) ولهذا؛ لما عرضت عليه الخيل الجياد السُّبِّقُ ﴿الصَّافِيْنَ﴾؛ أي: التي من وصفها الصفون، وهو رفع إحدى قوائمها عند الوقوف، وكان لها منظر رائع وجمال معجب، خصوصاً للمحتاج إليها؛ كالمملوك؛ فما زالت تعرض عليه حتى غابت الشمس في الحجاب، فألهته عن صلاة المساء وذكره، فقال ندماً على ما مضى منه، وتقرباً إلى الله بما ألهاه عن ذكره، وتقديماً لحب الله على حب غيره: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ﴾؛ وضمن أحببت معنى آثرت؛ أي: آثرت حب الخير الذي هو المال عموماً وفي الموضوع المراد الخيل ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَّتْ بِالْحَبَابِ﴾ (٣٢) ﴿رَدُّوْهَا عَلَيَّ﴾؛ فردوها، ﴿فَطَفِقَ﴾؛ فيها ﴿مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ (٣٣)؛ أي: جعل يعقرها بسيفه في سوقها وأعناقها.

(٣٤) ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ﴾؛ أي: ابتليناه واختبرناه بذهاب ملكه وانفصاله عنه بسبب خلل اقتضته الطبيعة البشرية، ﴿وَأَلَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً﴾؛ أي: شيطاناً قضى الله وقدر أن يجلس على كرسي ملكه ويتصرف في الملك في مدة فتنة سليمان، ﴿ثُمَّ أَنَابَ﴾ (٣٤)؛ سليمان إلى الله تعالى، وتاب.

(٣٥) - (٣٦) ﴿فَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَبْغِي لِأَحَدٍ مِنِّي بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (٣٥)؛ فاستجاب الله له، وغفر له، وردَّ عليه ملكه، وزاده ملكاً لم يحصل لأحد من بعده، وهو تسخير الشياطين له بينون ما يريد، ويغوصون له في البحر يستخرجون الدر والحلي، ومن عصاه منهم؛ قرَّنه في الأصفاذ وأوثقه، وقلنا له: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا﴾؛ ففر به عينا، ﴿فَأَمَّنَّ﴾؛ على من شئت، ﴿أَوْ أَمَّيْتُ﴾؛ من شئت ﴿بِقَبْرِ حِسَابِ﴾ (٣٦)؛ أي: لا حرج عليك في ذلك ولا حساب؛ لعلمه تعالى بكمال عدله وحسن أحكامه.

(٣٧) ولا تحسبن هذا لسليمان في الدنيا دون الآخرة، بل له في الآخرة خير عظيم، ولهذا قال: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحَسَنَ مَّكَابٍ﴾ (٣٧)؛ أي: هو من المقربين عند الله المكرمين بأنواع الكرامات لله.

فصل

فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان عليهما السلام.

ومنها: أن الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه، وأن وظيفة القائم بها الحكم بالحق ومجانبة الهوى؛ فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمر الشرعي والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها في الحكم الشرعي؛ فالجاهل بأحد الأمرين لا يصلح للحكم، ولا يحل له الإقدام عليه.

ومنها: أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى ويجعله منه على بال؛ فإن النفوس لا تخلو منه، بل يجاهد نفسه بأن يكون الحق مقصوده، وأن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة أو بغض لأحد الخصمين.

ومنها: أن سليمان عليه السلام من فضائل داود ومن منن الله عليه حيث وهبه له، وأن من أكبر نعم الله على عبده أن يهب له ولدًا صالحًا؛ فإن كان عالمًا؛ كان نورًا على نور.

ومنها: ثناء الله تعالى على سليمان ومدحه في قوله: ﴿يَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾.

ومنها: كثرة خير الله وبره بعبده أن يمن عليهم بصالح الأعمال ومكارم الأخلاق، ثم ينهي عليهم بها، وهو المتفضل الوهاب.

ومنها: تقديم سليمان محبة الله تعالى على محبة كل شيء.

ومنها: أن كل ما أشغل العبد عن الله؛ فإنه مشغوم مذموم؛ فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له.

ومنها: القاعدة المشهورة: من ترك شيئًا لله؛ عوضه الله خيرًا منه. فسليمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبوبة للنفوس تقديمًا لمحبة الله، فعوضه الله خيرًا من ذلك؛ بأن سخر له الريح الرخاء اللينة التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصد، غدوها شهر ورواحها شهر، وسخر له الشياطين أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليها آدميون.

ومنها: أن تسخير الشياطين لا يكون لأحد بعد سليمان عليه السلام.

ومنها: أن سليمان عليه السلام كان ملكًا نبياً، يفعل ما أراد، ولكنه لا يريد إلا العدل، بخلاف النبي العبد؛ فإنه تكون إرادته تابعة لأمر الله؛ فلا يفعل ولا يترك إلا بالأمر؛ كحال نبينا ﷺ، وهذه الحال أكمل.

بربه وتقر عينه بعبادته، وتعينه على الإخلاص في جميع أموره.

ومنها: أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام وغيرهم؛ فإن الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير معتادة ومن غير الباب المعهود؛ فرغ منهم، واشتد عليه ذلك، ورآه غير لائق بالحال.

ومنها: أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي.

ومنها: كمال حلم داود عليه السلام؛ فإنه ما غضب عليهما حين جاءاه بغير استئذان، وهو الملك، ولا اتهرهما، ولا وبخهما.

ومنها: جواز قول المظلوم لمن ظلمه: أنت ظلمتني أو: يا ظالم! ونحو ذلك أو باغِ علي! لقولهما: ﴿حَصَّانَ يَبَئُتَ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ﴾.

ومنها: أن الموعوظ والمنصوح، ولو كان كبير القدر جليل العلم، إذا نصحه أحد أو وعظه؛ لا يغضب ولا يشتمز، بل يبادره بالقبول والشكر؛ فإن الخصمين نصحا داود، فلم يشتمز ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق، بل حكم بالحق الصرف.

ومنها: أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي بينهم، وبغبي بعضهم على بعض، وأنه لا يرد عن ذلك إلا استعمال تقوى الله والصبر على الأمور بالإيمان والعمل الصالح، وأن هذا من أقل شيء في الناس.

ومنها: أن الاستغفار والعبادة، خصوصًا الصلاة، من مكفرات الذنوب؛ فإن الله رتب مغفرة ذنب داود على استغفاره وسجوده.

ومنها: إكرام الله لعبده داود وسليمان بالقرب منه وحسن الثواب، وألا يظن أن ما جرى لهما منقص لدرجتهما عند الله تعالى، وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين؛ أنه إذا غفر لهم وأزال أثر ذنوبهم؛ أزال الآثار المترتبة عليه كلها، حتى ما يقع في قلوب الخلق؛ فإنهم إذا علموا ببعض ذنوبهم؛ وقع في قلوبهم نزولهم عن درجتهم الأولى، فأزال الله تعالى هذه الآثار، وما ذاك بعزير على الكريم الغفار.

﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أِنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾ أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمَثَلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٤٣﴾ وَخَذَ بِيَدِكَ ضَعْفًا فَأَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾﴾

﴿٤١﴾ أي: ﴿وَأَذْكُرْ﴾: في هذا الكتاب ذي الذكر ﴿عَبْدَنَا أَيُّوبَ﴾: بأحسن الذكر، وأثن عليه بأحسن الثناء؛ حين أصابه الضر فصر على ضربه، فلم يشتك لغير ربه، ولا لجأ إلا إليه. ف﴿نَادَى رَبَّهُ﴾: داعيًا، وإليه لا إلى غيره شاكياً، فقال: رب ﴿أِنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾﴾؛ أي: بأمر مشق متعب معذب، وكان سُلِّطَ على جسده فنفخ فيه حتى تفرح ثم تقيح بعد ذلك، واشتد به الأمر، وكذلك هلك أهله وماله.

﴿٤٢﴾ فقيل له: ﴿أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ﴾؛ أي: اضرب الأرض بها؛ لينبع لك منها عين تغسل منها وتشرب، فيذهب عنك الضر والأذى، ففعل ذلك، فذهب عنه الضر وشفاه الله تعالى.

﴿٤٣﴾ ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ﴾: قيل: إن الله تعالى أحياهم له ﴿وَمَثَلَهُمْ مَعَهُمْ﴾: في الدنيا، وأغناه الله وأعطاه مالا عظيماً، ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾: بعدنا أيوب حيث صبر فأثبنا من رحمتنا ثواباً

عاجلاً وأجلاً. ﴿وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٤٣﴾﴾؛ أي: وليتذكر أولو العقول بحالة أيوب ويعتبروا فيعملوا أن من صبر على الضر؛ فإن الله تعالى يشبهه ثواباً عاجلاً وأجلاً ويستجيب دعاءه إذا دعاه.

﴿٤٤﴾ ﴿وَخَذَ بِيَدِكَ ضَعْفًا﴾؛ أي: حزمة شماريخ، ﴿فَأَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾: قال المفسرون: وكان في مرضه وضره قد غضب على زوجته في بعض الأمور، فحلف لئن شفاه الله لضربها مائة جلدة، فلما شفاه الله، وكانت امرأته صالحة محسنة إليه؛ رحمها الله ورحمه، فأفاته أن يضربها بضغث فيه مائة شمراخ ضربة واحدة فيبر في يمينه. ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ﴾؛ أي: أيوب ﴿صَابِرًا﴾؛ أي: ابتليناه بالضر العظيم فصر لوجه الله تعالى. ﴿نِعَمَ الْعَبْدِ﴾: الذي كمل مراتب العبودية في حال السراء والضراء والشدة والرخاء، ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾﴾؛ أي: كثير الرجوع إلى الله في مطالبه الدينية والدنيوية، كثير الذكر لربه والدعاء والمجبة والتأله.

﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَرِ ﴿٤٥﴾﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّمْ عِنْدَنَا لِمَنْ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾﴾

﴿٤٥﴾ يقول تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا﴾: الذين أخلصوا لنا العبادة ذكراً حسناً ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾: الخليل وابنه ﴿إِسْحَقَ﴾ وابنه ابنة يعقوب ﴿أُولِي الْأَيْدِي﴾؛ أي: القوة على عبادة الله تعالى، ﴿وَالْأَبْصَرِ ﴿٤٥﴾﴾؛ أي: البصيرة في دين الله. فوصفهم بالعلم النافع والعمل الصالح الكثير.

﴿٤٦﴾ ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ﴾: عظيمة وخصيصة جسيمة، وهي: ﴿ذَكَرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾﴾: جعلنا ذكراً الآخرة في قلوبهم، والعمل لها صفوة وقتهم. والإخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائم، وجعلناهم ذكراً الدار، يتذكر بأحوالهم المتذكر ويعتبر بهم المعتمر، ويذكرون بأحسن الذكر.

سورة ص
وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمَثَلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٤١﴾ وَخَذَ بِيَدِكَ ضَعْفًا فَأَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٢﴾ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَرِ ﴿٤٣﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرَى الدَّارِ ﴿٤٤﴾ وَإِنَّمْ عِنْدَنَا لِمَنْ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٥﴾ وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٦﴾ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّا لِلْمُؤْمِنِينَ لَحَسَنٌ مَثَابٌ ﴿٤٧﴾ جَنَّتٍ عَدْنٍ مَفْنُوحَةٌ لَهُمْ الْأَكْبُورُ ﴿٤٨﴾ مُتَّكِنِينَ فِيهَا يُدْعَوْنَ فِيهَا بِفَنَكِهِمْ كَثِيرَةً وَشَرَابٍ ﴿٤٩﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْظُرْفِ أَرْبَابٌ ﴿٥٠﴾ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾ إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَا لَهُمْ مِنْ نَفْسٍ ﴿٥٢﴾ هَذَا وَإِنَّا لِلظَّالِمِينَ لَشَرٌّ مَثَابٌ ﴿٥٣﴾ جَهَنَّمَ بَصُورًا فَمَنْ لِمَهَادٌ ﴿٥٤﴾ هَذَا فَلْيَذوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ ﴿٥٥﴾ وَآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴿٥٦﴾ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَضِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْجَاؤَ بِهِمْ وَلَا مَحَلُّوا النَّارِ ﴿٥٧﴾ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَمُرْجَبُونَ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُنَا فَمَنْ لِنَفْسٍ أَنْفَرَارٌ ﴿٥٨﴾ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرَدُّهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٥٩﴾

وتلذذ أعينهم، وهذا يدل على كمال النعيم وكمال الراحة والطمأنينة وتمام اللذة.

﴿٥٦﴾ وَعِنْدَهُمْ ﴿٥٦﴾: من أزواجهم الحور العين ﴿قَصِرَتْ﴾ طرفهن على أزواجهن، وطرف أزواجهن عليهن لجمالهم كلهم ومحبة كل منهما للآخر وعدم طموحه لغيره، وأنه لا يبغى بصاحبه بدلاً ولا عنه عوضاً، ﴿أَرْأَبُ﴾؛ أي: على سن واحد، أعدل سن الشباب وأحسنه وألذذ.

﴿٥٧﴾ هَذَا مَا تُوعَدُونَ ﴿٥٧﴾: أيها المتقون ﴿لِيُؤْمِرَ الْحِسَابِ﴾ ﴿٥٧﴾: جزاء على أعمالكم الصالحة.

﴿٥٨﴾ إِنَّ هَذَا لَرْفَعْنَا ﴿٥٨﴾: الذي أوردناه على أهل دار النعيم ﴿مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ﴾ ﴿٥٨﴾؛ أي: انقطاع، بل هو دائم مستقر في جميع الأوقات، متزايد في جميع الآتات، وليس هذا بعظيم على الرب الكريم، الرؤوف الرحيم، البر الجواد، الواسع الغني، الحميد اللطيف، الرحمن، الملك الديان، الجليل الجميل المنان، ذي الفضل الباهر والكرم المتواتر، الذي لا تحصى نعمه ولا يحاط ببعض بره.

﴿٥٩﴾ هَذَا وَإِنَّ لِلظَّالِمِينَ لَشَرَّ مَنَابٍ ﴿٥٩﴾ جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا ﴿٥٩﴾ فَيَسَّ الْمَهَادُ ﴿٥٩﴾ هَذَا فَلْيَدْفُوهُ جَمِيمٌ وَعَسَاقُ ﴿٥٩﴾ وَأَحْرُ مِنْ شَكْلِهِ أَرْوَجُ ﴿٥٩﴾ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَنِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْجَأَ يَوْمَ إِتْمَمْتُمْ صَالُوا النَّارَ ﴿٥٩﴾ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَمَرْجَأٍ بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَّوهُ لَنَا فَيَسَّ الْقَرَارُ ﴿٥٩﴾ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرَدَّهُ عَذَابًا ضَعِيفًا فِي النَّارِ ﴿٥٩﴾ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كَمَا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴿٥٩﴾ أَخَذْتَهُمْ سَخِرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿٥٩﴾ إِنَّ ذَلِكَ لَمَقْصُصٌ غَاثٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ﴿٥٩﴾.

﴿٥٩﴾ هَذَا ﴿٥٩﴾: الجزاء للمتقين ما وصفناه، ﴿وَإِنَّ لِلظَّالِمِينَ﴾؛ أي: للمتجاوزين للحد في الكفر والمعاصي ﴿لَشَرَّ مَنَابٍ﴾ ﴿٥٩﴾؛ أي: لشمر مرجع ومنقلب.

﴿٥٩﴾ ثم فصله فقال: ﴿جَهَنَّمَ﴾: التي جمع فيها كل عذاب واشتد حرها وانتهى قرها ﴿يَصَلَوْنَهَا﴾؛ أي: يعذبون فيها عذاباً يحيط بهم من كل وجه، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ﴿فَيَسَّ الْمَهَادُ﴾ ﴿٥٩﴾: المعد لهم مسكنًا ومستقرًا.

﴿٥٩﴾ هَذَا ﴿٥٩﴾: المهاد، هذا العذاب الشديد والخزي والفضيحة والنكال. ﴿فَلْيَدْفُوهُ جَمِيمٌ﴾: ماء حار قد اشتد

﴿٥٩﴾ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ ﴿٥٩﴾: الذين اصطفاهم الله من صفوة خلقه ﴿الْأَخْيَارِ﴾ ﴿٥٩﴾: الذين لهم كل خلق كريم وعمل مستقيم.

﴿٥٩﴾ وَأَذْكَرٌ إِسْمَاعِيلُ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ﴿٥٩﴾.

﴿٥٩﴾ أي: واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكر، وأثن عليهم أحسن الثناء؛ فإن كلاً منهم من الأخيار، الذين اختارهم الله من الخلق، واختار لهم أكمل الأحوال من الأعمال والأخلاق والصفات الحميدة والخصال السديدة.

﴿٥٩﴾ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَنَابٍ ﴿٥٩﴾ جَنَّاتٍ عَدْنٍ مَّفُتَحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿٥٩﴾ مُتَّكِنِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكَهَتِهِمْ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥٩﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصْرَاتٌ أَلْوْفُ أَرْأَبُ ﴿٥٩﴾ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَذَا لَرْفَعْنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿٥٩﴾.

﴿٥٩﴾ هَذَا ﴿٥٩﴾؛ أي: ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة، وذكر أوصافهم ﴿ذِكْرٌ﴾: في هذا القرآن ذي الذكر، يتذكر بأحوالهم المتذكرون، ويشتاق إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة المقتدون، ويعرف ما من الله عليهم به من الأوصاف الزكية، وما نشر لهم من الثناء بين البرية. فهذا نوع من أنواع الذكر، وهو ذكر أهل الخير.

ومن أنواع الذكر ذكر جزاء أهل الخير وأهل الشر، ولهذا قال: ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ﴾: ربهم؛ بامثال الأوامر واجتناب النواهي من كل مؤمن ومؤمنة ﴿لِحُسْنِ مَنَابٍ﴾ ﴿٥٩﴾؛ أي: لمأباً حسناً ومرجعاً مستحسناً.

﴿٥٩﴾ ثم فسره وفصله فقال: ﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾؛ أي: جنات إقامة لا يبغى صاحبها بدلاً منها من كمالها وتمام نعيمها، وليسوا بخارجين منها ولا بمخرجين، ﴿مَّفُتَحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ﴾ ﴿٥٩﴾؛ أي: مفتحة لأجلهم أبواب منازلها ومسكنها، لا يحتاجون أن يفتحوها هم، بل هم مخدومون، وهذا دليل أيضاً على الأمان التام، وأنه ليس في جنات عدن ما يوجب أن تغلق لأجله أبوابها.

﴿٥٩﴾ مُتَّكِنِينَ فِيهَا ﴿٥٩﴾: على الأرائك المزينات والمجالس المزخرفات. ﴿يَدْعُونَ فِيهَا﴾؛ أي: يأمرون خدامهم أن يأتوا ﴿بِفَكَهَتِهِمْ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ﴾ ﴿٥٩﴾: من كل ما تشتهي نفوسهم

حره، يشربونه فيقطع أمعاءهم، ﴿وَعَسَاقٌ﴾ (٥٧)؛ وهو أكره ما يكون من الشراب من قيقح وصديد، مر المذاق، كرية الرائحة.

﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْ شَكْلِهِ﴾؛ أي: من نوعه ﴿أَزْوَاجًا﴾ (٥٨)؛ أي: عدة أصناف من أصناف العذاب، يعذبون بها ويخزون بها.

﴿٥٩﴾، ﴿٦٠﴾ وعند تواردهم على النار يَشْتُمُّ بعضهم بعضًا، ويقول بعضهم لبعض: ﴿هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَدِمٌ مَعَكُمْ﴾: النار ﴿لَا مَرَجًا﴾ يَوْمَ إِلَهُمَّ صَلَّوْا النَّارَ ﴿قَالُوا﴾؛ أي: الفوج المقبل المقتحم: ﴿بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرَجًا بَلْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ﴾؛ أي: العذاب ﴿لَنَا﴾: بدعوتكم لنا وفتنتكم وإضلالكم وتسيبكم. ﴿فِيَسَّ الْقَارُ﴾ (٦١)؛ فرار الجميع فرار السوء والشر.

﴿٦٢﴾ ثم دعوا على المغوين لهم: ﴿قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرَدَّهُ عَلَيْنَا ضَعْفًا فِي النَّارِ﴾ (٦٣). وقال في الآية الأخرى: ﴿قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٦٤) ﴿[الأعراف: ٣٨].﴾

﴿٦٥﴾ وقالوا: ﴿وهم في النار: ﴿مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كَمَا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ﴾ (٦٦)؛ أي: كنا نزعم أنهم من الأشرار المستحقين لعذاب النار، وهم المؤمنون، تفقدتهم أهل النار - قبهم الله - هل يرونهم في النار؟

﴿٦٧﴾ ﴿أَتَخَذْتَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ رَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ﴾ (٦٧)؛ أي:

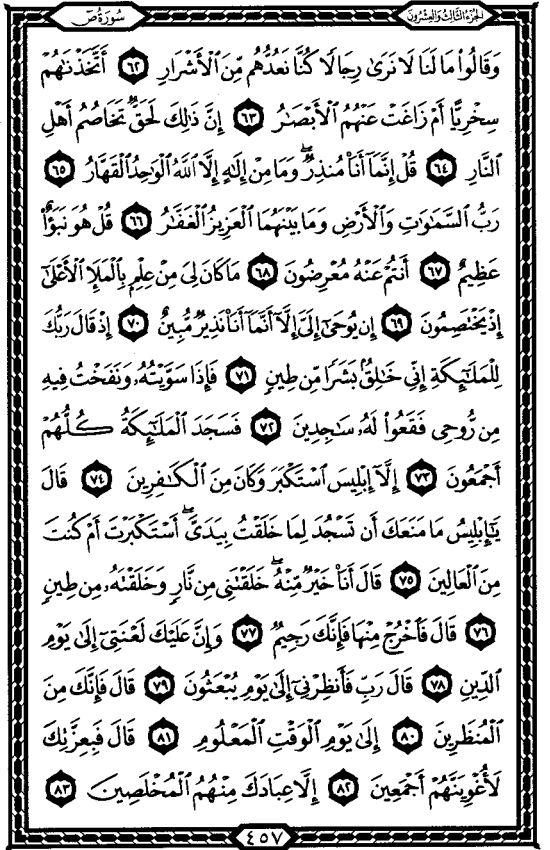
عدم رؤيتنا لهم دائر بين أمرين: إما أننا غلطون في عدنا إياهم من الأشرار، بل هم من الأخيار، وإنما كلامنا لهم من باب السخرية والاستهزاء بهم، وهذا هو الواقع؛ كما قال تعالى لأهل النار: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ (٦٨) فَاَتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ﴾ (٦٩) ﴿[المؤمنون: ١٠٩، ١١٠].﴾

والأمر الثاني: أنهم لعلهم زاغت أبصارنا عن رؤيتهم معنا في العذاب، وإلا؛ فهم معنا معذبون، ولكن تجاوزتهم أبصارنا! فيحتمل أن هذا الذي في قلوبهم، فتكون العقائد التي اعتقدوها في الدنيا وكثرة ما حكموا لأهل الإيمان بالنار تمكنت من قلوبهم وصارت صبغة لها، فدخلوا النار وهم بهذه الحالة، فقالوا ما قالوا.

ويحتمل أن كلامهم هذا كلام تمويه؛ كما موهوا في الدنيا موهوا حتى في النار، ولهذا يقول أهل الأعراف لأهل النار: ﴿أَهْلُولَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَتَّخِذُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ (٧٠) ﴿[الأعراف: ٤٩].﴾

﴿٧١﴾ قال تعالى مؤكدا ما أخبر به، وهو أصدق القائلين: ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾: الذي ذكرت لكم ﴿لِحَقٍّ﴾: ما فيه شك ولا مرة ﴿تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ (٧٢).

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا صِدْقٌ وَمَا مِنَّ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَحِيدُ الْقَهَّارُ﴾ (٧٣) رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٧٤﴾ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٧٥﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَائِكَةِ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٧٧﴾ إِنْ يُرْسَخُ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٨﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧٩﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٨٠﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٨١﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٨٢﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٨٣﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ خَلْقِنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿٨٤﴾ قَالَ فَخَرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٨٥﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٨٦﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ أَعْتَبُ فِيهِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٧﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ أَعْتَبُ فِيهِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ أَعْتَبُ فِيهِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ أَعْتَبُ فِيهِ الْكَافِرِينَ ﴿٩٠﴾

تعليم الله إياي وإبحاؤه إليّ، ولهذا قال: ﴿إِنْ يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (٧١)؛ أي: ظاهر النذارة جليها؛ فلا نذير أبلغ من نذارته ﷺ.

﴿٧١﴾ ثم ذكر اختصاص الملائكة الأعلى، فقال: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ﴿٧٢﴾ على وجه الإخبار، ﴿إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾ (٧١)؛ أي: مادته من طين، ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾ (٧٢)؛ أي: سويت جسمه وتم، ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (٧٢).

﴿٧٢﴾ فوطن الملائكة الكرام أنفسهم على ذلك حين يتم خلقه ونفخ الروح فيه امتثالاً لربهم وإكراماً لآدم عليه السلام، فلما تم خلقه في بدنه وروحه، وامتنحن الله آدم والملائكة في العلم، وظهر فضله عليهم؛ أمرهم الله بالسجود، فسجدوا ﴿كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ (٧٢) ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ (٧٣) لم يسجد، ﴿أَسْتَكْبَرَ﴾ (٧٣) عن أمر ربه، واستكبر على آدم، ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (٧٣)؛ في علم الله تعالى.

﴿٧٣﴾ ف ﴿قَالَ﴾ (٧٣) الله له موبخاً ومعاتباً: ﴿مَا مَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي﴾ (٧٣)؛ أي: شرفته وكرمه واختصصته بهذه الخصيصة التي اختص بها عن سائر الخلق، وذلك يقتضي عدم التكبر عليه. ﴿أَسْتَكْبَرْتَ﴾ (٧٣)؛ في امتناعك ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ (٧٣).

﴿٧٤﴾ ف ﴿قَالَ﴾ (٧٤) إبليس معارضاً لربه مناقضاً: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِمَّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ (٧٤)؛ وبزعمه أن عنصر النار خير من عنصر الطين، وهذا من القياس الفاسد؛ فإن عنصر النار مادة الشر والفساد والعلو والطيح والخفة، وعنصر الطين مادة الرزانة والتواضع وإخراج أنواع الأشجار والنباتات، وهو يغلب النار ويظفئها، والنار تحتاج إلى مادة تقوم بها والطين قائم بنفسه. فهذا قياس شيخ القوم، الذي عارض به الأمر الشفاهي من الله، قد تبين غاية بطلانه وفساده؛ فما بالك بأقيسة التلاميذ الذين عارضوا الحق بأقيستهم؛ فإنها كلها أعظم بطلاناً وفساداً من هذا القياس.

﴿٧٥﴾ ف ﴿قَالَ﴾ (٧٥) الله له: ﴿فَأَخْرِجْهَا﴾ (٧٥)؛ أي: من السماء والمحل الكريم، ﴿فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ (٧٥)؛ أي: مبعث مدحور، ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لعَذَابًا﴾ (٧٥)؛ أي: طردى وإبعادي ﴿إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (٧٥)؛ دائماً أبداً.

﴿٧٦﴾ ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (٧٦)؛ لشدة عداوته لآدم وذريته؛ ليمكن من إغواء من قدر الله أن يغويه.

﴿٧٦﴾ ﴿إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (٧٦) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٧٦﴾ إِلَىٰ يَوْمِ أَلْقَوْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعَرَّتِكَ لَأَعُوذَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨١﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَلَّصِينَ ﴿٨٢﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴿٨٢﴾ لَأَتْلَانَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَاهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾.

﴿٨٥﴾ ﴿قُلْ﴾ (٨٥) يا أيها الرسول لهؤلاء المكذبين إن طلبوا منك ما ليس لك ولا بيدك: ﴿إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ﴾ (٨٥)؛ هذا نهاية ما عندي، وأما الأمر؛ فله تعالى، ولكني أمركم وأنهاكم وأحثكم على الخير وأزجركم عن الشر؛ فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فعليها. ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٨٥)؛ أي: ما أحد يؤله ويعبد بحق إلا الله، ﴿الْوَحْدَ الْقَهَّارَ﴾ (٨٥)؛ هذا تقرير لآلوهيته بهذا البرهان القاطع، وهو وحدته تعالى وقهره لكل شيء؛ فإن القهر ملازم للوحدة؛ فلا يكون قهاران متساويان في قهرهما أبداً، فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له، وهو الذي يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهراً وحده.

﴿٨٦﴾ وقرر ذلك أيضاً بتوحيد الربوبية، فقال: ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ (٨٦)؛ أي: خالقهما ومربيهما ومدبرهما بجميع أنواع التدابير، ﴿الْعَزِيزُ﴾ (٨٦)؛ الذي له القوة التي بها خلق المخلوقات العظيمة. ﴿الْقَهَّارُ﴾ (٨٦)؛ لجميع الذنوب؛ صغيرها وكبيرها، لمن تاب إليه وأقلع منها. فهذا الذي يجب، ويستحق أن يعبد دون من لا يخلق، ولا يرزق ولا يضر، ولا ينفع، ولا يملك من الأمر شيئاً، وليس له قوة الاقتدار، ولا بيده مغفرة الذنوب والأوزار.

﴿٨٧﴾ ﴿قُلْ﴾ (٨٧) لهم مخوفاً ومحذراً ومنهضاً لهم ومنذراً: ﴿هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ﴾ (٨٧)؛ أي: ما أنبأتكم به من البعث والنشور والجزاء على الأعمال خير عظيم ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه، ولا ينبغي إغفاله. ولكن ﴿أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾ (٨٧)؛ كأنه ليس أمامكم حساب ولا عقاب ولا ثواب.

﴿٨٨﴾ ﴿فَإِنْ شَكِيتُمْ فِي قَوْلِي﴾ (٨٨)؛ فإني أخبركم بأخبار لا علم لي بها ولا درستها في كتاب؛ فإخباري بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص أكبر شاهد لصدقي وأدل دليل على حق ما جئتكم به، ولهذا قال: ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَائِكَةِ الْأَعْتَمِينَ﴾ (٨٨)؛ أي: الملائكة؛ ﴿إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ (٨٨)؛ لولا

بأنه ذو الذكر، ووصفه في آخرها بأنه ذكر للعالمين، وأكثر التذكير بها فيما بين ذلك؛ كقوله: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا﴾، ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا﴾، ﴿رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا﴾، ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسئنا نسيان غفلة ونسيان ترك.

﴿وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَاهُ﴾؛ أي: خبره ﴿بَعْدَ حِينٍ﴾: وذلك حين يقع عليهم العذاب، وتقطع عنهم الأسباب.

تم تفسير سورة ص بمنه تعالى وعونه.

تفسير سورة الزمر

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿٢﴾ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾

﴿١﴾ يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالة من تكلم به ونزل منه، وأنه نزل ﴿مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾؛ أي: الذي وصفه الألوهية للخلق، وذلك لعظمته وكماله والعزة التي قهر بها كل مخلوق، وذل له كل شيء والحكمة في خلقه وأمره؛ فالقرآن نازل ممن هذا وصفه، والكلام وصف للمتكلم، والوصف يتبع الموصوف؛ فكما أن الله تعالى الكامل من كل وجه الذي لا مثيل له؛ فكذلك كلامه كامل من كل وجه لا مثيل له؛ فهذا وحده كافٍ في وصف القرآن دال على مرتبته.

﴿٢﴾ ولكنه مع هذا زاد بيانا لكماله بمن نزل عليه، وهو محمد ﷺ، الذي هو أشرف الخلق، فعلم أنه أشرف الكتب، وبما نزل به، وهو الحق، فنزل بالحق الذي لا مرية فيه لإخراج الخلق من الظلمات إلى النور، ونزل مشتقاً على الحق في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة؛ فكل ما دل عليه؛ فهو أعظم أنواع الحق من جميع المطالب العلمية، وما بعد الحق إلا الضلال.

﴿٣﴾ فَذَكَرَ ﴿١﴾ قَالَ ﴿٢﴾ اللَّهُ مُجِيبًا لِدُعُوهِ حَيْثُ اقْتَضَتْ حِكْمَتُهُ ذَلِكَ: ﴿كَيْفَكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ ﴿٣﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٤﴾: حين تستكمل الذرية، ويتم الامتحان.

﴿٥﴾ ﴿٦﴾ فلما علم أنه مُنْظَرٌ؛ بآدى ربه من خيبته بشدة العداوة لربه ولآدم وذريته، فقال: ﴿فَيَعِزُّكَ لِأَعْوَابِهِمْ أَجْمَعِينَ﴾: ﴿٧﴾

يحتمل أن الباء للقسام، وأنه أقسم بعزة الله ليغوينهم كلهم أجمعين ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ ﴿٨﴾: علم أن الله سيحفظهم من كيدهم. ويحتمل أن الباء للاستعانة، وأنه لما علم أنه عاجز من كل وجه، وأنه لا يفضل أحداً إلا بمشيئة الله تعالى، فاستعان بعزة الله على إغواء ذرية آدم. هذا وهو عدو الله حقاً، ونحن ياربنا العاجزون المقصرون، المقرون لك بكل نعمة، ذرية من شرفته وكرمه؛ فنستعين بعزتك العظيمة، وقدرتك، ورحمتك الواسعة لكل مخلوق، ورحمتك التي أوصلت إلينا بها ما أوصلت من النعم الدينية والدنيوية، وصرفت بها ما عنا صرفت من النقم، أن تعيننا على محاربتهم وعداوتهم والسلامة من شره وشركه، ونحسن الظن بك أن تجيب دعائنا، ونؤمن بوعدك الذي قلت لنا: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠]؛ فقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. ﴿إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ أَلْعِمَادَ﴾ ﴿٩﴾ [آل عمران: ١٩٤].

﴿١٠﴾ ﴿١١﴾ قَالَ ﴿١٢﴾ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ ﴿١٣﴾؛ أي: الحق وصفي والحق قولي، ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿١٤﴾.

﴿١٥﴾ فلما بين الرسول للناس الدليل، ووضح لهم السبيل؛ قال الله له: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾؛ أي: على دعائي إياكم ﴿مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ ﴿١٦﴾: ادعي أمر ليس لي، وأقفو ما ليس لي به علم، لا أتبع إلا ما يوحى إلي.

﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾ ﴿٣٢﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿٣٩﴾ ﴿٤٠﴾ ﴿٤١﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿٤٤﴾ ﴿٤٥﴾ ﴿٤٦﴾ ﴿٤٧﴾ ﴿٤٨﴾ ﴿٤٩﴾ ﴿٥٠﴾ ﴿٥١﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿٥٣﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿٦٠﴾ ﴿٦١﴾ ﴿٦٢﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿٦٤﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿٧١﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿٧٣﴾ ﴿٧٤﴾ ﴿٧٥﴾ ﴿٧٦﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿٨١﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿٩١﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿١٠٠﴾

فهذه السورة العظيمة مشتملة على الذكر الحكيم، والنبأ العظيم، وإقامة الحجج والبراهين على من كذب بالقرآن، وعارضه، وكذب من جاء به، والإخبار عن عباد الله المخلصين، وجزاء المتقين والطاغين؛ فهذا أقسم في أولها

ولما كان نازلاً من الحق مشتقاً على الحق لهداية الخلق على أشرف الخلق؛ عظمت فيه النعمة، وجلت، ووجب القيام بشكرها، وذلك بإخلاص الدين لله؛ فهذا قال: ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾؛ أي: أحلص لله تعالى جميع دينك من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة: الإسلام والإيمان والإحسان؛ بأن تفرد الله وحده بها، وتقصد به وجهه، لا غير ذلك من المقاصد.

﴿الَّذِينَ خَالَصُوا﴾: هذا تقرير للأمر بالإخلاص، وبيان أنه تعالى كما أنه له الكمال كله وله التفضل على عباده من جميع الوجوه؛ فذلك له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب؛ فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به؛ لأنه متضمن للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه والإجابة إليه في عبوديته والإجابة إليه في تحصيل مطالب عباده، وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويظهرها؛ دون الشرك به في شيء من العبادة؛ فإن الله بريء منه، وليس لله فيه شيء؛ فهو أغنى الشركاء عن الشرك، وهو مفسد للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة، مشقٍ للنفوس غاية الشقاء.

فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاص؛ نهى عن الشرك به، وأخبر بدم من أشرك به، فقال: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾؛ أي: يتولونهم بعبادتهم ودعائهم، معتذرين عن أنفسهم، وقائلين: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾؛ أي: لترفع حوائجنا لله، وتشفع لنا عنده، وإلا؛ فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئاً؛ أي: فهو لاء قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص، وتجروا على أعظم المحرمات، وهو الشرك، وقاسوا الذي ليس كمثل شيء الملك العظيم بالملوك، وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويستعطفونهم عليهم ويمهدون لهم الأمر في ذلك؛ أن الله تعالى كذلك!

وهذا القياس من أفسد الأقيسة، وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق، مع ثبوت الفرق العظيم عقلاً ونقلاً وفطرة؛ فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم؛ لأنهم لا يعلمون أحوالهم، فيحتاج من يعلمهم بأحوالهم، وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة، فيحتاج من يعظفهم عليه، ويسترحمهم لهم، ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء، ويخافون منهم، فيقضون حوائج من توسطوا لهم مراعاة لهم ومداراة لخواطرمهم، وهم أيضاً فقراء؛ قد يمنعون لما يخشون من الفقر، وأما الرب تعالى؛ فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنها، الذي لا يحتاج من يخبره بأحوال رعيته وعباده، وهو تعالى أرحم الراحمين، وأجود الأجودين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحماً لعباده، بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته، وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم، وهو الغني، الذي له الغنى التام المطلق، الذي لو اجتمع الخلق من أولهم وآخرهم في صعيد واحد، فسألوه، فأعطى كلا منهم ما سأل وتمنى؛ لم ينقصوا غناه شيئاً، ولم ينقصوا مما عنده إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط، وجميع الشفعاء يخافونه؛ فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه، وله الشفاعة كلها؛ فهذه الفروق يعلم جهل المشركين به وسفههم العظيم وشدة جراتهم عليه، ويعلم أيضاً الحكمة في كون الشرك لا يغفره الله تعالى؛ لأنه يتضمن القدح في الله تعالى، ولهذا قال حاكماً بين الفريقين المخلصين والمشركين وفي ضمنه التهديد للمشركين: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾: وقد

سورة الزمر

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿٤٦﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٧﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٤٨﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٤٩﴾ وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَاهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٥٠﴾

سورة الزمر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ فَاغْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿٢﴾ إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾ لَوْ رَأَادَ اللَّهُ أَنَّ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحٰنَهُ ۗ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤﴾ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُوِّرُ أَلْيَلٍ عَلَىٰ الْنَهَارِ وَيَكُوِّرُ النَّهَارُ عَلَىٰ الْيَلِّ وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٥﴾

٤٥٨

علم أن حكمه أن المؤمنين المخلصين في جنات النعيم، ومن يشرك بالله؛ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرَ﴾؛ أي: لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم ﴿مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ﴾ ﴿٣﴾؛ أي: وصفه الكذب أو الكفر؛ بحيث تأتبه الموعظ والآيات ولا يزول عنه ما تصف به، ويريه الله الآيات فيجدها ويكفر بها ويكذب؛ فهذا أنى له الهدى وقد سد على نفسه الباب، وعوقب بأن طبع الله على قلبه فهو لا يؤمن.

﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ ﴿٤﴾.

﴿٤﴾ أي: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾: كما زعم ذلك من زعمه من سفهاء الخلق ﴿لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾؛ أي: لاصطفى بعض مخلوقاته التي يشاء اصطفاء واختصه لنفسه، وجعله بمنزلة الولد، ولم يكن حاجة إلى اتخاذ الصاحبة. ﴿سُبْحَانَهُ﴾: عما ظنه به الكافرون أو نسه إليه الملحدون. ﴿هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ ﴿٤﴾؛ أي: الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله؛ فلا شبيه له في شيء من ذلك ولا مماثل؛ فلو كان له ولد؛ لاقتضى أن يكون شبيهاً له في وحدته؛ لأنه بعضه وجزء منه. القهار لجميع العالم العلوي والسفلي؛ فلو كان له ولد؛ لم يكن مقهوراً، ولكان له إدلال على أبيه ومناسبة منه، ووحدته تعالى وقهره متلازمان؛ فالواحد لا يكون إلا قهاراً، والقهار لا يكون إلا واحداً، وذلك ينفي الشركة له من كل وجه.

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَدَّدٍ ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ ﴿٥﴾
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِينَ ۗ أَرْوَجَ يُخَلِّقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۗ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآئِنِ تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾ ۗ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۗ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾.

﴿٥﴾ يخبر تعالى أنه ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾؛ أي: بالحكمة والمصلحة، وليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم

ويعاقبهم. ﴿يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ﴾؛ أي: يدخل كلاً منهما على الآخر، ويحله محله؛ فلا يجتمع هذا وهذا، بل إذا أتى أحدهما؛ انزل الآخر عن سلطانه، ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾: بتسخير منظم وسير مقنن. ﴿كُلٌّ يَجْرِي﴾: من الشمس والقمر ﴿يَجْرِي﴾: متأثراً عن تسخيره تعالى ﴿لِأَجَلٍ مُّسَدَّدٍ﴾: وهو انقضاء هذه الدار وخرابها، فيخرب الله آياتها وشمسها وقمرها، وينشئ الخلق نشأة جديدة؛ ليستقروا في دار القرار الجنة أو النار. ﴿أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ﴾: الذي لا يغالب، القاهر لكل شيء، الذي لا يستعصي عليه شيء، الذي من عزته أو وجد هذه المخلوقات العظيمة، وسخرها، تجري بأمره. ﴿الْفَقْرُ﴾ ﴿٥﴾: لذنوب عباده التوايين المؤمنين؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنِّي لَفَعَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَحَمَلَ صَلِحَاتِهِمْ أَهْتَدَىٰ﴾ ﴿٥٨﴾ [طه: ٨٢]، الغفار لمن أشرك به بعدما رأى من آياته العظيمة ثم تاب وأناب.

﴿٦﴾ ومن عزته أن ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾: على كثرتكم وانتشاركم في أنحاء الأرض، ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾: وذلك ليسكن إليها وتسكن إليه وتتم بذلك النعمة، ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ﴾؛ أي: خلقها بقدر نازل منه رحمة بكم ﴿ثَمَنِينَ أَرْوَجَ﴾: وهي التي ذكرها في سورة الأنعام: ﴿ثَمَنِينَ أَرْوَجَ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعَزِ اثْنَيْنِ﴾، ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾ [الأنعام: ١٤٣، ١٤٤]، وخصها بالذكر مع أنه أنزل لمصالح عباده من البهائم غيرها؛ لكثرة نفعها وعموم مصالحها ولشرفها واختصاصها بأشياء لا يصلح غيرها؛ كالأضحية والهدي والعقيقة وجوب الزكاة فيها واختصاصها بالدية. ولما ذكر خلق أبينا وأمتنا؛ ذكر ابتداء خلقنا، فقال: ﴿يَخَلِّقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ﴾؛ أي: طوراً بعد طور، وأنتم في حال لا يد مخلوق تمسكم ولا عين تنظر إليكم، وهو قدر ربكم في ذلك المكان الضيق ﴿فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾: ظلمة البطن، ثم ظلمة الرحم، ثم ظلمة المشيمة. ﴿ذَلِكُمْ﴾: الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، وخلقكم وخلق لكم الأنعام والنعم ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾؛ أي: المألوه المعبود الذي رباكم ودبركم؛ فكما أنه الواحد في خلقه وتربيته لا شريك له في ذلك؛ فهو الواحد في ألوهيته لا شريك له، ولهذا قال: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآئِنِ تُصْرَفُونَ﴾ ﴿٦﴾: بعد هذا البيان، بيان استحقاقه تعالى الإخلاص وحده، إلى عبادة الأوثان التي لا تدبر شيئاً، وليس لها من الأمر شيء!!

﴿٧﴾ **إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ**؛ لا يضره كفركم كما لا يتفجع بطاعتكم، ولكن أمره ونهيه لكم محض فضله وإحسانه عليكم. ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾: لكمال إحسانه بهم وعلمه أن الكفر يشقيهم شقاوة لا يسعدون بعدها، ولأنه خلقهم لعبادته؛ فهي الغاية التي خلق لها المخلوق؛ فلا يرضى أن يدعوا ما خلقهم لأجله.

﴿وَأَنْ تَشْكُرُوا﴾: لله تعالى بتوحيده وإخلاص الدين له ﴿يَرْضَى لَكُمْ﴾: لرحمته بكم ومحبته للإحسان عليكم ولفعلكم ما خلقكم لأجله، وكما أنه لا يتضرر بشرككم ولا يتفجع بأعمالكم وتوحيدكم؛ كذلك كل أحد منكم له عمله من خير وشر. ﴿وَلَا نُزِرُ وَأَنْزَرُ وَنَزَّ آخِرُ يَوْمَ الْآخِرَةِ إِلَى رَبِّكَ مَرَجِعُكَ﴾: في يوم القيامة، ﴿فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾: إخبارًا أحاط به علمه وجرى عليه قلمه وكتبته عليكم الحفظة الكرام وشهدت به عليكم الجوارح، فيجازي كلًا منكم ما يستحقه. ﴿إِنَّهُ عَلَيْهِ يَدَاتِ الصُّدُورِ﴾؛ أي: بنفس الصدور وما فيها من وصف بر أو فجور. والمقصود من هذا الإخبار بالجزاء بالعدل التام.

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نِسَى مَا كَانَ يُدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾

﴿٨﴾ **أَمَنْ هُوَ قَنْتِ عَانَاءَ الْبَلِّ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ** ﴿٩﴾ **قُلْ يَعْبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا الْقَوَارِئِمَ لَكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ**

﴿٨﴾ يخبر تعالى عن كرمه بعبده وإحسانه وبره وقلة شكر عبده، وأنه حين يمسه الضر من مرض أو فقر أو وقوع في كربة بحر أو غيره؛ أنه يعلم أنه لا ينجيهِ في هذه الحال إلا الله، فيدعوه متضرعًا منيبًا، ويستغيث به في كشف ما نزل به ويلج في ذلك ﴿ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ﴾: الله ﴿نِعْمَةً مِنْهُ﴾: بأن كشف ما به من الضر والكربة، ﴿نِسَى مَا كَانَ يُدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ﴾؛ أي: نسي ذلك الضر الذي دعا الله لأجله، ومر كأنه ما أصابه ضر، واستمر على شركه، ﴿وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾؛ أي: ليضل بنفسه ويضل غيره؛ لأن الإضلال فرع عن الضلال، فأتى بالملزوم ليدل على اللازم. ﴿قُلْ﴾: لهذا العاني الذي بدل نعمة الله كفرًا: ﴿تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾؛ فلا يغنيك ما تمتع به إذا كان المال النار، ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ﴾؛ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتنون ﴿٩﴾ [الشعراء: ٢٠٥-٢٠٧].

﴿٩﴾ **أَمَنْ هُوَ قَنْتِ عَانَاءَ الْبَلِّ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ**

﴿٩﴾ هذه مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره، وبين العالم والجاهل، وأن هذا من الأمور التي تقرر في العقول تباينها، وعلم علمًا يقينًا تفاوتها؛ فليس المعرض عن طاعة ربه المتبع لهواه كمن هو قانت؛ أي: مطيع لله بأفضل العبادات، وهي الصلاة، وأفضل الأوقات، وهي أوقات الليل، فوصفه بكثرة العمل وأفضله، ثم وصفه بالخوف والرجاء، وذكر أن متعلق الخوف عذاب الآخرة على ما سلف من الذنوب، وأن متعلق الرجاء رحمة الله، فوصفه بالعمل الظاهر والباطن. ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾: ربهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي وما له في ذلك من الأسرار والحكم، ﴿وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾: شيئًا من ذلك، لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء؛ كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار. ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ﴾: إذا ذُكِّرُوا

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾؛ أي: أهل العقول الزكية الذكية؛ فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى؛ فيؤثرون العلم على الجهل، وطاعة الله على مخالفته؛ لأن لهم عقولاً ترشدهم للنظر في العواقب؛ بخلاف من لا لب له ولا عقل؛ فإنه يتخذ إلهه هواه.

﴿قُلْ يٰٓعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِينَ أَحْسَبُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَآرَضُوا اللَّهَ وَسِعَهُ إِنَّمَا يُوقِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

﴿١٠﴾ أي: قل منادياً لأشرف الخلق، وهم المؤمنون، أمراً لهم بأفضل الأوامر، وهي التقوى، ذاكراً لهم السبب الموجب للتقوى، وهو ربوبية الله لهم وإنعامه عليهم، المقضي ذلك منهم أن يتقوه، ومن ذلك ما من الله عليهم به من الإيمان؛ فإنه موجب للتقوى؛ كما تقول: أيها الكريم تصدق! وأيها الشجاع قاتل! وذكر لهم الثواب المنشط في الدنيا، فقال: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَبُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾: بعبادة ربهم لهم ﴿حَسَنَةً﴾: رزق واسع ونفس مطمئنة وقلب منشرح؛ كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧]. ﴿وَآرَضُوا اللَّهَ وَسِعَهُ﴾: إذا منعمت من عبادته في أرض؛ فهاجروا إلى غيرها تعبدون فيها ربكم وتتمكنون من إقامة دينكم. ولما قال: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَبُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾؛ كان لبعض النفوس مجال في هذا الموضوع، وهو أن النص عام؛ أنه كل من أحسن؛ فله في الدنيا حسنة؛ فما بال من آمن في أرض يضطهد فيها ويمتنع لا يحصل له ذلك؟ دفع هذا الظن بقوله: ﴿وَآرَضُوا اللَّهَ وَسِعَهُ﴾: وهنا بشارة نص عليها النبي ﷺ بقوله: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين؛ لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك»^(١). تشير إليه هذه الآية وترمي إليه من قريب، وهو أنه تعالى أخبر أن أرضه واسعة؛ فمهما منعمت من عبادته في موضع؛ فهاجروا إلى غيرها. وهذا عام في كل زمان ومكان؛ فلا بد أن يكون لكل مهاجر ملجأ من المسلمين يلجأ إليه وموضع يتمكن من إقامة دينه فيه.

﴿إِنَّمَا يُوقِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾: وهذا عام في جميع أنواع الصبر: الصبر على أقدار الله المؤلمة؛ فلا

(١) مسلم (١٩٢٠).

يتسخطها، والصبر عن معاصيه؛ فلا يرتكبها، والصبر على طاعته حتى يؤديها، فوعد الله الصابرين أجرهم بغير حساب؛ أي: بغير حد ولا عد ولا مقدار، وما ذاك إلا لفضيلة الصبر ومحله عند الله، وأنه معين على كل الأمور.

﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ عَبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾ قُلْ اللَّهُ عَبُدْ مُخْلِصًا لَهُ، دِينِي ﴿١٤﴾ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾ لَهُمْ مِنْ قَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهَا ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ، يٰٓعِبَادِ فَأَتَقُونَ ﴿١٦﴾.

﴿١١﴾ أي: ﴿قُلْ﴾: يا أيها الرسول، للناس: ﴿إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ عَبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾: في قوله في أول السورة: ﴿فَأَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾.

﴿١٢﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٣﴾: لأني الداعي الهادي للخلق إلى ربهم، فيقتضي أنني أول من ائتمر بما أمر به وأول من أسلم، وهذا الأمر لا بد من إيقاعه من محمد ﷺ وممن زعم أنه من أتباعه؛ فلا بد من الإسلام في الأعمال الظاهرة والإخلاص لله في الأعمال الظاهرة والباطنة.

﴿١٤﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي: فيما أمرني به من الإخلاص والإسلام ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾: يخلد فيه من أشرك ويعاقب فيه من عصى.

﴿١٥﴾ قُلْ اللَّهُ عَبُدْ مُخْلِصًا لَهُ، دِينِي ﴿١٦﴾ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ: كما قال تعالى: ﴿قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكٰفِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ ﴿١﴾ وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٢﴾ وَلَا أَنَا عٰبِدُ مَا عٰبَدْتُمْ ﴿٣﴾ وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٤﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٥﴾ ﴿الكافرون: ١-٦﴾. ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ﴾: حقيقة هم ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾: حيث حرموها الثواب، واستحقت بسببهم وخيم العقاب، ﴿وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ﴾؛ أي: فرق بينهم وبينهم، واشتد عليهم الحزن، وعظم الخسران. ﴿أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾: الذي ليس مثله خسران، وهو خسران مستمر لا ربح بعده، بل ولا سلامة.

﴿١٦﴾ ثم ذكر شدة ما يحصل لهم من الشقاء، فقال: ﴿لَهُمْ مِنْ قَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ﴾؛ أي: قطع عذاب كالسحاب العظيم، ﴿وَمِنْ تَحْتِهَا ظُلَلٌ ذَلِكَ﴾: الوصف الذي وصفنا به عذاب

أهل النار سوط يسوق الله به عباده إلى رحمته، ﴿يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، يُعِيدُهُمْ فَأَتَقُونَ﴾ (١٧)؛ أي: جعل ما أعده لأهل الشقاء من العذاب داع يدعو عباده إلى التقوى وزجرًا عما يوجب العذاب؛ فسبحان من رحم عباده في كل شيء! وسهل لهم الطرق الموصلة إليه، وحثهم على سلوكها، ورجبهم بكل مرغب تشاق له النفوس وتطمئن له القلوب، وحذرهم من العمل لغيره غاية التحذير، وذكر لهم الأسباب الزاجرة عن تركه.

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادَ﴾ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أَولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾.

(١٧) لما ذكر تعالى حال المجرمين؛ ذكر حال النبيين وثوابهم، فقال: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا﴾: والمراد بالطاغوت في هذا الموضوع عبادة غير الله؛ فاجتنبوا في عبادتها، وهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم العليم؛ لأن المدح إنما يتناول المجتنب لها في عبادتها. ﴿وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ﴾: بعبادته وإخلاص الدين له، فانصرفت دواعيهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلام، ومن الشرك والمعاصي إلى التوحيد والطاعات. ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ﴾: التي لا يقادر قدرها ولا

يعلم وصفها إلا ما أكرمهم بها، وهذا شامل للبشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن والرؤيا الصالحة والعناية الربانية من الله، التي يرون في خلالها أنه مرید لإكرامهم في الدنيا والآخرة، ولهم البشرى في الآخرة عند الموت وفي القبر وفي القيامة، وخاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم من دوام رضوانه وبره وإحسانه وحلول أمانه في الجنة.

(١٨) ولما أخبر أن لهم البشرى؛ أمره الله بشارتهم، وذكر الوصف الذي استحقوا به البشارة، فقال: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادَ﴾ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ؛ وهذا جنس يشمل كل قول؛ فهم يستمعون جنس القول ليميزوا بين ما ينبغي إشارته مما ينبغي اجتنابه؛ فلهذا كان من حزمهم وعقلهم أنهم يتبعون أحسنه، وأحسنه على الإطلاق كلام الله وكلام رسوله؛ كما قال في هذه السورة: ﴿اللَّهُ زَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ [الزمر: ٢٣] الآية.

وفي هذه الآية نكتة، وهي أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ كأنه قيل: هل من طريق إلى معرفة أحسنه حتى تتصف بصفات أولي الألباب، وحتى نعرف أن من أثره علمنا أنه من أولي الألباب؟ قيل: نعم؛ أحسنه ما نص الله عليه بقوله: ﴿اللَّهُ زَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ الآية. أولئك ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾: لأحسن الأخلاق والأعمال، ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ أَولُوا الْأَلْبَابِ﴾ (١٨)؛ أي: العقول الزاكية، ومن لبهم وحزمهم أنهم عرفوا الحسن من غيره، وآثروا ما ينبغي إشارته على ما سواه، وهذا علامة العقل، بل لا علامة للعقل سوى ذلك؛ فإن الذي لا يميز بين الأقوال حسنها وقيبحها؛ ليس من أهل العقول الصحيحة، أو الذي يميز لكن غلبت شهوته عقله فبقي عقله تابعا لشهوته فلم يؤثر الأحسن؛ كان ناقص العقل.

﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾ (١٩) لَكِنَّ الَّذِينَ أَتَقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ عُرفٌ مِّنْ فَوْقِهَا عُرفٌ مَّبِينَةٌ تَجْرِي مِّنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخَلِّفُ اللَّهُ الْأَمْعَادَ ﴿٢٠﴾.

سورة الزمر
سورة الزمر
قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ عَبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ
أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
﴿١٣﴾ قُلْ اللَّهُ أَكْبَدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿١٤﴾ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ
قُلْ إِنِّي الْخَيْرِينَ الَّذِينَ خَيْرًا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا
ذَلِكَ هُوَ الْخَيْرُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴿١٥﴾ لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ
وَمَنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، يُعِيدُهُمْ فَأَتَقُونَ ﴿١٦﴾
وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ
فَبَشِّرْ عِبَادَ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أَولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾
أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾
لَكِنَّ الَّذِينَ أَتَقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ عُرفٌ مِّنْ فَوْقِهَا عُرفٌ مَّبِينَةٌ تَجْرِي
مِّنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخَلِّفُ اللَّهُ الْأَمْعَادَ ﴿٢٠﴾
أَنَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ، يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ
يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، ثُمَّ يَهِيجُ فَرَّثَهُ مُمْصِكَاتُهُ
يَجْعَلُهُ حِطًّا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

﴿١٩﴾ أي: أقمن وجبت عليه كلمة العذاب باستمراره على غيه وعناده وكفره؛ فإنه لا حيلة لك في هدايته، ولا تقدر تنقذ من في النار لا محالة.

﴿٢٠﴾ لكن الغنى كل الغنى والفرز كل الفرز للمتقين، الذين أعد لهم من الكرامة وأنواع النعيم ما لا يقادر قدره، ﴿هُمَّ عَرَفٌ﴾؛ أي: منازل عالية مزخرفة من حسناتها وبهائها وصفاتها أنه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، ومن علوها وارتفاعها أنها ترى كما يرى الكوكب الغابر في الأفق الشرقي أو الغربي، ولهذا قال: ﴿بَيْنَ فَرْقَهَا عَرَفٌ﴾؛ أي: بعضها فوق بعض ﴿تَبَيَّنَتْ﴾: بذهب وفضة وملاطها المسك الأذفر، ﴿تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾: المتدفقة المسقية للبساتين الزاهرة والأشجار الطاهرة، ﴿تَقْبَلُ أَنْوَاعَ الثَّمَارِ اللَّذِيذَةِ وَالْفَاكِهَةِ النَّضِيجَةِ﴾. ﴿وَعَدَّ اللَّهُ لَا يَحْلِفُ اللَّهُ الْوَيْعَادَ﴾ ﴿٢١﴾: وقد وعد المتقين هذا الثواب؛ فلا بد من الوفاء به؛ فليوفوا بخصال التقوى؛ ليوفيهم أجورهم.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطْلًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ ﴿٢٢﴾.

سورة الزمر
لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْنِكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٢﴾
اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا نَفَسَعَرُ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِإِذْنِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾ أَقْمَنَ يَنْتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْتَهَمَ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَذَابَهُمُ اللَّهُ فِي الْعِزَّةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا عَرِذِي عَوْجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَابِهُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّا كُنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصِّصُونَ ﴿٣١﴾

﴿٢٢﴾ يذكر تعالى أولي الألباب ما أنزله من السماء من الماء، وأنه سلكه ينابيع في الأرض؛ أي: أودعه فيها ينبوعا يستخرج بسهولة ويسر. ﴿ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ﴾: من بُرٍّ وذررة وشعير وأرز وغير ذلك، ﴿ثُمَّ يَهِيجُ﴾: عند استكمالها أو عند حدوث آفة فيه، ﴿فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطْلًا﴾: متكسرا. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ ﴿٢٢﴾: يذكرون به عناية ربهم ورحمته بعباده، حيث يسر لهم هذا الماء وخزونه بخزائن الأرض تبعا لمصالحهم، ويذكرون به كمال قدرته، وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها، ويذكرون به أن الفاعل لذلك هو المستحق للعبادة. اللهم اجعلنا من أولي الألباب، الذين نوهت بذكرهم، وهديتهم بما أعطيتهم من العقول وأرثتهم من أسرار كتابك وبديع آياتك ما لم يصل إليه غيرهم؛ إنك أنت الوهاب.

﴿أَقْمَنَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ﴿٢٢﴾.

﴿٢٢﴾ أي: أفيستوي من شرح الله صدره للإسلام، فانسع لتلقي أحكام الله والعمل بها منشرحا قير العين على بصيرة من أمره، وهو المراد بقوله: ﴿فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾: كمن ليس كذلك؛ بدليل قوله: ﴿فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾؛ أي: لا تلتين لكتابه ولا تذكر آياته ولا تطمئن بذكره، بل هي معرضة عن ربها، ملتفتة إلى غيره؛ فهؤلاء لهم الويل الشديد والشر الكبير. ﴿أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ﴿٢٢﴾: وأي ضلال أعظم من ضلال من أعرض عن وليه، ومن كل السعادة في الإقبال عليه، وقسا قلبه عن ذكره، وأقبل على كل ما يضره؟!

﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا نَفَسَعَرُ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِإِذْنِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ ﴿٢٣﴾.

﴿قُلُوْبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾؛ أي: عند ذكر الرجاء والترغيب؛ فهو تارة يرغبهم لعمل الخير، وتارة يرهبهم من عمل الشر. ﴿ذَلِكَ﴾: الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم ﴿هُدَىٰ اللَّهُ﴾؛ أي: هداية منه لعباده، وهو من جملة فضله وإحسانه عليهم، ﴿يَهْدِي يَدَ﴾؛ أي: بسبب ذلك ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ من عباده. ويحتمل أن المراد بقوله: ﴿ذَلِكَ﴾؛ أي: القرآن الذي وصفناه لكم ﴿هُدَىٰ اللَّهُ﴾: الذي لا طريق يوصل إلى الله إلا منه. ﴿يَهْدِي يَدَ مَنْ يَشَاءُ﴾ من عباده، ممن حسن قصده؛ كما قال تعالى: ﴿يَهْدِي يَدَ اللَّهِ مَنْ أَتَىٰ رِضْوَانَهُ سَبَلًا لَّسَلَمٍ﴾ [المائدة: ١٦]. ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَآلَهُ مِنْ هَادٍ﴾ (٢٣)؛ لأنه لا طريق يوصل إليه إلا توفيقه، والتوفيق للإقبال على كتابه، فإذا لم يحصل هذا؛ فلا سبيل إلى الهدى، وما هو إلا الضلال المبين والشقاء.

﴿أَفَمَنْ يَتَّبِعِ بَوَجهَهُ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَقِيلُ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ (٢٤) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَنْتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابَ الْآخِرَةَ أَكْبَرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾.

﴿٢٤﴾ أي: أفيستوي هذا الذي هداه الله، ووفقه لسلوك الطريق الموصلة لدار كرامته كمن كان في الضلال، واستمر على عناده حتى قدم القيامة فجاءه العذاب العظيم فجعل يتقي بوجهه الذي هو أشرف الأعضاء، وأدنى شيء من العذاب يؤثر فيه، فهو يتقي فيه سوء العذاب؛ لأنه قد غُلَّتْ يداه ورجلاه؟! ﴿وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ﴾: أنفسهم بالكفر والمعاصي توبيخًا وتقريعًا: ﴿ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ (٢٤).

﴿٢٥﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ: من الأمم كما كذب هؤلاء، ﴿فَأَنْتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٢٥): جاءهم في غفلة أول نهار أو هم قائلون.

﴿٢٦﴾ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ: بذلك العذاب ﴿الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: فافتضحوا عند الله وعند خلقه. ﴿وَالْعَذَابَ الْآخِرَةَ أَكْبَرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (٢٦): فليحذر هؤلاء من المقام على التكذيب فيصيبهم ما أصاب أولئك من التعذيب.

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَنْذَكُرُونَ﴾ (٢٧) ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (٢٨)

﴿٢٧﴾ يخبر تعالى عن كتابه الذي نزل أنه ﴿أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ على الإطلاق؛ فأحسن الحديث كلام الله، وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله هذا القرآن، وإذا كان هو الأحسن؛ علم أن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحها، وأن معانيه أجل المعاني؛ لأنه أحسن الحديث في لفظه ومعناه. ﴿مُتَشَبِّهًا﴾: في الحسن والاتلاف وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه، حتى إنه كلما تدبره المتدبر وتفكر فيه المتفكر؛ رأى من اتفاهه - حتى في معانيه الغامضة - ما يبهر الناظرين ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليم، هذا المراد بالتشابه في هذا الموضع، وأما في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِّهَاتٌ﴾ [آل عمران: ٤٧]؛ فالمراد بها: التي تشبه على فهوم كثير من الناس، ولا يزول هذا الاشتباه إلا بردها إلى المحكم، ولهذا قال: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِّهَاتٌ﴾: فجعل التشابه لبعضه، وهنا جعله كله متشابهًا؛ أي: في حسنه؛ لأنه قال: ﴿أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾، وهو سور وآيات، والجميع يشبه بعضه بعضًا؛ كما ذكرنا. ﴿مَثَلًا﴾؛ أي: تُثْنَىٰ فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر، وتُثْنَىٰ فيه أسماء الله وصفاته، وهذا من جلالته وحسنه؛ فإنه تعالى لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب المكملة للأخلاق، وأن تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار؛ فكما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء؛ نقصت، بل ربما تلفت، وكلما تكرر سقيها؛ حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة؛ فكذلك القلب يحتاج دائمًا إلى تكرر معاني كلام الله تعالى عليه، وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في جميع القرآن؛ لم يقع منه موقعا، ولم تحصل النتيجة منه.

ولهذا سلكت في هذا التفسير هذا المسلك الكريم؛ اقتداء بما هو تفسير له؛ فلا تجد فيه الحوالة على موضع من المواضع، بل كل موضع تجد تفسيره كامل المعنى غير مراعى لما مضى مما يشبهه، وإن كان بعض المواضع يكون أبسط من بعض وأكثر فائدة، وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن المتدبر لمعانيه ألا يدع التدبر في جميع المواضع منه؛ فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير ونفع غزير. ولما كان القرآن العظيم بهذه الجلالة والعظمة؛ أثر في قلوب أولي الألباب المهتمين؛ فلهذا قال تعالى: ﴿نَفْسَعِرْ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾: لما فيه من التخويف والترهيب المزعج، ﴿ثُمَّ تَلِيَنَّ جُلُودَهُمْ

﴿٣١﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصَّمُونَ ﴿٣١﴾
فيما تنازعتم فيه، فيفصل بينكم بحكمه العادل، ويجازي كلًّا ما عمله، أحصاه الله ونسوه.

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ؛ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

﴿٣٢﴾ يقول تعالى محذراً ومخبراً أنه لا أظلم وأشد ظلمًا ﴿مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ﴾؛ إما بنسبته إلى ما لا يليق بجلاله، أو بادعاء النبوة، أو الإخبار بأن الله قال كذا أو أخبر بكذا أو حكم بكذا وهو كاذب؛ فهذا داخل في قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿البقرة: ١٦٩﴾: إن كان جاهلاً وإلا فهو أشنع وأشنع، ﴿وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ﴾؛ أي: ما أظلم ممن جاءه الحق المؤيد بالبينات فكذبه، فتكذبه ظلم عظيم منه؛ لأنه رد الحق بعدما تبين له؛ فإن كان جامعًا بين الكذب على الله والتكذيب بالحق؛ كان ظلمًا على ظلم. ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ ﴿٣٢﴾: يحصل بها الاشتفاء منهم وأخذ حق الله من كل ظالم وكافر، ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١٣﴾ ﴿لقمان: ١٣﴾.

﴿٣٣﴾ ولما ذكر الكاذب المكذب وجنابته وعقوبته؛ ذكر الصادق المصدق وثوابه، فقال: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾: في قوله وعمله، فدخل في ذلك الأنبياء ومن قام مقامهم ممن صدق فيما قاله عن خبر الله وأحكامه، وفيما فعله من خصال الصدق، ﴿وَصَدَّقَ بِهِ﴾؛ أي: بالصدق؛ لأنه قد يجيء الإنسان بالصدق، ولكن قد لا يصدق به بسبب استكباره أو احتقاره لمن قاله وأتى به؛ فلا بد في المدح من الصدق والتصديق، فصدقه يدل على علمه وعدله، وتصديقه يدل على تواضعه وعدم استكباره. ﴿أُولَئِكَ﴾؛ أي: الذين وفقوا للجمع بين الأمرين ﴿هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ ﴿٣٣﴾: فإن جميع خصال التقوى ترجع إلى الصدق بالحق والتصديق به.

﴿٣٤﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴿٣٤﴾: من الثواب ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر؛ فكل ما تعلق به إرادتهم ومشيتهم من أصناف اللذات

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ قَيِّمُونَ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصَّمُونَ ﴿٣٨﴾

﴿٣٦﴾ يخبر تعالى أنه ضرب في القرآن من جميع الأمثال؛ أمثال أهل الخير وأمثال أهل الشر وأمثال التوحيد والشرك، وكل مثل يقرب حقائق الأشياء والحكمة في ذلك؛ ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٣٧﴾: عندما نوضح لهم الحق، فيعلمون ويعملون.

﴿٣٨﴾ ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾؛ أي: جعلناه قرآنًا عربيًّا واضح الألفاظ سهل المعاني، خصوصًا على العرب، غير ذي عوج؛ أي: ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه؛ لا في ألفاظه ولا في معانيه. وهذا يستلزم كمال اعتداله واستقامته؛ كما قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجًا﴾ ﴿١﴾ ﴿قِسْمًا﴾ ﴿الكهف: ١، ٢﴾. ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ ﴿٣٧﴾: الله تعالى؛ حيث سهلنا عليهم طرق التقوى العلمية والعملية بهذا القرآن العربي المستقيم، الذي ضرب الله فيه من كل مثل.

﴿٣٦﴾ ثم ضرب مَثَلًا للشرك والتوحيد، فقال: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا﴾؛ أي: عبدًا. ﴿فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ﴾: فهم كثيرون، وليسوا متفقين على أمر من الأمور وحالة من الحالات حتى تمكن راحته، بل هم متشاكسون متنازعون فيه، كل له مطلب يريد تنفيذه ويريد الآخر غيره؛ فما تظن حال هذا الرجل مع هؤلاء الشركاء المتشاكسين؟! ﴿وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ﴾؛ أي: خالصًا له قد عرف مقصود سيده وحصلت له الراحة التامة. ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ﴾؛ أي: هذان الرجلان ﴿مَثَلًا﴾؟ لا يستويان، كذلك المشرك فيه شركاء متشاكسون، يدعو هذا ثم يدعو هذا، فتراه لا يستقر له قرار ولا يطمئن قلبه في موضع، والموحد مخلص لربه، قد خلصه الله من الشركة لغيره؛ فهو في أتم راحة وأكمل طمأنينة. ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾: على تبين الحق من الباطل وإرشاد الجهال. ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٦﴾.

﴿٣٧﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ قَيِّمُونَ ﴿٣٧﴾؛ أي: كلكم لا بد أن يموت، ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِشَيْءٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ أَفَإِنَّ يَتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿الأنبياء: ٣٤﴾.

والمشتهيات؛ فإنه حاصل لهم معد مهياً. ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٣٦﴾: الذين يعبدون الله كأنهم يرونه؛ فإن لم يكونوا يرونه؛ فإنه يراهم، المحسنين إلى عباد الله.

﴿إِيْكَفِرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَجَزَيْتَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٣٥﴾: عمل الإنسان له ثلاث حالات: إما أسوأ، أو أحسن، أو لا أسوأ ولا أحسن، والقسم الأخير قسم المباحات وما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، والأسوأ المعاصي كلها، والأحسن الطاعات كلها. فهذا التفصيل يتبين معنى الآية، وأن قوله ﴿إِيْكَفِرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾؛ أي: ذنوبهم الصغار والكبار بسبب إحسانهم وتقواهم، ﴿وَجَزَيْتَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٣٥﴾؛ أي: بحسناتهم كلها، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ﴿٤٠﴾ [النساء: ٤٠].

﴿أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ يُهْدِي اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ﴾ ﴿٣٧﴾.

﴿٣٦﴾، ﴿٣٧﴾، ﴿٣٨﴾: أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ؛ أي: اليس من كرمه

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ إِذْ جَاءَهُ؛ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِي جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٧﴾ هُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٨﴾ لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَجَزَيْتَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾ أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِي قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ يَتَّقُوا أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّهِمٌ ﴿٤٠﴾

وجوده وعنايته بعبد الذي قام بعبوديته وامتل أمرة واجتنب نهيها، خصوصاً أكمل الخلق عبودية لربه، وهو محمد ﷺ؛ فإن الله تعالى سيكفيه في أمر دينه ودنياه ويدفع عنه من ناوأه بسوء. ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾: من الأصنام والأنداد أن تنالك بسوء، وهذا من غيهم وضلالهم. ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ ﴿٣٦﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ: لأنه تعالى الذي بيده الهداية والإضلال، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ﴿أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ﴾: له العزة الكاملة التي قهر بها كل شيء، وبعزته يكفي عبده، ويدفع عنه مكروههم ﴿ذِي انْتِقَامٍ﴾ ﴿٣٧﴾: ممن عصاه، فاحذروا موجبات نقمته.

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِي قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ ﴿٣٨﴾.

﴿٣٨﴾ أي: ولئن سألت هؤلاء الضلال الذين يخوفونك بالذين من دونه وأقمت عليهم دليلاً من أنفسهم، فقلت: ﴿مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾: لم يشتروا لآلهتهم من خلقها شيئاً، ﴿لَيَقُولُنَّ اللهُ﴾: الذي خلقها الله وحده. ﴿قُلْ﴾: لهم مقررًا عجز آلهتهم بعدما بينت قدرة الله: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾؛ أي: أخبروني ﴿مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ﴾: أي: ضرر كان، ﴿هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ﴾: بإزالته بالكلية أو بتخفيفه من حال إلى حال؟ ﴿أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ﴾: يوصل إلي بها منفعة في ديني أو دنيائي، ﴿هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِي﴾: ومانعاتها عني؟ سيقولون: لا يكشفون الضر ولا يمسكون الرحمة، قل لهم بعدما تبين الدليل القاطع على أنه وحده المعبود، وأنه الخالق للمخلوقات، النافع الضار وحده، وأن غيره عاجز من كل وجه عن الخلق والنفع والضرر، مستجلباً كفايته، مستدفعاً مكروهم وكيدهم. ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ ﴿٣٨﴾؛ أي: عليه يعتمد المعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مضارهم، فالذي بيده وحده الكفاية هو حسي سيكفيني كل ما أهمني، وما لا أهتم به.

﴿ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ
عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾ ﴾ .

﴿٣٩﴾، ﴿٤٠﴾ أي: ﴿قُلْ﴾ لهم يا أيها الرسول: ﴿يَقَوْمِ اعْمَلُوا
عَلَىٰ مَكَانِكُمْ﴾؛ أي: على حالتكم التي رضيتموها لأنفسكم
من عبادة من لا يستحق من العبادة شيئاً ولا له من الأمر شيء،
﴿إِنِّي عَمِلْتُ﴾: على ما دعوتكم إليه من إخلاص الدين لله
تعالى وحده، ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾: لمن العاقبة و﴿مَن
يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾: في الدنيا، ﴿وَيَحِلُّ عَلَيْهِ﴾: في الأخرى
﴿عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾: لا يحول عنه ولا يزول. وهذا تهديد
عظيم لهم، وهم يعلمون أنهم المستحقون للعذاب المقيم،
ولكن الظلم والعناد حال بينهم وبين الإيمان.

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ
فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾ ﴾ .

﴿٤١﴾ يخبر تعالى أنه أنزل على رسوله الكتاب المشتمل
على الحق في أخباره وأوامره ونواهيته، الذي هو مادة الهداية
وبلاغ لمن أراد الوصول إلى الله وإلى دار كرامته، وأنه قامت

به الحجة على العالمين. ﴿فَمَنِ اهْتَدَىٰ﴾: بنوره واتبع أوامره؛ فإن نفع ذلك يعود إلى نفسه و﴿مَن ضَلَّ﴾: بعدما تبين له
الهدى ﴿فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾: لا يضر الله شيئاً. ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾: تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها
وتجبرهم على ما تشاء، وإنما أنت مبلغ تؤدي إليهم ما أمرت به.

﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْسِكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ
أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ ﴾ .

﴿٤٢﴾ يخبر تعالى أنه المتفرد بالتصرف بالعباد في حال يقظتهم ونومهم وفي حال حياتهم وموتهم، فقال: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى
الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾: وهذه الوفاة الكبرى وفاة الموت، وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسه لا ينافي أنه قد
وكل بذلك ملك الموت وأعوانه؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ﴾ [السجدة: ٤١]، ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ [الأنعام: ٦١]؛ لأنه تعالى يضيف الأشياء إلى نفسه باعتبار أنه الخالق المدبر، ويضيفها
إلى أسبابها باعتبار أن من سنته تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سبباً. وقوله: ﴿وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾: وهذه
الموتة الصغرى؛ أي: ويمسك النفس التي لم تمت في منامها، ﴿فِيمِمْسِكَ﴾: من هاتين النفسين النفس ﴿الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا
الْمَوْتَ﴾، وهي نفس من كان مات أو قضى أن يموت في منامه، ﴿وَيُرْسِلُ﴾ النفس ﴿الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾؛ أي: إلى
استكمال رزقها وأجلها. ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [٤٢]: على كمال اقتداره وإحيائه الموتى بعد موتهم.

وفي هذه الآية دليل على أن الروح والنفس جسم قائم بنفسه، مخالف جوهره جوهر البدن، وأنها مخلوقة مدبرة يتصرف
الله فيها في الوفاة والإمساك والإرسال، وأن أرواح الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ فتجتمع فتحدث، فيرسل الله أرواح
الأحياء، ويمسك أرواح الأموات.

سورة الزمر
﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ
فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي
لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْسِكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ
وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ أَحَدٌ وَآمِنٌ دُونَ اللَّهِ شُفَعَاءَ
قُلْ أَوْلُواكَ نُورًا أَلَيْسَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَلاَ يَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾
قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا ۗ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ
قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن
دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ عَلِيمُ السِّرِّ وَالشَّهِيدُ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ
فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَأَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾

من دون الله شيئاً؟! ولهذا قال: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: خالقهما ومدبرهما، ﴿عَلِيمَ الْغَيْبِ﴾: الذي غاب عن أبصارنا وعلمنا، ﴿وَالشَّهَدَةِ﴾: الذي نشاهده، ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (٤٣).

وإن من أعظم الاختلاف اختلاف الموحدین المخلصين القائلين: إن ما هم عليه هو الحق وإن لهم الحسنی في الآخرة دون غيرهم، والمشركين الذين اتخذوا من دونك الأنداد والأوثان وسواها من لا يسوى شيئاً، وتقصوك غاية التقصص، واستبشروا عند ذكر آلهتهم، واشمأزوا عند ذكرك وزعموا مع هذا أنهم على الحق وغيرهم على الباطل وأن لهم الحسنی، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالصَّرِيَّ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (١٧) ﴿[الحج: ١٧]، وقد أخبرنا بالفصل بينهم بعدها بقوله: ﴿هَذَا نَحْنُ أَخْبَرُكَ فِي رَيْبِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَطَعْتُمْ لَهَا مِنْ تَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ (١٨) ﴿يَصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ﴾ (٢٠) ﴿وَلَهُمْ مَقْعٌ مِنْ حَدِيدٍ﴾ (٢١) ﴿إِلَى أَنْ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ حَتَّى تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُكَلِّفُ فِيهَا مِنْ سَاكِرَاتِ أَرْضٍ لَوْنًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ (٢٣) ﴿[الحج: ١٩-٢٣]، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (٢٤) ﴿[الأنعام: ٨٢]، ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ﴾ [المائدة: ٧٢]؛ ففي هذه الآية بيان عموم خلقه تعالى، وعموم علمه، وعموم حكمه بين عباده؛ فقد رته التي نشأت عنها المخلوقات، وعلمه المحيط بكل شيء دال على حكمه بين عباده وبعثهم وعلمه بأعمالهم خيرا وشرها وبمقادير جزائها، وخلق دال على علمه، ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ [الملك: ١٤].

﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَاقْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ (٤٧) ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرِءُونَ﴾ (٤٨).

(٤٧) لما ذكر تعالى أنه الحاكم بين عباده، وذكر مقالة المشركين وشناعتها، كأن النفوس تشوفت إلى ما يفعل الله بهم يوم القيامة، فأخبر أن لهم ﴿سُوءَ الْعَذَابِ﴾؛ أي: أشده وأظفعه؛ كما قالوا أشد الكفر وأشنعه، وأنهم على الفرض

﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوْلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَقُولُونَ﴾ (٤٣) ﴿قُلِ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٤٤).

(٤٣) ينكر تعالى على من اتخذ من دونه شفعا يتعلق بهم ويسألهم ويعبدهم، ﴿قُلْ﴾ لهم مبيها جهلهم وأنها لا تستحق شيئا من العبادة: ﴿أَوْلَوْ كَانُوا﴾؛ أي: من اتخذتم من الشفعا ﴿لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا﴾؛ أي: لا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، بل وليس لهم عقل يستحقون أن يُمدحوا به؛ لأنها جمادات من أحجار وأشجار وصور وأموات؛ فهل يقال: إن لمن اتخذها عقلا، أم هو من أضل الناس وأجهلهم وأعظمهم ظلما؟! (٤٤)

(٤٤) ﴿قُلْ﴾: لهم: ﴿لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾: لأن الأمر كله لله، وكل شافع؛ فهو يخافه، ولا يقدر أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه؛ فإذا أراد رحمة عبده؛ أذن للشفيع الكريم عنده أن يشفع رحمة بالانئين. ثم قرر أن الشفاعة كلها له بقوله: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: جميع ما فيهما من الذوات والأفعال والصفات؛ فالواجب أن تطلب الشفاعة ممن يملكها وتخلص له العبادة. ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٤٤): فيجازي المخلص له بالثواب الجزيل، ومن أشرك به بالعذاب الويليل.

﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (٤٥) ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (٤٦).

(٤٥) يذكر تعالى حالة المشركين وما الذي اقتضاه شركهم: أنهم إذا ﴿ذُكِرَ اللَّهُ﴾ تعالى توحيدا له وأمرًا بإخلاص الدين له وترك ما يُعبد من دونه؛ أنهم يشمترون وينفرون ويكرهون ذلك أشد الكراهة. ﴿وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾: من الأصنام والأنداد، ودعا الداعي إلى عبادتها ومدحها؛ ﴿إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (٤٥): بذلك فرحا بذكر معبوداتهم، ولكون الشرك موافقا لأهوائهم وهذه الحال أشد الحالات وأشنعها ولكن موعدهم يوم الجزاء؛ فهناك يؤخذ الحق منهم وينظر: هل تففعهم آلهتهم التي كانوا يدعون

والتقدير لو كان لهم ما في الأرض جميعاً من ذهبها وفضتها ولؤلئها وحيواناتها وأشجارها وزروعها وجميع أوانيتها وأثاثها، ومثله معه، ثم بذلوه ﴿يَوْمَ الْيَكْمَةِ﴾ ليفتدوا به من العذاب وينجوا منه؛ ما قبل منهم، ولا أغنى عنهم من عذاب الله شيئاً، ﴿يَوْمَ لَا يَفْعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ (٤٨) إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٤٩﴾ [الشعراء: ٨٨، ٨٩]. ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَّا اللَّهُ مَالًا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ (٥٧)؛ أي: يظنون من السخبط العظيم والمقت الكبير، وقد كانوا يحكمون لأنفسهم بغير ذلك.

﴿وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا﴾؛ أي: الأمور التي تسوءهم بسبب صنيعهم وكسبهم، ﴿وَوَحَاً بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (٤٨): من الوعيد والعذاب، نزل بهم، وحل عليهم العقاب.

﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا حَوْلَتْهُ نِعْمَةٌ مَنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٤٩) ﴿فَدَقَّهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (٥٠) ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ (٥١) ﴿أَوْلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٥٢).

سورة الزمر
وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا وَوَحَاً بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٨﴾ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا حَوْلَتْهُ نِعْمَةٌ مَنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾ فَدَقَّهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾ أَوْلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ قُلْ يَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ. مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتٍ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتَ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿٥٦﴾

﴿٤٩﴾ يخبر تعالى عن حالة الإنسان وطبيعته أنه حين يمسه ضرر من مرض أو شدة أو كرب، ﴿دَعَانَا﴾: ملجأ في تفرج ما نزل به، ﴿ثُمَّ إِذَا حَوْلَتْهُ نِعْمَةٌ مَنَّا﴾: فكشفنا ضرره، وأزلنا مشقته؛ عاد بربه كافراً ولمعروفه منكراً، و﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾؛ أي: علم من الله أنني له أهل وأني مستحق له؛ لأنني كريم عليه، أو على علم مني بطرق تحصيله، قال تعالى: ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾: يبتلي الله به عباده ليظهر من يشكره ممن يكفروه. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٤٩): فلذلك يعدون الفتنة منحة، ويشتهبها عليهم الخير المحض بما قد يكون سبباً للخير أو للشر.

﴿٥٠﴾ قال تعالى: ﴿فَدَقَّهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾؛ أي: قولهم: ﴿إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾؛ فما زالت متوارثة عند المكذبين، لا يقرون بنعمة ربهم، ولا يرون له حقاً، فلم يزل دأبهم حتى أهلكوا، ولم يغن ﴿عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (٥٠): حين جاءهم العذاب!

﴿٥١﴾ ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا﴾: والسيئات في هذا الموضع العقوبات؛ لأنها تسوء الإنسان وتحزنه. ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا﴾: فليسوا خيراً من أولئك، ولم يكتب لهم براءة في الزبر.

﴿٥٢﴾ ولما ذكر أنهم اغتروا بالمال وزعموا بجهلهم أنه يدل على حسن حال صاحبه؛ أخبرهم تعالى أن رزقه لا يدل على ذلك، وأنه ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾: من عباده، سواء كان صالحاً أو طالحاً. ﴿وَيَقْدِرُ﴾: الرزق؛ أي: يضيقه على من يشاء صالحاً أو طالحاً؛ فرزقه مشترك بين البرية، والإيمان والعمل الصالح يخص به خير البرية ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٥٢)؛ أي: بسط الرزق وقبضه؛ لعلمهم أن مرجع ذلك عائد إلى الحكمة والرحمة، وأنه أعلم بحال عباده؛ فقد يضيّق عليهم الرزق لطفاً بهم؛ لأنه لو بسطه؛ لبغوا في الأرض، فيكون تعالى مراعيّاً في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم وفلاحهم. والله أعلم.

﴿قُلْ يَعْبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْضُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٦﴾ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٧﴾ وَأَنِيبُوا أَحْسَنَ مَّا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٨﴾ أَن تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتِي عَلَىٰ مَا قَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿٥٩﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٦٠﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةٌ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦١﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تَكَ ءَايَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿٦٢﴾﴾.

﴿٥٦﴾ يخبر تعالى عباده المسرفين بسعة كرمه، ويحثهم على الإنابة قبل ألا يمكنهم ذلك، فقال: ﴿قُلْ﴾ يا أيها الرسول ومن قام مقامه من الدعاة لدين الله مخبراً للعباد عن ربهم: ﴿يَعْبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾: باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب والسعي في مساحط علام الغيوب، ﴿لَا تَقْضُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾؛ أي: لا تيأسوا منها، فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وتقولوا: قد كثرت ذنوبنا وتراكت عيوبنا؛ فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان، متزودين ما يغضب عليكم الرحمن، ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على كرمه وجوده، واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعاً من الشرك والقتل والزنا والربا والظلم وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار. ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾؛ أي: وصفه المغفرة والرحمة وصفان لازمان ذاتيان لا تنفك ذاته عنهما، ولم تزل آثارهما سارية في الوجود، ماثلة للموجود، تسح يدها من الخيرات آناء الليل والنهار، ويوالي النعم على العباد والفواضل في السر والجهار، والعطاء أحب إليه من المنع، والرحمة سبقت الغضب وغلبته.

﴿٥٧﴾ ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما أسباب؛ إن لم يأت بها العبد؛ فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة، أعظمها وأجلها - بل لا سبب لها غيره - الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة النصوح، والدعاء والتضرع والتأله والتعبد؛ فهلم إلى هذا السبب الأجل والطريق الأعظم، ولهذا أمر تعالى بالإنابة إليه والمبادرة إليها، فقال: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾: بقلوبكم،

﴿وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾: بجوارحكم، إذا أفردت الإنابة؛ دخلت فيها أعمال الجوارح، وإذا جمع بينهما كما في هذا الموضع؛ كان المعنى ما ذكرنا. وفي قوله: ﴿إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾: دليل على الإخلاص، وأنه من دون إخلاص لا تنفيذ الأعمال الظاهرة والباطنة شيئاً ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ﴾: مجتئاً لا يُدفع، ﴿ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ ﴿٥٨﴾.

﴿٥٩﴾ فكانه قيل: ما هي الإنابة والإسلام، وما جزئياتها وأعمالها؟ فأجاب تعالى بقوله: ﴿وَأَنِيبُوا أَحْسَنَ مَّا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾: مما أمركم من الأعمال الباطنة؛ كمحبة الله وخشيته وخوفه ورجائه والنصح لعباده ومحبة الخير لهم وترك ما يضاد ذلك، ومن الأعمال الظاهرة؛ كالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة وأنواع الإحسان، ونحو ذلك مما أمر الله به، وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا، فالمتتبع لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوها هو المنيب المسلم ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ ﴿٥٨﴾: وكل هذا حث على المبادرة وانتهاز الفرصة.

﴿٥٩﴾ ثم حذرهم ﴿أَن﴾ لا يستمروا على غفلتهم حتى يأتيهم يوم يندمون فيه ولا تنفع الندامة، ﴿وَتَقُولُ نَفْسٌ بِحَسْرَتِي عَلَىٰ مَا قَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾؛ أي: في جانب حقه. ﴿وَإِن كُنْتُ﴾: في الدنيا ﴿لَمِنَ السَّخِرِينَ﴾ ﴿٥٩﴾: في إتيان الجزاء حتى رأيته عياناً.

﴿٥٧﴾ ﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٥٧﴾: (ولو) في هذا الموضع للتمني؛ أي: ليت أن الله هدانني، فأكون متقياً له، فأسلم من العقاب، وأستحق الثواب، وليست (لو) هنا شرطية؛ لأنها لو كانت شرطية؛ لكانوا محتجين بالقضاء والقدر على ضلالهم، وهي حجة باطلة، ويوم القيامة تضمحل كل حجة باطلة.

﴿٥٨﴾ ﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ﴾: وتجزم بوروده: ﴿لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةٌ﴾؛ أي: رجعة إلى الدنيا: لكنك ﴿مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٥٨﴾.

﴿٥٩﴾ قال تعالى في أن ذلك غير ممكن ولا مفيد، وأن هذه أمانى باطلة لا حقيقة لها؛ إذ لا يتجدد للعبد لو رد بيان بعد البيان الأول: ﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تَكَ ءَايَاتِي﴾: الدالة دلالة لا يمتري فيها على الحق، ﴿فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ﴾: ﴿٥٩﴾.

عن اتباعها، ﴿وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٥٩﴾: فسؤال الرد إلى الدنيا نوع عبث، ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ ﴿٦٠﴾ [الأنعام: ٢٢٨].

﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ ﴿٦١﴾ وَيَسْجَى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾.

﴿٦١﴾ يخبر تعالى عن خزي ﴿الَّذِينَ كَذَبُوا﴾ عليه، وأن وجوههم يوم القيامة ﴿مُسْوَدَّةٌ﴾: كأنها الليل البهيم، يعرفهم بذلك أهل الموقف، فالحق أبلج واضح كأنه الصبح؛ فكما سودوا وجه الحق بالكذب؛ سود الله وجوههم جزاء من جنس عملهم؛ فلهم سواد الوجوه ولهم العذاب الشديد في جهنم، ولهذا قال: ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ ﴿٦١﴾: عن الحق، وعن عبادة ربهم، المفتريين عليه، بلى والله؛ إن فيها لعقوبة وخزيًا وسخطًا يبلغ من المتكبرين كل مبلغ، ويؤخذ الحق منهم بها، والكذب على الله يشمل الكذب عليه باتخاذ الشريك والولد والصاحبة، والإخبار عنه بما لا يليق بجلاله، أو ادعاء النبوة، أو القول في شرعه بما لم يقله والإخبار بأنه قاله وشرعه.

﴿٦٢﴾ ولما ذكر حالة المتكبرين؛ ذكر حالة المتقين، فقال: ﴿وَيَسْجَى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ﴾؛ أي: بنجاتهم، وذلك لأن معهم آلة النجاة، وهي تقوى الله تعالى، التي هي العُدَّة عند كل هول وشدة. ﴿لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ﴾؛ أي: العذاب الذي يسوءهم، ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿٦٢﴾: فنفي عنهم مباشرة العذاب وخوفه، وهذا غاية الأمان؛ فلهم الأمان التام بصحبهم حتى يوصلهم إلى دار السلام؛ فحينئذ يأمنون من كل سوء ومكروه، وتجري عليهم نضرة النعيم، ويقولون: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ ﴿٦٣﴾ [فاطر: ٣٤].

﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ ﴿٦٤﴾ لَهُ مَقَالِدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٥﴾.

﴿٦٤﴾ يخبر تعالى عن عظمته وكماله الموجب لخسران من كفر به، فقال: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾: هذه العبارة وما أشبهها مما هو كثير في القرآن تدل على أن جميع الأشياء غير الله مخلوقة؛ ففيها رد على كل من قال بقدم بعض المخلوقات؛ كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسموات، وكالقائلين بقدم الأرواح، ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل المتضمنة تعطيل الخالق عن خلقه، وليس كلام الله من الأشياء المخلوقة؛ لأن الكلام صفة المتكلم، والله تعالى بأسمائه وصفاته أولٌ ليس قبله شيء؛ فأخذ أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوها أنه مخلوق، من أعظم الجهل؛ فإنه تعالى لم يزل بأسمائه وصفاته، ولم يحدث له صفة من صفاته، ولم يكن معطلًا عنها بوقت من الأوقات.

والشاهد من هذا أن الله تعالى أخبر عن نفسه الكريمة أنه خالق لجميع العالم العلوي والسفلي، وأنه ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ ﴿٦٤﴾، والوكالة التامة لا بد فيها من علم الوكيل بما كان وكيلًا عليه، وإحاطته بتفاصيله، ومن قدرة تامة على ما هو وكيل عليه؛ ليتمكن من التصرف فيه، ومن حفظ لما هو وكيل عليه، ومن حكمة ومعرفة بوجوه التصرفات ليصرفها ويدبرها

سورة الزمر

أَوْ تَقُولُ لَوَأَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾

أَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوَأَنَّ لِي كَرَّةٌ فَأَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تَكَءَايُتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَأَسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيَسْجَى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ لَهُ مَقَالِدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٣﴾ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ تُسَلِّمُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللَّهُ فَاعِلٌ وَرَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّىٰ قَدَرَهُ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا بِقَيْضَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾

٤٦٥

يَمَّمُونَ ﴿٨٨﴾ [الأنعام: ٨٨]، ﴿وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٥﴾﴾: دينك وأخرتك؛ فبالشرك تحبب الأعمال، ويستحق العقاب والنكال.

﴿٩٦﴾ ثم قال: ﴿بَلَىٰ اللَّهُ فَاعْبُدْ﴾: لما أخبر أن الجاهلين يأمرونه بالشرك، وأخبر عن شناعته؛ أمره بالإخلاص، فقال: ﴿بَلَىٰ اللَّهُ فَاعْبُدْ﴾؛ أي: أخلص له العبادة وحده لا شريك له، ﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٩٦﴾﴾: الله على توفيق الله تعالى؛ فكما أنه تعالى يشكر على النعم الدنيوية كصحة الجسم وعافيته وحصول الرزق وغير ذلك؛ كذلك يشكر ويشي عليه بالنعم الدنيوية؛ كالتوفيق للإخلاص والتقوى، بل نعم الدين هي النعم على الحقيقة، وفي تدبر أنها من الله تعالى، والشكر لله عليها سلامة من آفة العجب التي تعرض لكثير من العاملين بسبب جهلهم، وإلا؛ فلو عرف العبد حقيقة الحال؛ لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر.

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٧﴾﴾.

﴿٩٧﴾ يقول تعالى: وما قدر هؤلاء المشركون ربهم ﴿حَقَّ قَدْرِهِ﴾: ولا عظموه حق تعظيمه، بل فعلوا ما يناقض ذلك من إشراكهم به من هو ناقص في أوصافه وأفعاله؛ فأوصافه ناقصة من كل وجه، وأفعاله ليس عنده نفع ولا ضرر ولا عطاء ولا منع ولا يملك من الأمر شيئاً، فسوا هذا المخلوق الناقص بالخالق الرب العظيم، الذي من عظمته الباهرة وقدرته القاهرة أن جميع الأرض يوم القيامة قبضة للرحمن، وأن السماوات على سعتها وعظمتها مطويات بيمينه، فلا عظمه حق عظمته من سوى به غيره، ولا أظلم منه. ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٧﴾﴾؛ أي: تنزهه، وتعظم عن شركهم به.

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ سَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٩٨﴾﴾ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجَاءَتِ الْبَلَيْتُ وَالشَّهَادَاتُ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٩٩﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿١٠٠﴾﴾.

على ما هو الأليق؛ فلا تتم الوكالة إلا بذلك كله؛ فما نقص من ذلك؛ فهو نقص فيها. ومن المعلوم المتقرر أن الله تعالى منزه عن كل نقص في صفة من صفاته؛ فأخبره بأنه على كل شيء وكيل؛ يدل على إحاطة علمه بجميع الأشياء، وكمال قدرته على تدبيرها، وكمال تدبيره، وكمال حكمته التي يضع بها الأشياء مواضعها.

﴿٩٨﴾ ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: مفاتيحها علماً وتديراً؛ ف ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩٨﴾﴾ [فاطر: ٢]. فلما بين من عظمته ما يقتضي أن تمتلئ القلوب له إجلالاً وإكراماً؛ ذكر حال من عكس القضية فلم يقدره حق قدره، فقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَاتِ اللَّهِ﴾: الدالة على الحق اليقين والصراط المستقيم؛ ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾﴾: خسروا ما به تصلح القلوب من التاله، والإخلاص لله، وما به تصلح الألسن من إشغالها بذكر الله، وما تصلح به الجوارح من طاعة الله، وتعوضوا عن ذلك كل مفسد للقلوب والأبدان، وخسروا جنات النعيم، وتعوضوا عنها بالعذاب الأليم.

﴿قُلْ أَغْوَىٰ اللَّهُ تَأْمُرُوتِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿١٠٠﴾ وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٠١﴾﴾ بَلَىٰ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٠٢﴾﴾.

﴿١٠٠﴾ ﴿قُلْ﴾ يا أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين الذين دعوك إلى عبادة غير الله: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُوتِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿١٠٠﴾﴾؛ أي: هذا الأمر صدر من جهلكم، وإلا؛ فلو كان لكم علم بأن الله تعالى الكامل من جميع الوجوه، مسدي جميع النعم هو المستحق للعبادة دون من كان ناقصاً من كل وجه لا ينفع ولا يضر؛ لم تأمروني بذلك، وذلك لأن الشرك بالله محبط للأعمال، مفسد للأحوال.

﴿١٠١﴾ ولهذا قال: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾: من جميع الأنبياء، ﴿لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾: هذا مفرد مضاف يعم كل عمل، ففي نبوة جميع الأنبياء أن الشرك محبط لجميع الأعمال؛ كما قال تعالى في سورة الأنعام لما عدد كثيراً من أنبيائه ورسله؛ قال عنهم: ﴿ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا

﴿٣٨﴾ لما خوفهم تعالى من عظمتهم؛ خوفهم بأحوال يوم القيامة، ورغبتهم ورهبهم، فقال: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾. وهو قرن عظيم لا يعلم عظمته إلا خالقه ومن أطلعه الله على علمه من خلقه، فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام أحد الملائكة المقربين وأحد حملة عرش الرحمن؛ ﴿فَصَعَقَ﴾؛ أي: غشي أو مات على اختلاف القولين، ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: كلهم، لما سمعوا نفخة الصور؛ أزعجتهم من شدتها وعظمتها، وما يعلمون أنها مقدمة له، ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾: ممن ثبته الله عند النفخة، فلم يصعق؛ كالشهداء أو بعضهم وغيرهم، وهذه النفخة الأولى نفخة الصعق ونفخة الفرع، ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ﴾: النفخة الثانية؛ نفخة البعث، ﴿فَإِذَا هُمْ فِي يَوْمٍ يُنظَرُونَ﴾ ﴿٣٩﴾؛ أي: قد قاموا من قبورهم لبعثهم وحسابهم ينظرون قد تمت منهم الخلقة الجسدية والأرواح، وشخصت أبصارهم؛ ﴿يُنظَرُونَ﴾ ﴿٤٠﴾: ماذا يفعل الله بهم؟

﴿٤١﴾ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾: علم من هذا أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل، وهو كذلك؛ فإن الله أخبر أن الشمس تكور والقمر يخسف والنجوم تُتشتت ويكون الناس في ظلمة؛ فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربها عندما يتجلى وينزل للفصل بينهم، وذلك اليوم يجعل الله للخلق قوة، وينشئهم نشأة يتوون على ألا يحرقهم نوره ويتمكنون أيضاً من

رؤيته، وإلا؛ فنوره تعالى عظيم، لو كشفه؛ لأحرقت سحاح وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾؛ أي: كتاب الأعمال وديوانه، وضع ونشر ليقرأ ما فيه من الحسنات والسيئات؛ كما قال تعالى: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُسْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوزِنُنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]، ويقال للعامل من تمام العدل والإنصاف: ﴿أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ ﴿٤٢﴾ [الإسراء: ١٤]. ﴿وَجَاءَتِ بِلَّتِيْنَ﴾: ليسألوها عن التبليغ وعن أمهم ويشهدوا عليهم، ﴿وَالشَّهَادَةُ﴾: من الملائكة والأعضاء والأرض، ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ﴾؛ أي: العدل التام والقسط العظيم؛ لأنه حساب صادر ممن لا يظلم مثقال ذرة ومن هو محيط بكل شيء وكتابه الذي هو اللوح المحفوظ محيط بكل ما عملوه، والحفظة الكرام الذين لا يعصون ربهم قد كتبت عليهم ما عملوه، وأعدل الشهداء قد شهدوا على ذلك الحكم، فحكم بذلك من يعلم مقادير الأعمال ومقادير استحقاقها للثواب والعقاب، فيحصل حكم يقر به الخلق، ويعترفون لله بالحمد والعدل، ويعرفون به من عظمتهم وعلمه وحكمته ورحمته ما لم يخطر بقلوبهم، ولا تعبر عنه ألسنتهم.

﴿٤٣﴾ ولهذا قال: ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ ﴿٤٤﴾.

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهَا فَصَحَّتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٤٥﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٤٦﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهَا فَصَحَّتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٤٧﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَّهُ وَأَوْزَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٤٨﴾ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِيَاتٍ مِن حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٩﴾.

﴿٧١﴾ لما ذكر تعالى حكمه بين عباده الذين جمعهم في خلقه ورزقه وتدييره واجتماعهم في موقف القيامة - فرقمهم تعالى عند جزائهم كما افترقوا في الدنيا بالإيمان والكفر والتقوى والفجور، فقال: ﴿وَسَيِّقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾؛ أي: سوقاً عنيفاً، يضربون بالسياط الموجهة من الزبانية الغلاظ الشداد، إلى شرمحس وأقظع موضع، وهي جهنم، التي قد جمعت كل عذاب، وحضرها كل شقاء، وزال عنها كل سرور؛ كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً﴾ ﴿٧٢﴾ [الطور: ١١٣]؛ أي: يدفعون إليها دفعا، وذلك لامتناعهم من دخولها ويساقون إليها، ﴿زُرُّرًا﴾؛ أي: فرقا متفرقة، كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاكل سعيها، يلعن بعضهم بعضاً وبيراً بعضهم من بعض، ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهَا﴾؛ أي: وصلوا إلى ساحتها، ﴿فُتِحَتْ﴾؛ لهم؛ أي: لأجلهم ﴿أَبْوَابُهَا﴾: لقدومهم وقرى لنزولهم، ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾: مهين لهم بالشقاء الأبدى والعذاب السرمدي، وموixin لهم على الأعمال التي أوصلتهم إلى هذا المحل الفظيع: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ﴾؛ أي: من جنسكم، تعرفونهم وتعرفون صدقهم، وتمكنون من التلقي عنهم، ﴿يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمُ﴾: التي أرسلهم الله بها، الدالة على الحق اليقين بأوضح البراهين، ﴿وَيُذَرُّوكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾؛ أي: وهذا يوجب عليكم اتباعهم والحذر من عذاب هذا اليوم باستعمال تقواه، وقد كانت حالكم بخلاف هذه الحال، ﴿قَالُوا﴾: مقرين بذنبيهم وأن حجة الله قامت عليهم: ﴿بَلَىٰ﴾: قد جاءتنا رسل ربنا بآياته وبيناته، وبينوا لنا غاية التبيين، وحذرونا من هذا اليوم. ﴿وَلَكِنَّ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٧٣﴾؛ أي: بسبب كفرهم وجبت عليهم كلمة العذاب التي هي لكل من كفر بآيات الله ووجد ما جاءت به المرسلون، فاعترفوا بذنبيهم وقيام الحجة عليهم.

﴿٧٢﴾ ﴿فَدُخِلَ﴾ لهم على وجه الإهانة والإذلال: ﴿أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾: كل طائفة تدخل مع الباب الذي يناسبها ويوافق عملها، ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾: أبدا لا يظعنون عنها ولا يُفْتَرَّ عنهم العذاب ساعة ولا يُنظرون، ﴿فَيُنَسَّ مَوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ ﴿٧٣﴾؛ أي: ينس المقر النار مقرهم، وذلك لأنهم تكبروا على الحق، فجازاهم الله من جنس عملهم بالإهانة والذل والخزي.

﴿٧٢﴾ ثم قال عن أهل الجنة: ﴿وَسَيِّقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ﴾: بتوحيده والعمل بطاعته سَوَقَ إكرام وإعزاز يحشرون وقدأ على النجائب ﴿إِلَىٰ الْحَنَّةِ زُمَرًا﴾: فرحين مستبشرين، كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاكله، ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهَا﴾؛ أي: وصلوا لتلك الرحاب الرحبية والمنازل الأنيقة، وهب عليهم ريحها ونسيمها وأن خلودها ونعيمها، ﴿وَفُتِحَتْ﴾ لهم ﴿أَبْوَابُهَا﴾: فتح إكرام لكرام الخلق ليكرموا فيها، ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾: تهتة لهم وترحيبا: ﴿سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ﴾؛ أي: سلام من كل آفة وشر حال عليكم ﴿طِبِّتْرًا﴾؛ أي: طابت قلوبكم بمعرفة الله ومحبه وخشيته، وألستكم بذكره وجوارحكم بطاعته. فسبب طيبكم ادخلوها ﴿خَالِدِينَ﴾ ﴿٧٣﴾: لأنها الدار الطيبة، ولا يلبق بها إلا الطيبون. وقال في النار: ﴿فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾، وفي الجنة ﴿وَفُتِحَتْ﴾: بالواو؛ إشارة إلى أن أهل النار بمجرد وصولهم إليها؛ فتحت لهم أبوابها من غير إنظار ولا إمهال، وليكون فتحها في وجوههم وعلى وصولهم أعظم لحرها وأشد لعذابها، وأما الجنة؛ فإنها الدار العالية الغالية، التي لا يوصل إليها ولا ينالها كل أحد إلا من أتى بالوسائل الموصلة إليها، ومع ذلك؛ فيحتاجون لدخولها لشفاعاة أكرم الشفعاء عليه، فلم تفتح لهم بمجرد ما وصلوا إليها، بل يستشفعون إلى الله بمحمد ﷺ، حتى يشفع، فيشفعه الله تعالى.

وفي الآيات دليل على أن النار والجنة لهما أبواب تفتح وتغلق، وأن لكل منهما خزنة، وهما الداران الخالصتان اللتان لا يدخل فيهما إلا من استحقهما؛ بخلاف سائر الأمكنة والدور.

﴿٧٤﴾ ﴿وَقَالُوا﴾ عند دخولهم فيها واستقرارهم حامدين ربهم على ما أولاهم وَمَنْ عَلَيْهِم وهداهم: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ﴾؛ أي: وعدنا الجنة على السنة رسله، إن آمننا وصلحنا؛ فوفى لنا بما وعدنا وأنجز لنا ما متنا، ﴿وَأَوْزَنَا الْأَرْضَ﴾؛ أي: أرض الجنة ﴿نَتَّبِعُكَ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾؛ أي: نزل منها أي مكان شئنا، ونتناول منها أي نعيم أردنا، ليس ممنوعاً عنا شيء نريده، ﴿فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾ ﴿٧٤﴾: الذين اجتهدوا بطاعة ربهم في زمن قليل منقطع، فنالوا بذلك خيراً عظيماً باقياً مستمراً. وهذه الدار التي تستحق المدح على الحقيقة، التي يكرم الله فيها

خواص خلقه، ورضيها الجواد الكريم لهم نزلًا، وبنى أعلاها وأحسنها وغرسها بيده وحشاها من رحمته وكرامته ما ببعضه يفرح الحزين، ويزول الكدر، ويتم الصفاء.

﴿٧٥﴾ ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِقَاتٍ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾﴾
 ﴿٧٥﴾ ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ﴾: أيها الرائي ذلك اليوم العظيم ﴿حَافِقَاتٍ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾؛ أي: قد قاموا في خدمة ربهم واجتمعوا حول عرشه خاضعين لجلاله معترفين بكماله مستغرقين بجماله، ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾؛ أي: ينزهونه عن كل ما لا يليق بجلاله مما نسب إليه المشركون وما لم ينسبوا. ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾؛ أي: بين الأولين والآخرين من الخلق ﴿بِالْحَقِّ﴾: الذي لا اشتباه فيه ولا إنكار ممن عليه الحق. ﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾﴾: لم يذكر القائل من هو؛ ليدل ذلك على أن جميع الخلق نطقوا بحمد ربهم وحكمته على ما قضى به على أهل الجنة وأهل النار، حمد فضل وإحسان، وحمد عدل وحكمة.

تم تفسير سورة الزمر بحمد الله وعونه.

﴿٧٥﴾﴿٧٥﴾

تفسير سورة المؤمن

وهي مكية

سورة غافر

سورة غافر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمِّ ﴿١﴾ تَنْزِيلِ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٢﴾ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّلَوِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهِي الْمَصِيرُ ﴿٣﴾ مَا يُجَدُّ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُوكَ تَقَاتُكُمُ فِي الْبَلَاءِ ﴿٤﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدُوا لِأَبْتَلٍ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٥﴾ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٦﴾ الَّذِينَ يَمْجَلُونَ الْعَرْشَ مِنْ حَوْلِهِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾

٤٦٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمِّ ﴿١﴾ تَنْزِيلِ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٢﴾ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّلَوِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهِي الْمَصِيرُ ﴿٣﴾﴾.

﴿١﴾ - ﴿٣﴾ يخبر تعالى عن كتابه العظيم وأنه صادر ومنزل من الله المألوه المعبود لكماله وانفراذه بأفعاله. ﴿الْعَزِيزِ﴾: الذي قهر بعزته كل مخلوق. ﴿الْعَلِيمِ﴾: بكل شيء، ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ﴾: للمذنبين، ﴿وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾: من التائبين، ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾: على من تجرأ على الذنوب ولم يتب منها، ﴿ذِي الطَّلَوِّ﴾؛ أي: التفضل والإحسان الشامل. فلما قرر ما قرر من كماله، وكان ذلك موجبا لأن يكون وحده المألوه الذي تخلص له الأعمال؛ قال: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهِي الْمَصِيرُ ﴿٣﴾﴾.

ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من الله الموصوف بهذه الأوصاف أن هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه القرآن من المعاني؛ فإن القرآن: إما إخبار عن أسماء الله وصفاته وأفعاله، وهذه أسماء وأوصاف وأفعال. وإما إخبار عن الغيوب الماضية والمستقبل؛ فهي من تعليم العليم لعباده. وإما إخبار عن نعمه العظيمة والآله الجسيمة وما يوصل إلى ذلك من الأوامر؛ فذلك يدل عليه قوله: ﴿ذِي الطَّلَوِّ﴾. وإما إخبار عن نقمه الشديدة وعمما يوجبها ويقضيها من المعاصي؛ فذلك يدل عليه قوله: ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾. وإما دعوة للمذنبين إلى التوبة والإنابة والاستغفار؛ فذلك يدل عليه قوله: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾. وإما إخبار بأنه وحده المألوه المعبود وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على ذلك والحث عليه والنهي عن عبادة ما سوى الله وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على فسادها والترهيب منها؛ فذلك يدل عليه قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾. وإما إخبار عن حكمه الجزائي العدل وثواب المحسنين وعقاب العاصين؛ فهذا يدل عليه قوله: ﴿إِلَهِي الْمَصِيرُ ﴿٣﴾﴾. فهذا جميع ما يشتمل عليه القرآن من المطالب العاليات.

شَيْءٍ رَّحِمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ
عَذَابَ الْحَرِيمِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ
صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿٨﴾ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ
فَقَدَرْتَهُمْ، وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾.

﴿٧﴾ يخبر تعالى عن كمال لطفه تعالى بعباده المؤمنين،
وما قبض لأسباب سعادتهم من الأسباب الخارجة عن
قُدْرِهِم من استغفار الملائكة المقربين لهم ودعائهم لهم
بما فيه صلاح دينهم وآخرتهم، وفي ضمن ذلك الإخبار
عن شرف حملة العرش ومن حوله وقربهم من ربهم وكثرة
عبادتهم ونصحهم لعباد الله لعلمهم أن الله يحب ذلك منهم،
فقال: ﴿الَّذِينَ يَجْمَلُونَ الْعَرْشَ﴾؛ أي: عرش الرحمن، الذي هو
سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها وأقربها
من الله تعالى، الذي وسع الأرض والسموات والكرسي،
وهؤلاء الملائكة قد وكلهم الله تعالى بحمل عرشه العظيم؛
فلا شك أنهم من أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم، واختيار
الله لهم لحمل عرشه وتقديسهم في الذكر وقربهم منه يدل
على أنهم أفضل أجناس الملائكة عليهم السلام؛ قال تعالى:
﴿وَيَجْمَلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَمِيمَةً﴾ ﴿١٧﴾،
﴿وَمَنْ حَوْلَهُ﴾: من الملائكة المقربين في المنزلة والفضيلة،
﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾: هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله
تعالى، وخصوصاً التسبيح والتحميد، وسائر العبادات تدخل
في تسبيح الله وتحميده؛ لأنها تنزيه له عن كون العبد يصرفها
لغيره وحمد له تعالى، بل الحمد هو العبادة لله تعالى، وأما
قول العبد: «سبحان الله وبحمده»^(١)؛ فهو داخل في ذلك،
وهو من جملة العبادات، ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: وهذا
من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جداً؛ أن الملائكة
الذين لا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان؛ فالمؤمن
بإيمانه تسبب لهذا الفضل العظيم.

ولما كانت المغفرة لها لوازم لا تتم إلا بها - غير ما يتبادر
إلى كثير من الأذهان أن سؤالها وطلبها غاية مجرد مغفرة
الذنوب - ذكر تعالى صفة دعائهم لهم بالمغفرة بذكر
ما لا تتم إلا به، فقال: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحِمَةً
وَعِلْمًا﴾: فعلمك قد أحاط بكل شيء، لا يخفى عليك خافية
ولا يعزب عن علمك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ورحمتك وسعت كل شيء؛

(١) البخاري (٦٦٨٢)، مسلم (٢٦٩٤).

﴿مَا يَجْدُلُ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ
فِي الْيَلْدِ ﴿١٠﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ
بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَيَجِدَلُوا بِالْبَاطِلِ
لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿١١﴾ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ
كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿١٢﴾﴾.

﴿١٠﴾ يخبر تبارك وتعالى أنه ما يجادل في آياته إلا الذين
كفروا، والمراد بالمجادلة هنا المجادلة لرد آيات الله
ومقابلتها بالباطل؛ فهذا من صنيع الكفار، وأما المؤمنون؛
فيخضعون للحق ليدحضوا به الباطل، ولا ينبغي للإنسان أن
يغتر بحالة الإنسان الدنيوية ويظن أن إعطاء الله إياه في الدنيا
دليل على محبته له وأنه على الحق، ولهذا قال: ﴿فَلَا يَغْرُرْكَ
تَقَلُّبُهُمْ فِي الْيَلْدِ ﴿١٠﴾﴾؛ أي: ترددهم فيها بأنواع التجارات
والمكاسب، بل الواجب على العبد أن يعتبر الناس بالحق
وينظر إلى الحقائق الشرعية ويزن بها الناس، ولا يزن الحق
بالناس كما عليه من لا علم ولا عقل له.

﴿١١﴾ ثم هدد من جادل بآيات الله ليطلها كما فعل من قبله
من الأمم من ﴿قَوْمِ نُوحٍ﴾ وعاد ﴿وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾،
الذين تحزبوا وتجمعوا على الحق ليطلوه وعلى الباطل
لينصروه، وأنه بلغت بهم الحال وآل بهم التحزب إلى أنه
همت ﴿كُلُّ أُمَّةٍ﴾: من الأمم ﴿بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ﴾؛
أي: يقتلوه، وهذا أبلغ ما يكون للرسول، الذين هم قادة أهل
الخير، الذين معهم الحق الصرف، الذي لا شك فيه ولا
اشتباه، هموا يقتلهم؛ فهل بعد هذا البغي والضلال والشقاء
إلا العذاب العظيم الذي لا يخرجون منه؟! ولهذا قال في
عقوبتهم الدنيوية والأخروية: ﴿فَأَخَذْتُهُمْ﴾؛ أي: بسبب
تكذيبهم وتحزبهم ﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿١١﴾﴾: كان أشد
العقاب وأظعمه، إن هو إلا صيحة أو حاصب ينزل عليهم،
أو يأمر الأرض أن تأخذهم أو البحر أن يغرقهم؛ فإذا هم
خامدون.

﴿١٢﴾ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا؛
أي: كما حقت على أولئك حقت عليهم كلمة الضلال
التي نشأت عنها كلمة العذاب، ولهذا قال: ﴿أَنَّهُمْ أَصْحَابُ
النَّارِ ﴿١٢﴾﴾.

﴿الَّذِينَ يَجْمَلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ

فالكون علويه وسفليه قد امتلا برحمة الله تعالى، ووسعتهم،
 ووصل إلى ما وصل إليه خلقه، ﴿فَاعْتَرَفْ لِلَّذِينَ تَابُوا﴾؛
 من الشرك والمعاصي، ﴿وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ﴾؛ باتباع رسلك
 بتوحيدك وطاعتك، ﴿وَفَهُمُ عَذَابُ الْجَحِيمِ﴾؛ أي: قهـ
 العذاب نفسه، وقهـ أسباب العذاب.

﴿٨﴾ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ: على
 السنة رسلك ﴿وَمَنْ صَلَحَ﴾؛ أي: صلح بالإيمان والعمل
 الصالح ﴿مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ﴾: زوجاتهم وأزواجهن
 وأصحابهم ورفقاتهم ﴿وَدَّرَجَاتِهِمْ إِنَّكَ أُنْتِ الْعَزِيزُ﴾:
 القاهر لكل شيء؛ فبِعزتك تغفر ذنوبهم، وتكشف عنهم
 المحذور، وتوصلهم بها إلى كل خير. ﴿الْحَكِيمُ﴾؛
 الذي يضع الأشياء مواضعها؛ فلا نسألك يا ربنا أمراً تقتضي
 حكمتك خلافه، بل من حكمتك التي أخبرت بها على السنة
 رسلك واقتضاها فضلك - المغفرة للمؤمنين.

﴿٩﴾ وَفَهُمُ السَّعِيَّاتُ: أي: الأعمال السيئة وجزاءها؛
 لأنها تسوء صاحبها، ﴿وَمَنْ تَقَى السَّعِيَّاتِ يَوْمَئِذٍ﴾؛ أي:
 يوم القيامة ﴿فَقَدَّ رَحْمَتَهُ﴾؛ لأن رحمتك لم تزل مستمرة
 على العباد، لا يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاتهم؛ فمن وقته
 السيئات؛ وفقته للحسنات وجزائها الحسن. ﴿وَذَلِكَ﴾؛
 أي: زوال المحذور بوقاية السيئات وحصول المحبوب

بحصول الرحمة؛ ﴿هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾؛ الذي لا فوز مثله، ولا يتنافس المتنافسون بأحسن منه.

وقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة: كمال معرفتهم بربهم، والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى التي يجب من عباده التوسل
 بها إليه، والدعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه. فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة وإزالة أثر ما اقتضته النفوس البشرية التي
 علم الله نقصها واقتضاءها لما اقتضته من المعاصي ونحو ذلك من المبادئ والأسباب التي قد أحاط الله بها علماً؛ توسلوا
 بالرحيم العليم. وتضمن كمال أدبهم مع الله تعالى بإقرارهم بربوبيته لهم الربوبية العامة والخاصة، وأنه ليس لهم من الأمر
 شيء، وإنما دعاؤهم لربهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه لا يدلي على ربه بحالة من الأحوال، إن هو إلا فضل
 الله وكرمه وإحسانه. وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقة؛ بمحبة ما يحبه من الأعمال، التي هي العبادات التي قاموا بها
 واجتهدوا اجتهدوا المحبين، ومن العمال الذين هم المؤمنون، الذين يحبه الله تعالى من بين خلقه؛ فسائر الخلق المكلفين
 يبغضهم الله إلا المؤمنين منهم؛ فمن محبة الملائكة لهم دعوا الله واجتهدوا في صلاح أحوالهم؛ لأن الدعاء للشخص من
 أدل الدلائل على محبته؛ لأنه لا يدعو إلا لمن يحبه.

وتضمن ما شرحه الله، وفضله من دعائهم - بعد قوله: ﴿وَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ - التنبيه اللطيف على كيفية تدبر كتابه،
 وألا يكون المتدبر مقتصرًا على مجرد معنى اللفظ بمفرده، بل ينبغي له أن يتدبر معنى اللفظ؛ فإذا فهمه فهمًا صحيحًا على
 وجهه؛ نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه، وما لا يتم إلا به، وما يتوقف عليه؛ وجزم بأن الله أراد؛ كما يجزم أنه
 أراد المعنى الخاص الدال عليه اللفظ، والذي يوجب الجزم له، بأن الله أراد أمران: أحدهما: معرفته وجزمه بأنه من توابع
 المعنى والمتوقف عليه. الثاني: علمه بأن الله بكل شيء عليم، وأن الله أمر عباده بالتدبر والتفكير في كتابه. وقد علم تعالى ما
 يلزم من تلك المعاني، وهو المخبر بأن كتابه هدى ونور وتبيان لكل شيء، وأنه أفصح الكلام وأجله إيضاحًا؛ فبذلك يحصل
 للعبد من العلم العظيم والخير الكثير بحسب ما وفقه الله له.

سورة غافر
 رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ
 مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَدَّرَجَاتِهِمْ إِنَّكَ أُنْتِ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ ﴿٨﴾ وَفَهُمُ السَّعِيَّاتُ وَمَنْ تَقَى السَّعِيَّاتِ
 يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾ إِنَّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا ينادون لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ
 أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾
 قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا آتَيْنِيكَ مَا تَشَاءُ فَأَعترفْنَا بِذُنُوبِنَا
 فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴿١١﴾ ذَلِكَ بِمَا عَصَى
 اللَّهُ وَحْدَهُ كُفْرْتُمْ وَإِنْ يُشْرِكْ بِهِ يُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ
 الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ آيَاتِهِ وَيُرْسِلُ
 لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾
 فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾
 رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ
 يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُمْ بَدْرُوعُونَ لَا يَخْفَى
 عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

وقد كان في تفسيرنا هذا كثير من هذا من به الله علينا، وقد يخفى في بعض الآيات مأخذه على غير المتأمل صحيح الفكرة، ونسأله تعالى أن يفتح علينا من خزائن رحمته ما يكون سبباً لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين، فليس لنا إلا التعلق بكرمه والتوسل بإحسانه الذي لا نزال نتقلب فيه في كل الآتات وفي جميع اللحظات، ونسأله من فضله أن يقينا شر أنفسنا المانع والمعوق لوصول رحمته؛ إنه الكريم الوهاب، الذي تفضل بالأسباب ومسبباتها. وتضمن ذلك أن المقارن من زوج وولد وصاحب يسعد بقرينه ويكون اتصاله به سبباً لخير يحصل له خارج عن عمله، وسبب عمله؛ كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وقد يقال: إنه لا بد من وجود صلاحهم؛ لقوله: ﴿وَمَنْ صَلَحَ﴾؛ فحينئذ يكون ذلك من نتيجة عملهم. والله أعلم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ينادون لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾^(١٠)
 قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا آتَيْنِي وَأَحْيَيْتَنَا آتَيْنِي فَأَعْرَفْنَا بِدُثُونِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴿١١﴾ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تَوَسَّلْتُمْ بِهِ فَلَاحِكُمْ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾

﴿١٠﴾ يخبر تعالى عن الفضيحة والخزي الذي يصيب الكافرين وسؤالهم الرجعة والخروج من النار، وامتناع ذلك عليهم وتوبيخهم، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلها من الكفر بالله أو بكتبه أو برسله أو باليوم الآخر، حين يدخلون النار، ويقرون أنهم مستحقونها؛ لما فعلوه من الذنوب والأوزار، فيمقتون أنفسهم لذلك أشد المقت، ويغضبون عليها غاية الغضب، فينادون عند ذلك ويقال لهم: ﴿لَمَقْتُ اللَّهِ﴾؛ أي: إياكم ﴿إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾^(١١)؛ أي: حين دعوتكم الرسل وأتباعهم إلى الإيمان، وأقاموا لكم من البيئات ما تبين به الحق، فكفرتهم وزهدتم في الإيمان الذي خلقكم الله له، وخرجتم من رحمته الواسعة، فمقتكم وأبغضكم؛ فهذا ﴿أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾؛ أي: فلم يزل هذا المقت مستمراً عليكم، والسخط من الكريم حالاً بكم، حتى آلت بكم الحال إلى ما آلت؛ فالיום حل عليكم غضب الله وعقابه، حين نال المؤمنون رضوان الله وثوابه.

﴿١١﴾ فتمنوا الرجوع ﴿قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا آتَيْنِي﴾: يريدون الموتة الأولى وما بين الفختين على ما قيل، أو العدم المحض قبل إيجادهم ثم أماتهم بعدما أوجدهم، ﴿وَأَحْيَيْتَنَا آتَيْنِي﴾: الحياة الدنيا والحياة الأخرى، ﴿فَاعْرَفْنَا بِدُثُونِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾^(١١)؛ أي: تحسروا وقالوا ذلك، فلم يقد ولم ينجع.

﴿١٢﴾ ووبخوا على عدم فعل أسباب النجاة، فقيل لهم: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾؛ أي: إذا دعيت لتوحيد وإخلاص العمل له ونهي عن الشرك به، ﴿كَفَرْتُمْ﴾: به، واشمأزت لذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفور، ﴿وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تَوَسَّلْتُمْ بِهِ﴾: أي: هذا الذي أنزلكم هذا المنزل وبوأكم هذا المقييل والمحل أنكم تكفرون بالإيمان وتؤمنون بالكفر، ترضون بما هو شر وفساد في الدنيا والآخرة، وتكفرون ما هو خير وصلاح في الدنيا والآخرة، تؤثرون سبب الشقاوة والذل والغضب، وتزهدون بما هو سبب الفوز والصلاح والظفر: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الاعراف: ١٤٦]. ﴿فَلَاحِكُمْ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾^(١٢): العلي: الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر، ومن علو قدره كمال عدله تعالى، وأنه يضع الأشياء مواضعها، ولا يساوي بين المتقين والفسقار. الكبير: الذي له الكبرياء والعظمة والمجد في أسمائه وصفاته وأفعاله، المُتَّزِّه عن كل آفة وعيب ونقص؛ فإذا كان الحكم له تعالى، وقد حكم عليكم بالخلود الدائم؛ فحكمه لا يغير ولا يبدل.

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُرْسِلْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾^(١٣) فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾ رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْزِلَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُمْ بَدْرُوعٌ لَا تَخُنُ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾ الْيَوْمَ نُجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظَلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾

﴿١٣﴾ يذكر تعالى نعمه العظيمة على عباده بتبيين الحق من الباطل بما يري عباده من آياته النفسية والأفاقية والقرآنية الدالة على كل مطلوب مقصود، الموضحة للهدى من الضلال، بحيث لا يبقى عند الناظر فيها والمتأمل لها أدنى

الطاهر المطهر، وهو الإخلاص الذي يرفع درجات أصحابه ويقربهم إليه ويجعلهم فوق خلقه. ثم ذكر نعمته على عباده بالرسالة والوحي، فقال: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ﴾؛ أي: الوحي الذي للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح للأجساد؛ فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا يعيش؛ فالروح والقلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا يفلح؛ فهو تعالى ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ﴾: الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم ﴿عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾: وهم الرسل الذين فضلهم، واختصهم لوحيه ودعوة عباده.

والفائدة في إرسال الرسل هو تحصيل سعادة العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، ولهذا قال: ﴿لِيُنذِرَ﴾: من ألقى الله إليه الوحي ﴿يَوْمَ التَّلَاقِ﴾؛ أي: يخوف العباد بذلك ويحثهم على الاستعداد له بالأسباب المنجية مما يكون فيه؛ وسماه ﴿يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ لأنه يلتقي فيه الخالق والمخلوق، والمخلوقون بعضهم مع بعض، والعاملون وأعمالهم وجزاؤهم.

﴿يَوْمَ هُمْ بَدْرَبُونَ﴾؛ أي: ظاهرون على الأرض، وقد اجتمعوا في صعيد واحد لا عوج ولا أمت فيه، يسمعون الداعي وينفذهم البصر. ﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾: لا من ذواتهم ولا من أعمالهم ولا من جزاء تلك الأعمال ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾؛ أي: من هو المالك لذلك اليوم العظيم الجامع للأولين والآخرين، أهل السماوات وأهل الأرض، الذي انقطعت فيه الشركة في الملك وتقطعت الأسباب، ولم يبق إلا الأعمال الصالحة أو السيئة، الملك ﴿لِلَّهِ الْوَجْدُ الْقَهَّارُ﴾؛ أي: المنفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فلا شريك له في شيء منها بوجه من الوجوه. القهار لجميع المخلوقات، الذي دانت له المخلوقات وذلت وخضعت، خصوصًا في ذلك اليوم الذي عنت فيه الوجوه للحج القويم، يومئذ لا تكلم نفس إلا بإذنه.

﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾: في الدنيا من خير وشر قليل وكثير. ﴿لَا ظَلَمَ الْيَوْمَ﴾: على أحد بزيادة في سيئاته أو نقص من حسناته. ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾؛ أي: لا تستبطئوا ذلك اليوم؛ فإنه آت، وكل آت قريب، وهو أيضًا سريع المحاسبة لعباده يوم القيامة لإحاطة علمه وكمال قدرته.

شك في معرفة الحقائق، وهذا من أكبر نعمه على عباده حيث لم يبق الحق مشتبهًا ولا الصواب ملتبسًا، بل نوع الدلالات ووضح الآيات؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة، وكلما كانت المسائل أجل وأكبر؛ كانت الدلائل عليها أكثر وأيسر؛ فانظر إلى التوحيد، لما كانت مسألته من أكبر المسائل، بل أكبرها؛ كثرت الأدلة عليها العقلية والنقلية وتنوعت، وضرب الله لها الأمثال، وأكثر لها من الاستدلال، ولهذا ذكرها في هذا الموضع، ونبه على جملة من أدلتها، فقال: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾.

ولما ذكر أنه يري عباده آياته؛ نبه على آية عظيمة، فقال: ﴿وَبَرَزْنَا لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾؛ أي: مطرًا به ترتزون وتعيشون أنتم وبها تمكم، وذلك يدل على أن النعم كلها منه؛ فمنه نعم الدين، وهي المسائل الدينية والأدلة عليها وما يتبع ذلك من العمل بها، والنعم الدنيوية كلها كالنعم الناشئة عن الغيث الذي تحيا به البلاد والعباد، وهذا يدل دلالة قاطعة أنه وحده هو المعبود الذي يتعين إخلاص الدين له؛ كما أنه وحده المنعم. ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ﴾: بالآيات حين يذكر بها ﴿إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾: إلى الله تعالى بالإقبال على محبته وخشيته وطاعته والتضرع إليه؛ فهذا الذي ينتفع بالآيات، وتصير رحمة في حقه، ويزداد بها بصيرة.

﴿لَمَّا كَانَتِ الْآيَاتُ تَثْمَرُ التَّذَكُّرَ، والتذكر يوجب الإخلاص لله؛ رتب الأمر على ذلك بإلغاء الدالة على السببية، فقال: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾: وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. والإخلاص معناه تخليص القصد لله تعالى في جميع العبادات الواجبة والمستحبة، حقوق الله وحقوق عباده؛ أي: أخلصوا لله تعالى في كل ما تدبونه به، وتقرّبون به إليه، ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾: لذلك؛ فلا تبالوا بهم، ولا يشكم ذلك عن دينكم، ولا تأخذكم بالله لومة لائم؛ فإن الكافرين يكرهون الإخلاص لله وحده غاية الكراهة؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [الزمر: ٤٥].

﴿ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ جَلَالِهِ وَكَمَالِهِ مَا يَقْتَضِي إِخْلَاصَ الْعِبَادَةِ لَهُ، فقال: ﴿رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ﴾؛ أي: العليّ الأعلى، الذي استوى على العرش واختص به وارتفعت درجاته ارتفاعًا باين به مخلوقاته وارتفع به قدره وجلت أوصافه وتعالّت ذاته أن يقرب إليه إلا بالعمل الزكي

﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَرْزَاقِ إِذْ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظْمِينَ ﴿١٨﴾ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمِيرٍ وَلَا سَمِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٩﴾ يَعْلَمُ حَايَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿٢٠﴾ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ لَا يَفْضُونَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢١﴾ ﴾

﴿١٨﴾ يقول تعالى لنبينه محمد ﷺ: ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَرْزَاقِ ﴾؛ أي: يوم القيامة التي قد أزلت وقربت، وأن الوصول إلى أهوالها وقلقلها وزلازلها. ﴿ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ ﴾؛ أي: قد ارتفعت وبقيت أفئدتهم هواء ووصلت القلوب من الروع والكرب إلى الحناجر شاخصة أبصارهم ﴿ كَظْمِينَ ﴾: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً، وكاظمين على ما في قلوبهم من الروع الشديد والمزعجات الهائلة. ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمِيرٍ ﴾؛ أي: قريب ولا صاحب ﴿ وَلَا سَمِيعٍ يُطَاعُ ﴾: لأن الشفعاء لا يشفعون في الظالم نفسه بالشرك، ولو قدرت شفاعتهم؛ فالله تعالى لا يرضى شفاعتهم فلا يقبلها.

﴿١٩﴾ ﴿ يَعْلَمُ حَايَةَ الْأَعْيُنِ ﴾: وهو النظر الذي يخفيه العبد من جلسه ومقارنه، وهو نظر المسارعة، ﴿ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾: مما لم يبينه العبد لغيره؛ فالله تعالى يعلم ذلك الخفي؛ فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرى.

﴿٢٠﴾ ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ﴾: لأن قوله حق وحكمه الشرعي حق وحكمه الجزائي حق، وهو المحيط علماً وكتابة وحفظاً بجميع الأشياء، وهو المنزه عن الظلم والنقص وسائر العيوب، وهو الذي يقضي قضاءه القدري، الذي إذا شاء شيئاً كان، وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي يقضي بين عباده المؤمنين والكافرين في الدنيا ويفصل بينهم بفتح ينصر به أولياءه وأحابه. ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ﴾: وهذا شامل لكل ما عبد من دون الله، ﴿ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا ﴾: لعجزهم وعدم إرادتهم للخير واستطاعتهم لفعله. ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ ﴾: لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. ﴿ الْبَصِيرُ ﴾: بما كان، وما يكون، وما يُبْصِرُ، وما لا يُبْصِرُ، وما يعلم العباد وما لا يعلمون.

قال في أول هاتين الآيتين: ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَرْزَاقِ ﴾، ثم وصفها بهذه الأوصاف المقتضية للاستعداد لذلك اليوم العظيم؛ لاشتمالها على الترهيب والترهيب.

سورة غافر
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
الْيَوْمَ نُجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّكَ
اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَرْزَاقِ إِذْ الْقُلُوبُ
لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظْمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمِيرٍ وَلَا سَمِيعٍ
يُطَاعُ ﴿١٨﴾ يَعْلَمُ حَايَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٩﴾
وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ لَا يَفْضُونَ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَرْزَاقِ
إِذْ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظْمِينَ ﴿٢١﴾ وَأَنْذِرْهُمْ
يَوْمَ الْأَرْزَاقِ إِذْ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظْمِينَ ﴿٢٢﴾

﴿١٧﴾ ﴿ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾: أي: سريع الحساب، وهو الذي يقضي قضاءه القدري، الذي إذا شاء شيئاً كان، وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي يقضي بين عباده المؤمنين والكافرين في الدنيا ويفصل بينهم بفتح ينصر به أولياءه وأحابه. ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ﴾: وهذا شامل لكل ما عبد من دون الله، ﴿ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا ﴾: لعجزهم وعدم إرادتهم للخير واستطاعتهم لفعله. ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ ﴾: لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. ﴿ الْبَصِيرُ ﴾: بما كان، وما يكون، وما يُبْصِرُ، وما لا يُبْصِرُ، وما يعلم العباد وما لا يعلمون.

﴿٢٢﴾ ﴿ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾: أي: سريع الحساب، وهو الذي يقضي قضاءه القدري، الذي إذا شاء شيئاً كان، وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي يقضي بين عباده المؤمنين والكافرين في الدنيا ويفصل بينهم بفتح ينصر به أولياءه وأحابه. ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ﴾: وهذا شامل لكل ما عبد من دون الله، ﴿ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا ﴾: لعجزهم وعدم إرادتهم للخير واستطاعتهم لفعله. ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ ﴾: لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. ﴿ الْبَصِيرُ ﴾: بما كان، وما يكون، وما يُبْصِرُ، وما لا يُبْصِرُ، وما يعلم العباد وما لا يعلمون.

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٧﴾: فلم تغن قوتهم عند قوة الله شيئاً، بل من أعظم الأمم قوة قوم عاد الذين قالوا: من أشد منا قوة! أرسل الله إليهم ريحاً أضعفت قواهم ودمرتهم كل تدمير.

ثم ذكر نموذجاً من أحوال المكذبين بالرسول وهو فرعون وجنوده فقال:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٨﴾﴾ إلى آخر القصة.

﴿٢٨﴾ أي: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾: إلى جنس هؤلاء المكذبين ﴿مُوسَى﴾: ابن عمران ﴿بِآيَاتِنَا﴾: العظيمة الدالة دلالة قطعية على حقيقة ما أرسل به وبتلوان ما عليه من أرسل إليهم من الشرك وما يتبعه ﴿وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٢٨﴾: أي: حجة بينة تتسلط على القلوب فتدعن لها كالحية والعصا ونحوهما من الآيات البينات التي أيد الله بها موسى، ومكنه مما دعا إليه من الحق.

﴿٢٩﴾ والمبعوث إليهم ﴿فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ﴾: وزيره ﴿وَقُرُونَهُ﴾: الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم بماله، فكلهم ردوا عليه أشد الرد، ﴿فَقَالُوا سَجَرَ كَذَّابٌ ﴿٢٩﴾﴾.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذُرِّيَّتِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٣٠﴾
وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٣١﴾ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا بُصِّتُمْ بِهِ بَعْضَ الَّذِي يَعْبُدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٣٢﴾ يَقَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَضُرُّنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٣٣﴾ وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ بِقَوْمِي إِنَّهُمْ أَسَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ بُورِ الْأَحْرَابِ ﴿٣٤﴾ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿٣٥﴾ وَيَنْفَعُ إِيَّاهُ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٦﴾ يَوْمَ تُنَادُونَ مَدِيرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٧﴾

﴿٣٠﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا: وأيده الله بالمعجزات الباهرة الموجبة لتمام الإذعان؛ لم يقابلوها بذلك، ولم يكفهم مجرد الترك والإعراض، بل ولا إنكارها ومعارضتها بباطلهم، بل وصلت بهم الحال الشنيعة إلى أن ﴿قَالُوا أَقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ، وَأَسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ﴾: حيث كادوا هذه المكيدة وزعموا أنهم إذا قتلوا أبناءهم لم يقفوا، وبقوا في رقهم وتحت عبوديتهم. فما كيدهم ﴿إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴿٣٠﴾﴾: حيث لم يتم لهم ما قصدوا، بل أصابهم ضد ما قصدوا، أهلكتهم الله، وأبادهم عن آخرهم.

وتدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى إذا كان السياق في قصة معينة أو على شيء معين، وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم لا يختص به؛ ذكر الحكم وعلقه على الوصف العام؛ ليكون أعم، وتدرج فيه الصورة التي سيق الكلام لأجلها، وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعين؛ فلهذا لم يقل: وما كيدهم إلا في ضلال، بل قال: ﴿وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴿٣٠﴾﴾.

﴿٣١﴾ ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ﴾: متكبراً متجبراً مغروراً لقومه السفهاء: ﴿ذُرِّيَّتِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ﴾: أي: زعم - فبحه الله - أنه لولا مراعاة خواطر قومه؛ لقتله، وأنه لا يمنعه منه دعاء ربه. ثم ذكر الحامل له على إرادة قتله، وأنه نصح لقومه وإزالة للشر في الأرض، فقال: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ﴾: الذي أتمم عليه ﴿أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٣١﴾﴾: وهذا من أعجب ما يكون؛ أن يكون شر الخلق ينصح الناس عن اتباع خير الخلق. هذا من التمويه والترويح الذي لا يدخل إلا عقل من قال الله فيهم: ﴿فَأَسْحَفَتْ قَوْمَهُ، فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَٰسِقِينَ ﴿٣١﴾﴾ [الزخرف: ٥٤].

﴿٣٢﴾ ﴿وَقَالَ مُوسَى﴾: حين قال فرعون تلك المقالة الشنيعة التي أوجيها له طغيانه واستعان فيها بقوته واقتداره مستعيناً بربه: ﴿إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾: أي: امتنعت بربوبيته التي دبر بها جميع الأمور ﴿مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٣٢﴾﴾؛

أي: يحمله تكبره وعدم إيمانه بيوم الحساب على الشر والفساد، يدخل فيه فرعون وغيره كما تقدم قريباً في القاعدة، فمنعه الله تعالى بلطفه من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقبض له من الأسباب ما اندفع به عنه شر فرعون وملئه.

ومن جملة الأسباب هذا الرجل المؤمن الذي من آل فرعون من بيت المملكة، لا بد أن يكون له كلمة مسموعة، وخصوصاً إذا كان يظهر موافقتهم ويكتم إيمانه؛ فإنهم يراعونه في الغالب ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهر؛ كما منع الله رسوله محمداً ﷺ بعمه أبي طالب من قريش؛ حيث كان أبو طالب كبيراً عندهم موافقاً لهم على دينهم، ولو كان مسلماً؛ لم يحصل منه ذلك المنع، فقال ذلك الرجل المؤمن الموفق العاقل الحازم مقبلاً فعل قومه وشناعة ما عزموا عليه: ﴿أَنقَتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾؛ أي: كيف تستحلون قتله وهذا ذنبه وجرمه أنه يقول ربي الله، ولم يكن أيضاً قولاً مجرداً عن البيئات، ولهذا قال: ﴿وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾؛ لأن بيئته اشتهرت عندهم اشتهاً علم به الصغير والكبير؛ أي: فهذا لا يوجب قتله؛ فهلا أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من الحق، وقابلتم البرهان ببرهان يردّه ثم بعد ذلك نظرتم هل يحل قتله إذا ظهرت عليه بالحجة أم لا؟! فأما وقد ظهرت حجته واستعلى برهانه؛ فينكم وبين حل قتله مفاوز تنقطع بها أعناق المطي.

ثم قال لهم مقالة عقلية تقنع كل عاقل بأي حالة قدرت، فقال: ﴿وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَلَعَلَّيْهِ كَذِبٌ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبَكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾؛ أي: موسى بين أمرين إما كاذب في دعواه أو صادق فيها، فإن كان كاذباً فكذب عليه وضرره مختص به، وليس عليكم في ذلك ضرر؛ حيث امتنعتم من إجابته وتصديقه، وإن كان صادقاً، وقد جاءكم بالبيئات وأخبركم أنكم إن لم تجيبوه عذبكم الله عذاباً في الدنيا وعذاباً في الآخرة؛ فإنه لا بد أن يصيبكم بعض الذي يعدكم، وهو عذاب الدنيا. وهذا من حسن عقله ولطف دفعه عن موسى؛ حيث أتى بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه عليهم، وجعل الأمر دائراً بين تلك الحالتين، وعلى كل تقدير؛ فقتله سفه وجهل منكم.

ثم انتقل - رضي الله عنه وأرضاه وغفر له ورحمه - إلى أمر أعلى من ذلك وبيان قرب موسى من الحق فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ﴾؛ أي؛ متجاوز الحد بترك الحق

ثم حذر قومه ونصحهم وخوفهم عذاب الآخرة ونهاهم عن الاغترار بالملك الظاهر، فقال: ﴿يَقَوْمِ لَكُمْ أَمْلَكُ الْيَوْمِ﴾؛ أي: في الدنيا ﴿ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِينَ﴾؛ على رعيتم تنفذون فيهم ما شئتم من التدبير؛ فهبكم حصل لكم ذلك وتم ولن يتم؛ ﴿فَمَنْ يَصُرُّنَا مِنْ أَيْسِ اللَّهِ﴾؛ أي: عذابه ﴿إِنْ جَاءَنَا؟﴾ وهذا من حسن دعوته؛ حيث جعل الأمر مشتركاً بينه وبينهم بقوله: ﴿فَمَنْ يَصُرُّنَا﴾، وقوله: ﴿إِنْ جَاءَنَا﴾؛ ليفهمهم أنه ينصح لهم كما ينصح لنفسه ويرضى لهم ما يرضى لنفسه، فـ ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ﴾؛ معارضاً له في ذلك ومغرراً لقومه أن يتبعوا موسى: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾؛ وصدق في قوله: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى﴾، ولكن ما الذي رأى؟! رأى أن يستخف قومه فيتابعوه ليقيم بهم رياسته، ولم ير الحق معه، بل رأى الحق مع موسى ووجد به مستيقناً له، وكذب في قوله: ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾؛ فإن هذا قلب للحق؛ فلو أمرهم باتباعه اتباعاً مجرداً على كفره وضلاله؛ لكان الشر أهون، ولكنه أمرهم باتباعه، وزعم أن في اتباعه اتباع الحق، وفي اتباع الحق اتباع الضلال.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ مكرراً دعوة قومه، غير آيس من هدايتهم؛ كما هي حالة الدعوة إلى الله تعالى؛ لا يزالون يدعون إلى ربهم، ولا يردهم عن ذلك راداً، ولا يشبههم عتو من دعوه عن تكرار الدعوة، فقال لهم: ﴿يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ﴾؛ يعني: الأمم المكذبين الذين تحزبوا على أنبيائهم واجتمعوا على معارضتهم.

﴿ثُمَّ يَنْهَى﴾؛ أي: مثل عاداتهم في الكفر والتكذيب، وعادة الله فيهم بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة، ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ﴾؛ فيعذبهم بغير ذنب أذنبوه ولا جرم أسلفوه.

سورة غافر

سورة غافر

﴿٣١﴾ ولما خوفهم العقوبات الدنيوية؛ خوفهم العقوبات الأخروية، فقال: ﴿وَيَقُولُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ﴾ ﴿٣١﴾؛ أي: يوم القيامة؛ حين ينادي أهل الجنة أهل النار: ﴿أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبَّنَا حَقًّا﴾ [الأعراف: ٤٤] إلى آخر الآيات، ﴿وَنَادَى أَصْحَابَ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَيْضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ فَاَلْوَأْا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٣٢﴾ [الأعراف: ٥٠]، وحين ينادي أهل النار مالكا: ﴿يَقِضْ عَلَيْنَا رَيْبَ﴾، فيقول: ﴿إِنَّكُمْ مَكِيدُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ [الزخرف: ٧٧]، وحين ينادون ربهم: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ ﴿٣٤﴾، فيجيبهم: ﴿أَخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تَكْفُرُونَ﴾ ﴿٣٥﴾ [المؤمنون: ١٠٧، ١٠٨]، وحين يقال للمشركين: ﴿أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَذَعَبُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ [القصص: ٦٤].

﴿٣٦﴾ فخوفهم رضي الله عنه هذا اليوم المهول، وتوجع لهم أن أقاموا على شركهم بذلك، ولهذا قال: ﴿يَوْمَ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ﴾؛ أي: قد ذهب بكم إلى النار. ﴿مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ﴾: لا من أنفسكم قوة تدفعون بها عذاب الله ولا ينصركم من دونه من أحد، ﴿يَوْمَ تَبَى السَّعِيرُ﴾ ﴿٣٦﴾ فآله من فوق ولا ناصر ﴿٣٧﴾ [الطارق: ٩، ١٠]. ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ ﴿٣٨﴾: لأن الهدى بيد الله تعالى. فإذا منع عبده الهدى لعلمه أنه غير لائق به لخبيثه؛ فلا سبيل إلى هدايته.

﴿٣٩﴾ ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ﴾: ابن يعقوب عليهما السلام ﴿مِنْ قَبْلِ﴾: إتيان موسى ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ الدالة على صدقه، وأمركم بعبادة ربه وحده لا شريك له، ﴿فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ﴾: في حياته، ﴿حَتَّى إِذَا هَلَكَ﴾: ازداد شككم وشرككم، ﴿فَلْتَدْرِكْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا﴾؛ أي: هذا ظنكم الباطل وحسبانكم الذي لا يليق بالله تعالى؛ فإنه تعالى لا يترك خلقه سدى لا يأمرهم وينهاهم، بل يرسل إليهم رسله؛ وظن أن الله لا يرسل رسولاً ظن ضلال، ولهذا قال: ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ﴾ ﴿٣٩﴾؛ وهذا هو وصفهم الحقيقي الذي وصفوا به موسى ظلماً وعلواً؛ فهم المسرفون بتجاوزهم الحق وعدولهم عنه إلى الضلال، وهم الكذبة حيث نسبوا ذلك إلى الله وكذبوا رسوله؛ فالذي وصفه السرف والكذب لا ينفك عنهما لا يهديه الله ولا يوفقه للخير؛ لأنه رد الحق بعد أن وصل إليه وعرفه؛ فجزاؤه أن يعاقبه الله بأن يمنعه الهدى؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا آيَاتَ اللَّهِ قَالُوا هَذَا هُوَ اللَّهُ الَّذِي بَدَعْتُمْ لَهُ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الأنعام: ١١٠]، ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٤٠﴾ [البقرة: ٢٥٨].

﴿٤١﴾ ثم ذكر وصف المسرف الكذاب، فقال: ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾: التي بينت الحق من الباطل وصارت من ظهورها بمنزلة الشمس للبصر؛ فهم يجادلون فيها على وضوحها ليدفعوها ويطلوها ﴿بِعَبْرِ سُلْطَانِ أَنفُسِهِمْ﴾؛ أي: بغير حجة وبرهان، وهذا وصف لازم لكل من جادل في آيات الله؛ فإنه من المحال أن يجادل بسلطان؛ لأن الحق لا يعارضه معارض؛ فلا يمكن أن يعارضه بدليل شرعي أو عقلي أصلاً. ﴿كَبْرٌ﴾: ذلك القول المتضمن لرد الحق بالباطل ﴿مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: فالله أشد بغضاً لصاحبه؛ لأنه تضمن التكذيب بالحق والتصديق بالباطل ونسبته إليه، وهذه أمور يشتد بغض الله لها ولمن اتصف بها، وكذلك عباده المؤمنون يمتقون على ذلك أشد المقات موافقة لربهم، وهؤلاء خواص خلق الله تعالى؛ فمقتهم دليل على شناعة من مقتوه. ﴿كَذَلِكَ﴾؛ أي: كما طبع على قلوب آل فرعون، ﴿يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ ﴿٤١﴾: متكبر في نفسه على الحق برده وعلى المخلوق باحتقارهم، جبار بكثرة ظلمه وعدوانه.

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِعَبْرِ سُلْطَانِ أَنفُسِهِمْ كَبْرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٤٠﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَكُنْ أَيْنَ لِي صَرَخًا لَعَلِّي أَنْبَغُ الْأَسْبَابِ ﴿٤١﴾ أَسْبَابُ السَّمَوَاتِ فَاطْبَعُ إِلَهَ إِلَهٍ مُوسَى وَإِنِّي لِأَفْتَنُهُ كَذِبًا وَكَذَلِكَ زَيْنَ فِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدْعَ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٤٢﴾ وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَقُولُ أَتَيْتُكُمْ بِأَهْدَى سَبِيلِ الرَّشَادِ ﴿٤٣﴾ يَقُولُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٤٤﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرَ وَأُنْتَفَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْفَعُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٥﴾

﴿٣٦﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ﴿٣٦﴾: معارضًا لموسى ومكذبًا له في دعوته إلى الإقرار برب العالمين الذي على العرش استوى وعلى الخلق اعتملى: ﴿يَنهَكُنْ أَبْنِي صَرَخًا﴾؛ أي: بناء عظيمًا مرتفعًا، والقصد منه: ﴿لَعَلِّي أَطْلُعُ إِلَهَ إِلَهِي مُوسَى وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ ﴿٣٧﴾ [القصص: ٣٨]: في دعواه أن لنا ربًا، وأنه فوق السماوات، ولكنه يريد أن يحتاط فرعون ويختبر الأمر بنفسه، قال الله تعالى في بيان الذي حمله على هذا القول: ﴿وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِّفِرْعَوْنَ سَوْءَ عَمَلِهِ﴾: فزين له العمل السيئ، فلم يزل الشيطان يزينه وهو يدعو إليه ويحسنه حتى رآه حسنًا ودعا إليه وناظر مناظرة المحققين وهو من أعظم المفسدين. ﴿وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ﴾: الحق بسبب الباطل الذي زين له. ﴿وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ﴾: الذي أراد أن يكيد به الحق ويوهم به الناس أنه محق وأن موسى مبطل ﴿إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ ﴿٣٧﴾؛ أي: خسار وبوار، لا يفيد إلا الشقاء في الدنيا والآخرة.

﴿٣٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴿٣٨﴾: معيدًا نصيحته لقومه: ﴿يَنقُومِ اتَّبِعُونَ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ ﴿٣٩﴾: لا كما يقول لكم فرعون؛ فإنه لا يهديكم إلا طريق الغي والفساد.

﴿٤٠﴾ ﴿يَنقُومِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعٌ﴾: يتمتع بها ويتنعم قليلاً، ثم تنقطع وتضمحل؛ فلا تغرنكم وتخدعنكم عما خلقتم له. ﴿وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ دَارُ الْفَرَارِ﴾ ﴿٤١﴾: التي هي محل الإقامة ومنزل السكون والاستقرار؛ فينبغي لكم أن تؤثرها وتعملوا لها عملاً يسعدكم فيها.

﴿٤٢﴾ ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً﴾: من شرك أو فسوق أو عصيان ﴿فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾؛ أي: لا يجازى إلا بما يسوءه ويحزنه؛ لأن جزاء السيئة السوء. ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى﴾: من أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان؛ ﴿فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْفَعُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ﴿٤٣﴾؛ أي: يعطون أجرهم بلا حد ولا عد، بل يعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهم.

﴿٤٤﴾ ﴿وَيَنقُومِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ﴾: بما قلت لكم، ﴿وَيَدْعُونِي إِلَى النَّارِ﴾ ﴿٤٥﴾: بترك اتباع نبي الله موسى عليه السلام.

﴿٤٦﴾ ثم فسر ذلك فقال: ﴿تَدْعُونِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ. مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾: أنه يستحق أن يعبد من دون الله، والقول على الله بلا علم من أكبر الذنوب وأقبحها. ﴿وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ﴾: الذي له القوة كلها، وغيره ليس بيده من الأمر شيء. ﴿الْعَفْزِرِ﴾ ﴿٤٧﴾: الذي يسرف العباد على أنفسهم ويتجرءون على مساحطه، ثم إذا تابوا وأنابوا إليه؛ كفر عنهم السيئات والذنوب ودفع موجباتها من العقوبات الدنيوية والآخروية.

﴿٤٨﴾ ﴿لَا جَرَمَ﴾؛ أي: حقًا يقينًا ﴿أَنَّمَا تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ﴾؛ أي: لا يستحق من الدعوة إليه والحث على اللجا إليه في الدنيا ولا في الآخرة لعجزه ونقصه، وأنه لا يملك نفعًا ولا ضرًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا، ﴿وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ﴾: تعالى فسيجازي كل عامل بعمله، ﴿وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ ﴿٤٩﴾: وهم الذين أسرفوا على أنفسهم بالتجرؤ على ربهم بمعاصيه والكفر به دون غيرهم.

﴿٤٠﴾ ﴿يَنقُومِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونِي إِلَى النَّارِ﴾ ﴿٤١﴾: ﴿تَدْعُونِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ. مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْعَفْزِرِ﴾ ﴿٤٢﴾: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ ﴿٤٣﴾: ﴿فَسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَؤُضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ ﴿٤٤﴾: ﴿فَوَقَدَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِإِذْنِ اللَّهِ فَِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ ﴿٤٥﴾: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ ﴿٤٦﴾: ﴿وَإِذْ يَحْجُرُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ﴾ ﴿٤٧﴾: ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدِ احْكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ ﴿٤٨﴾: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾ ﴿٤٩﴾

﴿٤٤﴾ فلما نصحبهم وحذرهم وأنذرهم ولم يطعوه ولا وافقوه؛ قال لهم: ﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ﴾: من هذه النصيحة، وسترون مغبة عدم قبولها حين يحل بكم العقاب وتحرمون جزيل الثواب، ﴿وَأَفُوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾؛ أي: ألجأ إليه واعتصم وألقي أموري كلها لديه وأتوكل عليه في مصالحه ودفع الضرر الذي يصيبني منكم أو من غيركم. ﴿إِنَّ اللَّهَ بِصِيرٍ بِالْأَبْصَادِ﴾ ﴿٤٥﴾: يعلم أحوالهم وما يستحقون؛ يعلم حالي وضعفي فيمنعني منكم ويكفني شركم، ويعلم أحوالكم فلا تصرفون إلا بإرادته ومشيتته؛ فإن سلطكم عليّ؛ فبحكمة منه تعالى وعن إرادته ومشيتته صدر ذلك.

﴿٤٦﴾ ﴿قَالَ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا﴾: مبينين لعجزهم ونفوذ الحكم الإلهي في الجميع: ﴿إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِبْرَئِيلُ﴾ ﴿٤٧﴾: وجعل لكل قسطه من العذاب؛ فلا يزداد في ذلك ولا ينقص منه ولا يغير ما حكم به الحكيم.

﴿٤٨﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ﴾: من المستكبرين والضعفاء ﴿لِخِزْنَةِ جَهَنَّمَ أَدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾ ﴿٤٩﴾: لعله تحصل بعض الراحة.

﴿٥٠﴾ ف ﴿قَالُوا﴾ لهم موبخين ومبينين أن شفاعتهم لا تنفعهم ودعاهم لا يفيدهم شيئاً: ﴿أَوَلَمْ تَأْتِكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾: التي تبين بها الحق والصراف المستقيم وما يقرب من الله وما يبعد منه، ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾: قد جاءونا بالبينات، وقامت علينا حجة الله البالغة، فظلمنا وعاندنا الحق بعدما تبين، ﴿قَالُوا﴾؛ أي: الخزنة لأهل النار متبرئين من الدعاء لهم والشفاعة: ﴿فَادْعُوا﴾: أنتم، ولكن هذا الدعاء هل يعني شيئاً أم لا؟ قال تعالى: ﴿وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ ﴿٥١﴾؛ أي: باطل لاغ؛ لأن الكفر محبط لجميع الأعمال صاد لإجابة الدعاء.

﴿٥٢﴾ ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾ ﴿٥٣﴾ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ﴿٥٤﴾.

﴿٥٥﴾ لما ذكر عقوبة آل فرعون في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وذكر حالة أهل النار الفظيعة الذين نابذوا رسله وحاربوه؛ قال: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾؛ أي: بالحجة والبرهان والنصر، وفي الآخرة بالحكم ولاتباعهم بالثواب ولمن حاربهم بشدة العذاب.

﴿٥٦﴾ ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذرتُهُمْ﴾: حين يعتذرون، ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ ﴿٥٧﴾؛ أي: الدار السيئة التي تسوء نازليها.

﴿٥٨﴾ ﴿فَوَقَّهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا﴾؛ أي: وفى الله القوي الرحيم ذلك الرجل المؤمن الموفق عقوبات ما مكر فرعون وآله له من إرادة إهلاكه وإتلافه لأنه باداهم بما يكرهون وأظهر لهم الموافقة التامة لموسى عليه السلام، ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسى، وهذا أمر لا يحتملونه، وهم الذين لهم القدرة إذ ذاك، وقد أغضبهم واشتد حنقهم عليه، فأرادوا به كيداً، فحفظه الله من كيدهم ومكرهم، وانقلب كيدهم ومكرهم على أنفسهم. ﴿وَحَاقَ بِقَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ ﴿٥٩﴾: أغرقهم الله تعالى في صيحة واحدة عين آخرهم، وفي البرزخ: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ ﴿٦٠﴾: فهذه العقوبات الشنيعة التي تحل بالمكذبين لرسول الله المعاندين لأمره.

﴿٦١﴾ ﴿وَإِذْ يَتَحَاجَّرُونَ فِي النَّارِ فَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُمْ مُعْتَبَرُونَ﴾ ﴿٦٢﴾ ﴿عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿قَالَ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِبْرَئِيلُ﴾ ﴿٦٤﴾ ﴿اللَّهُ قَدْ حَكَّمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخِزْنَةِ جَهَنَّمَ أَدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿قَالُوا أَوْلَمْ تَأْتِكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ ﴿٦٧﴾.

﴿٦٨﴾ يخبر تعالى عن تخاصم أهل النار وعتاب بعضهم بعضاً واستغاثتهم بخزنة النار وعدم الفائدة في ذلك، فقال: ﴿وَإِذْ يَتَحَاجَّرُونَ فِي النَّارِ﴾: يحتج التابعون

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ﴿٥٢﴾ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٥٣﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ﴿٥٤﴾﴾

﴿٥٢﴾، ﴿٥٣﴾ لما ذكر ما جرى لموسى وفرعون وما آل إليه أمر فرعون وجنوده، ثم ذكر الحكم العام الشامل له ولأهل النار؛ ذكر أنه أعطى موسى ﴿الهُدَى﴾؛ أي: الآيات والعلم الذي يهتدي به المهتدون، ﴿وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ﴿٥٣﴾﴾؛ أي: جعلناه متوارثاً بينهم من قرن إلى آخر، وهو التوراة، وذلك الكتاب مشتمل على الهدى، الذي هو العلم بالأحكام الشرعية وغيرها، وعلى التذکر للخير بالترغيب فيه وعن الشر بالترهيب عنه، وليس ذلك لكل أحد، وإنما هو ﴿لأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٥٤﴾﴾.

﴿٥٤﴾ ﴿فَاصْبِرْ﴾: يا أيها الرسول كما صبر من قبلك من أولي العزم المرسلين، ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾؛ أي: ليس مشكوكاً فيه أو فيه ريب أو كذب حتى يعسر عليك الصبر، وإنما هو الحق المحض والهدى الصرف الذي يصبر عليه الصابرون ويجتهد في التمسك به أهل البصائر؛ فقلوه: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾: من الأسباب التي تحت على الصبر على طاعة الله

﴿٥٢﴾ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ﴿٥٣﴾ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٥٤﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ﴿٥٥﴾﴾

﴿٥٥﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ فِيهِ آيَاتِ اللَّهِ يَغْيِرُ سُلْطَنَ اللَّهِ يَغْيِرُ اللَّهُ أَنَّهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَلِّغِيهِ فَاستَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾﴾

﴿٥٦﴾ ﴿لَخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾﴾

﴿٥٧﴾ ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾﴾

وعمَّا يكره الله، ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ﴾: المانع لك من تحصيل فوزك وسعادتك، فأمره بالصبر الذي فيه يحصل المحبوب، وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذور، وبالتسبيح بحمد الله تعالى، خصوصاً ﴿بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ﴿٥٥﴾﴾: اللذين هما أفضل الأوقات، وفيهما من الأوراد والوظائف الواجبة والمستحبة ما فيهما؛ لأن في ذلك عوناً على جميع الأمور.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ فِيهِ آيَاتِ اللَّهِ يَغْيِرُ سُلْطَنَ اللَّهِ يَغْيِرُ اللَّهُ أَنَّهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَلِّغِيهِ فَاستَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾﴾.

﴿٥٦﴾ يخبر تعالى أن من جادل في آياته لبيطلها بالباطل بغير بينة من أمره ولا حجة أن هذا صادر من كبر في صدورهم على الحق وعلى من جاء به؛ يريدون الاستعلاء عليه بما معهم من الباطل؛ فهذا قصدهم ومرادهم، ولكن هذا لا يتم لهم، وليسوا ببالغية؛ فهذا نص صريح وبشارة بأن كل من جادل الحق أنه مغلوب، وكل من تكبر عليه فهو في نهايته ذليل، ﴿فَاستَعِذْ﴾؛ أي: اعتصم والجا ﴿بِاللَّهِ﴾: ولم يذكر ما يستعذ منه إرادة للعموم؛ أي: استعذ بالله من الكبر الذي يوجب التكبر على الحق، واستعذ بالله من شياطين الإنس والجن، واستعذ بالله من جميع الشرور. ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾: لجميع الأصوات على اختلافها. ﴿الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾﴾: بجميع المراتب بأي محل وموضع وزمان كانت.

﴿لَخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾﴾

﴿٥٧﴾ ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾﴾

﴿٥٨﴾ ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّهَا لَارِيبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾﴾

﴿٥٧﴾ يخبر تعالى بما تقرر في العقول أن خلق السماوات والأرض -على عظمها وسعتها- أعظم وأكبر من خلق الناس؛ فإن الناس بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض من أصغر ما يكون؛ فالذي خلق الأجرام العظيمة وأتقنها قادر على إعادة

الناس بعد موتهم من باب أولى وأحرى، وهذا أحد الأدلة العقلية الدالة على البعث دلالة قاطعة بمجرد نظر العاقل إليها، يستدل بها استدلالاً لا يقبل الشك والشبهة بوقوع ما أخبرت به الرسل من البعث؛ وليس كل أحد يجعل فكره لذلك، ويقبل بتدبره، ولهذا قال: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٥٧). ولذلك لا يعتبرون بذلك، ولا يجعلونه منهم على بال.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ﴾؛ أي: كما لا يستوي الأعمى والبصير؛ كذلك لا يستوي من آمن بالله وعمل الصالحات ومن كان مستكبراً على عبادة ربه، مقدماً على معاصيه، ساعياً في مسأخطه، ﴿فَلَيْسَ مَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٥٨)؛ أي: تذكركم قليل، وإلا؛ فلو تذكركم مراتب الأمور ومنازل الخير والشر والفرق بين الأبرار والفجار، وكانت لكم همة عليه؛ لأترتم النافع على الضار، والهدى على الضلال، والسعادة الدائمة على الدنيا الفانية.

﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّمٌ لَّآرَبِّ فِيهَا﴾: قد أخبرت بها الرسل الذين هم أصدق الخلق، ونطقت بها الكتب السماوية التي جميع أخبارها أعلى مراتب الصدق، وقامت عليها الشواهد المرئية والآيات الألفية. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يُؤْمِنُونَ﴾ (٥٩). مع هذه الأمور التي توجب كمال التصديق والإذعان.

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (٦٠). ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ آيَاتٍ لِّتَسْكُنُوا فِيهِ وَالتَّهَارُ مُبْصَرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (٦١). ﴿ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِيقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّقُوا اللَّهَ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ (٦٢). ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فَكْرَارًا وَالسَّمَاءَ بِسَاءً وَصَوْرَكُمْ فَاحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٦٣). ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٦٤). ﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَ فِي الْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٦٥).

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (٦٠). هذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة؛ حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأمرهم بدعائه دعاء العبادة ودعاء المسألة ووعدهم أن يستجيب لهم، وتوعد من استكبر عنها، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (٦٠)؛ أي: ذليلين حقيرين، يجتمع عليهم العذاب والإهانة جزاء على استكبارهم.

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ آيَاتٍ لِّتَسْكُنُوا فِيهِ وَالتَّهَارُ مُبْصَرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (٦١). ﴿ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِيقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّقُوا اللَّهَ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ (٦٢). ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فَكْرَارًا وَالسَّمَاءَ بِسَاءً وَصَوْرَكُمْ فَاحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٦٣). ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٦٤).

تدبر هذه الآيات الكريمة الدالة على سعة رحمة الله، وجزيل فضله، ووجوب شكره، وكمال قدرته، وعظيم سلطانه، وسعة ملكه، وعموم خلقه لجميع الأشياء، وكمال حياته، واتصافه بالحمد على كل ما اتصف به من الصفات الكاملة وما فعله من الأفعال الحسنة، وتمام ربوبيته، وانفراده فيها، وأن جميع التدبير في العالم العلوي والسفلي في ماضي الأوقات وحاضرها ومستقبلها بيد الله تعالى، ليس لأحد من الأمر شيء ولا من القدرة شيء. فينتج من ذلك أنه تعالى المألوه المعبود وحده الذي لا يستحق أحد من العبودية شيئاً كما لم يستحق من الربوبية شيئاً، وينتج من ذلك امتلاء القلوب بمعرفة الله تعالى ومعجبه

وخوفه ورجائه. وهذان الأمران - وهما معرفته وعبادته - هما اللذان خلق الله الخلق لأجلهما، وهما الغاية المقصودة منه تعالى لعباده، وهما الموصولان إلى كل خير وفلاح وصلاح وسعادة دنيوية وأخروية، وهما اللذان هما أشرف عطايا الكريم لعباده، وهما أشرف اللذات على الإطلاق، وهما اللذان إن فاتا فأتى كل خير وحضر كل شر. فنسأله تعالى أن يملأ قلوبنا بمعرفته ومحبته، وأن يجعل حركاتنا الباطنة والظاهرة خالصة لوجهه تابعة لأمره؛ إنه لا يتعاضمه سؤال، ولا يحفيه نوال.

﴿١١﴾ فقله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ آيَاتٍ﴾؛ أي: لأجلكم جعل الله الليل مظلمًا، ﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾: من حركاتكم التي لو استمرت لضرت؛ فتأوون إلى فرشكم، ويلقي الله عليكم النوم الذي يستريح به القلب والبدن، وهو من ضروريات الأدمي، لا يعيش بدونه، ويسكن فيه أيضًا كل حبيب إلى حبيبه، ويجتمع الفكر، وتقل الشواغل. وجعل تعالى النهار ﴿مُبْصِرًا﴾: منيرًا بالشمس المستمرة في الفلك، فتقومون من فرشكم إلى أشغالكم الدينية والدنيوية؛ هذا لذكوره وقراءته، وهذا لصلاته، وهذا لطلبه العلم ودراسته، وهذا لبيعه وشرائه، وهذا لبنائه أو حدادته أو نحوها من الصناعات، وهذا لسفره بئرًا وبحرًا، وهذا لنفلاحته، وهذا لتصليح حيواناته. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ﴾؛ أي: عظيم كما يدل عليه التذكير ﴿عَلَى النَّاسِ﴾: حيث أنعم عليهم بهذه النعم وغيرها، وصرف عنهم النقم، وهذا يوجب عليهم تمام شكره وذكره. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ﴿١١﴾: بسبب جهلهم وظلمهم. ﴿وَقِيلَ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾ ﴿١٢﴾ [سبأ: ١٣]، الذين يقرون بنعمة ربهم ويخضعون لله ويحبونه، ويصرفونها في طاعة مولاهم ورضاه.

﴿١٢﴾ ﴿ذَلِكُمْ﴾: الذي فعل ما فعل ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾؛ أي: المنفرد بالإلهية والمنفرد بالربوبية؛ لأن انفراد هذه النعم من ربوبيته، وإيجابها للشكر من ألوهيته. ﴿خَلَقْنَاكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾: تقرير لربوبيته، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾: تقرير أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثم صرح بالأمر بعبادته، فقال: ﴿فَأَنقُصُوكُمْ﴾ ﴿١٣﴾؛ أي: كيف تصرفون عن عبادته وحده لا شريك له بعدما أبان لكم الدليل، وأثار لكم السبيل.

﴿١٣﴾ ﴿كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يُحَصِّلُونَهُ﴾ ﴿١٤﴾؛ أي: عقوبة على جحدهم لآيات الله وتعديهم على رسله؛ صرفوا عن التوحيد والإخلاص؛ كما

قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أَنزَلْنَا سُورَةً تَطَرَّ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرِيكُمْ مِّنْ أَحْيَاؤِهِمْ أَنْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ ﴿١٤﴾ [التوبة: ١٢٧].

﴿١٤﴾ ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فَكْرًا﴾؛ أي: قارة ساكنة مهيأة لكل مصالحكم، تتمكنون من حرثها وغرسها والبناء عليها والسفر والإقامة فيها، ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَاءً﴾: سقفًا للأرض الذي أنتم فيها، قد جعل الله فيها ما تنتفعون به من الأنوار والعلامات، التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾: فليس في جنس الحيوانات أحسن صورة من بني آدم؛ كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ ﴿١٥﴾ [التين: ٤]، وإذا أردت أن تعرف حسن الأدمي وكمال حكمة الله تعالى فيه؛ فانظر إليه عضوًا عضوًا؛ هل تجد عضوًا من أعضائه يليق به ويصلح أن يكون في غير محله، وانظر أيضًا إلى الميل الذي في القلوب بعضهم لبعض؛ هل تجد ذلك في غير الأدميين، وانظر إلى ما خصه الله به من العقل والإيمان والمحبة والمعرفة التي هي أحسن الأخلاق المناسبة لأجمل الصور؟! ﴿وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾: وهذا شامل لكل طيب من مأكول ومشرب ومنكح وملبس ومنظر ومسمع وغير ذلك من الطيبات التي يسرها الله لعباده ويسر لهم أسبابها ومنعمهم من الخبائث التي تضادها وتضر أبدانهم وقلوبهم وأديانهم. ﴿ذَلِكُمْ﴾: الذي دبر الأمور وأنعم عليكم بهذه النعم، ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٦﴾؛ أي: تعظم وكثر خيره وإحسانه، المرابي جميع العالمين بنعمه.

﴿١٥﴾ ﴿هُوَ الَّذِي﴾: الذي له الحياة الكاملة التامة المستلزمة لما تستلزمه من صفاته الذاتية التي لا تتم حياته إلا بها؛ كالسمع والبصر والقدرة والعلم والكلام وغير ذلك من صفات كماله ونعوت جلاله. ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾؛ أي: لا معبود بحق إلا وجهه الكريم، ﴿فَادْعُوهُ﴾: وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ﴾؛ أي: اقتصدوا بكل عبادة ودعاء وعمل وجه الله تعالى؛ فإن الإخلاص هو المأمور به؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْبُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءً﴾ [البينة: ٥]. ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٦﴾؛ أي: جميع المحامد والمدائح والثناء؛ بالقول كنطق الخلق بذكره، والفعل لعبادتهم له؛ كل ذلك لله تعالى وحده لا شريك له؛ لكماله في أوصافه وأفعاله وتمايم نعمه.

سورة غافر

سورة غافر

﴿قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾﴾
 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ رُأْبٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِيَخْرُجُكُمْ شَبِيحًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُنَوِّقُ مِنْ قَبْلِ وَلَيَبْلُغُوا أَجْلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَجْعَلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنْ يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ إِذِ الْأَغْلَظُ فِي آعْتَقِهِمْ وَالسَّلْسَلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَنْتُمْ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ ذَلِكَ بِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾ أَدْخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَمَا يَسْ مَتَوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِنَّمَا تُزَيِّنَاتُ بَعْضِ الَّذِينَ يُضِلُّهُمْ أَوتَوْفَيْتَكَ فَإِنَّمَا يَرْجِعُونَ ﴿٧٧﴾

﴿٦٦﴾ لما ذكر الأمر بإخلاص العبادة لله وحده، وذكر الأدلة على ذلك والبيّنات؛ صرح بالنهي عن عبادة ما سواه، فقال: ﴿قُلْ﴾ يا أيها النبي، ﴿إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾: من الأوثان والأصنام، وكل ما عبد من دون الله، ولست على شك من أمري، بل على يقين وبصيرة، ولهذا قال: ﴿لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: بقلبي ولساني وجوارحي؛ بحيث تكون منقادة لطاعته مستسلمة لأمره، وهذا أعظم مأمور به على الإطلاق؛ كما أن النهي عن عبادة ما سواه أعظم منهي عنه على الإطلاق.

﴿٦٧﴾ ثم قرر هذا التوحيد بأنه الخالق لكم والمطور لخلقكم؛ فكما خلقكم وحده؛ فاعبدوه وحده، فقال: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ رُأْبٍ﴾: وذلك بخلقه أصلكم وأبيكم آدم عليه السلام، ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾: وهذا ابتداء خلق سائر النوع الإنساني ما دام في بطن أمه، فنبه بالابتداء على بقية الأطوار من العلقة فالمضغة فالعظام فنفخ الروح، ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ﴾: هكذا تتقلون في الخلقة الإلهية حتى تبلغوا أشدكم: من قوة العقل والبدن وجميع قواه الظاهرة والباطنة، ﴿ثُمَّ لَيَكُونُوا شَبِيحًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُنَوِّقُ مِنْ قَبْلِ﴾: بلوغ الأشد، ﴿وَلَيَبْلُغُوا﴾: بهذه الأطوار المقدرّة إلى أجل مسمى: تنتهي عنده أعماركم. ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾: أحوالكم فتعلموا أن المطور لكم في هذه الأطوار كامل الاقتدار، وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وأنكم ناقصون من كل وجه.

﴿٦٨﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ؛ أي: هو المنفرد بالإحياء والإماتة؛ فلا تموت نفس بسبب أو بغير سبب إلا بإذنه ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِضُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ ﴿٦٩﴾ [فاطر: ١١]. ﴿فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا﴾: جليلاً أو حقيراً ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾: لا رد في ذلك ولا مشوية ولا تمنع.

﴿٦٩﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَجْعَلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنْ يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ إِذِ الْأَغْلَظُ فِي آعْتَقِهِمْ وَالسَّلْسَلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَنْتُمْ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ ذَلِكَ بِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾ أَدْخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَمَا يَسْ مَتَوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾

﴿٦٩﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَجْعَلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ: الواضحة البينة متعجباً من حالهم الشنيعة، ﴿أَنْ يُصْرَفُونَ﴾: أي: كيف يبعدون عنها؟! وإلى أي شيء يذهبون بعد البيان التام؟! هل يجدون آيات بينات تعارض آيات الله؟! لا والله. أم يجدون شبهات توافق أهواءهم ويصولون بها لأجل باطلهم؟!

(٧٠) - (٧١) فَبَسْ مَا اسْتَبَدَّلُوا وَاسْتَخَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ بِتَكْذِيبِهِمْ
بِالْكِتَابِ الَّذِي جَاءَهُمْ مِنَ اللَّهِ وَبِمَا أَرْسَلَ اللَّهُ بِهِ رُسُلَهُ الَّذِينَ
هُم خَيْرُ الْخَلْقِ وَأَصْدَقُهُمْ وَأَعْظَمُهُمْ عَقُولًا؛ فَهَؤُلَاءِ لَا جَزَاءَ
لَهُمْ سِوَى النَّارِ الْحَامِيَةِ، وَلِهَذَا تَوَعَّدَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابِهَا، فَقَالَ:
﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٧١) إِذِ الْأَعْلَى فِي أَعْتَقِهِمْ؛: الَّتِي لَا
يَسْتَطِيعُونَ مَعَهَا حَرَكَةً، ﴿ وَالسَّلْسِلَ ﴾: الَّتِي يَقْرَنُونَ بِهَا هُمُ
وَشِيَاظِينَهُمْ ﴿ يُسْحَبُونَ ﴾ (٧١) فِي الْحَمِيرِ؛: أَيِ الْمَاءِ الَّذِي
اشْتَدَّ غَلِيَانُهُ وَحَرُّهُ، ﴿ تُدْرَى فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾ (٧١)؛: يُوْرَدُ
عَلَيْهِمُ اللَّهَبُ الْعَظِيمُ، فَيَصِلُونَ بِهَا، ثُمَّ يُوْبَخُونَ عَلَى شَرْكِهِمْ
وَكُذِبِهِمْ.

(٧٢) ، (٧٣) وَيَقَالُ ﴿ هُمْ أَنْ مَّا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾ (٧٣) مِنْ
دُونِ اللَّهِ؛: هَلْ نَفَعُوكُمْ أَوْ دَفَعُوا عَنْكُمْ بَعْضَ الْعَذَابِ؟
﴿ قَالُوا صَلُّوا عَلَيْنَا؛: أَيِ غَابُوا وَلَمْ يَحْضُرُوا، وَلَوْ حَضُرُوا؛
لَمْ يَنْفَعُوا. ثُمَّ إِنَّهُمْ أَنْكَرُوا فَقَالُوا: ﴿ بَلْ لَرَّ كُنْ تَدْعُوا مِنْ
قَبْلِ شَيْئًا؛: يَحْتَمَلُ أَنْ مَرَادِهِمْ بِذَلِكَ الْإِنْكَارَ، وَظَنُوا أَنَّهُ
يَنْفَعُهُمْ وَيُفِيدُهُمْ، وَيَحْتَمَلُ - وَهُوَ الْأَظْهَرُ - أَنْ مَرَادِهِمْ
بِذَلِكَ الْإِقْرَارَ عَلَى بَطْلَانِ إِلَهِيَّةِ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَأَنَّهُ لَيْسَ
لِلَّهِ شَرِيكَ فِي الْحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا هُمْ ضَالُّونَ مَخْطُوبِينَ بِعِبَادَةِ
مَعْدُومِ الْإِلَهِيَّةِ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُّ
اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴾ (٧٤)؛: أَيِ: كَذَلِكَ الضَّلَالِ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ
فِي الدُّنْيَا الضَّلَالِ الْوَاضِحِ لِكُلِّ أَحَدٍ، حَتَّى إِنَّهُمْ بَأَنْفُسِهِمْ
يَقْرُونَ بِبَطْلَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَتَبَيَّنُ لَهُمْ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿ وَمَا يَسْمَعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ
يَسْتَعِزُّونَ إِلَّا الظَّنَّ ﴾ [يونس: ٦٦]، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى:
﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشُرَكَائِهِمْ ﴾ [فاطر: ١٤]، ﴿ وَمَنْ
أَضَلَّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِكْبَادُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾
[الاحقاف: ٥] الْآيَاتِ.

(٧٥) وَيَقَالُ لِأَهْلِ النَّارِ: ﴿ ذَلِكُمْ؛: الْعَذَابُ الَّذِي نُوْعُ
عَلَيْكُمْ ﴿ يَمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ
تَمْرَحُونَ ﴾ (٧٥)؛: أَيِ: تَفْرَحُونَ بِالْبَاطِلِ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ
وَبِالْعُلُومِ الَّذِي خَالَفْتُمْ بِهَا عُلُومَ الرُّسُلِ، وَتَمْرَحُونَ عَلَى
عِبَادِ اللَّهِ بَغْيًا وَعِدْوَانًا وَظُلْمًا وَعَصْيَانًا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي
آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا
عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ؛: وَكَمَا قَالَ قَوْمُ قَارُونَ لَهُ: ﴿ لَا تَفْرَحْ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾ (٧٦) [النصص: ٧٦]، وَهَذَا هُوَ الْفَرَحُ
الْمَذْمُومُ الْمَوْجِبُ لِلْعِقَابِ؛ بِخِلَافِ الْفَرَحِ الْمَمْدُوحِ،
الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ قَدْ كُنْتَ قَائِمًا عَلَى الْقُرْبَانِ ﴾
[يونس: ٥٨]، وَهُوَ الْفَرَحُ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ.

(٧٦) ﴿ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ؛: كُلُّ طَبَقَةٍ مِنْ طَبَقَاتِهَا عَلَى
قَدْرِ عَمَلِهِ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا؛: لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا أَبَدًا. ﴿ فَبَسْ
مَتَوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ (٧٦)؛: مَشَى يَخْرُزُونَ فِيهِ وَيَهَانُونَ
وَيَحْسَبُونَ وَيَعْبُدُونَ، وَيَتَرَدَّدُونَ بَيْنَ حَرِّهَا وَزَمِيرِهَا.
﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَكَيْفَا تَرِيكَ بَعْضَ الَّذِينَ
نَعَلْتُمْ أَوْ تَنَوَّفَيْتُمْ فَإِنَّا نُرْجِعُونَ ﴾ (٧٧).

(٧٧) أَيِ: ﴿ فَاصْبِرْ؛: يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ عَلَى دَعْوَةِ قَوْمِكَ
وَمَا يِنَالُكَ مِنْهُمْ مِنْ أَدَى، وَاسْتَعْنِ عَلَى صَبْرِكَ بِإِيمَانِكَ.
﴿ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ؛: سَيَنْصُرُ دِينَهُ وَيُعَلِّي كَلِمَتَهُ وَيَنْصُرُ رُسُلَهُ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاسْتَعْنِ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا بِتَوْقِعِ الْعُقُوبَةِ
بِأَعْدَائِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ فَكَيْفَا تَرِيكَ بَعْضَ
الَّذِينَ نَعَلْتُمْ؛: فِي الدُّنْيَا؛ فَذَلِكَ، ﴿ أَوْ تَنَوَّفَيْتُمْ؛: قَبْلَ عُقُوبَتِهِمْ،
﴿ فَإِنَّا نُرْجِعُونَ ﴾ (٧٧)؛: فَتَجَاوِزُهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ؛ فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهُ
غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ.

ثُمَّ سَلَّاهُ وَصَبَّرَهُ بِذِكْرِ إِخْوَانِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا
عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرُّسُولٍ أَنْ
يَأْتِيَ بِبَيِّنَاتٍ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فَخُصِيَ بِالْحَقِّ
وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ (٧٨).

(٧٨) أَيِ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا؛: كَثِيرِينَ إِلَى
قَوْمِهِمْ يَدْعُونَهُمْ وَيُصَبِّرُونَ عَلَى أَذَاهُمْ. ﴿ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا
عَلَيْكَ؛: خَبَرَهُمْ، ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ؛: وَكُلُّ
الرُّسُلِ مَدْبُرُونَ لَيْسَ بِيَدِهِمْ شَيْءٌ مِنَ الْأَمْرِ. ﴿ وَمَا كَانَ
لِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَاتٍ؛: مِنَ الْآيَاتِ السَّمْعِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ ﴿ إِلَّا
يَأْذِنُ اللَّهُ؛: أَيِ: بِمَشِيئَتِهِ وَأَمْرِهِ؛ فَاقْتَرَحَ الْمَقْتَرِحَ عَلَى
الرُّسُلِ الْإِتْيَانَ بِالْآيَاتِ ظَلَمَ مِنْهُمْ وَتَعَنَّتْ وَتَكْذِيبَ بَعْدَ أَنْ
أَيَّدَهُمُ اللَّهُ بِالْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى صِدْقِهِمْ وَصَحَّةِ مَا جَاءَ وَأُ
بِهِ. ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ؛: بِالْفَصْلِ بَيْنَ الرُّسُلِ وَأَعْدَائِهِمْ
وَالْفَتْحِ، ﴿ فَخُصِيَ؛: بَيْنَهُمْ ﴿ بِالْحَقِّ؛: الَّذِي يَقَعُ الْمَوْقِعَ
وَيُؤَاقِقُ الصَّوَابَ بِإِنْجَاءِ الرُّسُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ وَإِهْلَاكِ الْمَكْذِبِينَ،
وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ؛: أَيِ: وَقْتُ الْقَضَاءِ الْمَذْكُورِ
﴿ الْمُبْطِلُونَ ﴾ (٧٨)؛: الَّذِينَ وَضَفُّهُمُ الْبَاطِلَ وَمَا جَاءَ بِهِ
مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بَاطِلًا، وَغَايَتُهُمُ الْمَقْصُودَةُ لَهُمْ بَاطِلَةٌ،
فَلِيَحْذَرُوا هَؤُلَاءِ الْمَخْطُوبِينَ أَنْ يَسْتَمِرُّوا عَلَى بَاطِلِهِمْ،
فِيخْسِرُوا كَمَا خَسِرَ أَوْلَئِكَ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا خَيْرَ مِنْهُمْ وَلَا لَهُمْ
بِرَاءَةٍ فِي الْكُتُبِ بِالنَّجَاةِ.

﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ (٧٩) ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفَعٌ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَلَكَ تَحْمَلُونَ ﴾ (٨٠) ﴿ وَرَبِّكُمْ ءَايَاتِهِ فَآتَى ءَايَاتِ اللَّهِ تُشْكِرُونَ ﴾ (٨١) ﴿

(٧٩)، (٨٠) يمتن تعالى على عباده بما جعل لهم من الأنعام التي بها جملة من الإنعام: منها: منافع الركوب عليها والحمل، ومنها: منافع الأكل من لحومها والشرب من ألبانها، ومنها: منافع الدفاء واتخاذ الآلات والأمتعة من أصوافها وأوبارها وأشعارها... إلى غير ذلك من المنافع ﴿ وَتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُورِكُمْ ﴾: من الوصول إلى الأقطار البعيدة، وحصول السرور بها والفرح عند أهلها. ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَلَكَ تَحْمَلُونَ ﴾ (٨٠)؛ أي: على الرواحل البرية والفلك البحرية يحملكم الله، الذي سخرها، وهيا لها ما هيا من الأسباب، التي لا تتم إلا بها.

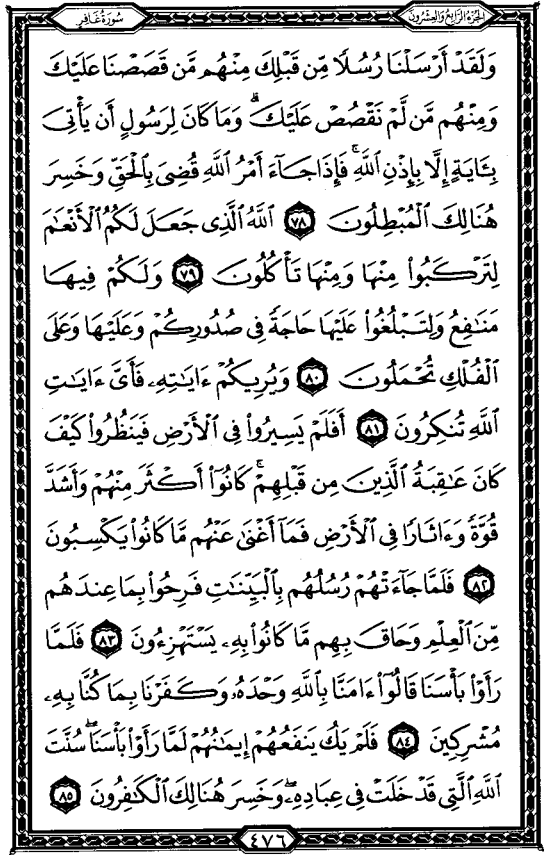
(٨١) ﴿ وَرَبِّكُمْ ءَايَاتِهِ ﴾: الدالة على وحدانيته وأسمائه وصفاته، وهذا من أكبر نعمه؛ حيث أشهد عباده آياته النفسية وآياته الأقدية ونعمه الباهرة وعددها عليهم ليعرفوه ويشكروه ويذكروه. ﴿ فَآتَى ءَايَاتِ اللَّهِ تُشْكِرُونَ ﴾ (٨١)؛ أي: أي آية من آياته لا تعترفون بها؟! فإنكم قد تقرر عندهم أن جميع الآيات

والنعم منه تعالى، فلم يبق للإنكار محل، ولا للإعراض عنها موضع، بل أوجبت لذوي الألباب بذل الجهد واستفراغ الوسع للاجتهاد في طاعته والتبتل في خدمته والانتفاع إليه.

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا آغَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٨٢) ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (٨٣) ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴾ (٨٤) ﴿ فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُونَ ﴾ (٨٥) ﴿

(٨٢) يحث تعالى المكذبين لرسولهم على السير في الأرض بأبدانهم وقلوبهم وسؤال العالمين، ﴿ فَيَنْظُرُوا ﴾: نظر فكر واستدلال لا نظر غفلة وإهمال ﴿ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾: من الأمم السالفة؛ كعاد وثمود وغيرهم ممن كانوا أعظم منهم قوة وأكثر أموالاً وأشد آثاراً في الأرض من الأبنية الحصينة والغراس الأنيقة والزروع الكثيرة. ﴿ فَمَا آغَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٨٢)؛ حين جاءهم أمر الله، فلم تغن عنهم قوتهم، ولا افتدوا بأموالهم، ولا تحصنوا بحصونهم.

(٨٣) ثم ذكر جرمهم الكبير، فقال: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾: من الكتب الإلهية والخوارق العظيمة، والعلم النافع المبين للهدى من الضلال والحق من الباطل، ﴿ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴾: المناقض لدين الرسل، ومن المعلوم أن فرحهم به يدل على شدة رضاهم به وتمسكهم ومعاداة الحق الذي جاءت به الرسل وجعل باطلهم حقاً، وهذا عام لجميع العلوم التي نوقض بها ما جاءت به الرسل، ومن أحقها بالدخول في هذا، علوم الفلسفة والمنطق اليوناني الذي رُدَّتْ به كثير من آيات القرآن، ونقصت قدره في القلوب، وجعلت أدلته اليقينية القاطعة أدلة لفظية لا تفيد شيئاً من اليقين، ويقدم عليها

عقول أهل السفه والباطل، وهذا من أعظم الإلحاد في آيات الله والمعارضة لها والمناقضة؛ فالله المستعان، ﴿وَحَافٍ بِهِمْ﴾؛ أي: نزل ما كانوا يستهزئون به من العذاب.

﴿٨٤﴾ ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾؛ أي: عذابنا؛ أقروا حيث لا ينفعهم الإقرار؛ ﴿قَالُوا ءَأَمْنَا بِاللَّهِ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾؛ من الأصنام والأوثان، وتبرأنا من كل ما خالف الرسل من علم أو عمل.

﴿٨٥﴾ ﴿فَلَمَّا يَكُ يَنْفَعُهُمْ يُعَنَّهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾؛ أي: في تلك الحال، وهذه ﴿سُنَّتَ اللَّهِ﴾ وعادته ﴿الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ﴾؛ أن المكذبين حين ينزل بهم بأس الله وعقابه إذا آمنوا؛ كان إيمانهم غير صحيح ولا منجياً لهم من العذاب، وذلك لأنه إيمان ضرورة؛ قد اضطروا إليه، وإيمان مشاهدة، وإنما الإيمان النافع الذي ينجي صاحبه هو الإيمان الاختياري الذي يكون إيماناً بالغيب، وذلك قبل وجود قرائن العذاب، ﴿وَخَيْرَ هُنَالِكَ﴾؛ أي: وقت الإهلاك وإذاعة البأس ﴿الْكَافِرُونَ﴾؛ دينهم وديانهم وأحرامهم، ولا يكفي مجرد الخسارة في تلك الدار، بل لا بد من خسران يشقي في العذاب الشديد والخلود فيه دائماً أبداً.

تم تفسير سورة المؤمن بحمد الله ولطفه ومعونته لا بحولنا وقوتنا. فله الشكر والثناء.

﴿٤٧٧﴾

تفسير سورة السجدة^(١)

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ ﴿١﴾ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ كَتَبْتُ فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ، قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكْتَمَةٍ مَّا نَدْعُونَ بِآيِهِ وَفِيْ ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْنَا عَمَلُونَ ﴿٥﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَافِرِينَ ﴿٦﴾ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٧﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٩﴾ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ لَّا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿١١﴾﴾.

﴿٢﴾ يخبر تعالى عباده أن هذا الكتاب الجليل والقرآن الجميل ﴿تَنْزِيلٌ﴾؛ صادر ﴿مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؛ الذي وسعت رحمته كل شيء، الذي من أعظم رحمته وأجلها إنزال هذا الكتاب، الذي حصل به من العلم والهدى والنور والشفاء والرحمة والخير الكثير ما هو من أجل نعمه على العباد، وهو الطريق للسعادة في الدارين.

﴿٣﴾ ثم أثنى على الكتاب بتمام البيان، فقال: ﴿فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ﴾؛ أي: فصل كل شيء من أنواعه على حدته، وهذا يستلزم البيان التام والتفريق بين كل شيء وتمييز الحقائق، ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾؛ أي: باللغة الفصحى أكمل اللغات، فصلت آياته وجعل

(١) كذا في الأصل، والاسم المشتهر للسورة هو (سورة فصلت) أو حم السجدة.

عريبًا. ﴿لَقَوْمٍ يَكْفُرُونَ﴾ (٣)؛ أي: لأجل أن يتبين لهم معناه كما يتبين لفظه، ويتضح لهم الهدى من الضلال والغي من الرشاد، وأما الجاهلون الذين لا يزيدهم الهدى إلا ضلالًا ولا البيان إلا عمى؛ فهؤلاء لم يسق الكلام لأجلهم، و﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٤) [البقرة: ٦].

﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾؛ أي: بشيرًا بالثواب العاجل والآجل، ونذيرًا بالمعقاب العاجل والآجل، وذكر تفصيلهما، وذكر الأسباب والأوصاف التي تحصل بها البشارة والنذارة، وهذه الأوصاف للكتاب مما يوجب أن يتلقى بالقبول والإذعان والإيمان والعمل به، ولكن أعرض أكثر الخلق عنه إغراض المستكبرين، ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ (٥)؛ له سماع قبول وإجابة، وإن كانوا قد سمعوه سماعًا تقوم عليهم به الحجة الشرعية.

﴿وَقَالُوا﴾؛ أي: هؤلاء المعرضون عنه مبينين عدم انتفاعهم به بسد الأبواب الموصلة إليه: ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكْثَرَةٍ﴾؛ أي: أغطية مغطاة، ﴿يَمَّا نَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ﴾؛ أي: صمم فلا نسمع لك ﴿وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾؛ فلا نراك؛ القصد من ذلك أنهم أظهروا الإعراض عنه من كل وجه، وأظهروا بغضه والرضا بما هم عليه، ولهذا قالوا: ﴿فَاعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَا﴾ (٦)؛ أي: كما رضيت بالعمل بدينك؛ فإننا راضون كل الرضا بالعمل في ديننا، وهذا من أعظم الخذلان؛ حيث رضوا بالضلال عن الهدى، واستبدلوا الكفر بالإيمان، وباعوا الآخرة بالدينار.

﴿قُلْ﴾؛ لهم يا أيها النبي: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾؛ أي: هذه صفتي ووظيفتي: أني بشر مثلكم، ليس بيدي من الأمر شيء، ولا عندي ما تستعجلون به، وإنما فضلني الله عليكم وميزني وخصني بالوحي الذي أوحاه إلي وأمرني باتباعه ودعوتكم إليه. ﴿فَأَسْتَجِيبُ مَا يُؤْتِيَنِي﴾؛ أي: أسلكوا الصراط الموصل إلى الله تعالى بتصديق الخبر الذي أخبر به واتباع الأمر واجتناب النهي، هذه حقيقة الاستقامة، ثم الدوام على ذلك، وفي قوله: ﴿إِلَيْهِ﴾: تنبيه على الإخلاص، وأن العامل ينبغي له أن يجعل مقصوده وغايته التي يعمل لأجلها الوصول إلى الله وإلى دار كرامته؛ فبذلك يكون عمله خالصًا صالحًا نافعًا، وبفواته يكون عمله باطلاً.

ولما كان العبد ولو حرص على الاستقامة لا بد أن يحصل منه خلل بتقصير بمأمور أو ارتكاب منهي؛ أمره بدواء

ذلك بالاستغفار المتضمن للتوبة، فقال: ﴿وَأَسْتَغْفِرُكُمْ﴾، ثم توعد من ترك الاستقامة فقال: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ؛ أي: الذين عبدوا من دونه من لا يملك نفعًا ولا ضرًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا، ودسوا أنفسهم فلم يزكوها بتوحيد ربهم والإخلاص له، ولم يصلحوا ولا زكوا؛ فلا إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاة، ولا نفع للخلق بالزكاة وغيرها. ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ (٧)؛ أي: لا يؤمنون بالبعث ولا بالجنة والنار؛ فلذلك لما زال الخوف من قلوبهم؛ أقدموا على ما أقدموا عليه مما يضرهم في الآخرة.

﴿إِن﴾ (٨) ولما ذكر الكافرين؛ ذكر المؤمنين ووصفهم وجزاءهم، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾: بهذا الكتاب وما اشتمل عليه مما دعا إليه من الإيمان وصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة الجامعة للإخلاص والمتابعة، ﴿لَهُمْ أَجْرٌ﴾؛ أي: عظيم ﴿غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ (٩)؛ أي: غير مقطوع ولا نافذ، بل هو مستمر مدى الأوقات، متزايد على الساعات، مشتمل على جميع اللذات والمشتبهات.

﴿قُلْ إِنِّي كَفَرْتُ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُمْ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٠) وَجَعَلَ فِيهَا رِيسًا مِنْ فَوْقِهَا وَنَزَلَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَامًا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّالِبِينَ ﴿١١﴾ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَالْأَرْضَ أَقْبِي طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١٢﴾ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيْنَا السَّمَاءَ الْأَدْنَىٰ بِمَصْصِيحٍ وَحَفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٣﴾.

﴿١٠﴾، ﴿١١﴾ ينكر تعالى ويعجب من كفر الكافرين به، الذين جعلوا معه أندادًا، يشركونهم معه، ويبدلون لهم ما يشاءون من عباداتهم، ويسوونهم بالرب العظيم الملك الكريم، الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة في يومين، ثم دحاها في يومين؛ بأن جعل فيها رواسي من فوقها ترسيها عن الزوال والتزلزل وعدم الاستقرار؛ فكمثل خلقها ودحاها وأخرج أقواتها وتوابع ذلك ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّالِبِينَ﴾ (١١)؛ عن ذلك؛ فلا يبتك مثل خبير؛ فهذا الخبر الصادق الذي لا زيادة فيه ولا نقص.

﴿ثُمَّ﴾؛ بعد أن خلق الأرض ﴿اسْتَوَىٰ﴾؛ أي: قصد إلى ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَهِيَ دُخَانٌ﴾: قد ثار على وجه الماء،

﴿قَالَ لَهَا﴾: ولما كان هذا التخصيص يومهم الاختصاص؛ عطف عليه بقوله: ﴿وَالْأَرْضِ أَنْتِنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾؛ أي: انقادا لأمرى طائعتين أو مكرهتين؛ فلا بد من نفوذه، ﴿قَالَتَا أَنْتِنَا طَائِعِينَ﴾؛ أي: ليس لنا إرادة تخالف إرادتك.

﴿فَقَضَيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾: فتم خلق السموات والأرض في ستة أيام؛ وأولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة، مع أن قدرة الله ومشيئته صالحة لخلق الجميع في لحظة واحدة، ولكن مع أنه قدير؛ فهو حكيم رقيق؛ فمن حكمته ورفقه أن جعل خلقها في هذه المدة المقدره. واعلم أن ظاهر هذه الآية مع قوله تعالى في النزاعات لما ذكر خلق السموات؛ قال: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾؛ يظهر منهما التعارض! مع أن كتاب الله لا تعارض فيه ولا اختلاف! والجواب عن ذلك ما قاله كثير من السلف: أن خلق الأرض وصورتها متقدم على خلق السموات كما هنا. ودحي الأرض بأن ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ والجبال أرسنها؛ متاخر على خلق السموات؛ كما في سورة النزاعات، ولهذا قال فيها: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ أخرج منها؛ [النزاعات: ٣٠-٣٢] إلى آخره، ولم يقل: والأرض بعد ذلك خلقها. وقوله: ﴿وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾؛ أي: الأمر

والتدبير اللائق بها، التي اقتضته حكمة أحكم الحاكمين، ﴿وَرَبَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْنُوعٍ﴾: هي النجوم؛ يستنار بها ويهتدى، وتكون زينة وجمالاً للسماء ظاهراً وجمالاً لها باطناً يجعلها رجوماً للشياطين؛ ثلثا يسترق السمع فيها. ﴿ذَلِكَ﴾: المذكور من الأرض وما فيها والسماء وما فيها ﴿تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ﴾: الذي عزته قهر بها الأشياء ودبرها وخلق بها المخلوقات. ﴿الْعَلِيِّ﴾: الذي أحاط علمه بالمخلوقات والغائب والشاهد.

فترك المشركين الإخلاص لهذا الرب العظيم الواحد القهار، الذي انقادت المخلوقات لأمره، ونفذ فيها قدره من أعجب الأشياء، واتخاذهم له أنداداً يسوونهم به وهم ناقصون في أوصافهم وأفعالهم أعجب وأعجب، ولا دواء لهؤلاء إن استمر إعراضهم إلا العقوبات الدنيوية والأخروية؛ فهذا خوفهم بقوله:

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ ﴿١٣﴾ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلْنَا لَكِنَّا صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ ﴿١٤﴾

﴿١٣﴾، ﴿١٤﴾ أي: فإن أعرض هؤلاء المكذبون بعدما بين لهم من أوصاف القرآن الحميدة ومن صفات الإله العظيم، ﴿فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً﴾؛ أي: عذاباً يستأصلكم ويجتاحكم، ﴿مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾؛ القبيلتين المعروفتين؛ حيث اجتاحتهم العذاب، وحل عليهم وبيل العقاب، وذلك بظلمهم وكفرهم؛ حيث ﴿جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾؛ أي: يتبع بعضهم بعضاً متوالين، ودعوتهم جميعاً واحدة: ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾؛ أي: يأمرهم بالإخلاص لله، وينهونهم عن الشرك به، فردوا رسالتهم وكذبوهم، ﴿قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلْنَا لَكِنَّا صَاعِقَةً﴾؛ أي: وأما أنتم؛ فبشر مثلنا، ﴿فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾؛ وهذه الشبهة لم تزل متوارثة بين المكذبين من الأمم، وهي من أوهى الشبه؛ فإنه ليس من شرط الإرسال أن يكون المرسل ملكاً، وإنما شرط الرسالة أن يأتي الرسول بما يدل على صدقه، فليقدحوا إن استطاعوا بصدقهم بقادح عقلي أو شرعي، ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً.

﴿فَقَضَيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَرَبَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْنُوعٍ وَحَفِظْنَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيِّ﴾ ﴿١٣﴾ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٤﴾ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلْنَا لَكِنَّا صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٥﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِيسَاتٍ لِيَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيَانِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَمَهُم لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهَوْنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾ وَبِخَيْتِنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَنْقُونَ ﴿١٨﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءَهُمْ هَاهُنَا عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصُرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

وذكرهم وأنشاهم، وكانت آية مبصرة، فلماذا خصهم بزيادة البيان والهدى، ولكنهم من ظلمهم وشرهم استحسبوا ﴿الْعَمَى﴾ الذي هو الكفر والضلال ﴿عَلَى الْهُدَى﴾ الذي هو العلم والإيمان، فأخذهم العذاب بما كانوا يكسبون، لا ظلماً من الله لهم.

﴿١٨﴾ ﴿وَجَحَنَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنْقُونَ﴾ ﴿١٨﴾؛ أي: نجى الله صالحاً عليه السلام ومن اتبعه من المؤمنين المتقين للشرك والمعاصي.

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ ﴿١٩﴾ حَقَّ إِذَا مَا جَاءَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا لِمَ جُلِدْنَا وَإِنَّمَا كُنَّا مِنَّا مُؤْمِنِينَ أَنُؤَذِّبُكَ أَمْ نَأْذِنُكَ قَالَ وَمَا نُنزِّلُكَ إِلَّا مِثْلَ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ ﴿٢١﴾ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْمَعُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ أَن تُصِيبُوا مَن لَّا يَصِيبُكُمْ مِنَ الْخَيْرِ لَئِن يَصِيرُوا فَاَلْسِنَاهُمْ أَوْ يَنْتَهِبُوا مِنَّا مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

﴿١٨﴾ يخبر تعالى عن أعدائه الذين بارزوه بالكفر به وبآياته وتكذيب رسله ومعاداتهم ومحاربتهم وحالهم الشنيعة حين يحشرون؛ أي: يجمعون ﴿إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ ﴿١٨﴾؛ أي: يرد أولهم على آخرهم، ويتبع آخرهم أولهم، ويساقون إليها سوقاً عنيقاً، لا يستطيعون امتناعاً ولا ينصرون أنفسهم ولا هم ينصرون.

﴿حَقَّ إِذَا مَا جَاءَهَا﴾؛ أي: حتى إذا وردوا على النار وأرادوا الإنكار أو أنكروا ما عملوه من المعاصي، ﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ﴾: عموم بعد خصوص، ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٢٠﴾؛ أي: شهد عليهم كل عضو من أعضائهم؛ فكل عضو يقول: أنا فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وخص هذه الأعضاء الثلاثة؛ لأن أكثر الذنوب إنما تقع بها أو بسببها.

﴿٢١﴾ فإذا شهدت عليهم، عاتبوها ﴿وَقَالُوا لِمَ جُلِدْنَا وَإِنَّمَا كُنَّا مِنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٢١﴾؛ أي: شهدنا على أنفسنا، ونحن نكذب عنك؟ ﴿قَالَ وَمَا نُنزِّلُكَ إِلَّا مِثْلَ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ﴾ ﴿٢١﴾؛ أي: فليس في إمكاننا الامتناع عن الشهادة حين

﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ ﴿١٥﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ مَّحْسَبَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٦﴾

هذا تفصيل لقصة هاتين الأمتين عاد وثمود:

﴿١٥﴾ فأما عاد؛ فكانوا مع كفرهم بالله وجحدهم بآيات الله وكفرهم برسله مستكبرين ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ قاهرين لمن حولهم من العباد ظالمين لهم قد أعجبته قوتهم، ﴿وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾: قال تعالى رداً عليهم بما يعرفه كل أحد: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾: فلولا خلقه إياهم؛ لم يوجدوا؛ فلو نظروا إلى هذه الحال نظراً صحيحاً؛ لم يغتروا بقوتهم.

﴿١٦﴾ فعاقبهم الله عقوبة تناسب قوتهم التي اغتروا بها، ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا﴾؛ أي: ريحاً عظيمة من قوتها وشدتها، لها صوت مزعج كالرعد القاصف، فسخرها الله ﴿عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْمَارٌ نَحْلٌ حَاوِيَةٌ﴾ ﴿١٦﴾ [الحاقة: ٧]، ﴿مَّحْسَبَاتٍ﴾: فدمرتهم وأهلكتهم ﴿فَأَصْحَارًا لَا تَرَىٰ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ﴾ [الاحقاف: ٢٥]، وقال هنا: ﴿لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: الذي اختزوا به وافضحوا بين الخليقة، ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ ﴿١٦﴾؛ أي: لا يمنعون من عذاب الله، ولا ينفعون أنفسهم.

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْتَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿١٧﴾ وَجَحَنَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنْقُونَ ﴿١٨﴾

﴿١٧﴾ وَأَمَّا ثَمُودُ: وهم القبيلة المعروفة، الذين سكنوا الحجر وحواليه، الذين أرسل الله إليهم صالحاً عليه السلام يدعوهم إلى توحيد ربهم وينهاهم عن الشرك، وآتاهم الله الناقة آية عظيمة لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، يشربون لبنها يوماً ويشربون من الماء يوماً، وليسوا ينفقون عليها، بل تأكل من أرض الله، ولهذا قال هنا: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْتَهُمْ﴾؛ أي: هداية بيان، وإنما نص عليهم، وإن كان جميع الأمم المهلكة قد قامت عليهم الحجة وحصل لهم البيان؛ لأن آية ثمود آية باهرة قد رآها صغيرهم وكبيرهم

أنطقنا الذي لا يستعصي أحد عن مشيئته، ﴿وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾: فكما خلقكم بذواتكم وأجسامكم؛ خلق أيضاً صفاتكم، ومن ذلك الإنطاق. ﴿وَالَّذِي تَرْجَعُونَ﴾ (٢١): في الآخرة، فيجزبكم بما عملتم. ويحتمل أن المراد بذلك الاستدلال على البعث بالخلق الأول كما هو طريقة القرآن.

﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرْوُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾؛ أي: وما كنتم تختفون عن شهادة أعضائكم عليكم ولا تحاذرون من ذلك. ﴿وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ﴾: بإقدامكم على المعاصي ﴿أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (٢٢): فلذلك صدر منكم ما صدر.

﴿٢٣﴾ وهذا الظن صار سبب هلاكهم وشقائهم، ولهذا قال: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ﴾: الظن السيئ؛ حيث ظننتم به ما لا يليق بجلاله، ﴿أَرَدْتُمْ﴾؛ أي: أهلككم، ﴿فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٢٤): لأنفسهم وأهليهم وأديانهم؛ بسبب الأعمال التي أوجبتها لكم ظنكم القبيح بربكم. فحقت عليكم كلمة العقاب والشقاء، ووجب عليكم الخلود الدائم في العذاب، الذي لا يفتر عنهم ساعة.

﴿٢٥﴾ فَإِنْ بَصُرُوا فَلَنَارُ مَثْوَى لَهُمْ: فلا جلد عليها ولا صبر، وكل حالة قُدِّرَ إمكان الصبر عليها؛ فالنار لا يمكن

الصبر عليها، وكيف الصبر على نار قد اشتد حرها وزادت على نار الدنيا بسبعين ضعفاً وعظم غليان حميمها وزاد تنن صديدها وتضاعف برد زمهريرها، وعظمت سلاسلها وأغلغلاها، وكبرت مقامعها، وغلظ خزائنها، وزال ما في قلوبهم من رحمتهم، وختام ذلك سخط الجبار، وقوله لهم حين يدعونه ويستغيثون: ﴿أَخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ (٢٦) ﴿[المؤمنون: ١٠٨].﴾ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا﴾؛ أي: يطلبوا أن يزال عنهم العتب، فيرجعوا إلى الدنيا؛ ليستأنفوا العمل، ﴿فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾ (٢٧): لأنه ذهب وقته، وعمرها ما يعمر فيه من تذكر، وجاءهم النذير، وانقطعت حجتهم، مع أن استعتابهم كذب منهم، فلو ردوا؛ لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.

﴿وَقِيضْنَا لَهُمْ قُرْآنَهُ فَرَيْنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ﴾ (٢٨).

﴿٢٩﴾ أي: ﴿وَقِيضْنَا﴾: لهؤلاء الظالمين الجاحدين للحق ﴿قُرْآنَهُ﴾: من الشياطين؛ كما قال تعالى: ﴿الَّذِي أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَهُمَ أَنَّ﴾ (٣٠) ﴿[مریم: ٤٨٣]﴾ أي: تزعجهم إلى المعاصي، وتحثهم عليها، بسبب ما زينوا ﴿لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾: فالدنيا زخرفوها بأعينهم ودعوهم إلى لذاتها وشهواتها المحرمة، حتى افتتنوا فأقدموا على معاصي الله وسلكوا ما شاءوا من محاربة الله ورسوله، والآخرة بعددوا عليها وأنسوهم ذكرها، وربما أوقعوا عليهم الشبه بعدم وقوعها، فترحل خوفها من قلوبهم، فقادوهم إلى الكفر والبدع والمعاصي. وهذا التسليط والتقييض من الله للمكذبين الشياطين بسبب إعراضهم عن ذكر الله وآياته وجحودهم الحق؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ سَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ (٣١) ﴿وَأَنَّهُمْ لَيَصْدُقُنَّ عَنْ السَّيْلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (٣٢) ﴿[الزخرف: ٣٦، ٣٧].﴾ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾؛ أي: وجب عليهم ونزل القضاء والقدر بعذابهم ﴿فِي﴾ جملة ﴿أَمْرٍ قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ﴾ (٣٣): لأديانهم وآخرتهم، ومن خسر؛ فلا بد أن يذل ويشقى ويعذب.

﴿سورة فصلت﴾
﴿وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٢١)
﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرْوُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (٢٢)
﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ أَنَّا بِصَبْرِكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٢٣) ﴿فَإِنْ بَصُرُوا فَلَنَارُ مَثْوَى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾ (٢٤) ﴿وَقِيضْنَا لَهُمْ قُرْآنَهُ فَرَيْنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ﴾ (٢٥) ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَاسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالنَّوْفَةَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٢٦) ﴿فَلَنَذِقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْرَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٢٧) ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ الَّذِينَ كَانُوا يَتَّبِعُونَ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ (٢٨) ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ آذَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ جَمْعًا مِمَّا تَحْتِ أَقْدَامِنَا لِيَكُونُوا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾ (٢٩)

قادانا إلى الضلال والعذاب من شياطين الجن وشياطين
الإنس الدعاة إلى جهنم، ﴿جَعَلَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ
الْأَسْفَلِينَ﴾ (٢٦)؛ أي: الأدلين المهانين؛ كما أضلونا وفتنونا
وصاروا سبباً لنزولنا؛ ففي هذا بيان حنق بعضهم على بعض،
وتبري بعضهم من بعض.

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي
كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ (٢٧) نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا
وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم
فيها ما نددعون ﴿نُزُلًا مِّنْ عَفْوِرٍ رَّحِيمٍ﴾ (٢٨).

﴿يخبر تعالى عن أوليائه، وفي ضمن ذلك تشييطهم
والحث على الاقتداء بهم، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا
اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾؛ أي: اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية
الله تعالى واستسلموا لأمره، ثم استقاموا على الصراط
المستقيم علماً وعملاً؛ فلهم البشرية في الحياة الدنيا وفي
الآخرة. ﴿تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾: الكرام؛ أي: يتكرر
نزولهم عليهم مبشرين لهم عند الاحتضار ﴿أَلَّا تَخَافُوا﴾:
على ما يستقبل من أمرهم، ﴿وَلَا تَحْزَنُوا﴾: على ما مضى،
ففنوا عنهم المكروه الماضي والمستقبل. ﴿وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ
الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ (٢٧)؛ فإنها قد وجبت لكم وثبتت،
وكان وعد الله مفعولاً.

﴿يقولون لهم أيضاً مثبتين لهم ومبشرين: ﴿نَحْنُ
أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾: يحثونهم في الدنيا
على الخير ويزينونه لهم، ويرهبونهم عن الشر ويقبحونه في
قلوبهم، ويدعون الله لهم، ويشتونهم عند المصائب والمخاوف،
وخصوصاً عند الموت وشدته، والقبر وظلمته، وفي القيامة
وأهوالها، وعلى الصراط، وفي الجنة؛ يهتونهم بكرامة ربهم،
ويدخلون عليهم من كل باب، ﴿سَلِّمْ عَلَيْهِمْ بِمَا صَدَرَتْ فِعْمَى
الدَّارِ﴾ (٢٤) [الرعد: ٢٤]، ويقولون لهم أيضاً: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا﴾؛
أي: في الجنة، ﴿مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ﴾: قد أعد وهب،
﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ (٢٧)؛ أي: تطلبون من كل ما تعلق
به إرادتكم وتطلبونه، من أنواع اللذات والمشتيات، مما لا
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

﴿نُزُلًا مِّنْ عَفْوِرٍ رَّحِيمٍ﴾ (٢٨)؛ أي: هذا الثواب
الجزيل والنعيم المقيم نزل وضيافة من عَفْوِرٍ غفر لكم

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا سَمْعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْعَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْلَمُونَ﴾ (٢٩) فلنديقن الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجزينهم
أسوأ الذي كانوا يعملون ﴿ذَلِكَ جزاء أعداء الله النار لهم
فيها دار الخلد جزاء بما كانوا ياتينا﴾ (٣٠) وقال الذين
كفروا ربنا أربنا الذين أضلانا من الجن والإنس جعلهما
تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين﴾ (٣١).

﴿يخبر تعالى عن إعراض الكفار عن القرآن وتواصيههم
بذلك، فقال: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا سَمْعُوا هَذَا الْقُرْآنَ﴾؛
أي: أعرضوا عنه بأسماعكم، وإياكم أن تلتفتوا أو تسمعوا
إليه وإلى من جاء به؛ فإن اتفق أنكم سمعتموه أو سمعتم
الدعوة إلى أحكامه، فالعوا فيه؛ أي: تكلموا بالكلام الذي
لا فائدة فيه، بل فيه المضرة، ولا تمكنا - مع قدرتك -
أحدًا يملك عليكم الكلام به وتلاوة الفاظه ومعانيه، هذا
لسان حالهم ولسان مقالهم في الإعراض عن هذا القرآن.
﴿لَعَلَّكُمْ﴾: إن فعلتم ذلك ﴿تَعْلَمُونَ﴾ (٢٩)؛ وهذه شهادة
من الأعداء، وأوضح الحق ما شهدت به الأعداء؛ فإنهم
لم يحكموا بغيبتهم لمن جاء بالحق إلا في حال الإعراض
عنه والتواصي بذلك، ومفهوم كلامهم أنهم إن لم يلعوا فيه،
بل استمعوا إليه وألقوا أذهانهم؛ أنهم لا يغبون؛ فإن الحق
غالب غير مغلوب، يعرف هذا أصحاب الحق وأعداؤه.

﴿ولما كان هذا ظلماً منهم وعناداً؛ لم يبق فيهم
مطمع للهداية، فلم يبق إلا عذابهم ونكالهم، ولهذا قال:
﴿فلنديقن الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجزينهم أسوأ الذي
كانوا يعملون﴾ (٣٠)؛ وهو الكفر والمعاصي؛ فإنها أسوأ
ما كانوا يعملون؛ لكونهم يعملون المعاصي وغيرها؛
فالجزاء بالعقوبة إنما هو على عمل الشر، ﴿وَلَا يظلم ربك
أحدًا﴾ (٤٩) [الكهف: ٤٩].

﴿ذَلِكَ جزاء أعداء الله﴾: الذين حاربوه وحاربوا
أولياءه؛ بالكفر والتكذيب والمجادلة والمجادلة. ﴿النار
لهم فيها دار الخلد﴾؛ أي: الخلود الدائم، الذي لا يفتر عنهم
العذاب ساعة ولا هم ينصرون، وذلك ﴿جزاء بما كانوا ياتينا
يحدون﴾ (٣٠)؛ فإنها آيات واضحة وأدلة قاطعة مفيدة لليقين،
فأعظم الظلم وأكبر العناد جحدتها والكفر بها.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾؛ أي: الأتباع منهم؛
بدليل ما بعده على وجه الحنق على من أضلهم: ﴿ربنا
أربنا الذين أضلانا من الجن والإنس﴾؛ أي: الصنفين اللذين

وإن ظلمك فاعف عنه، وإن تكلم فيك غائبًا أو حاضرًا فلا تقابله، بل اعف عنه، وعامله بالقول اللين، وإن هجرك وترك خطابك فطيب له الكلام، وابدل له السلام؛ فإذا قابلت الإساءة بالإحسان؛ حصل فائدة عظيمة. ﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (٢٥)؛ أي: كأنه قريب شفيق.

﴿وَمَا يُلْقِنَهَا﴾؛ أي: وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة ﴿إِلَّا الَّذِي﴾ صبروا نفوسهم على ما تكره، وأجبروها على ما يحبه الله؛ فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته، وعدم العفو عنه؛ فكيف بالإحسان؛ فإذا صبر الإنسان نفسه وامتلأ أمر ربه وعرف جزيل الثواب وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا يفيد شيئا ولا يزيد العداوة إلا شدة، وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره، بل من تواضع لله رفعه؛ هان عليه الأمر، وفعل ذلك متلذذا مستحليا له. ﴿وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ﴾ (٢٥)؛ لكونها من خصال خواص الخلق، التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق.

﴿وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (٢٦) وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ﴿٢٨﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خِشْعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ إِذْ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمَجِي الْمَوْقِعِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

﴿٢٦﴾ لما ذكر تعالى ما يقابل به العدو من الإنس، وهو مقابلة إساءته بالإحسان؛ ذكر ما يدفع به العدو الجني، وهو الاستعاذة بالله والاحتماء من شره، فقال: ﴿وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ﴾؛ أي: أي وقت من الأوقات أحسست بشيء من نزغات الشيطان؛ أي: من وساوسه وتزيينه للشر وتكسيه عن الخير وإصابة بعض الذنوب وإطاعة له ببعض ما يأمر به، ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾؛ أي: أسأله مفتقرا إليه أن يعيدك ويعصمك منه. ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (٢٦)؛ فإنه يسمع قولك وتضرعك، ويعلم حالك واضطراك إلى عصمته وحمانيته.

﴿٢٧﴾ ثم ذكر تعالى أن من آياته الدالة على كمال قدرته ونفوذ مشيئته وسعة سلطانه ورحمته بعباده وأنه الله

وحده لا شريك له، ﴿اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾؛ هذا بمنفعة ضيائه وتصرف العباد فيه، وهذا بمنفعة ظلمته وسكون الخلق فيه، ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾؛ اللذان لا تستقيم معاش العباد ولا أبدانهم ولا أبدان حيواناتهم إلا بهما، وبهما من المصالح ما لا يحصى عدده. ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ﴾؛ فإنهما مديران مسخران مخلوقان، ﴿وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾؛ أي عبيدوه وحده؛ لأنه الخالق العظيم، ودعوا عبادة ما سواه من المخلوقات، وإن كبر جرمه وكثرت مصالحه فإن ذلك ليس منه، وإنما هو من خالقه تبارك وتعالى ﴿إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (٢٧)؛ فخصوه بالعبادة وإخلاص الدين له.

﴿٢٨﴾ ﴿فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا﴾؛ عن عبادة الله تعالى، ولم ينقادوا لها؛ فإنهم لن يضروا الله شيئا، والله غني عنهم، وله عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهذا قال: ﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾؛ يعني: الملائكة المقربين، ﴿يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ﴾ (٢٨)؛ أي: لا يملون من عبادته؛ لقوتهم وشدة الداعي القوي منهم إلى ذلك.

﴿٢٩﴾ ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾؛ الدالة على كمال قدرته وانفراده بالملك والتدبير والوحدانية، ﴿أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خِشْعَةً﴾؛ أي: لا نبات فيها، ﴿فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ﴾؛ أي: المطر، ﴿اهْتَزَّتْ﴾؛ أي: تحركت بالنبات، ﴿وَرَبَّتْ﴾؛ ثم أنتبت من كل زوج بهيج؛ فيحيي به العباد والبلاد. ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا﴾؛ بعد موتها وهمودها ﴿لَمَجِي الْمَوْقِعِ﴾؛ من قبورها إلى يوم بعثهم ونشورهم. ﴿إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢٩)؛ فكما لم تعجز قدرته على إحياء الأرض بعد موتها لا تعجز عن إحياء الموتى.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِي بآيَاتِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٣٠) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكَنُوبٌ عَزِيزٌ ﴿٣١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَطُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَرْجُلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٣٢﴾

﴿٣٠﴾ الإلحاد في آيات الله: الميل بها عن الصواب بأي وجه كان: إما بإنكارها وجحودها وتكذيب من جاء بها، وإما بتحريفها وتصريفها عن معناها الحقيقي وإثبات معانٍ ما أَرادها الله منها، فتوعد تعالى من ألحد فيها بأنه لا يخفى

عليه، بل هو مطلع على ظاهره وباطنه، وسيجازه على الحادة بما كان يعمل، ولهذا قال: ﴿أَفَن يَلْفَى فِي النَّارِ﴾: مثل الملحده بآيات الله ﴿خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِي ءَايَاتِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾: من عذاب الله، مستحقاً لثوابه؟ من المعلوم أن هذا خير.

لما تبين الحق من الباطل والطريق المنجي من عذابه من الطريق المهلك؛ قال: ﴿أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾: إن شئتم؛ فاسلكوا طريق الرشد الموصلة إلى رضا ربكم وجنته، وإن شئتم؛ فاسلكوا طريق الغي المسخطة لربكم الموصلة إلى دار الشقاء. ﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾: بجازيكم بحسب أحوالكم وأعمالكم؛ كقوله تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٢٩].

﴿٤١﴾، ﴿٤٢﴾ ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ﴾؛ أي: يجحدون القرآن الكريم، المذكر للعباد جميع مصالحهم الدينية والدينية والأخروية، المعلي لقدرة من اتبعه، ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾: نعمة من ربهم على يد أفضل الخلق وأكملهم. والحال: إنه ﴿لَكِن كَذَّبُوا﴾: جامع لأوصاف الكمال، ﴿عَزِيزٌ﴾؛ أي: منبع من كل من أراده بتحريف أو سوء، ولهذا قال: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ﴾؛ أي: لا يقربه شيطان من شياطين الإنس والجن؛ لا بسرقة ولا بإدخال ما ليس منه به ولا بزيادة ولا نقص؛ فهو محفوظ في تنزيله، محفوظة

الفاظه ومعانيه، قد تكفل من أنزله بحفظه؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]. ﴿نَزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ﴾: في خلقه وأمره، يضع كل شيء موضعه وينزلها منازلها ﴿حَمِيدٌ﴾: على ما له من صفات الكمال ونعوت الجلال، وعلى ما له من العدل والإفضال؛ فهذا كان كتابه مشتقاً على تمام الحكمة وعلى تحصيل المصالح والمنافع ودفع المفاسد والمضار التي يحمد عليها.

﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَد قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَعْفِرَةٌ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٌ﴾.

﴿٤٣﴾ أي: ﴿مَا يُقَالُ لَكَ﴾: أيها الرسول من الأقوال الصادرة ممن كذبك وعاندك ﴿إِلَّا مَا قَد قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ﴾؛ أي: من جنسها، بل ربما إنهم تكلموا بكلام واحد؛ كتعجب جميع الأمم المكذبة للرسول من دعوتهم إلى الإخلاص لله وعبادته وحده لا شريك له، ورددهم هذا بكل طريق يقدر عليهم، وقولهم: ﴿مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ [يس: ٢١٥] ما أنتم إلا بشر مثلنا، واقتراحهم على رسلم الآيات التي لا يلزمهم الإتيان بها... ونحو ذلك من أقوال أهل التكذيب؛ لما تشابهت قلوبهم في الكفر؛ تشابهت أقوالهم، وصبر الرسل عليهم السلام على أذاهم وتكذيبهم؛ فاصبر كما صبر من قبلك.

ثم دعاهم إلى التوبة والإتيان بأسباب المغفرة، وحذرهم من الاستمرار على الغي، فقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَعْفِرَةٌ﴾؛ أي: عظيمة يمحو بها كل ذنب لمن أقطع وتاب، ﴿وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٌ﴾: لمن أصر واستكبر.

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ ءَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَأَذَانِهِمْ وَقُرْءَانٌ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾.

﴿٤٤﴾ يخبر تعالى عن فضله وكرمه؛ حيث أنزل كتابه عربياً على الرسول العربي بلسان قومه ليعين لهم، وهذا مما يوجب لهم زيادة الاعتناء به والتلقي له والتسليم، وأنه لو جعله قرآناً أعجمياً بلغة غير العرب؛ لا اعتراض المكذبون، وقالوا: ﴿لَوْلَا فُصِّلَتْ

﴿إِنَّهُ﴾؛ أي: هلا بيئت آياته ووضحت وقُشرت، ﴿ءَأَعْرَبْتُمْ﴾ وَعَرَبِيٌّ؛ أي: كيف يكون محمد عربياً والكتاب أعجمياً؟! هذا لا يكون. فنفى الله تعالى كل أمر يكون فيه شبهة لأهل الباطل عن كتابه، ووصفه بكل وصف يوجب لهم الانقياد، ولكن المؤمنون الموفقون انتفعوا به، وارتفعوا، وغيرهم بالعكس من أحوالهم، ولهذا قال: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً﴾؛ أي: يهديهم لطريق الرشد والصراف المستقيم، ويعلمهم من العلوم النافعة ما به تحصل الهداية التامة، وشفاء لهم من الأسقام البدنية والأسقام القلبية؛ لأنه يزرع عن مساوئ الأخلاق وأقبح الأعمال، ويحث على التوبة النصوح التي تغسل الذنوب وتشفى القلب. ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾: بالقرآن ﴿فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ﴾؛ أي: صمم عن استماعه وإعراض، ﴿وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾؛ أي: لا يبصرون به رشدًا، ولا يهتدون به، ولا يزيدهم إلا ضلالًا؛ فإنهم إذا ردوا الحق؛ ازدادوا عمى إلى عماهم وغياً إلى غيهم. ﴿أُولَئِكَ يَتَدَوَّرُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ (٤٤)؛ أي: ينادون إلى الإيمان ويدعون إليه فلا يستجيبون؛ بمنزلة الذي ينادى وهو في مكان بعيد، لا يسمع داعياً ولا يجيب منادياً. والمقصود أن الذين لا يؤمنون بالقرآن لا يتتبعون بهداه ولا يبصرون بنوره ولا يستفيدون منه خيراً؛ لأنهم سدوا على أنفسهم أبواب الهدى بإعراضهم وكفرهم.

﴿إِلَيْهِ يَرْدُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ قَالُوا ءَأَدَّاتَكَ مَا مَنَا مِنْ شَهِيدٍ﴾ (٤٥) وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنَ نَجِيصٍ (٤٦).

(٤٥)، (٤٦) هذا إخبار عن سعة علمه تعالى واختصاصه بالعلم الذي لا يطلع عليه سواه، فقال: ﴿إِلَيْهِ يَرْدُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾؛ أي: جميع الخلق يرد علمها إلى الله تعالى، ويقرون بالعجز عنه؛ الرسل والملائكة وغيرهم. ﴿وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا﴾؛ أي: وعاتها الذي تخرج منه، وهذا شامل لثمرات جميع الأشجار التي في البلدان والبراري؛ فلا تخرج ثمرة شجرة من الأشجار إلا وهو يعلمها علماً تفصيلاً. ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ﴾: من بني آدم وغيرهم من أنواع الحيوانات إلا بعلمه، ﴿وَلَا تَضَعُ﴾ أنثى حملها ﴿إِلَّا يَعْلَمُهُ﴾؛ فكيف سوى المشركون به تعالى من لا علم عنده ولا سمع ولا بصيرة؟ ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾؛ أي: المشركين به يوم القيامة توبيخاً وإظهاراً لكذبهم، فيقول لهم: ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ﴾: الذين زعمتم أنهم شركائي، فعبدتوهم وجادلتهم على ذلك وعاديتهم الرسل لأجلهم؟ ﴿قَالُوا﴾: مقرين ببطان إلهيتهم وشركتهم مع الله: ﴿ءَأَدَّاتَكَ مَا مَنَا مِنْ شَهِيدٍ﴾ (٤٧)؛ أي: أعلمناك ياربنا واشهد علينا أنه ما منا أحد يشهد بصحة إلهيتهم وشركتهم؛ فكلنا الآن قد رجعنا إلى بطلان عبادتها وتبرأتنا منها، ولهذا قال: ﴿وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ﴾: من دون الله؛ أي: ذهب عقائدهم وأعمالهم التي أفنوا فيها أعمارهم على عبادة غير الله، وظنوا أنها تفيدهم، وتدفع عنهم العذاب، وتشفع لهم عند الله، فخاب سعيهم، وانتقض ظنهم، ولم تغن عنهم شركاؤهم شيئاً. ﴿وَظَنُّوا﴾؛ أي: أيقنوا في تلك الحال ﴿مَا لَهُمْ مِنَ نَجِيصٍ﴾ (٤٨)؛ أي: منقذ ينقذهم ولا مغيث ولا ملجأ. فهذه عاقبة من أشرك بالله غيره، يبينها الله لعباده، ليحذروا الشرك به.

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾ (٤٩) مِّنْ عَمَلٍ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ (٥٠).

(٤٩) يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ﴾: كما آتيناك الكتاب، فصنع به الناس ما صنعوا معك؛ اختلفوا فيه: فمنهم من آمن به واهتدى وانتفع، ومنهم من كذبه ولم ينتفع به، وإن الله تعالى لولا حلمه وكلمته السابقة بتأخير العذاب إلى أجل مسمى لا يتقدم عليه ولا يتأخر؛ ﴿لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾: بمجرد ما يميز المؤمنون من الكافرين؛ بإهلاك الكافرين بالحال؛ لأن سبب الهلاك قد وجب وحق. ﴿وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾ (٤٩)؛ أي: قد بلغ بهم إلى الريب الذي يقلقهم؛ فلذلك كذبوه وجحدوه.

(٥٠) ﴿مِّنْ عَمَلٍ صَالِحًا﴾: وهو العمل الذي أمر الله به ورسوله ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾: نفعه وثوابه في الدنيا والآخرة.

سورة فصلت

الإنسان

* إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ تَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا
 وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ
 شُرَكَاءِي قَالُوا أَدْنَاكَ مَا مَتَّأْنَا مِنْ شَيْءٍ ﴿٥٧﴾ وَصَلَّ
 عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنَّوْا مَا لَمْ مِنْ مَجِيصٍ ﴿٥٨﴾
 لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَنْوَسُ
 قَنُوطًا ﴿٥٩﴾ وَلَئِنْ أَدْقَفْتَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ
 هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي
 عِنْدَهُ لِلْحُسْنَىٰ فَلْيُنَبِّئِنِّي الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ
 عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٦٠﴾ وَإِذَا أَعْمَنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ
 وَأَعْرَضْنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ
 ﴿٦١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ
 بِهِ مَنْ أَصْلُ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿٦٢﴾ سَأُرِيهِمْ
 آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
 أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦٣﴾ أَلَا إِنَّهُمْ
 فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَيْسَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ﴿٦٤﴾

٤٨٢

﴿٥٨﴾ وَلَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَنْوَسُ
 قَنُوطًا ﴿٥٩﴾ وَلَئِنْ أَدْقَفْتَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ
 هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي
 عِنْدَهُ لِلْحُسْنَىٰ فَلْيُنَبِّئِنِّي الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ
 عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٦٠﴾ وَإِذَا أَعْمَنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضْنَا بِجَانِبِهِ
 وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٦١﴾

﴿٥٨﴾ هذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وعدم
 صبره وجلده، لا على الخير ولا على الشر، إلا من نقله الله
 من هذه الحال إلى حال الكمال، فقال: ﴿لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ
 مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ﴾؛ أي: لا يمل دائمًا من دعاء الله في الغنى
 والمال والولد وغير ذلك من مطالب الدنيا، ولا يزال يعمل
 على ذلك، ولا يقنع بقليل ولا بكثير منها؛ فلو حصل له من
 الدنيا ما حصل؛ لم يزل طالبًا للزيادة. ﴿وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ﴾؛
 أي: المكروه كالمرض والفقر وأنواع البلايا، ﴿فَيَنْوَسُ
 قَنُوطًا﴾؛ أي: ييأس من رحمة الله تعالى، ويظن أن
 هذا البلاء هو القاضي عليه بالهلاك، ويتشوش من إتيان
 الأسباب على غير ما يحب ويطلب؛ إلا الذين صبروا وعملوا
 الصالحات؛ فإنهم إذا أصابهم الخير والنعمة والمحاب؛
 شكروا الله تعالى، وخافوا أن تكون نعم الله عليهم استدرجًا
 وإمهالًا، وإن أصابتهم مصيبة في أنفسهم وأموالهم أو أولادهم؛ صبروا ورجوا فضل ربهم فلم ييأسوا.

﴿٥٩﴾ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَئِنْ أَدْقَفْتَهُ﴾؛ أي: الإنسان الذي لا يسأم من دعاء الخير وإن مسه الشر فينوس قنوطًا ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾؛
 أي: بعد ذلك الشر الذي أصابه؛ بأن عافاه الله من مرضه أو أغناه من فقره؛ فإنه لا يشكر الله تعالى؛ بل يبغى ويطنى ويقول:
 ﴿هَذَا لِي﴾؛ أي: أثنائي لأني له أهل وأنا مستحق له، ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾، وهذا إنكار منه للبعث، وكفر للنعمة
 والرحمة التي أذاقها الله له، ﴿وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَىٰ﴾؛ أي: على تقدير إتيان الساعة، وأني سأرجع إلى
 ربي؛ إن لي عنده للحسنى؛ فكما حصلت لي النعمة في الدنيا؛ فإنها ستحصل لي في الآخرة؛ وهذا من أعظم الجراءة والقول
 على الله بلا علم؛ فلهذا توعده الله بقوله: ﴿فَلْيُنَبِّئِنِّي الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾؛ أي: شديد
 جدًا.

﴿٦٠﴾ ﴿وَإِذَا أَعْمَنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ﴾: بصحة أو رزق أو غيرهما ﴿أَعْرَضْنَا﴾: عن ربه وعن شكره، ﴿وَنَظَّأْنَا﴾؛ أي: ترفع ﴿بِجَانِبِهِ﴾؛
 عجبًا وتكبرًا، ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾: أي: المرض أو الفقر أو غيرهما ﴿فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾؛ أي: كثير جدًا؛ لعدم صبره؛
 فلا صبر في الضراء ولا شكر في الرخاء؛ إلا من هداه الله ومنَّ عليه.

﴿٦١﴾ ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَصْلُ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ﴾؛ أي: هذا القرآن ﴿مِنْ عِنْدِ
 اللَّهِ﴾؛ أي: من غير شك ولا ارتياب، ﴿ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَصْلُ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ﴾؛ أي: معاندة لله ولرسوله؛ لأنه

﴿٦٢﴾ ﴿سَأُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾؛ أي: معاندة لله ولرسوله؛ لأنه

تبين لكم الحق والصواب، ثم عدلتم عنه لا إلى حق، بل إلى باطل وجهل؛ فإذا تكونون أضل الناس وأظلمهم.

﴿٥٢﴾ فإن قلتم أو شكتم بصحته وحقيقته؛ فسقيم الله لكم، ويريكم من آياته في الآفاق؛ كآيات التي في السماء وفي الأرض وما يحدثه الله تعالى من الحوادث العظيمة الدالة للمستبصر على الحق. ﴿وَفِي أَنفُسِهِمْ﴾: مما اشتملت عليه أبدانهم من بديع آيات الله وعجائب صنعته وباهر قدرته، وفي حلول العقوبات والمثالات في المكذبين ونصر المؤمنين، ﴿حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمُ﴾: من تلك الآيات بيانا لا يقبل الشك، ﴿أَنَّهُ الْحَقُّ﴾: وما اشتمل عليه حق، وقد فعل تعالى؛ فإنه أرى عباده من الآيات ما به تبين لهم أنه الحق، ولكن الله هو الموفق للإيمان من شاء، والخاذل لمن يشاء. ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ﴿٥٣﴾؛ أي: أولم يكفهم - على أن القرآن حق، ومن جاء به صادق - شهادة الله تعالى؛ فإنه قد شهد له بالصدق، وهو أصدق الشاهدين، وأيده ونصره نصرًا متضمنًا لشهادته القولية عند من شك فيها.

﴿٥٤﴾ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ﴾؛ أي: في شك من البعث والقيامة، وليس عندهم دار سوى الدار الدنيا؛ فلذلك لم يعملوا للآخرة، ولم يلتفتوا لها. ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ ﴿٥٥﴾: علمًا وقدرة وعزة.

تم تفسير سورة السجدة بمنه تعالى.

﴿٥٦﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿٦٠﴾

تفسير سورة الشورى

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ ﴿٢﴾ ﴿٣﴾ ﴿٤﴾ ﴿٥﴾ ﴿٦﴾ ﴿٧﴾ ﴿٨﴾ ﴿٩﴾ ﴿١٠﴾ ﴿١١﴾ ﴿١٢﴾ ﴿١٣﴾ ﴿١٤﴾ ﴿١٥﴾ ﴿١٦﴾ ﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾ ﴿٣٢﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿٣٩﴾ ﴿٤٠﴾ ﴿٤١﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿٤٤﴾ ﴿٤٥﴾ ﴿٤٦﴾ ﴿٤٧﴾ ﴿٤٨﴾ ﴿٤٩﴾ ﴿٥٠﴾ ﴿٥١﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿٥٣﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿٦٠﴾ ﴿٦١﴾ ﴿٦٢﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿٦٤﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿٧١﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿٧٣﴾ ﴿٧٤﴾ ﴿٧٥﴾ ﴿٧٦﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿٨١﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿٩١﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿١٠٠﴾

﴿٥٦﴾ - يخبر تعالى أنه أوحى هذا القرآن العظيم على النبي الكريم كما أوحى إلى من قبله من الأنبياء والمرسلين؛ ففيه بيان فضله بإنزال الكتب وإرسال الرسل سابقًا ولاحقًا، وأن محمدًا ﷺ ليس ببدع من الرسل، وأن طريقته طريقة من قبله، وأحواله

﴿٨﴾ ﴿و﴾ مع هذا فلو شاء الله لجعل الناس ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾: على الهدى؛ لأنه القادر الذي لا يمتنع عليه شيء، ولكنه أراد أن يدخل في رحمته من شاء من خواص خلقه، وأما الظالمون الذين لا يصلحون لصالح؛ فإنهم محرومون من الرحمة؛ فما لهم من دون الله من ولي يتولاهم فيحصل لهم المحبوب، ولا نصير يدفع عنهم المكروه.

﴿٩﴾ ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ يتولونهم بعبادتهم إياهم؛ فقد غلطوا أقبح غلط؛ ﴿فَاللَّهُ هُوَ الزَّوِيُّ﴾ الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته والتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقربات، ويتولى عباده عموماً بتدبيره ونفوذ القدر فيهم، ويتولى عباده المؤمنين خصوصاً بإخراجهم من الظلمات إلى النور، وتربيتهم بلطفه، وإعانتهم في جميع أمورهم. ﴿وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتِينَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؛ أي: هو المتصرف بالإحياء والإماتة ونفوذ المشيئة والقدرة؛ فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له.

﴿١٠﴾ ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ ﴿١١﴾ ﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرْكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ﴿١٢﴾ ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِيَسْطَ الرِّزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ﴿١٣﴾

﴿١٤﴾ يقول تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ﴾: من أصول دينكم وفروعه مما لم تتفقوا عليه ﴿فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾: يرُدُّ إلى كتابه وإلى سنة رسوله؛ فما حكما به؛ فهو الحق، وما خالف ذلك؛ فباطل. ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي﴾؛ أي: فكما أنه تعالى الرب الخالق الرازق المدبر؛ فهو تعالى الحاكم بين عباده بشرعه في جميع أمورهم. ومفهوم الآية الكريمة أن اتفاق الأمة حجة قاطعة؛ لأن الله تعالى لم يأمرنا أن نرد إليه إلا ما اختلفنا فيه؛ فما اتفقنا عليه يكفي اتفاق الأمة عليه؛ لأنها معصومة عن الخطأ، ولا بد أن يكون اتفاقها موافقاً لما في كتاب الله وسنة رسوله. وقوله: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾؛ أي: اعتمدت بقلبي عليه في جلب المنافع ودفع المضار، واتقأ به تعالى في الإسعاف بذلك، ﴿وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾؛ أي: أتوجه بقلبي وبدني إليه وإلى طاعته وعبادته، وهذان الأصلان كثيراً ما يذكرهما الله في كتابه؛ لأنهما يحصل بمجموعهما كمال

تناسب أحوال مَنْ قبله من المرسلين، وما جاء به يشابه ما جاءوا به؛ لأن الجميع حق وصدق، وهو تنزيل من اتصف بالألوهية والعزة العظيمة والحكمة البالغة، وأن جميع العالم العلوي والسفلي ملكه وتحت تدبيره القدري والشرعي، وأنه ﴿الْعَلِيُّ﴾ بذاته وقدره وقهره. ﴿الْعَظِيمُ﴾ الذي من عظمته ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ﴾: على عظمها وكونها جماداً، ﴿وَالْمَلٰٓئِكَةُ﴾: الكرام المقربون خاضعون لعظمته مستكينون لعزته مذعنون بربوبيته، ﴿يَسْبُحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾: ويعظمونه عن كل نقص، ويصفونه بكل كمال، ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾: عما يصدر منهم مما لا يليق بعظمة ربهم وكبريائه، مع أنه تعالى ﴿الْفَقِيرُ الرَّحِيمُ﴾: الذي لولا مغفرته ورحمته؛ لعاجل الخلق بالعقوبة المستأصلة.

وفي وصفه تعالى بهذه الأوصاف بعد أن ذكر أنه أوحى إلى الرسل كلهم عموماً وإلى محمد - صلى الله عليه وسلم - خصوصاً، إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم فيه من الأدلة والبراهين والآيات الدالة على كمال الباري تعالى ووصفه بهذه الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه وصرف جميع أنواع العبودية الظاهرة والباطنة له تعالى، وأن من أكبر الظلم وأفحش القول اتخاذ أنداد من دونه، ليس يبداهم نفع ولا ضرر، بل هم مخلوقون مفقرون إلى الله في جميع أحوالهم.

﴿١٥﴾ ولهذا عقبه بقوله: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾: يتولونهم بالعبادة والطاعة؛ كما يعبدون الله ويطعونه؛ فإنما اتخذوا الباطل، وليسوا بأولياء على الحقيقة. ﴿اللَّهُ حَفِظَ عَلَيْهِمْ﴾: يحفظ عليهم أعمالهم فيجازيهم بخيرها وشرها، ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾: فتسأل عن أعمالهم، وإنما أنت مبلغ أديت وظيفتك.

﴿١٦﴾ ثم ذكر منته على رسوله وعلى الناس حيث أنزل الله ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾، بين الألفاظ والمعاني، ﴿لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى﴾: وهي مكة المكرمة، ﴿وَمَنْ حَوْلَهَا﴾: من قرى العرب، ثم يسري هذا الإنذار إلى سائر الخلق، ﴿وَنُنذِرَ﴾: الناس ﴿بِیَوْمِ الْجَمْعِ﴾: الذي يجمع الله به الأولين والآخرين، وتخبرهم أنه ﴿لَارَبِّ فِيهِ﴾، وأن الخلق ينقسمون فيه فريقين: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ﴾: وهم الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، ﴿وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾: وهم أصناف الكفرة المكذبين.

سورة الشورى

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا
وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يَذُرُوْكُمْ فِيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ ﴿١١﴾ لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
يَسْتَبْطِ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٢﴾
﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَا
اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوسٰى وَعِيسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّينَ
وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا نَدَعُوْهُمْ اِلَيْهِ اِنَّهٗ
يَجْتَنِيْٓ اِلَيْهِ مَنِ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنِ يُّنِيبُ ﴿١٣﴾ وَمَا
تَفَرَّقُوْا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ
سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اِلَى الْاَجْلِ لَمَسَّ لَفْظٌ بَيْنَهُمْ وَاِنَّ الدِّينَ
اَوْرَثُوْا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَقَدْ اَشْرَكْنَا مَعَكُمْ اِيْمًا
فَلذٰلِكَ فَاذَعُ وَاَسْتَقِيْمَ كَمَا اَمَرْتُمْ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاَئِهِمْ
وَقُلْ ءَاَمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتٰبٍ وَاَمَرْتُ لِاعْتَدِلَ
بَيْنَكُمْ اللهُ رَبِّنَا وَرَبِّكُمْ لَنَا اَعْمَلْنَا وَلَكُمْ اَعْمَلْتُمْ
لَا حِجَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٥﴾

٤٨٤

العبد، ويفوته الكمال بفوتهما أو فوت أحدهما؛ كقوله تعالى:
﴿ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْذُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، وقوله:
﴿ فَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ [هود: ١٢٣].

﴿ فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴾؛ أي: خالقهما بقدرته
ومشيئته وحكمته. ﴿ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا ﴾: لتسكنوا
إليها وتنتشر منكم الذرية ويحصل لكم من النفع ما يحصل،
﴿ وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ﴾؛ أي: ومن جميع أصنافها نوعين ذكرًا
وأنثى؛ لتبقى وتنمو لمنافعكم الكثيرة، ولهذا عدّها باللام
الدالة على التعليل؛ أي: جعل ذلك لأجلكم ولأجل النعمة
عليكم، ولهذا قال: ﴿ يَذُرُوْكُمْ فِيْهِ ﴾؛ أي: يشكم ويكثركم
ويكثر مواشيكم بسبب أن جعل لكم من أنفسكم، وجعل لكم
من الأنعام أزواجًا. ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ﴾؛ أي: ليس يشبهه
تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته لا في ذاته ولا في أسمائه
ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ لأن أسماء كلها حسنى، وصفاته
صفات كمال وعظمة، وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات
العظيمة من غير مشارك؛ فليس كمثلته شيء؛ لا انفراده وتوحده
بالكمال من كل وجه. ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ ﴾: لجميع الأصوات،
باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات. ﴿ الْبَصِيْرُ ﴾: يرى
ديبب النملة السوداء، في الليلة الظلماء، على الصخرة
الصماء، ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة
جدًا، وسريان الماء في الأغصان الدقيقة.

وهذه الآية ونحوها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات، وفيها رد على المشبهة
في قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ﴾، وعلى المعطلة في قوله: ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ ﴾.

﴿ لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴾؛ أي: له ملك السماوات والأرض، وبيده مفاتيح الرحمة والأرزاق والنعم
الظاهرة والباطنة؛ فكل الخلق مفتقرون إلى الله في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم في كل الأحوال، ليس بيد أحد
من الأمر شيء، والله تعالى هو المعطي المانع الضار النافع، الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يدفع الشر إلا هو، ﴿ مَا
يَفْتَحُ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [فاطر: ٢٢]، ولهذا قال هنا: ﴿ يَسْتَبْطِ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ ﴾؛ أي:
يوسعه ويعطيه من أصناف الرزق ما شاء، ﴿ وَيَقْدِرُ ﴾؛ أي: يضيق على من يشاء حتى يكون بقدر حاجته، لا يزيد عنها، وكل
هذا تابع لعلمه وحكمته؛ فلهذا قال: ﴿ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾: فيعلم أحوال عباده، فيعطي كلًا ما يليق بحكمته، وتقتضيه
مشيئته.

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوسٰى وَعِيسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّينَ وَلَا
تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا نَدَعُوْهُمْ اِلَيْهِ اِنَّهٗ يَجْتَنِيْٓ اِلَيْهِ مَنِ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنِ يُّنِيبُ ﴾.

﴿ ١٣ ﴾ هذه أكبر منة أنعم الله بها على عباده أن شرع لهم من الدين خير الأديان وأفضلها وأزكاها وأطهرها، دين الإسلام،
الذي شرعه الله للمصطفين المختارين من عباده، بل شرعه الله لخيار الخيار وصفوة الصفاة، وهم أولو العزم من المرسلين،
المذكورون في هذه الآية، أعلى الخلق درجة وأكملهم من كل وجه؛ فالدين الذي شرعه الله لهم لا بد أن يكون مناسبًا لأحوالهم
موفقًا لكمالهم، بل إنما كملهم الله، واصطفاهم بسبب قيامهم به؛ فلولا الدين الإسلامي؛ ما ارتفع أحد من الخلق؛ فهو روح

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ عَاصْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

﴿١٥﴾ لما أمر تعالى باجتماع المسلمين على دينهم، ونهاهم عن التفرق؛ أخبرهم أنهم لا يغتروا بما أنزل الله عليهم من الكتاب؛ فإن أهل الكتاب لم يتفرقوا حتى أنزل الله عليهم الكتاب الموجب للاجتماع، ففعلوا ضد ما يأمر به كتابهم، وذلك كله بغياً وعدواناً منهم؛ فإنهم تباضوا، وتحاسدوا، وحصلت بينهم المشاحنة والعداوة، فوقع الاختلاف؛ فاحذروا أيها المسلمون أن تكونوا مثلهم. ﴿وَكَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾؛ أي: بتأخير العذاب القاضى إلى أجل مسمى، ﴿لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ﴾: ولكن حكمته وحلمه اقتضى تأخير ذلك عنهم. ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْرَثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾؛ أي: الذين ورثوهم، وصاروا خلفاً لهم ممن يتسبب إلى العلم منهم، ﴿لَقِيَ سَيِّئًا مِنْهُ مُرِيبٌ﴾ ﴿١٤﴾؛ أي: لقي اشتباه كثير يوقع في الاختلاف؛ حيث اختلف سلفهم بغياً وعداواً؛ فإن خلفهم اختلفوا شكاً وارتياباً، والجميع مشتركون في الاختلاف المذموم.

﴿١٥﴾ ﴿فَلِذَلِكَ فَادَعُ﴾؛ أي: فللذين القويم والصراط المستقيم، الذي أنزل الله به كنه وأرسل رسله؛ فادع إليه أمتك، وحضهم عليه، وجاهد عليه من لم يقبله. ﴿وَأَسْقِمَ﴾: بنفسك ﴿كَمَا أُمِرْتُ﴾؛ أي: استقامة موافقة لأمر الله؛ لا تفرط ولا إفراط، بل امثالاً لأوامر الله، واجتناباً لنواهيه، على وجه الاستمرار على ذلك؛ فأمره بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة، وتكميل غيره بالدعوة إلى ذلك. ومن المعلوم أن أمر الرسول ﷺ أمر لأمة إذا لم يرد تخصيص له. ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾؛ أي: أهواء المنحرفين عن الدين من الكفرة والمنافقين، إما باتباعهم على بعض دينهم، أو بترك الدعوة إلى الله، أو بترك الاستقامة؛ فإنك إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، ولم يقل: ولا تتبع دينهم؛ لأن حقيقة دينهم الذي شرعه الله لهم هو دين الرسل كلهم، ولكنهم لم يتبعوه، بل اتبعوا أهواءهم واتخذوا دينهم لهواً ولعباً، ﴿وَقُلْ﴾: لهم عند جدالهم ومناظرتهم: ﴿عَاصْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ﴾؛ أي: لتكن مناظرتك لهم مبنية على هذا

السعادة وقطب رحي الكمال، وهو ما تضمنه هذا الكتاب الكريم ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب. ولهذا قال: ﴿أَنْ أَيْمُوا الَّذِينَ﴾؛ أي: أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين أصوله وفروعه؛ تقيمونه بأنفسكم، وتجتهدون في إقامته على غيركم، وتعاونون على البر والتقوى، ولا تعاونون على الإثم والعدوان، ﴿وَلَا تَنفَرُوا فِيهِ﴾؛ أي: ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه، واحرصوا على ألا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزاباً، فتكونوا شيعاً يعادي بعضكم بعضاً مع اتفاقكم على أصل دينكم.

ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه ما أمر به الشارع من الاجتماعات العامة؛ كاجتماع الحج والأعياد والجمع والصلوات الخمس والجهاد وغير ذلك من العبادات التي لا تتم ولا تكمل إلا بالاجتماع لها وعدم التفرق. ﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدَعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾؛ أي: شق عليهم غاية المشقة؛ حيث دعوتهم إلى الإخلاص لله وحده؛ كما قال عنهم: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ ﴿١٥﴾ [الزمر: ٤٥]، وقولهم: ﴿أَجْعَلِ اللَّهُ لِلْهَىٰ وَجِدًا إِنَّا هَذَا لَشَيْءٌ غَجَابٌ﴾ ﴿١٥﴾ [ص: ٥٠]. ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ﴾؛ أي: يختار من خلقته من يعلم أنه يصلح للاجتماع لرسالته وولايته، ومنه أن اجتبي هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم واختار لها أفضل الأديان وخيرها. ﴿وَهَدَىٰ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ ﴿١٦﴾: هذا السبب الذي من العبد يتوصل به إلى هداية الله تعالى، وهو إنابته لربه، وانجذاب دواعي قلبه إليه، وكونه قاصداً وجهه؛ فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الهداية من أسباب التيسير لها؛ كما قال تعالى: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾ [المائدة: ١٦].

وفي هذه الآية أن الله يهدي إليه من ينيب، مع قوله: ﴿وَاتَّبَعَ سَبِيلَ مَنْ أَنْابَ إِلَىٰ﴾ [لقمان: ١٥]، مع العلم بأحوال الصحابة رضي الله عنهم وشدة إنابتهم، دليل على أن قولهم حجة، خصوصاً الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين.

﴿وَمَا نَفَرُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَكَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْرَثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَقِيَ سَيِّئًا مِنْهُ مُرِيبٌ﴾ ﴿١٤﴾ فَلِذَلِكَ فَادَعُ وَأَسْقِمَ كَمَا أُمِرْتُ

الأصل العظيم، الدال على شرف الإسلام وجلالته وهيمته على سائر الأديان، وأن الدين الذي يزعم أهل الكتاب أنهم عليه جزء من الإسلام، وفي هذا إرشاد إلى أن أهل الكتاب إن نظروا مناظرة مبنية على الإيمان ببعض الكتب أو ببعض الرسل دون غيره؛ فلا يسلم لهم ذلك؛ لأن الكتاب الذي يدعون إليه والرسول الذي يتسبون إليه من شرطه أن يكون مصدقاً بهذا القرآن وبمن جاء به؛ فكتابتنا ورسولنا لم يأمرنا إلا بالإيمان بموسى وعيسى والتوراة والإنجيل التي أخبر بها وصدق بها وأخبر أنها مصدقة له ومقرة بصحته، وأما مجرد التوراة والإنجيل وموسى وعيسى الذين لم يوصفوا لنا ولم يوافقوا لكتابتنا؛ فلم يأمرنا بالإيمان بهم.

وقوله: ﴿وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾؛ أي: في الحكم فيما اختلفتم فيه؛ فلا تمنعني عداوتكم وبغضكم يا أهل الكتاب من العدل بينكم، ومن العدل في الحكم بين أهل الأقوال المختلفة من أهل الكتاب وغيرهم أن يُقْبَلَ ما معهم من الحق ويرد ما معهم من الباطل. ﴿اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾؛ أي: هو رب الجميع، لستم بأحق به منا، ﴿لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلْنَا﴾؛ من خير وشر، ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ﴾؛ أي: بعدما تبينت الحقائق واتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال؛ لم يبق للجدال والمنازعة محل؛ لأن المقصود من الجدال إنما هو بيان الحق من الباطل؛ ليهتدي الراشد، ولتقوم الحجة على الغاوي. وليس المراد بهذا أن أهل الكتاب لا يجادلون، كيف والله يقول: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النكبوت: ٤٦]؛ وإنما المراد ما ذكرنا. ﴿اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ (١٥)؛ يوم القيامة، فيجزى كلا بعمله، ويتبين حينئذ الصادق من الكاذب.

﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، مَجْهُومٌ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ (١٦).

(١٦) وهذا تقرير لقوله: ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ﴾؛ فأخبر هنا أن الذين ﴿يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ﴾: بالحجج الباطلة والشبه المتناقضة ﴿مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ﴾؛ أي: من بعد ما استجاب لله أولو الألباب والعقول لما بين لهم من الآيات القاطعة والبراهين الساطعة؛ فهؤلاء المجادلون للحق من بعد ما تبين ﴿مَجْهُومٌ دَاحِضَةٌ﴾؛ أي: باطلة مدفوعة ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾؛ لأنها مشتملة على رد الحق، وكل ما خالف الحق؛ فهو باطل، ﴿وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ﴾: بعصيانهم وإعراضهم عن حجج الله وبيناته وتكذيبها، ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ (١٦)؛ هو أثر غضب الله عليهم؛ فهذه عقوبة كل مجادل للحق بالباطل.

﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ (١٧) ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَإِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ (١٨).

(١٧) لما ذكر تعالى أن حججه واضحة بينة بحيث استجاب لها كل من فيه خير؛ ذكر أصلها وقاعدتها، بل جميع الحجج التي أوصلها إلى العباد ترجع إليه، فقال: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾؛ فالكتاب هو هذا القرآن العظيم الذي نزل بالحق، واشتمل على الحق والصدق واليقين، وكله آيات بينات وأدلة واضحة على جميع المطالب الإلهية والعقائد الدينية، فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل.

سورة الشورى

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، مَجْهُومٌ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦﴾

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَإِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٨﴾

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مِنْ نَشَاءٍ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٩﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿٢٠﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَكَانُوا أَعْدَاءُ لِلَّذِينَ هُمْ يُؤْمِنُونَ وَكَانُوا فِي السَّاعَةِ الْمُرْتَدِينَ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾

٤٨٥

﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ ﴿١٨﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿١٩﴾

﴿١٨﴾ يخبر تعالى بلطفه بعباده؛ ليعرفوه ويحبوه ويتعرضوا للطفه وكرمه، واللطف من أوصافه تعالى معناه: الذي يدرك الضمائر والسرائر، الذي يوصل عباده - وخصوصاً المؤمنين - إلى ما فيه الخير لهم من حيث لا يعلمون ولا يحسبون. فمن لطفه بعبده المؤمن أن هداه إلى الخير هداية لا تخطر بباله بما يسر له من الأسباب الداعية له إلى ذلك من فطرته على محبة الحق والانقياد له وإيزاعه تعالى لملائكته الكرام أن يثبتوا عباده المؤمنين ويحثوهم على الخير ويلقوا في قلوبهم من تزيين الحق ما يكون داعياً لاتباعه. ومن لطفه أن أمر المؤمنين بالعبادات الاجتماعية التي بها تقوى عزائمهم وتنبعث همهم ويحصل منهم التنافس على الخير والرغبة فيه واقتداء بعضهم ببعض. ومن لطفه أن قيض كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي، حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنيا تقطع عبده عن طاعته أو تحمله على الغفلة عنه أو على معصيته؛ صرفها عنه، وقدر عليه رزقه، ولهذا قال هنا: ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾: بحسب اقتضاء حكمته ولطفه، ﴿وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ ﴿١٩﴾ الذي له القوة كلها؛ فلا حول ولا قوة لأحد من المخلوقين إلا به، الذي دانت له جميع الأشياء.

﴿٢٠﴾ ثم قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ﴾؛ أي: أجرها وثوابها، فأمن بها وصدق وسعى لها سعيها، ﴿نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾: بأن نضاعف عمله وجزاءه أضعافاً كثيرة؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ ﴿١٩﴾ [الإسراء: ١٩]، ومع ذلك؛ فتصبيه من الدنيا لا بد أن يأتيه، ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا﴾: بأن كانت الدنيا هي مقصوده وغاية مطلوبه، فلم يقدم لآخرته، ولا رجا ثوابها، ولم يخش عقابها، ﴿نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾: نصيبه الذي قسم له، ﴿وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ ﴿٢٠﴾: قد حرم الجنة ونعيمها، واستحق النار وجحيمها. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِيَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُحْسِنُونَ﴾ ﴿١٥﴾ [هود: ١٥] إلى آخر الآيات.

وأما الميزان؛ فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح؛ فكل الدلائل العقلية من الآيات الآفاقية، والنفسية، والاعتبارات الشرعية، والمناسبات، والعلل، والأحكام، والحكم، داخلة في الميزان الذي أنزله الله تعالى ووضعه بين عباده ليزنوا به ما أثبتته وما نفاه من الأمور، ويعرفوا به صدق ما أخبر به وأخبرت به رسله. فما خرج عن هذين الأمرين - عن الكتاب والميزان - مما قيل: إنه حجة أو برهان أو دليل أو نحو ذلك من العبارات؛ فإنه باطل متناقض قد فسدت أصوله وانهدمت مبانيه وفروعه، يعرف ذلك من خبر المسائل ومآخذها، وعرف التمييز بين راجح الأدلة من مرجوحها، والفرق بين الحجج والشبه.

وأما من اغتر بالعبارات المزخرفة والألفاظ المموّهة ولم تنفذ بصيرته إلى المعنى المراد؛ فإنه ليس من أهل هذا الشأن، ولا من فرسان هذا الميدان؛ فوفاقه وخلافه سيان. ثم قال تعالى مخوفاً للمستعجلين لقيام الساعة المنكرين لها، فقال: ﴿وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ ﴿١٧﴾؛ أي: ليس بمعلوم بعدها ولا متى تقوم؛ فهي في كل وقت متوقع وقوعها، مخوف وجبتها.

﴿١٨﴾ ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾: عناداً وتكديباً وتعجيزاً للربهم، ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا سُتِفِقُونَ مِنْهَا﴾؛ أي: خائفون؛ لإيمانهم بها، وعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء بالأعمال، وخوفهم لمعرفة ربهم ألا تكون أعمالهم منجية لهم ولا مسعدة، ولهذا قال: ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾: الذي لا مرية فيه، ولا شك يعتريه. ﴿أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارِئُونَ فِي السَّاعَةِ﴾؛ أي: بعدما امتروا فيها، ماروا الرسل وأتباعهم بإثباتها؛ فهم في شقاق ﴿بعيد﴾ ﴿١٨﴾؛ أي: معاندة ومخاصمة غير قريبة من الصواب، بل في غاية البعد عن الحق. وأي بعد أبعد ممن كذب بالدار التي هي الدار على الحقيقة؟ وهي الدار التي خلقت للبقاء الدائم والخلود السرمد، وهي دار الجزاء التي يظهر الله فيها عدله وفضله، وإنما هذه الدار بالنسبة إليها كراكب قال في ظل شجرة ثم رحل وتركها، وهي دار عبور وممر لا محل استقرار، فصدقوا بالدار المضمحلة الفانية حيث رأوها وشاهدوها، وكذبوا بالدار الآخرة التي تواترت بالإخبار عنها الكتب الإلهية والرسل الكرام وأتباعهم، الذين هم أكمل الخلق عقولاً وأغزرهم علماً وأعظمهم فطنة وفهماً.

المتدفقة، والغياض المعشبة، والمناظر الحسنة، والأشجار المثمرة، والطيور المغردة، والأصوات الشجية المطربة، والاجتماع بكل حبيب، والأخذ من المعاشرة والمنادمة بأكمل نصيب؛ رياض لا تزداد على طول المدى إلا حسناً وبهاء، ولا يزداد أهلها إلا اشتياقاً إلى لذاتها ووداداً. ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ﴾: فيها؛ أي: في الجنات؛ فمهما أرادوا؛ فهو حاصل، ومهما طلبوا؛ حصل، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ (٢٢): وهل فوز أكبر من الفوز برضا الله تعالى والتنعم بقربه في دار كرامته؟! ﴿٢٢﴾

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢١) ﴿تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ (٢٢) ﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْرَفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ (٢٣) ﴿٢١﴾

﴿٢١﴾ يخبر تعالى أن المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم ويشركون هم وإياهم في الكفر وأعماله من شياطين الإنس الدعاة إلى الكفر، ﴿شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾: من الشرك والبدع، وتحريم ما أحل الله، وتحليل ما حرم الله ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهم، مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى، ليدين به العباد، ويتقربوا به إليه؛ فالأصل الحجر على كل أحد أن يشرع شيئاً ما جاء عن الله وعن رسوله؛ فكيف بهؤلاء الضففة المشركين هم وأباؤهم وهم على الكفر. ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾: أي: لولا الأجل المسمى الذي ضربه الله فاصلاً بين الطوائف المختلفة، وأنه سيؤخرهم إليه؛ لقضي بينهم في الوقت الحاضر بسعادة المحق وإهلاك المبطل؛ لأن المقتضي للإهلاك موجود، ولكن أمامهم العذاب الأليم في الآخرة؛ هؤلاء وكل ظالم. ﴿٢٢﴾

﴿٢٢﴾ وفي ذلك اليوم ﴿تَرَى الظَّالِمِينَ﴾: أنفسهم بالكفر والمعاصي، ﴿مُشْفِقِينَ﴾؛ أي: خائفين وجلين، ﴿مِمَّا كَسَبُوا﴾: أن يعاقبوا عليه، ولما كان الخائف قد يقع به ما أشفق منه وخافه وقد لا يقع؛ أخبر أنه ﴿وَاقِعٌ بِهِمْ﴾: العقاب الذي خافوه؛ لأنهم أتوا بالسبب التام الموجب للعقاب من غير معارض من توبة ولا غيرها، ووصلوا موضعاً فات فيه الإناظر والإمهال. ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بقلوبهم بالله وكتبه ورسوله وما جاءوا به، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: يشمل فيه كل عمل صالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات؛ فهؤلاء ﴿فِي رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ﴾؛ أي: الروضات المضافة إلى الجنات، والمضاف يكون بحسب المضاف إليه؛ فلا تسأل عن بهجة تلك الرياض المونقة، وما فيها من الأنهار

﴿٢٣﴾ ﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾؛ أي: هذه البشارة العظيمة التي هي أكبر البشائر على الإطلاق بشر بها الرحيم الرحمن على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان والعمل الصالح؛ فهي أجل الغايات، والوسيلة الموصلة إليها أفضل الوسائل، ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾؛ أي: على تبليغي إياكم هذا القرآن ودعوتكم إلى أحكامه ﴿أَجْرًا﴾؛ فلست أريد أخذ أموالكم ولا التولي عليكم والتروؤس ولا غير ذلك من الأغراض ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾.

يحتمل أن المراد: لا أسألكم عليه أجراً؛ إلا أجراً واحداً، هو لكم، وعائد نفعه إليكم، وهو أن تودوني وتحبوني في القرابة؛ أي: لأجل القرابة، ويكون على هذا المودة الزائدة على مودة الإيمان؛ فإن مودة الإيمان بالرسول وتقديم محبته على جميع المحاب بعد محبة الله فرض على كل مسلم، وهؤلاء طلب منهم زيادة على ذلك أن يحبوه لأجل القرابة؛ لأنه ﷺ قد باشر بدعوته أقرب الناس إليه، حتى إنه قيل: إنه ليس في بطون قريش أحد إلا ولسر رسول الله ﷺ فيه قرابة.

ويحتمل أن المراد: إلا مودة الله تعالى المودة الصادقة، وهي التي يصحبها التقرب إلى الله والتوسل بطاعته الدالة على صحتها وصدقها، ولهذا قال: ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾؛ أي: في التقرب إلى الله.

وعلى كلا القولين؛ فهذا الاستثناء دليل على أنه لا يسألكم عليه أجراً بالكلية؛ إلا أن يكون شيئاً يعود نفعه إليهم؛ فهذا ليس من الأجر في شيء، بل هو من الأجر منه لهم ﷺ؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ (٨) [البروج: ٨]، وقولهم: ما لفلان عندك ذنب إلا أنه محسن إليك.

سورة الشورى

المنزل الثاني والعشرون

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا
 اسْتَكْبَرُ عَلَيَّ أَجْرٌ إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ
 لَهُ فِيهَا حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٤﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَأَىٰ عَلَى اللَّهِ
 كَذِبًا فَإِن يَشَاءُ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْأَبْطَل وَيُحْيِي الْحَيَّ
 بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٥﴾ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ
 عَن عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفَعَلُونَ ﴿٢٦﴾
 وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ
 وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٧﴾ وَلَوْ سَـَّطَ اللَّهُ الرَّزْقَ
 لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ
 خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنزِلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا
 وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٩﴾ وَمِنَ آيَاتِهِ خَلْقُ
 السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَاتٍ فِيهِنَّ مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ
 إِذْ يَأْتِيَنَّ قَدِيرٌ ﴿٣٠﴾ وَمَا أَصَابَكُمْ مِّن مُّصِيبَةٍ فِيمَا
 كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴿٣١﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ
 فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣٢﴾

٤٨٦

﴿ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً ﴾: من صلاة، أو صوم، أو حج، أو إحسان إلى الخلق، ﴿ نَزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا ﴾: بأن يشرح الله صدره، ويسر أمره، ويكون سببًا للتوفيق لعمل آخر، ويزداد بها عمل المؤمن، ويرتفع عند الله، وعند خلقه، ويحصل له الثواب العاجل والأجل. ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾: يغفر الذنوب العظيمة، ولو بلغت ما بلغت عند التوبة منها، ويشكر على العمل القليل بالأجر الكثير؛ فمغفرته يغفر الذنوب ويستر العيوب، ويشكره يتقبل الحسنات ويضاعفها أضعافًا كثيرة.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَأَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَاءُ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْأَبْطَل وَيُحْيِي الْحَيَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾.

﴿٢٤﴾ يعني: أم يقول المكذبون للرسول ﷺ جراءة منهم وكذبًا: ﴿ أَفَرَأَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾: فرموك بأشنع الأمور وأقبحها، وهو الافتراء على الله بادعاء النبوة والنسبة إلى الله ما هو بريء منه، وهم يعلمون صدقك وأمانتك؛ فكيف يتجرءون على هذا الكذب الصراح؟! بل تجرءوا بذلك على الله تعالى؛ فإنه قدح في الله؛ حيث يمكنك من هذه الدعوة العظيمة المتضمنة - على موجب زعمهم - أكبر الفساد في الأرض؛ حيث مكنته الله من التصريح بالدعوة، ثم بنسبتها إليه، ثم يؤيده

بالمعجزات الظاهرات والأدلة القاهرات والنصر المبين والاستيلاء على من خالفه، وهو تعالى قادر على حسم هذه الدعوة من أصلها ومادتها، وهو أن يختم على قلب الرسول ﷺ؛ فلا يعي شيئًا، ولا يدخل إليه خير، وإذا ختم على قلبه؛ انحسم الأمر كله وانقطع؛ فهذا دليل قاطع على صحة ما جاء به الرسول، وأقوى شهادة من الله له على ما قال، ولا يوجد شهادة أعظم منها ولا أكبر، ولهذا من حكمته ورحمته وسنته الجارية أنه يمحو الباطل ويزيله، وإن كان له صولة في بعض الأوقات؛ فإن عاقبته الاضمحلال، ﴿ وَيُحْيِي الْحَيَّ بِكَلِمَاتِهِ ﴾: الكونية التي لا تبدل ولا تغير، ووعد الصديق، وكلماته الدينية التي تحقق ما شرعه من الحق وثبته في القلوب وتبصر أولي الأبواب، حتى إن من جملة إحقاقه تعالى الحق أن يقيض له الباطل لقيامه؛ فإذا قاومه؛ صال عليه الحق ببراهينه وبياناته، فظهر من نوره وهداه ما به يضمحل الباطل وينقمع ويتبين بطلانه لكل أحد، ويظهر الحق كل الظهور لكل أحد. ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾: أي: بما فيها، وما انصفت به من خير وشر، وما أكتنه ولم تبده.

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفَعَلُونَ ﴾ ﴿٢٥﴾ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٧﴾ وَلَوْ سَـَّطَ اللَّهُ الرَّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنزِلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٩﴾.

﴿٢٥﴾ هذا بيان لكمال كرم الله تعالى وسعة جوده وتمام لطفه بقبول التوبة الصادرة ﴿ عَن عِبَادِهِ ﴾: حين يقلعون عن ذنوبهم ويندمون عليها ويعزمون على ألا يعاودوها إذا قصدوا بذلك وجه ربهم؛ فإن الله يقبلها بعدما انعقدت سببًا للهلاك ووقوع العقوبات الدنيوية والدينية، ﴿ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ﴾: ويمحوها، ويمحو أثرها من العيوب، وما اقتضته من العقوبات، ويعود التائب عنده كريمة ما كأنه ما عمل سوءًا قط، ويحبه ويوفقه لما يقربه إليه.

ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمة التي قد تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فيها، وقد تكون ناقصة عند

نقصهما، وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من الأغراض الدنيوية، وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا الله؛ ختم هذه الآية بقوله: ﴿وَبِعَلْمِ مَا فَعَلْتُمْ﴾ (٢٥).

﴿٢٦﴾ قاله تعالى دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه والتوبة من التقصير، فانقسموا بحسب الاستجابة له إلى قسمين: مستجيبين، وصفهم بقوله: ﴿وَسَيَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾؛ أي: يستجيبون لربهم لما دعاهم إليه، ويتقادون له، ويلبون دعوته؛ لأن ما معهم من الإيمان والعمل الصالح يحملهم على ذلك؛ فإذا استجابوا له؛ شكر الله لهم، وهو الغفور الشكور، وزادهم ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾: توفيقاً ونشاطاً على العمل، وزادهم مضاعفة في الأجر زيادة عما تستحقه أعمالهم من الثواب والفوز العظيم. وأما غير المستجيبين لله، وهم المعاندون الذين كفروا به وبرسله؛ فد ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ (٢٦) في الدنيا والآخرة.

﴿٢٧﴾ ثم ذكر أن من لطفه بعباده أنه لا يوسع عليهم الدنيا سعة تضر بأديانهم، فقال: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَّزَا فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: لغفلوا عن طاعة الله، وأقبلوا على التمتع بشهوات الدنيا، فأوجب لهم الإكباب على ما تشتهيهم نفوسهم، ولو كان معصية وظلمًا. ﴿وَلَكِنْ يَنْزِلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ﴾: بحسب ما اقتضاه لطفه وحكمته، ﴿إِنَّهُ بَعِيدٌ حَبِيرٌ بِصِيرٍ﴾ (٢٧)؛ كما في بعض الآثار أن الله تعالى يقول: «إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته؛ لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته؛ لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أمرضته؛ لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض، ولو عافيته؛ لأفسده ذلك، إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم، إني خير بصير» (١).

﴿٢٨﴾ ﴿وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْغَيْثَ﴾؛ أي: المطر الغزير الذي به يغيث البلاد والعباد ﴿مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا﴾: وانقطع عنهم مدة ظنوا أنه لا يأتيهم، وأيسوا، وعملوا لذلك الجذب أعمالاً، فينزل الله الغيث، ﴿وَيَنْشُرُ﴾ به ﴿رَحْمَتَهُ﴾ من إخراج الأقوات للآدميين وبهائمهم، فيقع عندهم موقفاً عظيماً، ويستبشرون بذلك ويفرحون. ﴿وَهُوَ الْوَلِيُّ﴾: الذي يتولى عباده بأنواع التدبير، ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم (١) أبو نعيم في «الحلية» (٣١٨/٨).

﴿الْحَمِيدُ﴾ (٢٨)؛ في ولايته وتدبيره، الحميد على ما له من الكمال، وما أوصله إلى خلقه من أنواع الأفضال.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ (٢٩).

﴿٢٩﴾ أي: ومن أدلة قدرته العظيمة وأنه سيحيي الموتى بعد موتهم: ﴿خَلْقُ﴾ هذه ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ على عظمهما وسعتهما، الدال على قدرته وسعة سلطانه، وما فيهما من الإتقان والإحكام دال على حكمته، وما فيهما من المنافع والمصالح دال على رحمته، وذلك يدل على أنه المستحق لأنواع العبادة كلها، وأن إلهية ما سواه باطلة. ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾؛ أي: نشر في السماوات والأرض من أصناف الدواب، التي جعلها الله مصالح ومنافع لعباده. ﴿وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ﴾؛ أي: جمع الخلق بعد موتهم لموقف القيامة ﴿إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ (٢٩)؛ فقدرته ومشيئته صالحان لذلك، ويتوقف وقوعه على وجود الخبر الصادق، وقد علم أنه قد تواترت أخبار المرسلين وكتبهم بوقوعه.

﴿وَمَا أَصْبَحْتُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ (٣٠) ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (٣١).

﴿٣٠﴾ يخبر تعالى أنه ما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون ويكون عزيزاً عليهم إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات، وأن ما يعفو الله عنه أكثر؛ فإن الله لا يظلم العباد، ولكن أنفسهم يظلمون، ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ [فاطر: ٤٥].

﴿٣١﴾ وليس إلهالاً منه تعالى تأخير العقوبات ولا عجزاً: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: معجزين قدرة الله عليكم، بل أنتم عاجزون في الأرض، ليس عندكم امتناع عما ينفذه الله فيكم، ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾: يتولاكم، فيحصل لكم المنافع ﴿وَلَا نَصِيرٍ﴾ (٣١)؛ يدفع عنكم المضار.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ (٣٢) ﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ أَرْبَعًا يُظِلُّنَ رِوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ (٣٣) ﴿أَوْ يُوقِعَهُنَّ يَمًا كَسْبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ﴾ (٣٤) ﴿وَبِعَلْمِ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حِجْبٍ﴾ (٣٥).

﴿٣٥﴾ ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات، وأنها على ثلاث مراتب: عدل، وفضل، وظلم. فمرتبة العدل: جزاء السيئة بسية مثلها؛ لا زيادة ولا نقص؛ فالنفس بالنفس، وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال يضمن بمثله.

ومرتبة الفضل: العفو والإصلاح عن المسيء، ولهذا قال: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾؛ يجزيه أجرًا عظيمًا وثوابًا كثيرًا، وشرط الله في العفو الإصلاح فيه ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يلقى بالعفو عنه، وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته؛ فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورًا به، وفي جعل أجر العافي على الله مما يهيج على العفو، وأن يعامل العبد الخلق بما يجب أن يعامله الله به؛ فكما يجب أن يعفو الله عنه؛ فليعف عنهم، وكما يجب أن يسامحه الله؛ فليسامحهم؛ فإن الجزاء من جنس العمل.

وأما مرتبة الظلم؛ فقد ذكرها بقوله: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٣٦﴾: الذين يجنون على غيرهم ابتداء، أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته؛ فالزيادة ظلم.

﴿٣٧﴾ ﴿وَلَمَنْ أَنْصَرَ مِنَ بَعْدِ ظُلْمِهِ﴾؛ أي: انتصر ممن ظلمه بعد وقوع الظلم عليه ﴿فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ ﴿٣٨﴾؛ أي: لا حرج عليهم في ذلك. ودل قوله: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ﴾، وقوله: ﴿وَلَمَنْ أَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾؛ أنه لا بد من إصابة البغي والظلم ووقوعه، وأما إرادة البغي على الغير وإرادة ظلمه من غير أن يقع منه شيء؛ فهذا لا يجازى بمثله، وإنما يؤدي تأديبًا يردعه عن قول أو فعل صدر منه.

﴿٣٩﴾ ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ﴾؛ أي: إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية ﴿عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾؛ وهذا شامل للظلم والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾؛ أي: موجه للقلوب والأبدان بحسب ظلمهم وبغيهم.

﴿٤٠﴾ ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ﴾: على ما يناله من أذى الخلق، ﴿وَعَفَرَ﴾: لهم بأن سمح لهم عما يصدر منهم ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ ﴿٤١﴾؛ أي: لمن الأمور التي حث الله عليها وأكدها وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحفظ العظيمة، ومن الأمور التي لا يوفق لها إلا أولو العزائم والههم وذوو الألباب والبصائر؛ فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل من أشق شيء عليها، والصبر على الأذى والصفح عنه

يقابلوا المسيء إلا بالإحسان والعفو والصفح، فترتب على هذا العفو والصفح من المصالح ودفع المفاسد في أنفسهم وغيرهم شيء كثير؛ كما قال تعالى: ﴿أَدْفَعْ يَأْتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ ﴿٤٢﴾ وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ﴿٤٣﴾ [فصلت: ٣٤، ٣٥].

﴿٤٤﴾ ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾؛ أي: انقادوا لطاعته، ولبوا دعوته، وصار قصدهم رضوانه وغايتهم الفوز بقربه، ومن الاستجابة لله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ فلذلك عطفهما على ذلك من باب عطف العام على الخاص الدال على شرفه وفضله، فقال: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾؛ أي: ظاهرها وباطنها فرضها ونفلها، ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ ﴿٤٥﴾: من النفقات الواجبة؛ كالزكاة والنفقة على الأقارب ونحوهم، والمستحبة؛ كالصدقات على عموم الخلق. ﴿وَأَمْرُهُمْ﴾: الديني والدنيوي، ﴿شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾؛ أي: لا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم، وهذا لا يكون إلا فرعًا عن اجتماعهم وتوافقهم وتواددهم وتحابيبهم؛ وكما عقولهم أنهم إذا أرادوا أمرًا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي فيها؛ اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيها، حتى إذا تبينت لهم المصلحة؛ انتهزوها وبادروها، وذلك كالرأي في الغزو والجهاد وتولية الموظفين لإمارة أو قضاء أو غيره، وكالبحث في المسائل الدينية عمومًا؛ فإنها من الأمور المشتركة، والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه الله، وهو داخل في هذه الآية.

﴿٤٦﴾ ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ﴾؛ أي: وصل إليهم من أعدائهم ﴿هُمْ يَنْصَبِرُونَ﴾ ﴿٤٧﴾: لقوتهم وعزتهم، ولم يكونوا أذلاء عاجزين عن الانتصار؛ فوصفهم بالإيمان، والتوكل على الله، واجتناب الكبائر والفواحش الذي تكفر به الصغائر، والانقياد التام، والاستجابة لربهم، وإقامة الصلاة، والإنفاق في وجوه الإحسان، والمشاورة في أمورهم، والقوة، والانتصار على أعدائهم؛ فهذه خصال الكمال قد جمعوها، ويلزم من قيامها فيهم فعل ما هو دونها وانتفاء ضدها.

﴿٤٨﴾ ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٤٩﴾ ﴿وَلَمَنْ أَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ ﴿٥٠﴾ ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿٥١﴾ ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ ﴿٥٢﴾.

ومغفرته ومقابلته بالإحسان أشق وأشق، ولكنه يسير على من يسره الله عليه وجاهد نفسه على الانصاف به، واستعان الله على ذلك، ثم إذا ذاق العبد حلاوته، ووجد آثاره؛ تلقاه برحب الصدر، وسعة الخلق، والتلذذ فيه.

﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَادٍ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَّةٍ مِنْ سَبِيلِ ﴿٤٤﴾ وَتَرْتَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَاتٍ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الْخَشِيعَاتِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقْبِرٍ ﴿٤٥﴾ وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُصْرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٦﴾.

﴿٤٤﴾ يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال، وأنه ﴿ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ ﴾ بسبب ظلمه ﴿ فَمَا لَهُ مِنْ وَادٍ مِنْ بَعْدِهِ ﴾: يتولى أمره ويهديه، ﴿ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ ﴾: مرأى ومنظراً فظيماً صعباً شنيعاً يظهر الندم العظيم والحزن على ما سلف منهم، و﴿ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَّةٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴾: أي: هل لنا طريق أو حيلة إلى رجوعنا إلى الدنيا لنعمل غير الذي كنا نعمل، وهذا طلب للأمر المحال الذي لا يمكن.

﴿٤٥﴾ وَتَرْتَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ﴿؟﴾ أي: على النار ﴿ خَشِيعَاتٍ مِنَ الذَّلِيلِ ﴾؛ أي: ترى أجسامهم خاشعة للذل الذي في قلوبهم، ﴿ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ﴾؛ أي: ينظرون إلى النار مسارقة وشرزراً من هيبتها وخوفها، ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾: حين ظهرت عواقب الخلق وتبين أهل الصدق من غيرهم: ﴿ إِنَّ الْخَشِيعَاتِ ﴾: على الحقيقة، ﴿ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾: حيث فوتوا أنفسهم جزيل الثواب وحصلوا على أليم العقاب وفُرق بينهم وبين أهلهم فلم يجتمعوا بهم آخر ما عليهم. ﴿ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ ﴾: أنفسهم بالكفر والمعاصي ﴿ فِي عَذَابٍ مُّقْبِرٍ ﴾ ﴿؟﴾ أي: في سوائه ووسطه منغمرين لا يخرجون منه أبداً، و﴿ لَا يُغْتَرُّ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْسُوتُونَ ﴾ ﴿؟﴾ [الزخرف: ٧٥].

﴿٤٦﴾ وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُصْرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿؟﴾ كما كانوا في الدنيا يمتنون أنفسهم بذلك؛ ففي القيامة يتبين لهم ولغيرهم أن أسبابهم التي أمثلوها تقطعت، وأنه حين جاءهم عذاب الله لم يدفع عنهم، ﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ ﴿؟﴾: تحصل به هدايته؛ فهو لاء ضلوا حين زعموا في شركائهم النفع ودفع الضر، فتبين حينئذ ضلالهم.

﴿٤٧﴾ أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴿٤٧﴾ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرَّحْنَا بِهَا وَإِنْ نَصَبْنَاهُمْ سِنِينَ فَمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾.

﴿٤٧﴾ يأمر تعالى عباده بالاستجابة له بامثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وبالمبادرة بذلك وعدم التسويف ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ ﴾: يوم القيامة، الذي إذا جاء؛ لا يمكن رده واستدراك الفائت، وليس للعبد في ذلك اليوم ملجأ يلجأ إليه فيفوت ربه ويهرب منه، بل قد أحاطت الملائكة بالخليقة من خلفهم، ونودوا: ﴿ يَمُتْشَرِ الْمَيِّتِ وَالْإِنْسَانِ إِنْ أَسْطَغْتُمْ أَنْ تَفْذَرُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴾ ﴿؟﴾ [الرحمن: ٣٣]: وليس للعبد في ذلك اليوم نكير لما اقترفه وأجرمه، بل

سورة الشورى

الأنعام والبراءة

وَتَرْتَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَاتٍ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الْخَشِيعَاتِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقْبِرٍ ﴿٤٥﴾ وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُصْرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٦﴾ أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴿٤٧﴾ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرَّحْنَا بِهَا وَإِنْ نَصَبْنَاهُمْ سِنِينَ فَمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثَاءً وَيَجْعَلُ لِمَنْ يَشَاءُ عَاقِبَةً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ وَمَا كَانَ لِإِنْسَانٍ أَنْ يَكْتُمَ اللَّهُ إِلَهًا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَائِي حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآيَاتِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾

٤٨٨

﴿٤٩﴾ وَتَرْتَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ﴿؟﴾ أي: ترى أجسامهم خاشعة للذل الذي في قلوبهم، ﴿ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ﴾؛ أي: ينظرون إلى النار مسارقة وشرزراً من هيبتها وخوفها، ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾: حين ظهرت عواقب الخلق وتبين أهل الصدق من غيرهم: ﴿ إِنَّ الْخَشِيعَاتِ ﴾: على الحقيقة، ﴿ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾: حيث فوتوا أنفسهم جزيل الثواب وحصلوا على أليم العقاب وفُرق بينهم وبين أهلهم فلم يجتمعوا بهم آخر ما عليهم. ﴿ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ ﴾: أنفسهم بالكفر والمعاصي ﴿ فِي عَذَابٍ مُّقْبِرٍ ﴾ ﴿؟﴾ أي: في سوائه ووسطه منغمرين لا يخرجون منه أبداً، و﴿ لَا يُغْتَرُّ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْسُوتُونَ ﴾ ﴿؟﴾ [الزخرف: ٧٥].

﴿٥٠﴾ وَمَا كَانَ لِإِنْسَانٍ أَنْ يَكْتُمَ اللَّهُ إِلَهًا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَائِي حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآيَاتِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾

﴿٥١﴾ يَأْمُرُ بِتَعَالَى عِبَادِهِ بِالِاسْتِجَابَةِ لَهُ بِأَمْثَالِ مَا أَمَرَ بِهِ وَاجْتِنَابِ مَا نَهَى عَنْهُ وَبِالْمُبَادَرَةِ بِذَلِكَ وَعَدَمِ التَّسْوِيفِ ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ ﴾: يوم القيامة، الذي إذا جاء؛ لا يمكن رده واستدراك الفائت، وليس للعبد في ذلك اليوم ملجأ يلجأ إليه فيفوت ربه ويهرب منه، بل قد أحاطت الملائكة بالخليقة من خلفهم، ونودوا: ﴿ يَمُتْشَرِ الْمَيِّتِ وَالْإِنْسَانِ إِنْ أَسْطَغْتُمْ أَنْ تَفْذَرُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴾ ﴿؟﴾ [الرحمن: ٣٣]: وليس للعبد في ذلك اليوم نكير لما اقترفه وأجرمه، بل

﴿٥٦﴾ لما قال المكذبون لرسول الله الكافرون بالله: ﴿أَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ﴾ [البقرة: ١١٨]: من كبيرهم وتجبرهم؛ رد الله عليهم بهذه الآية الكريمة، وأن تكليمه تعالى لا يكون إلا لخواص خلقه؛ للأنبياء والمرسلين وصفوته من العالمين، وأنه يكون على أحد هذه الأوجه: إما أن يكلمه الله وحيًا، بأن يلقي الوحي في قلب الرسول من غير إرسال ملك ولا مخاطبة منه شفاهًا، ﴿أَوْ﴾ يكلمه منه شفاهًا، لكن ﴿مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾؛ كما حصل لموسى بن عمران كليم الرحمن، ﴿أَوْ﴾ يكلمه الله بواسطة الرسول الملكي؛ ف﴿رُسُلٌ رُسُلًا﴾؛ كجبريل أو غيره من الملائكة، ﴿فَيُوحِي بِأُذُنِهِ﴾؛ أي: بإذن ربه لا بمجرد هواه؛ ﴿إِنَّهُ﴾ تعالى عليّ الذات عليّ الأوصاف، عظيمها، عليّ الأفعال، قد قهر كل شيء، ودانت له المخلوقات، ﴿حَكِيمٌ﴾ ﴿٥٦﴾ في وضعه كل شيء في موضعه من المخلوقات والشرائع.

﴿٥٧﴾ وَكَذَلِكَ ﴿٥٧﴾ حين أوحينا إلى الرسل قبلك، ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾: وهو هذا القرآن الكريم، سماه روحًا؛ لأن الروح يحيا به الجسد، والقرآن تحيا به القلوب والأرواح، وتحيا به مصالح الدنيا والدين؛ لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير، وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين من غير سبب منهم، ولهذا قال: ﴿مَا كُنْتُ نَذِيرٌ﴾؛ أي: قبل نزوله عليك ﴿مَا الْكُتُبُ وَلَا الْإِنبِيَاءُ﴾؛ أي: ليس عندك علم بأخبار الكتب السابقة، ولا إيمان وعمل بالشرائع الإلهية، بل كنت أميًا لا تخط ولا تقرأ، فجاءك هذا الكتاب الذي ﴿جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾: يستضيئون به في ظلمات الكفر والبدع والأهواء المردية، ويعرفون به الحقائق، ويهتدون به إلى الصراط المستقيم. ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٥٧﴾؛ أي: تبينه لهم، وتوضحه، وتبنيه وترغبهم فيه، وتنهاهم عن ضده، وترهبهم منه.

﴿٥٨﴾ ثم فسر الصراط المستقيم، فقال: ﴿صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: الصراط الذي نصبه الله لعباده وأخبرهم أنه موصل إليه وإلى دار كرامته. ﴿وَأَلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ ﴿٥٨﴾؛ أي: ترجع جميع أمور الخير والشر، فيجازي كلا بعمله؛ إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر.

تم تفسير سورة الشورى.

والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على تيسيره وتسهيله.

لو أنكرك؛ لشهدت عليه جوارحه. وهذه الآية ونحوها فيها ذم الأمل والأمر بانتهاز الفرصة في كل عمل يعرض للعبد؛ فإن للتأخير آفات.

﴿٥٩﴾ فَإِنِ اعْرَضُوا ﴿٥٩﴾ عما جنتهم به بعد البيان التام ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا﴾: تحفظ أعمالهم وتسال عنها، ﴿إِنِ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾: فإذا أدبت ما عليك؛ فقد وجب أجرك على الله، سواء استجابوا أم أعرضوا، وحسابهم على الله الذي يحفظ عليهم صغير أعمالهم وكبيرها وظاهرها وباطنها. ثم ذكر تعالى حالة الإنسان، وأنه إذا أذاقه الله رحمة من صحة بدن، ورزق رغد، وجاه ونحوه؛ ﴿فَرِحَ بِهَا﴾؛ أي: فرح فرحًا مقصورًا عليها لا يتعداها، ويلزم من ذلك طمأننته بها وإعراضه عن المنعم. ﴿وَإِنِ نُصِيفَهُمْ سَنِيَةً﴾؛ أي: مرض أو فقر أو نحوهما ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾ ﴿٥٩﴾؛ أي: طبيعته كفران النعمة السابقة والتسخط لما أصابه من السئية.

﴿٦٠﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَنَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَورَ ﴿٦٠﴾ أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذَكَرًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَاقِمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٦٠﴾

﴿٦١﴾ هذه الآية فيها الإخبار عن سعة ملكه تعالى ونفوذ تصرفه في الملك في الخلق لما يشاء والتدبير لجميع الأمور، حتى إن تدبيره تعالى من عمومته أنه يتناول المخلوقة عن الأسباب التي يباشرها العباد؛ فإن النكاح من الأسباب لولادة الأولاد؛ فالله تعالى هو الذي يعطيهم من الأولاد ما يشاء؛ فمن الخلق من يهب له إناثًا، ومنهم من يهب له ذكورًا، ومنهم من يزوجه؛ أي: يجمع له ذكورًا وإناثًا، ومنهم من يجعله عقيمًا لا يولد له. ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ﴾: بكل شيء. ﴿قَدِيرٌ﴾: على كل شيء. فيتصرف بعلمه وإتقانه الأشياء ويقدرته في مخلوقاته.

﴿٦٢﴾ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِأُذُنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ﴿٦٢﴾ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتُ نَذِيرٌ مَا الْكُتُبُ وَلَا الْإِنبِيَاءُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٢﴾ صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿٦٢﴾

تفسير سورة الزخرف

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمِّ ١﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾ وَإِنَّهُ فِي أُنْزُورِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٤﴾ أَنْضَرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴿٥﴾

﴿١﴾ - ﴿٢﴾ هذا قسم بالقرآن على القرآن، فأقسم بالكتاب المبين، وأطلق، ولم يذكر المتعلق؛ ليدل على أنه مبين لكل ما يحتاج إليه العباد من أمور الدنيا والدين والآخرة. ﴿٣﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا: هذا المقسم عليه أنه جعل بأفصح اللغات وأوضحها وأبينها، وهذا من بيانه. وذكر الحكمة في ذلك، فقال: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾؛ الفاظه ومعانيه لتيسرها وقربها من الأذهان.

﴿٤﴾ وَإِنَّهُ: أي: هذا الكتاب ﴿لَدَيْنَا﴾ في الملا الأعلى في أعلى الرتب وأفضلها ﴿لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾؛ أي: لعلي في قدره وشرفه ومحله، حكيم فيما يشمل عليه من الأوامر والنواهي والأخبار؛ فليس فيه حكم مخالف للحكمة والعدل والميزان.

﴿٥﴾ ثم أخبر تعالى أن حكمته وفضله يقتضي ألا يترك عباده هملاً لا يرسل إليهم رسولا ولا ينزل عليهم كتابا ولو كانوا مسرفين ظالمين، فقال: ﴿أَنْضَرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا﴾؛ أي: أنعرض عنكم ونترك إنزال الذكر إليكم ونضرب عنكم صفحا لأجل إعراضكم وعدم انقيادكم له، بل تنزل عليكم الكتاب، ونوضح لكم فيه كل شيء؛ فإن أمتمتم به واهتديتم؛ فهو من توفيقكم، وإلا؛ قامت عليكم الحجة، وكنتم على بينة من أمركم.

﴿٦﴾ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿٦﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٧﴾ فَأَهْلَكْنَا أَسَدِّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾

﴿٦﴾ - ﴿٨﴾ يقول تعالى: إن هذه سنتنا في الخلق ألا نتركهم هملاً؛ فكم ﴿أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ﴾؛ أي: بأمرناهم بعبادة الله وحده لا شريك له، ولم يزل التكذيب موجودا في الأمم. ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾؛ جحدا لما جاء به، وتكبيرا على الحق، ﴿فَأَهْلَكْنَا أَسَدِّ﴾ من هؤلاء ﴿بَطْشًا﴾؛ أي: قوة وأفعالا وآثارا في الأرض، ﴿وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ﴾؛ أي: مضت أمثالهم وأخبارهم وبيننا لكم منها ما فيه عبرة ومزدجر عن التكذيب والإنكار.

﴿٩﴾ وَلَيْنَ سَأَلْنَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدِرُ فَأَنْزَلْنَا بِهِ بَلَدًا مَيْسًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١١﴾ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَرْزَاقَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفَلَائِكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾ لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿١٤﴾

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَانًا مِمَّا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٥﴾ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْآلِ اللَّهُ تَعَالَى الْأُمُورِ ﴿١٦﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمِّ ١﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾ وَإِنَّهُ فِي أُنْزُورِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٤﴾ أَنْضَرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴿٥﴾ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿٦﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٧﴾ فَأَهْلَكْنَا أَسَدِّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾ وَلَيْنَ سَأَلْنَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾

﴿٩﴾ يخبر تعالى عن المشركين أنك لو ﴿سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ﴾: الله وحده لا شريك له. ﴿الْعَزِيزُ﴾: الذي دانت لعزته جميع المخلوقات. ﴿الْعَلِيمُ﴾: بظواهر الأمور وبواطنها وأوائها وأواخرها. فإذا كانوا مقرين بذلك؛ فكيف يجعلون له الولد والصاحبة والشريك؟! وكيف يشركون به من لا يخلق ولا يرزق ولا يميت ولا يحيي!؟

﴿١٠﴾ ثم ذكر أيضًا من الأدلة الدالة على كمال نعمته واقتداره بما خلقه لعباده من الأرض التي مهدها وجعلها قرارة للعباد يتمكنون فيها من كل ما يريدون، ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾؛ أي: جعل منافذ بين سلاسل الجبال المتصلة تنفذون منها إلى ما وراءها من الأقطار، ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾: في السير في الطرق ولا تضيعون، ولعلكم أيضًا تهتدون في الاعتبار بذلك والادكار فيه.

﴿١١﴾ ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدِرُ﴾: لا يزيد ولا ينقص، ويكون أيضًا بمقدار الحاجة؛ لا ينقص بحيث لا يكون فيه نفع، ولا يزيد بحيث يضر العباد والبلاد، بل أغاث به العباد، وأنقذ به البلاد من الشدة، ولهذا قال: ﴿فَأَنْزَلْنَا بِهِ بَلَدَهُ مَيِّتًا﴾؛ أي: أحييناها بعد موتها، ﴿كَذَلِكَ نُخْرِجُوكَ﴾: أي: فكما أحيا الأرض الميتة الهامدة بالماء؛ كذلك يحييكم بعدما تستكملون في البرزخ ليجازيكم بأعمالكم.

﴿١٢﴾ ﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَرْزَاقَ كُلَّهَا﴾؛ أي: الأصناف جميعها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون؛ من ليل ونهار، وحر وبرد، وذكر وأنتى... وغير ذلك، ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفَلَكِ﴾؛ أي: السفن البحرية الشراعية والنارية ما تركبون، ومن الأنعام ﴿مَا تَرْكَبُونَ﴾.

﴿١٣﴾ ﴿لَسْتُمْ عَلَىٰ طُهورٍ﴾: وهذا شامل لظهور الفلك وظهور الأنعام؛ أي: لستمقروا عليها، ﴿ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ﴾: بالاعتراف بالنعمة لمن سخرها والثناء عليه تعالى بذلك، ولهذا قال: ﴿وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾: أي: لولا تسخيره لنا ما سخر من الفلك والأنعام؛ ما كنا مطيقين لذلك وقادرين عليه، ولكن من لطفه وكرمه تعالى سخرها وذلكها ويسر أسبابها. والمقصود من هذا بيان أن الرب الموصوف بما ذكره من إفاضة النعم على العباد هو الذي يستحق أن يعبد، ويصلى له ويسجد.

﴿١٤﴾ ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ﴾: ﴿أَرَأَيْتُمْ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنَكُمْ بِالْبَنِينَ﴾: ﴿وَإِذَا بُيِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾: ﴿أَوْ مَن يُنَشِّئُ فِي الْحَيَاةِ وَهُوَ فِي لُخْصَامٍ غَيْرِ مُبِينٍ﴾: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنْتًا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَخَّكَبْ شَهْدَتُهُمْ وَهُمْ يُسْتَأْتُونَ﴾: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾: ﴿أَمْ أَنْتُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ﴾: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ﴾: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾: ﴿قُلْ أُولُو عِثْتِكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾: ﴿فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظَرُ كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الْمُكذِبِينَ﴾.

سورة الزخرف
وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدِرُ فَأَنْزَلْنَا بِهِ بَلَدَهُ مَيِّتًا
كَذَلِكَ نُخْرِجُوكَ ﴿١٠﴾ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَرْزَاقَ كُلَّهَا وَجَعَلَ
لَكُمْ مِنَ الْفَلَكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١١﴾ لَسْتُمْ عَلَىٰ طُهورٍ
ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ
الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٢﴾ وَإِنَّا لَرَبُّنَا
لَسُقُوبُونَ ﴿١٣﴾ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ
لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿١٤﴾ أَرَأَيْتُمْ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنَكُمْ
بِالْبَنِينَ ﴿١٥﴾ وَإِذَا بُيِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا
ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٦﴾ أَوْ مَن يُنَشِّئُ فِي
الْحَيَاةِ وَهُوَ فِي لُخْصَامٍ غَيْرِ مُبِينٍ ﴿١٧﴾ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ
الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنْتًا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَخَّكَبْ
شَهْدَتُهُمْ وَهُمْ يُسْتَأْتُونَ ﴿١٨﴾ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ
مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١٩﴾ أَمْ أَنْتُمْ
كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢٠﴾ بَلْ قَالُوا
إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢١﴾

وشرعاً؛ فكل عاقل لا يقبل الاحتجاج بالقدر، ولو سلكه في حالة من أحواله؛ لم يثبت عليها قدمه، وأما شرعاً؛ فإن الله تعالى أبطل الاحتجاج به، ولم يذكره عن غير المشركين به المكذبين لرسله؛ فإن الله تعالى قد أقام الحجة على العباد؛ فلم يبق لأحد عليه حجة أصلاً، ولهذا قال هنا: ﴿مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ (١٥)؛ أي: يتخربصون تخربصاً لا دليل عليه، ويتخبطون خبط عشواء.

﴿١٦﴾ ثم قال: ﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ﴾ (١٦)؛ يخبرهم بصحة أفعالهم وصدق أقوالهم؟! ليس الأمر كذلك؛ فإن الله أرسل محمداً نذيراً إليهم، وهم لم يأتهم نذير غيره؛ أي: فلا عقل ولا نقل، وإذا انتفى الأمران؛ فلا ثم إلا الباطل.

﴿١٧﴾ نعم؛ لهم شبهة من أوهى الشبه، وهي تقليد آبائهم الضالين، الذين ما زال الكفرة يردون بتقليدهم دعوة الرسل، ولهذا قال هنا: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾؛ أي: على دين وملة، ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ﴾ (١٧)؛ أي: فلا نتبع ما جاء به محمد ﷺ.

﴿١٨﴾ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرينٍ من نذيرٍ إلا قال مرفوهاً؛ أي: منعموها وملؤها الذين أطعتم الدنيا وغرتهم الأموال واستكبروا على الحق: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾ (١٨)؛ أي: فهؤلاء ليسوا ببدع منهم، وليسوا بأول من قال هذه المقالة. وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين بتقليدهم لآبائهم الضالين ليس المقصود به اتباع الحق والهدى، وإنما هو تعصب محض، يراد به نصرته ما معهم من الباطل.

﴿١٩﴾ ولهذا كل رسول يقول لمن عارضه بهذه الشبهة الباطلة: ﴿أَوَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ آيَاتٍ وَمَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آيَاتٍ﴾؛ أي: أفستبعوني لأجل الهدى؟ ﴿قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ (١٩)؛ فاعلم بهذا أنهم ما أرادوا اتباع الحق والهدى، وإنما قصدهم اتباع الباطل والهوى.

﴿٢٠﴾ ﴿فَأَنْتُمْ مَنَّهُمْ﴾؛ بتكذيبهم الحق وردهم إياه بهذه الشبهة الباطلة، ﴿فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ (٢٠)؛ فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم فيصيبهم ما أصابهم.

﴿٢١﴾ ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ (٢١)؛ إلا الذي فطرنى فإنه سيدين ﷻ وجعلها

﴿١٥﴾ يخبر تعالى عن شناعة قول المشركين الذين جعلوا لله تعالى ولداً، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، ولم يكن له كفواً أحد. وأن ذلك باطل من عدة أوجه: منها: أن الخلق كلهم عباده، والعبودية تنافي الولادة. ومنها: أن الولد جزء من والده، والله تعالى بائن من خلقه مبين لهم في صفاته ونعوت جلالة، والولد جزء من الوالد؛ فمحال أن يكون لله تعالى ولد.

﴿١٦﴾ ومنها: أنهم يزعمون أن الملائكة بنات الله، ومن المعلوم أن البنات أدون الصنفين؛ فكيف يكون لله البنات ويصطفيهن بالبنين ويفضلهم بها؟! فإذا؛ يكونون أفضل من الله! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً!

﴿١٧﴾ ومنها: أن الصنف الذي نسبه لله - وهو البنات - أدون الصنفين وأكرهما لهم، حتى إنهم من كراهتهم لذلك إذا ﴿بَيَّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا﴾؛ من كراهته وشدة بغضه؛ فكيف يجعلون لله ما يكرهون؟!.

﴿١٨﴾ ومنها: أن الأئمة ناقصة في وصفها وفي منطقتها وبيانها، ولهذا قال تعالى: ﴿أَوْ مِنْ يُنْتَوَىٰ فِي الْحَلِيَةِ﴾؛ أي: يجمل فيها لنقص جماله، فيجمل بأمر خارج عنه، ﴿وَهُوَ فِي الْخِصَامِ﴾؛ أي: عند الخصام الموجب لإظهار ما عند الشخص من الكلام ﴿غَيْرِ مُبِينٍ﴾ (١٨)؛ أي: غير مبين لحجته ولا مفصح عما احتوى عليه ضميره؛ فكيف ينسبونهم لله تعالى!؟

﴿١٩﴾ ومنها: أنهم جعلوا ﴿الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ إِنَّتٌ﴾؛ فتجروا على الملائكة العباد المقربين، ورفقوهم عن مرتبة العبادة والذل إلى مرتبة المشاركة لله في شيء من خواصه، ثم نزلوا بهم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة الأنوثة؛ فسبحان من أظهر تناقض من كذب عليه وعاند رسله! ومنها: أن الله رد عليهم بأنهم لم يشهدوا خلق الله لملائكته؛ فكيف يتكلمون بأمر من المعلوم عند كل أحد أنه ليس لهم به علم!؟ ولكن لا بد أن يسألوا عن هذه الشهادة، وستكتب عليهم ويعاقبون عليها.

﴿٢٠﴾ وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾؛ فاحتجوا على عبادتهم الملائكة بالمشيئة، وهي حجة لم يزل المشركون يطرقونها، وهي حجة باطلة في نفسها عقلاً

سورة الزخرف

سورة الزخرف

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا
 إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿٢٦﴾
 قُلْ أُولَٰئِكَ حَتَّىٰ إِذْ يَأْتِيهِم مَّا وَعَدْتُمْ عَلَيْهِمْ نَادُوا فَاذِلَّةً
 فَذَلَّلْنَاهُمْ بِمُرْسَلِنَا ۚ فَذَلَّلْنَا بِهٖمُ الْكٰفِرِينَ ﴿٢٧﴾ فَاذْهَبْ عَنْكُمُ
 آلِهَتُهُمْ الَّتِي كَانُوا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَآ إِلٰهَ إِلَّا
 هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٨﴾ أَهْرَاقِيْمُ يَسْمُوْنَ رَحْمَتِ رَبِّكَ
 تَحْتِ قَسَمِنَا بَيْنَهُمْ مَعِيَشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
 فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْحٰبًا وَرَحْمَتِ
 رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٢٩﴾
 وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ ۖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٣٠﴾ بَلْ
 مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٣١﴾
 وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كٰفِرُونَ ﴿٣٢﴾ وَقَالُوْا
 لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيٰتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣٣﴾ أَهْرَ
 اَقِيْمُوْنَ رَحْمَتِ رَبِّكَ تَحْتِ قَسَمِنَا بَيْنَهُمْ مَعِيَشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ
 الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا سُلْحٰبًا وَرَحْمَتِ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَوْلَا
 اَنْ يَكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ
 لِيُجٰوِزَهُمْ سُفٰهًا مِّنْ فَضٰلِهِ وَمَعٰرِجَ عَلَيٰهَا يَظْهَرُوْنَ ﴿٣٥﴾

٤٩١

كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ ۖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءَ
 وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ
 قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كٰفِرُونَ ﴿٣٠﴾ وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْءَانُ
 عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيٰتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣١﴾ أَهْرَاقِيْمُ يَسْمُوْنَ رَحْمَتِ رَبِّكَ
 تَحْتِ قَسَمِنَا بَيْنَهُمْ مَعِيَشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
 فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْحٰبًا وَرَحْمَتِ
 رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

﴿٢٨﴾ يخبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي يتسبب إليه أهل الكتاب والمشركون، وكلهم يزعم أنه على طريقته، فأخبر عن دينه الذي ورثه في ذريته، فقال: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ﴾: الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونها ويتقربون إليهم: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾؛ أي: مبغض له مجتنب معاد لأهله.

﴿٢٩﴾ ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾؛ فإني أتولاه وأرجو أن يهديني للعلم بالحق والعمل بالحق؛ فكما فطرني ودبرني بما يصلح بدني ودنياي، ف﴿سَيَهْدِينِ﴾؛ لما يصلح ديني وآخرتي.

﴿٣٠﴾ ﴿وَجَعَلَهَا﴾؛ أي: هذه الخصلة الحميدة التي هي أم الخصال وأساسها، وهي إخلاص العبادة لله وحده، والتبري من عبادة ما سواه ﴿كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ﴾؛ أي: في ذريته، ﴿لَعَلَّهُمْ﴾: إليها ﴿يَرْجِعُونَ﴾؛ لشهرتها عنه وتوصيته لذريته وتوصية بعض بنيه كإسحاق ويعقوب لبعض؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْعُبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: ١٣٠]. إلى آخر الآيات.

﴿٣١﴾ فلم تزل هذه الكلمة موجودة في ذريته عليه السلام حتى دخلهم الترف والطغيان، فقال تعالى: ﴿بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءَ وَآبَاءَهُمْ﴾: بأنواع الشهوات، حتى صارت هي غايتهم ونهاية مقصودهم، فلم تزل يتربى حباها في قلوبهم، حتى صارت صفات راسخة وعقائد متأصلة. ﴿حَتَّىٰ جَآءَهُمُ الْحَقُّ﴾: الذي لا شك فيه ولا مرية ولا اشتباه، ﴿وَرَسُولٌ مُّبِينٌ﴾؛ أي: بين الرسالة، قامت أدلة رسالته قيامًا باهرًا بأخلاقه ومعجزاته، وبما جاء به، وبما صدق به المرسلين وبنفس دعوته ﷺ.

﴿٣٢﴾ ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ﴾: الذي يوجب على من له أدنى دين ومعقول أن يقبله وينقاد له، ﴿قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كٰفِرُونَ﴾؛ وهذا من أعظم المعاندة والمشاقة؛ فإنهم لم يكتفوا بمجرد الإعراض عنه، بل ولا جحدته، فلم يرضوا حتى قدحوا به قدحًا شنيعًا، وجعلوه بمنزلة السحر الباطل الذي لا يأتي به إلا أحبث الخلق وأعظمهم افتراء، والذي حملهم على ذلك طغيانهم بما متعهم الله به وآباءهم.

﴿٣٣﴾ ﴿وَقَالُوْا﴾: مقترحين على الله بعقولهم الفاسدة: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيٰتَيْنِ عَظِيْمٍ﴾؛ أي: معظم عندهم مبجل من أهل مكة أو أهل الطائف؛ كالوليد بن المغيرة ونحوه ممن هو عندهم عظيم.

﴿٣٤﴾ قال الله ردًا لاقتراحهم: ﴿أَهْرَاقِيْمُ يَسْمُوْنَ رَحْمَتِ رَبِّكَ﴾؛ أي: أهم الخزان لرحمة الله، ويهدم تدبيرها، فيعطون النبوة والرسالة من يشاءون، ويمنعونها ممن يشاءون؟! ﴿تَحْتِ قَسَمِنَا بَيْنَهُمْ مَعِيَشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ﴾؛ أي: في الحياة الدنيا، والحال أن رحمة ﴿رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾؛ من الدنيا؛ فإذا كانت معاش العباد وأرزاقهم الدنيوية

وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ
عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٣﴾ ﴿٣٤﴾

﴿٣٣﴾ - ﴿٣٤﴾ يخبر تعالى بأن الدنيا لا تسوى عنده شيئاً، وأنه لولا لطفه ورحمته بعباده التي لا يقدم عليها شيئاً؛ لوسع الدنيا على الذين كفروا توسيعاً عظيماً، ولجعل ﴿لِبُيُوتِهِمْ سُفْقًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ﴾؛ أي: درجاً من فضة، ﴿عَلَيْهَا يَطَّهَّرُونَ﴾ ﴿٣٣﴾: إلى سطوحهم، ﴿وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ﴾ ﴿٣٤﴾: من فضة، ولجعل لهم زخرفاً؛ أي: لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف وأعطاهم ما يشتهون، ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده؛ خوفاً عليهم من التسارع في الكفر وكثرة المعاصي بسبب حب الدنيا. ففي هذا دليل على أنه يمنع العباد بعض أمور الدنيا منعاً عاماً أو خاصاً لمصالحهم، وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. وأن كل هذه المذكورات متاع الحياة الدنيا منغصة مكدرة فانية، وأن الآخرة عند الله تعالى خير للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ لأن نعيمها تام كامل من كل وجه، وفي الجنة ما تشتهيhe الأنفس وتلد الأعين، وهم فيها خالدون. فما أشد الفرق بين الدارين!

﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ سَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿وَلَهُمْ لِيَصُدُّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿وَلَنْ يَفْعَلَ لَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ ﴿٣٨﴾.

﴿٣٥﴾ يخبر تعالى عن عقوبته البليغة بمن أعرض عن ذكره، فقال: ﴿وَمَنْ يَعْشُ﴾؛ أي: يعرض ويصد ﴿عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ﴾: الذي هو القرآن العظيم، الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرحمن عباده؛ فمن قبلها؛ فقد قبل خير المواهب، وفاز بأعظم المطالب والراغب، ومن أعرض عنها ورداها؛ فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد بعدها أبداً، وقبض له الرحمن شيطاناً مريداً يقارنه ويصاحبه ويعدده ويمنيه ويؤززه إلى المعاصي أزا.

﴿٣٦﴾ ﴿وَلَهُمْ لِيَصُدُّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾؛ أي: الصراط المستقيم والدين القويم، ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ ﴿٣٦﴾: بسبب تزيين الشيطان للباطل وتحسينه له وإعراضهم عن الحق، فاجتمع هذا وهذا. فإن قيل: فهل لهذا من عذر من

بيد الله تعالى، هو الذي يقسمها بين عباده، فيسقط الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء بحسب حكمته؛ فرحمته الدينية - التي أعلاها النبوة والرسالة - أولى وأحرى أن تكون بيد الله تعالى؛ فالله أعلم حيث يجعل رسالته.

فعلم أن اقتراحهم ساقط لاغ، وأن التدبير للأمر كلها دينها ودينويها بيد الله وحده، هذا إقناع لهم من جهة غلظهم في الاقتراح الذي ليس في أيديهم منه شيء، إن هو إلا ظلم منهم ورد للحق. وقولهم: ﴿لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ﴾ ﴿٣٦﴾: لو عرفوا حقائق الرجال والصفات التي بها يعرف علو قدر الرجل، وعظم منزلته عند الله وعند خلقه؛ لعلموا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو أعظم الرجال قدراً، وأعلاهم فخراً، وأكملهم عقلاً، وأغزهم علماً، وأجلهم رأياً وعزماً وحزماً، وأكملهم خلقاً، وأوسعهم رحمة، وأشدهم شفقة، وأهداهم وأتقاهم، وهو قطب دائرة الكمال، وإليه المنتهى في أوصاف الرجال، ألا وهو رجل العالم على الإطلاق؛ يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه؛ إلا من ضل وكابر؛ فكيف يفضل عليه المشركون من لم يشم مثقال ذرة من كماله، ومن حزمه ومنتهى عقله أن جعل إلهه الذي يعبده ويدعوه ويتقرب إليه صنماً أو شجراً أو حجراً لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، وهو كل على مولاه، يحتاج لمن يقوم بمصالحه؟! فهل هذا إلا من فعل السفهاء والمجانين؟! فكيف يجعل مثل هذا عظيماً؟! أم كيف يفضل على خاتم الرسل وسيد ولد آدم ﷺ؟! ولكن الذين كفروا لا يعقلون.

وفي هذه الآية تنبيه على حكمة الله تعالى في تفضيل الله بعض العباد على بعض في الدنيا؛ ﴿لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا﴾؛ أي: ليسخر بعضهم بعضاً في الأعمال والحرف والصنائع؛ فلو تساوى الناس في الغنى ولم يحتج بعضهم إلى بعض؛ لتعطلت كثير من مصالحهم ومنافعهم.

وفيها دليل على أن نعمته الدينية خير من النعمة الدنيوية؛ كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿قُلْ يَفْضَلُ اللَّهُ وَرَحْمَتَهُ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ ﴿٣٨﴾ [يونس: ٥٨].

﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُفْقًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَطَّهَّرُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ﴾ ﴿٣٤﴾

حيث إنه ظن أنه مهتدٍ وليس كذلك؟ قيل: لا عذر لهذا وأمثاله الذين مصدر جهلهم الإعراض عن ذكر الله مع تمكنهم على الهدى، فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه، ورغبوا في الباطل؛ فالذنب ذنبهم والجرم جرمهم.

﴿٣٨﴾ فهذه حالة المعرض عن ذكر الله في الدنيا مع قرينه، وهو الضلال والغي وانقلاب الحقائق، وأما حاله إذا جاء ربه في الآخرة؛ فهو شر الأحوال، وهو الندم والتحسر والحزن الذي لا يُجبرُ مصابه والتبيري من قرينه، ولهذا قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ قَالَ بَلَيْتَ بَيْتِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَنْتَسِلُ الْفَرِيقَيْنِ﴾ ﴿٣٨﴾؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَبْصُرُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَسْأَلُ بَلَيْتَ بَيْتِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ ﴿٣٧﴾ وَيَوْمَ يَتْلُو لِيَّتِي لَوْ أَخَذْتُ فَلَا تَأْخِي لِي وَلَا يَخِي لِي لَئِن كُنْتُ عَلِيمًا ﴿٣٨﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَدُولًا ﴿٣٩﴾ [الفرقان: ٢٧-٢٩].

﴿٣٩﴾ وقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ ﴿٣٩﴾؛ أي: ولا ينفعكم يوم القيامة اشتراككم في العذاب أنتم وقرنائكم وأحلاؤكم، وذلك لأنكم اشتركتم في الظلم فاشتركتم في عقابه وعذابه، ولن ينفعكم أيضًا روح التسلي في المصيبة؛ فإن المصيبة إذا وقعت في الدنيا واشتركت فيها المعاقبون؛ هان عليهم بعض الهون، وتسلى بعضهم ببعض، وأما مصيبة الآخرة؛ فإنها جمعت كل عقاب ما فيه أدنى راحة، حتى ولا هذه الراحة. نسألك يا ربنا العافية وأن تريحنا برحمتك.

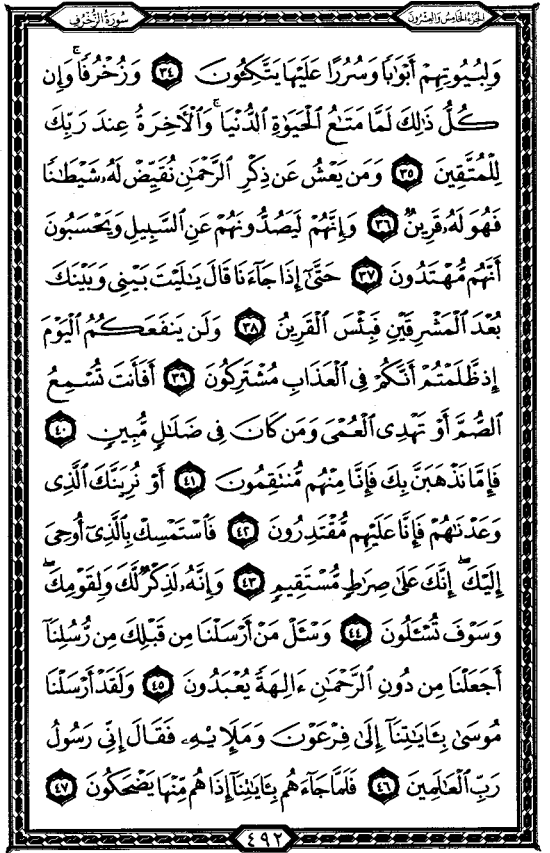
﴿٤٠﴾ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْأَعْمَىٰ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّمَا نَذَرْنَا بِكَ فَإِنَّمَا مِنْهُمْ مُتَّقِمُونَ ﴿٤١﴾ أَوْ نُزِّنَّاكَ الَّذِي وَعَدْتَهُمْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾ فَاسْتَسْيِكَ بِالَّذِي أَرْجَىٰ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾ وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذْ هُمْ يَنْتَابُونَ بِحُكُومِهِمْ ﴿٤٧﴾

﴿٤٠﴾ يقول تعالى لرسوله ﷺ مسلماً له عن امتناع المكذبين عن الاستجابة له وأنهم لا خير فيهم ولا فيهم زكاه يدعوهم إلى الهدى: ﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ﴾؛ أي: الذين لا يسمعون، ﴿أَوْ تَهْدِي الْأَعْمَى﴾؛ الذين لا يبصرون أو تهدي من ﴿كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾؛ أي: بين واضح لعلمه بضلاله ورضاه به؛ فكما أن الأصم لا يسمع الأصوات، والأعمى لا يبصر، والضال ضالاً مبيناً لا يهتدي؛ فهؤلاء قد فسدت فطرتهم وعقولهم بإعراضهم عن الذكر، واستحدثوا عقائد فاسدة وصفات خبيثة تمنعهم وتحول بينهم وبين الهدى، وتوجب لهم الازدياد من الردى.

﴿٤١﴾ فهؤلاء لم يبق إلا عذابهم ونكالهم إما في الدنيا أو في الآخرة، ولهذا قال تعالى: ﴿فَأِنَّمَا نَذَرْنَا بِكَ فَإِنَّمَا مِنْهُمْ مُتَّقِمُونَ﴾ ﴿٤١﴾؛ أي: فإن ذهبنا بك قبل أن نريك ما نعدهم من العذاب؛ فاعلم بخبرنا الصادق أنا منهم متقمون.

﴿٤٢﴾ أَوْ نُزِّنَّاكَ الَّذِي وَعَدْتَهُمْ﴾؛ من العذاب، ﴿فَأِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ﴾ ﴿٤٢﴾؛ ولكن ذلك متوقف على اقتضاء الحكمة لتعجيله أو تأخيره؛ فهذه حالك وحال هؤلاء المكذبين.

﴿٤٣﴾ وَأَمَّا أَنْتَ؛ ﴿فَاسْتَسْيِكَ بِالَّذِي أَرْجَىٰ إِلَيْكَ﴾؛ فعلاً واتصافاً بما يأمر بالاتصاف به، ودعوة إليه، وحرصاً على تنفيذه بنفسك وفي غيرك. ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٤٣﴾؛ موصل إلى الله وإلى دار كرامته، وهذا مما يوجب عليك زيادة التمسك

به والاهتداء، إذا علمت أنه حق وعدل وصدق تكون بانياً على أصل أصيل، إذا بنى غيرك على الشكوك والأوهام والظلم والجور.

﴿٤٤﴾ وَإِنَّهُ؛ أَي: هذا القرآن الكريم، ﴿لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾؛ أَي: فخر لكم ومنقبة جليلة ونعمة لا يقادر قدرها ولا يعرف وصفها، ويذكركم أيضاً ما فيه من الخير الدنيوي والأخروي، ويحثكم عليه، ويذكركم الشر ويرهبكم عنه. ﴿وَسَوْفَ تَسْأَلُونَ﴾ ﴿٤٥﴾؛ عنه؛ هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم؟ أم لم تقوموا به فيكون حجة عليكم وكفراً منكم بهذه النعمة؟ ﴿٤٦﴾ وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٧﴾؛ حتى يكون للمشركين نوع حجة يتبعون فيها أحداً من الرسل؛ فإنك لو سألتهم واستخبرت عن أحوالهم؛ لم تجد أحداً منهم يدعو إلى اتخاذ إله آخر مع الله، وأن كل الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]، وكل رسول بعثه الله يقول لقومه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الاعراف: ٥٩]، فدل هذا أن المشركين ليس لهم مستند في شركهم لا من عقل صحيح ولا نقل عن الرسل.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ إلى آخر القصة.

﴿٤٨﴾ لما قال تعالى: ﴿وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾؛ بين تعالى حال موسى ودعوته التي هي أشهر ما يكون من دعوات الرسل، ولأن الله تعالى أكثر من ذكرها في كتابه، فذكر حاله مع فرعون فقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا﴾: التي دلت دلالة قاطعة على صحة ما جاء به؛ كالعصا والحية وإرسال الجراد والقمل... إلى آخر الآيات، ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٩﴾: فدعاهم إلى الإقرار بربهم، ونهاهم عن عبادة ما سواه.

﴿٥٠﴾، ﴿٥١﴾ ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَصْحَكُونَ﴾ ﴿٥٢﴾؛ أَي: ردوها وأنكروها واستهزءوا بها ظلماً وعلواً، فلم يكن لقصور بالآيات وعدم وضوح فيها، ولهذا قال: ﴿وَمَا تُرِيهَمُ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا﴾؛ أَي: الآية المتأخرة أعظم من السابقة، ﴿وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ﴾: كالجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ﴿٥٣﴾: إلى الإسلام ويدعون له؛ ليزول شركهم وشركهم.

﴿٥٤﴾ وَقَالُوا ﴿عندما نزل عليهم العذاب: ﴿بِآيَةِ السَّاجِرِ﴾﴾: يعنون: موسى عليه السلام، وهذا إما من باب التهكم به، وإما أن يكون هذا الخطاب عندهم مدحاً، فنضروا إليه بأن خاطبوه بما يخاطبون به من يزعمون أنهم علماؤهم، وهم السحرة، فقالوا: ﴿بِآيَةِ السَّاجِرِ أَرَأَيْتَ لَنَا رَبَّكَ يَمَّا عَاهَدَ عِنْدَكَ﴾؛ أَي: بما خصك الله به وفضلك به من الفضائل والمناقب أن يكشف عنا العذاب، ﴿إِنَّا لَمُهْتَدُونَ﴾ ﴿٥٥﴾: إن كشف الله عنا ذلك.

﴿٥٦﴾ ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ﴾ ﴿٥٧﴾؛ أَي: لم يفوا بما قالوا، بل غدروا، واستمروا على كفرهم، وهذا كقوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ﴾ ﴿٥٨﴾ ولَمَّا

﴿٥٩﴾ وَمَا تُرِيهَمُ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٠﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاجِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يَمَّا عَاهَدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٦١﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ﴿٦٢﴾ وَبَادِئِ فِرْعَوْنَ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٦٣﴾ أَمَّا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٦٤﴾ فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ مُقَرَّبِينَ ﴿٦٥﴾ فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٦٦﴾ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٦٧﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ﴿٦٩﴾ وَقَالُوا يَا إِلَهَ هُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٧٠﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَيْدٌ أُنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٧١﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ﴿٧٢﴾

وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴿٥١﴾ ليعتبر بهم المعتبرون، ويتعظ بأحوالهم المتعظون.

﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا ءَأَلَهُتْنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٢﴾ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَالطَّيْعُونَ ﴿٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِلْيَاسَ ﴿٦٥﴾﴾

﴿٥٧﴾ يقول تعالى: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا﴾؛ أي: نهي عن عبادته وجعلت عبادته بمنزلة عبادة الأصنام والأنداد، ﴿إِذَا قَوْمُكَ﴾: المكذبون لك ﴿مِنْهُ﴾؛ أي: من أجل هذا المثل المضروب، ﴿يَصِدُّونَ﴾ ﴿٥٨﴾؛ أي: يستلجون في خصومتهم لك ويصيحون ويزعمون أنهم قد غلبوا في حججتهم وأفلجوا.

﴿٥٩﴾ ﴿وَقَالُوا ءَأَلَهُتْنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ﴾؛ يعني: عيسى؛ حيث نهي عن عبادة الجميع، وشورك بينهم بالوعد على من عبدهم، ونزل أيضًا قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿٧٨﴾﴾. ووجه حججتهم الظالمة أنهم قالوا: قد تقرر عندنا وعندك يا محمد أن عيسى من عباد الله المقربين الذين لهم العاقبة الحسنة؛ فلم سويت بينه وبينها في النهي عن عبادة الجميع؟! فلولا أن حججتك باطلة؛ لم تتناقض؟! ولم قلت: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿٧٨﴾﴾ [الأنبياء: ٩٨]؟ وهذا اللفظ بزعمهم يعم الأصنام وعيسى؛ فهل هذا إلا تناقض؟ وتناقض الحجة دليل على بطلانها! هذا أنهى ما يقررون به هذه الشبهة التي فرحوا بها واستبشروا وجعلوا يصدون ويتباشرون. وهي - ولله الحمد - من أضعف الشبه وأبطلها؛ فإن تسوية الله بين النهي عن عبادة المسيح وبين النهي عن عبادة الأصنام؛ لأن العبادة حق لله تعالى، لا يستحقها أحد من الخلق لا الملائكة

وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَمُوسَى اذْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشِفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٦٦﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ يَبْلُغُونَ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ﴿٦٧﴾ [الأعراف: ١٣٣-١٣٥].

﴿٥١﴾ ﴿وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ﴾: مستعليًا بباطله قد غره ملكه وأطغاه ماله وجنوده: ﴿يَعْقُوبَ الْيَسَّى لِي مُلْكُ يَصْرَ﴾؛ أي: ألسنت المالك لذلك المتصرف فيه؟ ﴿وَهَكَذَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي﴾؛ أي: الأنهار المنسحبة من النيل في وسط القصور والبساتين. ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾﴾: هذا الملك الطويل العريض؟! وهذا من جهله البليغ؛ حيث افتخر بأمر خارج عن ذاته، ولم يفخر بأوصاف حميدة، ولا أفعال سديدة.

﴿٥٧﴾ ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ﴾؛ يعني - قبحه الله - بالمهين موسى بن عمران كليم الرحمن الوجه عند الله؛ أي: أنا العزيز وهو الذليل المهان المحقر؛ فأينا خير؟! ﴿و﴾ مع هذا؛ فلا ﴿يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٧﴾﴾ عما في ضميره بالكلام؛ لأنه ليس بفضيح اللسان، وهذا ليس من العيوب في شيء، إذا كان يبين ما في قلبه، ولو كان ثقيلًا عليه الكلام.

﴿٥٧﴾ ثم قال فرعون: ﴿فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ﴾؛ أي: فهلا كان موسى بهذه الحالة: أن يكون مزينا مجملًا بالحلي والأساور، ﴿أَوْ جَاءَهُ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٧﴾﴾: يعاونونه على دعوته ويؤيدونه على قوله.

﴿٥١﴾ ﴿فَأَسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ﴾؛ أي: استخف عقولهم بما أبدى لهم من هذه الشبه، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا حقيقة تحتها، وليست دليلًا على حق ولا على باطل، ولا تروج إلا على ضعفاء العقول؛ فأى دليل يدل على أن فرعون محق لكون ملك مصر له وأنهاره تجري من تحته؟! وأي دليل يدل على بطلان ما جاء به موسى لقلته أتباعه ونقل لسانه وعدم تحلية الله له؟! ولكنه لقي ملاً لا معقول عندهم؛ فمهما قال؛ اتبعوه؛ من حق وباطل. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥١﴾﴾: فسبب فسقهم قِيض لهم فرعون، يزين لهم الشرك والشر.

﴿٥١﴾ ﴿فَلَمَّا ءَاسَفُونَا﴾؛ أي: أغضبونا بأفعالهم، ﴿أَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾﴾ فجعلناهم سلفًا

المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا من سواهم من الخلق؛ فأى شبهة في تسوية النهي عن عبادة عيسى وغيره؟! ﴿٥٩﴾

﴿٥٩﴾ وليس تفضيل عيسى عليه السلام وكونه مقرباً عند ربه ما يدل على الفرق بينه وبينه في هذا الموضوع، وإنما هو كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾: بالنبوة والحكمة والعلم والعمل، ﴿وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾: ﴿٥٩﴾ يعرفون به قدرة الله تعالى على إيجاده من دون أب. وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتَر لَهَا وَرَدُّوكَ﴾: ﴿٥٨﴾؛ فالجواب عنها من ثلاثة أوجه: أحدها: أن قوله: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ أن ﴿مَا﴾ اسم لما لا يعقل لا يدخل فيه المسيح ونحوه.

الثاني: أن الخطاب للمشركين الذين بمكة وما حولها، وهم إنما يعبدون أصناماً وأوثاناً ولا يعبدون المسيح. الثالث: أن الله قال بعد هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنَّا مُبْعَدُونَ﴾ ﴿٥١﴾؛ [الأنبياء: ١٠١]؛ فلا شك أن عيسى وغيره من الأنبياء والأولياء داخلون في هذه الآية.

﴿٦٠﴾ ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ﴾ ﴿٦٠﴾؛ أي: لجعلنا بدلکم ملائكة يخلقونکم في الأرض، ويكونون في الأرض حتى نرسل إليهم ملائكة من جنسهم، وأما أنتم يا معشر البشر؛ فلا تطيقون أن ترسل إليکم الملائكة؛ فمن رحمة الله بکم أن أرسل إليکم رسلاً من جنسکم تتمكنون من الأخذ عنهم.

﴿٦١﴾ ﴿وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِسَانَهُ﴾؛ أي: وإن عيسى عليه السلام لدليل على الساعه، وأن القادر على إيجاده من أم بلا أب قادر على بعث الموتى من قبورهم، أو: وإن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ويكون نزوله علامة من علامات الساعه، ﴿فَلَا تَحْزَنْ بِهَا﴾؛ أي: لا تشكن في قيام الساعه؛ فإن الشك فيها كفر، ﴿وَأَنْتَعِمُونَ﴾: بامتثال ما أمرتكم واجتناب ما نهيتكم، ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ ﴿٦١﴾: موصل إلى الله عز وجل.

﴿٦٢﴾ ﴿وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ﴾: عما أمرکم الله به؛ فإن الشيطان ﴿لَكَرَّ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ ﴿٦٢﴾: حريص على إغوائکم، باذل جهده في ذلك.

﴿٦٣﴾ ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ﴾: الدالة على صدق نبوته وصحة ما جاءهم به من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك من الآيات، ﴿قَالَ﴾: ﴿لِبنِي إِسْرَائِيلَ﴾: ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ﴾: النبوة والعلم بما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، ﴿وَلَا يُبَيِّنُ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾؛ أي: أبين لكم صوابه وجوابه، فيزول عنكم بذلك اللبس، فجاء عليه السلام مكملًا ومتممًا لشريعة موسى عليه السلام ولأحكام التوراة، وأتى ببعض التسهيلات الموجبة للانقياد له وقبول ما جاءهم به. ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ ﴿٦٣﴾؛ أي: اعبدوا الله وحده لا شريك له، وامثلوا أمره، واجتنبوا نهيه، وآمنوا بي، وصدقوني، ﴿وَأَطِيعُوا﴾ ﴿٦٣﴾.

﴿٦٤﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ ﴿٦٤﴾: ففيه الإقرار بتوحيد الربوبية بأن الله هو المرابي جميع خلقه بأنواع النعم الظاهرة والباطنة، والإقرار بتوحيد العبودية بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وإخبار عيسى عليه السلام أنه

﴿٥٩﴾ ﴿وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِسَانَهُ لِسَانَهُ فَلَا تَحْزَنْ بِهَا وَأَنْتَعِمُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكَرَّ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ ﴿٦٠﴾ ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلَا يُبَيِّنُ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ ﴿٦١﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ ﴿٦٢﴾ ﴿فَاتَّخَذَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْأَلَمِ﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿٦٤﴾ ﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿يَعْبُدُونَ إِلَّا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنتَر تَحْزَنُونَ﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ أَنتَر وَآزْوَاجَهُمْ يُحْبَرُونَ﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا نَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتَر فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ ﴿٧١﴾

عبد من عباد الله، ليس كما قال النصراني فيه: إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة. والإخبار بأن هذا المذكور صراط مستقيم موصل إلى الله وإلى جنته.

﴿٦٥﴾ فلما جاءهم عيسى عليه السلام بهذا، ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ﴾: المتحزبون على التكذيب، ﴿مِنْ بَيْنِهِمْ﴾: كل قال بعيسى عليه السلام مقالة باطلة ورد ما جاء به؛ إلا من هدى الله من المؤمنين، الذين شهدوا له بالرسالة، وصدقوا بكل ما جاء به، وقالوا: إنه عبد الله ورسوله. ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ آيَةِ﴾ ﴿٦٥﴾؛ أي: ما أشد حزن الظالمين! وما أعظم خسارهم في ذلك اليوم!

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿٦٦﴾ الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾ يَنْعَادُوا لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ﴿٧١﴾ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ﴿٧٢﴾ وَأَنْتُمْ فِيهَا كَخَلَائِدٍ ﴿٧٣﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٥﴾

﴿٦٦﴾ يقول تعالى: ما ينتظر المكذبون؟! وما يتوقعون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ﴿٦٦﴾؛ أي: فإذا جاءت؛ فلا تسألوا عن أحوال من كذب بها واستهزا بمن جاء بها.

﴿٦٧﴾ وإن الأخلاء يوم القيامة، المتخالين على الكفر والتكذيب ومعصية الله، ﴿بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾: لأن خلتهم ومحبتهم في الدنيا لغير الله، فانقلبت يوم القيامة عداوة ﴿إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٦٧﴾: للشرك والمعاصي؛ فإن محبتهم تدوم وتتصل بدوام من كانت المحبة لأجله.

﴿٧٤﴾ ثم ذكر ثواب المتقين، وأن الله تعالى يناديهم يوم القيامة بما يسر قلوبهم ويذهب عنهم كل آفة وشر، فيقول: ﴿يَنْعَادُوا لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ ﴿٧٤﴾؛ أي: لا خوف يلحقكم فيما تستقبلونه من الأمور، ولا حزن يصيبكم فيما مضى منها، وإذا انتفى المكروه من كل وجه؛ ثبت المحبوب المطلوب.

﴿٦٩﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾؛ أي: وصفهم بالإيمان بآيات الله، وذلك يشمل التصديق بها، وما لا يتم التصديق إلا به من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، ﴿وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ ﴿٦٩﴾: لله متقادين له في جميع أحوالهم، فجمعوا بين الاتصاف بعمل الظاهر والباطن.

﴿٧٠﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ: التي هي دار القرار ﴿أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ﴾؛ أي: من كان على مثل عملكم من كل مقارن لكم من زوجة وولد وصاحب وغيرهم، ﴿تُحْبَرُونَ﴾ ﴿٧٠﴾؛ أي: تنعمون وتكرمون، ويأتيكم من فضل ربكم من الخيرات والسرور والأفراح واللذات ما لا تعبر الألسن عن وصفه.

﴿٧١﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ﴿٧١﴾؛ أي: تدور عليهم خدامهم من الولدان المخلدن بطعامهم بأحسن الأواني وأفخرها، وهي صحاف الذهب، وبشرايبهم بالطف الأواني، وهي الأكواب التي لا عرى لها، وهي من أصفى الأواني، من فضة أعظم من صفاء الفوارير، ﴿وَفِيهَا﴾؛ أي: الجنة ﴿مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾: وهذا اللفظ جامع، يأتي على كل نعيم وفرح وقرة عين وسرور قلب؛ فكل ما تشتهيه النفوس من مطاعم ومشارب وملابس ومناجح، ولذته العيون من مناظر حسنة وأشجار محدقة ونعم موفقة ومبانٍ مزخرفة؛ فإنه حاصل فيها معد لأهلها على أكمل الوجوه وأفضلها؛ كما قال تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ [يس: ٥٧]. ﴿وَأَنْتُمْ فِيهَا كَخَلَائِدٍ﴾ ﴿٧١﴾: وهذا هو تمام نعيم أهل الجنة، وهو الخلد الدائم فيها، الذي يتضمن دوام نعيمها وزيادته وعدم انقطاعه.

﴿٧٢﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ: الموصوفة بأكمل الصفات هي ﴿الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٧٢﴾؛ أي: أورثكم الله إياها بأعمالكم، وجعلها من فضله جزاء لها، وأودع فيها من رحمته ما أودع.

﴿٧٣﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ ﴿٧٣﴾؛ كما في الآية الأخرى: ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ رِجَاجٌ﴾ ﴿٥٢﴾ [الرحمن: ٥٢]، ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ ﴿٧٣﴾؛ أي: مما تتخيرون من تلك الفواكه الشهية والثمار اللذيذة تأكلون.

ولما ذكر نعيم الجنة عقبه بذكر عذاب جهنم، فقال:

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ ﴿٧٦﴾ لَا يَغْتَرَّ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْسَوُونَ ﴿٧٧﴾ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ ﴿٧٨﴾

وَأَدَاؤًا بِمِلْكِكَ لِنَقِصَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ عَلَىٰ ذُنُوبٍ كَثِيرَةٍ مِّن دُونِهَا وَلَٰكِن كَثُرْتُمْ عَلَيْكُمْ وَإِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَٰكِن أَكْثَرْتُمُ الْكَفْرَ ﴿٧٨﴾ ﴿٧٧﴾

﴿٧٧﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ: الذين أجمعوا بكفرهم وتكذيبهم في عَذَابِ جَهَنَّمَ؛ أي: ممنغرون فيه، محيط بهم العذاب من كل جانب، ﴿خَلِيدُونَ﴾ ﴿٧٧﴾: فيه لا يخرجون منه أبدًا.

﴿٧٥﴾ وَلَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ: العذاب ساعة لا يزال ولا يتغير عذابه، ﴿وَهُمْ فِيهِ مُبْسُونَ﴾ ﴿٧٥﴾؛ أي: آيسون من كل خير، غير راجين للفرج، وذلك أنهم ينادون ربهم، فيقولون: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِن عَدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ ﴿٧٧﴾ قَالَ أَخْسِرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿٧٨﴾ [المؤمنون: ١٠٧، ١٠٨].

﴿٧٦﴾ وهذا العذاب العظيم بما قدمت أيديهم وبما ظلموا به أنفسهم، والله لم يظلمهم ولم يعاقبهم بلا ذنب ولا جرم.

﴿٧٧﴾ وَأَدَاؤًا: وهم في النار لعلهم يحصل لهم استراحة: ﴿بِمِلْكِكَ لِنَقِصَ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾؛ أي: ليمتنا فنستريح؛ فإننا في غم شديد وعذاب غليظ لا صبر لنا عليه ولا جلد، ف ﴿قَالَ﴾ لهم مالك خازن النار حين طلبوا منه أن يدعو الله لهم أن يقضي عليهم: ﴿إِنَّكُمْ تَكْفُرُونَ﴾ ﴿٧٧﴾؛ أي: مقيمون فيها لا تخرجون عنها أبدًا، فلم يحصل لهم ما قصدوه، بل أجابهم بنقيض قصدهم، وزادهم غمًا إلى غمهم.

﴿٧٨﴾ ثُمَّ وَيَخْتَلِفُ أَلْفًا مِّن دُونِهَا: الذي يوجب عليكم أن تتبعوه، فلو تبعتموه؛ لفرتم وسعدتم، ﴿وَلَٰكِن أَكْثَرْتُمُ الْكَفْرَ﴾ ﴿٧٨﴾: فلذلك شقيتم شقاوة لا سعادة بعدها.

﴿٧٩﴾ أَمْ أَمْرًا مِّمَّا مَرَّ بِأَنْفُسِنَا وَأَن نَّسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾

﴿٧٩﴾ يقول تعالى: ﴿أَمْ أَمْرًا﴾؛ أي: أبرم المكذوبون بالحق المعاندون له ﴿أَمْرًا﴾؛ أي: كادوا كيدًا ومكروا للحق ولمن جاء بالحق ليدحضوه بما موهوا من الباطل المزخرف المزوق، ﴿فَأَنَّا مُبْرَمُونَ﴾ ﴿٧٩﴾؛ أي: محكمون أمرًا ومدبرون تدييرًا يعلو تدييرهم وينقضه ويبطله. وهو ما يقضه الله من الأسباب والأدلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل؛ كما قال تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ﴾ [الأنبياء: ١١٨].

﴿٨٠﴾ أَمْ يَحْسِبُونَ: بجهلهم وظلمهم ﴿أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ﴾: الذي لم يتكلموا به، بل هو سر في قلوبهم، ﴿وَنَجْوَاهُمْ﴾؛ أي: كلامهم الخفي الذي يتناجون به؛ أي: فلذلك أقدموا على المعاصي، وظنوا أنها لا تبعة لها ولا مجازاة على ما خفي منها، فرد الله عليهم بقوله: ﴿بَلَىٰ﴾؛ أي: إنا نعلم سرهم ونجواهم، ﴿وَرُسُلْنَا﴾: الملائكة الكرام ﴿لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ ﴿٨٠﴾: كل ما عملوه، وسيحفظ ذلك عليهم حتى يردوا القيامة فيجدوا ما عملوا حاضرًا، ولا يظلم ربك أحدًا.

﴿٨١﴾ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَّا أَوَّلَ الْعَالَمِينَ ﴿٨١﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٢﴾ فَذَرْنَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾

﴿٨١﴾ أي: قل يا أيها الرسول الكريم للذين جعلوا لله ولدًا، وهو الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا، ولم يكن له كفواً أحد: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَّا أَوَّلَ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٨١﴾: لذلك الولد؛ لأنه جزء من والده، وأنا أولى الخلق

سورة الزخرف
 ﴿٧٧﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّتَخِلِفِينَ ﴿٧٧﴾ لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْسُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾ وَأَدَاؤًا بِمِلْكِكَ لِنَقِصَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ عَلَىٰ ذُنُوبٍ كَثِيرَةٍ مِّن دُونِهَا وَلَٰكِن كَثُرْتُمْ عَلَيْكُمْ وَإِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَٰكِن أَكْثَرْتُمُ الْكَفْرَ ﴿٧٨﴾ أَمْ أَمْرًا مِّمَّا مَرَّ بِأَنْفُسِنَا وَأَن نَّسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَّا أَوَّلَ الْعَالَمِينَ ﴿٨١﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٢﴾ فَذَرْنَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾ وَيَبَارِكُ الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَن شَاءَ بِالشَّفْعَةِ مَنِ حَلَفَهُمْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنَّ يُوقَفُونَ ﴿٨٧﴾ وَقِيلَ لَهُمْ إِن هِيَ إِلَّا قَوْمٌ لَا يَذْكُرُونَ ﴿٨٨﴾ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلِّمُوا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ﴿١١٥﴾ [الرعد: ١١٥]. فهو تعالى المألوه المعبود الذي يألهه الخلائق كلهم طائعين مختارين وكارهين، وهذه كقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٤٣]؛ أي: ألوهيته ومحبته فيهما وأما هو فإنه فوق عرشه بائن من خلقه متوحد بجلاله متمجد بكماله. ﴿ وَهُوَ الْحَكِيمُ ﴾: الذي أحكم ما خلقه، وأتقن ما شرعه؛ فما خلق شيئًا إلا لحكمة، ولا شرع شيئًا إلا لحكمة، وحكمه القدري والشرعي والجزائي مشتمل على الحكمة، ﴿ الْعَلِيمُ ﴾: بكل شيء، يعلم السر وأخفى، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في العالم العلوي والسفلي ولا أصغر منها ولا أكبر.

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾: ﴿ تَبَارَكَ ﴾؛ بمعنى: تعالى وتعظيم وكثر خيره واتسعت صفاته وعظم ملكه، ولهذا ذكر سعة ملكه للسموات والأرض وما بينهما، وسعة علمه، وأنه بكل شيء عليم، حتى إنه تعالى انفرد بعلم الغيوب، التي لم يطلع عليها أحد من الخلق؛ لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولهذا قال: ﴿ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾: قدم الظرف ليفيد الحصر؛ أي: لا يعلم متى تجيء الساعة إلا هو. ومن تمام ملكه وسعته أنه مالك الدنيا والآخرة، ولهذا قال: ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾؛ أي: في الآخرة فيحكم بينكم بحكمه العدل.

﴿ وَمَنْ تَمَامَ مَلِكِهِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا، وَلَا يَقْدُمُ عَلَى الشَّفَاعَةِ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾: ﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ ﴾؛ أي: كل من دعي من دون الله من الأنبياء والملائكة وغيرهم لا يملكون الشفاعة ولا يشفعون إلا بإذن الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولهذا قال: ﴿ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ ﴾؛ أي: نطق بلسانه مقرًا بقلبه عالمًا بما شهد به، ويشترط أن تكون شهادته بالحق، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية، ولرسله بالنبوة والرسالة، وصحة ما جاءوا به من أصول الدين وفروعه وحقائقه وشرائعه؛ فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعت الشافعين، وهؤلاء الناجون من عقاب الله، الحائزون لثوابه.

﴿ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾؛ أي: ولئن سألت المشركين عن توحيد الربوبية ومن هو الخالق؛ لأقروا أنه الله وحده لا شريك له، ﴿ فَأَنَّهُمْ يُؤْفَكُونَ ﴾؛ أي: فكيف يصرفون عن عبادة الله والإخلاص له وحده؟! فأقرهم بتوحيد الربوبية يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهية،

انقيادًا للأوامر المحبوبة لله، ولكني أول المنكرين لذلك، وأشدهم له نفيًا، فعلم بذلك بطلانه؛ فهذا احتجاج عظيم عند من عرف أحوال الرسل، وأنه إذا علم أنهم أكمل الخلق، وأن كل خير فهم أول الناس سبقًا إليه وتكميلًا له. وكل شر فهم أول الناس تركًا له وإنكارًا له وبعدًا منه؛ فلو كان للرحمن ولد، وهو الحق؛ لكان محمد بن عبد الله أفضل الرسل أول من عبده، ولم يسبقه إليه المشركون.

ويحتمل أن معنى الآية: لو كان للرحمن ولد؛ فأنا أول العابدين لله، ومن عبادتي لله إثبات ما أثبتته ونفي ما نفاه؛ فهذا من العبادة القولية الاعتقادية، ويلزم من هذا لو كان حقًا؛ لكنت أول مثبت له، فعلم بذلك بطلان دعوى المشركين وفسادها عقلاً ونقلًا.

﴿ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾: من الشريك والظهير والعيون والولد وغير ذلك مما نسب إليه المشركون.

﴿ فَذَرَهُمْ يَبْخُوضُوا وَيَلْعَبُوا ﴾؛ أي: يخوضوا بالباطل ويلعبوا بالمحال؛ فعلومهم ضارة غير نافعة، وهي الخوض والبحث بالعلوم التي يعارضون بها الحق وما جاءت به الرسل، وأعمالهم لعب وسفاهة لا تزكي النفوس ولا تثمر المعارف، ولهذا توعدهم بما أمامهم يوم القيامة، فقال: ﴿ حَتَّىٰ يَلْتَمِسُ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴾: فسيعلمون فيه ماذا حصلوا، وما حصلوا عليه من الشقاء الدائم والعذاب المستمر.

﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾: ﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّهُمْ يُؤْفَكُونَ ﴾: ﴿ وَقِيلَ: يَرْبِّبْ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾: ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ يَخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ وَحْدَهُ الْمَالُوهُ الْمَعْبُودُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ كُلِّهِمْ، وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَعْبُدُونَهُ وَيَعْظُمُونَهُ وَيَخْضَعُونَ لَجَلَالِهِ وَيَفْتَقِرُونَ لِكَمَالِهِ، ﴿ نَسِخَ لَهُ السَّمَوَاتِ النَّسِخَ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا إِسْحَاقُ بِجَهَنَّمَ ﴾ [الإسراء: ٤٤]، ﴿ وَلَيْلَتُنَّ سَجْدٌ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ

وهو من أكبر الأدلة على بطلان الشرك.

﴿٨٨﴾ وَقِيلَهِ يَكْرِبَ إِنَّ هُنَّ لَأَنفُسٌ كَوْمٌ لَا يَوْمُونَ ﴿٨٨﴾ : هذا معطوف على قوله: ﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾؛ أي: وعنده علم قبله؛ أي: الرسول ﷺ شاكيًا لربه تكذيب قومه، متحزنًا على ذلك، متحسرًا على عدم إيمانهم؛ فالله تعالى عالم بهذه الحال، قادر على معاجلتهم بالعقوبة، ولكنه تعالى حلِيم، يمهل العباد، ويستأني بهم لعلمهم يتوبون ويرجعون.

﴿٨٩﴾ ولهذا قال: ﴿فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلِّمْ﴾؛ أي: اصفح عنهم ما يأتيك من أذيتهم القولية والفعلية، واعف عنهم، ولا بيدر منك لهم إلا السلام الذي يقابل به أولو الألباب والبصائر الجاهلين؛ كما قال تعالى عن عباده الصالحين: ﴿وَإِذَا حَاطَبْتَهُمُ الْجَاهِلُونَ﴾؛ أي: خطابًا بمقتضى جهلهم، ﴿قَالُوا سَلِّمْ﴾ [الفرقان: ٦٣]. فامتثل ﷺ لأمر ربه، وتلقى ما يصدر إليه من قومه وغيرهم من الأذى بالعمو والصفح، ولم يقابلهم عليه السلام إلا بالإحسان إليهم والخطاب الجميل؛ فصلوات الله وسلامه على من خصه الله بالخلق العظيم الذي فضل به أهل الأرض والسماء، وارتفع به أعلى من كواكب الجوزاء، وقوله: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾؛ أي: غب ذنوبهم وعاقبة جرمهم.

تم تفسير سورة الزخرف. ولله الحمد والمنة.

﴿٤٩٦﴾

تفسير سورة الدخان

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمِّ ١﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ ﴿٣﴾ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٤﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٥﴾ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٦﴾ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧﴾ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٨﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ﴿٩﴾ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿١٠﴾ فَأَرْقَبُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١١﴾ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٢﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾ أَنَّى لَهُمْ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَأَشْفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَاوِجَتْنُنُ ﴿١٥﴾ إِنَّا كَأَشْفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٦﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٧﴾

﴿١﴾ - ﴿٢﴾ هذا قسم بالقرآن على القرآن، فأقسم بالكتاب المبين لكل ما يحتاج إلى بيانه أنه أنزله ﴿فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ﴾؛ أي: كثيرة الخير والبركة، وهي ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام بلغة العرب الكرام؛ لينذر به قوماً عمتهم الجهالة وغلبت عليهم الشقاوة، فيستضيئوا بنوره، ويقتبسوا من هداه، ويسيروا

يَلْعَبُونَ ﴿٤﴾؛ أي: منغمرون في الشكوك والشبهات، غافلون عما خلقوا له، قد اشتغلوا باللعب الباطل الذي لا يجدي عليهم إلا الضرر.

﴿٥﴾ - ﴿١٦﴾ ﴿فَارْقَبْ﴾؛ أي: انتظر فيهم العذاب؛ فإنه قد قرب وأن أوانه، ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٦﴾ يَغْشَى النَّاسَ﴾؛ أي: يعمهم ذلك الدخان، ويقال لهم: ﴿هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾﴾. واختلف المفسرون في المراد بهذا الدخان:

فقيل: إنه الدخان الذي يغشى الناس ويمعمهم حين تقرب النار من المجرمين في يوم القيامة، وأن الله توعدهم بعذاب يوم القيامة، وأمر نبيه أن ينتظر بهم ذلك اليوم. ويؤيد هذا المعنى أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في توعد الكفار والتأني بهم وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم. ويؤيده أيضًا أنه قال في هذه الآية: ﴿أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾﴾، وهذا يقال يوم القيامة للكفار حين يطلبون الرجوع إلى الدنيا، فيقال: قد ذهب وقت الرجوع.

وقيل: إن المراد بذلك ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا من الإيمان واستكبروا على الحق، فدعا عليهم النبي ﷺ، فقال: «اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف» (١). فأرسل الله عليهم الجوع العظيم، حتى أكلوا الميتات والعظام، وصاروا يرون الذي بين السماء والأرض كهيئة الدخان، وليس به، وذلك من شدة الجوع، فيكون على هذا قوله: ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ﴾: أن ذلك بالنسبة إلى أبصارهم وما يشاهدون، وليس بدخان حقيقة، ولم يزالوا بهذه الحالة حتى استرحموا رسول الله ﷺ، وسألوه أن يدعو الله لهم أن يكشفه الله عنهم، فدعا ربه؛ فكشفه الله عنهم، وعلى هذا فيكون قوله: ﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾﴾: إخبار بأن الله سيصرفه عنهم، وتوعد لهم أن يعودوا إلى الاستكبار والتكذيب، وإخبار بوقوعه، فوقع، وأن الله سيعاقبهم بالبطشة الكبرى، قالوا: وهي وقعة بدر. وفي هذا القول نظر ظاهر.

وقيل: إن المراد بذلك أن ذلك من أشراط الساعة، وأنه يكون في آخر الزمان دخان يأخذ بأنفاس الناس ويصيب المؤمنين منه كهيئة الدخان.

وراءه، فيحصل لهم الخير الدنيوي والخير الآخروي، ولهذا قال: ﴿إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٤﴾﴾.

﴿٤﴾ ﴿فِيهَا﴾؛ أي: في تلك الليلة الفاضلة التي نزل فيها القرآن، ﴿يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤﴾﴾؛ أي: يفصل ويميز ويكتب كل أمر قدرى وشري حكم الله به. وهذه الكتابة والفرقان الذي يكون في ليلة القدر إحدى الكتابات التي تكتب وتميز، فتطابق الكتاب الأول الذي كتب الله به مقادير الخلائق وأجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وأحوالهم. ثم إن الله تعالى قد وكل ملائكة تكتب ما سيجري على العبد وهو في بطن أمه. ثم وكلهم بعد خروجه إلى الدنيا؛ وكل به كرامًا كاتبين يكتبون ويحفظون عليه أعماله. ثم إنه تعالى يقدر في ليلة القدر ما يكون في السنة، وكل هذا من تمام علمه وكمال حكمته وإتقان حفظه واعتناؤه تعالى بخلقه.

﴿٥﴾ ﴿أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا﴾؛ أي: هذا الأمر الحكيم أمر صادر من عندنا. ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٥﴾﴾: للرسول ومنزليين للكتب، والرسول تبلغ أوامر المرسل وتخبر بأقداره.

﴿٦﴾ ﴿رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ﴾؛ أي: إن إرسال الرسل وإنزال الكتب التي أفضلها القرآن رحمة من رب العباد بالعباد؛ فما رحم الله عباده برحمة أجل من هدايتهم بالكتب والرسول، وكل خير ينالونه في الدنيا والآخرة؛ فإنه من أجل ذلك وبسببه. ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦﴾﴾؛ أي: يسمع جميع الأصوات، ويعلم جميع الأمور الظاهرة والباطنة، وقد علم تعالى ضرورة العباد إلى رسله وكتبه، فرحمهم بذلك ومنهم عليهم؛ فله تعالى الحمد والمنة والإحسان.

﴿٧﴾، ﴿٨﴾ ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾؛ أي: خالق ذلك ومدبره والمتصرف فيه بما يشاء، ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٧﴾﴾؛ أي: عالمين بذلك علمًا مفيدًا لليقين؛ فاعلموا أن الرب للمخلوقات هو إلهها الحق، ولهذا قال: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴿٧﴾﴾؛ أي: لا معبود إلا وجهه، ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾؛ أي: هو المتصرف وحده بالإحياء والإماتة، وسيجمعكم بعد موتكم فيجزئكم بعملكم، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر. ﴿رَبِّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ﴿٨﴾﴾؛ أي: رب الأولين والآخرين؛ مربيهم بالنعم، الدافع عنهم بالنقم.

﴿٩﴾ فلما قرر تعالى ربوبيته وألوهيته بما يوجب العلم التام ويدفع الشك؛ أخبر أن الكافرين مع هذا البيان: ﴿فِي سَلَكِ

(١) البخاري (٤٧٧٤، ٤٨٢١)، مسلم (٢٧٩٧).

والقول هو الأول. وفي الآية احتمال أن المراد بقوله:
﴿فَارْتَبَّ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ﴾ (١٧) يَعْنِي النَّاسَ
هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ رَبَّنَا اكشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٩﴾
أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ
مُتَّبِعُونَ ﴿٢١﴾ أَن هَذَا كَلِمَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنْ قَوْلُهُ تَعَالَى:
﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ (٢٠) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ
الْكُبْرَى إِنَّا مُنْقِضُونَ ﴿٢١﴾: أَنْ هَذَا مَا وَقَعَ لِقْرِيشَ كَمَا تَقَدَّمَ.

وإذا أنزلت هذه الآيات على هذين المعنيين؛ لم تجد في
اللفظ ما يمنع من ذلك، بل تجدها مطابقة لهما أتم المطابقة،
وهذا الذي يظهر عندي ويترجح. والله أعلم.

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾ إلى آخر القصة.

﴿١٧﴾ لما ذكر تعالى تكذيب من كذب الرسول محمدًا ﷺ؛ ذكر
أن لهم سلفًا من المكذبين، فذكر قصتهم مع موسى، وما أحل
الله بهم؛ ليرتدع هؤلاء المكذبون عما هم عليه، فقال: ﴿وَلَقَدْ
فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾؛ أي: ابتليناهم واختبرناهم بإرسال
رسولنا موسى بن عمران إليهم، الرسول الكريم الذي فيه من
الكرم ومكارم الأخلاق ما ليس في غيره.

﴿١٨﴾ ﴿أَنْ أَدْرَأَ إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ﴾؛ أي: قال لفرعون وملته:

أدوا إلي عباد الله؛ يعني بهم: بني إسرائيل؛ أي: أرسلوهم
وأطلقوهم من عذابكم وسومكم إياهم سوء العذاب؛ فإنهم عشيرتي وأفضل العالمين في زمانهم، وأنتم قد ظلمتموهم
واستعبدتموهم بغير حق، فأرسلوهم ليعبدوا ربهم. ﴿إِنِّي لَكُرْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ (١٨)؛ أي: رسول من رب العالمين، أمين على
ما أرسلني به، لا أكتمكم منه شيئًا، ولا أزيد فيه ولا أنقص، وهذا يوجب تمام الانقياد له.

﴿١٩﴾ ﴿وَأَنْ لَا تَقُولُوا عَلَىٰ اللَّهِ﴾: بالاستكبار عن عبادته والعلو على عباد الله. ﴿إِنِّي ءَاتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ (١٩)؛ أي: بحجة بينة
ظاهرة، وهو ما أتى به من المعجزات الباهرات والأدلة القاهرة.

﴿٢٠﴾ فكذبوه وهموا بقتله، فلجأ إلى الله من شرهم، فقال: ﴿وَإِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُون﴾ (٢٠)؛ أي: تقتلونني أشر
القتلات بالرجم بالحجارة.

﴿٢١﴾ ﴿وَإِنْ لَمْ تَرْجُمُوا لِي فَاعْرَظُونِي﴾ (٢١)؛ أي: لكم ثلاث مراتب: الإيمان بي، وهو مقصودي منكم. فإن لم تحصل منكم هذه
المرتبة؛ ﴿فَاعْرَظُونِي﴾ لا علي ولا لي؛ فاكفوني شركم. فلم تحصل منهم المرتبة الأولى ولا الثانية، بل لم يزالوا متمردين
عائنين على الله محاربين لنبيه موسى عليه السلام غير ممكنين له من قومه بني إسرائيل.

﴿٢٢﴾ ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَتَّاءَ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ﴾ (٢٢)؛ أي: قد أجرموا جرماً يوجب تعجيل العقوبة، فأخبر عليه السلام بحالهم، وهذا
دعاء بالحال التي هي أبلغ من المقال؛ كما قال عن نفسه عليه السلام: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ (٢٢) [القصص]:

٢٢٤.

﴿٢٣﴾ فأمره الله أن يسري بعباده ليلاً، وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه.

﴿٢٤﴾ ﴿وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا﴾؛ أي: بحاله، وذلك أنه لما سرى موسى ببني إسرائيل كما أمره الله، ثم تبعهم فرعون، فأمر الله
موسى أن يضرب البحر، فضربه، فصار اثني عشر طريقًا، وصار الماء من بين تلك الطرق كالجبال العظيمة، فسلكه موسى

وقومه، فلما خرجوا منه؛ أمره الله أن يتركه ﴿رَهْوًا﴾؛ أي: بحاله؛ ليلسكه فرعون وجنوده. ﴿إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ﴾ ﴿٢١﴾؛ فلما تكامل قوم موسى خارجين منه وقوم فرعون داخلين فيه؛ أمره الله تعالى أن يلتزم عليهم، فغرقوا عن آخرهم، وتركوا ما متعوا به من الحياة الدنيا، وأورثه الله بني إسرائيل الذين كانوا مستعبدين لهم.

﴿٢٥﴾ - ﴿٢٨﴾ ولهذا قال: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَ كَانُوا فِيهَا فِتْكَيْنَ ﴿٢٧﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا﴾؛ أي: هذه النعمة المذكورة ﴿قَوْمًا عَآخِرِينَ﴾ ﴿٢٨﴾. وفي الآية الأخرى: ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٩﴾﴾ [الشعراء: ٥٩].

﴿٢٩﴾ ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾؛ أي: لما أتلّفهم الله وأهلكهم لم تبك عليهم السماء والأرض؛ أي: لم يحزن عليهم ولم يؤس على فراقهم، بل كل استبشر بهلاكهم وتلفهم، حتى السماء والأرض؛ لأنهم ما خلفوا من آثارهم إلا ما يسود وجوههم ويوجب عليهم اللعنة والمقت من العالمين. ﴿وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ﴾ ﴿٣٠﴾؛ أي: ممهلين عن العقوبة، بل اصطلمتهم في الحال.

﴿٣١﴾، ﴿٣٢﴾ ثم امتن تعالى على بني إسرائيل، فقال: ﴿وَلَقَدْ جِئْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣١﴾﴾: الذي كانوا فيه ﴿مِنْ فِرْعَوْنَ﴾؛ إذ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا﴾؛ أي: مستكبرًا في الأرض بغير الحق، ﴿وَمِنَ الْمُتْسِفِينَ﴾ ﴿٣٢﴾: المتجاوزين لحدود الله المتجرئين على محارمه.

﴿٣٣﴾ ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ﴾؛ أي: اصطفيناهم وانتقيناهم ﴿عَلَىٰ عَرِيٍّ﴾: منا بهم وباستحقاقهم لذلك الفضل ﴿عَلَىٰ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٣٣﴾؛ أي: عالمي زمانهم ومن قبلهم وبعدهم، حتى أتى الله بأمة محمد ﷺ فضّلوا العالمين كلهم، وجعلهم الله خير أمة أخرجت للناس، وامتّن عليهم بما لم يمتن به على غيرهم.

﴿٣٤﴾ ﴿وَأَيَّتَنَّهُمْ﴾؛ أي: بني إسرائيل ﴿مِنَ آيَاتِنَا﴾: الباهرة والمعجزات الظاهرة ﴿مَا فِيهِ بَلَكَاؤٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿٣٤﴾؛ أي: إحسان كثير ظاهر منا عليهم وحجة عليهم على صحة ما جاءهم به نبيهم موسى عليه السلام.

﴿٣٥﴾ ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ﴾ ﴿٣٥﴾ فَأَتُوا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾

أَهْمَ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبِيعَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾.

﴿٣٦﴾، ﴿٣٧﴾ يخبر تعالى ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾: المكذبين، يقولون: مستعبدين للبعث والنشور: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ﴾ ﴿٣٥﴾؛ أي: ما هي إلا الحياة الدنيا؛ فلا بعث ولا نشور، ولا جنة ولا نار.

﴿٣٦﴾ ثم قالوا متجرئين على ربهم معجزين له: ﴿فَأَتُوا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٣٦﴾: وهذا من اقتراح الجهلة المعاندين في مكان سحيق؛ فأى ملازمة بين صدق الرسول ﷺ وأنه متوقف على الإتيان بآياتهم؛ فإن الآيات قد قامت على صدق ما جاءهم به وتواترت تواترًا عظيمًا من كل وجه؟!

﴿٣٧﴾ قال تعالى: ﴿أَهْمَ خَيْرٌ﴾؛ أي: هؤلاء المخاطبون، ﴿أَمْ قَوْمٌ تُبِيعَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ ﴿٣٧﴾؟ فإنهم ليسوا خيرًا منهم، وقد اشتركوا في الإجماع؛ فليتوقعوا من الهلاك ما أصاب إخوانهم المجرمين.

﴿٣٨﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِنَعْبِكَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾﴾.

﴿٣٨﴾، ﴿٣٩﴾ يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام حكمته، وأنه ما خلق السماوات والأرض لعبًا، ولا لهواً، وسدى من غير فائدة، وأنه ما خلقهما ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾؛ أي: نفس خلقهما بالحق، وخلقهما مشتمل على الحق، وأنه أوجدهما ليعبده وحده لا شريك له، وليأمر العباد وينهاهم ويشيهم ويعاقبهم. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٩﴾؛ فلذلك لم يتفكروا في خلق السماوات والأرض.

﴿٤٠﴾ ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ﴾: وهو يوم القيامة، الذي يفصل الله به بين الأولين والآخرين وبين كل مختلفين، ﴿مِيقَتُهُمْ﴾؛ أي: الخلائق ﴿أَجْمَعِينَ﴾ ﴿٤٠﴾: كلهم سيجمعهم الله فيه، ويحضرهم ويحضر أعمالهم، ويكون الجزاء عليها.

﴿٤١﴾ لا ينفع ﴿مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا﴾: لا قريب عن قريبه، ولا صديق عن صديقه، ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ ﴿٤١﴾؛

أَيُّ يَمْنَعُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عِزًّا؛ لِأَنَّ أَحَدًا مِنَ الْخَلْقِ لَا يَمْلِكُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا. ﴿٤٢﴾
 ﴿٤٣﴾ إِلَّا مَنْ رَجِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٤﴾؛ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْتَفِعُ وَيَرْتَفِعُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي تَسَبَّبُ إِلَيْهَا، وَسَعَى لَهَا سَعِيهَا فِي الدُّنْيَا. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
 ﴿٤٥﴾ إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُومِ ﴿٤٦﴾ طَعَامُ الْأَيْمِ ﴿٤٧﴾ كَالْمَهْلِ يَغْلَى فِي الْبُطُونِ ﴿٤٨﴾ كَغَلَى الْحَمِيرِ ﴿٤٩﴾ خُدُّهُ فَاعْتَلَوْهُ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٥١﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٥٢﴾ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٣﴾
 ﴿٥٤﴾ لَمَّا ذَكَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَّهُ يَفْصَلُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِيهِ؛ ذَكَرَ افْتِرَاقَهُمْ إِلَى فَرِيقَيْنِ: فَرِيقٍ فِي الْجَنَّةِ، وَفَرِيقٍ فِي السَّعِيرِ، وَهُمْ الْأَمْوَنُ بِعَمَلِ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي، وَأَنَّ طَعَامَهُمْ ﴿٥٥﴾ شَجَرَتُ الرَّقُومِ ﴿٥٦﴾: شَرُّ الْأَشْجَارِ وَأَفْظَعُهَا، وَأَنَّ طَعَامَهَا ﴿٥٧﴾ كَالْمَهْلِ؛ أَيُّ: كَالصَّدِيدِ الْمَمْتَنِّ خَبِيثِ الرِّيحِ وَالطَّعْمِ شَدِيدِ الْحَرَارَةِ، يَغْلَى فِي بَطُونِهِمْ ﴿٥٨﴾ كَغَلَى الْحَمِيرِ ﴿٥٩﴾، وَيُقَالُ لِلْمَعْدَبِ: ﴿٦٠﴾ ذُقْ؛ هَذَا الْعَذَابُ الْأَيْمِ وَالْعِقَابُ الْوَحِيمِ، ﴿٦١﴾ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٦٢﴾؛ أَيُّ: بِزَعْمِكَ أَنَّكَ عَزِيزٌ سَتَمْتَنَعُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَأَنَّكَ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ لَا يَصِيبُكَ بِعَذَابٍ؛ فَالْيَوْمَ تَبِينُ لَكَ أَنَّكَ أَنْتَ الذَّلِيلُ الْمَهَانُ الْخَسِيسُ. ﴿٦٣﴾ إِنَّ هَذَا الْعَذَابُ الْعَظِيمُ، ﴿٦٤﴾ مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٦٥﴾؛ أَيُّ: تَشْكُونَ؛ فَالآنَ صَارَ عِنْدَكُمْ حَقُّ الْيَقِينِ.

﴿٦٦﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٦٧﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُوبٍ ﴿٦٨﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٦٩﴾ كَذَلِكَ وَرَوَّجْتُهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٧٠﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٧١﴾ لَا يَذُقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَّهَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧٢﴾ فَضَلًّا مِّنْ رَبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٣﴾ فَإِنَّمَا يَسْتَرْزِقُهُ يَلْسَانَكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٧٤﴾ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ﴿٧٥﴾

﴿٥١﴾ - ﴿٥٢﴾ هَذَا جِزَاءُ الْمُتَّقِينَ لِلَّهِ، الَّذِينَ اتَّقَوْا سَخَطَهُ وَعَذَابَهُ بِتَرْكِهِمُ الْمَعَاصِي وَفِعْلِهِمُ الطَّاعَاتِ، فَلَمَّا انْتَفَى السَّخَطُ عَنْهُمْ وَالْعَذَابُ؛ ثَبَتَ لَهُمُ الرِّضَا مِنَ اللَّهِ وَالثَّوَابُ الْعَظِيمُ فِي ظِلِّ ظَلِيلٍ مِنْ كَثْرَةِ الْأَشْجَارِ وَالْفَوَاكِهِ، وَعَيُونَ سَارِحَةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يَفْجَرُونَهَا تَفْجِيرًا، فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، فَأَصْأَفَ الْجَنَاتِ إِلَى النَّعِيمِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ، كُلُّهُ نَعِيمٌ وَسُرُورٌ كَامِلٌ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، مَا فِيهِ مَنَغْصٌ وَلَا مَكْدَرٌ بِوَجْهِهِ مِنَ الْوَجُوهِ، وَلِبَاسِهِمْ مِنَ الْحَرِيرِ الْأَخْضَرِ مِنَ السُّنْدُسِ وَالْإِسْتَبْرَقِ؛ أَيُّ: غَلِيظِ الْحَرِيرِ وَرَقِيقِهِ مِمَّا تَشْبِهُهُ أَنْفُسُهُمْ، ﴿٥٣﴾ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٤﴾؛ فِي قُلُوبِهِمْ وَوَجُوهِهِمْ فِي كَمَالِ الرَّاحَةِ وَالطَّمَأْنِينَةِ وَالْمُحِبَّةِ وَالْعَشْرَةِ الْحَسَنَةِ وَالْأَدَابِ الْمُسْتَحْسَنَةِ.

﴿٥٥﴾ كَذَٰلِكَ ﴿٥٦﴾: النَّعِيمُ التَّامُّ وَالسُّرُورُ الْكَامِلُ، ﴿٥٧﴾ وَرَوَّجْتُهُمْ بِحُورٍ ﴿٥٨﴾؛ أَيُّ: نِسَاءٍ جَمِيلَاتٍ مِنْ جَمَالِهِنَّ وَحَسَنِهِنَّ أَنَّهُ يَحَارُ الْغُرْفِ فِي حَسَنِهِنَّ، وَيَنْبَهَرُ الْعَقْلُ بِجَمَالِهِنَّ وَيَنْخَلَبُ اللَّبُّ لِكَمَالِهِنَّ، ﴿٥٩﴾ عِينٍ ﴿٦٠﴾؛ أَيُّ: ضَخَامِ الْأَعْيُنِ حَسَانِهَا. ﴿٦١﴾ يَدْعُونَ فِيهَا ﴿٦٢﴾: أَيُّ: الْجَنَّةِ ﴿٦٣﴾ بِكُلِّ فَاكِهَةٍ ﴿٦٤﴾: مِمَّا لَهُ اسْمٌ فِي الدُّنْيَا وَمِمَّا لَا يُوْجَدُ لَهُ اسْمٌ وَلَا نَظِيرٌ فِي الدُّنْيَا؛ فَمَهْمَا

﴿٦٥﴾ يَدْعُونَ فِيهَا ﴿٦٦﴾: أَيُّ: الْجَنَّةِ ﴿٦٧﴾ بِكُلِّ فَاكِهَةٍ ﴿٦٨﴾: مِمَّا لَهُ اسْمٌ فِي الدُّنْيَا وَمِمَّا لَا يُوْجَدُ لَهُ اسْمٌ وَلَا نَظِيرٌ فِي الدُّنْيَا؛ فَمَهْمَا

﴿٦٩﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٧٠﴾ كَذَلِكَ وَرَوَّجْتُهُمْ بِحُورٍ ﴿٧١﴾ يَدْعُونَ فِيهَا ﴿٧٢﴾: أَيُّ: الْجَنَّةِ ﴿٧٣﴾ بِكُلِّ فَاكِهَةٍ ﴿٧٤﴾: مِمَّا لَهُ اسْمٌ فِي الدُّنْيَا وَمِمَّا لَا يُوْجَدُ لَهُ اسْمٌ وَلَا نَظِيرٌ فِي الدُّنْيَا؛ فَمَهْمَا

طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسها؛ أحضر لهم في الحال من غير تعب ولا كلفة، آمنين من انقطاع ذلك، وآمنين من مضرتهم، وآمنين من كل مكدر، وآمنين من الخروج منها والموت.

﴿٥٦﴾ ولهذا قال: ﴿لَا يَدْعُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾؛ أي: ليس فيها موت بالكلية، ولو كان فيها موت يستثنى؛ لم يستثنِ الموتة الأولى التي هي الموتة في الدنيا، فتم لهم كل محبوب مطلوب، ﴿وَوَقَّهَتْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ ﴿٥٦﴾.

﴿٥٧﴾ ﴿فَصَلِّا مِن رَّبِّكَ﴾؛ أي: حصول النعيم واندفاع العذاب عنهم من فضل الله عليهم وكرمه؛ فإنه تعالى هو الذي وفقهم للأعمال الصالحة، التي بها نالوا خير الآخرة وأعطاهم أيضًا ما لم تبلغه أعمالهم. ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ﴿٥٧﴾: وأي فوز أعظم من نيل رضوان الله وجنته والسلامة من عذابه وسخطه.

﴿٥٨﴾ ﴿فَاتِمَّا يَسَّرَنَاهُ﴾؛ أي: القرآن ﴿بِلِسَانِكَ﴾؛ أي: سهلناه بلسانك الذي هو أفصح الألسنة على الإطلاق وأجلها، فيسر به لفظه، ويسر به معناه، ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٥٨﴾: ما فيه نفهم فيفعلونه، وما فيه ضررهم فيتركوه.

﴿٥٩﴾ ﴿فَارْتَقِبْ﴾؛ أي: انتظر ما وعدك ربك من الخير والنصر. ﴿إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ﴾ ﴿٥٩﴾: ما يحل بهم من العذاب،

وفرق بين الارتقايبين: رسول الله وأتباعه يرتقبون الخير في الدنيا والآخرة، وضدهم يرتقبون الشر في الدنيا والآخرة.

تم تفسير سورة الدخان. ولله الحمد والمنة.

﴿﴾﴿﴾﴿﴾

تفسير سورة الجاثية

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمِّ﴾ ﴿١﴾ تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ وَفِي حَلَقِكُمْ وَمَا بَيْنَ مِنْ دَابَّةٍ مَّا يَأْتِي لِقَوْمِهِمْ يُقَوِّمُونَ ﴿٤﴾ وَأَخْلَافَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ ؕ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ وَيَلْ لَكُمْ أَفَّاكٌ أَتَيْمٌ ﴿٧﴾ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُنْزِلُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبِتْرَهُ عَذَابِ آيِمٍ ﴿٨﴾ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩﴾ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠﴾ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ إِنَّ اللَّهَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفَلَاحُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِيُنذِرَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَاءً فِي السَّمَوَاتِ وَمَاءً فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٣﴾

﴿١﴾، ﴿٢﴾ يخبر تعالى خبرًا يتضمن الأمر بتعظيم القرآن والاعتناء به؛ أنه ﴿تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ﴾: المألوه المعبود؛ لما اتصف به من صفات الكمال، وانفرد به من النعم، الذي له العزة الكاملة والحكمة التامة.

﴿١٧﴾ يخبر تعالى عن فضله على عباده وإحسانه إليهم بتسخير البحر لسير المراكب والسفن بأمره وتيسيره، ﴿لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾: بأنواع التجارات والمكاسب، ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ﴿١٨﴾: الله تعالى؛ فإنكم إذا شكرتموه؛ زادكم من نعمه وأثابكم على شكركم أجرًا جزيلًا.

﴿١٩﴾ ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾؛ أي: من فضله وإحسانه، وهذا شامل لأجرام السماوات والأرض، ولما أودع الله فيهما من الشمس والقمر والكواكب الثابت والسيارات وأنواع الحيوانات وأصناف الأشجار والثمار وأجناس المعادن وغير ذلك مما هو معد لمصالح بني آدم ومصالح ما هو من ضروراته؛ فهذا يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم في شكر نعمته، وأن تغلغل أفكارهم في تدبر آياته وحكمه، ولهذا قال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ﴿٢٠﴾. وجملة ذلك أن خلقها وتدبيرها وتسخيرها دال على نفوذ مشيئة الله وكمال قدرته.

وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنعة وحسن الخلقه دال على كمال حكمته وعلمه.

وما فيها من السعة والعظمة والكثرة دال على سعة ملكه وسلطانه.

وما فيها من التخصيصات والأشياء المتضادات دليل على أنه الفعال لما يريد.

وما فيها من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية دليل على سعة رحمته وشمول فضله وإحسانه وبديع لطفه وبره، وكل ذلك دال على أنه وحده المألوه المعبود الذي لا تبغي العبادة والذل والمحبة إلا له، وأن رسله صادقون فيما جاءوا به. فهذه أدلة عقلية واضحة لا تقبل ريبًا ولا شكًا.

﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿٢١﴾ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، وَمَن أَسَاءَ فَعَلِيَآ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾.

﴿٢٣﴾ ﴿يَأْمُرُ تَعَالَىٰ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِحَسَنِ الْخَلْقِ وَالصَّبْرِ عَلَىٰ أَذْيَةِ الْمُشْرِكِينَ بِهِ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾؛ أي: لا يرجون ثوابه ولا يخافون وقائمه في العاصين؛ فإنه تعالى سيجزي كل قوم ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿٢٤﴾: فأنتم يا معشر المؤمنين يجزيكم على إيمانكم وصفحكم وصبركم

﴿٢٣﴾ - ﴿٢٤﴾ ثم أيد ذلك بما ذكره من الآيات الأفقية والنفسية؛ من خلق السماوات والأرض، وما بث فيهما من الدواب، وما أودع فيهما من المنافع، وما أنزل الله من الماء الذي يحيي به الله البلاد والعباد؛ فهذه كلها آيات بينات وأدلة واضحات على صدق هذا القرآن العظيم وصحة ما اشتمل عليه من الحكم والأحكام، ودالات أيضًا على ما لله تعالى من الكمال، وعلى البعث والنشور.

﴿٢٥﴾ - ﴿٢٦﴾ ثم قسم تعالى الناس بالنسبة إلى الانتفاع بآياته وعدمه إلى قسمين:

قسم يستدلون بها، ويتفكرون بها، ويتفتعون فيرتفعون، وهم المؤمنون بالله وملأته وكتبه ورسله واليوم الآخر إيمانًا تامًا، وصل بهم إلى درجة البقين، فزكى منهم العقول، وازدادت به معارفهم وألبابهم وعلوهم.

وقسم يسمع آيات الله سماعًا تقوم به الحجة عليه، ثم يعرض عنها ويستكبر، كأنه ما سمعها؛ لأنها لم ترك قلبه ولا طهرته، بل بسبب استكباره عنها؛ ازداد طغيانه، وأنه إذا علم من آيات الله شيئًا؛ اتخذها هزواً، فتوعده الله تعالى بالويل، فقال: ﴿وَبَلَّ لِكُلِّ آفَاكٍ أَثِيرًا﴾ ﴿٢٧﴾؛ أي: كذاب في مقاله، أثيم في فعالة، وأخبر أن له عذابًا أليمًا، وأن ﴿مِن رَّوَابِهِمْ جَهَنَّمُ﴾: تكفي في عقوبتهم البليغة، وأنه لا ﴿يُعْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا﴾: من الأموال ﴿شَيْئًا وَلَا مَا أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾: يستنصرون بهم، فخذلوهم أحوج ما كانوا إليهم لو نفعوا.

﴿٢٨﴾ فلما بين آياته القرآنية والعيانية، وأن الناس فيها على قسمين؛ أخبر أن القرآن المشتمل على هذه المطالب العالية؛ أنه هدى، فقال: ﴿هَذَا هُدًى﴾: وهذا وصف عام لجميع القرآن؛ فإنه يهدي إلى معرفة الله تعالى بصفاته المقدسة وأفعاله الحميدة، ويهدي إلى معرفة رسله وأوليائهم وأعدائهم وأوصافهم، ويهدي إلى الأعمال الصالحة، ويدعو إليها، ويبين الأعمال السيئة وينهى عنها، ويهدي إلى بيان الجزاء على الأعمال، ويبين الجزاء الدنيوي والأخروي؛ فالمهنددون اهتدوا به فأفلحوا وسعدوا. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَائِبٌ رَّبِّهِمْ﴾: الواضحة القاطعة، التي لا يكفر بها إلا من اشتد ظلمه، وتضاعف طغيانه، ﴿هَمَّ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ﴾ ﴿٢٩﴾.

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِيَجْرَىٰ أَلْفَاكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ﴿٣١﴾.

ثوابًا جزيلًا، وهم إن استمروا على تكذيبهم؛ فلا يحل بكم ما حل بهم من العذاب الشديد والخزي، ولهذا قال: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكَ تُرْجَعُونَ﴾ (١٥). ثم قال تعالى:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ﴾ (١٦) ﴿وَأَيَّدْنَاهُمْ بِبَنَاتٍ مِنَ الْأُمَمِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْثًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (١٧).

(١٦) أي: ولقد أنعمنا على بني إسرائيل نعمًا لم تحصل لغيرهم من الناس، وآتيناهم ﴿الْكِتَابَ﴾؛ أي: التوراة والإنجيل والحكم بين الناس والنبوَّة التي امتازوا بها، وصارت النبوَّة في ذرية إبراهيم عليه السلام، أكثرهم من بني إسرائيل، ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾: من المأكَل والمشرب والملابس وإنزال المن والسلوى عليهم، ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ﴾؛ أي: على الخلق بهذه النعم. ويخرج من هذا العموم اللفظي هذه الأمة؛ فإنهم خير أمة أخرجت للناس، والسياق يدل على أن المراد غير هذه الأمة؛ فإن الله يقص علينا ما امتن به على بني إسرائيل وميزهم على غيرهم.

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ
قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكَ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ وَأَيَّدْنَاهُمْ بِبَنَاتٍ مِنَ الْأُمَمِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْثًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾ هَذَا بَصْنُ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ دِينٌ وَهَدَىٰ ذَرْمَةَ لِقَوْمٍ يُؤْفِكُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً لِحَاثِهِمْ وَمِمَّا تُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَلْقَوْنَ وِلْتَجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

وأيضًا؛ فإن الفضائل التي فاق بها بنو إسرائيل من الكتاب والحكم والنبوَّة وغيرها من النعمت قد حصلت كلها لهذه الأمة، وزادت عليهم هذه الأمة فضائل كثيرة؛ فهذه الشريعة شريعة بني إسرائيل جزء منها؛ فإن هذا الكتاب مهيم على سائر الكتب السابقة، ومحمد ﷺ مصدق لجميع المرسلين.

(١٧) ﴿وَأَيَّدْنَاهُمْ﴾؛ أي: آتينا بني إسرائيل ﴿بِنَاتٍ﴾؛ أي: دلالات تبين الحق من الباطل ﴿مِنَ الْأُمَمِ﴾: القدر الذي أوصله الله إليهم، وتلك الآيات هي المعجزات التي رآها على يد موسى عليه السلام؛ فهذه النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل تقتضي الحال أن يقوموا بها على أكمل الوجوه، وأن يجتمعوا على الحق الذي بينه الله لهم، ولكن انعكس الأمر، فعاملوها بعكس ما يجب، وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع به، ولهذا قال: ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾؛ أي: الموجب لعدم الاختلاف، وإنما حملهم على الاختلاف، البغي من بعضهم على بعض والظلم. ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (١٧): فيميز المحق من المبتطل، والذي حمله على الاختلاف الهوى أو غيره.

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١٨) ﴿إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (١٩).

(١٨) أي: ثم شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خير، وتنهى عن كل شر من أمرنا الشرعي، ﴿فَاتَّبِعْهَا﴾؛ فإن في اتباعها السعادة الأبدية والصلاح والفلاح، ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١٨)؛ أي: الذين تكون أهويتهم غير تابعة للعلم ولا ماشية خلفه، وهم كل من خالف شريعة الرسول ﷺ هواه وإرادته؛ فإنه من أهواء الذين لا يعلمون.

(١٩) ﴿إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾؛ أي: لا ينفعونك عند الله، فيحصلوا لك الخير، ويدفعوا عنك الشر إن اتبعتهم على أهواتهم، ولا تصلح أن توافقهم وتواليهم؛ فإنك وإياهم متباينون، وبعضهم ولي لبعض. ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (١٩):

يخرجهم من الظلمات إلى النور بسبب تقواهم وعملهم بطاعته.

﴿ هَذَا بَصِيرَةٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ ﴿٢٠﴾

﴿ أي: ﴿ هَذَا ﴾ القرآن الكريم والذكر الحكيم ﴿ بَصِيرَةٌ لِلنَّاسِ ﴾؛ أي: يحصل به التبصرة في جميع الأمور للناس، فيحصل به الانتفاع للمؤمنين، والهدى والرحمة ﴿ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ ﴿٢٠﴾: فيهتدون به إلى الصراط المستقيم في أصول الدين وفروعه، ويحصل به الخير والسرور والسعادة في الدنيا والآخرة، وهي الرحمة، فتزكو به نفوسهم، وتزداد به عقولهم، ويزيد به إيمانهم ويقينهم، وتقوم به الحجة على من أصر وعاند.

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ ﴿٢١﴾

﴿ أي: أم حسب المسيئون المكثرون من الذنوب المقصرون في حقوق ربهم، ﴿ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾: بأن قاموا بحقوق ربهم، واجتنبوا مساخطه، ولم يزالوا مؤثرين رضاه على هوى أنفسهم؛ أي: أحسبوا أن يكونوا ﴿ سَوَاءً ﴾ في الدنيا والآخرة؟ ساء ما ظنوا وحسبوا، وساء ما حكموا به؛ فإنه حكم يخالف حكمة أحكم الحاكمين

﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا أَيْدَانُنَا أَلْيَدِنَا تَمُوتُ وَمَحْيَا وَمَا يَمْلِكُنَا إِلَّا اللَّهُ هُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ رَبِّهِمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٣﴾ وَإِذَا نُنقِلُ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا يَنْتَنُ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبَوْنَا أَبَاءَنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٤﴾ قُلِ اللَّهُ يُحْسِبُكُمْ تُمٌ مِمَّا كُنْتُمْ بِجَمْعِكُمْ لَكِنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَبٌّ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ وَاللَّهُ مَلِكٌ أَسْمَوَاتٍ وَالأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِذِرُ الْمُضْطَلُونَ ﴿٢٦﴾ وَرَبِّ كُلِّ أُمَّةٍ جَانِيَةٌ كُلٌّ أُمَّةٌ نَدْعُ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ نَحْزُنُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ هَذَا كِتَابُنَا يُطِيقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَمِيمُ ﴿٢٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ ءَايَاتِي تُنزلُ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا تُجْرِمُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَأَرْبَبٌ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَنْدَرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نُنظَرُ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَقِيرِينَ ﴿٣١﴾

وخير العادلين، وينافض العقول السليمة والفطر المستقيمة، ويضاد ما نزلت به الكتب وأخبرت به الرسل، بل الحكم الواقع القطعي أن المؤمنين العاملين الصالحات، لهم النصر والفلاح والسعادة والثواب في العاجل والأجل؛ كل على قدر إحسانه، وأن المسيئين لهم الغضب والإهانة والعذاب والشقاء في الدنيا والآخرة.

﴿ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ ﴿٣٢﴾

﴿ أي: خلق الله السماوات والأرض بالحكمة، وليعبد وحده لا شريك له، ثم يجازي بعد ذلك من أمرهم بعبادته، وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة؛ هل شكروا الله تعالى وقاموا بالمأمور؟ أم كفروا فاستحقوا جزاء الكفور؟

﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا أَيْدَانُنَا أَلْيَدِنَا تَمُوتُ وَمَحْيَا وَمَا يَمْلِكُنَا إِلَّا اللَّهُ هُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ رَبِّهِمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٣﴾ وَإِذَا نُنقِلُ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا يَنْتَنُ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبَوْنَا أَبَاءَنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٤﴾ قُلِ اللَّهُ يُحْسِبُكُمْ تُمٌ مِمَّا كُنْتُمْ بِجَمْعِكُمْ لَكِنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَبٌّ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

﴿٢٢﴾ يقول تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ ﴾: الرجل الضال الذي، ﴿ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴾: فما هويه سلكه؛ سواء كان يرضي الله أم يسخطه، ﴿ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾: من الله تعالى أنه لا تليق به الهداية. ولا يزكو عليها، ﴿ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ ﴾: فلا يسمع ما ينفعه، ﴿ وَقَلْبِهِ ﴾: فلا يعي الخير، ﴿ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً ﴾: تمنعه من نظر الحق. ﴿ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ﴾: أي: لا أحد يهديه، وقد سد الله عليه أبواب الهداية، وفتح له أبواب الغواية، وما ظلمه الله، ولكن هو الذي ظلم نفسه، وتسبب لمنع رحمة الله عليه. ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿٢٣﴾: ما ينفعكم فتسلكونه وما يضركم فتجتنبونه؟!

لأنها متعلقة بالباطل، فبطلت في يوم القيامة، اليوم الذي تستبين فيه الحقائق واضمحلت عنهم، وفاتهم الثواب، وحصلوا على أليم العقاب.

ثم وصف تعالى شدة يوم القيامة وهوله ليحذره العباد ويستعد له العباد، فقال: ﴿وَرَىٰ﴾: أيها الرائي لذلك اليوم، ﴿كُلُّ أُمَّةٍ جَائِئَةٌ﴾: على ركبها خوفًا وذعرًا وانتظارًا لحكم الملك الرحمن. ﴿كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا﴾؛ أي: إلى شريعة نبيهم الذي جاءهم من عند الله، وهل قاموا بها فيحصل لهم الثواب والنجاة؟ أم ضيعوها فيحصل لهم الخسران؟ فامة موسى يدعون إلى شريعة موسى، وامة عيسى كذلك، وامة محمد كذلك، وهكذا غيرهم؛ كل أمة تدعى إلى شرعها الذي كلفت به، هذا أحد الاحتمالات في الآية، وهو معنى صحيح في نفسه، غير مشكوك فيه.

ويحتمل أن المراد بقوله: ﴿كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا﴾؛ أي: إلى كتاب أعمالها وما سطر عليها من خير وشر، وأن كل أحد يجازى بما عمله بنفسه؛ كقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ [فصلت: ٤٦].

ويحتمل أن المعنيين كليهما مراد من الآية.

ويدل على هذا قوله: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يُنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾؛ أي: هذا كتابنا الذي أنزلنا عليكم يفصل بينكم بالحق الذي هو العدل، ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِجُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾: فهذا كتاب الأعمال.

ولهذا فصل ما يفعل الله بالفريقين، فقال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: إيمانًا صحيحًا، وصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات، ﴿فَيَدْخُلُهُم رَّبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ﴾: التي محلها الجنة، وما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم. ﴿ذَلِكَ هُوَ الْقَوْمُ الْغَائِبُونَ﴾؛ أي: المفاز والنجاة والربح والفلاح الواضح البين، الذي إذا حصل للعبد؛ حصل له كل خير، واندفع عنه كل شر.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: بالله، فيقال لهم توبيخًا وتقريعًا: ﴿أَفَلَمْ تَكُنْ ءَاتِيئًا شَكْلًا عَلَيْكُمُ﴾، وقد دلتمكم على ما فيه صلاحكم ونهتكم عما فيه ضرركم، وهي أكبر نعمة وصلت إليكم لو وفقتم لها، ولكن استكبرتم عنها وأعرضتم وكفرتم بها، فجنيتم أكبر جنابة، وأجرتمم أشد الجرم؛ فالיום تجزون ما كنتم تعملون.

﴿وَقَالُوا﴾؛ أي: منكرو البعث: ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾: إن هي إلا عادات وجري على رسوم الليل والنهار، يموت أناس ويحيا أناس، وما مات؛ فليس براجع إلى الله ولا مجازيه بعمله. وقولهم هذا صادر عن غير علم، ﴿إِنَّ هُمْ إِلَّا يظنون﴾: فأنكروا المعاد، وكذبوا الرسل الصادقين من غير دليل دلهم ولا برهان، إن هي إلا ظنون واستعدادات خالية عن الحقيقة.

ولهذا قال تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانُوا حُجَّتُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبَعْنَا بَنَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾: وهذا جراءة منهم على الله؛ حيث اقترحوا هذا الاقتراح، وزعموا أن صدق رسل الله متوقف على الإتيان بآبائهم - وأنهم لو جاءهم بكل آية؛ لم يؤمنوا؛ إلا إن اتبعهم الرسل على ما قالوا - وهم كذبة فيما قالوا، وإنما قصدهم دفع دعوة الرسل، لا بيان الحق.

قال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعْجِلُ لِكُلِّ يَوْمٍ الْعِقَابَ ۖ وَلَا رَبَّ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾: وإلا؛ فلو وصل العلم باليوم الآخر إلى قلوبهم؛ لعملوا له أعمالًا وتهيئوا له.

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِئِدُ بِخَسِرَ الْمَبْطُلُونَ﴾ ﴿٧﴾ ﴿وَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَائِئَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا﴾ ﴿٨﴾ ﴿يَوْمَ يُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٩﴾ ﴿هَذَا كِتَابُنَا يُنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِجُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٠﴾ ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيَدْخُلُهُم رَّبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْقَوْمُ الْغَائِبُونَ﴾ ﴿١١﴾ ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ ءَاتِيئًا شَكْلًا عَلَيْكُمُ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ﴾ ﴿١٢﴾ ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نُنطِقُ إِلَّا طَنًا وَمَا نَحْنُ بِمُستَقْبِئِينَ﴾ ﴿١٣﴾ ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ سِنَاتٌ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿١٤﴾ ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِفُكُمْ كَمَا نَسَفْنَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَأَكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نُصِيرِينَ﴾ ﴿١٥﴾ ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَخَذْتُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ هُرُوقًا وَعَرْتُمْ أَنَّهُ حَيَوةٌ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْعَبُونَ﴾ ﴿١٦﴾ ﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٧﴾ ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿١٨﴾.

يخبر تعالى عن سعة ملكه وانفراده بالتصرف والتدبير في جميع الأوقات، وأنه يوم ﴿تَقُومُ السَّاعَةُ﴾؛ ويجمع الخلائق لموقف القيامة؛ يحصل الخسار على المبطلين، الذين أتوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وكانت أعمالهم باطلة

﴿٣٢﴾ ويوبخون أيضًا بقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَبَّ فِيهَا فَلْتَمَّ﴾: منكرين لذلك: ﴿مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيِّفِينَ﴾ ﴿٣٢﴾: فهذه حالهم في الدنيا، وحال البعث الإنكار له، وردوا قول من جاء به.

﴿٣٣﴾ قال تعالى: ﴿وَيَذَاهُمُ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا﴾؛ أي: وظهر لهم يوم القيامة عقوبات أعمالهم، ﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾؛ أي: نزل ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿٣٣﴾؛ أي: نزل بهم العذاب الذي كانوا في الدنيا يستهزئون بوقوعه وبمن جاء به.

﴿٣٤﴾ ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِكُ﴾؛ أي: نترككم في العذاب، ﴿مَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾؛ فإن الجزاء من جنس العمل، ﴿وَمَا أوتِ كُمْ النَّارُ﴾؛ أي: هي مقرم ومصيركم. ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ نَصِيرِينَ﴾ ﴿٣٤﴾: ينصرونكم من عذاب الله ويدفعون عنكم عقابه.

﴿٣٥﴾ ﴿ذَلِكُمْ﴾: الذي حصل لكم من العذاب بسبب أنكم ﴿أَخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُولًا﴾: مع أنها موجبة للجد والاجتهاد وتلقيها بالسرور والاستبشار والفرح، ﴿وَعَزَّزْتُمْ الْحِيْرَةَ الدُّنْيَا﴾: بزخارفها ولذاتها وشهواتها، فاطمأنتم إليها، وعلمتم لها، وتركتم العمل للدار الباقية. ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ ﴿٣٥﴾؛ أي: ولا يمهلون ولا يردون إلى الدنيا ليعملوا صالحًا.

﴿٣٦﴾ ﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ﴾: كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٣٦﴾؛ أي: له الحمد على ربوبيته لسائر الخلق؛ حيث خلقهم ورباهم، وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة.

﴿٣٧﴾ ﴿وَلِلَّهِ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: له الجلال والعظمة والمجد؛ فالحمد فيه الثناء على الله بصفات الكمال، ومحبه تعالى وإكرامه، والكبرياء فيها عظمتة وجلاله، والعبادة مبنية على ركنين: محبة الله والذل له، وهما ناشتان عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾: القاهر لكل شيء. ﴿الْحَكِيمُ﴾ ﴿٣٧﴾: الذي يضع الأشياء مواضعها؛ فلا يشرع ما يشرعه إلا لحكمة ومصالحة، ولا يخلق ما يخلقه إلا لفائدة ومنفعة.

تم تفسير سورة الجاثية. ولله الحمد والمنة والفضل.

تفسير سورة الأحقاف

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمِّ﴾ ﴿١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴿٢﴾

﴿٢﴾ هذا ثناء منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيم له، وفي ضمن ذلك إرشاد العباد إلى الاهتداء بنوره والإقبال على تدبر آياته واستخراج كنوزه.

﴿٣﴾ ولما بين إنزال كتابه المتضمن للأمر والنهي؛ ذكر خلقه السماوات والأرض، فجمع بين الخلق والأمر، ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٤]؛ كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ يَنزِلُ الْأَمْثَرَ بَيْنَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢]، وكما قال تعالى: ﴿يُنزِلُ الْمَلَكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ ﴿٢﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ [النحل: ٢، ٣]؛ فالله تعالى هو الذي خلق المكلفين، وخلق مساكنهم، وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، ثم أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، وأمرهم ونهاهم، وأخبرهم أن هذه الدار دار أعمال وممر للعامل، لا دار إقامة لا يرحل عنها أهلها، وهم سيتقلون منها إلى دار الإقامة والقرار وموطن الخلود والدوام، وإنما أعمالهم التي عملوها في هذه الدار سيجدون ثوابها في تلك الدار كاملاً موفراً، وأقام تعالى الأدلة الدالة على تلك الدار، وأذاق العباد نموذجاً من الثواب والعقاب العاجل؛ ليكون أدعى لهم إلى طلب المحبوب والهرب من المرهوب، ولهذا قال هنا: ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾؛ أي: لا عبثاً ولا سدى، بل ليعرف العباد عظمة خالقهما، ويستدلوا على كماله، ويعلموا أن الذي خلقهما على عظمهما قادر على أن يعيد العباد بعد موتهم للجزاء، وأن خلقهما وبقاها مقدر إلى أجل مسمى.

فلما أخبر بذلك، وهو أصدق القائلين، وأقام الدليل، وأثار السبيل؛ أخبر مع ذلك أن طائفة من الخلق قد أبوا إلا إعراضاً عن الحق وصدوقاً عن دعوة الرسل، فقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾ ﴿٤﴾. وأما الذين آمنوا؛ فلما علموا حقيقة الحال؛ قبلوا وصايا ربهم، وتلقوها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالانقياد والتعظيم، ففازوا بكل خير، واندفع عنهم كل شر.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتَتَّبِعُونَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَشْرَكُوا مِنْ عِندِهِمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٥﴾ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ دَعَا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ؛ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ ﴿٦﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٧﴾.

﴿٥﴾ أي: ﴿قُلْ﴾: لهؤلاء الذين أشركوا بالله أوثاناً وأندادا لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، قل لهم مبيهاً عجز أوثانهم، وأنها لا تستحق شيئاً من العبادة: ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾: هل خلقوا من أجرام السماوات والأرض شيئاً؟ هل خلقوا جبالاً؟ هل أجروا أنهاراً؟ هل نشروا حيواناً؟ هل أنبتوا أشجاراً؟ هل كان منهم معاونة على خلق شيء من ذلك؟ لا شيء من ذلك بإقرارهم على أنفسهم فضلاً عن غيرهم. فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى الله؛ عباده باطلة.

ثم ذكر انتفاء الدليل النقلي، فقال: ﴿أَتَتَّبِعُونَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾: الكتاب، يدعو إلى الشرك، ﴿أَوْ أَشْرَكُوا مِنْ عِندِهِمْ﴾: موروث عن الرسل يأمر بذلك. من المعلوم أنهم عاجزون أن يأتوا عن أحد من الرسل بدليل يدل على ذلك، بل نجزم ونتيقن أن جميع الرسل دعوا إلى توحيد ربهم ونهوا عن الشرك به، وهي أعظم ما يؤثر عنهم من العلم؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصَّلٰوٰتِ﴾ [النحل: ٣٦]، وكل رسول قال لقومه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩]، فعلم أن جدال المشركين في شركهم غير مستندين على برهان ولا دليل، وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة وآراء كاسدة وعقول فاسدة، يدلك على فسادها استقراء أحوالهم وتبع علومهم وأعمالهم والنظر في حال من أفنوا أعمارهم بعبادته؛ هل أفادهم شيئاً في الدنيا أو في الآخرة؟

﴿٦﴾، ﴿٧﴾، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ؛ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾؛ أي: مدة مقامه في الدنيا لا يتبع به مقال ذرة، ﴿وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ﴾ ﴿٥﴾: لا يسمعون منهم دعاء ولا يجيبون لهم نداء. هذا حالهم في الدنيا، ويوم القيامة يكفرون بشركهم، ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً﴾ يعلن بعضهم بعضاً، ويتبرأ بعضهم من بعض ﴿وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ ﴿٧﴾.

﴿وَإِذَا نُتِلَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفَنبِئُهُ قُلْ إِنْ أَفَرَرْتُمْ، فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعِلُونَ فِيهِ كَفَرُ بِهِ. شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿٨﴾ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا

سورة الأحقاف

الْحَقُّ وَالْأَيْمَانُ

وَإِذَا حُجِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾ وَإِذَا نُسِئَتْ عَلَيْهِمْ مَا يَشْتَأُونَ يَنْتَهِى أُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَبَّهُمْ قُلْ إِنْ أَفَرَبْتُهُمْ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٨﴾ قُلْ مَا كُنتُ بِدَعَاةٍ مِنَ الرَّسُولِ وَمَا أَدْرَىٰ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكْرَهُ أَنْ أُنْبِيعَ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكُفْرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَقَامَتْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنْ كَانَتْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾

﴿١١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا أَفْكَ قَدِيمٌ ﴿١١﴾ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِمَا نَزَّلْنَا بِرَبِّكَ وَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا فَالْخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٢﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

٥٠٣

مِنَ الرَّسُلِ وَمَا أَدْرَىٰ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكْرَهُ أَنْ أُنْبِيعَ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكُفْرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَقَامَتْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنْ كَانَتْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾

﴿٧﴾ أي: ﴿وَإِذَا نُسِئَتْ﴾: على المكذبين ﴿ءَايَاتُنَا يَنْتَهِى﴾: بحيث تكون على وجه لا يمتري بها، ولا يشك في وقوعها وحقها؛ لم تقدم خيرا، بل قامت عليهم بذلك الحجة، ويقولون من إفكهم وافتراءهم ﴿لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾﴾؛ أي: ظاهر لا شك فيه. وهذا من باب قلب الحقائق، الذي لا يروج إلا على ضعفاء العقول، وإلا؛ فبين الحق الذي جاء به الرسول ﷺ وبين السحر من المنافاة والمخالفة أعظم مما بين السماء والأرض، وكيف يقاس الحق - الذي علا وارتفع ارتفاعا علا على الأفلاك، وفاق بضوئه ونوره نور الشمس، وقامت الأدلة الألفية والنفسية عليه، وأقرت به، وأدعت أولو البصائر والعقول الرزنية - بالباطل الذي هو السحر الذي لا يصدر إلا من ضال ظالم خبيث النفس خبيث العمل؛ فهو مناسب له وموافق لحاله؟! وهل هذا إلا من البهجة؟!

﴿٨﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَبَّهُمْ؟ أي: افترى محمد هذا القرآن من

عند نفسه؛ فليس من عند الله، ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿إِنْ أَفَرَبْتُهُ،﴾؛ فالله علي قادر وبما تفيضون فيه عالم؛ فكيف لم يعاقبني على افترائي الذي زعمتم؛ فهل ﴿تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾؛ إن أردني الله بضر أو أردني برحمة؟ ﴿كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾؛ فلو كنت متقولا عليه؛ لأخذ مني باليمين، ولعاقبني عقابا يراه كل أحد؛ لأن هذا أعظم أنواع الافتراء لو كنت متقولا. ثم دعاهم إلى التوبة مع ما صدر منهم من معاندة الحق ومخاصمته، فقال: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٨﴾﴾؛ أي: فتوبوا إليه، وأقلعوا عما أنتم فيه يغفر لكم ذنوبكم، ويرحمكم فيوفكم للخير، ويشيكم جزيل الأجر.

﴿٩﴾ ﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدَعَاةٍ مِنَ الرَّسُلِ﴾؛ أي: لست بأول رسول جاءكم حتى تستغربوا رسالتي وتستكروا دعوتي؛ فقد تقدم من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي دعوتهم؛ فلأي شيء تنكرون رسالتي؟! ﴿وَمَا أَدْرَىٰ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكْرَهُ﴾؛ أي: لست إلا بشرا، ليس بيدي من الأمر شيء، والله تعالى هو المتصرف بي وبكم، الحاكم علي وعليكم، ولست آتي بالشيء من عندي. ﴿وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٩﴾﴾: فإن قبلتم رسالتي وأجبت دعوتي؛ فهو حظكم ونصيبيكم في الدنيا والآخرة، وإن رددتم ذلك علي؛ فحسابكم على الله، وقد أنذرتكم، ومن أنذر فقد أعذر.

﴿١٠﴾ ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكُفْرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ. فَقَامَتْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ﴾؛ أي: أخبروني لو كان هذا القرآن من عند الله، وشهد على صحته الموفقون من أهل الكتاب، الذين عندهم من الحق ما يعرفون أنه الحق، فآمنوا به واهتدوا، فتطابقت آباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء واستكبرتم أيها الجهلاء الأغبياء؛ فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر؟! ﴿إِنْ كَانَتْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾﴾: ومن الظلم الاستكبار عن الحق بعد التمكن منه.

﴿١١﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا أَفْكَ قَدِيمٌ ﴿١١﴾ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِمَا نَزَّلْنَا بِرَبِّكَ وَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا فَالْخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٢﴾﴾

أَشُدُّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصَّدِيقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾ ﴿١٦﴾

﴿١٥﴾ هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين أن وصى الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف والكلام اللين وبذل المال والنفقة وغير ذلك من وجوه الإحسان، ثم نبه على ذكر السبب الموجب لذلك، فذكر ما تحملته الأم من ولدها، وما قاسته من المكارة وقت حملها، ثم مشقة ولادتها المشقة الكبيرة، ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضانه، وليست المذكورات مدة يسيرة ساعة أو ساعتين، وإنما ذلك مدة طويلة قدرها ﴿ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾: للحمل تسعة أشهر ونحوها، والباقي للرضاع، هذا الغالب. ويستدل بهذه الآية مع قوله: ﴿وَأُولَادَاتٌ يُرْضِعْنَ وَأَوْلَدُهُنَّ حَوَالَيْنَ كَامِلَيْنَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لأن مدة الرضاع - وهي ستان - إذا سقطت منها الستان؛ بقي ستة أشهر مدة للحمل، ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾؛ أي: نهاية قوته وشبابه وكمال عقله، ﴿وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي﴾؛ أي: ألهمني ووفقني، ﴿أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ﴾؛ أي: نعم الدين ونعم الدنيا، وشكره بصرف النعم في طاعة مسديها وموليها ومقابلة متته بالاعتراف والعجز عن الشكر والاجتهاد في الثناء بها على الله، والنعم على الوالدين نعم على أولادهم وذريتهم لأنهم لا بد أن ينالهم منها ومن أسبابها وأثارها، خصوصاً نعم الدين؛ فإن صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب لصلاح أولادهم، ﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾: بأن يكون جامعاً لما يصلحه سالمًا مما يفسده؛ فهذا العمل الذي يرضاه الله ويقبله ويثيب عليه، ﴿وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي﴾: لما دعا لنفسه بالصلاح؛ دعا لذريته أن يصلح الله أحوالهم، وذكر أن صلاحهم يعود دفعه على والديهم؛ لقوله: ﴿وَأَصْلِحْ لِي﴾. ﴿إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ﴾: من الذنوب والمعاصي ورجعت إلى طاعتك، ﴿وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿١٥﴾.

﴿١٦﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ ذَكَرْتُ أوصافهم ﴿الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾: وهو الطاعات؛ لأنهم يعملون أيضًا غيرها، ﴿وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي﴾: جملة ﴿أَصْحَابِ الْجَنَّةِ﴾:

﴿١٦﴾ أي: قال الكفار بالحق معاندين له وراذلين لدعوتهم: ﴿لَوْ كَانْ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾؛ أي: ما سبقنا إليه المؤمنون، أي: لكننا أول مبادر به وسابق إليه! وهذا من البهرجة في مكان؛ فأى دليل يدل على أن علامة الحق سبق المكذبين به للمؤمنين؟! هل هم أزكى نفوساً؟! أم أكمل عقولاً؟! أم الهدى بأيديهم؟! ولكن هذا الكلام الذي صدر منهم يعززون به أنفسهم، بمنزلة من لم يقدر على الشيء ثم طفق يذمه، ولهذا قال: ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَسِيحُوا هَذَا إِفْكًا قَدِيمًا﴾؛ أي: هذا السبب الذي دعاهم إليه أنهم لما لم يهتدوا بهذا القرآن، وفاتهم أعظم المواهب وأجل الرغائب؛ قدحوا فيه بأنه كذب، وهو الحق الذي لا شك فيه ولا امتراء يعتربه، الذي قد وافق الكتب السماوية، خصوصاً أكملها وأفضلها بعد القرآن، وهي التوراة التي أنزلها الله على ﴿مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾؛ أي: يقتدي بها بنو إسرائيل ويهتدون بها، فيحصل لهم خير الدنيا والآخرة.

﴿وَهَذَا﴾: القرآن ﴿كَتَبْتُ مُصَدِّقًا﴾: للكتب السابقة، شهد بصدقها وصدقها بموافقتها لها، وجعله الله ﴿لِسَانًا عَرَبِيًّا﴾: ليسهل تناوله ويتيسر تذكره؛ ﴿يُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾: أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان إن استمروا على ظلمهم بالعباد الويل، ويشر المحسنين في عبادة الخالق وفي نفع المخلوقين بالثواب الجزيل في الدنيا والآخرة، ويذكر الأعمال التي ينذر عنها والأعمال التي يبشر بها.

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿١٧﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ ﴿١٨﴾

﴿١٧﴾ أي: إن الذين أقروا بربهم، وشهدوا له بالوحدانية، والتزموا طاعته، وداموا على ذلك، ﴿وَاسْتَقَمُوا﴾ مدة حياتهم؛ ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾: من كل شر أمامهم، ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾: على ما خلفوا وراءهم.

﴿١٨﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ؛ أي: أهلها الملائمون لها، الذين لا يبغون عنها حولا ولا يريدون بها بدلا، ﴿خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾: من الإيمان بالله، المقتضي للأعمال الصالحة، التي استقاموا عليها.

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ

فحصل لهم الخير والمحبوب، وزال عنهم الشر والمكروه. ﴿وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ (١٦)؛ أي: هذا الوعد الذي وعدناهم هو وعد صادق من أصدق القائلين الذي لا يخلف الميعاد.

﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَكْبِرَانِ اللَّهُ وَبِكَ آمِنِ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٧) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ﴾ (١٨) ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْمُونَ﴾ (١٩).

(١٧) لما ذكر تعالى حال الصالح البار لوالديه؛ ذكر حالة العاق، وأنها شر الحالات، فقال: ﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَدَيْهِ﴾: إذ دعواه إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، وخوفاه الجزاء، وهذا أعظم إحسان يصدر من الوالدين لولدهما أن يدعوه إلى ما فيه سعاده الأبدية وفلاحه السرمدي، فقابلهما بأقبح مقابلة، فقال: ﴿أَفٍّ لَكُمَا﴾؛ أي: تبأ لكما، ولما جتتما به.

ثم ذكر وجه استبعاده وإنكاره لذلك، فقال: ﴿أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ﴾: من قبري إلى يوم القيامة ﴿وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي﴾: على التكذيب، وسلفوا على الكفر، وهم الأئمة

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَوَفَضَلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي بُنَيْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (١٧) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ (١٨) ﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَكْبِرَانِ اللَّهُ وَبِكَ آمِنِ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٧) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ﴾ (١٨) ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْمُونَ﴾ (١٩) ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ لَكُمْ طَبِيبٌ لَكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ يُعْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾ (٢٠)

المقتدى بهم لكل كفور وجهول ومعاند. ﴿وَهُمَا﴾؛ أي: والداه ﴿يَسْتَكْبِرَانِ اللَّهُ﴾: عليه ويقولان له: ﴿وَبِكَ آمِنِ﴾؛ أي: يبذلان غاية جهدهما ويسعيان في هدايته أشد السعي، حتى إنهما من حرصهما عليه أنهما يستغيثان الله له استغاثة الغريق، ويسألانه سؤال الشريق، ويعذلان ولدتهما، ويتوجعان له، ويبينان له الحق، فيقولان: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾، ثم يقيمان عليه من الأدلة ما أمكنهما، وولدتهما لا يزداد إلا عتوا ونفورا واستكبارا عن الحق وقدحا فيه، ﴿فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٧)؛ أي: إلا منقول من كتب المتقدمين، ليس من عند الله، ولا أوحاه الله إلى رسوله، وكل أحد يعلم أن محمدا ﷺ أُمِّي لا يكتب ولا يقرأ، ولا يتعلم من أحد؛ فمن أين يتعلمه؟ وأنى للمخلوق أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟! ﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ﴾: من قبري إلى يوم القيامة ﴿وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي﴾: على التكذيب، وسلفوا على الكفر، وهم الأئمة

(١٨) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ﴾: بهذه الحالة الذميمة ﴿حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾؛ أي: حقت عليهم كلمة العذاب ﴿فِي﴾ جملة ﴿أَمْرٍ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾: على الكفر والتكذيب، فسيدخل هؤلاء في غمارهم، ويفرقون في تيارهم. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ﴾ (١٨): والخسران فوات رأس مال الإنسان، وإذا فقد رأس ماله؛ فالأرباح من باب أولى وأحرى؛ فهم قد فاتهم الإيمان، ولم يحصلوا شيئا من النعيم، ولا سلموا من عذاب الجحيم.

(١٩) ﴿وَلِكُلِّ﴾: من أهل الخير وأهل الشر ﴿دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا﴾؛ أي: كل على حسب مرتبته من الخير والشر، ومنازلهم في الدار الآخرة على قدر أعمالهم، ولهذا قال: ﴿وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْمُونَ﴾ (١٩): بالألّا يزداد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم.

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ لَكُمْ طَبِيبٌ لَكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ يُعْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾ (٢٠).

﴿٢٠﴾ يذكر تعالى حال الكفار عند عرضهم على النار حين يوبخون ويقرعون، فيقال لهم: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيْبِنَا فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا﴾؛ حيث اطمأنتم إلى الدنيا، واغترتم بلذاتها، ورضيتم بشهواتها، وألهتكم طيباتها عن السعي لأخرتكم، وتمتعتم تمتع الأنعام السارحة؛ فهي حظكم من آخرتكم. ﴿فَالْيَوْمَ نَجْزِيَنَّ عَذَابَ أَهْلِهِمْ﴾؛ أي: العذاب الشديد الذي يهينكم، ويفضحكم بما كنتم تقولون على الله غير الحق؛ أي: تنسبون الطريق الضالة التي أنتم عليها إلى الله وإلى حكمه وأنتم كذبة في ذلك، ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَفْشِقُونَ﴾ ﴿٢١﴾؛ أي: تتكبرون عن طاعته، فجمعوا بين قول الباطل والعمل بالباطل والكذب على الله بنسبته إلى رضاه والقدح في الحق والاستكبار عنه، فعوقبوا أشد العقوبة.

﴿وَأَذْكُرْنَا عَادَ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ﴾ إلى آخر القصة.

﴿٢١﴾ أي: ﴿وَأَذْكُرْ﴾: بالثناء الجميل ﴿أَخَا عَادَ﴾: وهو هود عليه السلام، حيث كان من الرسل الكرام، الذين فضلهم الله تعالى بالدعوة إلى دينه وإرشاد الخلق إليه، ﴿إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ﴾: وهم عاد ﴿بِالْأَحْقَافِ﴾؛ أي: في منازلهم المعروفة بالأحقاف، وهي الرمال الكثيرة في أرض اليمن، ﴿وَقَدْ خَلَّتِ النَّذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾: فلم يكن بدعاً منهم ولا مخالفاً لهم، قائلاً لهم: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ لَآتِيَنَّهُمْ نَارٌ مِنْ أَسْفَلٍ مِنْ تَحْتِ بَنَاتِ الْعِرِّيسَاتِ الَّتِي لَا يَخْفَى عَلَى الْعَمَلِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ ﴿٢٢﴾: فأمرهم بعبادة الله الجامعة لكل قول سديد وعمل حميد، ونهاهم عن الشرك والتنديد، وخوفهم إن لم يطيعوه العذاب الشديد، فلم تفد فيهم تلك الدعوة.

﴿٢٢﴾ ف ﴿قَالُوا أَجِئْنَا لِنَتَّكِفَ عَنْ آلِهَتِنَا﴾؛ أي: ليس لك من القصد ولا معك من الحق إلا أنك حسدتنا على آلهتنا، فأردت أن تصرفنا عنها، ﴿فَأَنبَأْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿٢٣﴾: وهذا غاية الجهل والعناد.

﴿٢٣﴾ ﴿قَالَ إِنَّمَا أَعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ﴾: فهو الذي بيده أزيمة الأمور ومقاليدها، وهو الذي يأتيكم بالعذاب إن شاء، ﴿وَأَنبَأْنَا مَا أَرْسَلْنَا بِهِ﴾؛ أي: ليس علي إلا البلاغ المبين، ﴿وَلَكِنِّي أَرْسَلْتُ قَوْمًا لِيُجَاهِلُوا﴾ ﴿٢٤﴾: فلذلك صدر منكم ما صدر من هذه الجراءة الشديدة.

﴿٢٤﴾، ﴿٢٥﴾ فأرسل الله عليهم العذاب العظيم، وهو الريح التي دمرتهم وأهلكتهم، ولهذا قال: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ﴾؛ أي: العذاب، ﴿عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ﴾؛ أي: معترضاً كالسحاب، قد أقبل على أوديتهم التي تسيل فتسقي نوابتهم ويشربون من آبارها وغدرانها، ﴿قَالُوا﴾: مستبشرين: ﴿هَذَا عَارِضٌ مُّطْرًا﴾؛ أي: هذا السحاب سيمطرننا. قال تعالى: ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ﴾؛ أي: هذا الذي جئتم به على أنفسكم حيث قلتم: ﴿فَأَنبَأْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿٢٦﴾. ﴿رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿٢٧﴾ تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ: تمر عليه من شدتها ونحسها، فسلطها الله ﴿عَلَيْهِمْ سَيْحٌ لِّيَالٍ وَتَمِينَةٍ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَابٌ غَلَّيَ خَاوِيَةٌ﴾ ﴿٢٨﴾ [الحاقة: ٧]، ﴿بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾؛ أي: بإذنه ومشيته، ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ﴾: قد تلفت مواشيعهم وأموالهم وأنفسهم. ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ ﴿٢٩﴾: بسبب جرمهم وظلمهم.

﴿٢٩﴾ هذا مع أن الله قد أدر عليهم النعم العظيمة فلم يشكروه ولا ذكروه، ولهذا قال: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ﴾؛ أي: مكناهم في الأرض يتناولون طيباتها، ويتمتعون بشهواتها، وعمرناهم عمراً يتذكرون فيه من تذكروا ويتعظ فيه المهتدي؛ أي:

سورة الأحقاف
﴿٢٠﴾ وَأَذْكُرْنَا عَادَ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النَّذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۗ أَلَا اللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾ قَالُوا أَجِئْنَا لِنَتَّكِفَ عَنْ آلِهَتِنَا فَأَنبَأْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ إِنَّمَا أَعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَنبَأْنَا مَا أَرْسَلْتُ بِهِ ۗ وَلَكِنِّي أَرْسَلْتُ قَوْمًا لِيُجَاهِلُوا ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّطْرًا ۗ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ۗ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ ۗ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً ۖ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَافٍ بِهِمْ ۚ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حولَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَوَصَّيْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾ فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ فَبَاءَ اللَّهُ لَمَلَأَ بِلَدًا صَلَواتِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٢٨﴾

ولقد مكنا عادةً كما مكناكم يا هؤلاء المخاطبون؛ أي: فلا تحسبوا أن ما مكناكم فيه مختص بكم، وأنه سيدفع عنكم من عذاب الله شيئاً، بل غيركم أعظم منكم تمكيناً، فلم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا جنودهم من الله شيئاً، ﴿٢٧﴾ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَبَصَرًا وَأَفْئِدَةً ﴿٢٨﴾؛ أي: لا قصور في أسمعهم ولا أبصارهم ولا أذهانهم حتى يقال: إنهم تركوا الحق جهلاً منهم وعدم تمكن من العلم به ولا خلل في عقولهم، ولكن التوفيق بيد الله، ﴿٢٩﴾ فَمَا آغَىٰ عَنْهُمْ سَمْعَهُمْ وَلَا أَبْصَرَهُمْ وَلَا أَفْئِدَتَهُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴿٣٠﴾: لا قليل ولا كثير، وذلك بسبب أنهم يجحدون آيات الله الدالة على توحيده وإفراده بالعبادة، ﴿٣١﴾ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٢﴾؛ أي: نزل بهم العذاب الذي يكذبون بوقوعه، ويستهزئون بالرسول الذين حذروهم منه.

﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾ وَصَرَفْنَا آيَاتِنَا لَهُمْ لِيَرْجِعُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٦﴾.

﴿٣٧﴾، ﴿٣٨﴾ يحذر تعالى مشركي العرب وغيرهم بإهلاك الأمم المكذبين الذين هم حول ديارهم، بل كثير منهم في جزيرة العرب؛ كعاد وثمود ونحوهم، وأن الله تعالى صرف لهم ﴿٣٩﴾ آيَاتِنَا؛ أي: نوعها من كل وجه، ﴿٤٠﴾ لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾: عما هم عليه من الكفر والتكذيب، فلما لم يؤمنوا؛ أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، ولم تنفعهم آياتهم التي يدعون من دون الله من شيء، ولهذا قال هنا: ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً ﴿٤٣﴾؛ أي: يتقربون إليهم ويتألهونهم لرجاء نفعهم. ﴿٤٤﴾ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ﴿٤٥﴾: فلم يجيبوهم ولا دفعوا عنهم، ﴿٤٦﴾ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٤٧﴾: من الكذب الذي يمينون به أنفسهم؛ حيث يزعمون أنهم على الحق، وأن أعمالهم ستنتفعهم، فضلت وبطلت.

﴿٤٨﴾ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصَتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٤٩﴾ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَّا طَرِيقٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٥٠﴾ يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِزَّكُمْ مِنْ عَذَابِ آيِيرٍ ﴿٥١﴾ وَمَنْ لَا يُجِيبِ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٥٢﴾.

﴿٥٣﴾ كان الله تعالى قد أرسل رسوله محمداً ﷺ إلى الخلق إنسهم وجنهم، وكان لا بد من إبلاغ الجميع لدعوة النبوة والرسالة؛ فالإنس يمكنه عليه الصلاة والسلام دعوتهم وإنذارهم، وأما الجن؛ فصرفهم الله إليه بقدرته وأرسل إليه ﴿٥٤﴾ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصَتُوا ﴿٥٥﴾؛ أي: وصى بعضهم بعضاً بذلك، ﴿٥٦﴾ فَلَمَّا قُضِيَ ﴿٥٧﴾: وقد عوه وأثر ذلك فيهم، ﴿٥٨﴾ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٥٩﴾: نصحاً منهم لهم، وإقامة لحجة الله عليهم، وقضهم الله معونة لرسوله ﷺ في نشر دعوته في الجن.

﴿٦٠﴾ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ ﴿٦١﴾: لأن كتاب موسى أصل للإنجيل وعملة لبني إسرائيل في أحكام الشرع، وإنما الإنجيل متمم ومكمل ومغير لبعض الأحكام، ﴿٦٢﴾ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي ﴿٦٣﴾: هذا الكتاب الذي سمعناه، ﴿٦٤﴾ إِلَى الْحَقِّ ﴿٦٥﴾: وهو الصواب في كل مطلوب وخير، ﴿٦٦﴾ وَإِلَّا طَرِيقٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٧﴾: موصل إلى الله وإلى جنته من العلم بالله وبأحكامه الدينية وأحكام الجزاء.

سورة الأحقاف
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصَتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَّا طَرِيقٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٢٨﴾ يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِزَّكُمْ مِنْ عَذَابِ آيِيرٍ ﴿٢٩﴾ وَمَنْ لَا يُجِيبِ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٠﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ لَيْسَ يَخْلَقُهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُخَيَّرَ الْمَوْفِقَ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذُنُوبِكُمْ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣١﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَارٍ بَلَّغْ فَمَهْلُ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْيَوْمُ النَّاسِئُونَ ﴿٣٢﴾

سورة الأحقاف
٥٠٦

والهمم العالية، الذين عظم صبرهم وتم يقينهم؛ فهم أحق الخلق بالأسوة بهم والقفو لآثارهم والاهتداء بمنارهم، فامتثل ﷺ لأمر ربه، فصبر صبراً لم يصبره نبي قبله، حتى رماه المعادون له عن قوس واحدة، وقاموا جميعاً بصدده عن الدعوة إلى الله، وفعلوا ما يمكنهم من المعادة والمحاربة، وهو ﷺ لم يزل صادعاً بأمر الله، مقيماً على جهاد أعداء الله، صابراً على ما يناله من الأذى، حتى مكن الله له في الأرض، وأظهر دينه على سائر الأديان وأمته على الأمم، فصلى الله عليه وسلم تسليماً.

وقوله: ﴿وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾؛ أي: لهؤلاء المكذبين المستعجلين للعذاب؛ فإن هذا من جهلهم وحمقهم؛ فلا يستخفنا بجهلهم ولا يحملك ما ترى من استعجالهم على أن تدعو الله عليهم بذلك؛ فإن كل ما هو آت قريب، ﴿وَكَانَهُمْ﴾ حين ﴿يُرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِثُوا﴾ في الدنيا ﴿إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ﴾؛ فلا يحزنك تمتعهم القليل وهم صائرون إلى العذاب الويل، ﴿بَلَّغْ﴾؛ أي: هذه الدنيا متاعها وشهواتها ولذاتها بلغة منغصة ودفع وقت حاضر قليل، أو هذا القرآن العظيم - الذي بينا لكم فيه البيان التام - بلاغ لكم وزاد إلى الدار الآخرة، ونعم الزاد والبلغة، زاد يوصل إلى دار النعيم، ويعصم من العذاب الأليم؛ فهو أفضل زاد يتزوده الخلاق، وأجل نعمة أنعم الله بها عليهم، ﴿فَهَلْ يُهْلَكُ﴾ بالعقوبات ﴿إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ﴾؛ أي: الذين لا خير فيهم، وقد خرجوا عن طاعة ربه، ولم يقبلوا الحق الذي جاءتهم به الرسل، وأعذر الله لهم وأنذرهم، فبعد ذلك إذ يستمرون على تكذيبهم وكفرهم، نسأل الله العصمة.

آخر تفسير سورة الأحقاف. والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة القتال

وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْيُنُهُمْ﴾^(٣١)
 وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ وَهُوَ
 الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَرَتْهُمُ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٣٢﴾ ذَلِكَ يَأَنَّ الَّذِينَ

﴿٣١﴾ فلما مدحوا القرآن وبينوا محله ومرتبته؛ دعوهم إلى الإيمان به، فقالوا: ﴿يَقَوْمًا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ﴾؛ أي: الذي لا يدعو إلا إلى ربه، لا يدعوكم إلى غرض من أغراضه ولا هوى، وإنما يدعوكم إلى ريكب ليشيكم، ويزيل عنكم كل شر ومكروه، ولهذا قالوا: ﴿يَقْفَرُ لَكُمْ مِّنْ دُونِكُمْ وَيُحْرِكُمْ مِّنْ عَذَابِ آلِئِيمٍ﴾؛ وإذا أجارهم من العذاب الأليم؛ فما ثم بعد ذلك إلا النعيم؛ فهذا جزء من أجاب داعي الله.

﴿٣٢﴾ وَمَنْ لَا يُحِبِّ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ؛ فإن الله على كل شيء قدير، فلا يقوته هارب ولا يغالبه مغالب، ﴿وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾^(٣٣)، وأي ضلال أبلغ من ضلال من نادته الرسل، ووصلت إليه النذر بالآيات البيّنات والحجج المتواترات فأعرض واستكبر؟!

﴿أَوْلَئِكَ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ يَخْلُقْهُنَّ بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(٣٤).

﴿٣٣﴾ هذا استدلال منه تعالى على الإعادة بعد الموت بما هو أبلغ منها، وهو الذي خلق السماوات والأرض على عظمهما وسعتهما وإتقان خلقهما من دون أن يكثرث بذلك، ﴿وَلَمْ يَكُنْ يَخْلُقْهُنَّ﴾؛ فكيف تعجزه إعادتك بعد موتكم وهو ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(٣٤)؟!

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾^(٣٥)
 فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَتْهُمْ
 يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغْ فَمَهَلْ
 يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ﴾^(٣٦).

﴿٣٤﴾ يخبر تعالى عن حال الكفار الفظيعة عند عرضهم على النار التي كانوا يكذبون بها، وأنهم يوبخون ويقال لهم: ﴿الَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾؛ فقد حضرتموه وشاهدتموه عياناً، ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا﴾؛ فاعترفوا بذنوبهم وتبين كذبهم، ﴿قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾^(٣٥)؛ أي: عذاباً لازماً دائماً كما كان كفركم صفة لازمة.

﴿٣٥﴾ ثم أمر تعالى رسوله أن يصبر على أذية المكذبين المعادين له، وألا يزال داعياً لهم إلى الله، وأن يقتدي بصبر أولي العزم من المرسلين سادات الخلق أولي العزائم

كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ﴿٢﴾

﴿٢﴾ هذه الآيات مشتملات على ذكر ثواب المؤمنين، وعقاب العاصين، والسبب في ذلك، ودعوة الخلق إلى الاعتبار بذلك، فقال: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: وهؤلاء رؤساء الكفر وأئمة الضلال، الذين جمعوا بين الكفر بالله وآياته والصد لأنفسهم وغيرهم عن سبيل الله، التي هي الإيمان بما دعت إليه الرسل واتباعه؛ فهؤلاء ﴿أَصَلَّ﴾ الله ﴿أَعْمَلَهُمْ﴾؛ أي: أبطلها وأشقامها بسببها، وهذا يشمل أعمالهم التي عملوها ليكيدوا بها الحق وأولياء الله، إن الله جعل كيدهم في نحورهم، فلم يدركوا مما قصدوا شيئاً، وأعمالهم التي يرجون أن يثابوا عليها؛ إن الله سيحيطها عليهم، والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الباطل، وهو كل غاية لا يراد بها وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان. والأعمال التي في نصر الباطل لما كانت باطلة؛ كانت الأعمال لأجلها باطلة.

﴿٢﴾ وأما ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بما أنزل الله على رسله عموماً وعلى محمد ﷺ خصوصاً، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: بأن قاموا بما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد الواجبة والمستحبة، ﴿كَفَرُوا﴾ الله ﴿عَنْهُمْ سَبَاتِهِمْ﴾: صغارها وكبارها، وإذا كفرت سيئاتهم؛ نجوا من عذاب الدنيا والآخرة، ﴿وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾؛ أي: أصلح دينهم ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم، وأصلح ثوابهم بتنميته وتزكيته، وأصلح جميع أحوالهم.

﴿٢﴾ والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الحق الذي هو الصدق واليقين وما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم الصادر من ربهم الذي رباهم بنعمته ودبرهم بلطفه، فرباهم تعالى بالحق، فاتبعوه، فصلحت أمورهم، فلما كانت الغاية المقصودة لهم متعلقة بالحق المنسوب إلى الله الباقي الحق المبين؛ كانت الوسيلة صالحة باقية، باقياً ثوابها. ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ﴾؛ حيث بين لهم تعالى أهل الخير وأهل الشر، وذكر لكل منهم صفة يعرفون بها ويتميزون؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.

﴿٢﴾ فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمِرُوهُمْ فُشِدُوا الرِّوَاقَ فَإِمَّا مَأْبُودٌ وَإِمَّا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأُنصَرَفْتُمْ وَلَٰكِن يُسَلِّتُ لَكُمْ بَعْضَ كَمَا يَشَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَكُمْ ﴿٤﴾ سَيِّدِيهِمْ وَيُضِلُّهُمْ بَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا هُمْ ﴿٦﴾

﴿٤﴾ يقول تعالى مرشداً عباده إلى ما فيه صلاحهم ونصرهم على أعدائهم: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: في الحرب والقتال؛ فاصدقوهم القتال واضربوا منهم الأعناق حتى تتخننهم وتكسروا شوكتهم وتبطلوا شرهم؛ فإذا فعلتم ذلك ورأيتم الأسر أولى وأصلح؛ ﴿فُشِدُوا الرِّوَاقَ﴾؛ أي: الرباط، وهذا احتياط لأسرهم لئلا يهربوا؛ فإذا شد منهم الوثاق؛ اطمان المسلمون من حربهم ومن شرهم؛ فإذا كانوا تحت أسركم؛ فأنتم بالخيار بين المن عليهم وإطلاقهم بلا مال ولا فداء، وإما أن تفدوهم بالأطلاق حتى يشتروا أنفسهم، أو يشتريهم أصحابهم بمال أو بأسير مسلم عندهم، وهذا الأمر مستمر ﴿حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾؛ أي: حتى لا يبقى حرب، وتبقون في المسالمة والمهادنة؛ فإن لكل مقام مقالاً، ولكل حال حكماً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَصَلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿١﴾ وَالَّذِينَ

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ

رَبِّهِمْ كَفَرْتُمْ عَنْ سَبَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ

اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ﴿٣﴾ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ حَتَّىٰ

إِذَا أَتَخْتَمِرُوهُمْ فُشِدُوا الرِّوَاقَ فَإِمَّا مَأْبُودٌ وَإِمَّا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ

أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأُنصَرَفْتُمْ وَلَٰكِن يُسَلِّتُ لَكُمْ بَعْضَ كَمَا

يَشَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَكُمْ ﴿٤﴾ سَيِّدِيهِمْ

وَيُضِلُّهُمْ بَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا هُمْ ﴿٦﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ

ءَامَنُوا إِنْ نَصَرُوا اللَّهُ يَنْصَرُوا وَلَٰكِن يَضْرِبُ اللَّهُ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

فَتَعَسَّاهُمْ وَأَصَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٨﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٩﴾ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴿١٠﴾

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴿١١﴾

في تعس؛ أي: انتكاس من أمرهم وخذلان، ﴿وَأَصَلَّ
أَعْمَلَهُمْ﴾ ١٥؛ أي: أبطل أعمالهم التي يكيدون بها الحق،
فرجع كيدهم في نحورهم، وبطلت أعمالهم التي يزعمون
أنهم يريدون بها وجه الله.

﴿ذَلِكَ الْإِضْلَالُ وَالْعَسَى لِلَّذِينَ كَفَرُوا بسبب أنهم
﴿كُرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ من القرآن الذي أنزله الله صلاحاً
للعباد وفلاحاً لهم، فلم يقبلوه، بل أبغضوه وكرهوه،
﴿فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ﴾ ١٦.

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا﴾ ١٧ ﴿ذَلِكَ يَأْنَّ اللَّهُ مَوْلَى
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ ١٨.

﴿أَي: أفلا يسير هؤلاء المكذوبون بالرسول ﷺ،
﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: فإنهم
لا يجدون عاقبتهم إلا شر العواقب؛ فإنهم لا يلتفتون
يمنة ولا يسرة إلا وجدوا ما حولهم قد بادوا وهلكوا
واستأصلهم التكذيب والكفر، فخدموا، ودمر الله عليهم
أموالهم وديارهم، بل دمر أعمالهم ومكرهم، وللكافرين
في كل زمان ومكان أمثال هذه العواقب الرخيمة والعقوبات
الدميمة، وأما المؤمنون؛ فإن الله تعالى ينجيهم من العذاب،
ويجزل لهم كثير الثواب.

﴿ذَلِكَ يَأْنَّ اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: فتولاهم برحمته،
فأخرجهم من الظلمات إلى النور، وتولى جزاءهم ونصرهم،
﴿وَأَنَّ الْكَافِرِينَ﴾: بالله تعالى؛ حيث قطعوا عنهم ولاية الله،
وسدوا على أنفسهم رحمته ﴿لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ ١٩: يهديهم
إلى سبل السلام، ولا ينجيهم من عذاب الله وعقابه، بل
أولياؤهم الطاغوت؛ يخرجونهم من النور إلى الظلمات،
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَسْمَعُونَ وَاكْلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ
وَالنَّارُ مَشْوَى لَهُمْ﴾ ٢٠.

﴿لما ذكر تعالى أنه ولي المؤمنين؛ ذكر ما يفعل بهم في
الآخرة من دخول الجنات، التي تجري من تحتها الأنهار،
التي تسقي تلك البساتين الزاهرة، والأشجار الناضرة
المثمرة؛ لكل زوج بهيج، وكل فاكهة لذيدة. ولما ذكر أن

فالحال المتقدمة إنما هي إذا كان قتال وحرب؛ فإذا كان
في بعض الأوقات لا حرب فيه لسبب من الأسباب؛ فلا قتل
ولا أسر. ﴿ذَلِكَ﴾: الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين
بالكافرين ومداولة الأيام بينهم وانتصار بعضهم على بعض،
﴿وَلَوْ نَشَاءُ اللَّهُ لَأَنْصَرَيْنَهُمْ﴾: فإنه تعالى على كل شيء قدير،
وقادر على ألا ينتصر الكفار في موضع واحد أبداً، حتى
يبعد المسلمون خضراءهم، ﴿وَلَكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بَعْضًا﴾:
ليقوم سوق الجهاد، وتبين بذلك أحوال العباد الصادق من
الكاذب، وليؤمن من آمن إيماناً صحيحاً عن تبصرة لا إيماناً
مبتيئاً على متابعة أهل الغلبة؛ فإنه إيمان ضعيف جداً، لا يكاد
يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا. ﴿وَالَّذِينَ قِيلُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ﴾: لهم ثواب جزيل وأجر جميل، وهم الذين قاتلوا
مَنْ أَمَرُوا بِقِتَالِهِمْ؛ لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهؤلاء لن
﴿يُضِلَّ﴾ الله ﴿أَعْمَلَهُمْ﴾؛ أي: لن يحبطها ويبطلها، بل
يتقبلها وينميها لهم ويظهر من أعمالهم نتائجها في الدنيا
والآخرة.

﴿سَيَهْدِيهِمْ﴾: إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة،
﴿وَيَضِلُّ بِالْهَمِّ﴾ ٢١؛ أي: حالهم وأمورهم، وثوابهم يكون
صالحاً كاملاً لا نكد فيه ولا تنغيص بوجه من الوجوه.

﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا هُمْ﴾ ٢٢؛ أي: عرفها أولاً
بأن شوقهم إليها، ونعتها لهم، وذكر لهم الأعمال الموصلة
إليها، التي من جملتها القتل في سبيل الله، ووفيقهم للقيام بما
أمرهم به ورغبهم فيه، ثم إذا دخلوا الجنة؛ عرفهم منازلهم
وما احتوت عليه من النعيم المقيم والعيش السليم.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ نَصَرُوا اللَّهُ يُنْصِرْكُمْ وَيُغْنِيَكُمْ
أَقْدَامَكُمْ﴾ ٢٣ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَصَلَّ أَعْمَلَهُمْ﴾ ٢٤ ﴿ذَلِكَ
يَأْنَهُمْ كُرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ﴾ ٢٥.

﴿هذا أمر منه تعالى للمؤمنين أن ينصروا الله بالقيام
بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه، والقصد بذلك وجه الله؛
فإنهم إذا فعلوا ذلك؛ نصرهم وثبت أقدامهم؛ أي: يربط على
قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات، ويصبر أجسادهم على
ذلك، ويعينهم على أعدائهم؛ فهذا وعد من كريم صادق
الوعد أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه،
ويسر له أسباب النصر من الثبات وغيره.

﴿وَأما الذين كفروا بربهم ونصروا الباطل؛ فإنهم

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَيُجْزَوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿١٣﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَيُجْزَوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿١٤﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَيُجْزَوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿١٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَيُجْزَوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿١٦﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَيُجْزَوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿١٧﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَيُجْزَوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَيُجْزَوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿١٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَيُجْزَوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿٢٠﴾

الكافرين لا مولى لهم؛ ذكر أنهم وكلوا إلى أنفسهم، فلم يتصفوا بصفات المروءة ولا الصفات الإنسانية، بل نزلوا عنها دركات، وصاروا كالأنعام التي لا عقل لها ولا فضل، بل جل همهم ومقصدهم التمتع بلذات الدنيا وشهواتها، فترى حركاتهم الظاهرة والباطنة دائرة حولها غير متعدية لها إلى ما فيه الخير والسعادة، ولهذا كانت النار مثنوى لهم؛ أي: منزلاً معدلاً لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم من عذابها.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَيُجْزَوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾

﴿١٣﴾ أي: وكمن من قرية من قرى المكذبين هي أشد قوة من قرينك في الأموال والأولاد والأعوان والأبنية والآلات، ﴿أَهْلَكْتَهُمْ﴾ حين كذبوا رسلنا، ولم تفد فيهم المواظ؛ فلم نجد لهم ناصرًا، ولم تغن عنهم قوتهم من عذاب الله شيئًا؛ فكيف حال هؤلاء الضعفاء أهل قرينك إذ أخرجوك عن وطنك، وكذبوك وعادوك، وأنت أفضل المرسلين وخير الأولين والآخرين؟! اليسوا بأحق من غيرهم بالإهلاك والعقوبة، لولا أن الله تعالى بعث رسوله بالرحمة والتأني بكل كافر وجاحد.

﴿أَفَن كَانَ عَلَى يَدَيْهِ مِثْرَةٌ مِنْ زِينَةٍ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾

﴿١٤﴾ أي: لا يستوي من هو على بصيرة من أمر دينه علمًا وعملاً قد علم الحق واتبعه، ورجا ما وعده الله لأهل الحق؛ كمن هو أعمى القلب، قد رفض الحق وأصله واتبع هواه بغير هدى من الله، ومع ذلك يرى أن ما هو عليه هو الحق؛ فما أبعد الفرق بين الفريقيين! وما أعظم التفاوت بين الطائفتين! أهل الحق وأهل الغي.

﴿مِثْلَ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَبَنٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾

﴿١٥﴾ أي: مثل الجنة التي أعدها الله لعباده الذين اتقوا سخطه، واتبعوا رضوانه؛ أي: نعمتها وصفتها الجميلة، ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾؛ أي: غير متغير لا يوخم ولا يبرح متنته ولا بمرارة ولا بكدورة، بل هو أعذب المياه وأصفها وأطيبها ريحًا وألذها شربًا، ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَبَنٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ﴾: بحموضة ولا غيرها، ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾؛ أي: يلتذ به شاربه لذة عظيمة، لا كخمر الدنيا الذي يكره مذاقه ويصدع الرأس ويغول العقل، ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾: من شمعته وسائر أوساخه. ﴿وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾: من نخيل وعنب وتفاح ورمان وأترج وتين وغير ذلك مما لا نظير له في الدنيا؛ فهذا المحبوب المطلوب قد حصل لهم. ثم قال: ﴿وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾: يزول بها عنهم المرهوب؛ فأى هؤلاء خير أم: ﴿كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ﴾: التي اشتد حرها وتضاعف عذابها، ﴿وَسُقُوا﴾: فيها ﴿مَاءً حَمِيمًا﴾؛ أي: حارًا جدًا، ﴿فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾: فسبحان من فاوت بين الدارين والجزءين والعاملين والعملين.

﴿وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُ لِكَلِمَةٍ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ عَائِشَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَأَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾

الدالة على كماله وعظمته وجلاله؛ فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال.

الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية.

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعمة الظاهرة والباطنة الدينية والدينية؛ فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبهه والتأله له وحده لا شريك له.

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب وأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعمة العاجلة، ومن عقوبته لأعدائه المشركين به؛ فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها.

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة، وأنها ناقصة من جميع الوجوه، فقيرة بالذات، لا تملك لنفسها ولا لعبادها نفعاً ولا ضرراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، ولا ينصرون من عبدهم ولا ينفعونهم بمثل ذرة من جلب خير أو دفع شر؛ فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله وبطلان إلهية ما سواه.

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه.

السابع: أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقاً وعقولاً ورأيًا وصوابًا وعلماً - وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون - قد شهدوا لله بذلك.

الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأقفية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه؛ فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله، وأبداها في كتابه وأعادها، عند تأمل العبد في بعضها؛ لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك؛ فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت وقامت أدلة التوحيد من كل جانب؟! فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد؛ بحيث يكون كالجبال الرواسي، لا تزلزله الشبه والخيالات، ولا يزداد على تكرر الباطل والشبه إلا نمواً وكمالاً. هذا، وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير - وهو تدبر هذا القرآن العظيم والتأمل في آياته؛ فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد، ويحصل به من تفاصيله وجملة ما لا تحصل في غيره.

يقول تعالى: **﴿وَمِنَ الْمُنَافِقِينَ ﴿مَنْ يَسْتَعِجْ إِلَيْكَ﴾**؛ ما تقول؛ استماعاً لا عن قبول وانقياد، بل معرضة قلوبهم عنه، ولهذا قال: **﴿حَقَّ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾**؛ مستفهمين عما قلت وما سمعوا مما لم يكن لهم فيه رغبة: **﴿مَاذَا قَالَ مَايُنَّا﴾**؛ أي: قريباً! وهذا في غاية الذم لهم؛ فإنهم لو كانوا حريصين على الخير؛ لألقوا إليه أسماعهم ووعته قلوبهم وانقادت له جوارحهم، ولكنهم بعكس هذه الحال، ولهذا قال: **﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾**؛ أي: ختم عليها وسد أبواب الخير التي تصل إليها بسبب اتباعهم أهواءهم التي لا يهتدون فيها إلا الباطل.

ثم بين حال المهتدين، فقال: **﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا﴾**؛ بالإيمان والانقياد واتباع ما يرضي الله **﴿زَادَهُمْ هُدًى﴾**؛ شكراً منه تعالى لهم على ذلك، **﴿وَوَدَّعْتَهُمْ قَوْلَهُمْ﴾**؛ أي: وفقهم للخير، وحفظهم من الشر. فذكر للمهتدين جزاءين: العلم النافع، والعمل الصالح.

﴿فَهَلْ يُظُنُّونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ﴾ (١٨).

أي: فهل ينظر هؤلاء المكذبون أو ينتظرون **﴿إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً﴾**؛ أي: فجأة وهم لا يشعرون، **﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾**؛ أي: علاماتها الدالة على قربها **﴿فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ﴾** (١٨)؛ أي: من أين لهم إذا جاءتهم الساعة وانقطعت آجالهم أن يتذكروا ويستعتبوا؛ قد فات ذلك وذهب وقت التذكر؛ فقد عمروا ما يتذكر فيه من تذكر وجاءهم النذير. ففي هذا الحث على الاستعداد قبل مفاجأة الموت؛ فإن موت الإنسان قيام ساعته.

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ وَمُتَوَلِّكُمْ﴾ (١٩).

العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفة بمعنى ما طلب منه علمه، وتاممه أن يعمل بمقتضاه. وهذا العلم الذي أمر الله به، وهو العلم بتوحيد الله، فرض عين على كل إنسان، لا يسقط عن أحد كائناً من كان، بل كل مضطر إلى ذلك.

والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور:

أحدها - بل أعظمها - تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله

وقوله: ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَذَنبِكَ﴾؛ أي: اطلب من الله المغفرة لذنبك؛ بأن تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء بالمغفرة والحسنات الماحية وترك الذنوب والعفو عن الجرائم، واستغفر أيضًا للمؤمنين والمؤمنات؛ فإنهم بسبب إيمانهم كان لهم حق على كل مسلم ومسلمة، ومن جملة حقوقهم أن يدعى لهم ويستغفر لذنوبهم، وإذا كان مأمورًا بالاستغفار لهم المتضمن لإزالة الذنوب وعقوباتها عنهم؛ فإن من لوازم ذلك النصح لهم، وأن يحب لهم من الخير ما يجب لنفسه، ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه، ويأمرهم بما فيه الخير لهم، وينهاهم عما فيه ضررهم، ويعفو عن مساوئهم ومعائبهم، ويحرص على اجتماعهم اجتماعًا تتألف به قلوبهم، ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق، الذي به تكثر ذنوبهم ومعاصيهم. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ﴾؛ أي: تصرفاتكم وحرركاتكم وذهابكم ومجيئكم، ﴿وَمُتَوَكِّرَكُمْ﴾؛ الذي به تستقرون؛ فهو يعلمكم في الحركات والسكنات، فيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه.

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُنظَرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوَّ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿٢١﴾ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ﴿٢٣﴾﴾

﴿٢١﴾ يقول تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: استعجالًا ومبادرة للأوامر الشاقة: ﴿لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ﴾؛ أي: فيها الأمر بالقتال، ﴿فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ﴾؛ أي: ملزم العمل بها، ﴿وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ﴾: الذي هو أشق شيء على النفوس؛ لم يثبت ضعفاء الإيمان على امتثال هذه الأوامر، ولهذا قال: ﴿رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُنظَرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾: من كراهمته لذلك وشدته عليهم، وهذا كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴾ [النساء: ٧٧].

ثم نذبهم تعالى إلى ما هو الأليق بحالهم، فقال: ﴿فَأُولَئِكَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾؛ أي: فأولى لهم أن يمتثلوا الأمر الحاضر المحتم عليهم، ويجمعوا عليه همهم، ولا يطلبوا أن يشرع لهم ما هو شاق عليهم، وليفرحوا بعافية الله تعالى وعفوه، ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾؛ أي: جاءهم أمر جد وأمر محتتم، ففي هذه الحال، لو ﴿صَدَقُوا اللَّهَ﴾: بالاستعانة به وبذل الجهد في امتثاله، ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾: من حالهم الأولى، وذلك من وجوه: منها: أن العبد ناقص من كل وجه، لا قدرة له إلا إن أعانه الله؛ فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده. ومنها: أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل؛ ضعف عن العمل بوظيفة وقته الحاضر وبوظيفة المستقبل، أما الحال؛ فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره، والعمل تبع للهمة. وأما المستقبل؛ فإنه لا يجيء حتى تفتت الهمة عن نشاطها، فلا يعان عليه. ومنها: أن العبد المؤمل للأمال المستقبلية، مع كسله عن عمل الوقت الحاضر، شبيه بالمأتالي الذي يجزم بقدرته على ما يستقبل من أموره؛ فأحرى به أن يخذل ولا يقوم بما هم به ووطن نفسه عليه؛ فالذي ينبغي أن يجمع العبد همه وفكرته ونشاطه على وقته الحاضر، ويؤدي وظيفته بحسب قدرته، ثم كلما جاء وقت؛ استقبله بنشاط وهمة عالية مجتمعته غير

وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُنظَرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوَّ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿٢١﴾ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ﴿٢٣﴾ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانَ أَمْ عَظَلُ قُلُوبِ أَقْفَالِهَا ﴿٢٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُوا وَعَلَىٰ أَدْبُرِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَطِيْعِيْعَكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهُهُمْ وَادْبَرَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا سَخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴿٢٨﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَصْفَتَهُمْ ﴿٢٩﴾

متفرقة، مستعيناً بربه في ذلك؛ فهذا حري بالتوفيق والتسديد في جميع أموره.

﴿٢٢﴾ ثم ذكر تعالى حال المتولي عن طاعة ربه، وأنه لا يتولى إلى خير، بل إلى شر، فقال: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ ﴿٢٣﴾؛ أي: فهما أمران: إما التزام لطاعة الله وامتنال لأوامره؛ فثم الخير والرشد والفلاح. وإما إعراض عن ذلك وتول عن طاعة الله؛ فما ثم إلا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة الأرحام.

﴿٢٣﴾ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ﴾: أفسدوا في الأرض، وقطعوا أرحامهم. ﴿لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾: بأن أبعدهم عن رحمته وقربوا من سخط الله ﴿فَأَسْمَعُوا وَأَعَمُّوا أَبْصَارَهُمْ﴾ ﴿٢٤﴾؛ أي: جعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرونه؛ فلمهم آذان ولكن لا تسمع سماع إذعان وقبول، وإنما تسمع سماعاً تقوم بها حجة الله عليها، ولهم أعين ولكن لا يبصرون بها العبر والآيات، ولا يلتفتون بها إلى البراهين والبيانات.

﴿٢٤﴾ ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَقَاتِ أَمْ عَلَي قُلُوبِ أَفْقَالِهَا﴾ ﴿٢٥﴾.

﴿٢٥﴾ أي: فهلا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأملونه حق التأمل؛ فإنهم لو تدبروه؛ لدلهم على كل خير، ولحذرهم من كل شر، ولملأ قلوبهم من الإيمان وأفندتهم من الإيقان، ولأوصلهم إلى المطالب العالية والمواهب الغالية، ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الله وإلى جنته ومكلماتها ومفرداتها، والطريق الموصلة إلى العذاب، وبأي شيء يحذر، ولعرفهم بربهم وأسمائه وصفاته وإحسانه، ولشوقهم إلى الثواب الجزيل، ورهبهم من العقاب الويل، ﴿أَمْ عَلَي قُلُوبِ أَفْقَالِهَا﴾ ﴿٢٦﴾؛ أي: قد أغلق على ما فيها من الإعراض والغفلة والاعتراض، وأقلت فلا يدخلها خير أبداً؟! هذا هو الواقع.

﴿٢٦﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ﴾ ﴿٢٧﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٨﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَصْرِيحُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٢٩﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَاحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٣٠﴾.

﴿٢٥﴾ يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان على أعقابهم إلى الضلال والكفران، ذلك لا عن دليل دلهم ولا برهان، وإنما هو تسويل من عدوهم الشيطان، وتزيين لهم وإملاء منه لهم؛ ﴿يَعِدُّهُمْ وَيَمَيِّمُهُمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ ﴿٢٦﴾ [النساء: ١٢٠].

﴿٢٦﴾ ﴿وَذَلِكَ﴾: أنهم قد تبين لهم الهدى، فزهدوا فيه ورفضوه، ﴿وَقَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ﴾: من المبارزين العداوة لله ولرسوله: ﴿سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ﴾؛ أي: الذي يوافق أهواءهم؛ فلذلك عاقبهم الله بالضلال والإقامة على ما يوصلهم إلى الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ﴾ ﴿٢٧﴾؛ فلذلك فضحهم، وبينها لعباده المؤمنين؛ لئلا يغتروا بها.

﴿٢٧﴾ ﴿فَكَيْفَ﴾ ترى حالهم الشنيعة ورؤيتهم الفظيعة، ﴿إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾: الموكلون بقبض أرواحهم، ﴿يَصْرِيحُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾: بالمقامع الشديدة!؟

﴿٢٨﴾ ﴿ذَلِكَ﴾: العذاب الذي استحقوه ونالوه، بسبب أنهم ﴿اتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ اللَّهُ﴾: من كل كفر فسوق وعصيان، ﴿وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ﴾: فلم يكن لهم رغبة فيما يقربهم إليه ولا يدينهم منه، ﴿فَاحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ ﴿٢٩﴾؛ أي: أبطلها وأذهبها، وهذا بخلاف من اتبع ما يرضي الله وكره سخطه؛ فإنه سيكفر عنه سيئاته ويضاعف له أجره وثوابه.

﴿٢٩﴾ ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَصْوَابَهُمْ﴾ ﴿٣٠﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَعَرَفْتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣١﴾ وَلَسَبَلْنَاكُمْ حَتَّىٰ نَعَارَ الْمُجْرِمِينَ مِنْكُمْ وَالصَّادِقِينَ وَتَلَوْنَا آخْبَارَكُمْ ﴿٣٢﴾.

﴿٣٠﴾ يقول تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾: من شبهة أو شهوة؛ بحيث تخرج القلب عن حال صحته واعتداله، أن الله لا يخرج ما في قلوبهم من الأضغان والعداوة للإسلام وأهله! هذا ظن لا يليق بحكمة الله؛ فإنه لا بد أن يميز الصادق من الكاذب، وذلك بالابتلاء بالمحن التي من ثبت عليها ودام إيمانه فيها؛ فهو المؤمن حقيقة، ومن رده على عقبيه، فلم يصبر عليها، وحين آتاه الامتحان جزع وضعف إيمانه وخرج ما في قلبه من الضغن وتبين نفاقه؛ هذا مقتضى الحكمة الإلهية.

﴿٣٠﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرْبَتْنَكُمُ فَلَغَرَفْتَهُمْ بِسِيمَنَّهُمْ ۚ أَي: بعلا ماتهم التي هي كالرسم في وجوههم، وَلَغَرَفْتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ أَي: لا بد أن يظهر ما في قلوبهم ويتبين بفتنات ألسنتهم؛ فإن الألسن مغارف القلوب، يظهر فيها ما في القلوب من الخير والشر، ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾ ﴿٣١﴾ ﴿٣١﴾ ثُمَّ ذَكَرَ أَكْبَرُ امْتِحَانٍ يَمْتَحِنُ بِهِ عِبَادَهُ، وَهُوَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: ﴿وَلَتَلَوْنَكُمْ﴾ ۚ أَي: نختبر إيمانكم وصبركم، ﴿حَتَّىٰ تَمَازَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالضَّالِّينَ وَتَبَلَّوْا أَخْبَارَكُمْ﴾ ﴿٣٢﴾: فمن امتثل أمر الله وجاهد في سبيل الله بنصر دينه وإعلاء كلمته؛ فهو المؤمن حقًا، ومن تكاسل عن ذلك؛ كان ذلك نقصًا في إيمانه.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَصْرِوْا اللَّهُ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ أَعْمَالَهُمْ﴾ ﴿٣٣﴾

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطَلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ ﴿٣٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٥﴾ فَلَا تَهْتُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْوِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتَرَكَ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٦﴾ إِنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَلَهْوٌ وَإِن تَوَمَّوْا وَتَنَقَّوْا يَوْمَكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْتَأْذِنُكُم مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴿٣٧﴾ هَٰذَا نَشْرُ هَٰؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِيُفْجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَّن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ﴿٣٨﴾

﴿٣١﴾ ثُمَّ ذَكَرَ أَكْبَرُ امْتِحَانٍ يَمْتَحِنُ بِهِ عِبَادَهُ، وَهُوَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: ﴿وَلَتَلَوْنَكُمْ﴾ ۚ أَي: نختبر إيمانكم وصبركم، ﴿حَتَّىٰ تَمَازَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالضَّالِّينَ وَتَبَلَّوْا أَخْبَارَكُمْ﴾ ﴿٣٢﴾: فمن امتثل أمر الله وجاهد في سبيل الله بنصر دينه وإعلاء كلمته؛ فهو المؤمن حقًا، ومن تكاسل عن ذلك؛ كان ذلك نقصًا في إيمانه.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَصْرِوْا اللَّهُ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ أَعْمَالَهُمْ﴾ ﴿٣٣﴾

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطَلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ ﴿٣٤﴾

﴿٣٣﴾ هَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ لِمَن جَمَعَ أَنْوَاعَ الشَّرِّ كُلِّهَا مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ وَصَدِّ الْخَلْقِ عَن سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي نَصَبَهُ مُوَصَّلًا إِلَيْهِ، ﴿وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ﴾ ۚ أَي: عاندوه وخالفوه عن عمد وعناد، لا عن جهل وغي وضلال؛ فإنهم لَن يَصْرِوْا اللَّهُ شَيْئًا ۚ؛ فلا ينقص به ملكه، ﴿وَسَيُحِطُّ أَعْمَالَهُمْ﴾ ﴿٣٤﴾؛ أَي: مساعيمهم التي بذلوا في نصر الباطل؛ بالأشتم لهم إلا الخيبة والخسران، وأعمالهم التي يرجون بها الثواب لا تقبل؛ لعدم وجود شرطها.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطَلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ ﴿٣٤﴾

﴿٣٣﴾ يَأْمُرُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ بِأَمْرٍ بِهِ تَتِمُّ أُمُورُهُمْ وَتَحْصُلُ سَعَادَتُهُمُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَهُوَ طَاعَتُهُ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ فِي أَصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ، وَالطَّاعَةُ هِيَ امْتِثَالُ الْأَمْرِ وَاجْتِنَابُ النَّهْيِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ بِالْإِخْلَاصِ وَتِمَامِ الْمَتَابَعَةِ، وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَا تُبْطَلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ ﴿٣٤﴾: يَشْمَلُ النَّهْيَ عَنِ إِطَالِهَا بَعْدَ عَمَلِهَا بِمَا يَفْسِدُهَا مِنْ مَنُّ بِهَا وَإِعْجَابٍ وَفَخْرٍ وَسَمْعَةٍ، وَمَنْ عَمِلَ بِالْمَعَاصِي الَّتِي تَضْمَحِلُّ مَعَهَا الْأَعْمَالُ وَيَحْبِطُ أَجْرُهَا. وَيَشْمَلُ النَّهْيَ عَنِ إِفْسَادِهَا حَالًا وَقَوْعًا بِقَطْعِهَا أَوْ الْإِتْيَانِ بِمُفْسِدٍ مِنْ مَفْسِدَاتِهَا. فَمَبْطَلَاتُ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَنَحْوِهَا كُلِّهَا دَاخِلَةٌ فِي هَذَا وَمَنْعِيهَا عَنْهَا.

ويستدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض وكرهه قطع النفل من غير موجب لذلك، وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال؛ فهو أمر بإصلاحها وإكمالها وإتمامها والإتيان بها على الوجه الذي تصلح به علمًا وعملاً.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ ﴿٣٥﴾ فَلَا تَهْتُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْوِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتَرَكَ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٦﴾

﴿٣٤﴾ هَذِهِ الْآيَةُ وَالَّتِي فِي الْبَقْرَةِ قَوْلُهُ: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَمِثْلُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [البقرة: ٢١٧]: مقيدتان لكل نص مطلق فيه إحباط العمل بالكفر؛ فإنه مقيد بالموت عليه، فقال هنا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ﴿وَصَدُّوا﴾: الخلق ﴿عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾: بتزويدهم إياهم بالحق، ودعوتهم

والثواب؛ فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة؟! فإن ذلك يوجب النشاط التام. فهذا من ترغيب الله لعباده وتنشيطهم وتقوية أنفسهم على ما فيه صلاحهم وفلاحهم.

﴿ إِنَّمَا الْمَيُورَةُ الدُّنْيَا لَهْبٌ وَلَهُوَ وَإِنْ تَوَيْتُمْ وَتَنَفَّوْا يُوْكَرَ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْتَلِكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾ إِنْ يَسْتَلِكُمْوهَا فَيُخْفِكُمْ بِتَحْلُوهَا وَيُخْرِجَ أَضْعَانَكُمْ ﴿٣٧﴾ هَتَأْتَهُ هَتُؤَالَهُ تَدْعُونَ لِئِنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَفُورُ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ﴿٣٨﴾.

﴿٣٦﴾، ﴿٣٧﴾ هذا تزهيد منه تعالى لعباده في الحياة الدنيا؛ بإخبارهم عن حقيقة أمرها؛ بأنها لعب ولهو؛ لعب في الأبدان ولهو في القلوب، فلا يزال العبد لاهياً في ماله وأولاده وزينته ولذاته من النساء والمآكل والمشارب والمسكن والمجالس والمناظر والرياسات، لاعباً في كل عمل لا فائدة فيه، بل هو دائر بين البطالة والغفلة والمعاصي، حتى يستكمل ديناه ويحضره أجله؛ فإذا هذه الأمور قد ولت وفارقت ولم يحصل العبد منها على طائل، بل قد تبين له خسارته وحرمانه وحضر عذابه؛ فهذا موجب للعاقل الزهد فيها وعدم الرغبة فيها والاهتمام بشأنها، وإنما الذي ينبغي أن يهتم به ما ذكره بقوله: ﴿ وَإِنْ تَوَيْتُمْ وَتَنَفَّوْا ﴾: بأن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتقوموا بتقواه التي هي من لوازم الإيمان ومقتضياته، وهي العمل بمرضاته على الدوام، مع ترك معاصيه؛ فهذا الذي ينفع العبد، وهو الذي ينبغي أن يتنافس فيه وتبذل الهمم والأعمال في طلبه، وهو مقصود الله من عباده؛ رحمة بهم ولطفاً؛ ليبيهم الثواب الجزيل، ولهذا قال: ﴿ وَإِنْ تَوَيْتُمْ وَتَنَفَّوْا يُوْكَرَ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْتَلِكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾؛ أي: لا يريد تعالى أن يكلفكم ما يشق عليكم ويعتكم من أخذ أموالكم وبقاتكم بلا مال أو ينقصكم نقصاً يضركم، ولهذا قال: ﴿ إِنْ يَسْتَلِكُمْوهَا فَيُخْفِكُمْ بِتَحْلُوهَا وَيُخْرِجَ أَضْعَانَكُمْ ﴿٣٧﴾؛ أي: ما في قلوبكم من الضغن إذا طلب منكم ما تكرهون بذله.

﴿٣٨﴾ والدليل على أن الله لو طلب منكم أموالكم وأحفاكم بسؤالها أنكم تمتنعون منها، أنكم ﴿ تَدْعُونَ لِئِنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾: على هذا الوجه الذي فيه مصلحتكم الدينية

إلى الباطل وتزينته، ﴿ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ﴾: لم يتوبوا منه، ﴿ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾: لا بشفاعة ولا غيرها؛ لأنه قد تحتم عليهم العقاب، وفاتهم الثواب، ووجب عليهم الخلود في النار، وسدت عليهم رحمة الرحيم الغفار.

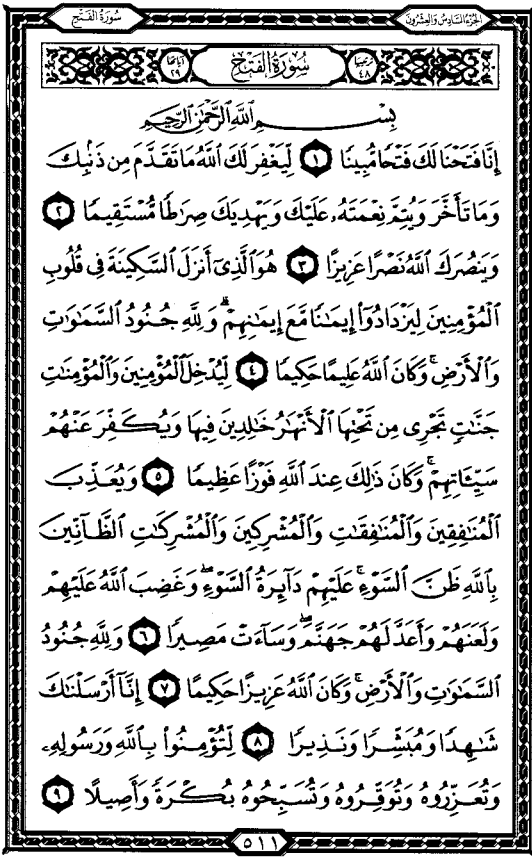
ومفهوم الآية الكريمة أنهم إن تابوا من ذلك قبل موتهم؛ فإن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة، ولو كانوا مفسنين أعمارهم في الكفر به والصد عن سبيله والإقدام على معاصيه. فسبحان من فتح لعباده أبواب الرحمة ولم يغلقها عن أحد ما دام حياً متمكناً من التوبة. وسبحان الحليم الذي لا يعاجل العاصين بالعقوبة، بل يعافهم ويرزقهم كأنهم ما عصوه مع قدرته عليهم.

﴿٣٩﴾ ثم قال تعالى: ﴿ فَلَا تَهِنُوا ﴾؛ أي: تضعفوا عن قتال عدوكم، ويستولي عليكم الخوف، بل اصبروا، واثبتوا، ووطنوا أنفسكم على القتال والجلاد طلباً لمرضاة ربكم ونصحاً للإسلام وإغضاباً للشيطان، ولا تدعوا إلى المسالمة والمشاركة بينكم وبين أعدائكم طلباً للراحة، والحال أنكم أنتم ﴿ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَبْرِكُمْ ﴾؛ أي: ينقصكم ﴿ أَعْمَلَكُمْ ﴿٣٩﴾. فهذه الأمور الثلاثة كل منها مقتض للصبر وعدم الوهن كونهم الأعلى؛ أي: قد توفرت لهم أسباب النصر ووعدوا من الله بالوعد الصادق؛ فإن الإنسان لا يهن إلا إذا كان أذل من غيره وأضعف عدداً وعدداً وقوة داخلية وخارجية.

الثاني: أن الله معهم؛ فإنهم مؤمنون، والله مع المؤمنين بالعون والنصر والتأييد، وذلك موجب لقوة قلوبهم وإقدامهم على عدوهم.

الثالث: أن الله لا ينقصهم من أعمالهم شيئاً، بل سيوفهم أجورهم ويزيدهم من فضله، خصوصاً عبادة الجهاد؛ فإن النفقة تضاعف فيه إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْفُونَ مَوْطِئًا يَغِيظَ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٠﴾ وَلَا يُفْقِرُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يُقْطَعُونَ أَوْدِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ يَجْزِيهِمْ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾ [التوبة: ١٢٠، ١٢١].

فإذا عرف الإنسان أن الله تعالى لا يضيع عمله وجهاده؛ أوجب له ذلك النشاط وبذل الجهد فيما يترتب عليه الأجر

والدنيوية، ﴿فَمِنْكُمْ مَّنْ يَبْخُلُ﴾؛ أي: فكيف لو سألكم
وطلب منكم أموالكم في غير أمر ترونه مصلحة عاجلة؟!
ليس من باب أولى وأحرى امتناعكم من ذلك!؟

ثم قال: ﴿وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَن نَّفْسِهِ﴾: لأنه حرم
نفسه ثواب الله تعالى، وفاته خير كثير، ولن يضر الله بترك
الإفناق شيئاً، فإن الله هو ﴿الْفَقِي وَالْفَقْرَاءُ﴾: تحتاجون
إليه في جميع أوقاتكم لجميع أموركم، ﴿وَأَن تَتَلَوَّا﴾: عن
الإيمان بالله وامثال ما يأمركم به، ﴿يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ
ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾: في التولي، بل يطيعون الله
ورسوله ويحبون الله ورسوله؛ كما قال تعالى: ﴿يَتَأَيَّأ الَّذِينَ
ءَامَنُوا مِن يَتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِمْ سَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوِيٍّ يُجِبُّهُمْ وَيُجِبُّونَهُ﴾
[المائدة: ٥٤].

تم تفسير سورة القتال. والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة الفتح

وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴿١﴾ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ
وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٢﴾
وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيمًا ﴿٣﴾﴾.

﴿١﴾ هذا الفتح المذكور هو صلح الحديبية، حين صد المشركون رسول الله ﷺ لما جاء معتمراً في قصة طويلة، صار آخر
أمرها أن صالحهم رسول الله ﷺ على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين، وعلى أن يعتمر من العام المقبل، وعلى أن من
أراد أن يدخل في عهد قريش وحلفهم؛ دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد رسول الله ﷺ وعقده؛ فعل. وسبب ذلك لما
أمن الناس بعضهم بعضاً؛ اتسعت دائرة الدعوة لدين الله عز وجل، وصار كل مؤمن بأي محل كان من تلك الأقطار يتمكن
من ذلك، وأمكن الحريص على الوقوف على حقيقة الإسلام، فدخل الناس في تلك المدة في دين الله أفواجا؛ فلذلك سماه
الله فتحاً، ووصفه بأنه فتح مبين؛ أي: ظاهر جلي، وذلك لأن المقصود في فتح بلدان المشركين إعزاز دين الله وانتصار
المسلمين، وهذا حصل بذلك الفتح.

﴿٢﴾ ورتب الله على هذا الفتح عدة أمور، فقال: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾: وذلك - والله أعلم -
بسبب ما حصل بسببه من الطاعات الكثيرة والدخول في الدين بكثرة، وبما تحمل ﷺ من تلك الشروط التي لا يصبر عليها
إلا أولو العزم من المرسلين، وهذا من أعظم مناقبه وكراماته ﷺ: أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ﴿وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكَ﴾: بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك واتساع كلمتك، ﴿وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٢﴾﴾: تنال به السعادة الأبدية والفلاح
السرمدى.

﴿٣﴾ ﴿وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيمًا ﴿٣﴾﴾؛ أي: قوياً لا يتضعف فيه الإسلام، بل يحصل الانتصار التام وقمع الكافرين وذلمهم
ونقصهم، مع توفر قوى المسلمين ونموهم ونمو أموالهم؛ ثم ذكر آثار هذا الفتح على المؤمنين، فقال:

السوء عليهم في الدنيا، ﴿وَعَصَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾: بما اقترفوه من المحادة لله ولرسوله، ﴿وَلَعَنَهُمْ﴾: أي: أبعدهم وأقصاهم عن رحمته، ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾.

﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾.

﴿٧﴾ كرر الإخبار بأن له ملك السماوات والأرض وما فيهما من الجنود؛ ليعلم العباد أنه تعالى هو المعز المذل، وأنه سينصر جنوده المنسوبة إليه؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ جُنُدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [الصفات: ١٧٣]، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا﴾؛ أي: قوياً غالباً قاهراً لكل شيء، ومع عزته وقوته؛ فهو حكيم في خلقه. وتدييره يجري على ما تقتضيه حكمته وإتقانه.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ﴿٨﴾ ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾.

﴿٨﴾ أي: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾: أيها الرسول الكريم، ﴿شَهِدًا﴾: لأمك بما فعلوه من خير وشر، وشاهدًا على المقالات والمسائل حقها وباطلها، وشاهدًا لله تعالى بالوحدانية والانفراد بالكمال من كل وجه، ﴿وَمُبَشِّرًا﴾: من أطاعك وأطاع الله بالثواب الدنيوي والديني والأخروي، ومنذراً من عصى الله بالعقاب العاجل والأجل، ومن تمام البشارة والندارة بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر بها وينذر؛ فهو المبين للخير والشر والسعادة والشقاوة والحق من الباطل.

﴿٩﴾ ولهذا رتب على ذلك قوله: ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾؛ أي: بسبب دعوة الرسول لكم وتعليمه لكم ما ينفعكم أرسلناه؛ لتقوموا بالإيمان بالله ورسوله، المستلزم ذلك لطاعتها في جميع الأمور، ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾؛ أي: تعزروا الرسول ﷺ وتوقروه؛ أي: تعظموه، وتجلوه، وتقوموا بحقوقه، كما كانت له المنة العظيمة براقبكم، ﴿وَتُسَبِّحُوهُ﴾؛ أي: تسبحوا لله ﴿بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾. أول النهار وآخره.

فذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله وبين رسوله، وهو الإيمان بهما، والمختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير، والمختص بالله، وهو التسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها.

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إيمانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ﴿١٠﴾ ﴿لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ﴿١١﴾ ﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَ السُّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَعَصَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ ﴿١٢﴾.

﴿١٠﴾ يخبر تعالى عن منته على المؤمنين بإزالة السكينة في قلوبهم، وهي السكون والطمأنينة والثبات عند نزول المحن المقلقة والأمور الصعبة التي تشوش القلوب وترعج الأبواب وتضعف النفوس؛ فمن نعمة الله على عبده في هذه الحال أن يثبتته ويربط على قلبه، وينزل عليه السكينة، ليتلقى هذه المشقات بقلب ثابت ونفس مطمئنة، فيستعد بذلك لإقامة أمر الله في هذه الحال، فيزداد بذلك إيمانه، ويتم إيقانه. فالصحابة رضي الله عنهم لما جرى ما جرى بين رسول الله ﷺ والمشركين من تلك الشروط التي ظاهرها أنها غضاضة عليهم وحط من أقدارهم، وتلك لا تكاد تصبر عليها النفوس، فلما صبروا عليها ووطنوا أنفسهم لها؛ ازدادوا بذلك إيماناً مع إيمانهم. وقوله: ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: جميعها في ملكه وتحت تدييره وقهره؛ فلا يظن المشركون أن الله لا ينصر دينه ونبيه، ولكنه تعالى عليهم حكيم، فتقتضي حكمته المداولة بين الناس في الأيام وتأخير نصر المؤمنين إلى وقت آخر.

﴿١١﴾ ﴿لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾: فهذا أعظم ما يحصل للمؤمنين؛ أي: يحصل لهم المرغوب المطلوب بدخول الجنات، ويزيل عنهم المحذور بتكفير السيئات، ﴿وَكَانَ ذَلِكَ﴾: الجزء المذكور للمؤمنين، ﴿عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. فهذا ما يفعل بالمؤمنين في ذلك الفتح المبين.

﴿١٢﴾ وأما المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات؛ فإن الله يعذبهم بذلك ويريبهم ما يسوءهم؛ حيث كان مقصودهم خذلان المؤمنين، وظنوا بالله ظن السوء أنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته، وأن أهل الباطل ستكون لهم الدائرة على أهل الحق، فأدار الله عليهم ظنهم، وكانت دائرة

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
فَمَنْ تَكَلَّفَ فَإِنَّمَا يَنْكُحُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ
فَسَبُّوْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

اللَّهُ فَسَبُّوْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾ سَقُوْهُ لَكَ الْمُخْلَفُوْنَ
مِنَ الْأَعْرَابِ سَخَطْنَا أَمْوَالَنَا وَأَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ
بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوْبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ
شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نِعْمًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا ﴿١١﴾ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ إِلَى
أَهْلِيْهِمْ أَبَدًا وَرَبُّنَا ذَلِكَ فِي قُلُوْبِكُمْ وَظَنَّتُمْ ظَنًّا السُّوْءِ
وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِرْ بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ فَإِنَّا
أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا ﴿١٤﴾ سَقُوْهُ لَكَ الْمُخْلَفُوْنَ إِذَا أَنْطَلَقْتُمْ إِلَى
مَعَانِدٍ لِّتَأْخُذُوْهَا ذُرُوْمًا تَتَّبِعُكُمْ بُرِيْدُوْنَ أَنْ يَسُدُّوْا
كَلِمَةَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ
فَسَقُوْهُ بَلْ تَحْسَدُوْنَ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُوْنَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٥﴾

﴿١٠﴾ هذه المبايعة التي أشار الله إليها هي بيعة الرضوان، التي بايع الصحابة رضي الله عنهم فيها رسول الله ﷺ على ألا يفروا عنه؛ فهي عقد خاص، من لوازمه ألا يفروا، ولو لم يبق منهم إلا القليل، ولو كانوا في حال يجوز الفرار فيها. فأخبر تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ﴾: حقيقة الأمر أنهم ﴿يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾: ويعقدون العقد معه، حتى إنه من شدة تأكده أنه قال: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾؛ أي: كأنهم بايعوا الله وصافحوه بتلك المبايعة، وكل هذا لزيادة التأكيد والتقوية، وحملهم على الوفاء بها، ولهذا قال: ﴿فَمَنْ تَكَلَّفَ﴾: فلم يف بما عاهد الله عليه، ﴿فَأِنَّمَا يَنْكُحُ عَلَى نَفْسِهِ﴾؛ أي: لأن وبال ذلك راجع إليه وعقوبته واصله له، ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ﴾؛ أي: أتى به كاملاً موفراً، ﴿فَسَبُّوْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾: لا يعلم عظمه وقدره إلا الذي آتاه إياه.

﴿١١﴾ سَقُوْهُ لَكَ الْمُخْلَفُوْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَخَطْنَا أَمْوَالَنَا وَأَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوْبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نِعْمًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ إِلَى أَهْلِيْهِمْ أَبَدًا وَرَبُّنَا ذَلِكَ فِي قُلُوْبِكُمْ وَظَنَّتُمْ ظَنًّا السُّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِرْ بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٤﴾ سَقُوْهُ لَكَ الْمُخْلَفُوْنَ إِذَا أَنْطَلَقْتُمْ إِلَى مَعَانِدٍ لِّتَأْخُذُوْهَا ذُرُوْمًا تَتَّبِعُكُمْ بُرِيْدُوْنَ أَنْ يَسُدُّوْا كَلِمَةَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نِعْمًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٥﴾

﴿١٢﴾ يذم تعالى المتخلفين عن رسول الله في الجهاد في سبيله من الأعراب، الذين ضعف إيمانهم وكان في قلوبهم مرض وسوء ظن بالله تعالى، وأنهم سيعتذرون بأن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في سبيله، وأنهم طلبوا من رسول الله ﷺ أن يستغفر لهم؛ قال الله تعالى: ﴿يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوْبِهِمْ﴾: فإن طلبهم الاستغفار من رسول الله ﷺ يدل على ندمهم وإقرارهم على أنفسهم بالذنب، وأنهم تخلفوا تخلفاً يحتاج إلى توبة واستغفار؛ فلو كان هذا الذي في قلوبهم؛ لكان استغفار الرسول نافعاً لهم؛ لأنهم قد تابوا وأنبأوا، ولكن الذي في قلوبهم أنهم إنما تخلفوا لأنهم ظنوا بالله ظن السوء، فظنوا ﴿أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ إِلَى أَهْلِيْهِمْ أَبَدًا﴾؛ أي: أنهم سيقتلون ويستأصلون، ولم يزل هذا الظن يزين في قلوبهم، ويطمنون إليه حتى استحكمت، وسبب ذلك أمران: أحدهما: أنهم كانوا ﴿قَوْمًا بُورًا﴾ ﴿١٢﴾؛ أي: هلكى لا خير فيهم؛ فلو كان فيهم خير؛ لم يكن هذا في قلوبهم. الثاني: ضعف إيمانهم وبقينهم بوعد الله ونصر دينه وإعلاء كلمته، ولهذا قال: ﴿وَمَنْ لَمْ يُؤْمِرْ بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ﴾؛ أي: فإنه كافر مستحق للعقاب، ﴿فَأِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَعِيرًا﴾ ﴿١٣﴾.

﴿١٤﴾ هو تعالى المنفرد بملك السماوات والأرض، يتصرف فيهما بما يشاء من الأحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية، ولهذا ذكر حكم الجزاء المرتب على الأحكام الشرعية، فقال: ﴿يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾: وهو من قام بما أمره الله به، ﴿وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾: ممن تهاون بأمر الله، ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا﴾ ﴿١٤﴾؛ أي: وصفه اللازم الذي لا ينفك عنه المغفرة والرحمة، فلا يزال في جميع الأوقات يغفر للمذنبين، ويتجاوز عن الخطائين، ويتقبل توبة التائبين، وينزل خيره الممدار أثناء الليل والنهار.

﴿١٥﴾ أي: هو تعالى المنفرد بملك السماوات والأرض، يتصرف فيهما بما يشاء من الأحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية، ولهذا ذكر حكم الجزاء المرتب على الأحكام الشرعية، فقال: ﴿يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾: وهو من قام بما أمره الله به، ﴿وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾: ممن تهاون بأمر الله، ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا﴾ ﴿١٥﴾؛ أي: وصفه اللازم الذي لا ينفك عنه المغفرة والرحمة، فلا يزال في جميع الأوقات يغفر للمذنبين، ويتجاوز عن الخطائين، ويتقبل توبة التائبين، وينزل خيره الممدار أثناء الليل والنهار.

﴿ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لِيأْخُذُوا فِيهَا ذُرُوعًا تَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُل لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَكُمُ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقُولُوا بَلْ نَحْسَدُونَا لَوْلَا يُفَقَّهُونَ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾ ﴾

﴿١٥﴾ لما ذكر تعالى المخلفين وذمهم؛ ذكر أن من عقوبتهم الدنيوية أن الرسول ﷺ وأصحابه إذا انطلقوا إلى غنائم لا قتال فيها ليأخذوها؛ طلبوا منهم الصحبة والمشاركة، ويقولون: ﴿ ذُرُوعًا تَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ ﴾: بذلك ﴿ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ ﴾؛ حيث حكم بعقوبتهم واختصاص الصحابة المؤمنين بتلك الغنائم شرعاً وقدرًا، ﴿ قُل ﴾: لهم: ﴿ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَكُمُ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ ﴾: إنكم محرومون منها بما جئتم على أنفسكم وبما تركتم القتال أول مرة؛ ﴿ فَسَيَقُولُونَ ﴾: مجيبين لهذا الكلام الذي مُنعوا به عن الخروج: ﴿ بَلْ نَحْسَدُونَا ﴾: على الغنائم! هذا منتهى علمهم في هذا الموضوع، ولو فهموا رشدهم؛ لعلموا أن حرمانهم بسبب عصيانهم، وأن المعاصي لها عقوبات دنيوية ودينية، ولهذا قال: ﴿ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾ ﴾.

﴿ قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدْعُونَ إِلَى قَوْمِ بَأْسٍ شَدِيدٍ تُفَنِّلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلِ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾ ﴾

﴿١٦﴾ لما ذكر تعالى أن المخلفين من الأعراب يتخلفون عن الجهاد في سبيله، ويعتذرون بغير عذر، وأنهم يطلبون الخروج معهم إذا لم يكن شوكة ولا قتال، بل للمجرد الغنيمة؛ قال تعالى متحدثاً لهم: ﴿ قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدْعُونَ إِلَى قَوْمِ بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾؛ أي: سيدعونكم الرسول ومن ناب منابه من الخلفاء الراشدين والأئمة، وهؤلاء القوم فارس والروم ومن نحاه نحوهم وأشبههم، ﴿ تُفَنِّلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ ﴾؛ أي: إما هذا وإما هذا، وهذا هو الأمر الواقع؛ فإنهم في حال قتالهم ومقاتلتهم لأولئك الأقوام إذا كانت شدتهم وبأسهم معهم؛ فإنهم في تلك الحال لا يقبلون أن يبذلوا الجزية، بل إما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يقاتلوا على ما هم عليه، فلما أئخضهم المسلمون وضعفوا وذلوا؛ ذهب بأسهم، فصاروا إما أن يسلموا وإما أن يبذلوا الجزية، ﴿ فَإِنْ تُطِيعُوا ﴾: الداعي لكم إلى قتال هؤلاء، ﴿ يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ﴾: وهو الأجر الذي رتبته الله ورسوله على الجهاد في سبيل الله، ﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلِ ﴾: عن قتال من دعاكم الرسول إلى قتاله، ﴿ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾. ودلت هذه الآية على فضيلة الخلفاء الراشدين الداعين لجهاد أهل البأس من الناس، وأنه تجب طاعتهم في ذلك.

﴿١٧﴾ ثم ذكر الأعداء التي يعذر بها العبد عن الخروج إلى الجهاد، فقال: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾؛ أي: في التخلف عن الجهاد لعذرهم المانع، ﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾: في امتثال أمرهما واجتناب نهيهما، ﴿ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾: فيها ما تشبهه الأنفس، وتلد الأعين، ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ ﴾: عن طاعة الله ورسوله، ﴿ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾ ﴾: فالسعادة كلها في طاعة الله، والشقاوة في معصيته ومخالفته.

سورة الفتح
قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدْعُونَ إِلَى قَوْمِ بَأْسٍ شَدِيدٍ تُفَنِّلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلِ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾ وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَجَعَلْ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٢٠﴾ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١﴾ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا الْأَذْذِيرَاتُ لَأَيَّدْتُمُ الْمَاجِدُونَ وَإِنَّا لَوَاصِرًا ﴿٢٢﴾ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

﴿عَنْكُمْ﴾: فهي نعمة وتخفيف عنكم، ﴿وَلَيْتَكُونَ﴾: هذه الغنيمة ﴿ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾: يستدلون بها على خبر الله الصادق ووعده الحق وثوابه للمؤمنين، وأن الذي قدرها سيفقد غيرها، ﴿وَيَهْدِيكُمْ﴾: بما يقبض لكم من الأسباب ﴿صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾: من العلم والإيمان والعمل.

﴿وَأُخْرَى﴾؛ أي: وعدكم أيضًا غنيمة أخرى، ﴿لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا﴾: وقت هذا الخطاب، ﴿فَدَّ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا﴾؛ أي: هو قادر عليها وتحت تدبيره وملكه، وقد وعدكموها؛ فلا بد من وقوع ما وعد به؛ لكمال اقتدار الله تعالى، ولهذا قال: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾.

﴿وَلَوْ قَتَلْتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يَحْدُوتُ وَإِنَّا وَلَا نَصِيرًا﴾: سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا.

﴿٢٢﴾ هذه بشارة من الله لعباده المؤمنين بنصرهم على أعدائهم الكافرين، وأنهم لو قابلوهم وقاتلوهم؛ ﴿لَوَلَّوْا الْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يَحْدُوتُ وَإِنَّا وَلَا نَصِيرًا﴾: يتولى أمرهم، ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾: ينصرهم ويعينهم على قتالكم، بل هم مخذولون مغلوبون.

﴿٢٣﴾ وهذه سنة الله في الأمم السابقة أن جند الله هم الغالبون، ﴿وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾.

﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطَّنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾: هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ حِمْلَهُمْ وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ فَوَصَّيْكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةَ بَعْدِ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

﴿٢٤﴾ يقول تعالى ممتنًا على عباده بالعافية من شر الكفار ومن قتلهم، فقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ﴾؛ أي: أهل مكة ﴿عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطَّنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾؛ أي: من بعد ما قدرتم عليهم وصاروا تحت ولايتكم بلا عقد ولا عهد، وهم نحو ثمانين رجلًا، انحدروا على المسلمين ليصيبوا منهم غزوةً، فوجدوا المسلمين متبهيين، فأمسكواهم، فتركوهم ولم يقتلوهم؛ رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾: ﴿١٨﴾ وَمَعَانِدَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾ وَعَدَدَكُمْ اللَّهُ مَعَانِدَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلَيْتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٢٠﴾ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١﴾.

﴿١٨﴾، ﴿١٩﴾ يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين إذ يبایعون الرسول ﷺ تلك المبايعة التي يبضت وجوههم واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة. وكان سبب هذه البيعة - التي يقال لها: بيعة الرضوان؛ لرضا الله عن المؤمنين فيها. ويقال لها: بيعة أهل الشجرة - أن رسول الله ﷺ لما دار الكلام بينه وبين المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه، وأنه لم يجرى لقتال أحد، وإنما جاء زائرًا هذا البيت معظمًا له، فبعث رسول الله ﷺ عثمان بن عفان لمكة في ذلك، فجاء خبير غير صادق أن عثمان قتله المشركون، فجمع رسول الله ﷺ من معه من المؤمنين، وكانوا نحوًا من ألف وخمسمائة، فبايعوه تحت شجرة على قتال المشركين والأي يفرّوا حتى يموتوا، فأخبر تعالى أنه رضي عن المؤمنين في تلك الحال التي هي من أكبر الطاعات وأجل القربات. ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾: من الإيمان، ﴿فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾: شكرًا لهم على ما في قلوبهم، زادهم هدى، وعلم ما في قلوبهم من الجزع من تلك الشروط التي شرطها المشركون على رسوله، فأنزل عليهم السكينة تثبتهم، وتطمئن بها قلوبهم، ﴿وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾: وهو فتح خبير، لم يحضره سوى أهل الحديبية، فاخصصوا بخير وغنائمها جزاء لهم وشكرًا على ما فعلوه من طاعة الله تعالى والقيام بمرضاته، ﴿وَمَعَانِدَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾: أي: له العزة والقدرة، التي قهر بها الأشياء؛ فلو شاء؛ لانتصر من الكفار في كل وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين، ولكنه حكيم يتبلي بعضهم ببعض ويمتنح المؤمن بالكافر.

﴿٢٠﴾ وَعَدَدَكُمْ اللَّهُ مَعَانِدَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾: وهذا يشمل كل غنيمة غنمها المسلمين إلى يوم القيامة، ﴿فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ﴾؛ أي: غنيمة خبير؛ أي: فلا تحسبوا وحدها، بل ثم شيء كثير من الغنائم سببها، واحمدوا الله إذ كف ﴿أَيْدِيَ النَّاسِ﴾: القادرين على قتالكم الحريصين عليه

يقتلوهم، ﴿وَكَانَ اللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ نَصِيرًا﴾ ﴿١٦﴾: فيجازي كل عامل بعمله، ويدبركم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن.

﴿١٧﴾ ثم ذكر تعالى الأمور المهيجة على قتال المشركين، وهي كفرهم بالله ورسوله، وصددهم رسول الله ومن معه من المؤمنين أن يأتوا للبيت الحرام زائرين معظمين له بالحج والعمرة، وهم الذين أيضًا صدوا الهدى ﴿مَعْكُوفًا﴾؛ أي: محبوسًا، ﴿أَنْ يَبْلُغَ حِمْلَهُ﴾: وهو محل ذبحه في مكة، حيث تذبح هدايا العمرة، فمنعوه من الوصول إليه ظلماً وعدواناً. وكل هذه أمور موجبة وداعية إلى قتالهم، ولكن ثم مانع، وهو وجود رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر المشركين، وليسوا بمتميزين بمحلة أو مكان يمكن ألا يتألم أذى؛ فلولا هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات الذين لا يعلمهم المسلمون ﴿أَنْ تَنْظُرُوهُمْ﴾؛ أي: خشية أن تظنواهم، ﴿فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾: والمعرة ما يدخل تحت قتالهم من نيلهم بالأذى والمكروه، وفائدة أخرى، وهو أنه ليدخل ﴿فِي رَحْمَتِهِ مِنْ يَسَاءٍ﴾: فيمنع عليهم بالإيمان بعد الكفر، وبالهدى بعد الضلال، فيمنعكم من قتالهم لهذا السبب، ﴿لَوْ تَرَى لَوْ لَا مَنْ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، لَعَدَبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ﴿١٨﴾: بأن نبيح لكم قتالهم، ونأذن فيه، ونصركم عليهم.

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَارْتَمَتْهُمُ مَكَّةُ مِنْ بَدْوٍ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿١٦﴾ هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَدِينِ مُعْكَوفًا أَنْ يَبْلُغَ حِمْلَهُمْ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ فِتْصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَرَى لَوْ لَا الْعَذَابَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿١٨﴾ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٧﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٨﴾

﴿١٦﴾ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿١٦﴾.

﴿١٦﴾ يقول تعالى: ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾: حيث أنفوا من كتابة «بسم الله الرحمن الرحيم»، وأنفوا من دخول رسول الله ﷺ والمؤمنين إليهم في تلك السنة؛ لثلاث يقول الناس: دخلوا مكة قاهرين لقرش! وهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهلية لم تزل في قلوبهم حتى أوجبت لهم ما أوجبت من كثير من المعاصي، ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾: فلم يحملهم الغضب على مقابلة المشركين بما قابلوهم به، بل صبروا لحكم الله والتزموا الشروط التي فيها تعظيم حرمت الله، ولو كانت ما كانت، ولم يبالوا بقول القائلين ولا لوم اللاتمين، ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾، وهي لا إله إلا الله وحقوقها، ألزمهم القيام بها، فالتزموها وقاموا بها، ﴿وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا﴾: من غيرهم، وكانوا أهلها الذين استأهلوها؛ لما يعلم الله عندهم وفي قلوبهم من الخير، ولهذا قال: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ ﴿١٦﴾.

﴿١٧﴾ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٧﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٨﴾.

﴿١٧﴾ يقول تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾: وذلك أن رسول الله ﷺ رأى في المدينة رؤيا أخبر بها أصحابه؛ أنهم سيدخلون مكة ويطوفون بالبيت، فلما جرى يوم الحديبية ما جرى ورجعوا من غير دخول لمكة؛ كثر في ذلك الكلام منهم، حتى إنهم قالوا ذلك لرسول الله ﷺ: ألم نخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟! فقال: «أخبركم أنه العام ١؟»، قالوا: لا، قال: «فإنكم

أجل أركانها الركوع والسجود، ﴿يَتَّبِعُونَ﴾: بتلك العبادة ﴿فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾؛ أي: هذا مقصودهم، بلوغ رضا ربهم والوصول إلى ثوابه ﴿سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾؛ أي: قد أثرت العبادة من كثرتها وحسنها في وجوههم حتى استنارت، لما استنارت بالصلاة بواطنهم؛ استنارت [بالجلال] ظواهرهم. ﴿ذَلِكَ﴾: المذكور ﴿مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ﴾؛ أي: هذا وصفهم الذي وصفهم الله به مذكور بالتوراة هكذا.

وأما مثلهم ﴿فِي الْإِنجِيلِ﴾؛ فإنهم موصوفون بوصف آخر، وأنهم في كمالهم وتعاونهم ﴿كَزْرَجٍ أَخْرَجَ شَطْطَهُ فَآزَرَهُ﴾؛ أي: أخرج فراخه فوازرته فراخه في الشباب والاستواء، ﴿فَأَسْتَقَلَّ﴾: ذلك الزرع؛ أي: قوي وغلظ، ﴿فَأَسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوَاقِهِ﴾: جمع ساق، ﴿يُعْجِبُ الزَّرْعَ﴾: من كماله واستوائه وحسنه واعتداله، كذلك الصحابة رضي الله عنهم هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم، فقرة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه، وكون الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق، ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة إليه، كالزرع الذي أخرج شطأه فأزره فاستغلظ، ولهذا قال: ﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾: حين يرون اجتماعهم وشدتهم على دينهم، وحين يتصادمون هم وهم في معارك النزال ومعامع القتال، ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (٢٩)؛ فالصحابة رضي الله عنهم، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، قد جمع الله لهم بين المغفرة التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة والأجر العظيم في الدنيا والآخرة.

ولنسق قصة الحديدية بطولها كما ساقها الإمام شمس الدين ابن القيم في الهدى النبوي؛ فإن فيها إعانة على فهم هذه السورة، وقد تكلم على معانيها وأسرارها. قال رحمه الله تعالى:

فصل في قصة الحديدية

قال نافع: كانت سنة ست في ذي القعدة. وهذا هو الصحيح، وهو قول الزهري وفتادة وموسى بن عقبة ومحمد ابن إسحاق وغيرهم. وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله ﷺ إلى الحديدية في رمضان، وكانت في شوال.

سأوتونه وتطوفون به» (١). قال الله تعالى هنا: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾؛ أي: لا بد من وقوعها وصدقها، ولا يقدح في ذلك تأخر تأويلها، ﴿لَتَدَخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾؛ أي: في هذه الحال المقضية لتعظيم هذا البيت الحرام وأدائكم للنسك وتكميله بالحلقة والتقصير وعدم الخوف. ﴿فَعَلِمَ﴾: من المصلحة والمنافع ﴿مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَعَجَلْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ﴾: الدخول بتلك الصفة ﴿فَتَحَا قَرِيبًا﴾ (٢٧).

ولما كانت هذه الواقعة مما تشوشت بها قلوب بعض المؤمنين، وخفيت عليهم حكمتها، فبين تعالى حكمتها ومنفعتها، وهكذا سائر أحكامه الشرعية؛ فإنها كلها هدى ورحمة، أخبر بحكم عام، فقال: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ﴾: الذي هو العلم النافع، الذي يهدي من الضلالة، ويبين طرق الخير والشر، ﴿وَدَبَّيْنِ الْحَقِّ﴾؛ أي: الدين الموصوف بالحق، وهو العدل والإحسان والرحمة، وهو كل عمل صالح مزك للقلوب مطهر للنفوس مربب للأخلاق مغل للأقدار، ﴿لِيُظْهِرَهُ﴾: بما بعثه الله به ﴿عَلَىٰ الَّذِينَ كُفِرُوا﴾: بالحجة والبرهان، ويكون داعيًا لإخضاعهم بالسيف واللسان.

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّامًا سُجَّدًا يُتَّبِعُونَ فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزْرَجٍ أَخْرَجَ شَطْطَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَقَلَّ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوَاقِهِ يُعْجِبُ الزَّرْعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (٢٩).

يخبر تعالى عن رسوله محمد ﷺ وأصحابه من المهاجرين والأنصار؛ أنهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال، وأنهم ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾؛ أي: جادين ومجتهدين في عداوتهم، وساعين في ذلك بغاية جهدهم، فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدّة؛ فلذلك ذل أعداؤهم لهم وانكسروا وقهرهم المسلمون، ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾؛ أي: متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، هذه معاملتهم مع الخلق، وأما معاملتهم مع الخالق؛ فإنك ﴿تَرَاهُمْ رُكَّامًا سُجَّدًا﴾؛ أي: وصفهم كثرة الصلاة التي

ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين، وإن نجوا؛ تكن عنقاً قطعها الله، أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ قال أبو بكر: الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين، ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت؛ قاتلناه. فقال النبي ﷺ: «فروحوا إذا!» فراحوا، حتى إذا كانوا ببعض الطريق؛ قال النبي ﷺ: «إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش [طليعة؛ فخذوا ذات اليمين]. فوالله ما شعر بهم خالد، حتى إذا هم بغبرة الجيش، فانطلق يركض نذيراً لقريش.

وسار النبي ﷺ، حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها؛ بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل! فألحت، فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء. فقال النبي ﷺ: «ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل». ثم قال: «والذي نفسي بيده؛ لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمت الله؛ إلا أعطيتموها». ثم زجرها، فوثبت به، فعدل، حتى نزل بأقصى الحديدية على ثمد قليل الماء، إنما يتبرضه الناس تبرضاً، فلم يلبث الناس أن نزحوه، فشكوا إلى رسول الله ﷺ العطش، فانتزع سهمًا من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه. قال: فوالله؛ ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنها.

وفزعت قريش لنزوله عليهم، فأحب رسول الله ﷺ أن يبعث إليهم رجلاً من أصحابه، فدعا عمر بن الخطاب ليعثه إليهم، فقال: يا رسول الله! ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أوديت؛ فأرسل عثمان بن عفان؛ فإن عشيرته بها، وإنه مبلغ ما أردت. فدعا رسول الله ﷺ عثمان ابن عفان، فأرسله إلى قريش، وقال: «أخبرهم أنا لم نأت لقتال، [و] إنما جئنا عمارًا، وادعهم إلى الإسلام». وأمره أن يأتي رجالاً بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات، فيدخل عليهم، ويشرحهم بالفتح، ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيمان.

فانطلق عثمان، فمر على قريش ببلدح، فقالوا: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله ﷺ أَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْكُمْ أَنَّا لَمْ نَأْتِ لِقِتَالٍ، وَإِنَّمَا جِئْنَا عِمَارًا. قالوا: قد سمعنا ما تقول؛ فانفذ لحاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص، فرحب به، وأسرج فرسه، فحمل عثمان على الفرس، فأجاره، وأردفه أبان حتى جاء مكة. وقال المسلمون قبل أن

وهذا وهم، وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. [وقد] قال أبو الأسود عن عروة: إنها كانت في ذي القعدة على الصواب. وفي الصحيحين^(١) عن أنس أن النبي ﷺ اعتمر أربع عمر، كلهن في ذي القعدة. فذكر منهن عمرة الحديبية.

وكان معه ألف وخمسمائة. هكذا في الصحيحين^(٢) عن جابر. وعنه فيهما^(٣): كانوا ألفًا وأربعمائة. وفيهما^(٤) عن عبد الله بن أبي أوفى: كنا ألفًا وثلاثمائة. قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الجماعة الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال خمس عشرة مائة. قال: قلت: فإن جابر بن عبد الله قال: كانوا أربع عشرة مائة، قال: يرحمه الله وهم، هو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة. قلت: وقد صح عن جابر القولان، وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن سبعة، فقيل له: كم كنتم؟ قال: ألفًا وأربعمائة بخيلنا ورجلنا؛ يعني: فارسهم وراجلهم. والقلب إلى هذا أميل، وهو قول البراء بن عازب ومعدل بن يسار وسلمة بن الأكوخ في أصح الرويتين وقول المسيب بن حزن. قال شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه: كنا مع رسول الله ﷺ تحت الشجرة ألفًا وأربعمائة، وغلط غلطًا بينًا من قال: كانوا سبعمائة! وعذره أنهم نحروا يومئذ سبعين بدنة، والبدنة قد جاء إجزؤها عن سبعة وعن عشرة! وهذا لا يدل على ما قاله هذا القائل؛ فإنه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه الغزوة عن سبعة؛ فلو كانت السبعون عن جميعهم؛ لكانوا أربعمائة وتسعين رجلاً، وقد قال في تمام الحديث بعينه: إنهم كانوا ألفًا وأربعمائة.

فصل

فلما كانوا بذئ الحليفة؛ قلد رسول الله ﷺ الهدى وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث عيناً له بين يديه من خزاعة يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريباً من عسفان؛ أتاه عينه، فقال: إني قد تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش، وجمعوا لك جموعاً، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت [ومانعوك]. واستشار النبي ﷺ أصحابه [وقال]^(٥): «أترون أن نميل إلى

(١) البخاري (٤١٤٨)، مسلم (١٢٥٣).

(٢) البخاري (٤١٥٣)، مسلم (١٨٥٦/٧٢، ٧٣).

(٣) البخاري (٤١٥٤)، مسلم (١٨٥٦).

(٤) البخاري (٤١٥٥)، مسلم (١٨٥٧).

(٥) البخاري (٢٧٣٢)، أحمد (١٨٩٢٨).

[فحدثهم بما قال النبي ﷺ]، فقال عروة بن مسعود الثقفي: إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد؛ فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا: آته! فأتاه، فجعل يكلمه، فقال النبي ﷺ نحواً من قوله لبديل، فقال له عروة عند ذلك: أي محمد، أ رأيت لو استأصلت قومك؛ هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى؛ فوالله؛ إني لأرى وجوها وأرى أوباشاً من الناس خليفاً أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر: امصص بظر اللات! أنحن نفر عنه وتدعه؟! قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده؛ لولا يد كانت لك عندي لم أجرك بها لأجبتك. وجعل يكلم النبي ﷺ، وكلمه؛ أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة عند رأس النبي ﷺ، ومعه السيف، وعليه المغفر، فكلمها أهوى عروة إلى لحية النبي ﷺ؛ ضرب يده بنعل السيف، وقال: أخرج يدك عن لحية رسول الله ﷺ! فرفع عروة رأسه، وقال: من ذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، أولست أسعى في غدرتك؟! وكان المغيرة صحب قوماً قتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي ﷺ: «أما الإسلام؛ فأقبل، وأما المال؛ فلست منه في شيء». ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله ﷺ؛ بعينه فوالله؛ ما تنخم النبي ﷺ نخامة؛ إلا وقعت في كف رجل منهم، فذلك بها جلده ووجهه، وإذا أمرهم؛ ابتدروا أمره، وإذا توضع؛ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم؛ خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيماً له. فرجع عروة إلى أصحابه، فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك؛ على كسرى، وقيصر والنجاشي. والله ما رأيت ملكاً يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً. والله؛ إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فذلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم؛ ابتدروا أمره، وإذا توضع؛ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم؛ خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيماً له، وقد عرض عليكم خطة رشد؛ فاقبلوها.

فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته! فقالوا: آته! فلما أشرف على النبي ﷺ وأصحابه؛ قال رسول الله ﷺ: «هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له». فبعثوها، فاستقبله القوم يلبون، فلما رأى ذلك؛ قال: سبحان الله! لا ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه، فقال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، وما أرى أن يصدوا عن البيت.

يرجع عثمان: خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به. فقال رسول الله ﷺ: «ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون». فقالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال: «ذاك ظني به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه».

واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين رجلاً من الفريق الآخر، وكانت معركة، وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان كلاهما، وارتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهم، وبلغ رسول الله ﷺ أن عثمان قد قتل، فدعا إلى البيعة، فنار المسلمون إلى رسول الله ﷺ وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفروا فأخذ رسول الله ﷺ بيد نفسه، وقال: «هذه عن عثمان».

ولما تمت البيعة؛ رجع عثمان، فقال له المسلمون: اشتفت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال: بثما ظننتم بي، والذي نفسي بيده؛ لو مكثت بها سنة ورسول الله ﷺ مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله ﷺ، ولقد دعيتي قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. فقال المسلمون: رسول الله ﷺ كان أعلمنا بالله وأحسننا ظناً.

وكان عمر آخذاً بيد رسول الله ﷺ للبيعة تحت الشجرة، فبايعه المسلمون كلهم إلا الجند بن قيس، وكان معقل بن يسار آخذاً بغصنها يرفعه عن رسول الله ﷺ، وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات في أول الناس وأوسطهم وآخرهم.

فبينما هم كذلك؛ إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله ﷺ من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، معهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلونك وصادوك عن البيت. قال رسول الله ﷺ: «إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضررت بهم؛ فإن شاءوا أماددهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس؛ فاعلوا، وإلا؛ فقد جموا، وإن [هم] أبوا إلا القتال؛ فوالذي نفسي بيده؛ لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره». قال بديل: سأبليهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشاً، فقال: إني قد جئتكم من عند هذا الرجل، وسمعتة يقول قولاً؛ فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعتة! قال: سمعتة يقول كذا وكذا.

ورد عليه أبو بكر كما رد عليه رسول الله سواء، وزاد: «فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله؛ إنه لعلى الحق». قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً.

فلما فرغ من قضية الكتاب؛ قال رسول الله ﷺ: «قوموا وانحروا ثم احلقوا». فوالله ما قام منهم رجل [واحد]، حتى قال ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد؛ قام فدخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ اخرج، ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق لك. فقام، فخرج، فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك؛ نحر بئنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك؛ قاموا، فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً، حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمًا. ثم جاءت نسوة مؤمنات، فأنزل الله عز وجل: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ حتى بلغ ﴿بَعْضِ الْكَافِرِينَ﴾، فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية والأخرى صفوان بن أمية، ثم رجع إلى المدينة. وفي مرجعه أنزل الله عليه: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ ﴿١﴾ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ ﴿٢﴾ وَبَشِّرْكَ اللَّهُ تَصْرًا عَظِيمًا﴾ ﴿٣﴾ إلى آخرها، فقال عمر: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: «نعم». فقال الصحابة: هنيئاً لك يا رسول الله؛ فما لنا؟ فأنزل الله عز وجل: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية. انتهى.

وهذا آخر تفسير سورة الفتح. ولله الحمد والمنة.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

تفسير سورة الحجرات

وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿١﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالِكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ ﴿٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ

فقام مركز بن حفص، وقال: دعوني آته! فقالوا: آته! فلما أشرف عليهم؛ قال النبي ﷺ: «هذا مركز بن حفص، وهو رجل فاجر». فجعل يكلم رسول الله ﷺ، فبينما هو يكلمه؛ إذ جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي ﷺ: «قد سهل لكم من أمركم». فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتاباً. فدعا الكاتب، فقال: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل: أما الرحمن؛ فوالله ما ندري ما هو؟ ولكن اكتب: باسمك اللهم. كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي ﷺ: «اكتب باسمك اللهم». ثم قال: «اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله». فقال سهيل: فوالله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب: محمد بن عبد الله. فقال النبي ﷺ: «إني رسول الله وإن كذبتوني، اكتب: محمد بن عبد الله». فقال النبي ﷺ: «على أن تخلوا بيننا وبين البيت فتظوف به». فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة. ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب: سهيل: على ألا يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك؛ إلا رددته علينا. فقال المسلمون: سبحان الله! كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟ فبينما هم كذلك؛ إذ جاء أبو جندل بن سهيل [بن عمرو] يرسف في قيوده، قد خرج من أسفل مكة، حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي ﷺ: «إنا لم نقض الكتاب بعد». فقال: فوالله إذا لا أصلحك على شيء أبداً. فقال النبي ﷺ: «فأجزه لي». فقال: ما أنا بمجيزه [لك]. فقال: «بلى فافعل». قال: ما أنا بفاعل. قال مركز: [بلى] قد أجزناه. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين! أرد إلى المشركين وقد جئت مسلماً؟ ألا ترون ما لقيت؟! وكان قد عذب في الله عذاباً شديداً.

قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ، فأثبت النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله، ألتست نبي الله حقاً؟ قال: «بلى». قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى». فقلت: علام نعطي الدنيا في ديننا [إذا] ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال: «إني رسول الله، وهو ناصرني، ولست أعصيه». قلت: أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونظوف به؟ قال: «بلى، أناخبرتك أنك تأتيه العام؟». قلت: لا. قال: «فإنك آتبه ومظوف به». قال: فأثبت أبا بكر، فقلت له كما قلت لرسول الله ﷺ،

يَغْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَأُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْجَمِيعِ عَلِيمٌ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالِكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَتَادُونَكَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْحَيَوَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

يَغْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾

هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسول الله ﷺ والتعظيم والاحترام له وإكرامه، فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله ورسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله، متبعين لسنة رسول الله ﷺ؛ في جميع أمورهم، وألا يتقدموا بين يدي الله ورسوله؛ فلا يقولوا حتى يقول، ولا يأمرؤا حتى يأمر، فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول ﷺ على قوله؛ فإنه متى استبانته سنة رسول الله ﷺ؛ وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائناً ما كان.

﴿١﴾ ثم أمر الله بتقواه عموماً، وهي كما قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾؛ أي: لجميع الأصوات، في جميع الأوقات، في خفي المواضع والجهات، ﴿عَلِيمٌ﴾ ﴿١﴾: بالظواهر والبواطن، والسوابق واللاحق، والواجبات والمستحبات والممكنات. وفي ذكر الاسمين الكريمين بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقواه حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة وترهيب عن عدم الامتثال.

﴿٢﴾ ثم قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ﴾: وهذا أدب مع الرسول ﷺ في خطابه؛ أي: لا يرفع المخاطب له صوته معه فوق صوته، ولا يجهر له بالقول، بل يغض الصوت ويخاطبه بأدب ولين وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام، ولا يكون الرسول كأحدكم، بل يميزونه في خطابهم كما تميز عن غيره في وجوب حقه على الأمة، ووجوب الإيمان به، والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به؛ فإن في عدم القيام بذلك محذوراً وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر؛ كما أن الأدب معه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال.

﴿٣﴾ ثم مدح من غضض صوته عند رسول الله ﷺ بأن الله امتحن قلوبهم للتقوى؛ أي: ابتلاها واختبرها، فظهرت نتيجة ذلك بأن صلحت قلوبهم للتقوى. ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم، المتضمنة لزوال الشر والمكروه، وحصول الأجر العظيم، الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى، وفيه حصول كل محبوب. وفي هذا دليل على أن الله يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن؛ فمن لازم أمر الله واتباع رضاه وسارع إلى ذلك وقدمه على هواه؛ تمحض وتمحص للتقوى، وصار قلبه صالحاً لها، ومن لم يكن كذلك؛ علم أنه لا يصلح للتقوى.

﴿٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَتَادُونَكَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْحَيَوَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

﴿٤﴾ نزلت هذه الآيات الكريمة في ناس من الأعراب، الذين وصفهم الله بالجفاء، وأنهم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله؛ قدموا وافدين على رسول الله ﷺ، فوجدوه في بيته وحجرات نسائه، فلم يصبروا ويتأدبوا حتى يخرج، بل

نادوه: يا محمد، يا محمد؛ أي: اخرج إلينا. فذمهم الله بعدم العقل؛ حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه؛ كما أن من العقل استعمال الأدب؛ فأدب العبد عنوان عقله، وأن الله مرید به الخير.

ولهذا قال: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛ أي: غفور لما صدر عن عباده من الذنوب والإخلال بالأدب، رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات والمثلات.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكَ فَاسِقٌ مِّنْهُمْ فَنَبِّئْهُمْ أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِجْهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾.

وهذا أيضًا من الأدب التي على أولي الأبواب التأدب بها واستعمالها، وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بنياً؛ أي: خير: أن يثبتوا في خبره، ولا يأخذوه مجرداً؛ فإن في ذلك خطراً كبيراً ووقوعاً في الإثم؛ فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل؛ حكم بموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون سبباً للندامة، بل الواجب عند خبر الفاسق الثبوت والتبين؛ فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه؛ عمل به وصدق، وإن دلت على كذبه؛ كذب ولم يعمل به؛ ففيه دليل على أن خبر الصادق

مقبول، وخبر الكاذب مردود، وخبر الفاسق متوقف فيه كما ذكرنا، ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج المعروفين بالصدق، ولو كانوا فاسقاً.

﴿وَأَعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَٰكِنَ اللَّهُ جَبَّ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَرَزَقَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾.

أي: ولكن لديكم معلوماً أن رسول الله ﷺ بين أظهركم، وهو الرسول الكريم البار الراشد، الذي يريد بكم الخير، وينصح لكم، وتريدون لأنفسكم من الشر والمضرة ما لا يوافقكم الرسول عليه، و﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ﴾ لشق عليكم وأعتكم، ولكن الرسول يرشدكم، والله تعالى يحب ﴿إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ﴾ ويزينه ﴿فِي قُلُوبِكُمْ﴾ بما أودع في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره، وبما نصب على الحق من الشواهد والأدلة الدالة على صحته وقبول القلوب والفطر له، وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه للإجابة إليه، ويكره ﴿إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ﴾؛ أي: الذنوب الكبار. ﴿وَالْعِصْيَانَ﴾؛ هي ما دون ذلك من الذنوب؛ بما أودع في قلوبكم من كراهة الشر وعدم إرادة فعله، وبما نصبه من الأدلة والشواهد على فساده ومضرتة وعدم قبول الفطر له، وبما يجعل الله في القلوب من الكراهة له.

﴿أُولَٰئِكَ﴾؛ أي: الذين زين الله الإيمان في قلوبهم وحببه إليهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ﴿هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾؛ أي: الذين صلحت علومهم وأعمالهم، واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم، وضدهم الغاؤون الذين حجب إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وكره إليهم الإيمان، والذنب ذنبهم؛ فإنهم لما فسقوا؛ طبع الله على قلوبهم، ولما زاغوا؛ أزاع الله قلوبهم، ولما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم أول مرة؛ قلب الله أفئدتهم.

سورة الحجرات

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكَ فَاسِقٌ مِّنْهُمْ فَنَبِّئْهُمْ أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِجْهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾ وَأَعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَٰكِنَ اللَّهُ جَبَّ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَرَزَقَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾ فَضَّلَا مِنَ اللَّهِ وَرِضْمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ﴿٨﴾ وَإِنْ طَافَيْنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَنَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَعْدِلُوا الَّذِي بَيْنَهُمَا حَقًّا وَمَا يَكْفُرُ بِهِ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَرْوَاحِكُمْ وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ﴿١٠﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَآيَسَّرَ اللَّهُ لِيَ كَفِرَ لَوْ يَسَّرَ اللَّهُ لِكُفْرِهِمْ لَأَفْسَدُوا فَمَا يَصْلَحُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ بَرِّئٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ جَاهِلُونَ ﴿١١﴾

٥١٦

ولا تتاجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً. المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. متفق عليه^(١). وقال ﷺ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً»، وشبك ﷺ بين أصابعه^(٢).

ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض وبما يحصل به التآلف والتوادد والتواصل بينهم، كل هذا تأكيد لحقوق بعضهم على بعض؛ فمن ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم الموجب لتفريق القلوب وتباغضها وتدابرها؛ فيصلح المؤمنون بين إخوانهم، وليسعوا فيما به يزول شأنهم.

ثم أمر بالتقوى عموماً، ورتب على القيام بالتقوى وبحقوق المؤمنين الرحمة، فقال: ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾^(٣)، وإذا حصلت الرحمة؛ حصل خير الدنيا والآخرة. ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة.

وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم: أن الاقتتال بين المؤمنين مناف للأخوة الإيمانية، ولهذا كان من أكبر الكبائر. وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا يزولان مع وجود الاقتتال؛ كغيره من الذنوب الكبار، التي دون الشرك، وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة. وعلى وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى المؤمنين بالعدل. وعلى وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى أمر الله، وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمر الله؛ بأن رجعوا على وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه؛ أنه لا يجوز ذلك. وأن أموالهم معصومة؛ لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيتهم خاصة دون أموالهم.

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَّ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تُنكِرُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللِّقَابِ يَسْسُ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ﴾^(٤).

﴿١١﴾ وهذا أيضاً من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض؛ أن: ﴿لَا يَسْخَرَّ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ﴾: بكل كلام وقول وفعل دال على تحقير الأخ المسلم؛ فإن ذلك حرام لا يجوز، وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه، وعسى أن يكون المسخور به خيراً من الساخر، كما هو الغالب والواقع؛ فإن السخرية لا تقع إلا

(٢) البخاري (٦٠٦٤)، مسلم (٢٥٥٩).

(٣) البخاري (٦٠٢٦)، مسلم (١٩٩٩).

﴿٨﴾ وقوله: ﴿فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً﴾؛ أي: ذلك الخير الذي حصل لهم هو بفضل الله عليهم وإحسانه، لا بحولهم وقوتهم. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^(٥)؛ أي: عليم بمن يشكر النعمة فيوفقه لها ممن لا يشكرها ولا تليق به، فيضع فضله حيث تقتضيه حكمته.

﴿٩﴾ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَنَلُوهُمَا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إِن بَغْتًا أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِئَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾^(٦) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾^(٧).

﴿٩﴾ هذا متضمن لنهي المؤمنين عن أن يبغى بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضاً، وأنه إذا اقتتل طائفتان من المؤمنين؛ فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبير بالإصلاح بينهم والتوسط على أكمل وجه يقع به الصلح ويسلكوا الطرق الموصلة إلى ذلك؛ فإن صلحتا؛ فيها ونعمت. ﴿فَإِن بَغْتًا أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِئَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾؛ أي: ترجع إلى ما حد الله ورسوله من فعل الخير وترك الشر الذي من أعظمه الاقتتال. وقوله: ﴿فَإِن فَآءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ﴾: هذا أمر بالصلح وبالعدل في الصلح؛ فإن الصلح قد يوجد، ولكن لا يكون بالعدل، بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين؛ فهذا ليس هو الصلح المأمور به، فيجب ألا يراعى أحدهما لقرابة أو وطن أو غير ذلك من المقاصد والأغراض، التي توجب العدول عن العدل. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾^(٨)؛ أي: العادلين في حكمهم بين الناس، وفي جميع الولايات التي تولوها، حتى إنه قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعباله في أداء حقوقهم، وفي الحديث الصحيح: «المقسطون عند الله على منابر من نور؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»^(٩).

﴿١٠﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾: هذا عقد عقده الله بين المؤمنين؛ أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر؛ فإنه أخ للمؤمنين أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم، ويكرهوا له ما يكرهون لأنفسهم، ولهذا قال النبي ﷺ: «أمرًا بالأخوة الإيمانية: لا تحاسدوا

(١) مسلم (١٨٢٧).

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَبَيْتُمْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّكُم بِبَعْضِ الظَّنِّ إِنتُمْ
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ
يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٦﴾ يَتَأْتِيهِمُ النَّاسُ إِنِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٧﴾ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَّا قُلٌّ لَّهُمْ تَوَيْمُونَا وَلَكِن
قَوْلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمْ
الصَّادِقُونَ ﴿١٩﴾ قُلْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَدِينُكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
﴿٢٠﴾ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمْ بَلِ اللَّهُ
يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُكُمْ لِلْإِيْمَنِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢١﴾ إِنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِبَعْضِ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق، متحل بكل خلق ذميم، متحل من كل خلق كريم، ولهذا قال النبي ﷺ: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم»^(١).

ثم قال: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾؛ أي: لا يعيب بعضكم على بعض، واللمز بالقول، والهمز بالفعل، وكلاهما منهي عنه حرام متوعد عليه بالنار؛ كما قال تعالى: ﴿وَبَلَّ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لُغْمَةً﴾^(٢) [الهمزة: ١] الآية، وسمى الأخ المؤمن نفساً لأخيه؛ لأن المؤمنين ينبغي أن يكون هكذا حالهم؛ كالجسد الواحد، ولأنه إذا همز غيره؛ أوجب للغير أن يهمزه، فيكون هو المتسبب لذلك، ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ﴾؛ أي: لا يعير أحدكم أخاه ويلقبه بلقب ذم يكره أن يطلق عليه، وهذا هو التنازب، وأما الألقاب غير المذمومة؛ فلا تدخل في هذا. ﴿يَسَّسَ الْإِنْتِمَ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَنِ﴾؛ أي: بشما تبدلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه وما يقتضيه بالإعراض عن أوامره ونواهيه باسم الفسوق والعصيان الذي هو التنازب بالألقاب، ﴿وَمَنْ لَّمْ يَتَّبِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^(٣)؛ وهذا هو الواجب على العبد: أن يتوب إلى الله تعالى، ويخرج من حق أخيه المسلم باستحلاله والاستغفار والمدح له مقابلة على ذمه. ﴿وَمَنْ لَّمْ يَتَّبِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^(٤)؛ فالناس قسمان: ظالم لنفسه غير تائب، وتائب مفلح، ولا ثم غيرهما.

﴿يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَبَيْتُمْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّكُم بِبَعْضِ الظَّنِّ إِنتُمْ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾^(٥).

نهى تعالى عن كثير من الظن السيئ بالمؤمنين، ف﴿إِنَّكُم بِبَعْضِ الظَّنِّ إِنتُمْ﴾؛ وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة، وكظن السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة؛ فإن بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك، بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي، وفي ذلك أيضاً إساءة الظن بالمسلم وبغضه وعداوته الأمور بخلافها منه، ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾؛ أي: لا تفتشوا عن عورات المسلمين، ولا تتبعوها، ودعوا المسلم على حاله، واستعملوا التغافل عن زلاته، التي إذا فتشت؛ ظهر منها ما لا ينبغي، ﴿وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾؛ والغيبة كما قال النبي ﷺ: «ذكرك أحاك بما يكره، ولو كان فيه»^(٦). ثم ذكر مثلاً منفراً عن الغيبة، فقال: ﴿أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾؛ شبه أكل لحمه ميتاً المكروه للنفوس غاية الكراهة باغتيابه؛ فكما أنكم تكرهون أكل لحمه، خصوصاً إذا كان ميتاً فاقد الروح؛ فكذلك فلتكرهوا غيبته وأكل لحمه حياً، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾^(٧)؛ والتواب: الذي يأذن بتوبة عبده، فيوفقه لها، ثم يتوب عليه يقبول توبته، رحيم بعباده؛ حيث دعاهم إلى ما ينفعهم، وقبل منهم التوبة. وفي هذه الآية دليل على التحذير الشديد من الغيبة، وأنها من الكبائر؛ لأن الله شبهها بأكل لحم الميت، وذلك من الكبائر.

﴿يَتَأْتِيهِمُ النَّاسُ إِنِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾^(٨).

(١) مسلم (٢٥٦٤).

(٢) مسلم (٢٥٨٩).

بشاشة الإيمان في قلوبكم. وفي قوله: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾؛ أي: وقت هذا الكلام الذي صدر منكم، فكان فيه إشارة إلى أحوالهم بعد ذلك؛ فإن كثيراً منهم من الله عليهم بالإيمان الحقيقي والجهاد في سبيل الله، ﴿وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾: بفعل خير أو ترك شر ﴿لَا يَلْتَكُرْ مِنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا﴾؛ أي: لا ينقصكم منها مثقال ذرة، بل يوفىكم إياها أكمل ما تكون، لا تفقدون منها صغيراً ولا كبيراً. ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛ أي: غفور لمن تاب إليه وأتاب، رحيم به؛ حيث قبل توبته.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾؛ أي: على الحقيقة، ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ أي: من جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله؛ فإن من جاهد الكفار؛ دل ذلك على الإيمان التام في قلبه؛ لأن من جاهد غيره على الإسلام والإيمان والقيام بشرائعه؛ فجهاده لنفسه على ذلك من باب أولى وأحرى، ولأن من لم يقو على الجهاد؛ فإن ذلك دليل على ضعف إيمانه. وشرط تعالى في الإيمان عدم الريب؛ أي: الشك؛ لأن الإيمان النافع هو الجزم اليقيني بما أمر الله بالإيمان به، الذي لا يعتريه شك بوجه من الوجوه. وقوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾؛ أي: الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الجميلة؛ فإن الصدق دعوى عظيمة في كل شيء يُدعى، يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان، وأعظم ذلك دعوى الإيمان، الذي هو مدار السعادة والفوز الأبدي والفلاح السرمدى؛ فمن ادعاه وقام بواجباته ولوازمه؛ فهو الصادق المؤمن حقاً، ومن لم يكن كذلك؛ علم أنه ليس بصادق في دعواه، وليس لدعواه فائدة؛ فإن الإيمان في القلب، لا يطلع عليه إلا الله تعالى؛ فإثباته ونفيه من باب تعليم الله بما في القلب وهو سوء أدب وظن بالله.

ولهذا قال: ﴿قُلْ أَعْمَلُوا لِلَّهِ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾؛ وهذا شامل للأشياء كلها، التي من جملتها ما في القلوب من الإيمان والكفران والبر والفجور؛ فإنه تعالى يعلم ذلك كله، ويجازي عليه، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

﴿هَذِهِ حَالَةٌ مِنْ أَحْوَالٍ مِنْ ادْعَى لِنَفْسِهِ الْإِيْمَانَ وَلَيْسَ بِهِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ يَكُونُ ذَلِكَ تَعْلِيماً لِلَّهِ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَإِذَا كَانَ يَكُونُ قَصْدُهُمْ بِهَذَا الْكَلَامِ الْمُنَّةَ عَلَى

﴿١٣﴾ يخبر تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد، وكلهم من ذكر وأنثى، ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء، ولكن الله تعالى بث منهما رجالاً كثيراً ونساء، وفرقهم، وجعلهم ﴿شُعُوبًا وَقَبَائِلَ﴾؛ أي: قبائل صغاراً وكباراً، وذلك لأجل أن يتعارفوا؛ فإنه لو استقل كل واحد منهم بنفسه؛ لم يحصل بذلك التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون والتوارث والقيام بحقوق الأقارب، ولكن الله جعلهم شعوباً وقبائل؛ لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرها مما يتوقف على التعارف ولحوق الأنساب، ولكن الكرم بالتقوى؛ فأكرمهم عند الله أنقامهم، وهو أكثرهم طاعة وانكفافاً عن المعاصي، لا أكثرهم قرابة وقوماً، ولا أشرفهم نسباً، ولكن الله تعالى ﴿عَلِمَ خَيْرٌ﴾؛ أي: يعلم منهم من يقوم بتقوى الله ظاهراً وباطناً ممن لا يقوم بذلك ظاهراً ولا باطناً، فيجازي كلاً بما يستحق. وفي هذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة مشروعة؛ لأن الله جعلهم شعوباً وقبائل لأجل ذلك.

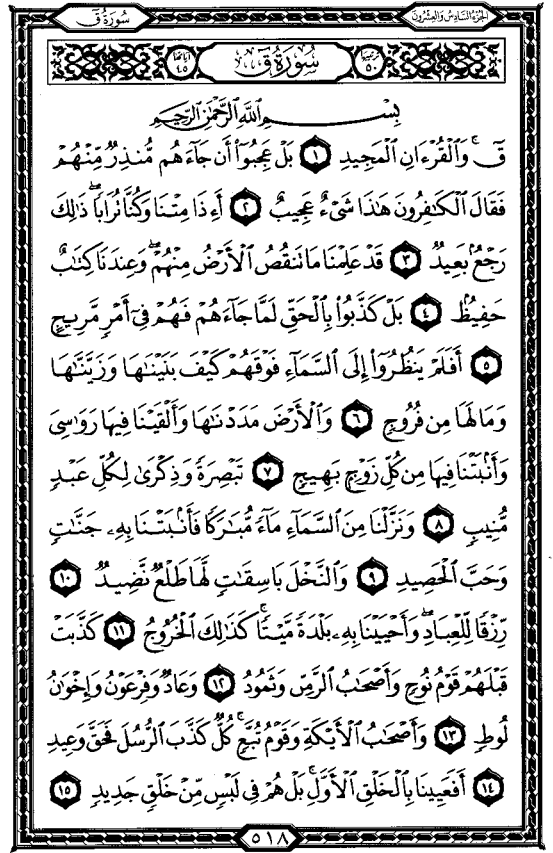
﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَّنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْتَكُرْ مِنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿١٤﴾ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ ﴿١٥﴾ ﴿قُلْ أَتَقْلِمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ﴿١٦﴾ ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلَمْتُمْ بِاللَّهِ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُمُ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿١٧﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٨﴾.

﴿١٤﴾ يخبر تعالى عن مقالة الأعراب، الذين دخلوا في الإسلام على عهد رسول الله ﷺ دخولاً من غير بصيرة ولا قيام بما يجب ويقتضيه الإيمان؛ أنهم مع هذا ادعوا وقالوا ﴿ءَأَمَّنَّا﴾؛ أي: إيماناً كاملاً مستوفياً لجميع أموره. هذا موجب هذا الكلام، فأمر الله رسوله أن يرد عليهم، فقال: ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا﴾؛ أي: لا تدعوا لأنفسكم مقام الإيمان ظاهراً وباطناً كاملاً، ﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾؛ أي: دخلنا في الإسلام، واقتصروا على ذلك، والسبب في ذلك أنه لما ﴿يَدْخُلُ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾؛ وإنما أسلمتم خوفاً أو رجاء أو نحو ذلك مما هو السبب في إيمانكم؛ فلذلك لم تدخلوا

رسوله، وأنهم قد بذلوا وتبرعوا بما ليس من مصالحهم بل هو من حظوظه الدنيوية، وهذا تجمل بما لا يجمل، وفخر بما لا ينبغي لهم الفخر به علي رسوله؛ فإن المنة لله تعالى عليهم؛ فكما أنه تعالى هو المان عليهم بالخلق والرزق والنعم الظاهرة والباطنة؛ فمته عليهم بهدایتهم إلى الإسلام ومته عليهم بالإيمان أعظم من كل شيء، ولهذا قال: ﴿يَسْتَوُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾﴾.

﴿١٨﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: الأمور الخفية فيهما، التي تخفى على الخلق؛ كالذي في لجج البحار، ومهامه القفار، وما جنه الليل أو واره النهار؛ يعلم قطرات الأمطار، وحبات الرمال، ومكونات الصدور، وخبايا الأمور، ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ رَوْقَةٍ إِلَّا يَلْمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿١٩﴾﴾ [الأنعام: ٥٩]. ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾﴾: يحصي عليكم أعمالكم ويوفيكم إياها، ويجازيكم عليها بما تقتضيه رحمته الواسعة وحكمته البالغة.

تم تفسير سورة الحجرات بعون الله ومنه وجوده وكرمه. والحمد لله.

﴿١٧﴾

تفسير سورة ق

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴿١﴾ بَلْ يَجْعَلُونَ آيَاتِنَا آيَاتِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٢﴾ فَالْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٣﴾ أَوَدَّ آمَنَّا وَكُنَّا نُرَآبَا ذَلِكَ رِجْعًا ﴿٤﴾ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ ﴿٥﴾﴾.

﴿١﴾ يقسم تعالى بالقرآن الكريم؛ أي: وسيع المعاني، عظيمها، كثير الوجوه، كثير البركات، جزيل المبررات، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، وأحق كلام يوصف بذلك هذا القرآن، الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين، الذي حوى من الفصاحة أكملها، ومن الألفاظ أجزلها، ومن المعاني أعمها وأحسنها.

﴿٢﴾ وهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد له وشكر الله على المنة به، ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله قدرها، ولهذا قال تعالى: ﴿بَلْ يَجْعَلُونَ آيَاتِنَا آيَاتِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾؛ أي: المكذبون للرسول ﷺ، ﴿أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾؛ أي: ينذره ما يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم، وهو من جنسهم، يمكنهم التلقي عنه ومعرفة أحواله وصدقه، فتعجبوا من أمر لا ينبغي لهم التعجب منه، بل يتعجب من عقل من تعجب منه، ﴿فَالْكَافِرُونَ﴾؛ أي: الذين حملهم كفرهم وتكذيبهم لا نقص بذكائهم وأرائهم: ﴿هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٢﴾﴾؛ أي: مستغرب.

إلى النظر في آياته الألفية كي يعتبروا ويستدلوا بها على ما جعلت أدلة عليه، فقال: ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ ﴾؛ أي: لا يحتاج ذلك النظر إلى كلفة وشد رحل، بل هو في غاية السهولة، فينظرون ﴿ كَيْفَ بَيَّنَّهَا ﴾: قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء مزينة بالنجوم الخس والجواري الكنس، التي ضربت من الأفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة، لا ترى فيها عيباً ولا فروجاً ولا خلالاً ولا إخلالاً، قد جعلها الله سقفاً لأهل الأرض، وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما أودع.

﴿ ٧ ﴾ وإلى الأرض كيف مدناها ووسعناها حتى أمكن كل حيوان السكن فيها والاستقرار والاستعداد لجميع مصالحه، وأرساها بالجبال؛ لتستقر من التزلزل والتموج. ﴿ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بَهيج ﴾ ﴿ ٧ ﴾؛ أي: من كل صنف من أصناف النبات التي تسر ناظرها، وتعجب بمصرها، وتقر عين راميها لأكل بني آدم وأكل بهائمهم ومنافعهم.

﴿ ٨ ﴾ - ﴿ ١١ ﴾ وخص من تلك المنافع بالذكر الجنات المشتملة على الفواكه اللذيذة من العنب والرمان والأترج والتفاح وغير ذلك من أصناف الفواكه، ومن النخيل الباسقات؛ أي: الطوال، التي يطول نفعها، وترتفع إلى السماء حتى تبلغ مبلغاً لا يبلغه كثير من الأشجار، فتخرج من الطلع النضيد في قنوانها ما هو رزق للعباد قوتاً وأدماً وفاكهة يأكلون منه ويدخرونهم ومواشيهم. وكذلك ما يخرج الله بالمطر، وما هو أثره من الأنهار التي على وجه الأرض والتي تحتها من حب ﴿ الْحَصِيدِ ﴾ ﴿ ٩ ﴾؛ أي: من الزرع المحصود من بر وشعير وذرة وأرز ودخن وغيره؛ فإن في النظر في هذه الأشياء ﴿ تَبَصَّرَ ﴾: يتبصر بها من عمى الجهل، ﴿ وَذَكَرَ ﴾: يتذكر بها ما ينفع في الدين والدنيا، ويتذكر بها ما أخبر الله به وأخبرت به رسله، وليس ذلك لكل أحد، بل ﴿ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ إلى الله؛ أي: مقبل عليه بالحب والخوف والرجاء وإجابة داعيه، وأما المكذب أو المعرض؛ فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.

وحاصل هذا أن ما فيها من الخلق الباهر والقوة والشدة دليل على كمال قدرة الله تعالى، وما فيها من الحسن والإتقان وبديع الصنعة وبديع الخلقة دليل على أن الله أحكم الحاكمين، وأنه بكل شيء عليم، وما فيها من المنافع والمصالح للعباد دليل على رحمة الله التي وسعت كل

وهم في هذا الاستغراب بين أمرين: إما صادقون في استغرابهم وتعجبهم؛ فهذا يدل على غاية جهلهم وضعف عقولهم؛ بمنزلة المجنون الذي يستغرب كلام العاقل، وبمنزلة الجبان الذي يتعجب من لقاء الفارس للفرسان، وبمنزلة البخيل الذي يستغرب سخاء أهل السخاء؛ فأى ضرر يلحق من تعجب من هذه حاله؟! وهل تعجبه إلا دليل على زيادة جهله وظلمه؟! وإما أن يكونوا متعجبين على وجه يعلمون خطأهم فيه؛ فهذا من أعظم الظلم وأشنع.

﴿ ١٢ ﴾، ثم ذكر وجه تعجبهم، فقال: ﴿ أَيْدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجَعٌ بَعِيدٌ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾: فقاسوا قدرة من هو على كل شيء قدير الكامل من كل وجه، بقدرة العبد الفقير العاجز من جميع الوجوه! وقاسوا الجاهل الذي لا علم له، بمن هو بكل شيء عليم، الذي يعلم ﴿ مَا نَقُصُّ الْأَرْضُ ﴾: من أجسادهم مدة مقامهم في البرزخ، وقد أحصى في كتابه الذي هو عنده - محفوظ عن التغيير والتبديل - كل ما يجري عليهم في حياتهم ومماتهم. وهذا استدلال بكمال سعة علمه، التي لا يحيط بها إلا هو على قدرته على إحياء الموتى.

﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيعٍ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾.

﴿ ١٤ ﴾ أي: ﴿ بل ﴾: كلامهم الذي صدر منهم إنما هو عناد وتكذيب للحق الذي هو أعلى أنواع الصدق. ﴿ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيعٍ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾؛ أي: مختلط مشته، لا يثبتون على شيء، ولا يستقر لهم قرار، فتارة يقولون عنك: إنك ساحر! وتارة: مجنون! وتارة: شاعر! وكذلك جعلوا القرآن عسرين، كل قال فيه ما اقتضاه فيه رأيه الفاسد. وهكذا كل من كذب بالحق؛ فإنه في أمر مختلط، لا يدري له وجهة ولا قرار، فترى أموره متناقضة متفككة؛ كما أن من اتبع الحق وصدق به قد استقام أمره واعتدل سبيله، وصدق فعله قبله.

﴿ أَفَلَا يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَيَّنَّهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بَهيج ﴿ ٧ ﴾ تَبَصَّرَ ﴿ ١٠ ﴾ وَذَكَرَ ﴿ ١١ ﴾ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿ ٨ ﴾ وَزَلَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿ ٩ ﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿ ١٠ ﴾ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿ ١١ ﴾.

﴿ ١٦ ﴾ لما ذكر تعالى حالة المكذبين وما ذمهم به؛ دعاهم

أهون من الابتداء؛ كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧].

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّوَسُ بِهِ فَسَسَّاهُ وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (١٦) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾.

﴿١٦﴾ يخبر تعالى أنه المتفرد بخلق جنس الإنسان ذكورهم وإناثهم، وأنه يعلم أحواله وما يسره وتوسوس به نفسه، وأنه ﴿أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (١٦) الذي هو أقرب شيء إلى الإنسان، وهو العرق المكتنف لثغرة النحر. وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه، المطلع على ضميره وباطنه، القريب إليه في جميع أحواله، فيستحي منه أن يراه حيث نهاه، أو يفقده حيث أمره.

﴿١٧﴾ وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين منه على بال، فيجلهم ويوقرهم ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه مما لا يرضي رب العالمين، ولهذا قال: ﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ﴾؛ أي: يتلقيان عن العبد أعماله كلها، واحد ﴿عَنِ الْيَمِينِ﴾ يكتب الحسنات، والآخر عن ﴿الشِّمَالِ﴾ يكتب السيئات، وكل منهما ﴿قَعِيدٌ﴾ ﴿١٧﴾ مقيد بذلك، متهمي لعمله الذي أعد له، ملازم لذلك.

﴿١٨﴾ ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ﴾: خير أو شر ﴿إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (١٨)؛ أي: مراقب له، حاضر لحاله؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾ (١٧) كِرَامًا كَتِيبِينَ ﴿١٨﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ ﴿١٩﴾ [الانفطار: ١٠-١٢].

﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ (١٩) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعْدِ ﴿٢٠﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَلِيدٌ ﴿٢٢﴾.

﴿١٩﴾ أي: ﴿وَجَاءَتْ﴾ هذا الغافل المكذب بآيات الله، ﴿سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾: الذي لا مرد له ولا مناص. ﴿ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ (١٩)؛ أي: تتأخر وتنكص عنه.

﴿٢٠﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعْدِ ﴿٢٠﴾؛ أي: اليوم الذي يلحق الظالمين ما أوعدهم الله به من العقاب والمؤمنين ما وعدهم به من الثواب.

شيء، وجوده الذي عم كل حي، وما فيها من عظمة الخلقة وبديع النظام دليل على أن الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، ولم يكن له كفواً أحد، وأنه الذي لا تنبغي العبادة والذل والحب إلا له، وما فيها من إحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الله الموتى ليجازيهم بأعمالهم، ولهذا قال: ﴿وَإِحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ (١١).

ولما ذكروهم بهذه الآيات السماوية والأرضية؛ خوفهم أخذات الأمم، وألا يستمروا على ما هم عليه من التكذيب، فيصيهم ما أصاب إخوانهم من المكذبين، فقال:

﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّيِّسِ وَنَمُودٌ ﴿١٢﴾ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنٌ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿١٣﴾ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمٌ تُبِيعَ كُلُّ قَوْمٍ لِرَسُولِهِ ﴿١٤﴾ أَفَعَيَّبْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾﴾.

﴿١٢﴾ - ﴿١٤﴾ أي: كذب الذين من قبلهم من الأمم رسلهم الكرام وأنبياهم العظام؛ نوح كذبه قومه، ونمود كذبوا صالحاً، وعاد كذبوا هوداً، وإخوان لوط كذبوا لوطاً، وأصحاب الأيكة كذبوا شعيباً، وقوم تبع - وتبع كل ملك ملك اليمن في الزمان السابق قبل الإسلام - فقوم تبع كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم، ولم يخبرنا الله من هو ذلك الرسول، وأي تبع من التبابعة؛ لأنه - والله أعلم - كان مشهوراً عند العرب العرباء، الذين لا تخفى ماجرياتهم على العرب، خصوصاً مثل هذه الحادثة العظيمة؛ فهؤلاء كلهم كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله إليهم، فحق عليهم وعيد الله وعقوبته، ولستم أيها المكذبون لمحمد ﷺ خيراً منهم، ولا رسلهم أكرم على الله من رسولكم؛ فاحذروا جرمهم؛ لثلاث يصيبكم ما أصابهم.

﴿١٥﴾ ثم استدلت تعالى بالخلق الأول - وهو النشأة الأولى - على الخلق الآخر - وهو النشأة الآخرة؛ فكما أنه الذي أوجدهم بعد العدم؛ كذلك يعيدهم بعد موتهم وصيرورتهم إلى الرفات والرسم، فقال: ﴿أَفَعَيَّبْنَا﴾؛ أي: أفعجزنا وضعفت قدرتنا ﴿بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ﴾: ليس الأمر كذلك، فلم نعجز ونعي عن ذلك، وليسوا في شك من ذلك، وإنما ﴿هُمُ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (١٥)؛ هذا الذي شكروا فيه والتبس عليهم أمره، مع أنه لا محل للبس فيه؛ لأن الإعادة

شُرُوف

سورة القدر

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّوَسُ بِهِ فَسَسَّاهُ وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ
 مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَيْدًا
 ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْ رَقِيبٍ عَيْنِدُ ﴿١٨﴾ وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ
 الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ حَيِّدًا ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ
 يَوْمَ الْوَعْدِ ﴿٢٠﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ
 كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَرِيدٌ
 ﴿٢٢﴾ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى عَيْنِدُ ﴿٢٣﴾ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ كُلٌّ كَمِثْرِ
 عِثِدِ ﴿٢٤﴾ مَتَاعٍ لِلخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيدٍ ﴿٢٥﴾ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
 آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ
 وَلَكِنْ كَانِ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا تَخْصِمُوا لَدَيْ وَقَدْ قَدَّمْتُ
 إِلَيْكُمْ بِالْوَعْدِ ﴿٢٨﴾ مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾
 يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴿٣٠﴾ وَأَزْلَفْتِ
 الْجَنَّةَ لِلْمَلَكَيْنِ عِزِّ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾ هَذَا مَا وَعَدُون لِكُلِّ آوَابٍ حَفِيفٍ
 ﴿٣٢﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿٣٣﴾ ادْخُلُوهَا
 بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾

٥١٩

﴿٢١﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ: يسوقها إلى موقف القيامة؛ فلا يمكنها أن تتأخر عنه، ﴿وَشَهِيدٌ﴾: يشهد عليها بأعمالها؛ خيرها وشرها. وهذا يدل على اعتناء الله بالعباد، وحفظه لأعمالهم، ومجازاته لهم بالعدل.

﴿٢٢﴾ فهذا الأمر مما يجب أن يجعله العبد منه على بال، ولكن أكثر الناس غافلون، ولهذا قال: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا﴾؛ أي: يقال للمعرض المكذب يوم القيامة هذا الكلام توبيخًا ولو ما وتعنيفًا؛ أي: لقد كنت مكذبًا بهذا تاركًا للعمل له. فالآن كشفنا ﴿عَنْكَ غِطَاءَكَ﴾: الذي غطى قلبك فكثرت نومك واستمر إعراضك، ﴿بَصَرُكَ الْيَوْمَ حَرِيدٌ﴾: ينظر ما يزعجه ويروعه من أنواع العذاب والنكال، أو هذا خطاب من الله للعبد؛ فإنه في الدنيا في غفلة عما خلق له، ولكنه يوم القيامة يتبته ويزول عنه وسنه في وقت لا يمكنه أن يتدارك الفارط ولا يستدرك الفائت. وهذا كله تخويف من الله للعباد، وترهيب بذكر ما يكون على المكذبين في ذلك اليوم العظيم.

﴿٢٣﴾ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى عَيْنِدُ ﴿٢٣﴾ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ كُلٌّ كَمِثْرِ عِثِدِ ﴿٢٤﴾ مَتَاعٍ لِلخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيدٍ ﴿٢٥﴾ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانِ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا تَخْصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعْدِ ﴿٢٨﴾ مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾

﴿٢٣﴾ يقول تعالى: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ﴾؛ أي: قرين هذا المكذب المعرض من الملائكة، الذين وكلهم الله على حفظه وحفظ أعماله، فيحضره يوم القيامة، ويحضر أعماله، ويقول: ﴿هَذَا مَا لَدَى عَيْنِدُ﴾؛ أي: قد أحضرت ما جعلت عليه من حفظه وحفظ عمله.

﴿٢٤﴾ فيجازى بعمله، ويقال لمن استحق النار: ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ كُلٌّ كَمِثْرِ عِثِدِ﴾؛ أي: كثير الكفر والعناد لآيات الله، الكثير من المعاصي، المتجرئ على المحارم والمآثم.

﴿٢٥﴾ مَتَاعٍ لِلخَيْرِ: أي: يمنع الخير الذي قبَلَهُ، الذي أعظمه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، متاع لنفع ماله وبدنه، ﴿مُعْتَدٍ﴾: على عباد الله وعلى حدوده، أقيم، أي: كثير الإثم، ﴿مُرِيدٍ﴾؛ أي: شاك في وعد الله ووعيده؛ فلا إيمان ولا إحسان، ولكن وصفه الكفر والعدوان والشك والريب والشح واتخاذ الآلهة من دون الرحمن.

﴿٢٦﴾ ولهذا قال: ﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾؛ أي: عبد معه غيره ممن لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا، ﴿فَأَلْقِيَاهُ﴾: أيها الملكان القرينان ﴿فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ﴾: الذي هو معظمها وأشدّها وأشنعها.

﴿٢٧﴾ قَالَ قَرِينُهُ: الشيطان متبرئًا منه حاملًا عليه إثمه: ﴿رَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ﴾: لأنني لم يكن لي عليه سلطان ولا حجة ولا برهان، ﴿وَلَكِنْ كَانِ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾: فهو الذي ضل ويعد عن الحق باختياره؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَعَدَكُمُ فَأَخْلَفْتُكُمْ﴾ ﴿لبراهيم: ٢٢﴾ الآية.

﴿٢٨﴾ قال الله تعالى مجيبًا لاختصاصهم: ﴿لَا تَخْصِمُوا لَدَى﴾؛ أي: لا فائدة في اختصاصكم عندي، والحال أنني قد قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعْدِ ﴿٢٨﴾؛ أي: جاءتكم رسلي بالآيات البيّنات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات، فقامت عليكم حجتي

وانقطعت حجتكم، وقدمتم إليّ بما أسلفتم من الأعمال التي وجب جزاؤها.

﴿٣٩﴾ مَا يَبْدَأُ الْقَوْلَ لَدَيَّ؛ أي: لا يمكن أن يخلف ما قاله الله وأخبر به؛ لأنه لا أصدق من الله قِيلًا، ولا أصدق حديثًا. ﴿وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ ﴿٤٠﴾ بل أجزئهم بما عملوا من خير وشر؛ فلا يزداد في سيئاتهم، ولا ينقص من حسناتهم.

﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ ﴿٤١﴾ وَأَرْزَلْتِ الْجَنَّةَ لِلْمَلَكِئِيلِ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٤٢﴾ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٤٣﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿٤٤﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُلُودِ ﴿٤٥﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٤٦﴾.

﴿٤١﴾ يقول تعالى مخوفًا لعباده: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ﴾؛ وذلك من كثرة ما ألقي فيها، ﴿وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾؛ أي: لا تزال تطلب الزيادة من المجرمين العاصين؛ غضبًا لربها، وغيطًا على الكافرين، وقد وعدنا الله ملاها؛ كما قال تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿١١٩﴾: حتى يضع رب العزة عليها قدمه الكريمة المنزهة عن التشبيه، فينزوي بعضها على بعض، وتقول: قط، قط؛ قد اكتفيت وامتلات.

﴿٤٢﴾ وَأَرْزَلْتِ الْجَنَّةَ؛ أي: قربت بحيث تشاهد وينظر ما فيها من النعيم المقيم والحبرة والسرور، وإنما أرزلت وقربت لأجل المتقين لربهم، التاركين للشرك كبيره وصغيره، الممثلين لأوامر ربهم، المنقادين له.

﴿٤٣﴾ ويقال لهم على وجه التهنتة: ﴿هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ﴾ ﴿٤٣﴾؛ أي: هذه الجنة وما فيها مما تشبهه الأنفس وتلد الأعين هي التي وعد الله كل أواب؛ أي: رجع إلى الله في جميع الأوقات؛ بذكره وحبه والاستعانة به ودعائه وخوفه ورجائه. ﴿حَفِيظٍ﴾ ﴿٤٣﴾؛ أي: محافظ على ما أمر الله به؛ بامثاله على وجه الإخلاص والإكمال له على أتم الوجوه، حفيظ لحدوده.

﴿٤٤﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ؛ أي: خافه على وجه المعرفة بربه والرجاء لرحمته، ولازم على خشية الله في حال غيبه؛ أي: مغيبه عن أعين الناس. وهذه الخشية الحقيقية، وأما خشيته في حال نظر الناس وحضورهم؛ فقد يكون رياء وسمعة؛ فلا يدل على الخشية، وإنما الخشية النافعة خشيته في الغيب والشهادة، ويحتمل أن المراد بخشية الله بالغيب، كالمراد

بالإيمان بالغيب. وأن هذا مقابل للشهادة حيث يكون الإيمان والخشية ضروريًا لا اختياريًا حيث يعاين العذاب، وتأتي آيات الله وهذا هو الظاهر. ﴿وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ﴾ ﴿٤٤﴾؛ أي: وصفه الإنابة إلى مولاه، وانجذاب دواعيه إلى مرضيه.

﴿٤٥﴾ ويقال لهؤلاء الأتقياء الأبرار: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ﴾؛ أي: دخولًا مقرونًا بالسلامة من الآفات والشور، مأمونًا فيه جميع مكاره الأمور؛ فلا انقطاع لنعيمهم ولا كدر ولا تنغيص. ﴿ذَلِكَ يَوْمَ الْخُلُودِ﴾ ﴿٤٥﴾: الذي لا زوال له ولا موت ولا شيء من المكدرات.

﴿٤٦﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا؛ أي: كل ما تعلق به مشيتهم؛ فهو حاصل فيها، ﴿وَلَدَيْنَا﴾: فوق ذلك ﴿مَزِيدٌ﴾ ﴿٤٦﴾؛ أي: ثواب يمدهم به الرحمن الرحيم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعظم ذلك وأجله وأفضله النظر إلى وجهه الكريم، والتمتع بسماع كلامه، والتمتع بقربه، فنسأله من فضله.

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّجِيسٍ﴾ ﴿٤٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٤٨﴾.

﴿٤٧﴾ يقول تعالى مخوفًا للمشركين المكذبين للرسول: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ﴾؛ أي: أمما كثيرة ﴿هُم أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾؛ أي: قوة وآثارًا في الأرض، ولهذا قال: ﴿فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ﴾؛ أي: بنوا الحصون المنيعة والمنازل الرفيعة، وغرسوا الأشجار، وأجروا الأنهار، وزرعوا، وعمروا، ودمروا، فلما كذبوا رسل الله وجحدوا آياته؛ أخذهم الله بالعقاب الأليم والعذاب الشديد. ﴿هَلْ مِنْ مَّجِيسٍ﴾ ﴿٤٧﴾؛ أي: لا مفر لهم من عذاب الله حين نزل بهم ولا منقذ، فلم تغن عنهم قوتهم ولا أموالهم ولا أولادهم.

﴿٤٨﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ؛ أي: قلب عظيم حي ذكي زكي؛ فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله؛ تذكر بها وارتفع فارتفع، وكذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله واستمعها استماعًا يسترشد به وقلبه ﴿شَهِيدٌ﴾ ﴿٤٨﴾؛ أي: حاضر؛ فهذا أيضًا له ذكرى وموعظة وشفاء وهدى، وأما المعرض الذي لم يصغ سمعه إلى الآيات؛ فهذا لا نفيده شيئًا؛ لأنه لا قبول عنده، ولا تقتضي حكمة الله هداية من هذا نعت.

تفسير سورة الذاريات

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا ﴾ ١ ﴿ فَالْحَالِكَاتِ وَفِرًا ﴾ ٢ ﴿ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ﴾ ٣ ﴿ فَالْمَقْسَمَاتِ أَمْرًا ﴾ ٤ ﴿ إِنَّمَا تَوَعَّدُونَ لصَادِقًا ﴾ ٥ ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ لَوَاقِعٌ ﴾ ٦ ﴿

١ - ﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا ﴾ هذا قسم من الله الصادق في قلبه بهذه المخلوقات العظيمة، التي جعل الله فيها من المصالح والمنافع ما جعل، على أن وعده صادق، وأن الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقع لا محالة، ما له من دافع. فإذا أخبر به الصادق العظيم، وأقسم عليه، وأقام الأدلة والبراهين عليه؛ فلم يكذب به المكذبون، ويعرض عن العمل له العاملون؟! ﴿ وَالذَّارِيَاتِ ﴾: هي الرياح التي تذر في هبوبها ﴿ ذُرُوءًا ﴾: بليتها ولطفها وقوتها وإزعاجها، ﴿ فَالْحَالِكَاتِ وَفِرًا ﴾: هي السحاب، تحمل الماء الكثير، الذي ينفع الله به العباد والبلاد، ﴿ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ﴾: النجوم التي تجري على وجه اليسر والسهولة، فتزين بها السماوات، ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وينتفع بالاعتبار بها، والمقسمات ﴿ أَمْرًا ﴾: الملائكة التي تقسم الأمر وتدبره بإذن الله؛ فكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر من أمور الدنيا والآخرة لا يتعدى ما حد له وقدر ورسوم، ولا ينقص منه.

﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوبِ ﴾ ٧ ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُتخَلِفٍ ﴾ ٨ ﴿ بُوْءَكُمْ عَنْهُ مِنْ أُولَئِكَ ﴾ ٩ ﴿

٧ أي: ﴿ وَالسَّمَاءِ ﴾: ذات الطرائق الحسنة، التي تشبه حبك الرمال ومياه الغدران حين يحركها النسيم.

٨ ﴿ إِنَّكُمْ ﴾: أيها المكذبون لمحمد ﷺ، ﴿ لَفِي قَوْلٍ مُتخَلِفٍ ﴾: منكم من يقول: ساحرًا ومنكم من يقول: كاهنًا! ومنكم من يقول: مجنون! إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة الدالة على حيرتهم وشكهم، وأن ما هم عليه باطل.

٩ ﴿ بُوْءَكُمْ عَنْهُ مِنْ أُولَئِكَ ﴾: أي: يصرف عنه من صرف عن الإيمان وانصرف قلبه عن أدلة الله اليقينية وبراهينه. واختلاف قولهم دليل على فسادهم وبطلانهم؛ كما أن الحق

الذي جاء به محمد ﷺ متفق؛ يصدق بعضه بعضًا، لا تناقض فيه ولا اختلاف، وذلك دليل على صحته، وأنه من عند الله؛ فلو كان من عند غير الله؛ لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا.

﴿ قُلِ الْفَرَصُونَ ﴾ ١٠ ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرٍو سَاهُونَ ﴾ ١١ ﴿ يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمِ الَّذِينَ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُقْنُونَ ﴾ ١٢ ﴿ ذُو قُوًا ﴾ ١٣ ﴿ فَمَنْتَكُمُ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْمَعُونَ ﴾ ١٤ ﴿

١٠ يقول تعالى: ﴿ قُلِ الْفَرَصُونَ ﴾: أي: قاتل الله الذين كذبوا على الله، وجحدوا آياته، وخاضوا بالباطل ليدحضوا به الحق، الذين يقولون على الله ما لا يعلمون.

١١ ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرٍو ﴾: أي: في لجة من الكفر والجهل والضلال، ﴿ سَاهُونَ ﴾: ﴿

١٢ ﴿ يَسْتَلُونَ ﴾: على وجه الشك والتكذيب: ﴿ أَيَّانَ يَوْمِ الَّذِينَ ﴾: يبعثون؛ أي: متى يبعثون؟! مستبشرين لذلك!

١٣، ١٤ ﴿ فلا تسأل عن حالهم وسوء ما لهم! ﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُقْنُونَ ﴿: أي: يعذبون بسبب ما انطوا عليه من خيب الباطن والظاهر، ويقال لهم: ﴿ ذُو قُوًا فَمَنْتَكُمُ ﴾: أي: العذاب والنار، الذي هو أثر ما افتتوا به من الابتلاء، الذي صيرهم إلى الكفر والضلال. ﴿ هَذَا ﴾: العذاب الذي وصلت إليه هو ﴿ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْمَعُونَ ﴾: فالآن تمتعوا بأنواع العقاب والنكال، والسلاسل والأغلال، والسخط والوبال.

﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي جَنَّتِ وَعِوِينَ ﴾ ١٥ ﴿ عَاجِزِينَ مَا آتَاهُمْ مِنْهُمْ إِلَيْهِمْ كَانُوا قَلِيلًا مِنْ أَلْبَلٍ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ ١٦ ﴿ وَيَا لَأَسْفَارٍ هُمْ يَسْتَفْرِقُونَ ﴾ ١٧ ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُورِ ﴾ ١٨ ﴿

١٥ يقول تعالى في ذكر ثواب المتقين وأعمالهم التي وصلوا بها إلى ذلك الجزاء: ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ ﴾: أي: الذين كانت التقوى شعارهم وطاعة الله دثارهم، ﴿ فِي جَنَّتِ ﴾: مشتملات على جميع أصناف الأشجار والفواكه، التي يوجد لها نظير في الدنيا، والتي لا يوجد لها نظير، مما لم تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع الأذان، ولم يخطر على قلب بشر، ﴿ وَعِوِينَ ﴾: سارحة تشرب منها تلك البساتين، ويشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرًا.

﴿١٦﴾ ﴿عَاذِينَ مَا آٰنَهُمْ رَبُّهُمْ﴾: يحتمل أن المعنى أن أهل الجنة قد أعطاهم مولاهم جميع مناهم من جميع أصناف النعيم، فأخذوا ذلك راضين به، قد قرت به أعينهم، وفرحت به نفوسهم، ولم يطلبوا منه بدلًا، ولا يبيغون عنه حولًا، وكل قد ناله من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد. ويحتمل أن هذا وصف المتقين في الدنيا، وأنهم آخذون ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي؛ أي: قد تلقوا بالرحب وانسراح الصدر، متقادين لما أمر الله به بالامثال على أكمل الوجوه، ولما نهى عنه بالانزجار عنه لله على أكمل وجه؛ فإن الذي أعطاهم الله من الأوامر والنواهي هو أفضل العطايا التي حقها أن تتلقى بالشكر لله عليها والانقياد.

والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام؛ لأنه ذكر وصفهم في الدنيا وأعمالهم بقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ﴾: الوقت الذي وصلوا به إلى النعيم ﴿مُحْسِنِينَ﴾: وهذا شامل لإحسانهم بعبادة ربهم؛ بأن يعبدوه كأنهم يرونه؛ فإن لم يكونوا يرونه؛ فإنه يراهم، وللإحسان إلى عباد الله يبذل النفع والإحسان من مال أو علم أو جاه أو نصيحة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو غير ذلك من وجوه الإحسان وطرق الخيرات، حتى إنه يدخل في ذلك الإحسان بالقول والكلام اللين والإحسان إلى المماليك والبهائم المملوكة وغير المملوكة.

﴿١٧﴾ ومن أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق صلاة الليل الدالة على الإخلاص وتواضع القلب واللسان، ولهذا قال: ﴿كَانُوا﴾؛ أي: المحسنون، ﴿فَلَيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾: أي: كان هجوعهم؛ أي: نومهم بالليل قليلاً، وأما أكثر الليل؛ فإنهم قانتون لربهم، ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع.

﴿١٨﴾ ﴿وَبِالْأَشْجَارِ﴾: التي هي قبيل الفجر، ﴿فَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾: الله تعالى، فمدوا صلاتهم إلى السحر، ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى استغفار المذنب لذنبه. وللاستغفار بالأشجار فضيلة وخصيصة ليست لغيره؛ كما قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة: ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَشْجَارِ﴾ [آل عمران: ١٧].

﴿١٩﴾ ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ﴾: واجب ومستحب ﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾: أي: للمحتاجين الذين يطلبون من الناس والذين لا يسألونهم.

﴿٢٠﴾ ﴿وَفِي الْأَرْضِ آٰيَاتٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾: وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴿٢١﴾ ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾.

﴿٢٠﴾ يقول تعالى داعياً عباده إلى التفكير والاعتبار: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آٰيَاتٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾: وذلك شامل لنفس الأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات تدل المتفكر فيها، المتأمل لمعانيها على عظمة خالقها وسعة سلطانه وعميم إحسانه وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن.

﴿٢١﴾ وكذلك في نفس العبد من العبر والحكمة والرحمة ما يدل على أن الله وحده الأحد الفرد الصمد، وأنه لم يخلق الخلق سدى.

﴿٢٢﴾ ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾.

﴿٢٣﴾ ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾.

﴿٢٤﴾ ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾.

﴿٢٥﴾ ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾.

﴿٢٦﴾ ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾.

﴿٢٨﴾ ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾.

فصل

في ذكر بعض ما تضمنته هذه القصة من الحكم والأحكام منها: أن من الحكمة قص الله على عباده نبأ الأخيار والفجار؛ ليعتبروا بهم، وأين وصلت بهم الأحوال.

ومنها: فضيلة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؛ حيث ابتدأ الله قصته بما يدل على الاهتمام بشأنها والاعتناء بها.

ومنها: مشروعية الضيافة، وأنها من سنن إبراهيم الخليل، الذي أمر الله هذا النبي وأمه أن يتبعوا ملته، وساقها الله في هذا الموضوع على وجه المدح له والثناء.

ومنها: أن الضيف يُكْرَمُ بأنواع الإكرام؛ بالقول والفعل؛ لأن الله وصف أضياف إبراهيم بأنهم مكرمون؛ أي: أكرمهم إبراهيم، ووصف الله ما صنع بهم من الضيافة قولاً وفعلًا، ومكرمون أيضًا عند الله تعالى.

ومنها: أن إبراهيم عليه السلام قد كان بيته مأوى للطارقين والأضياف؛ لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان، وإنما سلخوا طريق الأدب في الابتداء بالسلام، فرد عليهم إبراهيم سلامًا أكمل من سلامهم وأتم؛ لأنه أتى به جملة اسمية دالة على الثبوت والاستقرار.

ومنها: مشروعية تعرف من جاء إلى الإنسان أو صار له فيه نوع اتصال؛ لأن في ذلك فوائد كثيرة.

ومنها: أدب إبراهيم ولطفه في الكلام؛ حيث قال: ﴿قَوْمٌ مُّكْرَوْنَ﴾ (٢٧)، ولم يقل: أنكرتكم، وبين اللفظين من الفرق ما لا يخفى.

ومنها: المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها؛ لأن خير البر عاجله، ولهذا بادر إبراهيم بإحضار قري أضيافه.

ومنها: أن الذبيحة الحاضرة التي قد أعدت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت له ليس فيها أقل إهانة، بل ذلك من الإكرام؛ كما فعل إبراهيم عليه السلام، وأخبر الله أن ضيفه مكرمون.

ومنها: ما منَّ الله به على خليله إبراهيم من الكرم الكثير، وكون ذلك حاضرًا لديه وفي بيته معدًا لا يحتاج إلى أن يأتي به من السوق أو الجيران أو غير ذلك.

ومنها: أن إبراهيم هو الذي خدم أضيافه، وهو خليل الرحمن وسيد من صَيَّفَ الضيفان.

ومنها: أنه قربه إليهم في المكان الذي هم فيه، فلم يجعله في موضع ويقول لهم تفضلوا أو اتوا عليه؛ لأن هذا أيسر عليهم وأحسن.

ومنها: حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللين، خصوصًا عند تقديم الطعام إليه؛ فإن إبراهيم عرض عليهم عرضًا لطيفًا، فقال: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ (٢٧)، ولم يقل: كلوا! ونحوه من الألفاظ التي غيرها أولى منها، بل أتى بأداة العرض، فقال: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ (٢٧)؛ فينبغي للمقتدي به أن يستعمل من الألفاظ المحسنة ما هو المناسب واللائق بالحال؛ كقوله لأضيافه: ألا

تأكلون؟ أو: ألا تفضلون؟ أو تشرفونا وتحسنون إلينا... ونحو ذلك.

ومنها: أن من خاف من أحد لسبب من الأسباب؛ فإن عليه أن يزيل عنه الخوف، ويذكر له ما يؤمن روعه ويسكن جأشه؛ كما قالت الملائكة لإبراهيم لما خافهم: ﴿لَا تَخَفْ﴾، وأخبروه بتلك البشارة السارة بعد الخوف منهم.

ومنها: شدة فرح سارة امرأة إبراهيم، حتى جرى منها ما جرى من صك وجهها وصرتها غير المعهودة.

ومنها: ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة بغلام عليم.

وقوله تعالى: ﴿وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّىٰ رُكُوبِهِ وَقَالَ سَحَرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْتَهُ جُودَةً ﴿٤٠﴾ فَبَدَّلْتَهُمْ فِي آيَمِهِمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴿٤١﴾﴾.

﴿٣٨﴾ أي: ﴿وَفِي مُوسَى﴾: وما أرسله الله به إلى فرعون وملته بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات آية للذين يخافون العذاب الأليم.

﴿٣٩﴾ فلما أتى موسى فرعون بذلك السلطان المبين؛ تولى فرعون ﴿رُكُوبِهِ﴾؛ أي: أعرض بجانبه عن الحق، ولم يلتفت إليه، وقد حوا فيه أعظم القدح، فقالوا: ﴿سَحَرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾؛ أي: إن موسى لا يخلو إما أن يكون ساحرًا وما أتى به شعبة ليس من الحق في شيء، وإما أن يكون مجنونًا لا يؤاخذ بما صدر منه لعدم عقله! هذا وقد علموا - خصوصًا فرعون - أن موسى صادق؛ كما قال تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴿١٤﴾﴾ وقال موسى لفرعون: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنزَلْتَهُنَّ لَآءَ الْآرَابِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ نَصَابِرَ ﴿١٥﴾﴾ [الإسراء: ١٥].

﴿٤٠﴾ ﴿فَأَخَذْتَهُ جُودَةً﴾: فَبَدَّلْتَهُمْ فِي آيَمِهِمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴿٤١﴾؛ أي: مذنب طاغ عات على الله، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر.

﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤٢﴾ مَا تَدْرُونَ شَيْءٌ ﴿٤٣﴾﴾ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرِّمِيمِ ﴿٤٤﴾﴾.

﴿٤٢﴾ أي: وآية لهم في ﴿عَادٍ﴾: القبيلة المعروفة، إذ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤٣﴾؛ أي: التي لا خير فيها، حين كذبوا نبينهم هوذا عليه السلام.

﴿٤٢﴾ ﴿مَا تَدْرُونَ شَيْءٌ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرِّمِيمِ ﴿٤٣﴾﴾؛ أي: كالرمم البالية؛ والذي أهلكهم على قوتهم وبطشهم دليل على كمال قوته واقتداره، الذي لا يعجزه شيء، المنتقم ممن عصاه.

﴿وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٥﴾﴾ فَأَسْتَطَعُوا مِنْ قِيَارِهِ وَمَا كَانُوا مُنْصَرِّينَ ﴿٤٦﴾﴾.

﴿٤٤﴾ أي: ﴿وَفِي ثَمُودَ﴾: آية عظيمة حين أرسل الله إليهم صالحًا عليه السلام، فكذبوه وعاندوه، وبعث الله له الناقة آية مبصرة، فلم يزداهم ذلك إلا عتوا ونفورا، ﴿قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٥﴾﴾.

﴿٤٦﴾ ﴿فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ﴾؛ أي: الصيحة العظيمة المهلكة، ﴿وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٧﴾﴾: إلى عقوبتهم بأعينهم.

﴿٤٧﴾ ﴿فَمَا اسْتَطَعُوا مِنْ قِيَارِهِ﴾: ينجون به من العذاب، ﴿وَمَا كَانُوا مُنْصَرِّينَ ﴿٤٨﴾﴾: لأنفسهم.

﴿وَقَوْمٌ نُوحٍ مِنْ قَبْلِ إِيَّاهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٩﴾﴾.

﴿٤٩﴾ أي: وكذلك ما فعل الله بقوم نوح حين كذبوا نوحًا عليه السلام وفسقوا عن أمر الله، فأرسل الله عليهم السماء والأرض بماء منهمر، فأغرقهم الله تعالى عن آخرهم، ولم يبق من الكافرين ديارًا. وهذه عادة الله وستته فيمن عصاه.

﴿وَالسَّمَاءَ بَدَّلْنَاهُ بِإِنْيَادٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٥٠﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعَمَ الْمُنْهَدُونَ ﴿٥١﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٢﴾﴾ فَوَرَوْا إِلَىٰ اللَّهِ إِنِّي لَكَرِمَةٌ تُذِيرُ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكَرِمَةٌ تُذِيرُ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٤﴾﴾.

﴿٥٠﴾ يقول تعالى مبيّنًا لقدرته العظيمة: ﴿وَالسَّمَاءَ بَدَّلْنَاهُ﴾؛ أي: خلقناها وأتقناها وجعلناها سقفًا للأرض وما عليها، ﴿بِإِنْيَادٍ﴾؛ أي: بقوة وقدرة عظيمة، ﴿وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٥١﴾﴾: لأرجائها وأنحائها، وإنا لموسعون أيضًا على عبادنا بالرزق الذي ما ترك دابة في مهامه القفار ولجج البحار وأقطار العالم العلوي والسفلي إلا وأوصل إليها من الرزق ما يكفيها، وساق إليها من الإحسان ما يغنيها. فسبحان من

﴿ كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سِحْرٌ أَوْ
مَجْنُونٌ ﴿٥٦﴾ أَتَوَصَّوْا بِهِمْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٧﴾ ﴾ .

﴿٥٦﴾ يقول الله مسلماً لرسوله ﷺ عن تكذيب المشركين بالله، المكذبين له، القائلين فيه من الأقوال الشنيعة ما هو منزه عنه، وأن هذه الأقوال ما زالت دأباً وعادة للمجرمين المكذبين للرسول؛ فما أرسل الله من رسول؛ إلا رماه قومه بالسحر أو الجنون.

﴿٥٧﴾ يقول الله تعالى: هذه الأقوال التي صدرت منهم - الأولين والآخرين - هل هي أقوال تواصلوا بها، ولقن بعضهم بعضاً بها؛ فلا يستغرب بسبب ذلك اتفاقهم عليها؟! أم ﴿ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ ﴿٥٧﴾؛ تشابهت قلوبهم وأعمالهم بالكفر والطغيان، فتشابهت أقوالهم الناشئة عن طغيانهم؟! وهذا هو الواقع؛ كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [البقرة: ١١٨]، وكذلك المؤمنون لما تشابهت قلوبهم بالإذعان للحق وطلبه والسعي فيه؛ بادروا إلى الإيمان برسولهم وتعظيمهم وتوقيرهم وخطابهم بالخطاب اللائق بهم.

﴿ فَوَلَّوْا عَنْهُمْ مِمَّا آتَتْ بِمَلَأْمٍ ﴿٥٨﴾ وَذَكَرْ فَإِنَّ الدِّكْرَى نَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٩﴾ ﴾ .

﴿٥٨﴾ يقول تعالى أمراً رسوله بالإعراض عن المعرضين المكذبين: ﴿ فَوَلَّوْا عَنْهُمْ ﴾؛ أي: لا تبال بهم، ولا تؤاخذهم، وأقبل على شأنك؛ فليس عليك لوم في ذنبهم، وإنما عليك البلاغ، وقد أديت ما حملت وبلغت ما أرسلت به.

﴿٥٩﴾ ﴿ وَذَكَرْ فَإِنَّ الدِّكْرَى نَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿٥٩﴾؛ والتذكير نوعان: تذكير بما لم يعرف تفصيله مما عرف مجمله بالفطر والعقول؛ فإن الله فطر العقول على محبة الخير وإيثاره وكراهة الشر والزهد فيه، وشرعه موافق لذلك؛ فكل أمر ونهي من الشرع؛ فهو من التذكير، وتمام التذكير أن يذكر ما في المأمور به من الخير والحسن والمصالح، وما في المنهي عنه من المضار. والنوع الثاني من التذكير: تذكير بما هو معلوم للمؤمنين، ولكن انسحبت عليه الغفلة والذهول، فيذكرون بذلك، ويكرر عليهم؛ ليرسخ في أذهانهم، ويشتهوا، ويعملوا بما تذكروه من ذلك، وليحدث لهم نشاطاً وهمة توجب لهم الانتفاع والارتفاع. وأخبر الله

عم بجموده جميع المخلوقات، وتبارك الذي وسعت رحمته جميع البريات.

﴿٥٨﴾ ﴿ وَالْأَرْضُ فَرَشْنَاهَا ﴾؛ أي: جعلناها فراشاً للمخلوق يتمكنون فيها من كل ما تتعلق به مصالحهم من مساكن وغراس وزرع وحرث وجلوس وسلوك للسبل الموصلة إلى مقاصدهم ومآربهم. ولما كان الفراش قد يكون صالحاً للانتفاع من كل وجه، وقد يكون من وجه دون وجه؛ أخبر تعالى أنه مهدها أحسن مهاده على أكمل الوجوه وأحسنها، وأثنى على نفسه بذلك، فقال: ﴿ فَعِمَّ الْمَهْدُونَ ﴾ ﴿٥٨﴾؛ الذي مهد لعباده ما اقتضته حكمته ورحمته.

﴿٥٩﴾ ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾؛ أي: صنفين ذكر وأنثى من كل نوع من أنواع الحيوانات، ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿٥٩﴾؛ لنعم الله التي أنعم بها عليكم في تقدير ذلك وحكمته؛ حيث جعل ما هو السبب لبقاء نوع الحيوانات كلها؛ لتقوموا بتنميتها وخدمتها وتربيتها فيحصل من ذلك ما يحصل من المنافع.

﴿٥٩﴾ فلما دعا العباد إلى النظر إلى آياته الموجبة لخشيته والإنابة إليه؛ أمر بما هو المقصود من ذلك، وهو الفرار إليه؛ أي: الفرار مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه ظاهراً وباطناً، فرار من الجهل إلى العلم، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الغفلة إلى الذكر؛ فمن استكمل هذه الأمور؛ فقد استكمل الدين كله، وزال عنه المرهوب، وحصل له غاية المراد والمطلوب. وسمى الله الرجوع إليه فراراً؛ لأن في الرجوع إلى غيره أنواع المخاوف والمكاهرة، وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة والفوز، فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره، وكل من خَفَّتْ منه فررت منه إلا الله تعالى؛ فإنه بحسب الخوف منه يكون الفرار إليه، ﴿ إِنِّي لَكُرْهُتُهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ ﴿٥٩﴾؛ أي: منذر لكم من عذاب الله ومخوف بين النذارة.

﴿٥٩﴾ ﴿ وَلَا تَجْمَلُوا مَعَ اللَّهِ إِنَّهَا آخِرُ ﴾؛ هذا من الفرار إلى الله، بل هذا أصل الفرار إليه: أن يفر العبد من اتخاذ آلهة غير الله من الأوثان والأنداد والقبور وغيرها مما عبد من دون الله، ويخلص العبد لربه العبادة والخوف والرجاء والدعاء والإنابة.

أن الذكرى تنفع المؤمنين؛ لأن ما معهم من الإيمان والخشية والإجابة واتباع رضوان الله يوجب لهم أن تنفع فيهم الذكرى وتقع الموعظة منهم موقعها؛ كما قال تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ٩ سَيَذَكِّرْ مَنْ يَشَاءُ ١٠ وَيَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ١١﴾ [الأعلى: ٩-١١]، وأما من ليس معه إيمان ولا استعداد لقبول التذكير؛ فهذا لا ينفع تذكيره؛ بمنزلة الأرض السبخة التي لا يفيدها المطر شيئاً. وهؤلاء الصنف لو جاءتهم كل آية؛ لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ ٥٧ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ ٥٨﴾

﴿٥٦﴾ هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها، وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإجابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، وذلك متوقف على معرفة الله تعالى؛ فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله، بل كلما ازداد العبد معرفة بربه؛ كانت عبادته أكمل؛ فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله؛ فما خلقهم لحاجة منه إليهم.

﴿٥٧﴾ فما يريد ﴿منهم من رزقٍ وما﴾ يريد ﴿أن يطعمون﴾:

تعالى الغني المغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه، وإنما جميع الخلق فقراء إليه في جميع حوائجهم ومطالبهم الضرورية وغيرها.

﴿٥٨﴾ ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾؛ أي: كثير الرزق، الذي ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، ﴿ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ﴾؛ أي: الذي له القوة والقدرة كلها، الذي أوجد بها الأجرام العظيمة السفلية والعلوية، وبها تصرف في الظواهر والبواطن، ونفذت مشيئته في جميع البريات؛ فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يعجزه هارب، ولا يخرج عن سلطانه أحد، ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم، ومن قدرته وقوته أنه يبعث الأموات بعدما مزقهم البلى، وعصفت بترابهم الرياح، وابتلعتهم الطيور والسباع، وتفرقوا وتمزقوا في مهامه القفار ولجج البحار؛ فلا يفوته منهم أحد، ويعلم ما تنقص الأرض منهم؛ فسبحان القوي المتين.

﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعِجِلُونَ ٥٩ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ٦٠﴾

﴿٥٩﴾ أي: ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾: بتكذيبهم محمداً ﷺ من العذاب والنكال ﴿ذُنُوبًا﴾؛ أي: نصيباً وقسطاً، مثل ما فعل بأصحابهم من أهل الظلم والتكذيب، ﴿فَلَا يَسْتَعِجِلُونَ﴾: بالعذاب؛ فإن سنة الله في الأمم واحدة؛ فكل مكذب يدوم على تكذيبه من غير توبة وإجابة؛ فإنه لا بد أن يقع عليه العذاب ولو تأخر عنه مدة.

﴿٦٠﴾ ولهذا توعدهم الله بيوم القيامة، فقال: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾: وهو يوم القيامة، الذي قد وعدوا فيه بأنواع العذاب والنكال والسلاسل والأغلال؛ فلا مغيب ولا منقذ لهم من عذاب الله. نعوذ بالله منه.

تفسير سورة الطور

وهي مكة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالطُّورِ ١﴾ وَكَتَبْنَا مَسْطُورًا ٢﴾ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ ٣﴾ وَالْبَيْتِ
الْمَعْمُورِ ٤﴾ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ٥﴾ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ٦﴾ إِنَّ عَذَابَ
رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٧﴾ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ٨﴾ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَورًا ٩﴾
وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سِيرًا ١٠﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُكَدِّبِينَ ١١﴾ الَّذِينَ هُمْ
فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ ١٢﴾ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعَاً ١٣﴾
هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٤﴾ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ
لَا تُبْصِرُونَ ١٥﴾ أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ
إِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٦﴾

﴿١﴾ يقسم تعالى بهذه الأمور العظيمة المشتملة على
الحكم الجليلة على البعث والجزاء للمتقين وللمكذبين،
فأقسم بالطور، وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى ابن
عمران عليه الصلاة والسلام، وأوحى إليه ما أوحى من
الأحكام، وفي ذلك من المنة عليه وعلى أمته ما هو من آيات
الله العظيمة ونعمه التي لا يقدر العباد لها على عدٍّ ولا ثمن.

﴿٢﴾ وَكَتَبْنَا مَسْطُورًا ٢﴾: يحتمل أن المراد به اللوح
المحفوظ، الذي كتب الله به كل شيء، ويحتمل أن المراد به
القرآن الكريم، الذي هو أفضل كتاب، أنزله الله محتويًا على
نبا الأولين والآخرين وعلوم السابقين واللاحقين.

﴿٣﴾ وَفِي رَقٍّ مَّنشُورٍ ٣﴾: أي: ورقٍ مَّنشُورٍ ٣﴾؛ أي:
مكتوب، مسطر، ظاهر غير خفي، لا تخفى حاله على كل
عاقل بصير.

﴿٤﴾ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ٤﴾: وهو البيت الذي فوق
السماء السابعة، المعمور مدى الأوقات بالملائكة الكرام،
الذي يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، يتعبدون فيه لربهم،
ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، وقيل: إن البيت المعمور
هو بيت الله الحرام المعمور بالطائفين والمصلين والذاكرين
كل وقت وبالوفود إليه بالحج والعمرة؛ كما أقسم الله به في
قوله: ﴿وَهَذَا الْبَيْدُ الْأَمِينُ ٣﴾﴾ [التين: ٣]، وحقيق بيت هو
أفضل بيوت الأرض، الذي يقصده الناس بالحج والعمرة،
أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، التي لا يتم إلا بها، وهو
الذي بناه إبراهيم وإسماعيل، وجعله الله مثابة للناس وأمناً؛

أن يقسم الله به، ويبين من عظمتها ما هو اللائق به وبحرمته.
﴿٥﴾ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ٥﴾: أي: السماء التي جعلها
الله سقفاً للمخلوقات وبناء للأرض تستمد منها أنوارها،
ويقتدى بعلماتها ومناورها، وينزل الله منها المطر والرحمة
وأنواع الرزق.

﴿٦﴾ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ٦﴾: أي: المملوء ماء، قد سجره
الله ومنعه من أن يفيض على وجه الأرض، مع أن مقتضى
الطبيعة أن يغمر وجه الأرض، ولكن حكمته اقتضت أن
يمنعه عن الجريان والفيضان؛ ليعيش من على وجه الأرض
من أنواع الحيوان. وقيل: إن المراد بالمسجور: الموقد،
الذي يوقد ناراً يوم القيامة، فيصير ناراً تطفى، ممتلئاً على
سعته من أصناف العذاب.

﴿٧﴾ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي أَقْسَمَ اللَّهُ بِهَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهَا
من آيات الله وأدلة توحيده وبراهين قدرته وبعثه الأموات،
ولهذا قال: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٧﴾؛ أي: لا بد أن يقع،
ولا يخلف الله وعده وقيله.

﴿٨﴾ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ٨﴾: يدفعه، ولا مانع يمنعه، لأن
قدرة الله لا يغالبا مغالب ولا يفوتها هارب.

﴿٩﴾ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَورًا ٩﴾: ثم ذكر وصف ذلك اليوم الذي يقع فيه العذاب، فقال:
﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَورًا ٩﴾؛ أي: تدور السماء وتضطرب
وتدوم حركتها بانزعاج وعدم سكون.

﴿١٠﴾ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سِيرًا ١٠﴾: أي: تزول عن أماكنها،
وتسير كسير السحاب، وتتلون كالعهن المنفوش، وتبت
بعد ذلك حتى تصير مثل الهباء، وذلك كله لعظم هول
يوم القيامة؛ وفظاعة ما فيه من الأمور المزعجة والزلازل
المقلقة التي أزعجت هذه الأجرام العظيمة فكيف بالآدمي
الضعيف؟!

﴿١١﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُكَدِّبِينَ ١١﴾: والويل كلمة جامعة
لكل عقوبة وحزن وعذاب وخوف.

﴿١٢﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ ١٢﴾: ثم ذكر وصف المكذبين، الذين استحقوا به الويل،
فقال: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ ١٢﴾؛ أي: خوض
بالباطل ولعب به؛ فعلمهم ويحوتهم بالعلوم الضارة
المتضمنة للتكذيب بالحق والتصديق بالباطل، وأعمالهم
أعمال أهل الجهل والسفه واللعب؛ بخلاف ما عليه أهل
التصديق والإيمان من العلوم النافعة والأعمال الصالحة.

سورة الطور

أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾ أَصَلُّوْهَا فَاصْبِرُوا
 أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾
 إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فَكِهِينَ بِمَاءٍ أَنْهَمَ رَبُّهُمْ
 وَوَقَّهَتْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ كُلُّوا وَأَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ مُتَّكِبِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَرَوَّجْنَاهُمْ
 بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِذْنِ الْخَلْقِ
 يُهَيِّئُ لَهُمْ رَبُّهُمْ مَا نَشَاءُ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ
 رَهِينٌ ﴿٢١﴾ وَأَمَدَدْنَاهُمْ فِيكَهْمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَنْزِعُ
 فِيهَا كَأْسًا لَا تَعْرُوبُ فِيهَا وَلَا قَائِمٌ ﴿٢٢﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ زُلْمَانٌ
 لَهُمْ كَأْسُهُمْ لَوْلَا مَكْنُونٌ ﴿٢٣﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَلَّوْنَ
 ﴿٢٤﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٥﴾ فَسَبَّحَ اللَّهُ
 عَلَيْنَا وَوَقَّعْنَا عَذَابَ السَّمُورِ ﴿٢٦﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ
 نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٧﴾ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ
 رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا يَجْمُونَ ﴿٢٨﴾ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبُّصُ بِهِ رَبَّ
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ قُلْ تَرَبُّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣٠﴾

٥٢٤

﴿١٣﴾، ﴿١٤﴾ ﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا﴾ ﴿١٣﴾؛ أي: يوم يدفون إليها دفعا، ويساقون إليها سوفا عنيقا، ويجرون على وجوههم، ويقال لهم توييخا ولو ما: ﴿هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ يَهَا تُكَذِّبُونَ﴾ ﴿١٤﴾: فاليوم ذوقوا عذاب الخلد الذي لا يبلغ قدره ولا يوصف أمره.

﴿١٥﴾ ﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ ﴿١٥﴾: يحتمل أن الإشارة إلى النار والعذاب؛ كما تدل عليه سياق الآيات؛ أي: لما رأوا النار والعذاب؛ قيل لهم من باب التقرير: أهذا سحر لا حقيقة له؛ فقد رأيتموه أم أنتم في الدنيا لا تبصرون؟! أي: لا بصيرة لكم ولا علم عندكم، بل كنتم جاهلين بهذا الأمر، لم تقم عليكم الحجة؟! والجواب انتفاء الأمرين: أما كونه سحرا؛ فقد ظهر لهم أنه أحق الحق وأصدق الصدق المنافي للسحر من جميع الوجوه. وأما كونهم لا يبصرون؛ فإن الأمر بخلاف ذلك، بل حجة الله قد قامت عليهم، ودعتهم الرسل إلى الإيمان بذلك، وأقامت من الأدلة والبراهين على ذلك ما يجعله من أعظم الأمور المبرهنة الواضحة العجيلة.

ويحتمل أن الإشارة بقوله: ﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ ﴿١٥﴾ إلى ما جاء به محمد ﷺ من الحق المبين والصرط المستقيم؛ أي: أفيتصور من له عقل أن يقول عنه:

إنه سحر. وهو أعظم الحق وأجله، ولكن لعدم بصيرتهم قالوا فيه ما قالوا.

﴿١٦﴾ ﴿أَصَلُّوْهَا﴾؛ أي: ادخلوا النار على وجه تحيط بكم وتشمل أبدانكم وتطلع على أفئدتكم، ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ﴾؛ أي: لا يفيدكم الصبر على النار شيئا، ولا يتأسى بضعكم ببعض، ولا يخفف عنكم العذاب، وليست من الأمور التي إذا صبر العبد عليها هانت مشقتها وزالت شدتها، وإنما فعل بهم ذلك بسبب أعمالهم الخبيثة وكسبهم، ولهذا قال: ﴿إِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٦﴾.

﴿١٧﴾ ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ﴾ ﴿١٧﴾ ﴿فَكَهِينَ بِمَاءٍ أَنْهَمَ رَبُّهُمْ وَوَقَّهَتْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ ﴿١٨﴾ ﴿كُلُّوا وَأَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٩﴾ ﴿مُتَّكِبِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ ﴿٢٠﴾.

﴿١٧﴾ لما ذكر تعالى عقوبة المكذبين؛ ذكر نعيم المتقين؛ ليجمع بين الترغيب والترهيب، فتكون القلوب بين الخوف والرجاء، فقال: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾: لربهم، الذين اتقوا سخطه وعذابه بفعل أسبابه من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾؛ أي: بساتين، قد اكتست رياضها من الأشجار الملتفة والأنهار المتدفقة والقصور المحدقة والمنازل المزخرقة، ﴿وَنَعِيمٍ﴾ ﴿١٧﴾: وهذا شامل لنعيم القلب والروح والبدن.

﴿١٨﴾ ﴿فَكَهِينَ بِمَاءٍ أَنْهَمَ رَبُّهُمْ﴾؛ أي: معجبين به، متمتعين على وجه الفرح والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذي لا يمكن وصفه: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧]. ﴿وَوَقَّهَتْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ ﴿١٨﴾: فرزقهم المحبوب، ونجاهم من المرهوب، لما فعلوا ما أحبه الله وجانبوا ما يسخطه.

﴿١٩﴾ ﴿كُلُّوا وَأَشْرَبُوا﴾؛ أي: مما تشتهي أنفسكم من أصناف المأكول والمشرب اللذيذة ﴿هَنِيئًا﴾؛ أي: متهنئين بتلك المأكول

ومن عدله تعالى ألا يعذب أحداً إلا بذنب، ولهذا قال: ﴿كُلُّ

أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ٢١﴾؛ أي: مرتبهن بعمله؛ فلا تزر وازرة

وزر أخرى، ولا يحمل على أحد ذنب أحد، فهذا اعتراض

من فوائده إزالة هذا الوهم المذكور.

﴿٢٢﴾ وقوله: ﴿وَأَمَدَدْنَهُمْ﴾؛ أي: أمددنا أهل الجنة من

فضلنا الواسع ورزقنا العميم، ﴿بِفِكَهَةٍ﴾ من العنب

والرمان والتفاح وأصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على ما به

يتقوتون، ﴿وَلَحْمٍ مِمَّا شَتَّهَوْنَ ٢٣﴾: من كل ما طلبوه واشتهته

أنفسهم من لحوم الطير وغيرها.

﴿٢٤﴾ ﴿يَشْرَعُونَ فِيهَا كَأْسًا﴾؛ أي: تدور كاسات الرحيق

والخمر عليهم، ويتعاطونها فيما بينهم، وتطوف عليهم

الولدان المخلدون بأكواب وأباريق. ﴿لَا لَعْوُ فِيهَا وَلَا

تَأْتِيرٌ ٢٥﴾؛ أي: ليس في الجنة كلام لغو، وهو الذي

لا فائدة فيه، ولا تأتيم، وهو الذي فيه إثم ومعصية. وإذا

انتفى الأمران؛ ثبت الأمر الثالث، وهو أن كلامهم فيها سلام

طيب طاهر مُسَرٍّ للنفوس مفرح للقلوب، يتعاشرون أحسن

عشرة، ويتنادمون أطيب المنادمة، ولا يسمعون من ربههم إلا

ما يقر أعينهم ويدل على رضاه عنهم ومحبته لهم.

﴿٢٦﴾ ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وُعُودًا مِّنْ أَعْيُنِنَا ٢٧﴾؛ أي: خدم شباب،

﴿كَأَنَّهُمْ لَوْلُو مَكُونٌ ٢٨﴾ من حسنهم وبهائهم، يدورون

عليهم بالخدمة وقضاء ما يحتاجون إليه، وهذا يدل على

كثرة نعيمهم وسعته وكمال راحتهم.

﴿٢٩﴾ ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ نِّيْئًا لِّوَنُورِهِمْ ٣٠﴾: عن أمور الدنيا

وأحوالها.

﴿٣١﴾ ﴿قَالُوا﴾: في ذكر بيان الذي أوصلهم إلى ما هم فيه

من الحيرة والسرور: ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلَ هَٰذَا فِي دَارِ الدُّنْيَا

﴿٣٢﴾ فِي أَهْلِئِنَا مُشْفِقِينَ ٣٣﴾؛ أي: خائفين وجلين، فتركنا من

خوفه الذنوب، وأصلحنا لذلك العيوب.

﴿٣٤﴾ ﴿فَمَنْ لَّهِ عَٰلِيْنَا ٣٥﴾: بالهداية والتوفيق، ﴿وَوَقَّانَا

عَذَابَ السَّمُورِ ٣٦﴾؛ أي: العذاب الحار الشديد حره.

﴿٣٧﴾ ﴿إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلَ نَدْعُوهُ﴾: أن يقينا عذاب

السموم، ويوصلنا إلى النعيم، وهذا شامل لدعاء العباد

ودعاء المسألة؛ أي: لم نزل نتقرب إليه بأنواع القربات،

وندعوه في سائر الأوقات. ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ٣٨﴾:

فمن يره بنا ورحمته إيانا أنالنا رضاه والجنة، ووقانا سخطة

والنار.

والمشارب على وجه الفرح والسرور والبهجة والحبور،

﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٩﴾؛ أي: نلتم ما نلتم بسبب أعمالكم

الحسنة وأقوالكم المستحسنة.

﴿٤٠﴾ ﴿مُنْكَيْنَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ﴾: الاتكاء هو الجلوس

على وجه التمكن والراحة والاستقرار، والسُّرر هي الأرائك

المزينة بأنواع الزينة من اللباس الفاخر والفرش الزاهية.

ووصف الله السرر بأنها مصفوفة؛ ليدل ذلك على كثرتها

وحسن تنظيمها واجتماع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم

وملاطفة بعضهم بعضاً. فلما اجتمع لهم من نعيم القلب

والروح والبدن ما لا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال من

المآكل والمشارب اللذيذة والمجالس الحسنة الأنيقة؛ لم

يبق إلا التمتع بالنساء اللاتي لا يتم سرور بدونهن، فذكر

تعالى أن لهم من الأزواج أكمل النساء أوصافاً وخلقاً

وأخلاقاً، ولهذا قال: ﴿وَوَجَّهْنَهُمْ بِجُورٍ عَيْنٍ ٤١﴾: وهن

النساء اللواتي قد جمعن جمال الصورة الظاهرة وبهاءها ومن

الأخلاق الفاضلة ما يوجب أن يحيرن بحسنهن الناظرين،

ويسلبن عقول العالمين، وتكاد الأفئدة أن تطير شوقاً إليهن

ورغبة في وصلهن، والعين: حسان الأعين مليحاتها، التي

صفا بياضها وسوادها.

﴿٤٢﴾ ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَتَّعْنَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَانٍ لِّمَن لَّهُمْ دُورُنُهُمْ وَمَا

الَّتَنَّهُمْ مِن عَمَلِهِمْ مِن شَيْءٍ كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ٤٣﴾ وَأَمَدَدْنَهُمْ

بِفِكَهَةٍ ٤٤ وَلَحْمٍ مِمَّا شَتَّهَوْنَ ٤٥ يَشْرَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَعْوُ فِيهَا وَلَا

تَأْتِيرٌ ٤٦ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وُعُودًا مِّنْ أَعْيُنِنَا ٤٧ كَأَنَّهُمْ لَوْلُو مَكُونٌ ٤٨

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ نِّيْئًا لِّوَنُورِهِمْ ٤٩ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ نِّيْئًا لِّوَنُورِهِمْ ٥٠

مُشْفِقِينَ ٥١ فَمَنْ لَّهِ عَٰلِيْنَا ٥٢ وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُورِ ٥٣ إِنَّا

كُنَّا مِن قَبْلَ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ٥٤﴾.

﴿٥٥﴾ وهذا من تمام نعيم أهل الجنة: أن الحق الله بهم

ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان؛ أي: لحقوهم بالإيمان

الصادر من آباؤهم، فصارت الذرية تبعاً لهم بالإيمان، ومن

باب أولى؛ إذا تبعتم ذريتهم بإيمانهم الصادر من أنفسهم؛

فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله بمنازل آباؤهم في الجنة،

وإن لم يبلغوها؛ جزاء لأبائهم، وزيادة في ثوابهم، ومع ذلك؛

لا يتقص الله الآباء من أعمالهم شيئاً. ولما كان - ربما -

توهم متوهم أن أهل النار كذلك يلحق الله بهم ذريتهم؛ أخبر

أنه ليس حكم الدارين حكماً واحداً؛ فإن النار دار العدل،

﴿ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٌ وَلَا مَجْنُونٌ ﴾^(٢٩)
 أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبِّصُ بِهِ رَبَّيَ الْمُتُونِ ﴿٣٠﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُرْتَبِصِينَ ﴿٣١﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَهْلَانَهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴿٣٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ بَلْ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾ أَمْ خَلِقُوا مِنَ عَرِشِي أَلْسَمَاتٍ وَالْأَرْضَ بَلْ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيِّطُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ لَهُم سُلَّمٌ سَائِرٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٧﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٣٩﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿٤٠﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ لَهُمُ اللَّهُ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ﴿٤٣﴾ فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٤﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٥﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ وَأَصْبَرَ لِحُرَّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٧﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَادْبُرَ النُّجُومِ ﴿٤٨﴾

﴿٢٩﴾ يأمر الله تعالى رسوله ﷺ أن يذكر الناس مسلمهم وكافرهم؛ لتقوم حجة الله على الظالمين، ويهتدي بتذكيره الموفقون، والآيالي بقول المشركين المكذبين وأذيتهم وأقوالهم التي يصدون بها الناس عن اتباعه، مع علمهم أنه أبعد الناس عنها، ولهذا نفى عنه كل نقص رموه به، فقال: ﴿فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ﴾؛ أي: منته ولطفه ﴿بِكَاهِنٌ﴾؛ أي: له رثي من الجن يأتيه بخبر بعض الغيوب التي يضم إليها مائة كذبة، ﴿وَلَا مَجْنُونٌ﴾؛ أي: فاقد العقل، بل أنت أكمل الناس عقلاً، وأبعدهم عن الشياطين، وأعظمهم صدقاً، وأجلهم، وأكملهم.

﴿٣٠﴾ وتارة ﴿يَقُولُونَ﴾ فيه: إنه ﴿شَاعِرٌ﴾؛ يقول الشعر، والذي جاء به شعر، والله يقول: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾؛ إيس: ٦٩، ﴿تَرَبَّصْ بِهِ رَبَّيَ الْمُتُونِ﴾؛ أي: تنتظر به الموت، فيبطل أمره ونستريح منه.

﴿٣١﴾ ﴿قُلْ﴾: لهم جواباً لهذا الكلام السخيف: ﴿تَرَبَّصُوا﴾؛ أي: انتظروا بي الموت، ﴿فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُرْتَبِصِينَ﴾؛ أي: نترصد بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، أو بأيدينا.

﴿٣٢﴾ ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَهْلَانَهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ﴾؛ أي: أهذا التكذيب لك والأقوال التي قالوها؛ هل صدرت عن عقولهم وأحلامهم؛ فبئس العقول والأحلام التي هذه نتائجها وهذه ثمراتها؛ فإن عقولاً جعلت أكمل الخلق عقلاً معجوناتاً، وجعلت أصدق الصدق وأحق الحق كذباً وباطلاً؛ لهي العقول التي ينزه المجانين عنها؟ أم الذي حملهم على ذلك ظلمهم وطغيانهم؟ وهو الواقع؛ فالطغيان ليس له حد يقف عليه؛ فلا يستغرب من الطاغية المتجاوز الحد، كل قول وفعل صدر منه.

﴿٣٣﴾ ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ﴾؛ أي: تقول محمد القرآن وقاله من تلقاء نفسه، ﴿بَلْ لَّا يُؤْمِنُونَ﴾؛ فلو آمنوا؛ لم يقولوا ما قالوا.

﴿٣٤﴾ ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾؛ أنه تقوله؛ فإنكم العرب الفصحاء والفحول البلغاء، وقد تحداكم أن تأتوا بمثله؛ فتصدق معارضتكم، أو تقروا بصدقه، وأنكم لو اجتمعتم أنتم والإنس والجن؛ لم تقدروا على معارضته والإتيان بمثله؛ فحينئذ أنتم بين أمرين: إما مؤمنون به مقتدون بهديه، وإما معاندون متبعون لما علمتم من الباطل.

سورة الطور

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَهْلَانَهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴿٣٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ بَلْ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾ أَمْ خَلِقُوا مِنَ عَرِشِي أَلْسَمَاتٍ وَالْأَرْضَ بَلْ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيِّطُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ لَهُم سُلَّمٌ سَائِرٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٧﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٣٩﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿٤٠﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ لَهُمُ اللَّهُ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ﴿٤٣﴾ فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٤﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٥﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ وَأَصْبَرَ لِحُرَّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٧﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَادْبُرَ النُّجُومِ ﴿٤٨﴾

سورة التيجان

٥٢٥

الجهل والضلال والغبي والعناد؛ فأَي المخبرين أحق بقبول خبره، خصوصاً والرسول ﷺ قد أقام من الأدلة والبراهين على ما أخبر به ما يوجب أن يكون خبره عين اليقين وأكمل الصدق، وهم لم يقيموا على ما ادعوه شبهة فضلاً عن إقامة حجة؟!

﴿٣٥﴾ وقوله: ﴿أَمْ لَمْ آتِكُمْ آيَاتُنَا﴾ فتجمعون بين المحذورين: جعلكم له الولد، واختياركم له أنقص الصنفين؛ فهل بعد هذا التنقص لرب العالمين غاية أو دونه نهاية؟!

﴿٣٦﴾ ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ﴾: يا أيها الرسول، ﴿أَجْرًا﴾: على تبليغ الرسالة، ﴿فَهُمْ مِنْ مَّعْرُوفٍ مُنْقَلَبٍ﴾: ليس الأمر كذلك، بل أنت الحرص على تعليمهم تبرعاً من غير شيء، بل تبذل لهم الأموال الجزيلة على قبول رسالتك والاستجابة لأمرك ودعوتك، وتعطي المؤلفة قلوبهم؛ ليمكن العلم والإيمان من قلوبهم.

﴿٣٧﴾ ﴿أَمْ عِنْدَهُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ﴾: ما كانوا يعلمونه من الغيوب، فيكونون قد اطلعوا على ما لم يطلع عليه رسول الله، فعارضوه وعاندوه بما عندهم من علم الغيب، وقد علم أنهم الأمة الأمية الجهال الضالون، ورسول الله ﷺ هو الذي عنده من العلم أعظم من غيره، وأنبأه الله من علم الغيب على ما لم يطلع عليه أحد من الخلق، وهذا كله إزام لهم بالطرق العقلية والنقلية على فساد قولهم وتصوير بطلانه بأحسن الطرق وأوضحها وأسلمها من الاعتراض.

﴿٣٨﴾ وقوله: ﴿أَمْ يُرِيدُونَ﴾: بقدهم فيك وفيما جئت به ﴿كَيْدًا﴾: يطلون به دينك، ويفسدون به أمرك. ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ﴾: أي: كيدهم في نحورهم، ومضرتة عائدة إليهم، وقد فعل الله ذلك، ولله الحمد، فلم يبق الكفار من مقدورهم من المكر شيئاً إلا فعلوه، فنصر الله نبيه عليهم، وأظهر دينه، وخذلهم وانتصر منهم.

﴿٣٩﴾ ﴿أَمْ لَمْ يَلِكْ يَوْمَئِذٍ الْغَيْبُ﴾: أي: أَلَمْ يَلِكْ يَوْمَئِذٍ الْغَيْبُ؟ ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾: فليس له شريك في الملك، ولا شريك في الوجدانية والعبادة، وهذا هو المقصود من الكلام الذي سيق لأجله، وهو بطلان عبادة ما سوى الله، وبيان فسادها بتلك الأدلة القاطعة، وأن ما عليه المشركون هو الباطل، وأن الذي

﴿٤٠﴾ ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾: وهذا استدلال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق، أو الخروج عن موجب العقل والدين. وبيان ذلك أنهم منكرون لتوحيد الله، مكذبون لرسوله، وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهم، وقد تقرر في العقل مع الشرع أن ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إما أنهم ﴿خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾؛ أي: لا خالق خلقهم؛ بل وجدوا من غير إيجاد ولا وجود؛ وهذا عين المحال. ﴿أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾: لأنفسهم؛ وهذا أيضاً محال؛ فإنه لا يتصور أن يوجد أحد نفسه. فإذا بطل هذان الأمران وبان استحالتهما؛ تعين القسم الثالث، وهو أن الله هو الذي خلقهم. وإذا تعين ذلك؛ علم أن الله تعالى هو المعبود وحده، الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له تعالى.

﴿٤١﴾ وقوله: ﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾: وهذا استفهام يدل على تقرير النفي؛ أي: ما خلقوا السماوات والأرض، فيكونوا شركاء لله، وهذا أمر واضح جداً. ﴿بَلْ الْمَكْذُوبُونَ﴾: لَا يُوقِنُونَ ﴿٤٢﴾؛ أي: ليس عندهم علم تام يقين يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والعقلية.

﴿٤٣﴾ ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكِ أَمْ هُمُ الْمُصَيِّرُونَ﴾: أي: أعند هؤلاء المكذبين خزائن رحمة ربك، فيعطوا من يشاءون ويمنعوا من يشاءون؛ أي: فلذلك حجرنا على الله أن يعطي النبوة عبده ورسوله محمداً ﷺ، وكأنهم الوكلاء المفوضون على خزائن رحمة الله، وهم أحقر وأذل من ذلك؛ فليس في أيديهم لأنفسهم نفع ولا ضرر ولا موت ولا حياة ولا نشور؛ ﴿أَمْ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الزخرف: ٣٢]؟ ﴿أَمْ هُمُ الْمُصَيِّرُونَ﴾: أي: المتسلطون على خلق الله وملكه بالقهر والغلبة؟! ليس الأمر كذلك، بل هم العاجزون الفقراء.

﴿٤٤﴾ ﴿أَمْ لَمْ يَلِكْ يَوْمَئِذٍ الْغَيْبُ﴾: أي: أَلَمْ يَلِكْ يَوْمَئِذٍ الْغَيْبُ؟ ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾: فليس له شريك في الملك، ولا شريك في الوجدانية والعبادة، وهذا هو المقصود من الكلام الذي سيق لأجله، وهو بطلان عبادة ما سوى الله، وبيان فسادها بتلك الأدلة القاطعة، وأن ما عليه المشركون هو الباطل، وأن الذي

ووعده الله الكفاية بقوله: ﴿فَأِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾؛ أي: بمرأى منا وحفظ واعتناء بأمرك، وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة، فقال: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾؛ أي: من الليل؛ ففيه الأمر بقيام الليل، أو حين تقوم إلى الصلوات الخمس؛ بدليل قوله: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ النُّجُومِ﴾؛ أي: آخر الليل، ويدخل فيه صلاة الفجر. والله أعلم.

تم تفسير سورة الطور. والحمد لله.

تفسير سورة النجم

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝١ مَا صَلَ صَاغِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝٢ وَمَا يَبْطُقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝٤ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝٥ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۝٦ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝٧ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝٨ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝٩ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝١٠ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۝١١ أَفَتُحَدِّثُونَ إِلَىٰ مَا يَرَىٰ ۝١٢ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝١٣ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۝١٤ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۝١٥ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۝١٦ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَفَىٰ ۝١٧ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝١٨﴾.

﴿١﴾ يقسم تعالى بالنجم عند هويته؛ أي: سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار؛ لأن في ذلك من الآيات العظيمة ما أوجب أن أقسم به، والصحيح أن النجم اسم جنس شامل للنجوم كلها. وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول ﷺ من الوحي الإلهي؛ لأن في ذلك مناسبة عميقة؛ فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء؛ وكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض؛ فلولا العلم الموروث عن الأنبياء؛ لكان الناس في ظلمة أشد من ظلمة الليل البهيم.

﴿٢﴾ والمقسم عليه تنزيه الرسول ﷺ عن الضلال في علمه والغبي في قصده، ويلزم من ذلك أن يكون مهتدياً في علمه هادياً حسن القصد ناصحاً للأمة، بعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم وسوء القصد، وقال: ﴿صَاغِبُكُمْ﴾؛ لينبههم على ما يعرفونه منه من الصدق والهداية، وأنه لا يخفى عليهم أمره.

ينبغي أن يعبد ويصلى له ويسجد ويخلص له دعاء العبادة ودعاء المسألة هو الله المألوه المعبود، كامل الأسماء والصفات، كثير النعوت الحسنة والأفعال الجميلة، ذو الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الكبير الحميد المجيد.

﴿٣﴾ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾.

﴿٤٤﴾ يقول تعالى في ذكر بيان أن المشركين المكذابين بالحق الواضح قد عتوا عن الحق وعسوا على الباطل، وأنه لو قام على الحق كل دليل؛ لما تبعوه، ولخالفوه وعاندوه: ﴿وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا﴾؛ أي: لو سقط عليهم من السماء من الآيات الباهرة كسف؛ أي: قطع كبار من العذاب، ﴿يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾؛ أي: هذا سحاب متراكم على العادة؛ أي: فلا يبالون بما رأوا من الآيات، ولا يعتبرون بها! ﴿٤٥﴾ وهؤلاء لا دواء لهم إلا العذاب والنكال، ولهذا قال: ﴿فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾؛ وهو يوم القيامة، الذي يصيبهم فيه من العذاب ما لا يقادر قدره ولا يوصف أمره.

﴿٤٦﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾؛ أي: لا قليلاً ولا كثيراً، وإن كان في الدنيا قد يوجد منهم كيد يعيشون به زمناً قليلاً؛ فيوم القيامة يضمحل كيدهم، وتبطل مساعيهم، ولا يتصرون من عذاب الله، ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾.

﴿٤٧﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ وَأَصْبَرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ النُّجُومِ ﴿٤٩﴾.

﴿٤٧﴾ لما ذكر الله عذاب الظالمين في الآخرة؛ أخبر أن لهم عذاباً قبل عذاب يوم القيامة، وذلك شامل لعذاب الدنيا بالقتل والسبي والإخراج من الديار، ولعذاب البرزخ والقبر. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾؛ أي: فلذلك أقاموا على ما يوجب العذاب وشدة العقاب.

﴿٤٨﴾، ﴿٤٩﴾ ولما بين تعالى الحجج والبراهين على بطلان أقوال المكذبين؛ أمر رسوله ﷺ ألا يعاب بهم شيئاً، وأن يصبر لحكم ربه القدري والشرعي؛ بلزومه والاستقامة عليه،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يَنْطِقُ
 عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴿٥﴾
 ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ﴿٦﴾ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ﴿٧﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿٨﴾
 فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿٩﴾ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾
 مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿١١﴾ أَتَذْكُرُونَ مِنْ عَلَمٍ مَّارِبِيٍّ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ رَآهُ
 نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ﴿١٤﴾ عِنْدَ حَاجِجَةِ الْمَأْرَىٰ ﴿١٥﴾
 إِذْ يَنْفَعِي السَّيِّدَةَ مَرْيَمَ ﴿١٦﴾ مَا رَأَىٰ مِنْهَا بِالْبَصَرِ وَمَا طَعَنَ ﴿١٧﴾ لَقَدْ رَأَىٰ
 مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴿١٨﴾ أَقْرَبَ يَمِّ الْأَنْثَىٰ وَالْعُرْوَىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنْوَةَ
 الثَّالِثَةِ الْآخِرَىٰ ﴿٢٠﴾ الْكَلِمَ الذِّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ﴿٢١﴾ تِلْكَ إِذْ أَدْبَسَتْهُ
 ضَيْرَىٰ ﴿٢٢﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَعَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ
 اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ
 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ ﴿٢٣﴾ أَمْ لِلإِنْسَانِ مَاتَنَّىٰ ﴿٢٤﴾ فَلِلَّهِ
 الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾ وَكَرِهَ مِنْ مَلَكَ فِي السَّمَوَاتِ لَا تَعْنَىٰ
 شَفَعْتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ﴿٢٦﴾

﴿٢﴾، ﴿٤﴾ ﴿٤﴾ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾؛ أي: ليس نطقه صادراً عن هوى نفسه. ﴿٤﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾؛ أي: لا يتبع إلا ما أوحى إليه من الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره. ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله ﷺ؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [النساء: ١١٣]. وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه؛ لأن كلامه لا يصدر عن هوى، وإنما يصدر عن وحي يوحى.

﴿٥﴾ ثم ذكر المعلم للرسول ﷺ، وهو جبريل عليه السلام، أفضل الملائكة الكرام وأقوامهم وأكملهم، فقال: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴿٥﴾؛ أي: نزل بالوحي على الرسول ﷺ جبريل عليه السلام، شديد القوى؛ أي: شديد القوة الظاهرة والباطنة، قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه، قوي على إيصال الوحي إلى الرسول ﷺ ومنعه من اختلاس الشياطين له أو إدخالهم فيه ما ليس منه، وهذا من حفظ الله لوحيه؛ أن أرسله مع هذا الرسول القوي الأمين.

﴿٦﴾ ﴿٦﴾ ذُو مِرَّةٍ؛ أي: قوة وخلق حسن وجمال ظاهر وباطن، ﴿فَاسْتَوَىٰ﴾: جبريل عليه السلام.

﴿٧﴾ ﴿٧﴾ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ﴿٧﴾؛ أي: أفق السماء الذي هو أعلى من الأرض؛ فهو من الأرواح العلوية، التي لا تنالها الشياطين ولا يتمكنون من الوصول إليها.

﴿٨﴾ ﴿٨﴾ ثُمَّ دَنَا ﴿٨﴾: جبريل من النبي ﷺ لإيصال الوحي إليه، ﴿فَتَدَلَّىٰ﴾: عليه من الأفق الأعلى.

﴿٩﴾ ﴿٩﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ﴿٩﴾: في قربه منه ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ﴾؛ أي: قدر قوسين، والقوس معروف، ﴿أَوْ أَدْنَىٰ ﴿٩﴾؛ أي: أقرب من القوسين. وهذا يدل على كمال مباشرته للرسول ﷺ بالرسالة، وأنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام.

﴿١٠﴾ ﴿١٠﴾ فَأَوْحَىٰ ﴿١٠﴾: الله بواسطة جبريل عليه السلام ﴿إِلَىٰ عَبْدِهِ﴾ محمد ﷺ ﴿مَا أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾؛ أي: الذي أوحاه إليه من الشرع العظيم والنبأ المستقيم.

﴿١١﴾ ﴿١١﴾ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿١١﴾؛ أي: اتفق فؤاد الرسول ﷺ ورؤيته على الوحي الذي أوحاه الله إليه، وتواطأ عليه سمعه وبصره وقلبه، وهذا دليل على كمال الوحي الذي أوحاه الله إليه، وأنه تلقاه منه تلقياً لا شك فيه ولا شبهة ولا ريب، فلم يكذب فؤاده ما رأى بصره، ولم يشك في ذلك.

ويحتمل أن المراد بذلك ما رأى ﷺ ليلة أسري به من آيات الله العظيمة، وأنه يقننه حقاً بقلبه ورؤيته، هذا هو الصحيح في تأويل الآية الكريمة. وقيل: إن المراد بذلك رؤية الرسول ﷺ لربه ليلة الإسراء وتكليمه إياه. وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم الله، فأثبتوا بهذا رؤية الرسول ﷺ لربه في الدنيا.

ولكن الصحيح القول الأول، وأن المراد به جبريل عليه السلام؛ كما يدل عليه السياق، وأن محمداً ﷺ رأى جبريل في صورته الأصلية التي هو عليها مرتين^(١) مرة في الأفق الأعلى تحت السماء الدنيا كما تقدم، والمرة الثانية فوق السماء السابعة ليلة أسري برسول الله ﷺ.

شيء ولا تنفع ولا تضر، وإنما هي أسماء فارغة من المعنى سماها المشركون هم وآباؤهم الجهال الضلال، ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة التي لا تستحقها، فخدعوا بها أنفسهم وغيرهم من الضلال؛ فالآلهة التي بهذه الحال لا تستحق مثقال ذرة من العبادة، وهذه الأنداد التي سموها بهذه الأسماء زعموا أنها مشتقة من أوصاف هي متصفة بها، فسموا اللات من الإله المستحق للعبادة، والعزى من العزيز، ومناة من المنان؛ إلخًا في أسماء الله، وتجرياً على الشرك به! وهذه أسماء متجردة من المعاني؛ فكل من له أدنى مسكة من عقل يعلم بطلان هذه الأوصاف فيها.

﴿٢١﴾ ﴿أَلَكُمُ الذِّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى﴾؛ أي: أتجعلون لله النبات بزعمكم ولكم البنون.

﴿٢٢﴾ ﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾؛ أي: ظالمة جائرة. وأي ظلم أعظم من قسمة تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق؟! تعالى عن قولهم علواً كبيراً.

﴿٢٣﴾ وقوله: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَعَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾؛ أي: من حجة وبرهان على صحة مذهبكم، وكل أمر ما أنزل الله به من سلطان؛ فهو باطل فاسد لا يتخذ ديناً، وهم في أنفسهم ليسوا بمتبعين لبرهان يتقنون به ما ذهبوا إليه، وإنما دلهم على قولهم الظنُّ الفاسد والجهل الكاسد، وما تهواه أنفسهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهم، والحال أنه لا موجب لهم يقتضي اتباعهم الظن من فقد العلم والهدى، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾؛ أي: الذي يرشدكم في باب التوحيد والنبوة وجميع المطالب التي يحتاج إليها العباد؛ فكلها قد بينها الله أكمل بيان وأوضحه وأدله على المقصود، وأقام عليه من الأدلة والبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه، فلم يبق لأحد حجة ولا عذر من بعد البيان والبرهان، وإذا كان ما هم عليه غاية اتباع الظن ونهايته الشقاء الأبدي والعذاب السرمدى؛ فالبقاء على هذه الحال من أسفه السفه وأظلم الظلم.

﴿٢٤﴾، ﴿٢٥﴾ ومع ذلك يتمنون الأماني ويعترون بأنفسهم! ولهذا أنكر تعالى على من زعم أنه يحصل له ما تمنى وهو كاذب في ذلك، فقال: ﴿أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى﴾ ﴿٢٥﴾: فيعطي منهما من يشاء ويمنع من يشاء؛ فليس الأمر تابعاً لأمانيهم ولا موافقاً لأهوائهم.

﴿١٣﴾، ﴿١٤﴾ ولهذا قال: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ ﴿١٣﴾؛ أي: رأى محمد جبريل مرة أخرى نازلاً إليه، ﴿عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى﴾؛ وهي شجرة عظيمة جداً فوق السماء السابعة، سميت سدرة المنتهى؛ لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض، وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره، أو لانتهاه علم المخلوقات إليها؛ أي: لكونها فوق السماوات والأرض؛ فهي المنتهى في علوها، أو لغير ذلك. والله أعلم. فرأى محمد ﷺ جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية الجميلة التي لا يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة.

﴿١٥﴾ عند تلك الشجرة، ﴿جَنَّةِ الْمَأْوَى﴾ ﴿١٥﴾؛ أي: الجنة الجامعة لكل نعيم؛ بحيث كانت محلاً تنتهي إليه الأماني، وترغب فيها الإرادات، وتأوي إليها الرغبات. وهذا دليل على أن الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة.

﴿١٦﴾ ﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ ﴿١٦﴾؛ أي: يغشاها من أمر الله شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل.

﴿١٧﴾ ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ﴾؛ أي: ما زاغ يمنه ولا يسرة عن مقصوده ﴿وَمَا طَغَى﴾ ﴿١٧﴾؛ أي: وما تجاوز البصر. وهذا كمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه؛ أن قام مقاماً أقامه الله فيه، ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه، وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم، الذي فاق فيه الأولين والآخرين؛ فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور: إما ألا يقوم العبد بما أمر به، أو يقوم به على وجه التفريط، أو على وجه الإفراط، أو على وجه الحيدة يميناً وشمالاً. وهذه الأمور كلها منتفية عنه ﷺ.

﴿١٨﴾ ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ ﴿١٨﴾: من الجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي رآها ﷺ ليلة أسري به.

﴿١٩﴾ ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ﴾ ﴿١٩﴾ ﴿وَمَوَّةَ النَّائِثَةَ الْآخْرَىٰ﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿أَلَكُمُ الذِّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى﴾ ﴿٢١﴾ ﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَعَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَبْعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى﴾ ﴿٢٥﴾.

﴿٢٦﴾، ﴿٢٧﴾ لما ذكر تعالى ما جاء به محمد ﷺ من الهدى ودين الحق والأمر بعبادة الله وتوحيده؛ ذكر بطلان ما عليه المشركون من عبادة من ليس له من أوصاف الكمال

﴿ وَكَرَّمْنَا مَلَكَ فِي السَّمَوَاتِ لَا تَعْنَى شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ ﴿٣٦﴾ .

﴿٣٦﴾ يقول تعالى منكرًا على من عبد غيره من الملائكة وغيرهم، وزعم أنها تشفعه وتشفع له عند الله يوم القيامة: ﴿ وَكَرَّمْنَا مَلَكَ فِي السَّمَوَاتِ ﴾: من الملائكة المقربين وكرام الملائكة، ﴿ لَا تَعْنَى شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا ﴾؛ أي: لا تفيد من دعاها وتعلق بها ورجاها، ﴿ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ ﴿٣٦﴾؛ أي: لا بد من اجتماع الشرطين: إذنه تعالى في الشفاعة، ورضاه عن المشفوع له. ومن المعلوم المتقرر أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجه الله، موافقًا فيه صاحبه الشرعية؛ فالمشركون إذا لا نصيب لهم من شفاعة الشافعين؛ وقد سدوا على أنفسهم رحمة أرحم الراحمين.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْئُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْيِيرًا الْأَنْفَى ﴾ ﴿٣٧﴾ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَخْتَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٣٨﴾ فَأَعْرَضَ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٩﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى ﴿٤٠﴾ .

﴿٣٧﴾ يعني: أن المشركين بالله، المكذبين لرسوله، الذين لا يؤمنون بالآخرة؛ وبسبب عدم إيمانهم بالآخرة؛ تجرعوا على ما تجرعوا عليه من الأقوال والأفعال المحادة لله ولرسوله؛ من قولهم: الملائكة بنات الله! فلم ينزهوا ربهم عن الولادة، ولم يكرموا الملائكة ويجلوهم عن تسميتهم إياهم إناثًا، والحال أنه ليس لهم بذلك علم لا عن الله ولا عن رسوله ولا دلت على ذلك الفطر والعقول، بل العلم كله دالٌّ على نقيض قولهم، وأن الله منزّه عن الأولاد والصاحبة؛ لأنه الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفورًا أحد، وأن الملائكة كرام مقربون إلى الله قائلون بخدمته، ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ﴿٤٠﴾ [التحريم: ٦].

﴿٣٨﴾ والمشركون إنما يتبعون في ذلك القول القبيح، وهو الظن الذي لا يغني من الحق شيئًا؛ فإن الحق لا بد فيه من اليقين المستفاد من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة.

﴿٣٩﴾ ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين، أنهم لا غرض لهم في اتباع الحق، وإنما غرضهم ومقصودهم ما تهواه نفوسهم؛ أمر الله رسوله بالإعراض عمَّن تولى عن ذكره، الذي هو الذكر الحكيم والقرآن العظيم والنبا الكريم، فأعرض عن العلوم النافعة، ولم يرد إلا الحياة الدنيا؛ فهذا منتهى إرادته. ومن المعلوم أن العبد لا يعمل إلا للشيء الذي يريده؛ فسعي هؤلاء مقصور على الدنيا ولذاتها وشهواتها كيف حصلت حصلوها، وبأي طريق سنحت ابتدروها.

﴿٤٠﴾ ﴿ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴾؛ أي: هذا منتهى علمهم وغايتهم، وأما المؤمنون بالآخرة المصدقون بها أولو الأبواب والعقول؛ فمهمتهم وإرادتهم للدار الآخرة، وعلومهم أفضل العلوم وأجلها، وهو العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، والله تعالى أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ممن لا يستحق ذلك فيكده إلى نفسه ويخذله بفضل عن سبيل الله، ولهذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى ﴾ ﴿٤٠﴾: فيضع فضله حيث يعلم المحل اللائق به.

﴿٤١﴾ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْئُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْيِيرًا الْأَنْفَى ﴾ ﴿٤١﴾ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَخْتَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٤٢﴾ فَأَعْرَضَ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٤٣﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى ﴿٤٤﴾ .

﴿٤١﴾ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْئُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْيِيرًا الْأَنْفَى ﴾ ﴿٤١﴾ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَخْتَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٤٢﴾ فَأَعْرَضَ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٤٣﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى ﴿٤٤﴾ .

القوية، والضعف موجود مشاهد منكم حين أنشأكم الله من الأرض، وإذ كنتم في بطون أمهاتكم، ولم يزل موجوداً فيكم، وإن كان الله تعالى قد أوجد فيكم قوة على ما أمركم به. ولكن الضعف لم يزل؛ فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه؛ ناسبت الحكمة الإلهية والوجود الرباني أن يتغمدكم برحمته ومغفرته وعفوه، ويغمركم بإحسانه، ويزيل عنكم الجرائم والمآثم، خصوصاً إذا كان العبد مقصوده مرضاة ربه في جميع الأوقات، وسعيه فيما يقرب إليه في أكثر الآتات، وفراره من الذنوب التي يمقت بها عند مولاه، ثم تقع منه الفلثة بعد الفلثة؛ فإن الله تعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، أرحم بعباده من الوالدة بولدها؛ فلا بد لمثل هذا أن يكون من مغفرة ربه قريباً، وأن يكون الله له في جميع أحواله مجيباً، ولهذا قال تعالى: ﴿فَلَا تَرْكُؤْاْ أَنْفُسَكُمْ﴾؛ أي: تخبرون الناس بطهارتها على وجه التمدح عندهم، ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَنْتَقَى﴾؛ فإن التقوى محلها القلب، والله هو المطلع عليه، المجازي على ما فيه من بر وتقوى، وأما الناس؛ فلا يغنون عنكم من الله شيئاً.

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى﴾ إلى آخر السورة.

﴿٣١﴾ - ﴿٣٢﴾ يقول تعالى: أفرايت قبح حالة من أمر بعبادة ربه وتوحيده فتولى عن ذلك وأعرض عنه؟! فإن سمحت نفسه ببعض الشيء القليل؛ فإنه لا يستمر عليه، بل ييخل ويكدي ويمنع؛ فإن الإحسان ليس سجيحة له وطبعاً، بل طبعه التولي عن الطاعة وعدم الثبوت على فعل المعروف، ومع هذا؛ فهو يزكي نفسه وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها. ﴿أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى﴾؛ الغيب فيخبر به؟! أم هو مقول على الله متجربى عليه جامع بين المحذورين الإساءة والتزكية؟! كما هو الواقع؛ لأنه قد علم أنه ليس عنده علم من الغيب، وأنه لو قدر أنه ادعى ذلك؛ فالإخبارات القاطعة عن علم الغيب التي على يد النبي المعصوم تدل على نقيض قوله، وذلك دليل على بطلانه.

﴿٣١﴾، ﴿٣٢﴾ ﴿أَمْ لَمْ يَبَيِّنْ﴾: هذا المدعي ﴿يَمَّا فِي صُحُفٍ مُّوسَىٰ﴾ ﴿وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾؛ أي: قام بجميع ما ابتلاه الله به، وأمره به من الشرائع وأصول الدين وفروعه.

﴿٣٨﴾ - ﴿٤١﴾ وفي تلك الصحف أحكام كثيرة، من أهمها ما ذكره الله بقوله: ﴿الْأَنْزِيلُ وَارِزَّةٌ وَذُرَّتْنِىٰ﴾ ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾؛ أي: كل عامل له عمله الحسن والسيئ؛

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ الَّذِينَ اسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسَنَىٰ﴾ ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَثِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُرْكُواْ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَنْتَقَى﴾.

﴿٣١﴾ يخبر تعالى أنه مالك الملك، المتفرد بملك الدنيا والآخرة، وأن جميع ما فيهما ملك لله، يتصرف فيهما تصرف الملك العظيم في عبيده ومماليكه، ينفذ فيهم قدره، ويجري عليهم شرعه، ويأمرهم وينهاهم، ويجزيهم على ما أمرهم به ونهاهم عنه، فيثيب المطيع ويعاقب العاصي، ﴿يَجْزِيَ الَّذِينَ اسْتَوُوا﴾ العمل من سيئات الكفر فما دونه من المعاصي، وبما عملوه من أعمال الشر بالعقوبة البليغة، ﴿وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾: في عبادة الله، وأحسنوا إلى خلق الله بأنواع المنافع ﴿بِالْحَسَنَىٰ﴾؛ أي: بالحالة الحسنة في الدنيا والآخرة، وأكبر ذلك وأجله رضا ربهم والفوز بنعيم الجنة.

﴿٣٢﴾ ثم ذكر وصفهم، فقال: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَثِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ﴾؛ أي: يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات، التي يكون تركها من كبائر الذنوب، ويتركون المحرمات الكبار من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والقتل ونحو ذلك من الذنوب العظيمة، ﴿إِلَّا اللَّمَمَ﴾: وهو الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها، أو التي يلم العبد بها المرة بعد المرة على وجه الندرة والقلة؛ فهذه ليس مجرد الإقدام عليها مخرجاً للعبد من أن يكون من المحسنين؛ فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء، ولهذا قال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾: فلولا مغفرته؛ لهلكت البلاد والعباد، ولولا عفوه وحلمه؛ لسقطت السماء على الأرض، ولما ترك على ظهرها من دابة، ولهذا قال النبي ﷺ: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان؛ مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر»^(١). وقوله: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾؛ أي: هو تعالى أعلم بأحوالكم كلها، وما جبلكم عليه من الضعف والخور عن كثير مما أمركم الله به، ومن كثرة الدواعي إلى فعل المحرمات، وكثرة الجوازب إليها، وعدم الموانع

فليس له من عمل غيره وسعيه شيء، ولا يتحمل أحد عن أحد ذنباً، ﴿ وَأَنْ سَعِيَهُ سَوْفَ بِرَأَى ﴾ (٤٢) في الآخرة، فيميز حسنه من سيئه، ﴿ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ﴾ (٤٣)؛ أي: المستكمل لجميع العمل، الخالص الحسن بالحسنى، والسيء الخالص بالسوأى، والمشوب بحسبه؛ جزاء تفرُّ بعدله وإحسانه الخليفة كلها، وتحمد الله عليه، حتى إن أهل النار ليدخلون النار، وإن قلوبهم مملوءة من حمد ربهم والإقرار له بكمال الحكمة ومقت أنفسهم، وأنهم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها شر الموارد. وقد استدل بقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ (٣١)؛ من يرى أن القرب لا يجوز إهداؤها للأحياء ولا للموات، قالوا: لأن الله قال: ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ (٣٢)؛ فصول سعي غيره إليه منافع لذلك. وفي هذا الاستدلال نظر؛ فإن الآية إنما تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه، وهذا حق لا خلاف فيه، وليس فيها ما يدل على أنه لا يتنفع بسعي غيره إذا أهداه ذلك الغير إليه؛ كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يده، ولا يلزم من ذلك ألا يملك ما وهبه الغير له من ماله الذي يملكه.

﴿ وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴾ (٤٤)؛ أي: إليه تنتهي الأمور، وإليه تصير الأشياء والخلائق بالبعث والنشور، وإلى الله المنتهى في كل حال؛ فإليه ينتهي العلم والحكم والرحمة وسائر الكمالات.

﴿ وَأَنْهُ هُوَ أَصْحَاكُ وَأَبْكَى ﴾ (٤٥)؛ أي: هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء، وهو الخير والشر والفرح والسرور والهم والحزن، وهو سبحانه له الحكمة البالغة في ذلك.

﴿ وَأَنْهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا ﴾ (٤٦)؛ أي: هو المنفرد بالإيجاد والإعدام، والذي أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم، سيعيدهم بعد موتهم، ويجازيهم بتلك الأعمال التي عملوها في دار الدنيا.

﴿ وَأَنْهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ ﴾: فسرهما بقوله: ﴿ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴾ (٤٧)؛ وهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات ناطقها وبهيماها؛ فهو المنفرد بخلقها ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تَمَنَّى ﴾ (٤٨)؛ وهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته وانفراده بالعزة العظيمة؛ حيث أوجد تلك الحيوانات صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفة من ماء مهين، ثم نماها وكملمها حتى بلغت ما بلغت، ثم صار الآدمي منها إما إلى أرفع المقامات في أعلى عليين، وإما إلى أدنى الحالات في أسفل سافلين.

﴿ وَأَنْ عَلَيْهِ النَّشْأَةُ الْأَخْرَى ﴾ (٤٩)؛ فيعيد العباد من الأجداد، ويجمعهم ليرم الميقات، ويجازيهم على الحسنات والسيئات.

﴿ وَأَنْهُ هُوَ أَعْنَى وَأَقْنَى ﴾ (٥٠)؛ أي: أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم من التجارات وأنواع المكاسب من الحرف وغيرها، ﴿ وَأَقْنَى ﴾ (٥١)؛ أي: أفاد عباده من الأموال بجميع أنواعها ما يصيرون به مقتنين لها ومالكين لكثير من الأعيان، وهذا من نعمه تعالى؛ أن أخبرهم أن جميع النعم منه، وهذا يوجب للعباد أن يشكروه ويعبدوه وحده لا شريك له.

سورة النجم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَأَنْهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٤٥﴾ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تَمَنَّى ﴿٤٨﴾ وَأَنْ عَلَيْهِ النَّشْأَةُ الْأَخْرَى ﴿٤٩﴾ وَأَنْهُ هُوَ أَعْنَى وَأَقْنَى ﴿٥٠﴾ وَأَنْهُ هُوَ رُبُّ الشَّعَرَى ﴿٥١﴾ وَأَنْهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى ﴿٥٢﴾ وَتَمُودًا إِذْ أَبَقَى ﴿٥٣﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطَى ﴿٥٤﴾ وَالْمُرْزِقَةَ ﴿٥٥﴾ أَهْرَى ﴿٥٦﴾ فَغَشَّاهَا مَا عَشَى ﴿٥٧﴾ فَإِيَّاءَ الْآلِ رَبِّكَ نَسَخَا ﴿٥٨﴾ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْأُولَى ﴿٥٩﴾ أَرَأَيْتَ الْآيَةَ ﴿٦٠﴾ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٦١﴾ أَفَرَأَيْتَ هَذَا الْوَلَدِيتَ تَعْبُونَ ﴿٦٢﴾ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٣﴾ وَأَنْتُمْ سَيِّدُونَ ﴿٦٤﴾ فَاسْتَجِدُّوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا ﴿٦٥﴾

﴿٤٩﴾ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ السَّمَوَاتِ ﴿٤٩﴾: وهي النجم المعروف بالشعري العبور، المسماة بالمرزم، وخصها الله بالذكر وإن كان هو رب كل شيء؛ لأن هذا النجم مما عبد في الجاهلية، فأخبر تعالى أن جنس ما يعبد المشركون مربوب مدبر مخلوق؛ فكيف تتخذ لها مع الله؟! ﴿٤٩﴾

﴿٥٠﴾ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى ﴿٥٠﴾: وهم قوم هود عليه السلام حين كذبوا هودًا، فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية. ﴿٥٠﴾

﴿٥١﴾ وَتَمُودَ ﴿٥١﴾: قوم صالح عليه السلام؛ أرسله الله إلى ثمود، فكذبوه، فبعث الله إليهم الناقة آية، فعقروها وكذبوه، فأهلكهم الله تعالى، ﴿فَمَا أَتَى﴾ ﴿٥١﴾: منهم أحدًا، بل أبادهم عن آخرهم. ﴿٥١﴾

﴿٥٢﴾ وَفِئَمَنْ نُوحٍ مِّن قَبْلٍ إِنَّمَا كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾: من هؤلاء الأمم، فأهلكهم الله وأغرقهم. ﴿٥٢﴾

﴿٥٣﴾ وَالْمُؤَنَفَكَةَ ﴿٥٣﴾: وهم قوم لوط عليه السلام، ﴿أَهْوَى﴾ ﴿٥٣﴾: أي: أصابهم الله بعذاب ما عذب به أحدًا من العالمين قلب أسفل ديارهم أعلاها، وأمطر عليهم حجارة من سجيل، ولهذا قال: ﴿فَنَفَسْنَا مَا عَشْنَى﴾ ﴿٥٤﴾: أي: غشيها من العذاب الأليم الوحيم ما غشى؛ أي: شيء عظيم لا يمكن وصفه. ﴿٥٣﴾

﴿٥٥﴾ فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكَ نَتَمَارَى ﴿٥٥﴾: أي: فبأي نعم الله وفضله تشك أيها الإنسان؛ فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل الشك بوجه من الوجوه؛ فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالى، ولا يدفع النقم إلا هو. ﴿٥٥﴾

﴿٥٦﴾ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِيرِ الْأُولَى ﴿٥٦﴾: أي: هذا الرسول القرشي الهاشمي محمد بن عبد الله ليس ببدع من الرسل، بل قد تقدمه من الرسل السابقين، ودعوا إلى ما دعا إليه؛ فلا شيء تنكر رسالته؟! وبأي حجة تبطل دعوته؟! أليست أخلاقه أعلى أخلاق الرسل الكرام؟! أليس يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر؟! ألم يأت بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟! ألم يهلك الله من كذب من قبله من الرسل الكرام؟! فما الذي يمنع العذاب عن المكذبين لمحمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين؟! ﴿٥٦﴾

﴿٥٧﴾ أَرَأَيْتِ الْآرْضَةَ الَّتِي كَانَتْ رِجَالًا ﴿٥٧﴾: أي: قربت القيامة ودنا وقتها وبانت علاماتها، ﴿لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾ ﴿٥٨﴾: أي: إذا أتت القيامة وجاءهم العذاب المرعود به. ﴿٥٧﴾

﴿٥٨﴾ ثم تواعد المنكرين لرسالة الرسول محمد ﷺ، المكذبين لما جاء به من القرآن الكريم، فقال: ﴿٥٨﴾

﴿٥٩﴾ أَفَمَن هَذَا لَمَّيْتُ فَتَعَبُونَ ﴿٥٩﴾: أي: أفمن هذا الحديث الذي هو خير الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبون، وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة، الخارقة للأمور والحقائق المعروفة؟! هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهم، وإلا؛ فهو الحديث الذي إذا حدث صدق، وإذا قال قولاً فهو القول الفصل، ليس بالهزل، وهو القرآن العظيم، الذي لو أنزل على جبل لرأته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، الذي يزيد ذوي الأحلام رأياً وعقلاً وتسديداً وثباتاً و يقيناً وإيماناً، بل الذي ينبغي العجب من عقل من تعجب منه، وسفهه وضلاله. ﴿٥٩﴾

﴿٦٠﴾ وَنَضْحَكُونَ وَلَا يَتَذَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾: أي: تستعجلون الضحك والاستهزاء به، مع أنه الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس وتلين له القلوب وتبكي له العيون؛ سماعاً لأمره ونهييه، وإصغاء لوعده ووعيده، والتفاتاً لأخباره الصادقة الحسنة. ﴿٦٠﴾

﴿٦١﴾ وَأَنْتُمْ سَمِيدُونَ ﴿٦١﴾: أي: غافلون لاهون عنه وعن تدبره، وهذا من قلة عقولكم وأديانكم؛ فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال؛ لما كنتم بهذه المثابة التي يأنف منها أولو الأبواب. ﴿٦١﴾

﴿٦٢﴾ ولهذا قال تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ﴾: الأمر بالسجود لله خصوصاً يدل على فضله، وأنه سر العبادة ولبها؛ فإن روحها الخشوع لله والخضوع له، والسجود هو أعظم حالة يخضع بها العبد؛ فإنه يخضع قلبه وبدنه، ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطء الأقدام. ثم أمر بالعبادة عموماً الشاملة لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. ﴿٦٢﴾

تم تفسير سورة النجم.

والحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما ينني عليه عباده وصلى الله على محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

تفسير سورة اقتربت الساعة

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ ١ ﴿وَإِنْ يَرَوْا ءَايَةَ يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَعَرَّبٌ﴾ ٢ ﴿وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكَلَّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرَّرٌ﴾ ٣ ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَرٌ﴾ ٤ ﴿حِكْمَةٌ بَلِيغَةٌ فَمَا تُعِنُّ أَلْدُرُّهُمُ﴾ ٥ ﴿

﴿٢﴾ ولهذا قال: ﴿وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾؛ كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [القصص: ٥٠]؛ فإنه لو كان قصدهم اتباع الهدى؛ لآمنوا قطعاً واتبعوا محمداً ﷺ؛ لأنه أراهم الله على يديه من البيئات والبراهين والحجج القواطع ما دل على جميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية، ﴿وَكَلَّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرَّرٌ﴾ ٣؛ أي: إلى الآن لم يبلغ الأمر غايته ومنتهاه، وسيصير الأمر إلى آخره؛ فالمصدق يتقلب في جنات النعيم ومغفرة الله ورضوانه، والمكذب يتقلب في سخط الله وعذابه خالداً مخلداً أبداً.

﴿٤﴾ وقال تعالى مبيناً أنهم ليس لهم قصد صحيح ولا اتباع للهدى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ﴾؛ أي: الأخبار السابقة واللاحقة والمعجزات الظاهرة ﴿مَا فِيهِ مُرْدَجَرٌ﴾ ٤؛ أي: زاجر يزرهم عن غيهم وضلالهم.

﴿٥﴾ وذلك ﴿حِكْمَةٌ﴾: منه تعالى ﴿بَلِيغَةٌ﴾؛ أي: لتقوم حجته على المخالفين، ولا يبقى لأحد على الله حجة بعد الرسل، ﴿فَمَا تُعِنُّ أَلْدُرُّهُمُ﴾ ٥؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ ٦٧ ﴿[يونس: ٩٧].

﴿٦﴾ ﴿فَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكْرٍ﴾ ٦ ﴿خُشَعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ﴾ ٧ ﴿مُهْطِعِينَ إِلَىٰ الدَّاعِ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَرِيرٌ﴾ ٨ ﴿

﴿٦﴾ يقول تعالى لرسوله ﷺ: قد بان أن المكذبين لا حيلة في هداهم، فلم يبق إلا الإعراض عنهم، فقال: ﴿فَوَلَّ عَنْهُمْ﴾؛ وانتظر بهم يوماً عظيماً وهولاً جسيماً، وذلك حين ﴿يَدْعُ الدَّاعِ﴾؛ وهو إسرئيل عليه السلام ﴿إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكْرٍ﴾ ٦؛ أي: إلى أمر فظيع تنكره الخليفة، فلم تر منظراً أفظع ولا أوجع منه، فينفخ إسرئيل نفخة يخرج بها الأموات من قبورهم لموقف القيامة.

﴿٧﴾ ﴿خُشَعًا أَبْصَرُهُمْ﴾؛ أي: من الهول والفرع الذي وصل إلى قلوبهم، فخضعت وذلت، وخشعت لذلك أبصارهم ﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾؛ وهي القبور ﴿كَأَنَّهُمْ﴾؛ من كثرتهم وروجان بعضهم ببعض ﴿جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ﴾ ٧؛ أي: مبعوث في الأرض متكاثر جداً.

﴿٨﴾ ﴿مُهْطِعِينَ إِلَىٰ الدَّاعِ﴾؛ أي: مسرعين لإجابة نداء الداعي، وهذا يدل على أن الداعي يدعوهم ويأمرهم بالحضور

﴿١﴾ يخبر تعالى أن الساعة - وهي القيامة - اقتربت، وأن أوانها، وحان وقت مجيئها، ومع هذا؛ فهؤلاء المكذبون لم يزالوا مكذبين بها غير مستعدين لنزولها، ويريهم الله من الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله البشر؛ فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن عبد الله ﷺ أنه لما طلب منه المكذبون أن يريهم من حوارق العادات ما يدل على صحة ما جاء به وصدقه؛ أشار ﷺ إلى القمر، فانشق بإذن الله فلقين؛ فلقه على جبل أبي قبيس، وفلقه على جبل قعيقعان، والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه الآية الكبرى الكائنة في العالم العلوي، التي لا يقدر الخلق على التمويه بها والتخيل، فشاهدوا أمراً ما رأوا مثله، بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد من المرسلين قبله نظيره، فانبهروا لذلك، ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، ولم يرد الله بهم خيراً، ففزعوا إلى بهتهم وطغيانهم، وقالوا: سحرنا محمد! ولكن علامة ذلك أنكم تسألون من ورد عليكم من السفر؛ فإنه وإن قدر على سحركم؛ لا يقدر أن يسحر من ليس مشاهداً مثلكم! فسألوا كل من قدم، فأخبروهم بوقوع ذلك، فقالوا: ﴿سِحْرٌ مُّسْتَعَرَّبٌ﴾ ٢؛ ﴿سحرنا محمد وسحر غيرنا!! وهذا من البهت الذي لا يروج إلا على أسفه الخلق وأضلهم عن الهدى والعقل.

﴿٢﴾ وهذا ليس إنكاراً منهم لهذه الآية وحدها، بل كل آية تأتيهم؛ فإنهم مستعدون لمقابلتها بالكذب والرد لها، ولهذا قال: ﴿وَإِنْ يَرَوْا ءَايَةَ يُعْرَضُوا﴾؛ فلم يعد الضمير على انشقاق القمر، فلم يقل: وإن يروها، بل قال: ﴿وَإِنْ يَرَوْا ءَايَةَ يُعْرَضُوا﴾؛ فليس قصدهم اتباع الحق والهدى، وإنما مقصودهم اتباع الهوى.

لموقف القيامة، فيلبون دعوته ويسرعون إلى إجابته، ﴿يَقُولُ الْكَافِرُونَ﴾: الذين قد حضر عذابهم: ﴿هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابٌ يُبِيرُ﴾ [المندر: ١٠]. مفهوم ذلك أنه يسير سهل على المؤمنين.

﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرَ﴾ إلى آخر قصته.

لما ذكر تبارك وتعالى حال المكذبين لرسوله وأن الآيات لا تنفع فيهم ولا تجدي عليهم شيئاً؛ أنذرهم وخوفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذبة للرسول، وكيف أهلكهم الله وأحل بهم عقابه، فذكر قوم نوح؛ أول رسول بعثه الله إلى قوم يعبدون الأصنام، فدعاهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فامتنعوا من ترك الشرك، وقالوا: ﴿لَا نَذَرُونَ إِلَهًا كَرِهَ اللَّهُ لِعِبَادِهِمْ﴾ ﴿وَلَا نَذَرُونَ﴾ و﴿لَا سَوَاعَا وَلَا يُعُوثُ وَيَعُوقُ وَشِرْكَ﴾ [نوح: ٢٣]، ولم يزل نوح يدعوهم إلى الله ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً، فلم يزدهم ذلك إلا عناداً وطغياناً وقدحاً في نبيهم، ولهذا قال هنا: ﴿فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ﴾: لزعمهم أن ما هم عليه وآباؤهم من الشرك والضلال هو الذي يدل عليه العقل، وأن ما جاء به نوح عليه السلام جهل وضلال لا يصدر إلا من المجانين، وكذبوا في ذلك، وقلبوا الحقائق الثابتة شرعاً وعقلاً؛ فإن ما

جاء به هو الحق الثابت الذي يرشد العقول النيرة المستقيمة إلى الهدى والنور والرشد، وما هم عليه جهل وضلال مبين. وقوله: ﴿وَازْدَجَرَ﴾؛ أي: زجره قومه وعنفوه لما دعاهم إلى الله تعالى، فلم يكفهم - قبحهم الله - عدم الإيمان به ولا تكذيبهم إياه، حتى أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليه، وهكذا جميع أعداء الرسل هذه حالهم مع أنبيائهم.

﴿فَعِنْدَ ذَلِكَ دَعَا نُوحَ رَبَّهُ﴾: فقال: ﴿إِنِّي مَقْلُوبٌ﴾: لا قدرة لي على الانتصار منهم؛ لأنه لم يؤمن من قومه إلا القليل النادر، ولا قدرة لهم على مقاومة قومهم، ﴿فَأَنْصَبِرْ﴾: اللهم لي منهم، وقال في الآية الأخرى: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دِيَارًا﴾ [نوح: ٢٦] الآيات.

﴿فَأَجَابَ اللَّهُ سُؤَالَهٖ﴾ فانتصر له من قومه؛ قال تعالى: ﴿فَفَنَحْنَا نُوحَ السَّمَاءَ بِمَلَأُو مُنْهَرٍ﴾؛ أي: كثير جداً متتابع.

﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾: فجعلت السماء ينزل منها من الماء شيء خارق للعادة، وتفجرت الأرض كلها، حتى التنور الذي لم تجر العادة بوجود الماء فيه، فضلاً عن كونه منبعاً للماء؛ لأنه موضع النار، ﴿فَأَلْقَى الْمَاءَ﴾؛ أي: ماء السماء والأرض، ﴿عَلَى أَمْرِ﴾: من الله له بذلك، ﴿فَدَفِيرٌ﴾؛ أي: قد كتبه الله في الأزل وقضاه عقوبة لهؤلاء الظالمين الطاغين.

﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ﴾؛ أي: ونجيننا عبدنا نوحاً على السفينة ذات الألواح والدسر؛ أي: المسامير التي قد سمرت بها الألواح وشد بها أسرها.

﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾؛ أي: تجري بنوح ومن معه ومن حملة من أصناف المخلوقات برعاية من الله وحفظ منه لها عن الغرق ونظر وكلاءة منه تعالى، وهو نعم الحافظ الوكيل، ﴿جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرًا﴾؛ أي: فعلنا بنوح ما فعلنا من النجاة من الغرق العام جزاء له؛ حيث كذبه قومه وكفروا به، فصبر على دعوتهم، واستمر على أمر الله، فلم يرد عنه رادٌ ولا صده

حُخْصًا أَبْصَرَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴿٧﴾
 مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرَ ﴿٩﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصَبِرْ ﴿١٠﴾ فَفَنَحْنَا نُوحَ السَّمَاءَ بِمَلَأُو مُنْهَرٍ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ فُدِرَ ﴿١٢﴾ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ﴿١٣﴾ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرًا ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿١٥﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿١٧﴾ كَذَبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي ﴿١٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾ تَرِيحُ النَّاسِ كَأَنَّهُمْ أَحْجَارٌ تَغْلِي شُفْعِيرٍ ﴿٢٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٢٢﴾ كَذَبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾ فَقَالُوا أَبَشْرًا مِمَّا وَجَدْنَا نَبِّعُهُمْ إِنَّا إِذْ لَأَنفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٤﴾ أَلَمْ لَقِيَ الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ يَتِيمَانِ لَبِئْسَ مَا هُوَ كَذَابٌ أَشِيرٌ ﴿٢٥﴾ سَمِعْتُمُونَ عَذَابَ مَنْ الْكُذَّابِ ﴿٢٦﴾ الْإِنشِرَ ﴿٢٧﴾ إِنَّا مَرْسِلُوا السَّافَةَ فَبَنَنَّا لَهُمْ قَارِقِيْنَهُمْ وَأَصْطَبِرَ ﴿٢٨﴾

عن ذلك صاذاً؛ كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿قِيلَ يَتْلُوحُ أَهْبِطْ بِسَلْطَنٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ﴾ [هود: ٤٨] الآية. ويحتمل أن المراد أننا أهلكتنا قوم نوح وفضلنا بهم ما فعلنا من العذاب والخزي جزاء لهم على كفرهم وعنادهم. وهذا متوجه على قراءة من قرأها بفتح الكاف.

﴿١٥﴾ ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا مَائِدَةً فَهَلْ مِن مَّدَكِرٍ﴾ ﴿١٥﴾؛ أي: ولقد تركنا قصة نوح مع قومه آية يتذكر بها المتذكرون على أن من عصى الرسل وعانداهم أهلكه الله بعقاب عام شديد، أو أن الضمير يعود إلى السفينة وجنسها، وأن أصل صنعها تعليم من الله لرسوله نوح عليه السلام، ثم أبقى الله صنعها وجنسها بين الناس؛ ليدل ذلك على رحمته بخلقه وعنايته وكمال قدرته وبديع صنعته. ﴿فَهَلْ مِن مَّدَكِرٍ﴾ ﴿١٥﴾؛ أي: فهل متذكر للآيات ملقّ ذمته وفكرته لما يأتيه منها؛ فإنها في غاية البيان واليسر؟

﴿١٦﴾ ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَدَايَ وَنَذْرٍ﴾ ﴿١٦﴾؛ أي: كان والله العذاب الأليم والنذارة التي ما أبت لأحد عليه حجة.

﴿١٧﴾ ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مَّدَكِرٍ﴾ ﴿١٧﴾؛ أي: كرر تعالى ذلك رحمة بعباده وعناية بهم؛ حيث دعاهم إلى ما يصلح دنياهم وأخراهم.

﴿١٨﴾ ﴿كذبت نمود بأنذُرٍ﴾ ﴿١٨﴾ فقالوا أشركنا منّا وحداً نتبعه إنا إذا لقي صليلٍ وسُعُرٍ ﴿١٩﴾ أمْلَقِي الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشْرٌ ﴿٢٠﴾ سَيَعْمُونَ عَدَا مِن الكَذَّابِ الْآثِرِ ﴿٢١﴾ إنا مرسلوا النافعة فسنه لهم فازيقهم وأصطبر ﴿٢٢﴾ ونيتهم أن الماء فسنه بينهم كل شربٍ محضّرٍ ﴿٢٣﴾ فنادوا صاجمٍ فعاطى فمقر ﴿٢٤﴾ فكيف كان عداي وندُرٍ ﴿٢٥﴾ إنا أرسلنا عليهم صيحةً وحيدةً فكانوا كهشيمٍ المحنّظِ ﴿٢٦﴾ ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مَّدَكِرٍ﴾ ﴿٢٦﴾.

﴿٢٧﴾ أي: ﴿كذبت نمود﴾ وهم القبيلة المعروفة المشهورة في أرض الحجر - نبيهم صالحاً عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنذرهم العقاب إن هم خالفوه.

﴿٢٨﴾ فكذبوه واستكبروا عليه وقالوا كبراً وتبها: ﴿أشركنا منّا وحداً نتبعه﴾؛ أي: كيف نتبع بشراً لا ملكاً منا، لا من غيرنا ممن هو أكبر عند الناس منا، ومع ذلك؛ فهو شخص واحد. ﴿إنا إذا﴾؛ أي: إن اتبعناه وهو في هذه الحالة ﴿لقي صليلٍ وسُعُرٍ﴾ ﴿٢٩﴾؛ أي: إنا لضالون أشقياء. وهذا الكلام من ضلالهم وشقايتهم؛ فإنهم أنفوا أن يتبعوا رسولاً من البشر، ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر والحجر والصور.

﴿٣٠﴾، ﴿٣١﴾ ﴿أمْلَقِي الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا﴾؛ أي: كيف يخصه الله من بيننا وينزل عليه الذكر؛ أي مزية خصه من بيننا؟! وهذا اعتراض من المكذبين على الله لم يزالوا يدلون به

عن ذلك صاذاً؛ كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿قِيلَ يَتْلُوحُ أَهْبِطْ بِسَلْطَنٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ﴾ [هود: ٤٨] الآية. ويحتمل أن المراد أننا أهلكتنا قوم نوح وفضلنا بهم ما فعلنا من العذاب والخزي جزاء لهم على كفرهم وعنادهم. وهذا متوجه على قراءة من قرأها بفتح الكاف.

﴿١٥﴾ ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا مَائِدَةً فَهَلْ مِن مَّدَكِرٍ﴾ ﴿١٥﴾؛ أي: ولقد تركنا قصة نوح مع قومه آية يتذكر بها المتذكرون على أن من عصى الرسل وعانداهم أهلكه الله بعقاب عام شديد، أو أن الضمير يعود إلى السفينة وجنسها، وأن أصل صنعها تعليم من الله لرسوله نوح عليه السلام، ثم أبقى الله صنعها وجنسها بين الناس؛ ليدل ذلك على رحمته بخلقه وعنايته وكمال قدرته وبديع صنعته. ﴿فَهَلْ مِن مَّدَكِرٍ﴾ ﴿١٥﴾؛ أي: فهل متذكر للآيات ملقّ ذمته وفكرته لما يأتيه منها؛ فإنها في غاية البيان واليسر؟

﴿١٦﴾ ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَدَايَ وَنَذْرٍ﴾ ﴿١٦﴾؛ أي: فكيف رأيت أيها المخاطب عذاب الله الأليم وإنذاره الذي لا يبقى لأحد عليه حجة.

﴿١٧﴾ ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مَّدَكِرٍ﴾ ﴿١٧﴾؛ أي: ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ والأداء ومعانيه للفهم والعلم؛ لأنه أحسن الكلام لفظاً، وأصدق معنى، وأبين تفسيراً؛ فكل من أقبل عليه؛ يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير، وسهله عليه، والذكر شامل لكل ما يتذكر به العالمون من الحلال والحرام وأحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر والعقائد النافعة والأخبار الصادقة، ولهذا كان علم القرآن حفظاً وتفسيراً أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق، وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد؛ أعين عليه. قال بعض السلف عند هذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليه. ولهذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله: ﴿فَهَلْ مِن مَّدَكِرٍ﴾ ﴿١٧﴾.

﴿١٨﴾ ﴿كذبت عادٌ فكيف كان عداي وندُرٍ﴾ ﴿١٨﴾ إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يومٍ نحسٍ مستعمرٍ ﴿١٩﴾ تزيغ الناس كأنهم أعجاضٌ نخلٍ متفعرٍ ﴿٢٠﴾ فكيف كان عداي وندُرٍ ﴿٢١﴾ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكرٍ ﴿٢٢﴾.

﴿١٨﴾، ﴿١٩﴾ وعاد هي القبيلة المعروفة باليمن، أرسل الله إليهم هوذاً عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته،

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾ فَذُوقُوا عَذَابِي
وَنَذِيرٌ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٤٠﴾

﴿٣٣﴾ - ﴿٤٠﴾ أي: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ﴾: لوطاً عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن الشرك والفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين، فكذبوه واستمروا على شركهم وقبائحهم، حتى إن الملائكة الذين جاءوه بصورة أضياف، حين سمع بهم قومه؛ جاء وهم مسرعين يريدون إيقاع الفاحشة فيهم لعنهم الله وقبحهم وراودوه عنهم، فأمر الله جبريل عليه السلام، فطمس أعينهم بجناحه، وأنذرهم نبيهم بطشة الله وعقوبته، ﴿فَتَمَارَوْا بِالنَّذْرِ﴾ ﴿٣٦﴾، ﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ﴾ ﴿٣٨﴾: قلب الله عليهم ديارهم، وجعل أسفلها أعلاها، وتبهم بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك للمسرفين، ونجى الله لوطاً وأهله من الكرب العظيم؛ جزاء لهم على شكرهم لربهم وعبادته وحده لا شريك له.

﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ﴾ إلى آخر السورة.

﴿٤١﴾، ﴿٤٢﴾ أي: ﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ﴾؛ أي: فرعون وقومه، ﴿النَّذْرُ﴾: فأرسل الله إليهم موسى الكليم، وأيده بالآيات البيئات والمعجزات الباهرات، وأشهدهم من العبر ما لم يشهد عليه أحداً غيرهم، فكذبوا بآيات الله كلها، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فأغرقه وجنوده في اليم.

﴿٤٣﴾ والمراد من ذكر هذه القصص تحذير الناس والمكذبين لمحمد ﷺ، ولهذا قال: ﴿أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَائِكُمْ﴾؛ أي: أهؤلاء الذين كذبوا أفضل الرسل خير من أولئك المكذبين الذين ذكر الله هلاكهم وما جرى عليهم؟ فإن كانوا خيراً منهم؛ أمكن أن ينجوا من العذاب ولم يصبهم ما أصاب أولئك الأشرار، وليس الأمر كذلك؛ فإنهم إن لم يكونوا شراً منهم؛ فليسوا بخير منهم. ﴿أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ﴾ ﴿٤٣﴾؛ أي: أم أعطاكم الله عهداً وميثاقاً في الكتب التي أنزلها على الأنبياء، فتعتقدوا حينئذ أنكم الناجون بإخبار الله ووعدته؟! وهذا غير واقع، بل غير ممكن عقلاً وشرعاً أن تكتب براءتهم في الكتب الإلهية المتضمنة للعدل والحكمة؛ فليس من الحكمة نجاة أمثال هؤلاء المعاندين المكذبين لأفضل الرسل وأكرمهم على الله.

﴿٤٤﴾ فلم يبق إلا أن يكون بهم قوة يتصرفون بها، فأخبر تعالى أنهم يقولون: ﴿نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ﴾ ﴿٤٤﴾.

ويصلون ويجولون ويردون به دعوة الرسل، وقد أجاب الله عن هذه الشبهة بقول الرسل لأمرهم: ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ ﴿١١﴾: فالرسل من الله عليهم بصفات وأخلاق وكمالات بها صلحوا الرسالات ربهم والاختصاص بوحيه، ومن رحمته وحكمته أن كانوا من البشر؛ فلو كانوا من الملائكة؛ لم يمكن البشر أن يتلقوا عنهم، ولو جعلهم من الملائكة؛ لعاجل المكذبين لهم بالعقاب العاجل. والمقصود من هذا الكلام الصادر من ثمود لنبيهم صالح تكذيبه، ولهذا حكموا عليه بهذا الحكم الجائر، فقالوا: ﴿بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ﴾ ﴿١٥﴾؛ أي: كثير الكذب والشرا فقبحهم الله ما أسفه أحلامهم وأظلمهم وأشدهم مقابلة للصادقين الناصحين بالخطاب الشنيع.

﴿١٧﴾ لا جرم عاقبهم الله حين اشتد طغيانهم، فأرسل الله الناقة التي هي من أكبر النعم عليهم آية من آيات الله ونعمة؛ يحتلبون من ضرعها ما يكفيهم أجمعين، ﴿فِنَّتَهُ لَهُمْ﴾؛ أي: اختبأ منه لهم وامتحاناً، ﴿فَأَرْزَقْتَهُمْ وَأَصْطَبِرُ﴾ ﴿١٧﴾؛ أي: اصبر على دعوتك إياهم وارتقب ما يحل بهم، أو ارتقب هل يؤمنون أو يكفرون.

﴿١٨﴾ ﴿وَيَنْتَهُمْ أَنْ آتَاكَ الْقِسْمَةَ﴾؛ أي: وأخبرهم أن الماء؛ أي: موردهم الذي يستعدبونه، قسمة بينهم وبين الناقة، لها شرب يوم ولهم شرب يوم آخر معلوم. ﴿كُلُّ شَرِبٍ تُحْضَرُ﴾ ﴿١٨﴾؛ أي: يحضره من كان قسمته، ويحظر على من ليس بقسمة له.

﴿١٩﴾ ﴿فَادُوا صَاحِبَهُمْ﴾: الذي باشر عقرها، الذي هو أشقى القبيلة، ﴿فَتَعَاطَى﴾؛ أي: انقاد لما أمره به من عقرها، ﴿فَفَقِرَ﴾ ﴿١٩﴾.

﴿٢٠﴾ - ﴿٢٣﴾ ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذْرِ﴾ ﴿٢٣﴾: كان أشد عذاب، أرسل الله عليهم صيحة ورجفة أهلكتهم عن آخرهم، ونجى الله صالحاً ومن آمن معه، ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ ﴿٢٣﴾.

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذْرِ﴾ ﴿٢٣﴾: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ﴾ ﴿٢٤﴾ نعمة من عندنا كذلك تجزي من شكر ﴿٢٥﴾ ﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذْرِ﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ صَيْفِهِ فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر﴾ ﴿٢٧﴾

من كرامته وجوده ويمدهم به من إحسانه ومنته! جعلنا الله منهم، ولا حرمانا خيرا ما عنده بشر ما عندنا.

تم تفسير هذه السورة. والحمد لله.

﴿﴾﴿﴾﴿﴾

تفسير سورة الرحمن

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ الرَّحْمَنُ ﴿٢﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٣﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٤﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٥﴾ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٦﴾ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٧﴾ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٨﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٩﴾ وَأَقِيمُوا الزُّنُوزَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿١٠﴾ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١١﴾ فِيهَا فَكَّهُةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿١٢﴾ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٣﴾ فَيَأْتِي الْآءَ رِيكًا تَكَذِّبَانَ ﴿١٤﴾ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٥﴾ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴿١٦﴾ فَيَأْتِي الْآءَ رِيكًا تَكَذِّبَانَ ﴿١٧﴾

﴿١﴾ هذه السورة الكريمة الجليلة افتتحها باسمه الرحمن، الدال على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع

فضله، ثم ذكر ما يدل على رحمته وأثرها الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والدنيوية والأخروية، وبعد كل جنس ونوع من نعمه بنبه الثقلين لشكره ويقول: ﴿١٧﴾ فَيَأْتِي الْآءَ رِيكًا تَكَذِّبَانَ ﴿١٧﴾.

﴿٢﴾ فذكر أنه: ﴿٢﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾؛ أي: علم عباده ألفاظه ومعانيه ويسرها على عباده، وهذا أعظم منة ورحمة رحم بها العباد، حيث أنزل عليهم قرآنا عربيا بأحسن الألفاظ وأوضح المعاني، مشتمل على كل خير، زاجر عن كل شر.

﴿٣﴾، ﴿٤﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٣﴾: في أحسن تقويم، كامل الأعضاء، مستوفى الأجزاء، محكم البناء، قد أتقن البراءى تعالى البديع خلقه أي إقنان، وميزه على سائر الحيوانات بأن ﴿٤﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾؛ أي: التبيين عما في ضميره. وهذا شامل للتعليم النطقي والتعليم الخطي؛ فالبيان الذي ميز الله به الأدمي على غيره من أجل نعمه وأكبرها عليه.

﴿٥﴾ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾؛ أي: خلق الله الشمس والقمر وسخرهما يجريان بحساب مقنن وتقدير مقدر رحمة بالعباد وعناية بهم، وليقوم بذلك من مصالحهم ما يقوم، وليعرفوا عدد السنين والحساب.

﴿٦﴾ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٦﴾؛ أي: نجوم السماء وأشجار الأرض تعرف ربها وتسجد له وتطيع وتخضع وتقاد لما سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم.

﴿٧﴾، ﴿٨﴾ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا ﴿٧﴾: سقفا للمخلوقات الأرضية، ﴿٨﴾ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٨﴾؛ أي: العدل بين العباد في الأقوال والأفعال، وليس المراد به الميزان المعروف وحده، بل هو كما ذكرنا؛ يدخل فيه الميزان المعروف والمكيال الذي تكال به الأشياء والمقادير والمساحات التي تضبط بها المجهولات والحقائق التي يفصل بها بين المخلوقات ويقام بها العدل بينهم، ولهذا قال: ﴿٩﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٩﴾؛ أي: أنزل الله الميزان لئلا تتجاوزوا الحد في الميزان؛ فإن الأمر لو

سورة الرحمن

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٦﴾ وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا شَيْئًا عَمَّكُمْ فَهَلْ مِنْ مَّدْكَرٍ ﴿٥٧﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٨﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهْرٍ ﴿٦٠﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقَدِّرٍ ﴿٦١﴾

سورة الرحمن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٦﴾ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الزُّنُوزَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾ فِيهَا فَكَّهُةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿١١﴾ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾ فَيَأْتِي الْآءَ رِيكًا تَكَذِّبَانَ ﴿١٣﴾ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴿١٥﴾ فَيَأْتِي الْآءَ رِيكًا تَكَذِّبَانَ ﴿١٦﴾

٥٣١

﴿ فَيَأْتِي ٱلْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ (١٣)؛ إلا قالوا: ولا بشيء من
آلائك ربنا نكذب؛ فلك الحمد (١٤). فهكذا ينبغي للعبد إذا تليت
عليه نعم الله وآلؤه أن يقر بها ويشكر ويحمد الله عليها.
ثم قال تعالى:

﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ صَلصَلَ ٱلْفَخَّارِ ﴾ (١٤) وَخَلَقَ ٱلْجَنَّةَ
مِنْ مَآرِجٍ مِّن نَّارٍ ﴿١٥﴾ فَيَأْتِي ٱلْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾.

(١٤) وهذا من نعمه تعالى على عباده؛ حيث أراهم من آثار
قدرته وبديع صنعته أن ﴿ خَلَقَ ﴾ أبا الإنس، وهو آدم عليه
السلام، ﴿ مِنْ صَلصَلَ ٱلْفَخَّارِ ﴾ (١٤)؛ أي: من طين
مبلول، قد أحكم بله وأتقن، حتى جف فصار له صلصلة
وصوت يشبه صوت الفخار، وهو الطين المشوي.

(١٥) وَخَلَقَ ٱلْجَنَّةَ؛ أي: أبا الجن، وهو إبليس لعنه
الله ﴿ مِنْ مَآرِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ (١٥)؛ أي: من لهب النار الصافي،
أو الذي قد خالطه الدخان. وهذا يدل على شرف عنصر
الآدمي المخلوق من الطين والتراب، الذي هو محل الرزاة
والثقل والمنافع؛ بخلاف عنصر الجن، وهو النار، التي هي
محل الخفة والطيش والشر والفساد.

(١٦) ولما بين خلق الثقلين ومادة ذلك، وكان ذلك
منة منه تعالى على عباده؛ قال: ﴿ فَيَأْتِي ٱلْآءَ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ ﴾ (١٦)؛ ١؟

﴿ رَبُّ ٱلشَّرْقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ﴾ (١٧) فَيَأْتِي ٱلْآءَ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾.

(١٧) أي: هو تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس
والقمر والكواكب النيرة، وكل ما غربت عليه، وكل ما كانا
فيه؛ فالجمع تحت تديره وربوبيته، وثناهما هنا باعتبار
مشارقتها شتاء وصيفاً. والله أعلم.

﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴾ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ فَيَأْتِي
ٱلْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾ يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾
فَيَأْتِي ٱلْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾.

(١٩) - (٢٣) المراد بالبحرين: البحر العذب والبحر المالح؛
فهما يلتقيان كلاهما، فيصب العذب في البحر المالح
ويختلطان ويمتزجان، ولكن الله تعالى جعل بينهما برزخاً

كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم؛ لحصل من الخلل ما لله به
عليهم، ولفسدت السماوات والأرض ومن فيهن.

(٩) ﴿ وَأَتَيْمُوا ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ ﴾؛ أي: اجعلوه قائماً
بالعدل، الذي تصل إليه مقدرتكم وإمكانكم، ﴿ وَلَا تَخْشَرُوا
ٱلْمِيزَانَ ﴾ (٩)؛ أي: لا تنقصوه وتعملوا بضده، وهو الجور
والظلم والطغيان.

(١٠) ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا ﴾: الله على ما كانت عليه
من الكثافة والاستقرار واختلاف أوصافها وأحوالها
﴿ ٱلْأَنْبَارِ ﴾ (١٠)؛ أي: للخلق؛ لكي يستقروا عليها، وتكون
لهم مهاداً وفراشاً، ينون بها ويحراثون ويغرسون ويحفرون،
ويسلكون سبلها فجاجاً، ويتفتعون بمعادنها، وجميع ما فيها
مما تدعو إليه حاجتهم بل ضرورتهم.

ثم ذكر ما فيها من الأقوات الضرورية، فقال:

(١١) ﴿ فِيهَا فَنجَكَةٌ ﴾: وهي جميع الأشجار التي تثمر
الثمرات التي يتفكه بها العباد من العنب والتين والرمان
والتفاح وغير ذلك، ﴿ وَٱلنَّخْلَ ذَاتَ ٱلْأَكَامِرِ ﴾ (١١)؛ أي: ذات
الوعاء الذي يتفلق عن القنوان التي تخرج شيئاً فشيئاً حتى
تتم فتكون قوتاً يدخر ويؤكل ويتزود منه المقيم والمسافر
وفاكهة لذيذة من أحسن الفواكه.

(١٢) ﴿ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلصَّفْوِ ﴾؛ أي: ذو الساق الذي
يداس فينتفع ببتنه للأنعام وغيرها، ويدخل في ذلك
حب البر والشعير والذرة والأرز والدخن وغير ذلك،
﴿ وَٱلرِّيحَانُ ﴾ (١٢)؛ يحتمل أن المراد به جميع الأرزاق
التي يأكلها الآدميون، فيكون هذا من باب عطف العام على
الخاص، ويكون الله [تعالى] قد امتن على عباده بالقوت
والرزق عموماً وخصوصاً. ويحتمل أن المراد بالريحان
الريحان المعروف، وأن الله امتن على عباده بما يسره في
الأرض من أنواع الروائح الطيبة والمشام الفاخرة التي تسر
الأرواح وتشرح لها النفوس.

(١٣) ولما ذكر جملة كثيرة من نعمه التي تشاهد بالأبصار
والبصائر، وكان الخطاب للثقلين الجن والإنس؛ قرره
تعالى بنعمه، فقال: ﴿ فَيَأْتِي ٱلْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ (١٣)؛ أي:
فياي نعم الله الدينية والدنيوية تكذبان؟ وما أحسن جواب
الجن حين تلا عليهم النبي ﷺ هذه السورة؛ فكلما مر بقوله:

من الأرض، حتى لا يبغى أحدهما على الآخر، ويحصل النفع بكل منهما؛ فالعذب منه يشربون وتشرب أشجارهم وزروعهم وحرورهم، والملح به يطيب الهواء ويتولد الحوت والسماك واللؤلؤ والمرجان، ويكون مستقرًا مسخرًا للسفن والمراكب، ولهذا قال:

﴿وَلَهُ الْمَجَارِ الْمُسْتَاتِفُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ ﴿٢٤﴾ فَإِنِّي ءَأَلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾﴾

﴿٢٤﴾، ﴿٢٥﴾ أي: وسخر تعالى لعباده السفن الجوارية التي تمخر البحر وتشقه بإذن الله، التي ينشئها آدميون، فتكون من عظمها وكبرها كالأعلام، وهي الجبال العظيمة، فيركبها الناس، ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجارتهم وغير ذلك مما تدعو إليه حاجتهم وضرورتهم، وقد حفظها حافظ السماوات والأرض، وهذه من نعم الله الجليلة، ولهذا قال:

﴿فَأِنِّي ءَأَلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾﴾

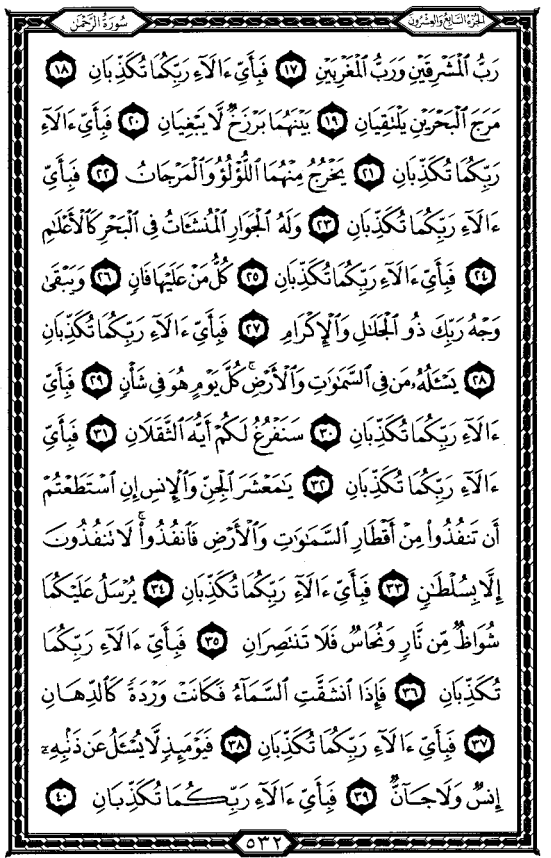
﴿كُلُّ مَنَ عَلَيَّآ فَإِنِ رَبِّي وَجَّهُ رِيكُ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٦﴾ فَإِنِّي ءَأَلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٧﴾﴾

﴿٢٦﴾ - ﴿٢٧﴾ أي: كل من على الأرض من إنس وجن ودواب وسائر المخلوقات يفنى ويموت ويبعد، ويبقى الحي الذي لا يموت، ﴿ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾﴾؛ أي: ذو العظمة والكبرياء والمجد، الذي يعظم ويجل ويجل لأجله، والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود، الذي يكرم أوليائه وخواص خلقه بأنواع الإكرام، الذي يكرمه أوليائه ويجلونه ويعظمونه ويحبونه وينبون إليه ويعبدونه. ﴿فَأِنِّي ءَأَلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٧﴾﴾

﴿يَسْأَلُهُ، مَنَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٨﴾ فَإِنِّي ءَأَلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٩﴾﴾

﴿٢٨﴾، ﴿٢٩﴾ أي: هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، وهو واسع الجود والكرم، فكل الخلق مفتقرون إليه، يسألونه جميع حوائجهم بحالهم ومقالهم، ولا يستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك، وهو تعالى ﴿كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٨﴾﴾: يغني فقيرًا ويجبر كسيرًا ويعطي قومًا ويمنع آخرين، ويميت، ويحيي، ويخفض، ويرفع، لا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلظه المسائل، ولا ييرمه إلحاح الملحّين، ولا طول مسألة السائلين. فسبحان الكريم الوهاب، الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات، وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات، وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصين ولا استغناء الفقراء الجاهلين به وبكرمه.

وهذه الشئون التي أخبر أنه تعالى ﴿كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٨﴾﴾: هي تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاها، لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضتها حكمته، وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي، والقدرية التي يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه الدار، حتى إذا تمت هذه الخليفة، وأفناهم الله تعالى، وأراد أن ينفذ فيهم أحكام الجزاء ويربهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه ما به يعرفونه ويوحدونه؛ نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان، وفرغ حينئذ لتنفيذ هذه الأحكام التي جاء وقتها، وهو المراد بقوله:

﴿٣٧﴾، ﴿٣٨﴾ ﴿فَإِذَا انشَقَّتْ السَّمَاءُ﴾؛ أي: يوم القيامة من الأحوال وكثرة البلبال وترادف الأوجال، فانخسفت شمسها وقمرها، وانتشرت نجومها؛ ﴿فَكَانَتْ﴾: من شدة الخوف والانزعاج ﴿وَرَدَّةٌ كَالدَّهَانِ﴾ ﴿٣٧﴾؛ أي: كانت كالمهل والرصاص المذاب ونحوه. ﴿فَإِنِّي ءَأَلَاءَ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾ ﴿٣٨﴾!؟

﴿٣٩﴾، ﴿٤٠﴾ ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ ﴿٣٩﴾؛ أي: سؤال استعلام بما وقع؛ لأنه تعالى عالم الغيب والشهادة والماضي والمستقبل، ويريد أن يجازي العباد بما علمه من أحوالهم، وقد جعل لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات يعرفون بها؛ كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ ﴿آل عمران: ١٠٦﴾.

﴿٤١﴾، ﴿٤٢﴾ وقال هنا: ﴿يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنُّوَصِي وَالْأُقْدَامِ﴾ ﴿٤١﴾ ﴿فَإِنِّي ءَأَلَاءَ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾ ﴿٤٢﴾؛ أي: فيؤخذ بنواصي المجرمين وأقدامهم، فيلقون في النار ويسحبون إليها. وإنما يسألهم تعالى سؤال توبيخ وتقرير بما وقع منهم، وهو أعلم به منهم، ولكنه تعالى يريد أن تظهر للخلق حجته البالغة وحكمته الجليلة.

﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿يَطُوفُونَ فِيهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ﴾ ﴿٤٤﴾ ﴿فَإِنِّي ءَأَلَاءَ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾ ﴿٤٥﴾.

﴿٤٣﴾ - ﴿٤٥﴾ أي: يقال للمكذبين بالوعد والوعيد حين تسعر الجحيم: ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿٤٣﴾؛ فليهنهم تكذيبهم بها، وليذوقوا من عذابها ونكالها وسعيرها وأغلالها ما هو جزاء لهم على تكذيبهم، يطوفون بين أطباق الجحيم ولهبها، ﴿وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ﴾ ﴿٤٤﴾؛ أي: ماء حار جدًا قد انتهى حره، وزمهرير قد اشتد برده وقره. ﴿فَإِنِّي ءَأَلَاءَ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾ ﴿٤٥﴾!؟

ولما ذكر ما يفعل بالمجرمين؛ ذكر جزاء المتقين الخائفين، فقال:

﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ ﴿٤٦﴾ ﴿فَإِنِّي ءَأَلَاءَ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾ ﴿٤٧﴾ ﴿إلى آخر السورة﴾.

﴿٤٦﴾، ﴿٤٧﴾ أي: وللذي خاف ربه وقيامه عليه، فترك ما نهى عنه، وفعل ما أمره به؛ له ﴿جَنَّاتٍ﴾ من ذهب آتيتها وحليتها وبنائنها وما فيها، إحدى الجنتين جزاء على ترك المنهيات، والأخرى على فعل الطاعات.

﴿سَنَفِخُ لَكُمْ فِيهَ الثَّقَلَانِ﴾ ﴿٣٩﴾ ﴿فَإِنِّي ءَأَلَاءَ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾ ﴿٣٧﴾.

﴿٣٦﴾، ﴿٣٧﴾ أي: سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في دار الدنيا.

﴿يَمْعَسَرُ الْبَلْبِلُ وَالْإِنْسُ إِنْ اسْتَظَعْتُمْ أَنْ تَفْذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَفْذُوتُمْ إِلَّا بِسُلْطَنِ﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿فَإِنِّي ءَأَلَاءَ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾ ﴿٣٤﴾.

﴿٣٣﴾، ﴿٣٤﴾ أي: إذا جمعهم الله في موقف القيامة؛ أخبرهم بعجزهم وضعفهم وكمال سلطانه ونفوذ مشيئته وقدرته، فقال معجزاً لهم: ﴿يَمْعَسَرُ الْبَلْبِلُ وَالْإِنْسُ إِنْ اسْتَظَعْتُمْ أَنْ تَفْذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: تجدون مسلماً ومنفذاً تخرجون به عن ملك الله وسلطانه، ﴿فَانْفُذُوا لَا تَفْذُوتُمْ إِلَّا بِسُلْطَنِ﴾ ﴿٣٣﴾؛ أي: لا تخرجون منه إلا بقوة وتسلط منكم وكمال قدرة، وأنى لهم ذلك وهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً؛ ففي ذلك الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنه، ولا تسمع إلا همساً، وفي ذلك الموقف يستوي الملوك والمماليك والرؤساء والمرءوسون والأغنياء والفقراء.

ثم ذكر ما أعد لهم في ذلك اليوم، فقال:

﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْابٌ مِّن نَّارٍ وَنَحَّاسٌ فَلَا تَنْصَرَانِ﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿فَإِنِّي ءَأَلَاءَ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾ ﴿٣٦﴾.

﴿٣٥﴾، ﴿٣٦﴾ أي: ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا﴾ لهب صاف من النار ﴿وَنَحَّاسٌ﴾ وهو اللهب الذي قد خالطه الدخان. والمعنى: أن هذين الأمرين الفظيعين يرسلان عليكما يا معشر الجن والإنس ويحيطان بكما فلا تنتصران؛ لا بناصر من أنفسكم، ولا بأحد ينصركم من دون الله. ولما كان تخويفه لعباده نعمة منه عليهم وسوطاً يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف المواهب؛ ذكر مته بذلك فقال: ﴿فَإِنِّي ءَأَلَاءَ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾ ﴿٣٦﴾!؟

﴿فَإِذَا انشَقَّتْ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدَّهَانِ﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿فَإِنِّي ءَأَلَاءَ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ ﴿٣٩﴾ ﴿فَإِنِّي ءَأَلَاءَ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾ ﴿٤٠﴾ ﴿يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنُّوَصِي وَالْأُقْدَامِ﴾ ﴿٤١﴾ ﴿فَإِنِّي ءَأَلَاءَ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾ ﴿٤٢﴾.

﴿٤٨﴾، ﴿٤٩﴾ ومن أوصاف تلك الجنتين أنهما ﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾ ﴿٤٨﴾؛ أي: فيهما من ألوان النعيم المتنوعة؛ نعيم الظاهر والباطن؛ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ أي: فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة، ذوات الغصون الناعمة، التي فيها الثمار البانعة الكثيرة اللذيذة أو ذواتا أنواع وأصناف من جميع أصناف النعيم وأنواعه جمع فن، أي: صنف.

﴿٥٠﴾، ﴿٥١﴾ وفي تلك الجنتين ﴿عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ ﴿٥٠﴾؛ يفجر ونهما على ما يريدون ويشتهون.

﴿٥٢﴾، ﴿٥٣﴾ ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ﴾: من جميع أصناف الفواكه ﴿زَوَّجَانِ﴾ ﴿٥٢﴾؛ أي: صنفان؛ كل صنف له لذة ولون ليس للنوع الآخر.

﴿٥٤﴾، ﴿٥٥﴾ ﴿مُتَّكِنِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَّائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾: هذه صفة فرش أهل الجنة وجلسهم عليها، وأنهم متكئون عليها؛ أي: جلوس تمكن واستقرار وراحة؛ كجلوس الملوك على الأسرة، وتلك الفرش لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله تعالى، حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من إستبرق وهو أحسن الحرير وأفخره؛ فكيف بظواهرها التي يباشرون، ﴿رَحَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾ ﴿٥٤﴾: الجنى هو الثمر المستوي؛ أي: وثمر

يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسْمَتِهِمْ يُؤْخَذُ بِالرَّوْحِيِّ وَالْأَقْدَامِ ﴿٥١﴾ وَيَأْتِي
ءَالَآءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ ﴿٥٢﴾ هَلْ جَزَاءُ الْإِنْسَانِ لِيَوْمِهِ
يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ ﴿٥٣﴾ وَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ
﴿٥٤﴾ وَلَمْ يَخَفْ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿٥٥﴾ وَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ
﴿٥٦﴾ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿٥٧﴾ وَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ ﴿٥٨﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ
تَجْرِيَانِ ﴿٥٩﴾ وَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ ﴿٦٠﴾ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ
زَوَّجَانِ ﴿٦١﴾ وَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ ﴿٦٢﴾ مُتَّكِنِينَ عَلَى فُرُشٍ
بَطَّائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَحَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٦٣﴾ وَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكَمَا
تَكْذِبَانِ ﴿٦٤﴾ فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الْطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ عَنْ قِبَلَهُنَّ
وَلَا جَانٌّ ﴿٦٥﴾ وَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ ﴿٦٦﴾ كَأَنَّهِنَّ الْيَأْقُوتُ
وَالْمَرْجَانُ ﴿٦٧﴾ وَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ ﴿٦٨﴾ هَلْ جَزَاءُ
الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿٦٩﴾ وَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ
﴿٧٠﴾ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿٧١﴾ وَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ
﴿٧٢﴾ مُدْهَاتَانِ ﴿٧٣﴾ وَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ ﴿٧٤﴾ فِيهِمَا
عَيْنَانِ نَضَّخَتَايْنِ ﴿٧٥﴾ وَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ ﴿٧٦﴾

هايتين الجنتين قريب التناول، يناله القائم والقاعد والمضطجع.

﴿٥٦﴾ - ﴿٥٩﴾ ﴿فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الْطَّرْفِ﴾؛ أي: قد قصرن طرفهن على أزواجهن من حسنهم وجمالهم وكمال محبتهم لهم، وقصرن أيضاً طرف أزواجهن عليهن من حسنهن وجمالهن ولذة وصالهن وشدة محبتهن، ﴿لَمْ يَطْمِئِنَّ عَنْ قِبَلَهُنَّ وَلَا جَانٌّ﴾؛ أي: لم ينلهن أحد قبلهن من الإنس والجن، بل هن أبقار عرب متحبيات إلى أزواجهن؛ بحسن التبعل والتغنج والملاحة والدلال، ولهذا قال: ﴿كَأَنَّهِنَّ الْيَأْقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ ﴿٥٨﴾، وذلك لصفائهن وجمال منظرهن وبهائهن.

﴿٦٠﴾، ﴿٦١﴾ ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ ﴿٦٠﴾؛ أي: هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق، ونفع عبده إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم؟ فهاتان الجنتان العاليتان للمقربين.

﴿٦٢﴾ - ﴿٦٤﴾ ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ ﴿٦٢﴾: من فضة بنيانهما وحليتهما وآيتهما وما فيهما لأصحاب اليمين، وتلك الجنتان ﴿مُدْهَاتَانِ﴾ ﴿٦٣﴾؛ أي: سوداوان من شدة الخضرة التي هي أثر الري، ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّخَتَايْنِ﴾ ﴿٦٤﴾؛ أي: فوارتان، ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ﴾: من جميع أصناف الفواكه، وأخصها النخل والمان، اللذان فيهما من المنافع ما فيهما.

﴿٧٠﴾ - ﴿٧٦﴾ ﴿فِيهِنَّ﴾؛ أي: في الجنات كلها ﴿خَيْرَاتٌ حَسَنَاتٌ﴾ ﴿٧٠﴾؛ أي: خيرات الأخلاق حسان الأوجه، فجمعن بين جمال الظاهر والباطن وحسن الخلق والخلق. ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْبَيْتِ﴾ ﴿٧١﴾؛ أي: محبوسات في خيام اللؤلؤ، قد تهيأن وأعددن أنفسهن لأزواجهن، ولا ينفي ذلك خروجهن في البساتين ورياض الجنة كما جرت العادة لبنات الملوك المخدرات الخفريات، ﴿لَمْ يَطْمِئِنَّ عَنْ قِبَلَهُنَّ وَلَا جَانٌّ﴾ ﴿٧٢﴾ وَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ ﴿٧٣﴾ ١٩؟

﴿٧٦﴾، ﴿٧٧﴾ ﴿مُتَّكِنِينَ عَلَى رَقَرٍ حُضِرٍ﴾؛ أي: أصحاب هايتين الجنتين متكؤهم على الرفرف الأخضر، وهي الفرش التي فوق المجالس العالية، التي قد زادت على مجالسهم، فصار لها رفرقة من وراء مجالسهم؛ لزيادة البهاء وحسن المنظر،

سورة الواقعة

فِيهَا فَكَّهُهُ وَغُلَّ رَمَانٌ ﴿٧٨﴾ فَيَأْتِيءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٩﴾
 فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حَسَانٌ ﴿٨٠﴾ فَيَأْتِيءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٨١﴾ حُرٌّ
 مَّقْصُورَاتٌ فِي الْغِيَابِ ﴿٨٢﴾ فَيَأْتِيءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٨٣﴾
 لَمْ يَطْمِئُنْ بِإِنْشَاءِ قَبْلَهُمْ وَلَا جِآنٌ ﴿٨٤﴾ فَيَأْتِيءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٨٥﴾
 مُتَّكِبِينَ عَلَى رَقَرَفٍ حُضِرَ وَعَبْقَرِي حَسَانِ ﴿٨٦﴾ فَيَأْتِيءَ
 الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٨٧﴾ نَبْرَكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٨٨﴾

سورة الواقعة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لَوْعِنَهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ﴿٣﴾
 إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ﴿٤﴾ وَسُبَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ﴿٥﴾
 فَكَانَتْ هَبَاءً مُتْبِتًا ﴿٦﴾ وَكُنْهُمُ أَرْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿٧﴾ فَأَصْحَابُ
 الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمِ مَا أَصْحَابُ
 الْمَشْأَمِ ﴿٩﴾ وَالسَّيِّدُونَ السَّيِّدُونَ ﴿١٠﴾ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾
 فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿١٢﴾ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ ﴿١٣﴾ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾
 عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾ مُتَّكِبِينَ عَلَيْهِا مُتَقَدِّمِينَ ﴿١٦﴾

٥٣٤

﴿وَعَبْقَرِي حَسَانِ﴾ ﴿٧٦﴾: العبقري نسبة لكل منسوج نسجًا حسنًا فاخرًا، ولهذا وصفها بالحسن الشامل لحسن الصفة وحسن المنظر ونعومة الملمس وهاتان الجنتان دون الجنة الأولى؛ كما نص الله على ذلك بقوله: ﴿وَمِنْ دُونِهَا جَنَّاتٌ﴾ ﴿٧٢﴾، وكما وصف الأوليين بعدة أوصاف لم يصف به الآخرين، فقال في الأوليين: ﴿فِيهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ ﴿٥٠﴾، وفي الآخرين: ﴿عَيْنَانِ نَضَّاحَتَانِ﴾ ﴿٦٦﴾: ومن المعلوم الفرق بين الجارية والنضاحة، وقال في الأوليين: ﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾ ﴿٤٨﴾، ولم يقل ذلك في الآخرين، وقال في الأوليين: ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ ذَوَّجَانِ﴾ ﴿٦٦﴾، وفي الآخرين: ﴿فِيهَا فَكَّهُهُ وَغُلَّ رَمَانٌ﴾ ﴿٧٨﴾، وقد علم ما بين الوصفين من التفاوت. وقال في الأوليين: ﴿مُتَّكِبِينَ عَلَى سُرُرٍ بَطَّائِنُهَا مِنْ إِسْتَرْقٍ وَرَحَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾ ﴿٥٤﴾، ولم يقل ذلك في الآخرين، بل قال: ﴿مُتَّكِبِينَ عَلَى رَقَرَفٍ حُضِرَ وَعَبْقَرِي حَسَانِ﴾ ﴿٧٦﴾، وقال في الأوليين في وصف نساءهم وأزواجهم: ﴿فِيهِنَّ قَصِيرَاتٌ الْظُرْفِ لَمْ يَطْمِئُنْ بِإِنْشَاءِ قَبْلَهُمْ وَلَا جِآنٌ﴾ ﴿٤٦﴾، وفي الآخرين: ﴿حُرٌّ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْغِيَابِ﴾ ﴿٧٢﴾، وقد علم التفاوت بين ذلك، وقال في الأوليين: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ ﴿٦٠﴾، فدل ذلك أن الأوليين جزاء المحسنين، ولم يقل ذلك في الآخرين، ومجرد تقديم الأوليين على الآخرين يدل على فضلها.

فهذه الأوجه يعرف فضل الأوليين على الآخرين، وأنها معدتان للمقربين من الأنبياء والصدقيين وخواص عباد الله الصالحين، وأن الآخرين معدتان لعموم المؤمنين. وفي كل من الجنات المذكورات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيهن ما تشتهيهِ الأنفس وتلذ الأعين، وأهلهن في غاية الراحة والرضا والطمأنينة وحسن المأوى، حتى إن كل واحد منهم لا يرى أحدًا أحسن حالًا منه ولا أعلى من نعيمه الذي هو فيه.

﴿٧٨﴾ ولما ذكر سعة فضله وإحسانه؛ قال: ﴿نَبْرَكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ ﴿٧٨﴾؛ أي: تعظم وكثر خيره الذي له الجلال الباهر والمجد الكامل والإكرام لأوليائه.

تم تفسير سورة الرحمن. ولله الحمد والشكر والثناء الحسن.

﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾

تفسير سورة الواقعة

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ ﴿١﴾ لَيْسَ لَوْعِنَهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ﴿٣﴾ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ﴿٤﴾ وَسُبَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ﴿٥﴾ فَكَانَتْ هَبَاءً مُتْبِتًا ﴿٦﴾ وَكُنْهُمُ أَرْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿٧﴾ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمِ ﴿٩﴾ وَالسَّيِّدُونَ السَّيِّدُونَ ﴿١٠﴾ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿١٢﴾ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ ﴿١٣﴾ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾ مُتَّكِبِينَ عَلَيْهِا مُتَقَدِّمِينَ ﴿١٦﴾

الْمَشْمَعَةَ ٩ وَالسَّيْفُونَ السَّيْفُونَ ١٠ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ١١ فِي
جَنَّتِ النَّعِيمِ ١٢ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَى ١٣ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ١٤
عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ١٥ مُتَّكِعِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلِينَ ١٦ يَطُوفُ
عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ١٧ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ١٨
لَا يَصُدُّونَ عَنْهَا وَلَا يَرْفُونَ ١٩ وَفِكَهَهُمْ مِمَّا يَتَخَوَّضُونَ فِيهَا
وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٢٠ وَحُورٌ عِينٌ ٢١ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ
الْمَكْنُونِ ٢٢ جَرَاءً مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٣ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا
تَأْتِيهِمْ ٢٤ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ٢٥

١ - ٢ يخبر تعالى بحال الواقعة التي لا بد من وقوعها، وهي القيامة، التي ﴿لَيْسَ لَوْعِنَهَا كَاذِبَةٌ﴾ ١؛ أي: لا شك فيها؛ لأنها قد تظاهرت عليها الأدلة العقلية والسمعية، ودلت عليها حكمته تعالى، ﴿خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ﴾ ٢؛ أي: خافضة لأناس في أسفل سافلين، رافعة لأناس في أعلى عليين، أو: خفضت بصوتها فأسمعت القريب، ورفعت فأسمعت البعيد.

٣ - ٤ ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا﴾ ٣؛ أي: حركت واضطربت، ﴿وَسُئِتِ الْجِبَالُ سُيًّا﴾ ٤؛ أي: فتنت، ﴿فَكَانَتْ هَبَاءً مُتْبَثًا﴾ ٥؛ فأصبحت ليس عليها جبل ولا معلم، ﴿فَاعَا صَفْصَفًا﴾ ٦؛ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ٧ [طه: ١٠٦، ١٠٧].

٧ - ٩ ﴿وَكُنْتُمْ﴾: أيها الخلق، ﴿أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ ٧؛ أي: انقسمتم ثلاث فرق بحسب أعمالكم الحسنة والسيئة. ثم فصل أحوال الأزواج الثلاثة، فقال: ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ ٨: تعظيم لشأنهم وتفخيم لأحوالهم، ﴿وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ ٩؛ أي: الشمال، ﴿مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ ١٠: تهويل لحالهم.

١١ - ١٣ ﴿وَأَلَسِيْقُونَ السَّيْفُونَ﴾ ١١ ﴿أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ ١٢؛ أي: السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة لدخول الجنات، أولئك الذين هذا وصفهم المقربون عند الله ﴿فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ﴾ ١٢: في أعلى عليين، في المنازل العاليات التي لا منزلة فوقها، وهؤلاء المذكورون ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَى﴾ ١٣؛ أي: جماعة كثيرون من المتقدمين من هذه الأمة وغيرهم. ﴿وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ ١٤: وهذا يدل على فضل صدر هذه الأمة في الجملة على متأخريها؛ لكون المقربين من الأولين أكثر من المتأخرين، والمقربون هم خواص الخلق.

١٥، ١٦ ﴿عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ﴾ ١٥؛ أي: مرمولة بالذهب والفضة واللؤلؤ والجوهر وغير ذلك من الحلي والزينة التي لا يعلمها إلا الله تعالى، ﴿مُتَّكِعِينَ عَلَيْهَا﴾ ١٦؛ أي: على تلك السرر، جلوس تمكن وطمأنينة وراحة واستقرار، ﴿مُتَّقِلِينَ﴾ ١٦: وجه كل منهم إلى وجه صاحبه؛ من صفاء قلوبهم وتقابلها بالمحبة وحسن أدبهم وتقابل قلوبهم.

١٧ - ١٩ ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ﴾ ١٧؛ أي: يدور على أهل الجنة لخدمتهم وقضاء حوائجهم ولدان صغار الأسنان في غاية الحسن والبهاء. ﴿كَأَمْثَلِ لَوْلُؤٍ مَكْنُونٍ﴾ ٢٢ [الطور: ٢٤]؛ أي: مستور لا يناله ما غيره، مخلوقون للبقاء والخلد؛ لا يهرمون ولا يتغيرون ولا يزيدون على أسنانهم، ويدورون عليهم بآنية شرابهم؛ ﴿بِأَكْوَابٍ﴾: وهي التي لا عرى لها، ﴿وَأَبَارِيقَ﴾: الأواني التي لها عرى، ﴿وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾ ١٨؛ أي: من خمر لذيد المشرب لا آفة فيه، ﴿لَا يَصُدُّونَ عَنْهَا﴾ ١٩؛ أي: لا تصدعهم رءوسهم كما تصدع خمرة الدنيا رأس شاربها، ولا هم عنها ﴿يُزْفُونَ﴾ ١٩؛ أي: لا تنزف عقولهم ولا تذهب أحلامهم منها كما يكون لخمرة الدنيا. والحاصل أن كل ما في الجنة من أنواع النعيم الموجود جنسه في الدنيا لا يوجد في الجنة فيه آفة؛ كما قال تعالى: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد: ١٥]، وذكر هنا خمرة الجنة، ونفى عنه كل آفة توجد في الدنيا.

٢٠ ﴿وَفِكَهَهُمْ مِمَّا يَتَخَوَّضُونَ فِيهَا﴾ ٢٠؛ أي: مهما تخيروا وراق في أعينهم واشتهته نفوسهم من أنواع الفواكه الشهية والجنى اللذيذ حصل لهم على أكمل وجه وأحسنه.

٢١ ﴿وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ ٢١؛ أي: من كل صنف من الطيور يشتهونه، ومن أي جنس من لحمه أرادوا؛ إن شاءوا مشويًا أو طيبخًا أو غير ذلك.

٢٢، ٢٣ ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ ٢٢ ﴿كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾ ٢٣؛ أي: ولهم حور عِين، والحوراء: التي في عينها كحل وملاحة وحسن وبهاء، والعين حسان الأعين وضخامها، وحسن العين في الأنثى من أعظم الأدلة على حسنها وجمالها. ﴿كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾ ٢٣؛ أي: كأنهن اللؤلؤ الأبيض الرطب الصافي البهي المستور عن الأعين والريح والشمس، الذي يكون لونه من أحسن الألوان، الذي لا عيب فيه بوجه

من الوجوه؛ فكذلك الحور العين، لا عيب فيهن بوجه، بل هن كاملات الأوصاف جميلات النعوت؛ فكل ما تأملته منها؛ لم تجد فيه إلا ما يسر الخاطر ويروق الناظر.

﴿٢٤﴾ وذلك النعيم المعد لهم ﴿جزءاً مما كانوا يعملون﴾؛ ﴿٢٥﴾ فكما حسنت منهم الأعمال؛ أحسن الله لهم الجزاء، ووفر لهم الفوز والنعيم.

﴿٢٥﴾، ﴿٢٦﴾ لا يسمعون فيها لغواً ولا تأنيماً ﴿٢٥﴾؛ أي: لا يسمعون في جنات النعيم كلاماً يلغي، ولا يكون فيه فائدة ولا كلاماً يؤثم صاحبه ﴿إلا قِيلاً سَلماً سَلماً﴾؛ أي: إلا كلاماً طيباً، وذلك لأنها دار الطيبين، ولا يكون فيها إلا كل طيب، وهذا دليل على حسن أدب أهل الجنة في خطابهم فيما بينهم، وأنه أطيّب كلام وأسره للنفوس وأسلمه من كل لغو وإثم، نسأل الله من فضله.

﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ في سِدْرٍ مَحْضُورٍ ﴿٢٧﴾ وَطَلْحٍ مَّنْضُورٍ ﴿٢٨﴾ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴿٢٩﴾ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣٠﴾ وَفِكَهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣١﴾ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٢﴾ وَفُرْشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٣﴾ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً ﴿٣٤﴾ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٥﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٦﴾ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٧﴾ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأُولَىٰ ﴿٣٨﴾ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٣٩﴾

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿٢٧﴾ يَا كُوفٍ وَيَأْبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿٢٨﴾ لَا يَصُدُّونَ عَنْهَا وَلَا يَرْفُونَ ﴿٢٩﴾ وَفِكَهَةٍ مَّيًّا يَتَخَفَتُونَ ﴿٣٠﴾ وَلَفِطْرَةٍ مَّيًّا يَشْتَبُونَ ﴿٣١﴾ وَحُورٍ عِينٍ ﴿٣٢﴾ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٣٣﴾ جِزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْنِيًا ﴿٣٥﴾ إِلَّا قِيلاً سَلماً سَلماً ﴿٣٦﴾ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٣٧﴾ فِي سِدْرٍ مَّحْضُورٍ ﴿٣٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنْضُورٍ ﴿٣٩﴾ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴿٤٠﴾ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٤١﴾ وَفِكَهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٤٢﴾ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٤٣﴾ وَفُرْشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً ﴿٤٥﴾ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٤٦﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٤٧﴾ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٤٨﴾ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأُولَىٰ ﴿٤٩﴾ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٥١﴾ فِي سُورٍ وَمَجْمِيعٍ ﴿٥٢﴾ وَظِلِّ بَيْنَ يَتِيمٍ ﴿٥٣﴾ لَا يَأْرِيدُ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٥٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَبِينَ ﴿٥٥﴾ وَكَانُوا صِرَاطًا عَلَى الْغَيْبِ الْعَظِيمِ ﴿٥٦﴾ وَكَانُوا يَقُولُوكَ أَيَّدَا شِمَاً وَكُنَّا أَتْرَابًا ﴿٥٧﴾ وَعَظَمْنَا إِنَّا لَتَبِعُونَكُمُ ﴿٥٨﴾ أَوْءَا أَبَاؤُنَا الْأَوْلُونَ ﴿٥٩﴾ قُلْ إِنَّكَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٦٠﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٦١﴾

﴿٢٧﴾ - ﴿٢٨﴾ ثم ذكر ما أعد لأصحاب اليمين، فقال: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾؛ أي: شأنهم عظيم وحالهم جسيم، ﴿في سِدْرٍ مَحْضُورٍ﴾؛ أي: مقطوع ما فيه من الشوك والأغصان الرديئة المضرة، مجعول مكان ذلك الثمر الطيب. وللصدر من الخواص الظل الظليل وراحة الجسم فيه، ﴿وَطَلْحٍ مَّنْضُورٍ﴾؛ والطلح معروف، وهو شجر كبار يكون بالبادية تنضد أغصانه من الثمر اللذيذ الشهي، ﴿وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ﴾؛ أي: كثير من العيون والأنهار السارحة والمياه المتدفقة، ﴿وَفِكَهَةٍ كَثِيرَةٍ﴾ لا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ؛ أي: ليست بمنزلة فاكهة الدنيا؛ تنقطع في وقت من الأوقات وتكون ممتنعة؛ أي: متعسرة على مبتغيها، بل هي على الدوام موجودة، وجناها قريب يتناولها العبد على أي حال يكون، ﴿وَفُرْشٍ مَّرْفُوعَةٍ﴾؛ أي: مرفوعة فوق الأسرة ارتفاعاً عظيماً، وتلك الفرش من الحرير والذهب واللؤلؤ وما لا يعلمه إلا الله.

﴿٢٩﴾ - ﴿٣٠﴾ ﴿إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً﴾؛ أي: إِنَّا أَنشَأْنَا نِسَاءَ أَهْلِ الْجَنَّةِ نِسَاءً غَيْرَ النِّسَاءِ الَّتِي كَانَتْ فِي الدُّنْيَا، نِسَاءً كَامِلَةً، لَا تَقْبَلُ الْفَنَاءَ، وَفَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾؛ صغارهن وكبارهن، وعموم ذلك يشمل الحور العين ونساء أهل الدنيا، وأن هذا الوصف - وهو البكارة - ملازم لهن في جميع الأحوال؛ كما أن كونهن ﴿عُرُبًا أَتْرَابًا﴾؛ ملازم لهن في كل حال، والعروب هي المرأة المتحبة إلى بلعها بحسن لفظها وحسن هيئتها ودلالها وجمالها ومعجبها؛ فهي التي إن تكلمت سبت العقول، وود السامع أن كلامها لا ينقضي، خصوصاً عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة والنعيمات المطربة، وإن نظر إلى أدبها وسمتها ودلها؛ ملأت قلب بلعها فرحاً وسروراً، وإن انتقلت من محل إلى آخر؛ امتلأ ذلك الموضوع منها ريحاً طيباً ونوراً، ويدخل في ذلك الغنجة عند الجماع، والأتراب: اللاتي على سن واحدة ثلاث وثلاثين سنة، التي هي غاية ما يتمنى ونهاية سن الشباب؛ فنساؤهم عرب أتراب متفقات مؤتلفات راضيات مرضيات لا يحزن ولا يحزن، بل هن أفرح النفوس وقرة العيون وجلاء الأبصار، ﴿لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾؛ أي: معدات لهم مهيأت.

﴿٢٩﴾، ﴿٣٠﴾ أي: قل: إن متقدم الخلق ومتأخرهم؛ الجميع سيجمعهم الله ويجمعهم لميقات يوم معلوم قدره الله لعباده حين تنقضي الخليقة، ويريد الله تعالى جزاءهم على أعمالهم التي عملوها في دار التكليف.

﴿٣١﴾ وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ ﴿٣١﴾ فِي سَوْمٍ وَحَمِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَظِلِّينَ يَنْجُمُونَ ﴿٣٣﴾ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٣٥﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى اللَّغْوِ الْعَظِيمِ ﴿٣٦﴾ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيُّذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِنْآ لَمَبْعُوثُونَ ﴿٣٧﴾ أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٣٨﴾.

﴿٣١﴾ - المراد بأصحاب الشمال هم أصحاب النار والأعمال المشثومة، فذكر الله لهم من العقاب ما هم حقيقون به، فأخبر أنهم ﴿٣٢﴾ فِي سَوْمٍ؛ أي: ريح حارة من حر نار جهنم؛ تأخذ بأنفاسهم، وتقلقهم أشد القلق، ﴿٣٣﴾ وَحَمِيمٍ ﴿٣٤﴾؛ أي: ماء حار يقطع أمعاءهم، ﴿٣٥﴾ وَظِلِّينَ يَنْجُمُونَ ﴿٣٦﴾؛ أي: لهب نار يختلط بدخان، ﴿٣٧﴾ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٣٨﴾؛ أي: لا برد فيه ولا كرم. والمقصود أن هناك الهم والغم والحزن والشر الذي لا خير فيه؛ لأن نفي الضد إثبات لفضده.

﴿٣٩﴾ - ثم ذكر أعمالهم التي أوصلتهم إلى هذا الجزاء، فقال: ﴿٣٩﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٠﴾؛ أي: قد ألهمتهم دنياهم وعملوا لها وتنعموا وتمتعوا بها، فآلهامهم الأمل عن إحسان العمل؛ فهذا الترف الذي ذمهم الله عليه، ﴿٤١﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى اللَّغْوِ الْعَظِيمِ ﴿٤٢﴾؛ أي: وكانوا يفعلون الذنوب الكبار ولا يتوبون منها ولا يندمون عليها، بل يصرون على ما يسخط مولاهم، فقدموا عليه بأوزار كثيرة غير مغفورة، وكانوا ينكرون البعث، فيقولون استبعاداً لوقوعه: ﴿٤٣﴾ أَيُّذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِنْآ لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٤﴾ أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٤٥﴾؛ أي: كيف نبعث بعد موتنا وقد بلىنا فكننا تراباً وعظاماً! هذا من المحال.

قال تعالى في جوابهم:

﴿٤٦﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٦﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ إِنْآ أَصْحَابُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٨﴾ لِأَكُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن زُقُومٍ ﴿٤٩﴾ فَالَّذِينَ مِنهَا الْبَطُونَ ﴿٥٠﴾ فَسُدُّونَ عَلَيْهِ مِن اللَّعِيمِ ﴿٥١﴾ فَسُدُّونَ شَرْبَ الْهَمِيمِ ﴿٥٢﴾ هَذَا تَرْبُّكُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٣﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٤﴾.

﴿٤٦﴾، ﴿٤٧﴾ أي: قل: إن متقدم الخلق ومتأخرهم؛ الجميع سيجمعهم الله ويجمعهم لميقات يوم معلوم قدره الله لعباده حين تنقضي الخليقة، ويريد الله تعالى جزاءهم على أعمالهم التي عملوها في دار التكليف.

﴿٤٨﴾ - ﴿٤٩﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ إِنْآ أَصْحَابُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٨﴾: عن طريق الهدى، التابعون لطريق الردى، ﴿٥٠﴾ الْمَكِيدُونَ ﴿٥١﴾: بالرسول ﷺ وما جاء به من الحق والوعد والوعيد، ﴿٥٢﴾ لِأَكُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن زُقُومٍ ﴿٥٣﴾: وهو أقبح الأشجار وأخسها وأنتها ريحاً وأبشعها منظرًا، ﴿٥٤﴾ فَالَّذِينَ مِنهَا الْبَطُونَ ﴿٥٥﴾: والذي أوجب لهم أكلها مع ما هي عليه من الشناعة، الجوع المفرط الذي يلتهب في أكبادهم وتكاد تنقطع منه أفئدتهم، هذا الطعام الذي يدفعون به الجوع، وهو الذي لا يسمن ولا يبغي من جوع.

﴿٥٦﴾ - ﴿٥٧﴾ وأما شرابهم؛ فهو بشس الشراب، وهو أنهم يشربون على هذا الطعام من الماء الحميم الذي يغلي في البطون ﴿٥٨﴾ شَرْبَ الْهَمِيمِ ﴿٥٩﴾: وهي الإبل العطاش، التي قد اشتد عطشها، أو أن الهميم داء يصيب الإبل لا تروى معه من شرب الماء. ﴿٦٠﴾ هَذَا: الطعام والشراب ﴿٦١﴾ تَرْبُّكُمْ؛ أي: ضيافتهم ﴿٦٢﴾ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٦٣﴾: وهي الضيافة التي قدموها لأنفسهم وآثروها على ضيافة الله لأوليائه؛ قال تعالى: ﴿٦٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿٦٥﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿٦٦﴾ [الكهف: ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩].

﴿٦٧﴾ ثم ذكر الدليل العقلي على البعث، فقال: ﴿٦٧﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٦٨﴾؛ أي: نحن الذين أوجدناكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً من غير عجز ولا تعب، أفليس القادر على ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير، ولهذا وبخهم على عدم تصديقهم بالبعث وهم يشاهدون ما هو أعظم منه وأبلغ.

﴿٦٩﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٦٩﴾ ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٧٠﴾ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٧١﴾ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٧٣﴾.

﴿٧٤﴾ - ﴿٧٥﴾ أي: ﴿٧٤﴾ أَفَرَأَيْتُمْ: ابتداء خلقكم من المنى الذي ﴿٧٥﴾ تُمْنُونَ ﴿٧٦﴾: فهل أنتم خالقون ذلك المنى، وما ينشأ منه أم الله تعالى الخالق؟ الذي خلق فيكم من الشهوة

والنساء في الذكر والأنثى، وهدي كلاً منهما لما هنالك، وحب بين الزوجين، وجعل بينهما من المودة والرحمة ما هو سبب التناسل، ولهذا أحالهم الله تعالى على الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، فقال: ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشَأَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٦٦): أن القادر على ابتداء خلقكم قادر على إعادتكم.

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ (٦٧) ﴿أَأَنْتُمْ تَرْزَعُونَهُمْ أَمْ نَحْنُ الذَّرَّاعُونَ﴾ (٦٨) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ (٦٩) إِنَّا لَمُعْرِضُونَ﴾ (٧٠) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ (٧١).

(٦٧) - (٧٠) وهذا امتتان منه على عباده؛ يدعوهم به إلى توحيد عبادته والإجابة إليه؛ حيث أنعم عليهم بما يسره لهم من الحرث للزروع والثمار، فيخرج من ذلك من الأوقات والأرزاق والفواكه ما هو من ضروراتهم وحاجاتهم ومصالحهم التي لا يقدر أن يحصوها، فضلاً عن شكرها وأداء حقها، فقررهم بمته، فقال: ﴿أَأَنْتُمْ تَرْزَعُونَهُمْ أَمْ نَحْنُ الذَّرَّاعُونَ﴾ (٦٨)؛ أي: أنتم أخرجتموه نباتاً من الأرض؟ أم أنتم الذي نميتوه؟ أم أنتم الذين أخرجتم سنبله وثمره حتى صار حباً حصيداً وثمرًا نضيجاً؟ أم الله الذي انفرد بذلك وحده وأنعم به عليكم، وأنتم غاية ما تفعلون أن تحرثوا الأرض،

وتشقوها، وتلقوا فيها البذر، ثم لا علم عندكم بما يكون بعد ذلك ولا قدرة لكم على أكثر من ذلك؟ ومع ذلك؛ فنبههم على أن ذلك الحرث معرض للأخطار لولا حفظ الله وإبقاؤه بلغة لكم ومتاعاً إلى حين. فقال: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ﴾ (٦٩)؛ أي: الزرع المحرث وما فيه من الثمار ﴿حُطَامًا﴾ (٦٩)؛ أي: فتاتاً متحطماً لا نفع فيه ولا رزق، ﴿فَظَلْتُمْ﴾ (٦٩)؛ أي: فصرتم بسبب جعله حطاماً بعد أن تعبت فيه، وأنفقت النفقات الكثيرة، ﴿تَفَكَّهُونَ﴾ (٦٩)؛ أي: تندمون وتحسرون على ما أصابكم، ويزول بذلك فرحكم وسروركم وتفكحكم، فتقولون: ﴿إِنَّا لَمُعْرِضُونَ﴾ (٦٩)؛ أي: إنا قد نقصنا وأصابنا مصيبة اجتاحتنا. ثم تعرفون بعد ذلك من أين أتيتم، وبأي سبب ذهبتم؟ فتقولون: ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ (٧٠)؛ فاحمدوا الله تعالى حيث زرعه الله لكم، ثم أبقاه وكمله لكم، ولم يرسل عليه من الآفات ما به تحرمون من نفعه وخيره.

﴿أَفَرَأَيْتُم مِّنَ الْمَاءِ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ (٧١) ﴿أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ﴾ (٧٢) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ (٧٣).

(٧١) - (٧٣) لما ذكر تعالى نعمته على عباده بالطعام؛ ذكر نعمته عليهم بالشراب العذب الذي منه يشربون، وأنه لولا أن الله يسره وسهله؛ لما كان لكم إليه سبيل، وأنه الذي أنزله ﴿مِنَ الْمُزْنِ﴾ (٧١)؛ وهو السحاب والمطر الذي ينزله الله تعالى، فيكون منه الأنهار الجارية على وجه الأرض وفي بطنها، ويكون منه الغدران المتدفقة، ومن نعمته تعالى أن جعله عذباً فرائاً تسيغه النفوس، ولو شاء لجعله ملحاً ﴿أُجَاجًا﴾ (٧١) مكروهاً للنفوس لا ينتفع به، ﴿فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ (٧١)؛ الله تعالى على ما أنعم به عليكم.

﴿أَفَرَأَيْتُم مِّنَ الْمَاءِ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ (٧١) ﴿أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ﴾ (٧٢) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ تَدَكَّرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ﴾ (٧٣) فَسَيِّحٌ بِأَسْرِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (٧٤).

﴿ثُمَّ إِنَّا جَعَلْنَاهُ إِنَاءً لِّلْمُكْدُونِ﴾ (٧٤) ﴿لَا يُؤْمِنُ مِن شَجَرٍ مِّن زُقُومٍ﴾ (٧٥) ﴿فَالْوَعْدُ مِنهَا لَبُطُونَ﴾ (٧٦) ﴿فَنَسْفُونَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّعِيمِ﴾ (٧٧) ﴿فَنَسْفُونَ شَرِبَ الْهَبِيرِ﴾ (٧٨) ﴿هَذَا تَرْتُمُومٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾ (٧٩) ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ﴾ (٨٠) ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾ (٨١) ﴿أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ (٨٢) ﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَابِئِكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوبِينَ﴾ (٨٣) ﴿عَلَىٰ أَنْ يُبَدِّلَ أَمْنَالَكُمْ وَنُنشِقُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٨٤) ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشَأَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٨٥) ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ (٨٦) ﴿أَأَنْتُمْ تَرْزَعُونَهُمْ أَمْ نَحْنُ الذَّرَّاعُونَ﴾ (٨٧) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ (٨٨) إِنَّا لَمُعْرِضُونَ﴾ (٨٩) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ (٩٠).

الخير غزير العلم، فكل خير وعلم؛ فإنما يستفاد من كتاب الله ويستنبط منه.

﴿٧٨﴾ ﴿ فِي كِتَابٍ مَّكُونٍ ﴾ ﴿٧٩﴾؛ أي: مستور عن أعين الخلق، وهذا الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ؛ أي: إن هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، معظم عند الله وعند ملائكته في الملاء الأعلى.

ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة الذين ينزلهم الله لوجيه ورسالته، وأن المراد بذلك أنه مستور عن الشياطين، لا قدرة لهم على تغييره ولا الزيادة والنقص منه واستراقه.

﴿٧٦﴾ ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ ﴿٧٧﴾؛ أي: لا يمس القرآن إلا الملائكة الكرام، الذين طهرهم الله تعالى من الآفات والذنوب والعيوب، وإذا كان لا يمس إلا المطهرون، وأن أهل الخبث والشياطين لا استطاعة لهم ولا يدان إلى مسه؛ دلت الآية بتبنيها على أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر كما ورد بذلك الحديث، ولهذا قيل: إن الآية خبر بمعنى النهي؛ أي: لا يمس القرآن إلا طاهر.

﴿٨١﴾ ﴿ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿٨٢﴾؛ أي: إن هذا القرآن الموصوف بتلك الصفات الجليلة هو تنزيل رب العالمين، الذي يربي عباده بنعمه الدينية والدنيوية، وأجل تربية ربي بها عباده إنزاله هذا القرآن، الذي قد اشتمل على مصالح الدارين، ورحم الله به العباد رحمة لا يقدرون لها شكورًا، ومما يجب عليهم أن يقوموا به، ويعلنوه، ويدعوا إليه، ويصدقوا به.

﴿٨١﴾ ولهذا قال: ﴿ أَفِيهِدَا الْمَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهَبُونَ ﴾ ﴿٨٢﴾؛ أي: أفبهذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم ﴿ أَنْتُمْ مُذْهَبُونَ ﴾ ﴿٨١﴾؛ أي: تخفون وتدلسون خوفًا من الخلق وعارهم وأستهم! هذا لا ينبغي ولا يليق! إنما يليق أن يداهن بالحديث الذي لا يثق صاحبه منه، وأما القرآن الكريم؛ فهو الحق الذي لا يغالب به مغالب إلا غلب، ولا يصول به سائل إلا كان العالي على غيره، وهو الذي لا يداهن به ويختفى، بل يصدع به ويعلن.

﴿٨٢﴾ وقوله: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكذَّبُونَ ﴾ ﴿٨٣﴾؛ أي: تجعلون مقابلة منة الله عليكم بالرزق الكذب والكفر لنعمة الله، فتقولون: مطرنا بئس كذا وكذا! وتضيفون النعمة لغير مسديها وموليها؛ فهلا شكرتم الله على إحسانه إذ أنزله إليكم

﴿٧٦﴾ - ﴿٧٧﴾ وهذه نعمة تدخل في الضروريات التي لا غنى للخلق عنها؛ فإن الناس محتاجون إليها في كثير من أمورهم وحوادثهم، فقررهم تعالى بالنار التي أوجدها في الأشجار، وأن الخلق لا يقدرون أن ينشئوا شجرها، وإنما الله تعالى قد أنشأها من الشجر الأخضر؛ فإذا هي نار توقد بقدر حاجة العباد؛ فإذا فرغوا من حاجتهم؛ أطفئوها وأحمدوها. ﴿ تَحَنُّنٌ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا ﴾: للعباد بنعمة ربهم، وتذكرة بنار جهنم التي أعدها الله للعاصين، وجعلها سوطًا يسوق به عباده إلى دار النعيم، ﴿ وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ﴾ ﴿٧٧﴾؛ أي المتفتحين أو المسافرين، وخص الله المسافرين؛ لأن نفع المسافر بها أعظم من غيره، ولعل السبب في ذلك لأن الدنيا كلها دار سفر، والعبد من حين ولد فهو مسافر إلى ربه؛ فهذه النار جعلها الله متاعًا للمسافرين في هذه الدار وتذكرة لهم بدار القرار.

﴿٧٦﴾ فلما بين من نعمه ما يوجب الثناء عليه من عباده وشكره وعبادته؛ أمر بتسبيحه وتحميده، فقال: ﴿ فَسَبِّحْ بِأَسْمَاءِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ ﴿٧٦﴾؛ أي: نزه ربك العظيم كامل الأسماء والصفات، كثير الإحسان والخيرات، واحمده بقلبك ولسانك وجوارحك؛ لأنه أهل لذلك، وهو المستحق لأن يشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى ويطاع فلا يعصى.

﴿٧٦﴾ ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ﴾ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّهُ لَنَسْفًا لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمًا ﴿٧٨﴾ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ أَفِيهِدَا الْمَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهَبُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكذَّبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ نَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا بُرْهَانَ لَكُمْ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ عَيْرَ مَدْيَيْنَ ﴿٨٥﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٦﴾.

﴿٧٦﴾، ﴿٧٧﴾ أقسم تعالى بالنجوم ومواقعها، أي: مساقطها في مغاربها وما يحدث الله في تلك الأوقات من الحوادث الدالة على عظيمته وكبريائه وتوحيده، ثم عظم هذا المقسم به، فقال: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَسْفًا لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمًا ﴾ ﴿٧٦﴾، وإنما كان القسم عظيمًا؛ لأن في النجوم وجريانها وسقوطها عند مغاربها آيات وعبرًا لا يمكن حصرها.

﴿٧٧﴾ وأما المقسم عليه؛ فهو إثبات القرآن، وأنه حق لا ريب فيه ولا شك يعتريه، وأنه ﴿ كَرِيمٌ ﴾ ﴿٧٧﴾؛ أي: كثير

فيه بيان عموم افتقار المخلوقات العلوية والسفلية لربها في جميع أحوالها، وعموم عزته وقهره للأشياء كلها، وعموم حكمته في خلقه وأمره.

﴿١﴾ ثم أخبر عن عموم ملكه، فقال: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾؛ أي: هو الخالق لذلك، الرازق المدير لها بقدرته، ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

﴿٢﴾ ﴿هُوَ الْأَوَّلُ﴾: الذي ليس قبله شيء. ﴿وَالْآخِرُ﴾: الذي ليس بعده شيء. ﴿وَالظَّاهِرُ﴾: الذي ليس فوقه شيء. ﴿وَالْبَاطِنُ﴾: الذي ليس دونه شيء. ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾: قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن والسرائر والخفايا والأمور المتقدمة والمتأخرة.

﴿٣﴾ ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾: أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة، ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾: استواء يليق بجلاله فوق جميع خلقه، ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ﴾: من حب وحيوان ومطر وغير ذلك، ﴿وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾: من نبت وشجر وحيوان وغير ذلك، ﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾: من الملائكة والأقدار والأرزاق، ﴿وَمَا يَرْجِعُ فِيهَا﴾: من الملائكة والأرواح والأدعية والأعمال وغير ذلك، ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾؛ كقوله: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدَنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ [المجادلة: ٧]؛ وهذه المعية معية العلم والاطلاع، ولهذا توعد ووعد بالمجازاة بالأعمال بقوله: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾؛ أي: هو تعالى بصير بما يصدر منكم من الأعمال وما صدرت عنه تلك الأعمال من بر وفجور؛ فمجازيكم عليها وحافظها عليكم.

﴿٤﴾ ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: ملكًا وخلقًا وعبيدًا يتصرف فيهم بما شاء من أوامره القدرية والشرعية الجارية على الحكمة الربانية، ﴿وَاللَّهُ تَجْمَعُ الْأُمُورَ﴾: من الأعمال والعمال، فيعرض عليه العباد، فيميز الخبيث من الطيب، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته.

﴿٥﴾ ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾؛ أي: يدخل الليل على النهار، فيغشيهم الليل بظلامه، فيسكنون ويهدون، ثم يدخل النهار على الليل، فيزول ما على الأرض من الظلام، ويضيء الكون، فيتحرك العباد، ويقومون إلى

من شدة العطش والظما؛ ﴿يُعَاوَنُ بِمَاءِ كَأْمَلِهِ يَشْرِي الْوُجُوهَ يَسْئُرُ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: ٢٩].

﴿٦﴾ ﴿إِنَّ هَذَا﴾: الذي ذكره الله تعالى من جزاء العباد بأعمالهم خيرا وشرها وتفصيل ذلك ﴿هُوَ حَقٌّ الْبَقِيَّةِ﴾؛ أي: الذي لا شك فيه ولا مرية، بل هو الحق الثابت الذي لا بد من وقوعه، وقد أشهد الله عباده الأدلة القواطع على ذلك، حتى صار عند أولي الأبواب كأنهم ذائقون له مشاهدون لحقيقته، فحمدوا الله تعالى على ما خصهم من هذه النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة.

﴿٧﴾ ولهذا قال تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾؛ فسبحان ربنا العظيم، وتعالى وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً، والحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه.

تم تفسير سورة الواقعة.

﴿٥٥﴾﴿٥٤﴾﴿٥٣﴾﴿٥٢﴾﴿٥١﴾

تفسير سورة الحديد

وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾
 ﴿١﴾ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَرْجِعُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٥﴾ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦﴾

﴿١﴾ يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه أن جميع ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من الحيوانات الناطقة والصامته وغيرها والجوامد تسبح بحمد ربها وتنزهه عما لا يليق بجلاله، وأنها قانته لربها، منقادة لعزته، قد ظهرت فيها آثار حكمته، ولهذا قال: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾؛ فهذا

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِيحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦﴾ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧﴾ يُرِيحُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُورِيحُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٨﴾ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٩﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَاتٍ يُنَبِّئُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَن أنْفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلًا أُولَئِكَ أَعْطَمَ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِن بَعْدِ وَقَتْلُوا وَكَأَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٢﴾ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٣﴾

﴿٧﴾ يأمر تعالى عباده بالإيمان به، وبرسوله وبما جاء به، وبالنفقة في سبيله من الأموال التي جعلها الله في أيديهم واستخلفهم عليها؛ لينظر كيف يعملون. ثم لما أمرهم بذلك؛ رغبهم وحثهم عليه بذكر ما رتب عليه من الثواب، فقال: ﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ﴿٧﴾؛ أي: الذين جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله والنفقة في سبيله لهم أجر كبير، أعظمه وأجله رضا ربهم والفوز بدار كرامته وما فيها من النعيم المقيم الذي أعده الله للمؤمنين والمجاهدين.

﴿٨﴾ ثم ذكر السبب الداعي لهم إلى الإيمان وعدم المانع منه، فقال: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٨﴾؛ أي: وما الذي يمنعكم من الإيمان والحال أن الرسول محمداً ﷺ أفضل الرسل وأكرم داعٍ دعا إلى الله يدعوكم؟! فهذا مما يوجب المبادرة إلى إجابة دعوته والتلبية والإجابة للحق الذي جاء به، وقد أخذ عليكم العهد والميثاق بالإيمان إن كنتم مؤمنين.

﴿٩﴾ ومع ذلك من لطفه وعنايته بكم أنه لم يكتف بمجرد دعوة الرسول الذي هو أشرف العالم، بل أيده بالمعجزات، ودلكم على صدق ما جاء به بالآيات البينات؛ فلماذا قال: ﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَاتٍ يُنَبِّئُ﴾؛ أي: ظاهرات تدل أهل العقول على صدق كل ما جاء به، وأنه الحق اليقين؛ ﴿لِيُخْرِجَكُم﴾؛ بإرسال الرسول إليكم وما أنزله الله على يده من الكتاب والحكمة ﴿مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾؛ أي: من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. وهذا من رحمته بكم ورافته؛ حيث كان أرحم بعباده من الوالدة بولدها، ﴿وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ ﴿٩﴾.

﴿١١﴾ ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: وما الذي يمنعكم من النفقة في سبيل الله؟ وهي طرق الخير كلها، ويوجب لكم أن تبخلوا، والحال أنه ليس لكم شيء، بل لله ﴿مِيراثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ فجميع الأموال ستنتقل من أيديكم أو تنقلون عنها، ثم يعود الملك إلى مالكة تبارك وتعالى؛ فاعتنموا الإنفاق ما دامت الأموال في أيديكم،

على متن جهنم؛ فحينئذ ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فيمشون بنورهم وأيمانهم في ذلك الموقف الهائل الصعب كل على قدر إيمانه، ويشيرون عند ذلك بأعظم بشارة، فيقال: ﴿بَشِّرْكُمْ الْيَوْمَ حَشَّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ﴿١١﴾؛ فله ما أحلى هذه البشارة بقلوبهم وألدها لنفوسهم؛ حيث حصل لهم كل مطلوب محبوب، ونجوا من كل شر ومرهوب.

﴿١٢﴾ فإذا رأى المنافقون المؤمنين يمشون بنورهم، وهم قد طفيق نورهم وبقوا في الظلمات حائرين؛ قالوا للمؤمنين: ﴿انظُرُونَا نَقْبَسَ مِنْ نُورِكُمْ﴾؛ أي: أمهلونا لننال من نوركم ما نمشي به لننجو من العذاب، ف ﴿قِيلَ﴾ لهم: ﴿أَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾؛ أي: إن كان ذلك ممكناً، والحال أن ذلك غير ممكن، بل هو من المحالات، فضرب بين المؤمنين والمنافقين ﴿سُورٍ﴾؛ أي: حائط منيع وحصن حصين ﴿لَهُ بَابٌ بِابْنِهِ، فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾؛ وهو الذي يلي المؤمنين، ﴿وَوَلَّيْتُهُمْ يَنْقِلُهُ الْعَذَابُ﴾ ﴿١٣﴾؛ وهو الذي يلي المنافقين.

﴿١٤﴾ فينادي المنافقون المؤمنين، فيقولون تضرعاً وترحمًا: ﴿أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ﴾؛ في الدنيا نقول: لا إله إلا الله، ونصلي ونصوم ونجاهد ونعمل مثل عملكم؟ ﴿قَالُوا بَلَى﴾؛ كنتم معنا في الدنيا وعملتم في الظاهر مثل عملنا، ولكن أعمالكم أعمال المنافقين من غير إيمان ولا نية صادقة صالحة، ﴿وَلَكِنَّكُمْ فَتِنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ﴾؛ أي: شككنتم في خير الله الذي لا يقبل شكًا، ﴿وَعَزَّيْتُمْ الْأُمَانِي﴾؛ الباطلة؛ حيث تمنيتم أن تنالوا منال المؤمنين وأنتم غير موقنين، ﴿حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾؛ أي: حتى جاءكم الموت وأنتم بتلك الحالة الذميمة، ﴿وَعَزَّيْتُمْ بِاللَّهِ الْعِزَّةَ﴾ ﴿١٥﴾؛ وهو الشيطان الذي زين لكم الكفر والريب فاطمأنتم به، ووثقتم بوعده وصدقتم خبره.

﴿١٦﴾ ﴿قَالِ يَوْمَ لَا يُؤَخِّدُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾؛ ولو اقتديتم بملء الأرض ذهبًا ومثله معه؛ لما تقبل منكم. ﴿مَأْوَانِكُمْ النَّارُ﴾؛ أي: مستقركم، ﴿هِيَ مَوْلَانِكُمْ﴾؛ التي تتولاكم وتضمكم إليها، ﴿وَيَسِّرُ الْمَصِيرَ﴾ ﴿١٧﴾؛ النار؛ قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ ﴿١٨﴾ ﴿فَأَمَّهُ هَكَاوِيَةٌ﴾ ﴿١٩﴾ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿نَارُ حَامِيمَةٍ﴾ ﴿٢١﴾ ﴿[الفارعة: ٨-١١].﴾

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ

وانتهزوا الفرصة. ثم ذكر تعالى تفاضل الأعمال بحسب الأحوال والحكمة الإلهية، فقال: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيَّتِكَ أَتَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلَا﴾؛ المراد بالفتح هنا هو فتح الحديبية، حين جرى من الصلح بين الرسول وبين قريش، مما هو أعظم الفتوحات التي حصل فيها نشر الإسلام واختلاط المسلمين بالكافرين والدعوة إلى الدين من غير معارض، فدخل الناس من ذلك الوقت في دين الله أفواجًا، واعتز الإسلام عزًا عظيمًا، وكان المسلمون قبل هذا الفتح لا يقدرّون على الدعوة إلى الدين في غير البقعة التي أسلم أهلها كالمدينة وتوابعها، وكان مَنْ أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار المشركين يؤذى ويخاف؛ فلذلك كان من أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل أعظم درجة وأجرًا وثوابًا ممن لم يسلم ويقاتل وينفق إلا بعد ذلك؛ كما هو مقتضى الحكمة، ولهذا كان السابقون وفضلاء الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح. ولما كان التفضيل بين الأمور قد يتوهم منه نقص وفقد في المفضول؛ احتزز تعالى من هذا بقوله: ﴿وَكَلَّا وَعَدَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾؛ أي: الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده كلهم وعده الله الجنة. وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم رضي الله عنهم، حيث شهد الله لهم بالإيمان ووعدهم الجنة. ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ ﴿٢٢﴾؛ فيجازي كلًا منكم على ما يعلمه من عمله.

﴿٢٣﴾ ثم حث على النفقة في سبيله؛ لأن الجهاد متوقف على النفقة فيه وبذل الأموال في التجهيز له، فقال: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾؛ وهي النفقة الطيبة التي تكون خالصة لوجه الله موافقة لمرضاة الله من مال حلال طيب طيبة به نفسه، وهذا من كرم الله تعالى؛ حيث سماه قرضًا، والمال ماله، والعبيد عبيده، ووعده بالمضاعفة عليه أضعافًا كثيرة، وهو الكرم الوهاب، وتلك المضاعفة محلها وموضعها يوم القيامة، يوم كل يتبين فقره، ويحتاج إلى أقل شيء من الجزاء الحسن، ولهذا قال:

﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَيَسِّرُ الْمَصِيرَ﴾ ﴿٢٤﴾.

﴿٢٥﴾ يقول تعالى مبيّنًا لفضل الإيمان واغتراب أهله به يوم القيامة: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾؛ أي: إذا كان يوم القيامة، وكورت الشمس وخسف القمر وصار الناس في الظلمة، ونصب الصراط

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ
 تُبَشِّرُنَا الْيَوْمَ الْجَنَّةَ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ
 هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٦﴾ يَوْمَ يَقُولُ الْمُتَّقُونَ وَالْمُتَّقِينَ لِلَّذِينَ
 ءَامَنُوا أَنْظِرُوا نَافِيسَ مِنَّا نُوْرِكُمْ قِيلَ أَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا
 فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ
 الْعَذَابُ ﴿١٧﴾ يُنَادِيهِمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمُ
 أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ
 اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿١٨﴾ قَالُوا يَا نُوْرُ خُذْ مِنَّا وَذِيئَهُ وَلَا
 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا نُنَافِرُكُمُ الْتَأْرَهُ مِنَّا وَمَوْلَانَا وَمِنْ أَوْلِيَاءِ
 الَّذِينَ كَفَرُوا أَأَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ
 وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ
 فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿١٩﴾
 أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٠﴾ إِنَّ الْمَصْدِقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرُصُوا
 اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفُ لَهْمُ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٢١﴾

٥٣٩

الْأَمَدُ فَكَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿١٦﴾ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي
 الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

﴿١٦﴾ لما ذكر حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار الآخرة؛ كان ذلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع لربها والاستكانة لعظمته، فعاتب الله المؤمنين على عدم ذلك، فقال: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ؟﴾ أي: ألم يأت الوقت الذي تلين به قلوبهم وتخضع للذكر الذي هو القرآن وتتقاد لأوامره وزواجره وما نزل من الحق الذي جاء به محمد ﷺ، وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى ولما أنزله من الكتاب والحكمة، وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت ويحاسبوا أنفسهم على ذلك، ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ؟﴾ أي: ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام، ثم لم يدوموا عليه، ولا ثبتوا، بل طال عليهم الزمان، واستمرت بهم الغفلة، فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم؛ ﴿فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ﴾ ﴿١٧﴾: فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزل الله وتناطق بالحكمة، ولا ينبغي الغفلة عن ذلك؛ فإنه سبب لقسوة القلب وجمود العين.

﴿١٧﴾ ﴿أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ﴿١٧﴾: فإن الآيات تدل العقول على المطالب الإلهية، والذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأموات بعد موتهم فيجازيهم بأعمالهم، والذي أحيا الأرض بعد موتها بماء المطر، قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله من الحق على رسوله. وهذه الآية تدل على أنه لا عقل لمن لم يهتد بآيات الله ولم ينقد لشرائع الله.

﴿١٨﴾ ﴿إِنَّ الْمَصْدِقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرُصُوا اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفُ لَهْمُ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالصَّاهِدَاتُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

﴿١٨﴾ ﴿إِنَّ الْمَصْدِقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ﴾: بالتشديد؛ أي: الذين أكثروا من الصدقات الشرعية والنفقات المرضية، ﴿وَأَقْرُصُوا اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا﴾: بأن قدموا من أموالهم في طرق الخيرات ما يكون مدخرًا لهم عند ربهم، ﴿يَضْعَفُ لَهْمُ﴾: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ﴿وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿١٩﴾: وهو ما أعد الله لهم في الجنة مما لا تعلمه النفوس.

﴿١٩﴾ ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾: والإيمان عند أهل السنة ما دل عليه الكتاب والسنة، هو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فيشمل ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة، فالذين جمعوا بين هذه الأمور ﴿هُمُ الصَّادِقُونَ﴾؛ أي: الذين مرتبتهم فوق مرتبة عموم المؤمنين ودون مرتبة الأنبياء. وقوله: ﴿وَالصَّاهِدَاتُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾؛ كما ورد في الحديث الصحيح^(١): «إن في الجنة مائة درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعدتها

والولد، وهذا مصداقه وقوعه من محبي الدنيا والمطمئنين إليها؛ بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتها، فجعلها معبراً، ولم يجعلها مستقرّاً، فنافس فيما يقربه إلى الله، واتخذ الوسائل التي توصله إلى ذلك، وإذا رأى من يكاثره وينافسه في الأموال والأولاد؛ نافسه بالأعمال الصالحة.

ثم ضرب للدنيا مثلاً بغيث نزل على الأرض، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، وأعجب نباته الكفار الذين قصرُوا نظرهم وهمهم على الدنيا؛ جاءها من أمر الله ما أثلّفها، فهاجت وبيست وعادت إلى حالها الأولى؛ كأنه لم ينبت فيها خضراء ولا رُئي لها مرأى أنيق، كذلك الدنيا؛ بينما هي زاهية لصاحبها زاهرة؛ مهما أراد من مطالبتها حصل، ومهما توجه لأمر من أمورها؛ وجد أبوابه مفتحة؛ إذ أصابها القدر، فأذهبها من يده، وأزال تسلطه عليها، أو ذهب به عنها، فرحل منها صفر اليدين؛ لم يتزود منها سوى الكفن، فتبّاً لمن أضحّت هي غاية أمنيته ولها عمله وسعيه.

وأما العمل للآخرة؛ فهو الذي ينفع ويدخر لصاحبه ويصحب العبد على الأبد، ولهذا قال تعالى: ﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ﴾؛ أي: حال الآخرة ما يخلو من هذين الأمرين: إما العذاب الشديد في نار جهنم وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته ومنتهى مطلبه، فتجرأ على معاصي الله، وكذب بآيات الله، وكفر بأنعم الله، وإما مغفرة من الله للسيئات، وإزالة العقوبات، ورضوان من الله يحل من أحله عليه دار الرضوان لمن عرف الدنيا وسعى للآخرة سعيها؛ فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، ولهذا قال: ﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾؛ أي: إلا متاع يتمتع به ويتنفع به ويستدفع به الحاجات؛ لا يغرر به ويطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة، الذين يغرهم بالله الغرور.

﴿٢١﴾ ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته، وذلك يكون بالسعي بأسباب المغفرة من التوبة النصوح، والاستغفار النافع، والبعد عن الذنوب ومظانها، والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح، والحرص على ما يرضي الله على الدوام من الإحسان في عبادة الخالق، والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه النفع، ولهذا ذكر الله الأعمال الموجبة لذلك، فقال: ﴿وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾، والإيمان بالله ورسوله

الله للمجاهدين في سبيله». وهذا يقتضي شدة علوهم ورفعتهم وقربهم من الله تعالى، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾؛ فهذه الآيات جمعت أصناف الخلق المتصدقين والصدّيقين والشهداء وأصحاب الجحيم، فالمتصدقون الذين كان جل عملهم الإحسان إلى الخلق وبذل النفع لهم بغاية ما يمكنهم، خصوصاً بالنفع بالمال في سبيل الله، والصدّيقون هم الذين كملوا مراتب الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع واليقين الصادق، والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وبذلوا أنفسهم وأموالهم فقتلوا، وأصحاب الجحيم هم الكفار الذين كذبوا بآيات الله. وبقي قسم ذكرهم الله في سورة فاطر، وهم المقتصدون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات؛ إلا أنهم حصل منهم بعض التقصير بحقوق الله وحقوق عباده؛ فهؤلاء مآلهم الجنة، وإن حصل لبعضهم عقوبة ببعض ما فعل.

﴿٢٠﴾ أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهَوٌّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَكِبَارٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَترته مُضْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَبًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢١﴾ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٢﴾

﴿٢٠﴾ يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه، وبين غايتها وغاية أهلها؛ بأنها ﴿لَعِبٌ وَهَوٌّ﴾: تلعب بها الأبدان وتلهو بها القلوب، وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنيا؛ فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات عمرهم بلهو قلوبهم وغفلتهم عن ذكر الله وعمامهم من الوعد والوعيد، وتراهم قد اتخذوا دينهم لعباً ولهواً؛ بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة؛ فإن قلوبهم معمورة بذكر الله ومعرفته ومحبته، وقد شغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقرّبهم إلى الله من النفع القاصر والمتعدي. وقوله: ﴿وَزِينَةٌ﴾؛ أي: تزين في اللباس والطعام والشراب والمراكب والدور والقصور والجاه وغير ذلك، ﴿وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ﴾؛ أي: كل واحد من أهلها يريد مفاخرة الآخر، وأن يكون هو الغالب في أمورها، والذي له الشهرة في أحوالها، ﴿وَكِبَارٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾؛ أي: كل يريد أن يكون هو الكاثر لغيره في المال

يدخل فيه أصول الدين وفروعها. ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾؛ أي: هذا الذي بيناه لكم وذكرنا لكم فيه الطرق الموصلة إلى الجنة والطرق الموصلة إلى النار، وأن ثواب الله بالأجر الجزيل والثواب الجميل من أعظم منته على عباده وفضله، ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (٢١): الذي لا يحصى ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وفوق ما يثنى عليه أحد من خلقه.

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (٢٢) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾.

﴿٢٢﴾ يقول تعالى مخبراً عن عموم قضائه وقدره: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾: وهذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر؛ فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها، وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول، بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب، ولكنه على الله يسير.

﴿٢٣﴾ وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة

عندهم، وينبوا عليها ما أصابهم من الخير والشر؛ فلا بأسوا، ويحزنوا على ما فاتهم، مما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه؛ لعلمهم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، لا بد من نفوذه ووقوعه؛ فلا سبيل إلى دفعه، ولا يفرحوا بما آتاهم الله فرح بطر وأشر؛ لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهم، وإنما أدركوه بفضل الله ومنه، فيشتغلوا بشكر من أولى النعم ودفع النقم، ولهذا قال: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (٢٣)؛ أي: متكبر فظ غليظ معجب بنفسه فخور بنعم الله ينسبها إلى نفسه وتطغيه وتلهيه؛ كما قال تعالى: ﴿إِذَا حَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ قِسْطٌ﴾ [الزمر: ٤٩].

﴿٢٤﴾ ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾؛ أي: يجمعون بين الأمرين الذميين اللذين كل منهما كافٍ في الشر: البخل، وهو منع الحقوق الواجبة، ويأمرون الناس بذلك، فلم يكفهم بخلهم، حتى أمروا الناس بذلك، وحشواهم على هذا الخلق الذميين بقولهم وفعلهم، وهذا من إعراضهم عن طاعة ربهم وتوليهم عنها، ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ﴾: عن طاعة الله؛ فلا يضر إلا نفسه، ولن يضر الله شيئاً، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (٢٤): الذي غناه من لوازم ذاته، الذي له ملك السماوات والأرض، وهو الذي أغنى عباده وأقنأهم، الحميد الذي له كل اسم حسن ووصف كامل وفعل جميل يستحق أن يحمد عليه ويثنى ويعظم.

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (٢٥) ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ إلى قوله: ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (٢٦).

﴿٢٥﴾ يقول تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾: وهي الأدلة والشواهد والعلامات الدالة على صدق ما جاءوا به وحقته، ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾: وهو اسم جنس يشمل سائر الكتب التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم ما ينفعهم

في دينهم وديناهم، ﴿وَالْمِيزَانَ﴾: وهو العدل في الأقوال والأفعال، والدين الذي جاءت به الرسل كله عدل وقسط في الأوامر والنواهي وفي معاملات الخلق وفي الجنائيات والقصاص والحدود والموارث وغير ذلك، وذلك ﴿لِيُقَوْمَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ﴾: قياماً بدين الله، وتحصيلاً لمصالحهم التي لا يمكن حصرها وعددها، وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع، وهو القيام بالقسط، وإن اختلفت صور العدل بحسب الأزمنة والأحوال، ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾: من آلات الحرب؛ كالسلاح والدروع وغير ذلك، ﴿وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾: وهو ما يشاهد من نفعه في أنواع الصناعات والحرف والأواني وآلات الحرث، حتى إنه قل أن يوجد شيء إلا وهو يحتاج إلى الحديد، ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ بَصُرِهِ وَرُسُلَهُ بِالْعَلِيِّ﴾؛ أي: ليقيم تعالى سوق الامتحان بما أنزله من الكتاب والحديد، فيتين من ينصره وينصر رسله في حالة الغيب، التي ينفع فيها الإيمان قبل الشهادة، التي لا فائدة بوجود الإيمان فيها؛ لأنه حينئذ يكون ضرورياً. ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾؛ أي: لا يعجزه شيء ولا يفوته هارب، ومن قوته وعزته أن أنزل الحديد الذي منه الآلات القوية، ومن قوته وعزته أنه قادر على الانتصار من أعدائه، ولكنه يتلي أوليائه بأعدائه؛ ليعلم من ينصره بالغيب.

سورة الحديد
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقَوْمَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ بَصُرِهِ وَرُسُلَهُ بِالْعَلِيِّ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى عَائِدِهِمْ رُسُلَنَا وَفَقَّيْنَا يَعْسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَنِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٨﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّهُ وَءَامَنُوا بِرُسُولِهِ يُؤْفِكُمْ كَهَلِيمٍ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٩﴾ لَتَلَّاعَبَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ أَلا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٣٠﴾

وقرن تعالى في هذا الموضع بين الكتاب والحديد؛ لأن بهذين الأمرين ينصر الله دينه ويعلي كلمته: بالكتاب الذي فيه الحججة والبرهان، والسيف الناصر بإذن الله، وكلاهما قيامه بالعدل والقسط، الذي يستدل به على حكمة الباري وكماله وكمال شريعته التي شرعها على السنة رسله.

﴿٢٦﴾ ولما ذكر نبوة الأنبياء عموماً؛ ذكر من خواصهم النبيين الكريمين نوحاً وإبراهيم، اللذين جعل الله النبوة والكتاب في ذريتهما، فقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾؛ أي: الأنبياء المتقدمين والمتأخرين، كلهم من ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام، وكذلك الكتب كلها نزلت على ذرية هذين النبيين الكريمين. ﴿فَمِنْهُمْ﴾؛ أي: ممن أرسلنا إليهم الرسل ﴿مُهْتَدٍ﴾: بدعوتهم، منقاد لأمرهم، مسترشد بهداهم، ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾؛ أي: خارجون عن طاعة الله وطاعة الرسل والأنبياء؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣].

﴿٢٧﴾ ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا﴾؛ أي: أتبعنا ﴿عَلَى عَائِدِهِمْ رُسُلَنَا وَفَقَّيْنَا يَعْسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾: خص الله عيسى عليه السلام؛ لأن السياق مع النصراني، الذين يزعمون اتباع عيسى، ﴿وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ﴾: الذي هو من كتب الله الفاضلة، ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾؛ كما قال تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ ذَلِكَ بَأَنَّ مِنْهُمْ قَتِيلِينَ وَرَهَابَنًا وَأَنْهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [المائدة: ٨٢] الآيات، ولهذا كان النصراني ألين من غيرهم قلوباً حين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام، ﴿وَرَهَابَنِيَّةً ابْتَدَعُوهَا﴾: والرهبانية العبادة؛ فهم ابتدعوا من عند أنفسهم عبادة، ووظفوها على أنفسهم، والتزموا لوازم ما كتبها الله عليهم ولا فرضها، بل هم الذين التزموا بها من تلقاء أنفسهم؛ قصدتهم بذلك رضا الله، ومع ذلك، ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾؛ أي: ما قاموا بها، ولا أدوا حقوقها، فقصرُوا من وجهين: من جهة ابتداعهم، ومن جهة عدم قيامهم بما فرضوه على أنفسهم. فهذه الحال هي

تعالى أن المؤمنين برسوله محمد ﷺ، المتقين لله أن لهم كفلين من رحمته ونورا ومغفرة؛ رغمًا على أنوف أهل الكتاب، وليعلموا أن ﴿الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾: ممن اقتضت حكمته تعالى أن يؤتیه من فضله، ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾: الذي لا يقادر قدره.

تم تفسير سورة الحديد. ولله الحمد والمنة. والحمد لله.

تفسير سورة قد سمع الله

وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ إلى قوله: ﴿وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

نزلت هذه الآيات الكريمات في رجل من الأنصار اشتكته زوجته إلى الله وجادلته إلى رسول الله ﷺ لما حرّمها على نفسه بعد الصحبة الطويلة والأولاد، وكان هو رجلاً شبيخاً كبيراً، فشكت حالها وحاله إلى الله وإلى رسول الله ﷺ، وكررت ذلك، وأبدت فيه وأعادت، فقال تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾؛ أي: تخاطبكما فيما بينكما. ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾: لجميع الأصوات في جميع الأوقات على نغفن الحاجات. ﴿بَصِيرٌ﴾: يبصر ديب النملة السوداء، على الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء.

وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره، وإحاطتهما بالأمر الدقيقة والجليلة، وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله [تعالى] سيزيل شكواها ويرفع بلواها، ولهذا ذكر حكمها وحكم غيرها على وجه العموم، فقال:

﴿الَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْتُهُمْ﴾: المظاهرة من الزوجة أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. أو غيرها من محارمه، أو أنت علي حرام. وكان المعتاد عندهم في هذا اللفظ الظاهر، ولهذا سماه الله ظهاراً، فقال: ﴿الَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ﴾؛ أي: كيف يتكلمون بهذا الكلام الذي يعلمون أنه لا حقيقة له، فيشبهون أزواجهم

الغالب من أحوالهم، ومنهم من هو مستقيم على أمر الله، ولهذا قال: ﴿فَنَاتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ﴾؛ أي: الذين آمنوا بمحمد ﷺ مع إيمانهم بعيسى؛ كل أعطاه الله على حسب إيمانه، ﴿وَكَبِيرٌ مِنْهُمْ فَيسُئُونَ﴾.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمَنُوا بِرِسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾: لئلا يعمأ أهل الكتاب ألا يقدرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

وهذا الخطاب يحتمل أنه خطاب لأهل الكتاب، الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام؛ يأمرهم أن يعملوا بمقتضى إيمانهم؛ بأن يتقوا الله فيتركوا معاصيه ويؤمنوا برسوله محمد ﷺ، وأنهم إن فعلوا ذلك؛ أعطاهم الله ﴿كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾؛ أي: نصيبين من الأجر؛ نصيب على إيمانهم بالأنبياء الأقدمين، ونصيب على إيمانهم بمحمد ﷺ. ويحتمل أن يكون الأمر عامًّا؛ يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم، وهذا الظاهر، وأن الله أمرهم بالإيمان والتقوى، الذي يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه، وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم؛ أعطاهم الله ﴿كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾؛ لا يعلم قدرهما ولا وصفهما إلا الله تعالى: أجر على الإيمان وأجر على التقوى، أو أجر على امتثال الأوامر وأجر على اجتناب النواهي، أو أن التثنية المراد بها تكرار الإتياء مرة بعد أخرى. ﴿وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾؛ أي: يعطيكم علمًا وهدى ونورًا تمشون به في ظلمات الجهل، ويغفر لكم السيئات، ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾: فلا يستغرب كثرة هذا الثواب على فضل ذي الفضل العظيم، الذي عم فضله أهل السماوات والأرض؛ فلا يخلو مخلوق من فضله طرفة عين ولا أقل من ذلك.

وقوله: ﴿لئلا يعمأ أهل الكتاب ألا يقدرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾؛ أي: بينا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن إيمانًا عامًّا واتفق الله وآمن برسوله؛ لأجل أن يكون عند أهل الكتاب علم بأنهم لا يقدرُونَ على شيء من فضل الله؛ أي: لا يحجرون على الله بحسب أهوائهم وعقولهم الفاسدة، فيقولون: ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا﴾، ويتمنون على الله الأمانى الفاسدة، فأخبر الله

بأمهاتهم اللاتي ولدنهم؟! ولهذا عظم الله أمره وقبحه، فقال: ﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾؛ أي: قولًا شنيعًا وكذبًا، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾: عمن صدر منه بعض المخالفات فتداركها بالتوبة النصوح.

﴿٣﴾ ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾: اختلف العلماء في معنى العود، فقبل معناه العزم على جماع من ظاهر منها، وأنه بمجرد عزمه؛ تجب عليه الكفارة المذكورة، ويدل على هذا أن الله تعالى ذكر في الكفارة أنها تكون قبل المسيس، وذلك إنما يكون بمجرد العزم، وقيل: معناه حقيقة الوطء. ويدل على ذلك أن الله قال: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾، والذي قالوا إنما هو الوطء، وعلى كل من القولين؛ فإذا وجد العود؛ صار كفارة هذا التحريم تحرير ﴿رَبَّةٍ﴾ مؤمنة؛ كما قُيدت في آية القتل؛ ذكر أو أنثى؛ بشرط أن تكون سالمة من العيوب المضرة بالعمل ﴿مِن قَبْلِ أَنْ يَمَاسَا﴾؛ أي: يلزم الزوج أن يترك وطء زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر برقبة. ﴿ذَلِكَ﴾: الحكم الذي ذكرناه لكم ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ بِهِ﴾؛ أي: يبين لكم حكمه مع الترهيب المقرون به؛ لأن معنى الوعظ ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب فالذي يريد أن يظهر؛ إذا ذكر أن عليه عتق رقبة؛ كف نفسه عنه. ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾: فيجازي كل عامل بعمله.

سورة المجادلة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْكِي إِلَى اللَّهِ
وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ
مِنْكُمْ مِنْ نِّسَابِهِمْ مَا هُمْ بِأُمَّهَاتِهِمْ إِنَّمَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ لِأَلَّتِي
وَلَدَتْهُمْ وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ
اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِّسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ
لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَنْ يَمَاسَا ذَلِكَ كُفْرٌ كُفِّرَتْ
بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَنْ يَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ
مِسْكِينًا ذَلِكَ لِنُؤْمُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَبِالْحُدُودِ الَّتِي
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ مَوْسُوئَةً كَانُوا
كَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتِنَا لِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا
عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦﴾

﴿١﴾ ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾: رقبة يعتقها؛ بأن لم يجدها أو لم يجد ثمنها، فعليه صيام ﴿شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَنْ يَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ﴾: الصيام، ﴿فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾: إما أن يطعمهم من قوت بلده ما يكفيهم؛ كما هو قول كثير من المفسرين، وإما أن يطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزي في الفطرة؛ كما هو قول طائفة أخرى. ﴿ذَلِكَ﴾: الحكم الذي بيناه لكم ووضحناه، ﴿لِنُؤْمِرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾: وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام والعمل به؛ فإن التزام أحكام الله والعمل بها من الإيمان، بل هي المقصودة، ويزداد بها الإيمان ويكمل وينمو. ﴿وَبِالْحُدُودِ الَّتِي﴾: التي تمنع من الوقوع فيها، فيجب ألا تتعدى ولا يقصر عنها. ﴿وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

وفي هذه الآيات عدة أحكام:

منها: لطف الله بعباده واعتناؤه بهم؛ حيث ذكر شكوى هذه المرأة المصابة، وأزالها، ورفع عنها البلوى، بل رفع البلوى بحكمه العام لكل من ابتلي بمثل هذه القضية.

ومنها: أن الظهار مختص بتحريم الزوجة؛ لأن الله قال: ﴿مِن نِّسَابِهِمْ﴾؛ فلو حرم أمته؛ لم يكن ذلك ظهارًا، بل هو من جنس تحريم الطيبات كالطعام والشراب؛ تجب فيه كفارة اليمين فقط.

ومنها: أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها؛ لأنها لا تدخل في نسائه وقت الظهار؛ كما لا يصح طلاقها؛ سواء نجز ذلك أو علقه.

ومنها: أن الظهار محرم؛ لأن الله سماه ﴿مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾.

ومنها: تنبيه الله على الحكم وحكمته؛ لأن الله قال: ﴿مَا هُمْ بِأُمَّهَاتِهِمْ﴾.

﴿٦﴾ يقول الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ﴾ الخلق جميعاً فيقومون من أجدانهم سريعاً، فيجازيهم بأعمالهم؛ وينبئهم بما عملوا من خير وشر؛ لأنه علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، وأمر الملائكة الكرام الحفظة بكتابته، هذا والعاملون قد نسوا ما عملوه والله أحصى ذلك. ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ﴿٧﴾: على الظواهر والسرائر والخبايا والخبائيا.

﴿٧﴾ ولهذا أخبر عن سعة علمه وإحاطته بما في السماوات والأرض من دقيق وجليل، وأنه ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدَنَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ إِنْ مَا كَانُوا﴾. والمراد بهذه المعية معية العلم والإحاطة بما تناجوا به وأسرره فيما بينهم، ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ﴿٧﴾.

ثم قال تعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهَوْنَا عَنِ الْيَهُودِ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْإِنْمِرِ وَالْعُدُنِ وَمَعْصِبَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حِيَّوكَ بِمَا لَرَّ يَحِيَّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ ﴿٨﴾

يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَنَجَّوْا بِالْإِنْمِرِ وَالْعُدُنِ وَمَعْصِبَتِ الرَّسُولِ وَتَنَجَّوْا بِالْبِرِّ وَالنَّقْوَى وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ ﴿٩﴾.

﴿٨﴾، ﴿٩﴾ النجوى هي التناجى بين اثنين فأكثر، وقد تكون في الخير وتكون في الشر، فأمر الله المؤمنين أن يتناجوا بالبر، وهو اسم جامع لكل خير وطاعة وقيام بحق الله وحق عباده، والنقوى، وهي هنا اسم جامع لترك جميع المحارم والمآثم؛ فالمؤمن يمثل هذا الأمر الإلهي؛ فلا تجده مناجياً ومتحدثاً إلا بما يقربه إلى الله ويباعده من سخطه، والفاجر يتهاون بأمر الله ويناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول؛ كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم مع الرسول ﷺ، قال تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حِيَّوكَ بِمَا لَرَّ يَحِيَّكَ بِهِ اللَّهُ﴾؛ أي: يسيئون الأدب في تحيتهم لك، ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ﴾؛ أي: يسرون فيها ما ذكره عالم الغيب والشهادة عنهم، وهو قولهم: ﴿لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾؛ ومعنى ذلك أنهم يتهاونون بذلك، ويستدلون بعدم تعجيل العقوبة عليهم أن ما يقولونه غير محذور، قال تعالى في بيان أنه يمهمل ولا يهمل: ﴿حَسْبُهُمْ

ومنها: أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته ويدعوها باسم محارمه؛ كقوله: يا أمي يا أختي ونحو ذلك؛ لأن ذلك يشبه المحرم.

ومنها: أن الكفارة إنما تجب بالعود؛ لما قال المظاهر على اختلاف القولين السابقين، لا بمجرد الظهار.

ومنها: أنه يجزئ في كفارة الرقبة الصغير والكبير والذكر والأنثى؛ لإطلاق الآية في ذلك.

ومنها: أنه يجب إخراجها إذا كانت عتقاً أو صياماً قبل المسيس؛ كما قيده الله؛ بخلاف كفارة الإطعام؛ فإنه يجوز المسيس والوطء في أثنائها.

ومنها: أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس أن ذلك أذع لإخراجها؛ فإنه إذا اشتاق إلى الجماع، وعلم أنه لا يُمْكِن من ذلك إلا بعد الكفارة؛ بادر بإخراجها.

ومنها: أنه لا بد من إطعام ستين مسكيناً؛ فلو جمع طعام ستين مسكيناً، ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك دون الستين؛ لم يجز ذلك؛ لأن الله قال: ﴿فَلِإِطْعَامِ سِتِينَ مَسْكِينًا﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَبُورًا كَمَا كَبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ ﴿٩﴾.

﴿٩﴾ محادة الله ورسوله مخالفتهما ومعصيتهما، خصوصاً في الأمور الفظيعة؛ كمحادة الله ورسوله بالكفر ومعادة أولياء الله. وقوله: ﴿كَبُورًا كَمَا كَبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾؛ أي: أدلوا وأهينوا كما فعل بمن قبلهم جزاء وفاقاً، وليس لهم حجة على الله؛ فإن الله قد قامت حجته البالغة على الخلق، وقد أنزل من الآيات البينات والبراهين ما يبين الحقائق ويوضح المقاصد؛ فمن اتبعها وعمل عليها، فهو من المهتدين الفائزين. ﴿وَلِلْكَافِرِينَ﴾: بها ﴿عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ ﴿٩﴾؛ أي: يهينهم ويدلهم؛ فكما تكبروا عن آيات الله؛ أهانهم وأذلهم.

﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ﴿١٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدَنَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ إِنْ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ﴿٧﴾.

جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا فَمِنَ الْمَصِيرِ ﴿٨﴾؛ أي: تكفيهم جهنم التي جمعت كل عذاب وشقاء عليهم، تحيط بهم ويعذبون بها؛ فبئس المصير. وهؤلاء المذكورون إما أناس من المنافقين، يظهرون الإيمان ويخاطبون الرسول ﷺ بهذا الخطاب الذي يوهمون أنهم أرادوا به خيراً، وهم كذبة في ذلك، وإما أناس من أهل الكتاب الذين إذا سلموا على رسول الله ﷺ؛ قالوا: السام عليك يا محمد. يعنون: الموت.

﴿ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿٩﴾.

﴿٩﴾ يقول تعالى: ﴿ إِنَّمَا النَّجْوَى ﴾؛ أي: تناجي أعداء المؤمنين بالمؤمنين بالمكر والخديعة وطلب السوء من الشيطان الذي كيدته ضعيف، ومكره غير مفيد ﴿ لِيَحْزُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾: هذا غاية هذا المكر ومقصوده، ﴿ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾: فإن الله تعالى وعد المؤمنين بالكفاية والنصر على الأعداء، وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ [فاطر: ٤٣]: فأعداء الله ورسوله والمؤمنين مهما تناجوا ومكروا؛ فإن ضرر ذلك عائد إلى أنفسهم، ولا يضر المؤمنين إلا شيء قدره الله وقضاه. ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ﴾

﴿٩﴾؛ أي: ليعتمدوا عليه ويقفوا بوعده؛ فإن من توكل على الله؛ كفاه وتولى أمر دينه ودينه.

﴿ يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ فَتَسْخَوْا فِي الْمَجَالِسِ فَاسْحَوْا بِسَخِ اللَّهِ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ﴿١٠﴾.

﴿١٠﴾ هذا أدب من الله لعباده المؤمنين إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم، واحتاج بعضهم أو بعض القادمين عليهم للتفصح له في المجلس؛ فإن من الأدب أن يفسحوا له؛ تحصيلاً لهذا المقصود، وليس ذلك بضار للفاصح شيئاً، فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه، والجزاء من جنس العمل؛ فإن من فسح؛ فسح الله له، ومن وسع لأخيه؛ وسع الله عليه، ﴿ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا ﴾؛ أي: ارتفعوا وتنحوا عن مجالسكم لحاجة تعرض، ﴿ فَأَنْشُرُوا ﴾؛ أي: فبادروا للقيام لتحصيل تلك المصلحة؛ فإن القيام يمثل هذه الأمور من العلم والإيمان، والله تعالى يرفع أهل العلم والإيمان درجات بحسب ما خصهم الله به من العلم والإيمان. ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾: فيجازي كل عامل بعمله؛ إن خيراً فخير، وإن شراً فشر. وفي هذه الآية فضيلة العلم، وأن زينتته وثمرته التآدب بأدابه والعمل بمقتضاه.

﴿ يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَحَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُنُودِكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْرَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ﴿١١﴾. أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُنُودِكُمْ صَدَقَةً إِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾.

﴿١١﴾ يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة أمام مناجاة رسوله محمد ﷺ تأديباً لهم وتعليماً وتعظيماً للرسول ﷺ؛ فإن هذا التعظيم خير للمؤمنين وأطهر؛ أي: بذلك يكثر خيركم وأجركم، وتحصل لكم الطهارة من الأذناس، التي من جملتها ترك احترام

الرسول ﷺ والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا ثمرة تحتها؛ فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته؛ صار هذا ميزاناً لمن كان حريصاً على العلم والخير؛ فلا يبالي بالصدقة، ومن لم يكن له حرص ولا رغبة في الخير، وإنما مقصوده مجرد كثرة الكلام، فيتكف بذلك عن الذي يشق على الرسول، هذا في الواجد للصدقة، وأما الذي لا يجد الصدقة؛ فإن الله لم يضيع عليه الأمر، بل عفا عنه وسامحه وأباح له المناجاة بدون تقديم صدقة لا يقدر عليها.

﴿١٣﴾ ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات عليهم عند كل مناجاة؛ سهل الأمر عليهم، ولم يؤاخذهم بترك الصدقة بين يدي المناجاة، وبقي التعظيم للرسول والاحترام بحاله لم ينسخ؛ لأن هذا الحكم من باب المشروع لغيره، ليس مقصوداً لنفسه، وإنما المقصود هو الأدب مع الرسول والإكرام له، وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبار المقصودة بنفسها، فقال: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾؛ أي: لم يهتئ عليكم تقديم الصدقة، ولا يكفي هذا؛ فإنه ليس من شرط الأمر أن يكون هيناً على العبد، ولهذا قيده بقوله: ﴿وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾؛ أي: عفا لكم عن ذلك، ﴿فَاقْبِئُوا الصَّلَاةَ﴾؛ بآركانها وشروطها وجميع حدودها ولوازمها، ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾؛ المفروضة في أموالكم إلى مستحقها.

يَتَابُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُنُودِكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطَهْرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٣﴾

وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاقْبِئُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ لِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

الَّذِينَ تَرَى إِلَى الَّذِينَ تَوْلَوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

أَخَذُوا أَيْمَانَهُمْ حَتَّى تَصْهَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٧﴾

لَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٨﴾

يَوْمَ يَعْتَبِرُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَّا إِنَّمَا هُمْ الْكَاذِبُونَ ﴿١٩﴾

أَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَالِفُونَ ﴿٢٠﴾

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢١﴾

كُتِبَ اللَّهُ لِأَعْلِيكُنَا أَنَا وَرَسُولِي إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٢﴾

٥٤٤

وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية؛ فمن قام بهما على الوجه الشرعي؛ فقد قام بحقوق الله وحقوق عباده، ولهذا قال بعده: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾؛ وهذا أشمل ما يكون من الأوامر، فيدخل في ذلك طاعة الله وطاعة رسوله بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما وتصديق ما أخبرا به والوقوف عند حدود الله، والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسان؛ فلهذا قال: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ لِمَا تَعْمَلُونَ﴾؛ فيعلم تعالى أعمالهم، وعلى أي وجه صدرت، فيجازيهم على حسب علمه بما في صدورهم.

﴿الَّذِينَ تَرَى إِلَى الَّذِينَ تَوْلَوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿هُمُ الْخَالِفُونَ﴾.

﴿١٤﴾، ﴿١٥﴾ يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين، الذين يتولون الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم ممن غضب الله عليهم ونالوا من لعنة الله أوفى نصيب، وأنهم ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين: ﴿مُذَبِّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾ [النساء: ١٤٣]: فليسوا مؤمنين ظاهراً وباطناً؛ لأن باطنهم مع الكفار، ولا مع الكفار ظاهراً وباطناً؛ لأن ظاهرهم مع المؤمنين، وهذا وصفهم الذي نعمت الله به، والحال أنهم يحلفون على ضده الذي هو الكذب، فيحلفون أنهم مؤمنون، وهم يعلمون أنهم ليسوا مؤمنين، فجزاء هؤلاء الخونة الفجرة الكذبة أن الله أعد لهم عذاباً شديداً لا يقادر قدره ولا يعلم وصفه؛ ﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾؛ حيث عملوا بما يسخط الله ويوجب عليهم العقوبة واللعة.

﴿١٦﴾، ﴿١٧﴾ أخذوا أيمانهم حتى تصدقوا عن سبيل الله، وهو الصراط الذي من سلكه؛ أفضى به إلى جنات النعيم، ومن صد عنه؛ فليس إلا الصراط الموصل إلى الجحيم، ﴿فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾؛ حيث استكبروا عن الإيمان بالله والالتقياد لأياته؛ أهانهم بالعذاب السرمد الذي لا يُقْتَرُّ عنهم ساعة ولا هم ينظرون.

﴿١٧﴾ لَنْ نَعْتَبَ عَنْهُمْ مَوَالِيَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا؛ أي: لا تدفع عنهم شيئاً من العذاب، ولا تحصل لهم قسطاً من الثواب، ﴿أَوْلِيَاكَ أَحْسَبُ النَّارِ﴾: الملازمون لها، الذين لا يخرجون عنها، و﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿١٧﴾.

﴿١٨﴾ ومن عاش على شيء مات عليه؛ فكما أن المنافقين في الدنيا يموتون على المؤمنين ويحلفون لهم أنهم مؤمنون، فإذا كان يوم القيامة ويعثهم الله جميعاً؛ حلفوا لله كما حلفوا للمؤمنين، ويحسبون في حلفهم هذا ﴿أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾: لأن كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة لم تزل ترسخ في أذهانهم شيئاً فشيئاً، حتى غرتهم وظنوا أنهم على شيء يعتد به ويعلق عليه الثواب، وهم كاذبون في ذلك، ومن المعلوم أن الكذب لا يروج على عالم الغيب والشهادة.

﴿١٩﴾ وهذا الذي جرى عليهم من استحواذ الشيطان الذي استولى عليهم وزين لهم أعمالهم وأنساهم ذكر الله، وهو العدو المبين الذي لا يريد بهم إلا الشر، ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنَ الْمُحْسِبِينَ﴾ ﴿١٩﴾، ﴿أَوْلِيَاكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْفٰلِحُونَ﴾ ﴿٢٠﴾: الذين خسروا دينهم وديناهم وأنفسهم وأهلهم.

﴿٢١﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلِيَاكَ فِي الْآدِلِينَ ﴿٢١﴾ كَتَبَ اللَّهُ لِأَعْلِيٰبِكَ أَنَا وَرُسُلِيٰ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٢﴾.

﴿٢١﴾، ﴿٢٢﴾ هذا وعد ووعد، وعيد لمن حاد الله ورسوله بالكفر والمعاصي أنه مخذول مذلول لا عاقبة له حميدة، ولا راية له منصوره، ووعد لمن آمن به وبرسوله واتباع ما جاء به المرسلون فصار من حزب الله المفلحين أن لهم الفتح والنصر والغلبة في الدنيا والآخرة، وهذا وعد لا يخلف ولا يغير؛ فإنه من الصادق القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء يريد.

﴿لَا يَحِثُّ قَوْمًا يُّؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ إلى آخر السورة.

﴿٢٢﴾ يقول تعالى: ﴿لَا يَحِثُّ قَوْمًا يُّؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾؛ أي: لا يجتمع هذا وهذا، فلا يكون العبد مؤمناً بالله واليوم الآخر حقيقة إلا كان عاملاً على مقتضى الإيمان ولوازمه من محبة من قام بالإيمان ومواليته وبغض من لم يحم به ومعاداته، ولو كان أقرب الناس إليه، وهذا هو الإيمان على الحقيقة، الذي وجدت ثمرته والمقصود منه، وأهل هذا الوصف هم الذين ﴿كَتَبَ﴾ الله ﴿فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾؛ أي: رسمه وثبته وغرسه غرساً لا يتزلزل ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك، وهم الذين قواهم الله ﴿بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾؛ أي: بوجهه ومعونته ومدده الإلهي وإحسانه الرباني وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه الدار، ولهم جنات النعيم في دار القرار، التي فيها كل ما تشتهيته الأنفس وتلذ الأعين وتختار، ولهم أفضل النعيم وأكبره، وهو أن الله يحل عليهم رضوانه؛ فلا يسخط عليهم أبداً، ويرضون عن ربهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات وافر المثوبات وجزيل الهبات ورفيع الدرجات؛ بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية ولا وراء نهاية، وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو مع ذلك مواد لأعداء الله محب لمن نبذ الإيمان وراء ظهره؛ فإن هذا إيمان زعمي لا حقيقة له؛ فإن كل أمر لا بد له من برهان بصدقه؛ فمجرد الدعوى لا تنفيذ شيئاً ولا يصدق صاحبها.

تم تفسير (قد سمع الله) بحمد الله وعونه وتسديده، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم تسليماً.

سورة المجادلة

لَا يَحِثُّ قَوْمًا يُّؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلِيَاكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلِيَاكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

سورة المجادلة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَنظَلْنَاهُمْ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُجْرِبُونَ يُّؤْتِهِمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿٣﴾

٥٤٥

تفسير سورة الحشر

وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ١ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَّتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا ﴿٢﴾ إِلَى آخِرِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ مِنْ قِصَّتِهِمْ.

هذه السورة تسمى سورة بني النضير، وهم طائفة كبيرة من اليهود في جانب المدينة وقت بعثة النبي ﷺ، فلما بعث النبي ﷺ وهاجر إلى المدينة؛ كفروا به في جملة من كفر من اليهود، فهادن النبي ﷺ طوائف اليهود الذين هم جيرانه في المدينة، فلما كان بعد وقعة بدر بستة أشهر أو نحوها؛ خرج إليهم النبي ﷺ، وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين الذين قتلهم عمرو بن أمية الضمري، فقالوا: نفعل يا أبا القاسم! اجلس ههنا حتى نقضي حاجتك! فخلا بعضهم ببعض، وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتأمروا بقتله ﷺ، فقالوا: أيكم يأخذ هذه الرخي فيصعد فيلقها على رأسه يشدخه بها؟ فقال أشقاها عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا؛ فوالله؛ ليخبرن بما همتم به، وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه.

وجاء الوحي على الفور إليه من ربه بما هموا به، فنهض مسرعاً، فتوجه إلى المدينة، ولحقه أصحابه، فقالوا: نهضت ولم تشعر بك! فأخبرهم بما همت يهود به، وبعث إليهم رسول الله ﷺ أن اخرجوا من المدينة ولا تساكنونني بها، وقد أجلتكم عشراً؛ فمن وجدت بعد ذلك؛ ضربت عنقه. فأقاموا أياماً يتجهزون، وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي ابن سلول ألا تخرجوا من دياركم؛ فإن معي ألفين يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم، وتنصرم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. وطمع رئيسهم حبي بن أخطب فيما قال له، وبعث إلى رسول الله ﷺ يقول: إنا لا نخرج من ديارنا؛ فاصنع ما بدا لك! فكبر رسول الله ﷺ وأصحابه، ونهضوا إليهم، وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء، وأقاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة، واعتزلتهم قريظة، وخانهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان، فحاصرهم رسول الله ﷺ، وقطع نخلهم وحرق، فأرسلوا إليه: نحن

نخرج من المدينة، فأنزلهم على أن يخرجوا منها بنفوسهم وذراريهم وأن لهم ما حملت إيلهم إلا السلاح. وقبض رسول الله ﷺ الأموال والسلاح.

وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله ﷺ لنوائبه ومصالح المسلمين، ولم يخمسها؛ لأن الله أفاءها عليه ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركب، وأجلاهم إلى خيبر، وفيهم حبي بن أخطب كبيرهم، واستولى على أرضهم وديارهم، وقبض السلاح، فوجد من السلاح خمسين درعاً وخمسين بيضة وثلاثمائة وأربعين سيفاً، هذا حاصل قصتهم كما ذكرها أهل السير.

﴿فَاتَّخَذَ تَعَالَى هَذِهِ السُّورَةَ بِالْإِخْبَارِ أَنْ جَمِيعٌ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَسْبِحُ بِحَمْدِ رَبِّهَا وَتَنْزِهُهُ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَتَعْبُدُهُ وَتَخْضَعُ لِعَظَمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ الْعَزِيزُ الَّذِي قَدِ قَهَرَ كُلَّ شَيْءٍ؛ فَلَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَلَا يَسْتَعْصِي عَلَيْهِ مُسْتَعْصٌ، الْحَكِيمُ فِي خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ؛ فَلَا يَخْلُقُ شَيْئاً عَبَثاً، وَلَا يَشْرَعُ مَا لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ، وَلَا يَفْعَلُ إِلَّا مَا هُوَ مُقْتَضِي حِكْمَتِهِ.﴾

﴿وَمِنْ ذَلِكَ نَصَرَهُ لِرَسُولِهِ ﷺ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ حِينَ غَدَرُوا بِرَسُولِهِ فَأَخْرَجَهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْطَانِهِمُ الَّتِي أَلْفَوْهَا وَأَحْبَوْهَا، وَكَانَ إِخْرَاجُهُمْ مِنْهَا أَوَّلَ حَشْرِ وَجَلَاءِ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَى يَدِ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَجَلُّوا إِلَى خَيْبَرَ. وَدَلَّتِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ أَنَّ لَهُمْ حَشْرًا وَجَلَاءً غَيْرَ هَذَا؛ فَقَدْ وَقَعَ حِينَ أَجْلَاهُمْ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ، ثُمَّ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْرَجَ بَقِيَّتَهُمْ مِنْهَا.﴾ مَا ظَنَّتُمْ ﴿٢﴾ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ ﴿٣﴾ أَنْ يَخْرُجُوا ﴿٤﴾ مِنْ دِيَارِهِمْ؛ لِحَصَانَتِهَا وَمَنْعَتِهَا وَعِزِّهَا فِيهَا، ﴿٥﴾ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ ﴿٦﴾ فَأَعْجَبُوا بِهَا، وَغَرَّتْهُمْ، وَحَسَبُوا أَنَّهُمْ لَا يُبَالُونَ بِهَا، وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا أَحَدٌ، وَقَدَّرَ اللَّهُ وَرَاءَ ذَلِكَ كُلِّهِ، لَا تَغْنِي عَنْهُ الْحِصُونُ وَالْقَلَاعُ وَلَا تَجْدِي فِيهِ الْقُوَّةُ وَالِدِفَاعُ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿فَأَنَّهُمْ أَلَّهَ مِنْ حَيْثُ لَوْ حَسَبُوا﴾؛ أَي: مَنْ الْأَمْرُ وَالْبَابُ الَّذِي لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِمْ أَنْ يُؤْتُوا مِنْهُ، وَهُوَ أَنَّهُ تَعَالَى قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ: وَهُوَ الْخَوْفُ الشَّدِيدُ، الَّذِي هُوَ جِنْدُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، الَّذِي لَا يَنْفَعُ مَعَهُ عَدَدٌ وَلَا عُدَّةٌ وَلَا قُوَّةٌ وَلَا شُدَّةٌ؛ فَالْأَمْرُ الَّذِي يَحْتَسِبُونَهُ، وَيُظَنُّونَ أَنَّ الْخَلَلَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ إِنْ دَخَلَ، هُوَ الْحِصُونُ الَّتِي تَحْصِنُوْا بِهَا وَاطْمَأَنَّتْ نَفُوسُهُمْ إِلَيْهَا، وَمَنْ وَثِقَ بِغَيْرِ اللَّهِ؛ فَهُوَ مَخْذُولٌ، وَمَنْ رَكَنَ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ؛ كَانَ وَبَالًا عَلَيْهِ، فَاتَاهُمْ أَمْرٌ سَمَاوِي نَزَلَ عَلَى

قلوبهم، التي هي محل الثبات والصبر أو الخور والضعف، فأزال قوتها وشدتها، وأورثها ضعفاً وخوراً وجبناً لا حيلة لهم في دفعه، فصار ذلك عوناً عليهم، ولهذا قال: ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾، وذلك أنهم صالحوا النبي ﷺ على أن لهم ما حملت الإبل، فنقضوا لذلك كثيراً من سفوفهم التي استحسوها، وسلطوا المؤمنين بسبب بغيتهم على إخراج ديارهم وهدم حصونهم، فهم الذين جنوا على أنفسهم وصاروا أكبر عون عليها. ﴿فَاعْتَدِرُوا آلَ ابْنِ مَرْثَدَةَ﴾؛ أي: البصائر النافذة والعقول الكاملة؛ فإن في هذا معتبراً يعرف به صنع الله تعالى في المعاندين للحق، المتبعين لأهوائهم، الذين لم تنفعهم عزتهم ولا منعتهم قوتهم ولا حصنتهم حصونهم، حين جاءهم أمر الله؛ وصل إليهم النكال بذنوبهم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فإن هذه الآية تدل على الأمر بالاعتبار، وهو اعتبار النظر بنظيره، وقياس الشيء على ما يشابهه، والتفكر فيما تضمنته الأحكام من المعاني والحكم التي هي محل العقل والفكرة، وبذلك يكمل العقل، وتتور البصيرة، ويزداد الإيمان، ويحصل الفهم الحقيقي.

﴿٢﴾ ثم أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لم يصبهم جميع ما يستحقون من العقوبة، وأن الله خفف عنهم، فلو لا أنه كتب عليهم الجلاء الذي أصابهم وقضاه عليهم وقدره بقدره الذي لا يبدل ولا يغير؛ لكان لهم شأن آخر من عذاب الدنيا ونكالها، ولكنهم وإن فاتهم العذاب الشديد الدنيوي؛ فإن لهم في الآخرة عذاب النار الذي لا يمكن أن يعلم شدته إلا الله؛ فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم قد انقضت وفرغت ولم يبق لهم منها بقية؛ فما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة أعظم وأطم.

﴿١﴾ و ﴿ذَلِكَ﴾ لأنهم ﴿شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾: وعادوهما وحاربوهما وسعوا في معصيتهما، وهذه سنته وعادته فيمن شاقه. ﴿وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾. ﴿٢﴾

﴿٣﴾ ولما لام بنو النضير رسول الله ﷺ والمسلمين في قطع النخيل والأشجار، وزعموا أن ذلك من الفساد وتوصلوا بذلك إلى الطعن بالمسلمين، أخبر تعالى أن قطع النخيل إن قطعوه أو إبقاءهم إياه إن أبوه؛ أنه ياذنه تعالى وأمره، ﴿وَالْيَحْرِيذِ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾: حيث سلطكم على قطع نخيلهم وتحريقها؛ ليكون ذلك نكالاً لهم وخزياً في الدنيا وذلاً يعرف به عجزهم التام الذي ما قدروا على استنقاذ نخيلهم الذي هو مادة قوتهم. واللينة تشمل سائر النخيل على أصح الاحتمالات وأولها؛ فهذه حال بني النضير وكيف عاقبهم الله [تعالى] في الدنيا.

﴿٤﴾ ثم ذكر من انتقلت إليه أموالهم وأمتعتهم، فقال: ﴿وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾؛ أي: من أهل هذه القرية، وهم بنو النضير، فإنكم يا معشر المسلمين ما ﴿أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾؛ أي: ما أجلبتم وحشدتم؛ أي: لم تتعابوا بتحصيلها لا بأنفسكم ولا بمواشيكم، بل قذف الله في قلوبهم الرعب، فأتاكم صفواً عفواً، ولهذا قال: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَسْطُرُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. ﴿٥﴾: من تمام قدرته أنه لا يمتنع عليه ممتنع ولا يتعزز من دونه قوي.

﴿٦﴾ وتعريف الفيء باصطلاح الفقهاء: هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال؛ كهذا المال الذي فروا وتركوه خوفاً

سورة العنكبوت

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١﴾ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْسَةٍ أَوْ نَرَكَةٍ تُشْرِكُونَهَا قَائِمَةً عَلَى أَوَّلِهَا فَإِذَنْ لِلَّهِ وَاللَّيْحَتِ وَالنَّسِيفِينَ ﴿٢﴾ وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسْطِرُّ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣﴾ مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَبِئْسَ الْقُرَى وَالنَّسِيفِينَ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤﴾ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَصْرُوهَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٥﴾ وَالَّذِينَ بَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٦﴾

٥٤٦

(٨)، (٩) ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله تعالى أموال الفيء لمن قدرها له، وأنهم حقيقون بالإعانة، مستحقون لأن تجعل لهم، وأنهم ما بين مهاجرين؛ قد هجروا المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان والأحباب والخلان والأموال رغبة في الله ونصرة لدين الله ومحبة لرسول الله؛ فهؤلاء هم الصادقون؛ الذين عملوا بمقتضى إيمانهم، وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقة؛ بخلاف من ادعى الإيمان وهو لم يصدقه بالجهاد والهجرة وغيرهما من العبادات، وبين أنصار، وهم الأوس والخزرج، الذين آمنوا بالله ورسوله طوعاً ومجبة واختياراً، وآووا رسول الله ﷺ، ومنعوه من الأحمر والأسود، وتبوءوا دار الهجرة والإيمان، حتى صارت موثلاً ومرجعاً يرجع إليه المؤمنون، ويلجأ إليه المهاجرون، ويسكن بحماه المسلمون؛ إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب وشرك وشر، فلم يزل أنصار الدين يأوون إلى الأنصار، حتى انتشر الإسلام وقوي وجعل يزداد شيئاً فشيئاً، وينمو قليلاً قليلاً حتى فتحوا القلوب بالعلم والإيمان والقرآن، والبلدان بالسيف والسنان، الذين من جملة أوصافهم الجميلة أنهم ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾، وهذا لمحبتهم لله ورسوله، أحبوا أحبابه، وأحبوا من نصر دينه. ﴿وَلَا يَحِدُّونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا﴾؛ أي: لا يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله وخصمهم به من الفضائل والمناقب الذين هم أهلها.

وهذا يدل على سلامة صدورهم وانتفاء الغل والحقد والحسد عنها، ويدل ذلك على أن المهاجرين أفضل من الأنصار؛ لأن الله قدمهم بالذكر، وأخبر أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، فدل على أن الله تعالى آتاهم ما لم يؤت الأنصار ولا غيرهم، ولأنهم جمعوا بين النصرة والهجرة، وقوله: ﴿وَيُؤْتِرُونَكَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾؛ أي: ومن أوصاف الأنصار - التي فاقتها بها غيرهم وتميزوا بها عن سواهم - الإيثار، وهو أكمل أنواع الجود، وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرها، وبذلها للغير، مع الحاجة إليها، بل مع الضرورة والخصاصة، وهذا لا يكون إلا من خلق زكي ومحبة لله تعالى مقدمة على محبة شهوات النفس ولذاتها. ومن ذلك قصة الأنصاري الذي نزلت الآية بسببه حين أثر ضيفه بطعامه وطعام أهله وأولاده وباتوا جوعاً.

من المسلمين، وسمي فيئاً؛ لأنه رجع من الكفار الذين هم غير مستحقين له إلى المسلمين الذين لهم الحق الأوفر فيه. وحكمه العام كما ذكره الله بقوله: ﴿مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ﴾؛ عموماً، سواء كان في وقت الرسول أو بعده لمن يتولى من بعده أمته، ﴿فَلِلَّهِ وَاللَّسُّوْلِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾؛ وهذه الآية نظير الآية التي في سورة الأنفال، وهي قوله: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١]؛ فهذا الفيء يقسم خمسة أقسام: لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين العامة. وخمس لدوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب؛ حيث كانوا يسوى فيه بين ذكورهم وإناثهم، وإنما دخل بنو المطلب في خمس الخمس مع بني هاشم ولم يدخل بقية بني عبد مناف؛ لأنهم شاركوا بني هاشم في دخولهم الشعب حين تعاقدت قريش على هجرهم وعداوتهم، فنصروا رسول الله ﷺ؛ بخلاف غيرهم، ولهذا قال النبي ﷺ في بني عبد المطلب: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام». وخمس لفقراء اليتامى، وهم من لا أب له ولم يبلغ. وخمس للمساكين. وخمس لأبناء السبيل، وهم الغرباء المنقطع بهم في غير أوطانهم.

وإنما قدر الله هذا التقدير وحصر الفيء في هؤلاء المعينين؛ لـ ﴿كَانَ لَا يَكُونُ دُولَةً﴾؛ أي: مداولة واختصاصاً ﴿بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾؛ فإنه لو لم يقدره؛ لتداولته الأغنياء الأقوياء، ولما حصل لغيرهم من العاجزين منه شيء، وفي ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله؛ كما أن في اتباع أمر الله وشرعه من المصالح ما لا يدخل تحت الحصر، ولذلك أمر الله بالقاعدة الكلية والأصل العام، فقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾؛ وهذا شامل لأصول الدين وفروعه ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه، ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى؛ لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. ثم أمر بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح والدنيا والآخرة، وبها السعادة الدائمة والفوز العظيم، وبإضاعتها الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، فقال: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٧)؛ على من ترك التقوى وآثر اتباع الهوى.

﴿١٥﴾ ﴿كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا﴾: وهم كفار قريش، الذين ﴿زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ﴾ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآتِ الْفِتْنَانَ تَكَسَّرَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي مَا لَّا تَرَوْنَ ﴿[الأنفال: ٤٨]﴾ فغرتهم أنفسهم، وغرهم من غرهم، الذين لم ينفعوهم ولم يدفعوا عنهم العذاب، حتى أتوا بدرًا بفخرهم وخيلائهم، ظانين أنهم مدركون برسول الله والمؤمنين أمانتهم، فنصر الله رسوله والمؤمنين عليهم، فقتلوا كبارهم وصناديدهم، وأسروا من أسروا منهم، وفر من فر، وذاقوا بذلك وبال أمرهم وعاقبة شركهم وبغيهم. هذا في الدنيا، ﴿وَلَهُمْ﴾ في الآخرة عذاب النار.

﴿١٦﴾ ومثل هؤلاء المنافقين الذين غروا إخوانهم من أهل الكتاب، ﴿كَمَثَلِ النَّيِّطِينَ إِذْ قَالَ لِلنَّاسِ اكْفُرُوا﴾؛ أي: زين له الكفر وحسنه ودعاه إليه، فلما اغتر به وكفر وحصل له الشقاء لم ينفعه الشيطان الذي تولاه ودعاه إلى ما دعاه إليه بل تبرأ منه، ﴿قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾؛ أي: ليس لي قدرة على دفع العذاب عنك، ولست بمغن عنك مثقال ذرة من الخير.

﴿١٧﴾ ﴿فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا﴾؛ أي: الداعي الذي هو الشيطان والمدعو الذي هو الإنسان حين أطاعه، ﴿أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا﴾؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنَ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ ﴿[فاطر: ٦]﴾. ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿١٧﴾: الذين اشتروا في الظلم والكفر، وإن اختلفوا في شدة العذاب وقوته. وهذا دأب الشيطان مع كل أوليائه؛ فإنه يدعوهم ويدليهم بغرور إلى ما يضرهم، حتى إذا وقعوا في الشباك، وحق بهم أسباب الهلاك؛ تبرأ منهم وتخلي عنهم، واللوم كل اللوم على من أطاعه؛ فإن الله قد حذر منه وأذر، وأخبر بمقاصده وغايته ونهايته، فالمقدم على طاعته عاصي على بصيرة لا عذر له.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّهُوا اللَّهُ وَلَنظُرَنَّهُمْ مَا قَدَّمَتْ لِعَدِّهِمْ وَأَنَّهُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّصَدِّعًا مِّنْ حَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نُصَرِّفُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَفْكُرُونَ ﴿٢١﴾

﴿١٢﴾ ولهذا كذبهم الله بقوله الذي وجد مخبره كما أخبر به ووقع طبق ما قال، فقال: ﴿لَئِن أُخْرِجُوا﴾؛ أي: من ديارهم جلاء ونفيًا ﴿لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ﴾: لمحبتهم للأوطان، وعدم صبرهم على القتال، وعدم وفائهم بالوعد، ﴿وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَضُرُّوهُمْ﴾: بل يستولي عليهم الجبن ويملكهم الفشل ويخذلون إخوانهم أحوج ما كانوا إليهم، ﴿وَلَئِن نَّصَرُّوهُمْ﴾: على الفرض والتقدير، ﴿يَكُونُ لَكُمُ الْآذِنُ الرَّئِيسُ﴾: أي: سيحصل منهم الإذبار عن القتال والنصرة، ولا يحصل لهم نصر من الله.

﴿١٣﴾ والسبب الذي حملهم على ذلك أنكم أيها المؤمنون ﴿أَسَدُّ رَهَبَةٍ فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ اللَّهِ﴾: فخافوا منكم أعظم مما يخافون الله، وقدموا مخافة المخلوق الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضررًا على مخافة الخالق الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ﴾ ﴿١٣﴾: مراتب الأمور، ولا يعرفون حقائق الأشياء، ولا يتصورون العواقب، وإنما الفقه كل الفقه أن يكون خوف الخالق ورجاؤه ومحبته مقدمة على غيرها، وغيرها تبعًا لها.

﴿١٤﴾ ﴿لَا يَقْدِرُونَكُمْ جَمِيعًا﴾؛ أي: في حال الاجتماع ﴿إِلَّا فِي قُرَىٰ مُّحْصَنَةٍ أَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ﴾؛ أي: لا يشتون على قتلكم ولا يعزمون عليه إلا إذا كانوا متحصنين في القرى أو من وراء الجدر والأسوار؛ فإنهم إذ ذاك ربما يحصل منهم امتناع اعتمادًا على حصونهم وجدرهم لا شجاعة بأنفسهم، وهذا من أعظم الذم. ﴿بِأَسْهُرَ بَيْنَهُمْ شَرِيدٌ﴾؛ أي: بأسهم فيما بينهم شديد، لا آفة في أبدانهم ولا في قوتهم، وإنما الآفة في ضعف إيمانهم وعدم اجتماع كلمتهم، ولهذا قال: ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا﴾: حين تراهم مجتمعين ومظاهرين، ولكن قلوبهم ﴿شَتَّىٰ﴾؛ أي: متباغضة متفرقة متشتتة. ﴿ذَلِكَ﴾: الذي أوجب لهم اتصافهم بما ذكر ﴿بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ﴿١٤﴾؛ أي: لا عقل عندهم ولا لب؛ فإنهم لو كانت لهم عقول؛ لآثروا الفاضل على المفضول، ولما رضوا لأنفسهم بأبخس الخطتين، ولكانت كلمتهم مجتمعة وقلوبهم مؤتلفة؛ فبذلك يتناصرون ويتعاضدون ويتعاونون على مصالحهم ومنافعهم الدينية والدنيوية؛ مثل هؤلاء المخذولين من أهل الكتاب، الذين انتصر الله لرسوله منهم، وأذاقهم الخزي في الحياة الدنيا، وعدم نصر من وعدمهم بالمعاونة.

﴿١٨﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجهه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه سرًا وعلانية في جميع الأحوال، وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدوده، وينظروا ما لهم وما عليهم، وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة؛ فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم، واهتموا للمقام بها؛ اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها وتصفتيتها من القواطع والعوائق، التي توفقه عن السير أو تعوقهم أو تصرفهم، وإذا علموا أيضًا أن الله خبير بما يعملون، لا تخفى عليه أعمالهم، ولا تضع لده، ولا يهملها؛ أوجب لهم الجهد والاجتهاد.

وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدتها؛ فإن رأى زللاً؛ تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرًا في أمر من أوامر الله؛ بذل جهده واستعان بربه في تكميله وإتقانه، ويقاس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره؛ فإن ذلك يوجب له الحياة لا محالة.

﴿١٩﴾ والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر، ويشابه قومًا نسوا الله، وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل، بل أنساهم الله مصالح أنفسهم، وأغفلهم عن منافعها وفوائدها، فصار أمرهم فرطًا، فرجعوا بخسارة الدارين، وغبنوا غبنًا لا يمكن تداركه ولا يجبر كسره؛ لأنهم ﴿٢٠﴾ هم

﴿٢٠﴾ فهل يستوي من حافظ على تقوى الله، ونظر لما قدم لغيره فاستحق جنات النعيم والعيش السليم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن غفل عن ذكره ونسي حقوقه فشقي في الدنيا، واستحق العذاب في الآخرة؛ فالأولون هم الفائزون، والآخرون هم الخاسرون.

﴿٢١﴾ ولما بين تعالى لعباده ما بين، وأمرهم ونهاهم في كتابه العزيز؛ كان هذا موجبًا لأن يبادروا إلى ما دعاهم إليه وحثهم عليه، ولو كانوا في القسوة وصلابة القلوب كالجبال الرواسي؛ فإن هذا القرآن لو أنزله ﴿عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَشِيعًا مُّصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾؛ أي: لكمال تأثيره في القلوب؛ فإن مواظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق، وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بها وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان، خالية من التكلف، لا تناقض فيها ولا اختلاف ولا صعوبة فيها ولا اعتساف، تصلح لكل زمان ومكان، وتليق لكل أحد. ثم أخبر تعالى أنه يضرب للناس الأمثال، ويوضح لعباده في كتابه الحلال والحرام؛ لأجل أن يتفكروا في آياته ويتدبروها؛ فإن التفكير فيها يفتح للعبد خزائن العلم، ويبين له طرق الخير والشر، ويحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، ويزجره عن مساوئ الأخلاق؛ فلا أنفع للعبد من التفكير في القرآن والتدبر لمعانيه.

﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

سورة الحشر

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾ يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّوَاللَّهُ وَتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَأَنفُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَشِيعًا مُّصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَيَا لَيْتَكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

سورة الحشر

٥٤٨

شيئاً إلا ويكون، ولا يكون شيئاً إلا لحكمة ومصصلحة.

تم تفسير هذه السورة.

تفسير سورة الممتحنة

وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ إلى قوله: ﴿فَأَوْلِيكُمْ هُمْ الظَّالِمُونَ﴾ (١).

ذكر كثير من المفسرين رحمهم الله أن سبب نزول هذه الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعة؛ حين غزا النبي ﷺ غزاة الفتح^(١)، فكتب حاطب إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بمسير رسول الله ﷺ إليهم؛ ليتخذ بذلك يداً عندهم، لا شكاً ونفاقاً، وأرسله مع امرأة، فأخبر النبي ﷺ بشأنه، فأرسل إلى المرأة قبل وصولها، وأخذ منها الكتاب، وعاتب حاطباً، فاعتذر بعذر قبله النبي ﷺ.

وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاته الكفار من المشركين وغيرهم وإلقاء المودة إليهم، وأن ذلك منافٍ للإيمان ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو الذي لا يبغي من مجهوده في العداوة شيئاً ويتنزه الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه.

﴿١﴾ فقال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾؛ أي: اعملوا بمقتضى إيمانكم من ولاية من قام بالإيمان ومعاداة من عاداه؛ فإنه عدو لله وعدو للمؤمنين، ف ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ﴾؛ أي: تسارعون في مودتهم والسعي في أسبابها؛ فإن المودة إذا حصلت؛ تبعثها النصره والموالاته، فخرج العبد من الإيمان، وصار من جملة أهل الكفران وانفصل عن أهل الإيمان. وهذا المتخذ للكافر ولياً عادم المروءة أيضاً؛ فإنه كيف يوالي أعدى أعدائه، الذي لا يريد له إلا الشر، ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير، ويأمره به ويحثه عليه. ومما يدعو المؤمن أيضاً إلى معاداة الكفار أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق، ولا أعظم

(١) البخاري (٤٨٩٠)، مسلم (٢٤٩٤).

﴿٢٢﴾ هذه الآيات الكريمات قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى وأوصافه العلى؛ عظيمة الشأن، وبديعة البرهان. فأخبر أنه ﷻ: المألوه المعبود الذي ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾؛ وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدييره العام، وكل إله غيره؛ فإنه باطل لا يستحق من العبادة مثقال ذرة؛ لأنه فقير عاجز ناقص لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً. ثم وصف نفسه بعموم العلم، الشامل لما غاب عن الخلق وما يشاهدونه. وبعموم رحمته، التي وسعت كل شيء، ووصلت إلى كل حي.

﴿٢٣﴾ ثم كرر ذكر عموم إلهيته وانفراده بها، وأنه المالك لجميع الممالك؛ فالعالم العلوي والسفلي وأهله، الجميع ممالك لله فقراء مدبرون. ﴿الْقُدْرُسُ أَسَلَّمْتُ﴾؛ أي: المقدس السالم من كل عيب وآفة ونقص المعظم الممجّد؛ لأن القدوس يدل على التنزيه من كل نقص والتعظيم لله في أوصافه وجلاله. ﴿الْمُؤْمِنُونَ﴾؛ أي: المصدق لرسله وأنبياؤه بما جاءوا به بالآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات. ﴿الْعَزِيزُ﴾: الذي لا يغالب ولا يمانع، بل قد قهر كل شيء، وخضع له كل شيء. ﴿الْجَبَّارُ﴾: الذي قهر جميع العباد، وأذعن له سائر الخلق، الذي يجبر الكسير ويغني الفقير. ﴿الْمُتَكَبِّرُ﴾: الذي له الكبرياء والعظمة، المنتزه عن جميع العيوب والظلم والجور. ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٢٣)؛ وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به من أشرك به وعانده.

﴿٢٤﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ: لجميع المخلوقات. ﴿الْبَارِئُ﴾: للمبروءات. ﴿الْمُصَوِّرُ﴾: للمصورات. وهذه الأسماء متعلقة بالخلق والتدبير والتقدير، وأن ذلك كله قد انفراد الله به لم يشاركه فيه مشارك. ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾؛ أي: له الأسماء الكثيرة جداً، التي لا يحصيها ولا يعلمها أحد إلا هو، ومع ذلك؛ فكلها حسنى؛ أي: صفات كمال، بل تدل على أكمل الصفات وأعظمها، لا نقص في شيء منها بوجه من الوجوه، ومن حسنها أن الله يحبها ويحب من يحبها ويحب من عباده أن يدعوها ويسألوه بها. ومن كماله وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا أن جميع من في السماوات والأرض مفتقرون إليه على الدوام؛ يسبحون بحمده، ويسألونه حوائجهم، فيعطيهم من فضله وكرمه ما تقتضيه رحمته وحكمته. ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٢٤)؛ الذي لا يريد

من هذه المخالفة والمشاقة؛ فإنهم قد كفروا بأصل دينكم، وزعموا أنكم ضلال على غير هدى، والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، ومن رد الحق؛ فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قوله. بل مجرد العلم بالحق يدل على بطلان قول من رده وفساده.

ومن عداوتهم البليغة أنهم ﴿يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ﴾: أيها المؤمنون من دياركم ويشردونكم من أوطانكم ولا ذنب لكم في ذلك عندهم إلا أنكم تؤمنون ﴿بِاللَّهِ رَبِّكُمْ﴾: الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته؛ لأنه رباهم، وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة وهو الله تعالى، فلما عرضوا عن هذا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وقتم به؛ عادوكم وأخرجوكم من أجله من دياركم، فأى دين وأي مروءة وعقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم في كل زمان أو مكان، ولا يمنعم منه إلا خوف أو مانع قوي. ﴿إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَآيَاتِي مَرْضَاتِي﴾: أي: إن كان خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وابتغاء رضاه؛ فاعملوا بمقتضى هذا من موالة أولياء الله ومعاداة أعدائه؛ فإن هذا هو الجهاد في سبيله، ومن أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى الله ويتغون به رضاه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ ءَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ
إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ
وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي
وَآيَاتِي مَرْضَاتِي يُشْرِكُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ
وَمَا أَعْلَمْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝١
يَتَّقُواكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ
بِالسُّوَى وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۝٢ لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٣ قَدْ
كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ
إِنَّا بَرَاءٌ ءَوَّا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ۝٤
قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَعِينَنَّكَ وَمَا أَنَا بِمِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۝٥
رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝٦ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا
فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٧

﴿يُشْرِكُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ﴾: أي:

كيف تسرون المودة للكافرين وتخفونها مع علمكم أن الله عالم بما تخفون وما تعلنون؛ فهو وإن خفي على المؤمنين؛ فلا يخفى على الله تعالى، وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من الخير والشر. ﴿وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ﴾: أي: موالة الكافرين بعدما حذركم الله منها، ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾: لأنه سلك مسلكًا مخالفًا للشرع وللعقل والمروءة الإنسانية.

﴿١﴾ ثم بين تعالى شدة عداوتهم تهييجًا للمؤمنين على عداوتهم: ﴿إِنْ يَتَّقُواكُمْ﴾: أي: يجدوكم وتسرح لهم الفرصة في إذاكم، ﴿يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً﴾: ظاهرين، ﴿وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ﴾: بالقتل والضرب ونحو ذلك، ﴿وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوَى﴾: أي: بالقول الذي يسوء من شتم وغيره، ﴿وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾: ﴿٢﴾: فإن هذا غاية ما يريدون منكم.

﴿٣﴾ فإن احتججتهم وقتلتم: نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال؛ فلن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئًا ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾: ﴿٤﴾ فلذلك حذركم من موالة الكافرين الذين تضركم موالاتهم.

﴿٥﴾ ﴿قَدْ﴾ كان ﴿لَكُمْ﴾: يا معشر المؤمنين، ﴿أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾: أي: قدوة صالحة واتمام ينفعكم ﴿فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾: من المؤمنين؛ لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفًا، ﴿إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَّءُ ءَوَّا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾: أي: إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله، ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح، فقالوا: ﴿كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ﴾: أي: البغض بالقلوب وزوال مودتها والعداوة بالأبدان. وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد، بل ذلك ﴿أَبَدًا﴾ ما دتم مستمرين على كفركم، ﴿حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾: أي: فإذا أمتم بالله وحده؛ زالت العداوة والبغضاء وانقلبت مودة وولاية؛ فلکم أيها المؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيد ولو ازم ذلك ومقتضياته وفي كل شيء تعبدوا به لله وحده، ﴿إِلَّا﴾: في خصلة واحدة، وهي: ﴿قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ﴾: أزر المشرك الكافر المعاند حين دعاه إلى الإيمان والتوحيد، فامتنع، فقال

سورة الممتحنة

سورة الممتحنة

إبراهيم له: ﴿لَا تَسْتَفِرِّنْ لَكَ وَمَا﴾: الحال أنني لا ﴿أَمَّا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾: ولكنني أدعو ربي ﴿عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾ [مريم: ٤٨]، فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة التي دعا بها للمشرك، فليس لكم أن تدعوا للمشركين وتقولوا: إنا في ذلك متبعون لملة إبراهيم؛ فإن الله ذكر عذر إبراهيم في ذلك بقوله: ﴿وَمَا كَانَتْ أَسْتَفْغَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوَدَّةٍ وَعَدَّهَا بِإِيَّاهُ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ [التوبة: ١١٤] الآية، ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه حين دعوا الله وتوكلوا عليه وأنابوا إليه واعترفوا بالعجز والتقصير، فقالوا: ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا؛ أَي: اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرنا ووثقنا بك يا ربنا في ذلك، وَإِلَيْكَ أُنَبِّئُكَ؛ أَي: رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرب إليك؛ فنحن في ذلك ساعون، وبفعل الخيرات مجتهدون، ونعلم أنا إليك نصير، فسنستعد للقدوم عليك، ونعمل ما يقربنا الزلفى إليك.

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾؛ أَي: لا تسلطهم علينا بذنوبنا، فيفتنونا، ويمنعونا مما يقدرون عليه من أمور الإيمان، ويفتنون أيضاً بأنفسهم؛ فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة؛ ظنوا أنهم على الحق وأنا على الباطل، فزادوا كفرًا وطمعًا، وَأَعْفَرْنَا؛ ما اقترفنا من الذنوب والسيئات وما قصرنا به من المأمورات. ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ﴾: القاهر لكل شيء. ﴿الْعَزِيمَةُ﴾: الذي يضع الأشياء مواضعها؛ فبعزتك وحكمتك انصرتنا على أعدائنا، واغفر لنا ذنوبنا، وأصلح عيوبنا.

﴿١﴾ ثم كرر الحث لهم على الاقتداء بهم وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾: وليس كل أحد تسهل عليه هذه الأسوة، وإنما تسهل على من ﴿كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾: فإن الإيمان واحتساب الأجر والثواب يسهل على العبد كل عسير، ويقلل لديه كل كثير، ويوجب له الإكثار من الاقتداء بعباد الله الصالحين والأنبياء والمرسلين؛ فإنه يرى نفسه مفتقرًا ومضطرًا إلى ذلك غاية الاضطرار، ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ﴾: عن طاعة الله والتأسي برسول الله؛ فلن يضر إلا نفسه؛ ولا يضر الله شيئًا، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ﴾: الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه؛ فلا يحتاج إلى أحد من خلقه بوجه. ﴿الْحَيْدُ﴾: في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فإنه محمود على ذلك كله.

﴿٧﴾ ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة التي أمر الله بها المؤمنين للمشركين ووصفهم بالقيام بها؛ أنهم ما داموا على شركهم وكفرهم، وأنهم إن انتقلوا إلى الإيمان؛ فإن الحكم يدور مع علته، والمودة الإيمانية ترجع؛ فلا تياسوا أيها المؤمنون من رجوعهم إلى الإيمان؛ ف﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً﴾: سببها رجوعهم إلى الإيمان. ﴿وَاللَّهُ قَدِيرٌ﴾: على كل شيء، ومن ذلك هداية القلوب وتقليبها من حال إلى حال. ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾: لا يتعاطفه ذنب أن يغفره ولا يكبر عليه عيب أن يستره، ﴿قُلْ يَصَادِقُ الَّذِينَ أَنْفُسُهُمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣]. وفي هذه الآية إشارة وبشارة بإسلام بعض المشركين، الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين، وقد وقع ذلك، ولله الحمد والمنة.

﴿٨﴾ ولما نزلت هذه الآيات الكريمة المهيجة على عداوة الكافرين؛ وقعت من المؤمنين كل موقع، وقاموا بها أتم

تعين ردهن وفاء بالشرط من غير حصول مفسدة؛ وإن امتحنوهن فَوُجِدْنَ صَادِقَاتٍ، أو علموا ذلك منهن من غير امتحان؛ فلا يرجعوهن إلى الكفار. ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَكُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لهنَّ﴾: فهذه مفسدة كبيرة في ردهن راعاها الشارع وراعى أيضاً الوفاء بالشرط؛ بأن يعطوا الكفار أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهر وتوابعه عوضاً عنهن، ولا جناح حيثئذ على المسلمين أن ينكحوهن، ولو كان لهن أزواج في دار الشرك، ولكن بشرط أن يتوهن أجورهن من المهر والنفقة، وكما أن المسلمة لا تحل للكفار؛ وكذلك الكافرة لا تحل للمسلم أن يمسكها ما دامت على كفرها؛ غير أهل الكتاب، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُوا بَعْضَ الْكُوفِرِ﴾. وإذا نهي عن الإمساك بعصمتها؛ فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى، ﴿وَسْتَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ﴾: أيها المؤمنون حين ترجع زوجاتكم مرتدات إلى الكفار؛ فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت من نسائهم؛ استحق المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من زوجاتهم إلى الكفار.

وفي هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم؛ فإذا أفسد مفسدٌ نكاح امرأة رجل برضاع أو غيره؛ كان عليه ضمان المهر.

وقوله: ﴿ذَلِكُمْ﴾؛ الحكم الذي ذكره الله وبينه لكم يحكم به بينكم. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾: فيعلم تعالى ما يصلح لكم من الأحكام، فيشرعه بحسب حكمته ورحمته.

وقوله: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ﴾: بأن ذهبن مرتدات، ﴿فَعَاقِبْتُمْ فَانْكُحُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ نِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾: كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهن إلى المسلمين؛ فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار، وفاتت عليه؛ فعلى المسلمين أن يعطوه من الغنيمة بدل ما أنفق. ﴿وَأَنْفَقُوا اللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾: فإيمانكم بالله يقتضي منكم أن تكونوا ملازمين للتقوى على الدوام.

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ إلى قوله: ﴿عَفْوٌ رَحِيمٌ﴾.

﴿١٢﴾ هذه الشروط المذكورة في هذه الآية تسمى مبايعة النساء، اللاتي كن يبايعن على إقامة الواجبات المشتركة التي تجب على الذكور والنساء في جميع الأوقات، وأما الرجال؛ فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعين

القيام، وتأنموا من صلة بعض أقاربهم المشركين، وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنه، فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم، فقال: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾: أي: لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم؛ حيث كانوا بحال لم يتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم؛ فليس عليكم جناح أن تصلوهم؛ فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا مفسدة؛ كما قال تعالى في الأيوين الكافرين إذا كان ولدتهما مسلماً: ﴿وَإِنْ جَاهِدَا عَلَىٰ أَنْ تَشْرِكَا بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٥].

وقوله: ﴿إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾؛ أي: لأجل دينكم؛ عداوة لدين الله ولمن قام به، ﴿وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ وَظَهَرُوا﴾؛ أي: عاونوا غيرهم ﴿عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ﴾: نهاكم الله ﴿أَنْ تَوَلَّوهُمْ﴾: بالنصرة والمودة بالقول والفعل، وأما بركم وإحسانكم الذي ليس بتولٍّ للمشركين؛ فلم ينهكم الله عنه، بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الأدميين وغيرهم، ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ﴾ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾: وذلك الظلم يكون بحسب التولي؛ فإن كان تولياً تاماً؛ صار ذلك كفراً مخرجاً عن دائرة الإسلام وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَنْفَقُوا اللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾.

﴿١٠﴾ لما كان صلح الحديبية؛ صالح النبي ﷺ المشركين على أن من جاء منهم إلى المسلمين مسلماً؛ أنه يرد إلى المشركين، وكان هذا لفظاً عاماً مطلقاً يدخل في عمومه النساء والرجال، فأما الرجال؛ فإن الله لم ينه رسوله عن ردهم إلى الكفار وفاء بالشرط وتتميمًا للصلح الذي هو من أكبر المصالح، وأما النساء؛ فلما كان ردهن فيه مفسد كثيرة؛ أمر المؤمنين إذا جاءهم ﴿الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ﴾: وشكوا في صدق إيمانهن أن يمتحنوهن ويختبروهن بما يظهر به من صدقهن من أيمان مغلظة وغيرها؛ فإنه يحتمل أن يكون إيمانها غير صادق، بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية؛ فإن كن بهذا الوصف؛

عليهم، فكان النبي ﷺ يمثل ما أمره الله به، فكان إذا جاءت به النساء يباعدن والتزمن بهذه الشروط؛ بايعهن وجبر قلوبهن، واستغفر لهن الله فيما يحصل منهن من التقصير وأدخلهن في جملة المؤمنين، ﴿عَلَّ أَنْ لَا يُشْرَكَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾: بأن يفردن الله وحده بالعبادة، ﴿وَلَا يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ﴾: كما يجري لساء الجاهلية الجهلاء، ﴿وَلَا يَزِينَنَّ﴾: كما كان ذلك موجودًا كثيرًا في البغايا وذوات الأخدان، ﴿وَلَا يَأْتِينَ بِمُهْتَنٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾: والبهتان الافتراء على الغير؛ أي: لا يفتريين بكل حالة، سواء تعلقت بهن مع أزواجهن أو تعلق ذلك بغيرهم، ﴿وَلَا يَعْصِبَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾؛ أي: لا يعصينك في كل أمر تأمرهن به؛ لأن أمرك لا يكون إلا بمعروف، ومن ذلك طاعتهن لك في النهي عن النياحة وشق الجيوب وخمش الوجوه والدعاء بدعوى الجاهلية، ﴿فَبَايَعَهُنَّ﴾: إذا التزمن بجميع ما ذكر، ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لِمَنْ أَلَّهَ﴾: عن تقصيرهن وتطبيبا لخواطرهن. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ﴾؛ أي: كثير المغفرة للعاصين والإحسان إلى المذنبين التائبين. ﴿رَحِيمٌ﴾: وسعت رحمته كل شيء وعم إحسانه البرايا.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسْأَلُونَ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَسْأَلُ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾.

﴿١٣﴾ أي: يا أيها المؤمنون إن كنتم مؤمنين بربكم، ومتبعين لرضاه، ومجانين لسخطه، ﴿لَا تَتَّوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾: وإنما غضب عليهم لكفرهم، وهذا شامل لجميع أصناف الكفار، ﴿قَدْ يَسْأَلُونَ مِنَ الْآخِرَةِ﴾؛ أي: قد حرموا من خير الآخرة، فليس لهم منها نصيب؛ فاحذروا أن تتولاهم فتوافقوهم على شرهم وشركم، فتحرموا خير الآخرة كما حرموا. وقوله: ﴿كَمَا يَسْأَلُ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾: حين أفضوا إلى الدار الآخرة، وشاهدوا حقيقة الأمر، وعلوموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منها.

ويحتمل أن المعنى: قد يسأوا من الآخرة؛ أي: قد أنكروها وكفروا بها؛ فلا يستغرب حيثئذ منهم الإقدام على مساخته الله وموجبات عذابه، وإياهم من الآخرة كما يش الكفار المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله تعالى. تم تفسير سورة الممتحنة، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة الصف

وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿١﴾ ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ ﴿٢﴾ ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ ﴿٣﴾.

سورة الصف
يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايَعَنَّكَ عَلَنَ أَنْ لَا يُشْرَكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرُقَنَّ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِمُهْتَنٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِبَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرُ لِمَنْ أَلَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٣﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسْأَلُونَ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَسْأَلُ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٤﴾

سورة الصف ﴿١٣﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بُنِينَ مَرْصُوعِينَ ﴿٤﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ يَقُولُونَ قَوْلًا لَا تَعْمَلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ يَقُولُونَ قَوْلًا لَا تَعْمَلُونَ ﴿٦﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ يَقُولُونَ قَوْلًا لَا تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ يَقُولُونَ قَوْلًا لَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ يَقُولُونَ قَوْلًا لَا تَعْمَلُونَ ﴿٩﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ يَقُولُونَ قَوْلًا لَا تَعْمَلُونَ ﴿١٠﴾

الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان بعد إحسان الله؛ ففي غاية الوقاحة والجرأة والزيغ عن الصراط المستقيم، الذي قد علموه وتركوه، ولهذا قال: ﴿فَلَمَّا رَاغُوا﴾؛ أي: انصرفوا عن الحق بقصدهم، ﴿أَزَاعَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ﴾: عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لها، ولم يوفقهم الله للهدى؛ لأنهم لا يليق بهم الخير ولا يصلحون إلا للشر. ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾؛ أي: الذين لم يزل الفسق وصفًا لهم، ليس لهم قصد في الهدى. وهذه الآية الكريمة تفيده أن إضلال الله لعبيده ليس ظلمًا منه ولا حجة لهم عليه، وإنما ذلك بسبب منهم؛ فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه، فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ وتقلب القلوب عقوبة لهم وعدلًا منه بهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَنَقَلْنَا آيَاتِهِمْ وَأَصْرَحْنَا كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْلَ مَرَّةٍ وَنَذَرْنَاهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ﴿الأنعام: ١١٠﴾.

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾.

يقول تعالى مخبرًا عن عناد بني إسرائيل المتقدمين الذين دعاهم عيسى ابن مريم وقال لهم: ﴿بَيْنِي وَإِنتَرِي﴾ وأنهاكم عن الشر، وأيدني بالبراهين الظاهرة، ومما يدل على صدقي كوني ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ النَّوْرَةِ﴾؛ أي: جئت بما جاء به موسى من التوراة والشرائع السماوية، ولو كنت مدع للنبوّة؛ لجئت بغير ما جاء به المرسلون، و﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ النَّوْرَةِ﴾: أيضًا أنها أخبرت بي وبشرت، فجئت وبُعثت مصدقًا لها، ﴿وَمُبَشِّرًا رَّسُولًا يَأْتِي مِنَ بَعْدِي أَنَّهُ أَهْدَى﴾: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبي الهاشمي؛ فبعث عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء؛ يصدق بالنبي السابق، ويبشر بالنبي اللاحق؛ بخلاف الكذابين؛ فإنهم يناقضون الأنبياء أشد مناقضة، ويخالفونهم في الأوصاف والأخلاق والأمر والنهي، ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ﴾: محمد ﷺ الذي بشر به عيسى ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾؛ أي: الأدلة الواضحة الدالة على أنه هو، وأنه رسول الله حقًا، ﴿قَالُوا﴾: معاندين للحق مكذبين له: ﴿هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾: وهذا من أعجب العجائب، الرسول الذي قد وضحت رسالته وصارت أبين من شمس النهار؛ يجعل ساحرًا بينًا سحره؛ فهل في الخذلان أعظم من هذا؟! وهل في الافتراء أبلغ من هذا الافتراء الذي نفى عنه ما كان معلومًا من رسالته وأثبت له ما كان أبعد الناس عنه؟! وهذا بيان لعظمته تعالى وقهره وذو جميع الأشياء له تبارك وتعالى وأن جميع من في السماوات والأرض يسبحون بحمد ربهم ويعبدونه ويسألونه حوائجهم. ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾: الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه. ﴿الْحَكِيمُ﴾: في خلقه وأمره.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ﴾؛ أي: لم تقولون الخير وتحثون عليه، وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه، وتنهون عن الشر، وربما نزهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوثون متصفون به؛ فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟! أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟! ولهذا ينبغي للأمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة، والناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس عنه؛ قال تعالى: ﴿تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ﴿البقرة: ٤٤﴾، وقال شعيب عليه السلام لقومه: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخْلِفُكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَنكُم عَنْهُ﴾ ﴿هود: ٨٨﴾.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُتَيْنَ مَرْصُوصٍ﴾.

هذا حث من الله لعباده على الجهاد في سبيله، وتعليم لهم كيف يصنعون، وأنهم ينبغي لهم أن يصفوا في الجهاد صفاً متراصاً متساوياً من غير خلل يقع في الصفوف، وتكون صفوفهم على نظام وترتيب به تحصل المساواة بين المجاهدين والتعاقد وإرهاب العدو وتنشيط بعضهم بعضاً، ولهذا كان النبي ﷺ إذا حضر القتال؛ صف أصحابه ورتبهم في مواقفهم بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعض، بل تكون كل طائفة منهم مهمة بمركزها وقائمة بوظيفتها، وبهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمال.

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِي لِمَ تَقُولُونَ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا رَاغُوا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾.

﴿أَي﴾: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ﴾: موبخًا لهم على صنيعهم، ومقرعًا لهم على أذيتهم، وهم يعلمون أنه رسول الله: ﴿لِمَ تَقُولُونَ﴾: بالأقوال والأفعال، ﴿وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾: والرسول من حقه الإكرام والإعظام والقيام بأوامره والابتدار لحكمه، وأما أذية الرسول

﴿٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ: بهذا أو غيره، والحال أنه لا عذر له وقد انقطعت حجته لأنه ﴿يَدْعَى إِلَى الْإِسْتِغْنَاءِ﴾: ويبين له ببراهينه وبيناته، ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾: الذين لا يزالون على ظلمهم مستقيمين، لا ترددهم عنه موعظة ولا يزرهم بيان ولا برهان، خصوصاً هؤلاء الظلمة القائمين بمقابلة الحق ليردوه، وليصروا الباطل.

﴿٨﴾ ولهذا قال الله عنهم: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَقْوَاهِمَ﴾؛ أي: بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة التي يردون بها الحق، وهي لا حقيقة لها، بل تزيد البصير معرفة بما هم عليه من الباطل، ﴿وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾؛ أي: قد تكفل الله بنصر دينه وإتمام الحق الذي أرسل به رسله وإظهار نوره في سائر الأقطار، ولو كره الكافرون، وبدلوا بسبب كراهته كل ما قدروا عليه مما يتصلون به إلى إطفاء نور الله؛ فإنهم مغلوبون، ومثلهم كمثل من ينفخ عين الشمس بفيه ليطفئها؛ فلا على مرادهم حصولها، ولا سلمت عقولهم من النقص والقدح فيها.

﴿٩﴾ ثم ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الإسلامي الحسي والمعنوي، فقال: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ﴾: أي: بالعلم النافع والعمل الصالح، بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته، ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق، ويهدي إلى مصالح الدنيا والآخرة، ﴿وَدِينِ الْحَقِّ﴾؛ أي: الدين الذي يدان به ويتعبد لرب العالمين، الذي هو حق وصدق لا نقص فيه ولا خلل يعتريه، بل أوامره غذاء القلوب والأرواح وراحة الأبدان، وترك نواهيه سلامة من الشر والفساد، فما بُعث به النبي ﷺ من الهدى ودين الحق أكبر دليل وبرهان على صدقه، وهو برهان باقٍ ما بقي الدهر، كلما ازداد به العاقل تفكيراً؛ ازداد به فرحاً وتبصراً. ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾؛ أي: ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان، ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان.

فأما نفس الدين؛ فهذا الوصف ملازم له في كل وقت، فلا يمكن أن يغالبه مغالب أو يخاصمه مخاصم إلا فلججه وبلسه، وصار له الظهور والقهر، وأما المتستبون إليه؛ فإنهم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدوا بهديه في مصالح دينهم ودنياهم؛ فكذلك لا يقوم لهم أحد، ولا بد أن يظهروا على أهل الأديان، وإذا ضيعوا واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه؛ لم ينفعهم ذلك، وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم، ويعرف هذا من استقرأ الأحوال والنظر في أول المسلمين وآخرهم.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذْكَرٌ عَلَى تَجَرُّرٍ﴾ إلى آخر السورة.

﴿١٠﴾ هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين لأعظم تجارة وأجل مطلوب وأعلى مرغوب يحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم المقيم، وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يُرَغَّبُ فيه كل متصبر ويسمو إليه كل لبيب.

﴿١١﴾ فكأنه قيل: ما هذه التجارة التي هذا قدرها؟ فقال: ﴿تُؤْتُونَ بِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾: ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق به، المستلزم لأعمال الجوارح، التي من أجلها الجهاد في سبيله؛ فلهذا قال: ﴿وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾؛ بأن تبذلوا نفوسكم ومهجكم لمصادمة أعداء الإسلام، والقصد نصر دين الله وإعلاء كلمته، وتفنون

وَأَذَّ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَشَرَ أُشْرَكٍ يَلِيَّ رَبِّي رَسُولُ اللَّهِ إِنَّكُمْ مُّصَدِّقَاتُ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ النُّورِ وَبَشَرَ رَسُولِي بَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُ أَحَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْتِغْنَاءِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَقْوَاهِمَ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذْكَرٌ عَلَى تَجَرُّرٍ تُنجِبُكَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُوْمَتُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ كَرِهَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَكُم ظُفُوفٌ يَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَرِجَالُكُمْ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَسَكَتَ طَيْبَةً فِي جَنَّتٍ وَعَدِنَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١﴾ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرَ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيْبٍ وَبَشَرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لَلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَّا نَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عُدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٣﴾

والفرح، ﴿وَفَتْحٌ قَرِيبٌ﴾: تتسع به دائرة الإسلام، ويحصل به الرزق الواسع؛ فهذا جزء المؤمنين المجاهدين، وأما المؤمنون من غير أهل الجهاد إذا قام غيرهم بالجهاد؛ فلم يؤسهم الله تعالى من فضله وإحسانه، بل قال: ﴿وَيَسِّرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٣﴾؛ أي: بالثواب العاجل والآجل؛ كل على حسب إيمانه، وإن كانوا لا يبلغون مبلغ المجاهدين في سبيل الله؛ كما قال النبي ﷺ: «من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً؛ وجبت له الجنة». فعجب لها أبو سعيد الخدري راوي الحديث، فقال: أعدها عليّ يا رسول الله! فأعادها عليه، ثم قال: «وأخرى يُرفع بها العبد مائة درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». فقال: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله». رواه مسلم^(١).

﴿١٤﴾ ثم قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ﴾؛ أي: بالأقوال والأفعال، وذلك بالقيام بدين الله، والحرص على تنفيذها على الغير وجهاد من عانده ونايذه بالأبدان والأموال، ومن نصر الباطل بما يزعمه من العلم، ورد الحق بدحض حجته وإقامة الحججة عليه والتحذير منه، ومن نصر دين الله تعلم كتاب الله وسنة رسوله [وتعليمه] والحث على ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ثم هيج الله المؤمنين بالافتداء بمن قبلهم من الصالحين بقوله: ﴿كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾؛ أي: قال لهم عارضاً ومنهضاً: من يعاونني ويقوم معي في نصر دين الله ويدخل مدخلي ويخرج مخرجي؟ فابتدر الحواريون فقالوا: ﴿مَنْ أَنصَارُ اللَّهِ﴾؛ فمضى عيسى عليه السلام على أمر الله ونصر دين الله هو ومن معه من الحواريين، ﴿فَمَا مَنَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنَاتِ إِسْرَائِيلَ﴾: بسبب دعوة عيسى والحواريين، ﴿وَكَثُرَتْ طَائِفَةٌ﴾: منهم، فلم يتقادوا لدعوتهم، فجاهد المؤمنون الكافرين، ﴿فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ﴾؛ أي: قويناهم ونصرناهم عليهم، ﴿فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ ﴿١٤﴾: عليهم، وقاهرين لهم. فأنتم يا أمة محمد! كونوا أنصار الله ودعاة دينه؛ ينصركم الله كما نصر من قبلكم، ويظهركم على عدوكم.

تم تفسيرها. والحمد لله رب العالمين.

ما تيسر من أموالكم في ذلك المطلوب؛ فإن ذلك وإن كان كريهاً للنفوس شاقاً عليها؛ فإنه ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿١١﴾؛ فإن فيه الخير الدنيوي من النصر على الأعداء والعز المنافي للذل والرزق الواسع وسعة الصدر واتساحه، والخير الأخرى بالفوز بثواب الله والنجاة من عقابه.

﴿١٢﴾ ولهذا ذكر الجزاء في الآخرة فقال: ﴿يَسَّرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾؛ وهو شامل للصغائر والكبائر؛ فإن الإيمان بالله والجهاد في سبيله مكفر للذنوب، ولو كانت كبائر، ﴿وَيَذِخْرُكُمْ حَتَّىٰ تَجْرُوا مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارَ﴾؛ أي: من تحت مساكنها وقصورها وغرفها وأشجارها 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، ﴿وَمَسْكَنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾؛ أي: جمعت كل طيب من علو وارتفاع وحسن بناء وزخرفة، حتى إن أهل الغرف من أهل عليين يترآهم أهل الجنة كما يترآى الكوكب الدرّي في الأفق الشرقي أو الغربي، وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب وبعضه من لبن فضة، وخيامها من اللؤلؤ والمرجان، وبعض المنازل من الزمرد والجواهر الملونة بأحسن الألوان، حتى إنها من صفاتها يُرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتي عليه وصف الواصفين ولا خطر على قلب أحد من العالمين، لا يمكن أن يدركوه حتى يروه ويتمتعوا بحسنه، وتقر به أعينهم.

ففي تلك الحالة لولا أن الله خلق أهل الجنة وأنشأهم نشأة كاملة لا تقبل العدم؛ لأوشك أن يموتوا من الفرح؛ فسبحان من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أتى على نفسه، وفوق ما يشئ عليه أحد من خلقه، وتبارك الجليل الجميل، الذي أنشأ دار النعيم، وجعل فيها من الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفئدتهم، وتعالى من له الحكمة التامة، الذي من جملتها أنه لو أرى العباد الجنة حين خلقها ونظروا إلى ما فيها من النعيم؛ لما تخلف عنها أحد، ولما هناهم العيش في هذه الدار المنغصة المشوب نعيمها بألمها وفرحها بترحها. وسميت الجنة جنة عدن؛ لأن أهلها مقيمون فيها، لا يخرجون منها أبداً، ولا ييغون عنها حولاً. ذلك الثواب الجزيل والأجر الجميل هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله؛ فهذا الثواب الأخرى.

﴿١٣﴾ وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة؛ فذكره بقوله: ﴿وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا﴾؛ أي: ويحصل لكم خصلة أخرى تحبونها، وهي: ﴿نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ﴾؛ لكم على الأعداء، يحصل به العز

تفسير سورة الجمعة

وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

﴿١﴾ ﴿الَّذِي الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾؛ أي: يسبح لله ويتقاد لأمره ويتأله ويعبده جميع ما في السماوات والأرض؛ لأنه الكامل الملك، الذي له ملك العالم العلوي والسفلي؛ فالجميع ممالئكه وتحت تدبيره. القدوس المعظم المتزه عن كل آفة ونقص. العزيز القاهر للأشياء كلها. الحكيم في خلقه وأمره؛ فهذه الأوصاف العظيمة تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له.

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَيْلٍ ضَلُّوا ضَلِيلًا ﴾

﴿٢﴾ ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا﴾: المراد بالأميين

الذين لا كتاب عندهم ولا أثر رسالة من العرب وغيرهم ممن ليسوا من أهل الكتاب، فامتن الله تعالى عليهم منة عظيمة أعظم من منته على غيرهم؛ لأنهم عادمون للعلم والخير، وكانوا في ﴿ضَلُّوا ضَلِيلًا﴾؛ يتعبدون للأصنام والأشجار والأحجار، ويتخلقون بأخلاق السباع الضارية، يأكل قوتهم ضعيفهم، وقد كانوا في غاية الجهل بعلوم الأنبياء، فبعث الله فيهم رسولاً منهم يعرفون نسبه وأوصافه الجميلة وصدقه، وأنزل عليه كتابه، ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾: الفاطحة الموجبة للإيمان واليقين، ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾: بأن يفصل لهم الأخلاق الفاضلة ويحثهم عليها ويزجرهم عن الأخلاق الرذيلة، ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾؛ أي: علم الكتاب والسنة، المشتمل على علوم الأولين والآخرين، فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية من أعلم الخلق، بل كانوا أئمة أهل العلم والدين وأكمل الخلق أخلاقاً وأحسنهم هدياً وسمتاً، اهتموا بأنفسهم، وهدوا غيرهم، فصاروا أئمة المهتدين وقادة المتقين، فله تعالى عليهم ببعثة هذا الرسول أكمل نعمة وأجل منحة.

﴿٣﴾ وقوله: ﴿وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لِمَأْتَلِحُوا بِهِمْ﴾؛ أي: وامتن على آخرين من غيرهم، أي: من غير الأميين ممن يأتي بعدهم ومن أهل الكتاب ﴿لِمَأْتَلِحُوا بِهِمْ﴾؛ أي: فيمن باشر دعوة الرسول؛ يحتمل أنهم لما يلحقوا بهم في الفضل، ويحتمل أن يكونوا لما يلحقوا بهم في الزمان، وعلى كل؛ فكل المعنيين صحيح؛ فإن الذين بعث الله فيهم رسوله وشاهدوه وباشروا دعوته حصل لهم من الخصائص والفضائل ما لا يمكن أحداً أن يلحقهم فيها.

﴿٤﴾ وهذا من عزته وحكمته؛ حيث لم يترك عباده هملاً ولا سدى، بل ابتعث فيهم الرسل وأمرهم ونهاهم، وذلك من فضل الله العظيم الذي يؤتیه من يشاء من عباده، وهو أفضل من نعمته عليهم بعافية البدن وسعة الرزق وغير ذلك من النعم الدنيوية؛ فلا أفضل من نعمة الدين التي هي مادة الفوز والسعادة الأبدية.

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْبَةَ ثُمَّ لَمْ يُحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ إلى قوله: ﴿فَيَنْتَقِمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَيْلٍ ضَلُّوا ضَلِيلًا﴾

﴿٢﴾ ﴿وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لِمَأْتَلِحُوا بِهِمْ﴾

﴿٣﴾ ﴿هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

﴿٤﴾ ﴿ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

﴿٥﴾ ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْبَةَ ثُمَّ لَمْ يُحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾

﴿٦﴾ ﴿بِقَسِّ مَثَلِ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾

﴿٧﴾ ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

﴿٨﴾ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

﴿٩﴾ ﴿وَلَا يَسْمُؤُهُ أَبْدَاءُ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾

﴿١٠﴾ ﴿قُلْ إِنْ أَلْمَزْتُمْ النَّاسَ فِي تَقْوَى اللَّهِ فَانظُرُوا إِلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْلَمُوا مِنْ أَنْ تَقُولُوا إِنَّا سَأَلْنَا اللَّهَ أَنْ يَكُونَ إِلَهُنَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ إلى آخر السورة.

﴿٩﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليها من حين ينادى لها والسعي إليها، والمراد بالسعي هنا المبادرة إليها والاهتمام لها وجعلها أهم الأشغال، لا العدو الذي قد نهي عنه عند المضي إلى الصلاة. وقوله: ﴿وَدُّرُوا إِلَيْهَا﴾؛ أي: اتروا البيع إذا نودي للصلاة وامضوا إليها؛ فإن ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾: من اشتغالكم بالبيع، أو تفويتكم الصلاة الفريضة التي هي من أكد الفروض ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾: أن ما عند الله خير وأبقى، وأن من آثر الدنيا على الدين؛ فقد خسر الخسارة الحقيقية؛ من حيث يظن أنه يربح.

﴿١٠﴾ وهذا الأمر بترك البيع مؤقت مدة الصلاة؛ ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾: لطلب المكاسب والتجارات، ولما كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله؛ أمر الله بالإكثار من ذكره؛ لينجبر بهذا، فقال: ﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾؛ أي: في حال قيامكم وقعودكم وعلى جنوبكم، ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾: فإن الإكثار من ذكر الله أكبر أسباب الفلاح.

﴿١١﴾ ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا﴾؛ أي: خرجوا من المسجد حرصاً على ذلك اللهو وتلك التجارة وتركوا الخير، ﴿وَتَرَكُوا قَائِمًا﴾: تخطب الناس، وذلك في يوم الجمعة، بينما النبي ﷺ يخطب الناس؛ إذ قدم المدينة غير تحمل تجارة، فلما سمع الناس بها وهم في المسجد؛ انفضوا من المسجد، وتركوا النبي ﷺ يخطب استعجالاً لما لا ينبغي أن يستعجل له وترك أدب، ﴿قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ﴾: من الأجر والثواب لمن لازم الخير وصبر نفسه على عبادة الله، ﴿خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ الْبَيْعِ﴾: التي وإن حصل منها بعض المقاصد؛ فإن ذلك قليل مُنْقِصٌ، مفوت لخير الآخرة، وليس الصبر على طاعة الله مفوتاً للرزق؛ ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ الرَّزِقِينَ﴾: فمن اتقى الله؛ رزقه من حيث لا يحتسب.

وفي هذه الآيات فوائد عديدة:

منها: أن الجمعة فريضة على جميع المؤمنين يجب عليهم السعي إليها والمبادرة والاهتمام بشأنها.

ومنها: أن الخطبتين يوم الجمعة فريضتان يجب حضورهما؛

﴿٥﴾ لما ذكر تعالى منته على هذه الأمة الذين بعث فيهم النبي الأمي وما خصهم الله به من المزايا والمناقب التي لا يلحقهم فيها أحد، وهم الأمة الأمية، الذين فاقوا الأولين والآخرين، حتى أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم العلماء الربانيون والأحبار المتقدمون؛ ذكر أن الذين حملهم الله التوراة من اليهود وكذا النصرى وأمرهم أن يتعلموها ويعملوا بما فيها وأنهم لم يحملوها ولم يقوموا بما حملوا به؛ أنهم لا فضيلة لهم، وأن مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفاراً من كتب العلم؛ فهل يستفيد ذلك الحمار من تلك الكتب التي فوق ظهره؟! وهل تلحقه فضيلة بسبب ذلك؟! أم حظه منها حملها فقط؟ فهذا مثل علماء اليهود، الذين لم يعملوا بما في التوراة الذي من أجله وأعظمه الأمر باتباع محمد ﷺ والبشارة به والإيمان بما جاء به من القرآن؛ فهل استفاد من هذا وصفه من التوراة إلا الخيبة والخسران وإقامة الحجة عليه؛ فهذا المثل مطابق لأحوالهم. ﴿بَشَرٌ مِثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ الدالة على صدق رسولنا وصدق ما جاء به ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾: أي: لا يرشدهم إلى مصالحتهم ما دام الظلم لهم وصفاً والعداوة لهم نعتاً.

﴿٦﴾ ومن ظلم اليهود وعنادهم أنهم يعلمون أنهم على باطل ويزعمون أنهم على حق، وأنهم أولياء لله من دون الناس! ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم على الحق وأولياء الله؛ ﴿فَتَمَتَّنَا الْمَوْتَ﴾: وهذا أمر خفيف؛ فإنهم لو علموا أنهم على حق؛ لما توقفوا عن هذا التحدي الذي جعله الله دليلاً على صدقهم إن تمنوه وكذبهم إن لم يتمنوه.

﴿٧﴾ ولما لم يقع منهم مع الإعلان لهم بذلك؛ علم أنهم عالمون ببطلان ما هم عليه وفساده، ولهذا قال: ﴿وَلَا يَتَمَتَّنُهُ أَبَدًا يَمَّا دَمَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾؛ أي: من الذنوب والمعاصي التي يستوحشون من الموت من أجلها، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾: فلا يمكن أن يخفى عليه من ظلمهم شيء.

﴿٨﴾ هذا؛ وإن كانوا لا يتمنون الموت بما قدمت أيديهم، بل يفرون منه غاية الفرار؛ فإن ذلك لا ينجيهم، بل لا بد أن يلاقى الموت الذي قد حتمه الله على العباد وكتبه عليهم، ثم بعد الموت واستكمال الأجال يرد الخلق كلهم يوم القيامة إلى عالم الغيب والشهادة، فينبئهم بما كانوا يعملون من خير وشر قليل وكثير.

لأنه فسر الذكر هنا بالخطبتين، فأمر الله بالمضي إليه والسعي له.

ومنها: مشروعية النداء للجمعة والأمر به.

ومنها: النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة وتحريم ذلك، وما ذلك إلا لأنه يفوت الواجب ويشغل عنه، فدل ذلك على أن كل أمر وإن كان مباحاً في الأصل، إذا كان ينشأ عنه تفويت واجب؛ فإنه لا يجوز في تلك الحال.

ومنها: الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة، وذم من لم يحضرهما، ومن لازم ذلك الإنصات لهما.

ومنها: أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة الله وقت دواعي النفس لحضور اللهو والتجارات والشهوات، أن يُذكرها بما عند الله من الخيرات وما لمؤثر رضاه على هواه.

تم تفسير سورة الجمعة بمن الله وعونه.

والحمد لله رب العالمين.

﴿١﴾﴿٢﴾﴿٣﴾﴿٤﴾

تفسير سورة المنافقون

وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُتُنَفِقُونَ قَالُوا أَنشَدْنَاكَ لِرَسُولِ اللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿١﴾.

﴿١﴾ لما قدم النبي ﷺ المدينة، وكثر المسلمون في المدينة واعتز الإسلام بها؛ صار أناس من أهلها من الأوس والخزرج يظهرون الإيمان ويطنون الكفر؛ ليقى جاههم وتحقق دماؤهم وتسلم أموالهم، فذكر الله من أوصافهم ما به يعرفون؛ لكي يحذر العباد منهم ويكونوا منهم على بصيرة، فقال: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُتُنَفِقُونَ قَالُوا﴾: على وجه الكذب: ﴿نَشَدْنَاكَ لِرَسُولِ اللَّهِ﴾: وهذه الشهادة من المنافقين على وجه الكذب والنفاق، مع أنه لا حاجة لشهادتهم في تأييد رسوله، فإن الله ﴿يَعْلَمُ إِنَّكَ لِرَسُولِهِ﴾ والله يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴿١﴾: في قولهم ودعواهم، وأن ذلك ليس بحقيقة منهم.

﴿٢﴾ ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾؛ أي: ترساً يترسون بها من نسبتهم إلى النفاق، فصدوا عن سبيله بأنفسهم، وصدوا غيرهم ممن يخفى عليه حالهم. ﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٢﴾: حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وأقسموا على ذلك وأوهموا صدقهم.

﴿٣﴾ ﴿ذَلِكَ﴾: الذي زين لهم النفاق، بسبب أنهم لا يثبتون على الإيمان، بل ﴿ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَجَعَ عَلَى قُلُوبِهِم﴾: بحيث لا يدخلها الخير أبداً. ﴿فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ ﴿٣﴾: ما ينفعهم ولا يعون ما يعود بمصالحهم.

﴿٤﴾ ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ﴾: من روائها ونضارتها، ﴿وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ﴾؛ أي: من حسن منطقهم تستلذ لاستماعه؛ فأجسامهم وأقوالهم معجبة، ولكن ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدي الصالح شيء، ولهذا قال:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوٍ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣﴾

سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ ﴿٣٣﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَكَ الْمُتُنَفِقُونَ قَالُوا أَنشَدْنَاكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لِرَسُولِهِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴿١﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَجَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسْنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيِّحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾

٥٥٤

﴿كَأَنَّهُمْ حُطْبٌ مُسْنَدَةٌ﴾: لا منفعة فيها ولا ينال منها إلا الضرر المحض. ﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾: وذلك لجبنهم وفضعهم وضعف قلوبهم وربيبها؛ يخافون أن يطلع عليها؛ فهؤلاء ﴿هُرُّ الْعَدُوِّ﴾ على الحقيقة؛ لأن العدو البارز المتميز أهون من العدو الذي لا يشعر به، وهو مخادع مكر، يزعم أنه ولي، وهو العدو المبين. ﴿فَأَحْذَرُوهُمْ فَلَلَهُمُ اللَّهُ أَفَنٌ يُؤَفِّكُونَ﴾ (٤)؛ أي: كيف يصرفون عن الدين الإسلامي بعدما تبينت أدلته واتضح معالمه إلى الكفر الذي لا يفيدهم إلا الخسار والشقاء.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾: لهؤلاء المنافقين: ﴿تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ﴾: عما صدر منكم؛ لتحسن أحوالكم، وتقبل أعمالكم؛ امتنعوا من ذلك أشد الامتناع، و﴿لَوْ أَرَادُوا سَهَمًا﴾: امتناعاً من طلب الدعاء من الرسول، ﴿وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ﴾: عن الحق بغضاً له، ﴿وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ (٥)؛ عن اتباعه بغياً وعناداً. فهذه حالهم عندما يدعون إلى طلب الدعاء من الرسول.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾: وهذا من لطف الله وكرامته لرسوله؛ حيث لم يأتوا إليه فيستغفر لهم، فإنه ﴿سَوَاءٌ﴾ استغفر لهم أم لم يستغفر لهم ف ﴿لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾؟ وذلك لأنهم قوم فاسقون خارجون عن طاعة الله مؤثرون للكفر على الإيمان؛ فلذلك لا ينفع ﴿أَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠]. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (٦).

﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا﴾ إلى قوله: ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٨).

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾: وهذا من شدة عداوتهم للنبي ﷺ والمسلمين، لما رأوا اجتماع أصحابه واتلافهم ومسارعتهم في مرضاة الرسول ﷺ؛ قالوا بزعمهم الفاسد: ﴿لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا﴾: فإنهم على زعمهم لولا أموال المنافقين ونفقاتهم عليهم؛ لما اجتمعوا في نصرته دين الله! وهذا من أعجب العجب أن يدعي هؤلاء المنافقون الذين هم أحرص الناس على خذلان الدين وأذية المسلمين مثل هذه الدعوى التي لا تروج إلا على من لا علم له بحقائق الأمور، ولهذا قال تعالى ردّاً لقولهم: ﴿وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: فيؤتي الرزق من يشاء، ويمنعه من يشاء، ويسر الأسباب لمن يشاء، ويعسرها على من يشاء. ﴿وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَقْفَهُونَ﴾ (٧)؛ فلذلك قالوا تلك المقالة التي مضمونها أن خزائن الرزق في أيديهم وتحت مشيتهم.

﴿يَقُولُونَ لَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَابُ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾: وذلك في غزوة المريسيع، حين صار بين بعض المهاجرين والأنصار بعض كلام كدر الخواطر؛ ظهر حينئذ نفاق المنافقين، وتبين ما في قلوبهم، وقال كبيرهم عبد الله بن أبي ابن سلول: ما مثلنا ومثل هؤلاء - يعني: المهاجرين - إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؛ بزعمه أنه هو وإخوانه من المنافقين الأعزون، وأن رسول الله ومن اتبعه هم الأذلون، والأمر بعكس ما قال هذا المنافق، فلماذا قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾: فهم الأعداء، والمنافقون وإخوانهم من الكفار هم الأذلاء. ﴿وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٨)؛ ذلك، فلذلك زعموا أنهم الأعداء اغتراراً بما هم عليه من الباطل.

سورة المنافقون
وَأِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّأَوْا بِرُءُوسِهِمْ
وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ
أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ
اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ
لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَاللَّهُ
خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَقْفَهُونَ
﴿٧﴾ يَقُولُونَ لَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَابُ
مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ
الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ
أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْفَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي
إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقْتُ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَنْ
يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾
سورة النعالي
٥٥٥

﴿٦﴾ ولهذا ذكر السبب في هذه العقوبة، فقال: ﴿ذَلِكَ﴾: النكال والوبال الذي أحللتنا بهم ﴿بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾؛ أي: بالآيات الواضحات الدالة على الحق والباطل، فاشمأزوا واستكبروا على رسلهم، وقالوا: ﴿أَبَشِرْ بِهَدُونَا﴾؛ أي: ليس لهم فضل علينا؛ ولأي شيء خصهم الله دوننا؟! كما قال في الآية الأخرى: ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [إبراهيم: ١١]: فهم حجروا فضل الله ومنتوا على أنبيائه أن يكونوا رسلاً للخلق، واستكبروا عن الانقياد لهم، فابتلوا بعبادة الأشجار والأحجار ونحوها، ﴿فَكَفَرُوا﴾ بالله، ﴿وَتَوَلَّوْا﴾ عن طاعته، ﴿وَأَسْتَعَىٰ اللَّهُ﴾ عنهم؛ فلا يبالي بهم ولا يضره ضلالهم شيئاً. ﴿وَاللَّهُ عَنِّي حَمِيدٌ﴾؛ أي: هو الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه، الحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه.

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ ﴿٧﴾
﴿عَلِمْتَ﴾ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ سِيرٌ ﴿٧﴾.

﴿٧﴾ يخبر تعالى عن عناد الكافرين وزعمهم الباطل وتكذيبهم بالبعث بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فأمر أشرف خلقه أن يقسم بربه على بعثهم وجزائهم بأعمالهم الخبيثة وتكذيبهم بالحق. ﴿وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ سِيرٌ﴾؛ فإنه وإن كان عسيراً، بل متعذراً بالنسبة إلى الخلق؛ فإن قواهم كلهم لو اجتمعت على إحياء ميت واحد؛ ما قدروا على ذلك، وأما الله تعالى، فإنه إذا أراد شيئاً؛ قال له: كن فيكون؛ قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨].

﴿فَتَأْمُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ ﴿٨﴾.

﴿٨﴾ لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث، وأن ذلك منهم موجب كفرهم بالله وآياته؛ أمر بما يعصم من الهلكة والشقاء، وهو الإيمان به وبرسوله وكتبته، وسماه الله نوراً؛ لأن النور ضد الظلمة؛ فما في الكتاب الذي أنزله الله من الأحكام والشرائع والأخبار أنوار يهتدى بها في ظلمات الجهل المدلهمة، ويمشى بها في حندس الليل البهيم، وما سوى الاهتداء بكتاب الله؛ فهي علوم ضررها أكثر من

يخرج عن ملكه مخلوق، والحمد كله له؛ حمد على ما له من صفات الكمال، وحمد على ما أوجده من الأشياء، وحمد على ما شرعه من الأحكام وأسده من النعم، وقدرته شاملة لا يخرج عنها موجود؛ فلا يعجزه شيء يريد.

﴿٩﴾ وذكر أنه خلق العباد، وجعل منهم المؤمن والكافر؛ فإيمانهم وكفرهم كله بقضاء الله وقدره، وهو الذي شاء ذلك منهم؛ بأن جعل لهم قدرة وإرادة بها يتمكنون من كل ما يريدون من الأمر والنهي. ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ﴿٩﴾.

﴿١٠﴾ فلما ذكر خلق الإنسان المأمور المنهي؛ ذكر خلق باقي المخلوقات، فقال: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: أجراهما وجميع ما فيهما فأحسن خلقهما ﴿بِالْحَقِّ﴾؛ أي: بالحكمة والغاية المقصودة له تعالى، ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤]: فالإنسان أحسن المخلوقات صورة، وأبهأها منظرًا. ﴿وَأَلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ ﴿١٠﴾؛ أي: المرجع يوم القيامة، فيجازيكم على إيمانكم وكفركم، ويسألكم عن النعم والنعم الذي أولاكموه؛ هل قمتم بشكره أم لم تقموا به؟

﴿١١﴾ ثم ذكر عموم علمه، فقال: ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: من السرائر والظواهر والغيب والشهادة، ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُلْفُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ﴿١١﴾؛ أي: بما فيها من الأسرار الطيبة والخبايا الخبيثة والنيات الصالحة والمقاصد الفاسدة؛ فإذا كان عليماً بذات الصدور؛ تعين على العاقل البصير أن يحرص ويجتهد في حفظ باطنه من الأخلاق الرذيلة واتصافه بالأخلاق الجميلة.

﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿١٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشِرْ بِهَدُونَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَأَسْتَعَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿١٢﴾.

﴿١٢﴾ لما ذكر تعالى من أوصافه الكاملة العظيمة ما به يعرف، ويعبد، ويذل الجهد في مرضاته، وتجتنب مسأخطه؛ أخبر بما فعل بالأمم السابقين والقرون الماضية، الذين لم تنزل أنبأؤهم يتحدث بها المتأخرون، ويخبر بها الصادقون، وأنهم حين جاءتهم رسلهم بالحق؛ كذبوهم، وعاندوهم فأذاقهم الله وبال أمرهم في الدنيا، وأخزاهم فيها. ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿١٢﴾: في الدار الآخرة.

نفعها، وشرها أكثر من خيرها، بل لا خير فيها ولا نفع؛ إلا ما وافق ما جاءت به الرسل، والإيمان بالله ورسوله وكتابه يقتضي الجزم التام واليقين الصادق بها والعمل بمقتضى ذلك التصديق من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ﴿وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ ٨: فيجازيكم بأعمالكم الصالحة والسيئة.

﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ يَوْمَ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ إلى: ﴿الْمَصِيرِ﴾ ١١.

١٠ يعني: اذكروا يوم الجمع الذي يجمع الله به الأولين والآخرين، ويفقههم موقفًا هائلًا عظيمًا، وينتهبهم بما عملوا؛ فحينئذ يظهر الفرق والتغابن بين الخلائق، ويُرفَعُ أقوام إلى عليين في الغرف العاليات والمنازل المرتفعات المشتملة على جميع اللذات والشهوات، ويُخَفَضُ أقوام إلى أسفل سافلين محل الهم والغم والحزن والعذاب الشديد، وذلك نتيجة ما قدموه لأنفسهم وأسلفوه أيام حياتهم، ولهذا قال: ﴿ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾؛ أي: يظهر فيه التغابن والتفاوت بين الخلائق، ويغيب المؤمنون الفاسقين، ويعرف المجرمون أنهم على غير شيء، وأنهم هم الخاسرون. فكأنه قيل: بأي شيء يحصل الفلاح والشفاء والنعيم والعذاب؟ فذكر تعالى أسباب ذلك بقوله: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ﴾: إيمانًا تامًّا شاملًا لجميع ما أمر الله بالإيمان به، ﴿وَيَعْمَلْ صَالِحًا﴾: من أداء حقوق الله وحقوق عباده، ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾: فيها ما تشتهي النفس، وتلذذ الأعين، وتختاره الأرواح، وتحن إليه القلوب، ويكون نهاية كل مرغوب. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ٩.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾؛ أي: كفروا بها من غير مستند شرعي ولا عقلي، بل جاءتهم الأدلة والبيانات، فكذبوا بها وعاندوا ما دلت عليه، ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَسَاءَ الْمَصِيرُ﴾ ١٠: لأنها جمعت كل يؤس وشدة وشفاء وعذاب.

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ﴾ إلى: ﴿فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ١٣.

١١ يقول تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾: وهذا عام لجميع المصائب في النفس والمال والولد والأحباب ونحوهم؛ فجميع ما أصاب العباد بقضاء الله وقدره؛ قد سبق بذلك علم الله وجرى به قلمه ونفذت به مشيئته واقتضته حكمته، ولكن الشأن كل الشأن: هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام أم لا يقوم بها؟ فإن قام بها؛ فله الثواب الجزيل والأجر الجميل في الدنيا والآخرة؛ فإذا آمن أنها من عند الله، فرضي بذلك وسلم لأمره؛ هدى الله قلبه، فاطمأن ولم ينزعج عند المصائب؛ كما يجري لمن لم يهد الله قلبه، بل يبرزه الله الثبات عند ورودها والقيام بموجب الصبر، فيحصل له بذلك ثواب عاجل مع ما يدخر الله له يوم الجزاء من الأجر العظيم؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ١٢.

[الزمر: ١٠].

وعَلِمَ من ذلك أن من لم يؤمن بالله عند ورود المصائب؛ بأن لم يلحظ قضاء الله وقدره بل وقف مع مجرد الأسباب؛ أنه يخذل ويكله الله إلى نفسه، وإذا وكل العبد إلى نفسه؛ فالنفس ليس عندها إلا الهلع والجزع الذي هو عقوبة عاجلة

سورة التغابن

سورة التغابن

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَسَاءَ الْمَصِيرُ ١٠ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١١ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى الرَّسُولِ أَلْبَاسُ الْمُنِيعِينَ ١٢ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١٣ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَذَابًا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٥ فَانفِقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لَأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٦ إِن تَقْرَأُوا اللَّهَ فََرْضًا حَسَنًا يَضْعَفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١٧ عَلِيمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١٨

على العبد قبل عقوبة الآخرة على ما فرط في واجب الصبر، هذا ما يتعلق بقوله: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ في مقام المصائب الخاص، وأما ما يتعلق بها من حيث العموم اللفظي؛ فإن الله أخبر أن كل من آمن؛ أي: الإيمان المأمور به، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وصدق إيمانه بما يقتضيه الإيمان من لوازمه وواجباته؛ أن هذا السبب الذي قام به العبد أكبر سبب لهداية الله له في أقواله وأفعاله وجميع أحواله وفي علمه وعمله، وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الإيمان؛ كما قال تعالى مخبراً أنه يبث المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصل الثبات ثبات القلب وصبره ويقينه عند ورود كل فتنة، فقال: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [إبراهيم: ٢٧]؛ فأهل الإيمان أهدى الناس قلوباً وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات، وذلك لما معهم من الإيمان.

﴿١٢﴾ وقوله: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾؛ أي: في امتثال أمرهما واجتناب نهيهما؛ فإن طاعة الله وطاعة رسوله مدار السعادة وعنوان الفلاح، ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾؛ أي: عن طاعة الله وطاعة رسوله، ﴿فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلِّغُ الْمُبِينُ﴾ [١٢]؛ أي: يبلغكم ما أرسل به إليكم بلاغاً بيناً واضحاً، فتقوم عليكم به الحجة، وليس بيده من هدايتكم ولا من حسابكم شيء، وإنما يحاسبكم على القيام بطاعة الله وطاعة رسوله أو عدم ذلك، عالم الغيب والشهادة.

﴿١٣﴾ ﴿اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾؛ أي: هو المستحق للعبادة والألوهية؛ فكل معبود سواه باطل. ﴿وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [١٣]؛ أي: فليعتمدوا عليه في كل أمر نابهم وفيما يريدون القيام به؛ فإنه لا يتيسر أمر من الأمور إلا بالله ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتماد على الله، ولا يتم الاعتماد على الله حتى يحسن العبد ظنه بربه ويتق به في كفايته الأمر الذي يعتمد عليه به، وبحسب إيمان العبد يكون توكله قوة وضعفاً.

﴿يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ﴾
 ﴿عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغَفَّرُوا﴾
 ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [١٤] ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [١٥].

﴿فَأَنقُذُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ إلى آخرها.

﴿١٤﴾ يأمر تعالى بتقواه التي هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة. فهذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه؛ فإنه يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه؛ كما قال النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم»^(١). ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر. وقوله: ﴿وَأَسْمَعُوا﴾؛ أي: اسمعوا ما يعظكم الله به وما يشرعه لكم من الأحكام واعلموا ذلك وانقادوا له، ﴿وَأَطِيعُوا﴾؛ أي: الله ورسوله في جميع أموركم، ﴿وَأَنفِقُوا﴾: من النفقات الشرعية الواجبة والمستحبة؛ يكن ذلك الفعل منكم خيراً لكم في الدنيا والآخرة؛ فإن الخير كله في امتثال أوامر الله تعالى وقبول نصائحه والانقياد لشرعه، والشر كله في مخالفة ذلك، ولكن ثم أفة تمنع كثيراً من الناس من النفقة المأمور بها، وهو الشح المجبولة عليه أكثر النفوس؛ فإنها تشح بالمال وتحب وجوده وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة، فمن وقاه الله [تعالى] شر نفسه: بأن سمحت نفسه

(١) البخاري (٧٢٧٧)، مسلم (١٣٣٧).

بالإنفاق النافع لها، ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (١٧)؛ لأنهم أدركوا المطلوب ونجوا من المرهوب، بل لعل ذلك شامل لكل ما أمر به العبد ونهي عنه؛ فإنه إن كانت نفسه شحيحة لا تنقاد لما أمرت به ولا تخرج ما قبلها؛ لم يفلح، بل خسرت الدنيا والآخرة، وإن كانت نفسه نفساً سمحة مطمئنة منشحة لشرع الله طالبة لمرضاته؛ فإنها ليس بينها وبين فعل ما كلفت به إلا العلم به ووصول معرفته إليها والبصيرة بأنه مريض لله تعالى، وبذلك تفلح وتنجح وتفوز كل الفوز.

﴿١٧﴾ ثم رَغِبَ تعالى في النفقة، فقال: ﴿إِنْ قَرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾: وهو كل نفقة كانت من الحلال إذا قصد بها العبد وجه الله تعالى ووضعها موضعها، ﴿يُضَعِفَنَّ لَكُمْ﴾: النفقة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومع المضاعفة أيضًا يغفر الله ﴿لَكُمْ﴾: بسبب الإنفاق والصدقة ذنوبكم؛ فإن الذنوب يكفرها الله بالصدقات والحسنات؛ ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذَهَبْنَ بِالسَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤]. ﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ (١٧): لا يعاجل من عصاه، بل يمهله ولا يهمله، ﴿وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنَ الذَّنَبِ وَالَّذِينَ يُؤْخِرُهُمُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [فاطر: ٤٥]، والله تعالى شكور، يقبل من عباده اليسير من العمل، ويجازيهم عليه الكثير من الأجر، ويشكر تعالى لمن تحمل من أجله المشاق والأثقال وناء بالتكاليف الثقيل، ومن ترك شيئاً لله؛ عوضه الله خيراً منه.

﴿١٨﴾ ﴿عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾؛ أي: ما غاب عن العباد من الجنود التي لا يعلمها إلا هو وما يشاهدونه من المخلوقات. ﴿الْقَرِيبُ﴾: الذي لا يغالب ولا يمانع، الذي قهر جميع الأشياء. ﴿الْحَكِيمُ﴾ (١٨): في خلقه وأمره، الذي يضع الأشياء مواضعها.

تم تفسير سورة التغابن. ولله الحمد.

تفسير سورة الطلاق

وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ إلى قوله: ﴿فَدَجَعَلُ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (٢).

﴿٢﴾ يقول تعالى مخاطباً لنبيه [محمد] ﷺ وللمؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾؛ أي: [إذا] أردتم طلاقهن، فالتمسوا لطلاقهن الأمر المشروع، ولا تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه من غير مراعاة لأمر الله، بل طلقوهن ﴿لِعَدَّتِهِنَّ﴾؛ أي: لأجل عدتهن؛ بأن يطلقها زوجها وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه؛ فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة؛ بخلاف ما لو طلقها وهي حائض؛ فإنها لا تحتسب تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق، وتطول عليها العدة بسبب ذلك،

ومن الحكم أنها مدة التريص يعلم براءة رحمة من زوجها.

وقوله: ﴿فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَهُنَّ﴾؛ أي: إذا قارب انقضاء العدة؛ لأنهن لو خرجن من العدة؛ لم يكن الزوج مخيراً بين الإمساك والفرق، ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾؛ أي: على وجه المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة، لا على وجه الضرار وإرادة الشر والحس؛ فإن إمساكها على هذا الوجه لا يجوز، ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾؛ أي: فراقاً لا محذور فيه، من غير تشاتم ولا تخاصم ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها، ﴿وَأَشْهِدُوا﴾؛ على طلاقها ورجعتها، ﴿ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾؛ أي: رجلين مسلمين عدلين؛ لأن في الإشهاد المذكور سداً لباب المخاصمة وكتمان كل منهما ما يلزم بيانه، ﴿وَأَقِيمُوا﴾؛ أيها الشهداء ﴿الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾؛ أي: اتوا بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص، واقصدوا بإقامتها وجه الله تعالى، ولا تراعوا بها قريباً لقرابته ولا صاحباً لمحبهته. ﴿ذَلِكَمُ﴾: الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود، ﴿يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾؛ فإن الإيمان بالله واليوم الآخر يوجب لصاحبه أن يتعظ بمواعظ الله وأن يقدم لآخرته من الأعمال الصالحة ما يتمكن منها؛ بخلاف من ترحل الإيمان من قلبه؛ فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من الشر، ولا يُعْظَمُ مواعظ الله؛ لعدم الموجب لذلك. ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم؛ أمر تعالى بتقواه، ووعد من اتقاه في الطلاق وغيره بأن يجعل له فرجاً ومخرجاً. فإذا أراد العبد الطلاق، ففعله على الوجه الشرعي، بأن أوقعه طليقة واحدة في غير حيض ولا طهر أصابها فيه؛ فإنه لا يضيق عليه الأمر، بل جعل الله له فرجاً وسعة يتمكن بها من الرجوع إلى النكاح إذا ندم على الطلاق.

والآية وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة؛ فإن العبرة بعموم اللفظ فكل من اتقى الله تعالى ولازم مرضاته في جميع أحواله؛ فإن الله يشبه في الدنيا والآخرة، ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجاً ومخرجاً من كل شدة ومشقة، وكما أن من اتقى الله؛ جعل له فرجاً ومخرجاً؛ فمن لم يتق الله؛ يقع في الأضرار والأغلال التي لا يقدر على التخلص منها والخروج من تبعاتها، واعتبر ذلك في الطلاق؛ فإن العبد إذا لم يتق الله فيه، بل أوقعه على الوجه المحرم؛ كالثلاث ونحوها؛ فإنه لا بد أن يندم ندامة لا يتمكن من استدراكها والخروج منها.

وكذلك لو طلقها في طهر وطىء فيه؛ فإنه لا يؤمن حملها، فلا يتبين ولا يتضح بأي عدة تعتد، وأمر تعالى بإحصاء العدة، أي: ضبطها بالحيض إن كانت تحيض، أو بالأشهر إن لم تكن تحيض وليست حاملاً؛ فإن في إحصائها أداء لحق الله، وحق الزوج المطلق، وحق من سيتزوجها بعد، وحقها في النفقة ونحوها؛ فإذا ضبطت عدتها؛ علمت حالها على بصيرة، وعلم ما يترتب عليها من الحقوق وما لها منها، وهذا الأمر بإحصاء العدة يتوجه للزوج وللرأة إن كانت مكلفة، وإلا؛ فوليتها. وقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾؛ أي: في جميع أموركم، وخافوه في حق الزوجات المطلقات.

﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾: مدة العدة، بل يلزم بيوتهن الذي طلقها زوجها وهي فيه. ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ﴾؛ أي: لا يجوز لهن الخروج منها، أما النهي عن إخراجها؛ فلأن المسكن يجب على الزوج للزوجة لتكتمل فيه عدتها التي هي حق من حقوقه، وأما النهي عن خروجها؛ فلما في خروجها من إضاعة حق الزوج وعدم صونه، ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت والإخراج إلى تمام العدة. ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ﴾؛ أي: بأمر قبيح واضح موجب لإخراجها؛ بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من عدم إخراجها؛ كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة؛ ففي هذه الحال يجوز لهم إخراجها؛ لأنها هي التي تسببت لإخراج نفسها، والإسكان فيه جبر لخاطرها ورفق بها؛ فهي التي أدخلت الضرر على نفسها. وهذا في المعتدة الرجعية، وأما البائن؛ فليس لها سكنى واجبة؛ لأن السكنى تبع للنفقة، والنفقة تجب للرجعية دون البائن.

﴿وَتَلَكَ حُدُودَ اللَّهِ﴾؛ أي: التي حدها لعباده وشرعها لهم وأمرهم بلزومها والوقوف معها، ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ﴾: بأن لم يقف معها، بل تجاوزها أو قصر عنها، ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾؛ أي: ببخسها حقها، وأضاع نصيبه من اتباع حدود الله التي هي الصلاح في الدنيا والآخرة. ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يَجْعِلُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾؛ أي: شرع الله العدة، وحدد الطلاق بها لحكم عظيمه:

فمنها: أنه لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة والمودة، فيراجع من طلقها، ويستأنف عشرتها، فيتمكن من ذلك مدة العدة، أو لعله يطلقها لسبب منها، فيزول ذلك السبب في مدة العدة، فيراجعها؛ لانتفاء سبب الطلاق.

﴿٣﴾ وقوله: ﴿وَرِزْقُهُ مِمَّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾؛ أي: يسوق الله الرزق للمتقي من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به، ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾: في أمر دينه ودنياه؛ بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ويثق به في تسهيل ذلك ﴿فَهُوَ حَسْبُهُ﴾؛ أي: كافيه الأمر الذي توكل عليه فيه، وإذا كان الأمر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم؛ فهو أقرب إلى العبد من كل شيء، ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له؛ فلهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ﴾؛ أي: لا بد من نفوذ قضاؤه وقدره، ولكنه قد جعل ﴿لِكُلِّ شَيْءٍ وَّ قَدْرًا﴾ ﴿٣﴾؛ أي: وقتاً ومقداراً لا يتعداه ولا يقصر عنه.

﴿وَأَلَّتِي بَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ إلى قوله: ﴿وَيُعْظَمُ لَهُ أَجْرًا﴾ ﴿٥﴾.

﴿٤﴾ لما ذكر تعالى أن الطلاق المأمور به يكون لعدة النساء؛ ذكر العدة، فقال: ﴿وَأَلَّتِي بَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾؛ بأن كن يحضن ثم ارتفع حيضهن لكبر أو غيره ولم يرج رجوعه؛ فإن عدتها ثلاثة أشهر، جعل كل شهر مقابلة حيضة. ﴿وَأَلَّتِي لَمْ يَحْضَنْ﴾؛ أي: الصغار اللاتي لم يأتهن الحيض بعد والبالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية؛ فإنهن كالأيسات، عدتهن ثلاثة أشهر، وأما اللاتي يحضن؛ فذكر الله عدتهن في

قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْجِعْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. وقوله: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ﴾؛ أي: عدتهن ﴿أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾؛ أي: جميع ما في بطونهن من واحد ومتعدد، ولا عبرة حينئذ بالأشهر ولا غيرها. ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ ﴿٤﴾؛ أي: من اتقى الله يسره الأمور، وسهل عليه كل عسير.

﴿٥﴾ ذَلِكَ؛ أي: الحكم الذي بينه الله لكم ﴿أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْنَا﴾: لتمشوا عليه وتأتموا به وتعظموه. ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ سُبُلًا مَخْرُجًا مِنْ كُلِّ مَوْجٍ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ ﴿٥﴾؛ أي: يندفع عنه المحذور ويحصل له المطلوب.

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ ﴿٧﴾.

﴿٦﴾ تقدم أن الله نهى عن إخراج المطلقات عن البيوت، وهنا أمر بإسكانهن وقدر الإسكان بالمعروف، وهو البيت الذي يسكنه مثله ومثلها؛ بحسب وجد الزوج وعسره، ﴿وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾؛ أي: لا تضاروهن عند سكنانهن بالقول أو الفعل؛ لأجل أن يملن فيخرجن من البيوت قبل تمام العدة، فتكونوا أنتم المخرجين لهن. وحاصل هذا أنه نهى عن إخراجهن ونهاهن عن الخروج، وأمر بسكنانهن على وجه لا يحصل عليهن ضرر ولا مشقة، وذلك راجع إلى العرف. ﴿وَأَنْ كُنَّ﴾؛ أي: المطلقات ﴿أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾: وذلك لأجل الحمل الذي في بطنها إن كانت بائناً، ولها ولحملها إن كانت رجعية، ومنتهى النفقة إلى وضع الحمل؛ فإذا وضع حملهن؛ فإما أن يرضعن أولادهن أو لا، ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ أَوْلَادَهُنَّ كَمَا رَحِمْتُمْ أَوْلَادَكُمْ﴾؛ أي: ليأمر كل واحد من الزوجين ومن غيرهما الآخر بالمعروف، وهو كل ما فيه منفعة ومصلحة في الدنيا والآخرة؛ فإن الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصل فيها من الضرر والشر ما لا يعلمه إلا الله، وفي الائتمار تعاون على البر والتقوى. ومما يناسب هذا المقام أن الزوجين عند الفراق وقت العدة، خصوصاً إذا ولد لهما ولد، في الغالب يحصل من التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع

الجهل والكفر والمعصية إلى نور العلم والإيمان والطاعة؛ فمن الناس من آمن به، ومنهم من لم يؤمن به، ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا﴾ من الواجبات والمستحبات، ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾: فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾: أي: ومن لم يؤمن بالله ورسوله؛ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

﴿١٧﴾ ثم أخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهن، وأنزل الأمر، وهو الشرائع والأحكام الدينية، التي أوحاها إلى رسله لتذكير العباد ووعظهم، وكذلك الأوامر الكونية والقدرية التي يدبر بها الخلق؛ كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بجميع الأشياء؛ فإذا عرفوه بأسمائه الحسنى وأوصافه المقدسة؛ عبدوه وأحبوه وقاموا بحقه؛ فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمر؛ معرفة الله وعبادته، فقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين، وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون.

تم تفسيرها. والحمد لله.

تفسير سورة التحريم

وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِرَمْحَرِمٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَنَّى مَرْصَاتَ أَرْوَاجِكَ﴾ إلى قوله: ﴿فَبَشِّرْهُ وَأَبْكَارًا﴾: ﴿١٠﴾.

﴿١١﴾ هذا عتاب من الله لنبية محمد ﷺ حين حرم على نفسه سُرِّيَّةَ مارية أو شرب العسل مراعاة لخاطر بعض زوجاته في قصة معروفة، فأنزل الله [تعالى] هذه الآيات. ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ﴾: أي: يا أيها الذي أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة والوحي، ﴿لِرَمْحَرِمٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾: من الطيبات التي أنعم الله بها عليك وعلى أمتك، ﴿تَبَنَّى﴾: بذلك التحريم ﴿مَرْصَاتَ أَرْوَاجِكَ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾: ﴿١٢﴾ هذا تصريح بأن الله قد غفر لرسوله ورفع عنه اللوم ورحمه.

الفراق الذي لا يحصل في الغالب إلا مقرونًا بالبغض، فيتأثر من ذلك شيء كثير، فكل منهما يؤمر بالمعروف والمعاشرة الحسنة وعدم المشاقة والمنازعة وينصح على ذلك، ﴿وَإِنْ تَمَسَّرْتُمُ﴾: بأن لم يتفق الزوجان على إرضاعها لولدها، ﴿فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى﴾: ﴿١٠﴾: غيرها، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَانَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وهذا حيث كان الولد يقبل ثدي غير أمه؛ فإن لم يقبل إلا لثدي أمه؛ تعينت لإرضاعه، ووجب عليها، وأجبرت إن امتنعت، وكان لها أجره المثل إن لم يتفقا على مسمى. وهذا مأخوذ من الآية الكريمة من حيث المعنى؛ فإن الولد لما كان في بطن أمه مدة الحمل لا خروج له منه؛ عين تعالى على وليه النفقة، فلما ولد وكان يتمكن أن يتقوت من أمه ومن غيرها؛ أباح تعالى الأمرين؛ فإذا كان بحالة لا يمكن أن يتقوت إلا من أمه؛ كان بمنزلة الحمل، وتعينت أمه طريقًا لقوته.

﴿٧﴾ ثم قدر تعالى النفقة بحسب حال الزوج، فقال: ﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ﴾: أي: لينفق الغني من غناه؛ فلا يتفق نفقة الفقراء، ﴿وَمَنْ قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾: أي: ضيق عليه، ﴿فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ﴾: من الرزق. ﴿لَا يَكُفِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً ءَاتَاهَا﴾: وهذا مناسب للحكمة والرحمة الإلهية؛ حيث جعل كلاً بحسبه، وخفف عن المعسر، وأنه لا يكلفه إلا ما آتاه؛ فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها في باب النفقة وغيرها، ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾: وهذه بشارة للمعسرين أن الله تعالى سيزيل عنهم الشدة ويرفع عنهم المشقة؛ ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ٦٥].

﴿وَكَايِنٍ مِّنْ قَرِيْبٍ عَنَّتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَمَا سَبَّتْهَا حِسَابًا شَدِيدًا﴾ إلى آخر السورة.

﴿٨﴾ - ﴿١١﴾ يخبر تعالى عن إهلاكه الأمم العاتية والقرون المكذبة للرسول، وأن كثرتهم وقوتهم لم تغن عنهم شيئًا حين جاءهم الحساب الشديد والعذاب الأليم، وأن الله أذاقهم من العذاب ما هو موجب أعمالهم السيئة، ومع عذاب الدنيا؛ فإن الله أعد لهم في الآخرة عذابًا شديدًا، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَّوَلَّى الْآلِيبِ﴾: أي: يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبره، وأن الذي أهلك القرون الماضية بتكذيبهم؛ أن من بعدهم مثلهم، لا فرق بين الطائفتين.

﴿١١﴾ ثم ذكر عباده المؤمنين بما أنزل عليهم من كتابه الذي أنزله على رسوله محمد ﷺ؛ ليخرج الخلق من ظلمات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبِعِيَ مَرْصَاتٍ آزْوَاجِكَ وَاللَّهُ
 عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ
 وَهُوَ الْعَلِيمُ الْمُحِيطُ ﴿٢﴾ وَإِذَا أَسْرَأْتِنِي إِلَىٰ بَعْضِ أَرْوَاجِهِ حَدِيثًا
 فَلَمَّا نَبَأْتَ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ
 فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ
 ﴿٣﴾ إِنْ نُوِّبْنَا إِلَى اللَّهِ فَدَقَّدَ صَعَتَ قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ
 فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَجِبْرِيلُ وَصَلِيحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةِ
 بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾ عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُمْ أَرْوَاجًا
 خَيْرًا مِمَّا تَمْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَيَبَّنَّ وَعِيدَاتٍ سَخِيحَاتٍ
 تَيَبَّنَّ وَأَبْكَارًا ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
 نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
 لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا جَزَاءُ مَا كُفَّتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

﴿٢﴾ وصار ذلك التحريم الصادر منه سبباً لشرع حكم عام لجميع الأمة، فقال تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾: وهذا عام في جميع أيمان المؤمنين؛ أي: قد شرع لكم وقد مر ما به تنحل أيمانكم قبل الحنث وما به الكفارة بعد الحنث، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَسَدُّوا إِلَيْنَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ﴿٧٧﴾ إلى أن قال: ﴿فَكَفَّرْنَاهُ: إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا طَعَمْتُمْ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٧-٨٩]: فكل من حرم حلالاً عليه من طعام أو شراب أو سُرِّيَّةً أو حلف يميناً بالله على فعل أو ترك ثم حنث وأراد الحنث؛ فعليه هذه الكفارة المذكورة. وقوله: ﴿وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ﴾؛ أي: متولي أموركم ومربيكم أحسن تربية في أمر دينكم ودنياكم وما به يندفع عنكم الشر؛ فلذلك فرض لكم تحلة أيمانكم لتبرأ ذمكم. ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْمُحِيطُ﴾: الذي أحاط علمه بظواهركم وبواطنكم، وهو الحكيم في جميع ما خلقه وحكم به؛ فلذلك شرع لكم من الأحكام ما يعلم أنه موافق لمصالحكم ومناسب لأحوالكم.

﴿٢﴾ وقوله: ﴿وَإِذَا أَسْرَأْتِنِي إِلَىٰ بَعْضِ أَرْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾: قال كثير من المفسرين: هي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، أسر لها النبي ﷺ حديثاً، وأمر ألا تخبر به أحداً، فحدثت به عائشة رضي الله عنها، وأخبره الله بذلك الخبر الذي أذاعته، فعرفها ﷺ ببعض ما قالت وأعرض عن بعضه كرمًا منه ﷺ وحلمًا، فقالت له: ﴿مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا﴾: الخبر الذي لم يخرج منا، ﴿قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾: الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى.

﴿١﴾ وقوله: ﴿إِنْ نُوِّبْنَا إِلَى اللَّهِ فَدَقَّدَ صَعَتَ قُلُوبِكُمْ﴾: الخطاب للزوجتين الكريمتين حفصة وعائشة رضي الله عنهما حين كانتا سبباً لتحريم النبي ﷺ على نفسه ما يحبه، فعرض الله عليهما التوبة، وعاتبهما على ذلك، وأخبرهما أن قلوبهما قد صغت؛ أي: مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع والأدب مع الرسول ﷺ واحترامه، وألا يشققن عليه، ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾؛ أي: تعاونا على ما يشق عليه ويستمر هذا الأمر منكم، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَجِبْرِيلُ وَصَلِيحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةِ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ ﴿٤﴾؛ أي: الجميع أعوان للرسول مظاهرون. ومن كان هؤلاء أعوانه؛ فهو المنصور، وغيره ممن يناوته؛ فهو مخذول، وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين؛ حيث جعل الباري نفسه الكريمة وخواص خلقه أعواناً لهذا الرسول الكريم. وفيه من التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى.

﴿٥﴾ ثم خوفهما أيضًا بحالة تشق على النساء غاية المشقة، وهو الطلاق، الذي هو أكبر شيء عليهن، فقال: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُمْ أَرْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُمْ﴾؛ أي: فلا ترفعن عليه؛ فإنه لو طلقكن لم يضق عليه الأمر، ولم يكن مضطراً إليكن؛ فإنه سيجد ويبدله الله أزواجاً خيراً منكن ديناً وجمالاً، وهذا من باب التعليق الذي لم يوجد ولا يلزم وجوده؛ فإنه ما طلقهن، ولو طلقهن؛ لكان ما ذكره الله من هذه الأزواج الفاضلات، الجامعات بين الإسلام وهو القيام بالشرائع الظاهرة، والإيمان وهو القيام بالشرائع الباطنة من العقائد وأعمال القلوب، والقنوت وهو دوام الطاعة واستمرارها. ﴿تَيَبَّنَّ﴾: عما يكرهه الله، فوصفهن بالقيام بما يحبه الله والتوبة عما يكرهه الله. ﴿تَيَبَّنَّ وَأَبْكَارًا﴾: أي: بعضهن ثيب وبعضهن أبكار؛ ليتنوع ﷺ فيما يحب.

فلما سمعن رضي الله عنهن هذا التخويف والتأديب؛ بادرن إلى رضا رسول الله ﷺ، فكان هذا الوصف منطبقاً عليهن، فصرن أفضل نساء المؤمنين. وفي هذا دليل على أن الله تعالى لا يختار لرسوله ﷺ إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمور، فلما اختار الله لرسوله بقاء نسائه المذكورات معه دل على أنهن خير النساء وأكملهن.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوًّا ءَانفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُدُوهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾﴾

﴿٦﴾ أي: يا مَنْ مَنَّ الله عليهم بالإيمان! قوموا بلوازمه وشروطه، ف ﴿قَوًّا ءَانفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة، ووقاية الأنفس بالزمامها أمر الله امتثالاً ونهيه اجتناباً والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب، ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله؛ فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفيمن تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هم تحت ولايته وتصرفه، ووصف الله النار بهذه الأوصاف؛ ليزجر عباده عن التهاون بأمره، فقال: ﴿وقُدُوهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ

جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ﴿٧﴾﴾ [الانبيا: ٩٨]، ﴿عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ﴾؛ أي: غليظة أخلاقهم، شديد انتهارهم يفرعون بأصواتهم ويخيفون بمرآهم ويهينون أصحاب النار بقوتهم، ويمتلون فيهم أمر الله الذي حتم عليهم العذاب، وأوجب عليهم شدة العقاب، ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٨﴾﴾: وهذا فيه أيضاً مدح للملائكة الكرام، وانقيادهم لأمر الله، وطاعتهم له في كل ما أمرهم به.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْدُرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تَجْرُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾﴾

﴿٧﴾ أي: يوبخ أهل النار يوم القيامة بهذا التوبيخ، فيقال لهم: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْدُرُوا الْيَوْمَ﴾؛ أي: فإنه ذهب وقت الاعتذار وزال نفعه، فلم يبق الآن إلا الجزاء على الأعمال، وأنتم لم تقدموا إلا الكفر بالله والتكذيب بآياته ومحاربة رسله وأوليائه.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تَوْبًا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّسِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَنْتُمْ لَنَا نُورُنَا وَأَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾﴾

﴿٨﴾ قد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية، ووعدها بتكفير السيئات ودخول الجنات والفوز والفلاح، حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم، ويمشون بضيائهم، ويتمتعون بروحه وراحته، ويشفقون إذا طفئت الأنوار التي تعطي المنافقين، ويسألون الله أن يتم لهم نورهم، فيستجيب الله دعوتهم، ويوصلهم بما معهم من النور واليقين إلى جنات النعيم وجوار الرب الكريم، وكل هذا من آثار التوبة النصوح، والمراد بها التوبة العامة الشاملة لجميع الذنوب، التي عقدها العبد لله، لا يريد بها إلا وجهه والقرب منه، ويستمر عليها في جميع أحواله.

﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جِهَادَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلَظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٩﴾﴾.

﴿٩﴾ يأمر الله تعالى نبيه ﷺ بجهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم في ذلك، وهذا شامل لجهادهم بإقامة الحجة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال، وجهادهم بالسلاح والقتال لمن أبي أن يجيب دعوة الله وينقاد لحكمه؛ فإن هذا يجاهد ويغلب له، وأما المرتبة الأولى؛ فتكون بالنبي هي أحسن؛ فالكفار والمنافقون لهم عذاب في الدنيا بتسليط الله لرسوله وحزبه عليهم وعلى جهادهم، وعذاب النار في الآخرة ﴿وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٩﴾﴾: الذي يصير إليها كل شقي خاسر.

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَبِخِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَبِخِي مِنَ الْقَوَارِ الْأُظْلَمِينَ ﴿١١﴾﴾ وَمَرِيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَنِينِ ﴿١٢﴾﴾

هذان المثالان اللذان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين؛ ليبين لهم أن اتصال الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيد شيئاً، وأن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئاً مع قيامه بالواجب عليه، فكان في ذلك إشارة وتحذيراً لزوجات النبي ﷺ عن المعصية، وأن اتصالهن به ﷺ لا ينعفهن شيئاً مع الإساءة، فقال:

﴿١٠﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا ﴿٩﴾ أَي: المرأتان ﴿تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ﴾: وهما نوح و لوط عليهما السلام، ﴿فَخَانَتَاهُمَا﴾: في الدين؛ بأن كانتا على غير دين زوجيهما، وهذا المراد بالخيانة، لا خيانة النسب والفراس؛ فإنه ما بغت امرأة نبي قط، وما كان الله ليجعل امرأة أحد من أنبيائه بغياً، ﴿فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾﴾

﴿١١﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ﴿٩﴾: وهي آسية بنت مزاحم رضي الله عنها، ﴿إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَبِخِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَبِخِي مِنَ الْقَوَارِ الْأُظْلَمِينَ ﴿١١﴾﴾: فوصفها الله بالإيمان والنضج لربها وسؤالها أجل المطالب، وهو دخول الجنة ومجاورة الرب الكريم، وسؤالها أن ينجيها الله من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة ومن فتنة كل ظالم، فاستجاب الله لها، فعاشت في إيمان كامل وثبات تام ونجاة من الفتن، ولهذا قال النبي ﷺ: «كامل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»^(١).

﴿١٢﴾ وقوله: ﴿وَمَرِيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾؛ أي: حفظته وصانته عن الفاحشة؛ لكمال ديانتها وعفتها ونزاهتها، ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾: بأن نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها، فوصلت نفخته إلى مريم، فجاء منها عيسى عليه السلام الرسول الكريم والسيد العظيم، ﴿وَصَدَقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَنِينِ﴾: وهذا وصف لها بالعلم والمعرفة؛ فإن التصديق بكلمات الله يشمل كلماته الدينية والقدرية، والتصديق بكتبه يقتضي معرفة ما به يحصل التصديق، ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعمل، ولهذا قال: ﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَنِينِ ﴿١٢﴾﴾؛ أي: المطيعين لله، المداومين على طاعته بخشية وخشوع. وهذا وصف لها بكمال العمل؛ فإنها رضي الله عنها صديقة. والصديقية هي كمال العلم والعمل.

تمت ولله الحمد.

تفسير سورة الملك

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢﴾ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ

(١) البخاري (٣٧٦٩)، مسلم (٢٤٣١).

الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴿١﴾ ثُمَّ أَرْجِعِ
الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٢﴾ .

﴿١﴾ ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾؛ أي: تعظيم وتعالى وكثر
خيره وعم إحسانه، من عظمته أن بيده ملك العالم العلوي
والسفلي، فهو الذي خلقه ويتصرف فيه بما شاء من الأحكام
القدرية والأحكام الدينية التابعة لحكمته. ومن عظمته كمال
قدرته التي يقدر بها على كل شيء وبها أوجد ما أوجد من
المخلوقات العظيمة؛ كالسماوات والأرض.

﴿٢﴾ ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ
السَّعِيرِ ﴿٥﴾ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيَسُوءُ الْمَصِيرُ
﴿٦﴾ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهيقًا وَهِيَ تَفُورٌ ﴿٧﴾ تَكَادُ تَمَيَّزُ
مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾
قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنشَد
إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ
السَّعِيرِ ﴿١٠﴾ فَأَعْرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَنَسْحَقُوا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾
إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾

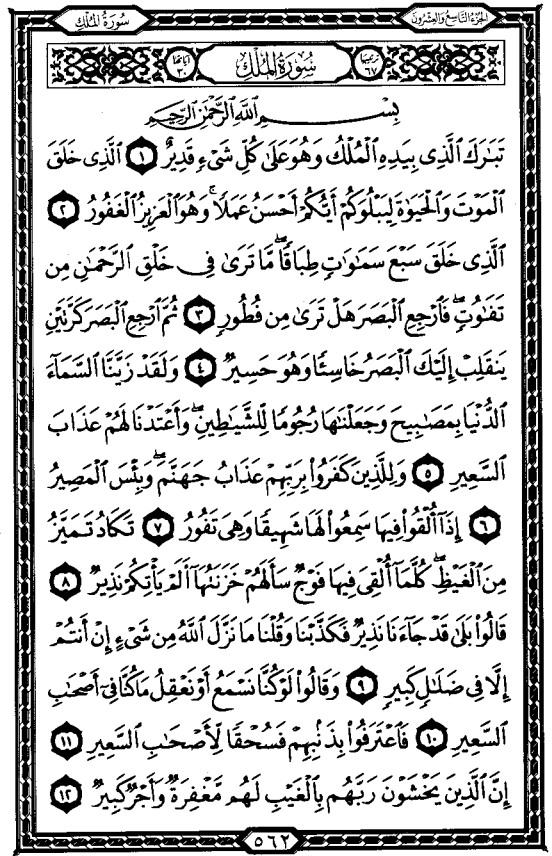
﴿٢﴾ ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾؛ أي: كل واحدة فوق الأخرى، ولسن طبقة واحدة، وخلقها في غاية الحسن والإتقان،
﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ﴾؛ أي: خلل ونقص، وإذا انتفى النقص من كل وجه؛ صارت حسنة كاملة متناسبة من كل
وجه في لونها وهيئتها وارتفاعها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب النيرات الثوابت منهن والسيارات، ولما كان كمالها
معلومًا؛ أمر تعالى بتكرار النظر إليها والتأمل في أرجائها؛ قال: ﴿فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ﴾؛ أي: أعده إليها ناظرًا معتبرًا، ﴿هَلْ تَرَى مِنْ
فُطُورٍ﴾؟ أي: نقص واختلال.

﴿١﴾ ﴿ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾: والمراد بذلك كثرة التكرار، ﴿يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾؛ أي: عاجزًا عن أن يرى
خللًا أو فطورًا، ولو حرص غاية الحرص.

ثم صرح بذكر حسننها، فقال:

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿٥﴾ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ
وَيَسُوءُ الْمَصِيرُ ﴿٦﴾ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهيقًا وَهِيَ تَفُورٌ ﴿٧﴾ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ
نَذِيرٌ ﴿٨﴾ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنشَدُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي
أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾ فَأَعْرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَنَسْحَقُوا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾ .

﴿٥﴾ أي: ولقد جملنا ﴿السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾: التي ترونها وتليكم، ﴿بِمَصْبِيحٍ﴾: وهي النجوم على اختلافها في النور والضياء؛
فإنه لو لا ما فيها من النجوم؛ لكانت سققًا مظلمًا لا حسن فيه ولا جمال، ولكن جعل الله هذه النجوم زينة للسماء، وجمالًا
ونورًا وهداية يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصباح أن يكون كثير من النجوم

الإيمان بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول؛ فسبحان من يختص بفضله من يشاء، ويمن على من يشاء من عباده، ويخذل من لا يصلح للخير.

﴿١١﴾ قال تعالى عن هؤلاء الداخلين للنار المعترفین بظلمهم وعنادهم: ﴿فَاعْرِفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَحَقًّا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ ﴿١١﴾؛ أي: بعداً لهم وخسارة وشقاء؛ فما أشقاهم وأرداهم؛ حيث فاتهم ثواب الله، وكانوا ملازمين للسعير التي تستعر في أبدانهم، وتطلع على أفئدتهم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ﴿١٢﴾.

﴿١٢﴾ لما ذكر حالة الأشقياء الفجار؛ ذكر وصف السعداء الأبرار، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾؛ أي: في جميع أحوالهم، حتى في الحالة التي لا يطلع عليهم فيها إلا الله؛ فلا يقدمون على معاصيه، ولا يقصرون عما أمرهم به. ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾: لذنوبهم، وإذا غفر الله ذنوبهم؛ وقاهم شرها ووقاهم عذاب الجحيم. ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ﴿١٢﴾؛ وهو ما أعده الله لهم في الجنة من النعيم المقيم والملك الكبير واللذات المتواصلات والقصور والمنازل العاليات والحدود الحسان والخدم والولدان، وأعظم من ذلك وأكبر، رضا الرحمن الذي يحله على ساكني الجنان.

﴿وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ﴿١٣﴾
أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ ﴿١٤﴾.

﴿١٣﴾ هذا إخبار من الله بسعة علمه وشمول لطفه، فقال: ﴿وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ﴾؛ أي: كلها سواء لديه لا يخفى عليه منها خافية، ف﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ﴿١٣﴾؛ أي: بما فيها من النيات والإرادات؛ فكيف بالأقوال والأفعال التي تسمع وترى؟!

﴿١٤﴾ ثم قال مستدلاً بدليل عقلي على علمه: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾؛ فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه؛ كيف لا يعلمه؟! ﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ ﴿١٤﴾: الذي لطف علمه وخبره، حتى أدرك السرائر والضمائر والخبائيا والخبائيا والغيوب، ﴿فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ ﴿١٥﴾ [طه: ٧]، ومن معاني اللطيف أنه الذي يلطف بعبدته ووليته، فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر، ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب، ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال، حتى

فوق السماوات السبع؛ فإن السماوات شفافة، وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنيا وإن لم تكن الكواكب فيها، ﴿وَحَعَلْنَاهَا﴾؛ أي: المصايح ﴿رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ﴾: الذين يريدون استراق خبير السماء، فجعل الله هذه النجوم حراسة للسماء عن تلقف الشياطين أخبار الأرض؛ فهذه الشهب التي ترمى من النجوم أعدها الله في الدنيا للشياطين، ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ﴾: في الآخرة ﴿عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ ﴿١٦﴾: لأنهم تمردوا على الله، وأضلوا عباده.

﴿١٦﴾ ولهذا كان أتباعهم من الكفار مثلهم قد أعد الله لهم عذاب السعير؛ فلهذا قال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَسِئسَ الْمَصِيرُ﴾ ﴿١٦﴾: الذي يهان به أهله غاية الهوان.

﴿١٧﴾ ﴿إِذَا أُلْقُوا فِيهَا﴾: على وجه الإهانة والذل، ﴿سَمِعُوا لَهَا شَيْعًا﴾؛ أي: صوتاً عالياً فظيماً.

﴿١٨﴾ ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾؛ أي: تكاد على اجتماعها أن يفارق بعضها بعضاً وتتقطع من شدة غيظها على الكفار؛ فما ظنك ما تفعل بهم إذا حُصلوا فيها؟! ثم ذكر توبيخ الخزنة لأهلها، فقال: ﴿كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ ﴿١٨﴾؛ أي: حالكم هذه واستحقاقكم النار كأنكم لم تحذروا عنها ولم تحذركم النذر منها.

﴿١٩﴾ ﴿قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنشَأْهُ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ ﴿١٩﴾: فجمعوا بين تكذيبهم الخاص والتكذيب العام بكل ما أنزل الله، ولم يفهم ذلك، حتى أعلنوا بضلال الرسل المنذرين، وهم الهداة المهتدون، ولم يكتفوا بمجرد الضلال، بل جعلوا ضلالهم ضلالاً كبيراً؛ فأبي عناد وتكبر وظلم يشبه هذا؟!

﴿٢٠﴾ ﴿وَقَالُوا﴾: معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ ﴿٢٠﴾: فنفوا عن أنفسهم طرق الهدى، وهي السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسل، والعقل الذي ينفع صاحبه ويوقفه على حقائق الأشياء وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة، فلا سمع لهم ولا عقل. وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان؛ فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية، فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به رسول الله علماً ومعرفة وعملاً، والأدلة العقلية المعرفة للهدى من الضلال، والحسن من القبيح، والخير من الشر، وهم في

إنه يذيقه المكاره ليوصله بها إلى المحاب الجليلة والمطالب النبيلة.

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾ ﴾

﴿١٥﴾ أي: هو الذي سخر لكم الأرض وذلّلها؛ لتدركوا منها كل ما تملقت به حاجتكم من غرس وبناء وحرث وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية والبلدان الشاسعة، ﴿ فامشوا في مَنَاكِبِهَا ﴾؛ أي: لطلب الرزق والمكاسب، ﴿ وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾ ﴾؛ أي: بعد أن تتقلوا من هذه الدار التي جعلها الله امتحانًا وبلغة يتبلغ بها إلى الدار الآخرة؛ تبعثون بعد موتكم وتحشرون إلى الله؛ ليجازيكم بأعمالكم الحسنة والسنية.

﴿ ءَأَمِنْتُمْ مِّنَ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٦﴾ ﴾

﴿١٦﴾ هذا تهديد ووعيد لمن استمر في طغيانه وتعديه وعصيانه الموجب للنكال وحلول العقوبة، فقال: ﴿ ءَأَمِنْتُمْ مِّنَ فِي السَّمَاءِ ﴾: وهو الله تعالى العالی على خلقه، ﴿ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ ﴾؛ أي: بكم وتضطرب حتى تهلكوا وتلتفوا.

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٧﴾ أَلَا يَعْلَمُ مِمَّن خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾ ءَأَمِنْتُمْ مِّنَ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٦﴾ ءَأَمِنْتُمْ مِّنَ فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْمَوْنَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾ أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَقَتٍ وَيَقِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا أَلْمِحَّةُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَصِيرٌ ﴿١٩﴾ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكَ يَصُرُّكَ مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكَ إِن أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجَوَافِ عَتُورٍ وَنُقُورٍ ﴿٢١﴾ أَمَّنْ يَنْشِئُ مِثْقَالَ عَلٍ وَجْهَهُ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَنْشِئُ سَوْبًا عَلَ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنَّمَا أَعِذُّنَا بِاللَّهِ وَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾ ﴿٢٢﴾ أي: عذابًا من السماء يحصبكم ويتقمم الله منكم، ﴿ فَسَتَعْمَوْنَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾ ﴾؛ أي: كيف يأتيكم ما أنذرتكم به الرسل والكتب؛ فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن يعاقبكم بعقاب من الأرض ومن السماء ينفعكم، فستجدون عاقبة أمركم سواء طال عليكم الأمد أو قصر؛ فإن من قبلكم كذبوا كما كذبتهم، فأهلكهم الله تعالى؛ فانظروا كيف إنكار الله عليهم؛ عاجلهم بالعقوبة الدنيوية قبل عقوبة الآخرة؛ فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم.

﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَقَتٍ وَيَقِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا أَلْمِحَّةُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَصِيرٌ ﴿١٩﴾ ﴾

﴿١٩﴾ وهذا عتاب وحث على النظر إلى حالة الطير التي سخرها الله وسخر لها الجو والهواء؛ تصف فيه أجنحتها للطيران وتقبضها للوقوف، فتظل سابحة في الجو مترددة فيه بحسب إرادتها وحاجتها، ﴿ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا أَلْمِحَّةُ ﴾: فإنه الذي سخر لهن الجو وجعل أجسادهن وخلقتهن في حالة مستعدة للطيران؛ فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيها؛ دلته على قدرة الباري وعنايته الربانية، وأنه الواحد الأحد الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ﴿ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَصِيرٌ ﴿١٩﴾ ﴾: فهو المدبر لعباده بما يليق بهم وتقتضيه حكمته.

﴿ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكَ يَصُرُّكَ مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكَ إِن أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجَوَافِ عَتُورٍ وَنُقُورٍ ﴿٢١﴾ ﴾

﴿٢٠﴾ يقول تعالى للعتاة النافرين عن أمره، المعرضين عن الحق: ﴿ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكَ يَصُرُّكَ مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ ﴾؛ أي: ينصرركم إذا أراد الرحمن بكم سواءً فيدفعه عنكم؛ أي: من الذي ينصرركم على أعدائكم غير الرحمن؛ فإنه تعالى هو الناصر المعز المدلل، وغيره من الخلق لو اجتمعوا على نصر عبد لم يثفعوه بمشقال ذرة على أي عدو كان؛ فاستمرار الكافرين على

﴿٢١﴾ ف ﴿إِنَّمَا أَعْلَمَ عِنْدَ اللَّهِ﴾: لا عند أحد من الخلق، ولا ملازمة بين هذا الخبر وبين الإخبار بوقته؛ فإن الصدق يعرف بأدلتها، وقد أقام الله من الأدلة والبراهين على صحته ما لا يبقى معه أدنى شك لمن ألقى السمع وهو شهيد.

﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إلى آخر السورة.

﴿٢٧﴾ يعني أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدنيا؛ فإذا كان يوم الجزاء، ورأوا العذاب منهم ﴿زُلْفَةً﴾؛ أي: قريباً؛ ساءهم ذلك وأفظعهم وأقلقهم، فتغيرت لذلك وجوههم، ووبخوا على تكذيبهم، وقيل لهم: ﴿هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدْعُونَ﴾: فالיום رأيتموه عياناً، وانجلى لكم الأمر، وتقطعت بكم الأسباب، ولم يبق إلا مباشرة العذاب.

﴿٢٨﴾ ولما كان المكذبون للرسول ﷺ الذين يردون دعوته ينتظرون هلاكه ويتربصون به ريب المنون؛ أمره الله أن يقول لهم: إنكم وإن حصلت لكم أمنيتمكم ﴿أَهْلَكُنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ﴾: فليس ذلك بنافع لكم شيئاً؛ لأنكم كفرتم بآيات الله، واستحققتم العذاب؛ فمن يجيركم ﴿مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾: قد تحتم وقوعه بكم؛ فإذا تعبكم وحرصكم على هلاكه غير مفيد ولا مجد لكم شيئاً.

﴿٢٩﴾ ومن قولهم: إنهم على هدى والرسول على ضلال؛ أعادوا في ذلك وأبدوا، وجادلوا عليه وقاتلوا، فأمر الله نبيه أن يخبر عن حاله وحال أتباعه ما به يتبين لكل أحد هدايتهم وتقواهم، وهو أن يقولوا: ﴿أَمَّا بِيَدِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾: والإيمان يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة، ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفة على التوكل؛ خصص الله التوكل من بين سائر الأعمال، وإلا؛ فهو داخل في الإيمان، ومن جملة لوازمه؛ كما قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]؛ فإذا كانت هذه حال الرسول وحال من اتبعه، وهي الحال التي تتعين للفلاح وتتوقف عليها السعادة، وحالة أعدائه بضدها؛ فلا إيمان لهم ولا توكل؛ عليم بذلك من هو على هدى ومن هو في ضلال مبين.

﴿٣٠﴾ ثم أخبر عن انفراده بالنعم، خصوصاً الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، فقال: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ

كفرهم بعد أن علموا أنه لا ينصرهم أحد من دون الرحمن غرور وسفه.

﴿٢١﴾ ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْفُكُ إِنْ أَسْكَ رِزْقَهُ﴾؛ أي: الرزق كله من الله؛ فلو أسك عنكم الرزق؛ فمن الذي يرسله لكم؟ فإن الخلق لا يقدر على رزق أنفسهم؛ فكيف بغيرهم؟! فالرازق المنعم الذي لا يصيب العباد نعمة إلا منه هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، ولكن الكافرون ﴿لَجُوا﴾؛ أي: استمروا ﴿فِ عُنُقٍ﴾؛ أي: قسوة وعدم لين للحق، ﴿وَنُفُورٍ﴾؛ أي: شرود عن الحق.

﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾: ﴿٢٢﴾

﴿٢٢﴾ أي: أي الرجلين أهدى؛ من كان تائهاً في الضلال غارقاً في الكفر قد انتكس قلبه فصار الحق عنده باطلاً والباطل حقاً، ومن كان عالماً بالحق، مؤثراً له، عاملاً به، يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله وجميع أحواله؟! فبمجرد النظر إلى حال الرجلين؛ يعلم الفرق بينهما والمهتدي من الضال منهما. والأحوال أكبر شاهد من الأقوال.

﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾: ﴿٢٣﴾

﴿٢٣﴾ يقول تعالى مبيناً أنه المعبود وحده وداعياً عباده إلى شكره وإفراده بالعبادة: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ﴾؛ أي: أوجدكم من العدم؛ من غير معاون له ولا مظاهر، ولما أنشأكم؛ كمل لكم الوجود بالسمع والأبصار والأفتدة، وهذه الثلاثة هي أفضل أعضاء البدن وأكمل القوى الجسمانية، ولكنكم مع هذا الإنعام ﴿فَلَيْلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾: ﴿٢٤﴾ قليل منكم الشاكر، وقليل منكم الشكر.

﴿٢٤﴾ ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: بشكم في أقطارها، وأسكنكم في أرجائها، وأمركم ونهاكم، وأسدى عليكم من النعم ما به تتصفون، ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة، ولكن هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون.

﴿٢٥﴾ ﴿وَقَوْلُوكُمْ﴾: تكذيباً: ﴿مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾: ﴿٢٦﴾ جعلوا علامة صدقهم أن يخبروهم بوقت مجيئه، وهذا ظلم وعناد.

عَوْرًا ﴿١﴾؛ أي: غائراً، ﴿فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ ﴿٢﴾: تشربون منه وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم؟ وهذا استفهام بمعنى النفي؛ أي: لا يقدر أحد على ذلك غير الله تعالى.

تم تفسير سورة الملك والحمد لله.

﴿١﴾﴿٢﴾﴿٣﴾

تفسير سورة ن

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ت وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ ﴿١﴾ مَا أَنْتَ بِمَعْنُورٍ ﴿٢﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ فَسَتَجِدُنَّ يُبْصِرُونَ ﴿٥﴾ بِأَيْتِكُمُ الْكُفْرَوتُ ﴿٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّىٰ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٧﴾

﴿١﴾، ﴿٢﴾ يقسم تعالى بالقلم، وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم، ويسطر بها المشور والمنظوم، وذلك أن القلم وما يسطر به من أنواع الكلام من آياته العظيمة، التي تستحق أن يقسم الله بها على براءة نبيه محمد ﷺ مما نسب إليه أعداؤه من الجنون؛ فنفى عنه ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانه؛ حيث منَّ عليه بالعقل الكامل والرأي الجزل والكلام الفصّل، الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام، وهذا هو السعادة في الدنيا.

﴿٣﴾ ثم ذكر سعادته في الآخرة، فقال: ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ ﴿٣﴾؛ أي: لأجراً عظيماً كما يفيد التذكير، غير مقطوع، بل هو دائم مستمر، وذلك لما أسلفه ﷺ من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة والهداية إلى كل خير.

﴿٤﴾ ولهذا قال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ﴿٤﴾؛ أي: علياً به، مستعلياً بخلقك الذي منَّ الله عليك به. وحاصل خلقه العظيم ما فسرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمن سألها عنه، فقالت: كان خلقه القرآن^(١). وذلك نحو قوله تعالى: ﴿خُلُقٍ عَظِيمٍ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ ﴿١٥٦﴾ ﴿الأعراف: ١٩٩﴾، ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ﴾ ﴿آل عمران: ١٥٩﴾ الآية، ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ ﴿التوبة: ١٢٨﴾ الآية، وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه ﷺ بمكارم الأخلاق، والآيات الحاثات على الخلق العظيم، فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا، فكان ﷺ سهلاً لنا قريباً من الناس، مجيباً لدعوة من دعاه، قاضياً لحاجة من استقضاه، جابراً لقلب من سأله لا يحرمه ولا يرده خائباً. وإذا أراد أصحابه منه أمراً؛ وافهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر؛ لم يستبد به دونهم، بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم، ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليساً إلا أتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعجب في وجهه، ولا يغلظ عليه في مقاله، ولا يطوي عنه بشره، ولا يمسك عليه فلتات لسانه، ولا يؤاخذ به بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إليه غاية الإحسان، ويحتمله غاية الاحتمال ﷺ.

﴿٥﴾، ﴿٦﴾ فلما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوه، وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون؛ قال: ﴿فَسَتَجِدُنَّ﴾

﴿١٢﴾ أَيُّ أَيُّ: كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق الله تعالى.

﴿١٣﴾ عَتَلَ بَعْدَ ذَلِكَ؛ أي: غليظ شرس الخلق، قاس، غير منقاد للحق. ﴿زَنِيرٍ﴾؛ أي: دعي ليس له أصل ولا مادة ينتج منها الخير، بل أخلاقه أقيح الأخلاق، ولا يرجى منه فلاح. له زِنْمَةٌ؛ أي: علامة في الشر يعرف بها.

﴿١٤﴾ وحاصل هذا أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كذاب خسيس النفس سبى الأخلاق، خصوصاً الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفس، والتكبر على الحق وعلى الخلق، والاحتقار للناس بالغبية والنميمة، والظعن فيهم، وكثرة المعاصي.

﴿١٥﴾ وهذه الآيات وإن كانت نزلت في بعض المشركين؛ كالوليد بن المغيرة أو غيره؛ لقوله عنه: ﴿أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾ إِذَا تَنَلَى عَلَيْهِ إِتْنَا قَالَكَ أَسْطِيرُ الْأَوْلِيَاءِ؛ أي: لأجل كثرة ماله وولده طفى واستكبر عن الحق ودفعه حين جاءه وجعله من جملة أساطير الأولين التي يمكن صدقها وكذبها؛ فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف؛ لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم، ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم، وربما نزل بعض الآيات في سبب أو في شخص من الأشخاص، لتتضح به القاعدة العامة، ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة.

﴿١٦﴾ ثم توعد تعالى من جرى منه ما وصف الله بأن الله سيسمه ﴿عَلَى الْخُرُطُورِ﴾؛ في العذاب، وليعذبه عذاباً ظاهراً يكون عليه سمة وعلامة في أشق الأشياء عليه وهو وجهه.

﴿١٧﴾ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ؛ إلى آخر القصة.

﴿١٨﴾ يقول تعالى: إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير، وأمهلتناهم، وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمر ونحو ذلك مما يوافق أهواءهم، لا لكرامتهم علينا، بل ربما يكون استدراجاً لهم من حيث لا يعلمون، فاغترارهم بذلك نظير اغترار أصحاب الجنة الذين هم فيها شركاء، حين أيعت أشجارها، وزهت ثمارها، وأن وقت صرامها وجزموا أنها في أيديهم وطوع أمرهم، وأنه ليس ثم مانع يمنعهم منها، ولهذا أقسموا وحلفوا من غير استثناء أنهم سيصرمونها؛ أي: يجذونها مصبحين، ولم يدروا أن الله بالمرصاد، وأن العذاب سيخلفهم عليها ويبادرهم إليها.

﴿١٩﴾ وَيُصِرُّونَ ﴿٢٠﴾ بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ ﴿٢١﴾: وقد تبين أنه أهدي الناس وأكملهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الناس وشر الناس للناس، وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن سبيله، وكفى بعلم الله بذلك؛ فإنه هو المحاسب المجازي.

﴿٢٢﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِينَ ﴿٢٣﴾: وهذا فيه تهديد للضالين، ووعد للمتهتدين، ويبان لحكمة الله؛ حيث كان يهدي من يصلح للهداية دون غيره.

﴿٢٤﴾ فَلَا تَطْعُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٢٥﴾ إلى قوله: ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُورِ﴾.

﴿٢٦﴾ يقول الله تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿فَلَا تَطْعُ الْمُكْذِبِينَ﴾: الذين كذبوك وعاندوا الحق؛ فإنهم ليسوا أهلاً لأن يطاعوا؛ لأنهم لا يأمرن إلا بما يوافق أهواءهم، وهم لا يريدون إلا الباطل؛ فالمطيع لهم مقدم على ما يضره، وهذا عام في كل مكذب وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب، وإن كان السياق في شيء خاص، وهو أن المشركين طلبوا من النبي ﷺ أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم ويسكتوا عنه.

﴿٢٧﴾ ولهذا قال: ﴿وَدُّوا﴾؛ أي: المشركون، ﴿لَوْ تَدْرَهُنَّ﴾؛ أي: توافقهم على بعض ما هم عليه؛ إما بالقول، أو بالفعل، أو بالسكوت عما يتعين الكلام فيه ﴿فَيَدْهِنُونَ﴾؛ ولكن اصدع بأمر الله، وأظهر دين الإسلام؛ فإن تمام إظهاره نقض ما يضاده وعيب ما يناقضه.

﴿٢٨﴾ وَلَا تَطْعُ كُلَّ حَلَّافٍ؛ أي: كثير الحلف؛ فإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذاب، ولا يكون كذاباً إلا وهو ﴿مَهِينٍ﴾؛ أي: خسيس النفس، ناقص الهمة، ليس له رغبة في الخير، بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة.

﴿٢٩﴾ هَمَّازٍ؛ أي: كثير العيب للناس والظعن فيهم بالغبية والاستهزاء وغير ذلك، ﴿مَسَاءً بَنِينَ﴾؛ أي: يمشي بين الناس بالنميمة، وهو نقل كلام بعض الناس لبعض لقصد الإفساد بينهم وإيقاع العداوة والبغضاء.

﴿٣٠﴾ مَنَاعٌ لِّلْخَيْرِ؛ الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزكوات وغير ذلك. ﴿مُعْتَدٍ﴾: على الخلق؛ يظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم.

﴿٤٦﴾ ﴿أَمْ تَتْلُوهُمْ أُجْرًا فَهُمْ مِنْ مَفْرُوقٍ مُثْقَلُونَ﴾ ﴿٤٦﴾؛ أي: ليس لنفورهم عنك وعدم تصديقهم لك سبب يوجب لهم ذلك؛ فإنك تعلمهم وتدعوهم إلى الله لمحض مصلحتهم من غير أن تطلبهم من أموالهم مغرمًا يثقل عليهم.

﴿٤٧﴾ ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُوبُونَ﴾ ﴿٤٧﴾؛ ما كان عندهم من الغيوب، وقد وجدوا فيها أنهم على حق، وأن لهم الثواب عند الله؛ فهذا أمر ما كان، وإنما كانت حالهم حال معاند ظالم.

﴿٤٨﴾ - ﴿٥٠﴾ فلم يبق إلا الصبر لأذاهم والتحمل لما يصدر منهم والاستمرار على دعوتهم، ولهذا قال: ﴿فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾؛ أي: لما حكم به شرعًا وقدرًا؛ فالحكم القدري يصبر على المؤذي منه ولا يتلقى بالسخط والجزع، والحكم الشرعي يقابل بالقبول والتسليم والانقياد التام لأمره. وقوله: ﴿وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾: وهو يونس بن متى عليه الصلاة والسلام؛ أي: ولا تشابهه في الحال التي أوصلته وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت، وهو عدم صبره على قومه الصبر المطلوب منه وذهابه مغاضبًا لربه، حتى ركب في البحر، فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلها أيهم يلقون؛ لكي تخف بهم، فوقعت القرعة عليه، فالتقمه الحوت وهو مليم. وقوله: ﴿إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ ﴿٤٨﴾؛ أي: وهو في بطنها قد كظمت عليه، أو: نادى وهو مغتم مهتم، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله له، وقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو سقيم، وأثبت الله عليه شجرة من يقطين، ولهذا قال هنا: ﴿تَوَلَّىٰ أَنْ تَدْرِكَهُ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّن رَّبِّهِ لِيُبْذَلَ بِالْأَعْرَابِ﴾؛ أي: لطرخ في العراء، وهي الأرض الخالية، ﴿وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ ﴿٤٩﴾: ولكن الله تغمده برحمته، فنبذ وهو ممدوح، وصارت حاله أحسن من حاله الأولى، ولهذا قال: ﴿فَاجْنِبْ رَيْبَهُ﴾؛ أي: اختاره واصطفاه ونقاه من كل كدر، ﴿فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿٥٠﴾؛ أي: الذين صلحت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم وأحوالهم.

﴿٥١﴾، ﴿٥٢﴾ فامتثل نبينا محمد ﷺ أمر الله، فصبر لحكم ربه صبرًا لا يدركه فيه أحد من العالمين، فجعل الله له العاقبة، والعاقبة للمتقين، ولم يبلغ أعداؤه فيه إلا ما يسوءهم، حتى إنهم حرصوا على أن يزلقوه ﴿بِأَبْصَرِهِ﴾؛ أي: يصيبوه بأعينهم من حسدهم وحنقهم وغيظهم. هذا انتهى ما قدروا عليه من الأذى الفعلي، والله حافظه وناصره. وأما

في معاصبه والكفر بآياته ومعاندة رسله ومحاربة أوليائه، وأن من ظن أنه يسويهم في الثواب؛ فإنه قد أساء الحكم، وأن حكمه حكم باطل ورأيه فاسد، وأن المجرمين إذا ادعوا ذلك؛ فليس لهم مستند، لا كتاب فيه يدرسون ويتلون أنهم من أهل الجنة، وأن لهم ما طلبوا وتخيروا، وليس لهم عند الله عهد ويمين بالغة إلى يوم القيامة أن لهم ما يحكمون، وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما طلبوا؛ فإن كان لهم شركاء وأعوان؛ فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. ومن المعلوم أن جميع ذلك منتفٍ؛ فليس لهم كتاب ولا لهم عهد عند الله في النجاة ولا لهم شركاء يعينونهم، فعلم أن دعواهم باطلة فاسدة. وقوله: ﴿سَلَّمَهُ أُثَمُّ بِذَلِكَ زَعِيمٌ﴾ ﴿٤٦﴾؛ أي: أيهم الكفيل بهذه الدعوى التي تبين بطلانها؛ فإنه لا يمكن أحدًا أن يتصدر بها ولا يكون زعيمًا فيها.

﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ إلى قوله: ﴿وَهُمْ سَالِمُونَ﴾ ﴿٤٦﴾.

﴿٤٦﴾، ﴿٤٧﴾ أي: إذا كان يوم القيامة، وانكشف فيه من القلائق والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم، وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم، فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء، ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه؛ فحينئذ ﴿يَدْعُونَ إِلَى الشُّجُودِ﴾: لله، فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله طوعًا واختيارًا، ويذهب الفجار المنافقون ليسجدوا؛ فلا يقدر على السجود، وتكون ظهورهم كصيافي البقر؛ لا يستطيعون الانحناء، وهذا الجزء من جنس عملهم؛ فإنهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون لا علة فيهم؛ فيستكبرون عن ذلك، ويأبون؛ فلا تسأل يومئذ عن حالهم وسوء مآلهم؛ فإن الله قد سخط عليهم، وحق عليهم كلمة العذاب، وتقطعت أسبابهم، ولم تنفعهم الندامة والاعتذار يوم القيامة؛ ففي هذا ما يزعج القلوب عن المقام على المعاصي ويوجب التدارك مدة الإمكان.

﴿فَذَرَىٰ وَمَنْ يَكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾ إلى آخر السورة.

﴿٤٤﴾، ﴿٤٥﴾ أي: دعني والمكذبين بالقرآن العظيم؛ فإن عليّ جزءهم، ولا تستعجل لهم؛ ف﴿سَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ﴾ ﴿٤٤﴾: فندمهم بالأموال والأولاد، وندمهم في الأرزاق والأعمال؛ ليغفروا ويستمروا على ما يضرهم، وهذا من كيد الله لهم. وكيد الله لأعدائه متين قوي، يبلغ من ضررهم وعقوبتهم كل مبلغ.

الأذى القولي؛ فيقولون فيه أقوالاً بحسب ما توحى إليهم قلوبهم، فيقولون تارة: مجنون! وتارة: شاعر! وتارة: ساحر! قال تعالى: ﴿ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ ٥٦؛ أي: وما هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم إلا ذكر للعالمين، يتذكرون به مصالح دينهم وديناهم، والحمد لله.

﴿٥٦﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿٥٨﴾

تفسير سورة الحاقة

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ ١ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٢ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٣ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٤ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٥ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٦ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٧ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٨ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٩ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ١٠ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ١١ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ١٢ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ١٣ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ١٤ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ١٥ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ١٦ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ١٧ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ١٨ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ١٩ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٢٠ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٢١ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٢٢ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٢٣ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٢٤ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٢٥ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٢٦ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٢٧ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٢٨ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٢٩ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٣٠ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٣١ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٣٢ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٣٣ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٣٤ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٣٥ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٣٦ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٣٧ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٣٨ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٣٩ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٤٠ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٤١ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٤٢ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٤٣ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٤٤ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٤٥ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٤٦ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٤٧ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٤٨ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٤٩ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٥٠ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٥١ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٥٢ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٥٣ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٥٤ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٥٥ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٥٦ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٥٧ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٥٨ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٥٩ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٦٠ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٦١ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٦٢ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٦٣ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٦٤ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٦٥ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٦٦ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٦٧ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٦٨ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٦٩ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٧٠ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٧١ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٧٢ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٧٣ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٧٤ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٧٥ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٧٦ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٧٧ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٧٨ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٧٩ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٨٠ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٨١ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٨٢ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٨٣ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٨٤ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٨٥ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٨٦ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٨٧ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٨٨ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٨٩ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٩٠ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٩١ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٩٢ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٩٣ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٩٤ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٩٥ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٩٦ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٩٧ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٩٨ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ٩٩ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ ١٠٠ ٱلْحَاقَّةُ ﴾

قوله: ﴿ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ ﴾ ٧.

﴿ ١ ﴾ - ﴿ ٢ ﴾ ﴿ ٣ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ ﴿ ٥ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ ﴿ ٣٢ ﴾ ﴿ ٣٣ ﴾ ﴿ ٣٤ ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ ﴿ ٣٦ ﴾ ﴿ ٣٧ ﴾ ﴿ ٣٨ ﴾ ﴿ ٣٩ ﴾ ﴿ ٤٠ ﴾ ﴿ ٤١ ﴾ ﴿ ٤٢ ﴾ ﴿ ٤٣ ﴾ ﴿ ٤٤ ﴾ ﴿ ٤٥ ﴾ ﴿ ٤٦ ﴾ ﴿ ٤٧ ﴾ ﴿ ٤٨ ﴾ ﴿ ٤٩ ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ ﴿ ٥١ ﴾ ﴿ ٥٢ ﴾ ﴿ ٥٣ ﴾ ﴿ ٥٤ ﴾ ﴿ ٥٥ ﴾ ﴿ ٥٦ ﴾ ﴿ ٥٧ ﴾ ﴿ ٥٨ ﴾ ﴿ ٥٩ ﴾ ﴿ ٦٠ ﴾ ﴿ ٦١ ﴾ ﴿ ٦٢ ﴾ ﴿ ٦٣ ﴾ ﴿ ٦٤ ﴾ ﴿ ٦٥ ﴾ ﴿ ٦٦ ﴾ ﴿ ٦٧ ﴾ ﴿ ٦٨ ﴾ ﴿ ٦٩ ﴾ ﴿ ٧٠ ﴾ ﴿ ٧١ ﴾ ﴿ ٧٢ ﴾ ﴿ ٧٣ ﴾ ﴿ ٧٤ ﴾ ﴿ ٧٥ ﴾ ﴿ ٧٦ ﴾ ﴿ ٧٧ ﴾ ﴿ ٧٨ ﴾ ﴿ ٧٩ ﴾ ﴿ ٨٠ ﴾ ﴿ ٨١ ﴾ ﴿ ٨٢ ﴾ ﴿ ٨٣ ﴾ ﴿ ٨٤ ﴾ ﴿ ٨٥ ﴾ ﴿ ٨٦ ﴾ ﴿ ٨٧ ﴾ ﴿ ٨٨ ﴾ ﴿ ٨٩ ﴾ ﴿ ٩٠ ﴾ ﴿ ٩١ ﴾ ﴿ ٩٢ ﴾ ﴿ ٩٣ ﴾ ﴿ ٩٤ ﴾ ﴿ ٩٥ ﴾ ﴿ ٩٦ ﴾ ﴿ ٩٧ ﴾ ﴿ ٩٨ ﴾ ﴿ ٩٩ ﴾ ﴿ ١٠٠ ﴾

[ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها بالعذاب العاجل].

﴿ ١ ﴾ ثم ذكر نموذجاً من أحوالها الموجودة في الدنيا المشاهدة فيها، وهو ما أحله من العقوبات البليغة بالأمم العاتية، فقال: ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ﴾: وهم القبيلة المشهورة سكان الحجر الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحاً عليه السلام؛ ينهاهم عما هم عليه من الشرك ويأمرهم بالتوحيد، فردوا دعوته، وكذبوه، وكذبوا ما أخبر به من يوم القيامة، وهي القارعة التي تقرع الخلق بأهوالها، وكذلك عاد الأولى سكان حضرموت حين بعث الله إليهم رسوله هوداً عليه الصلاة والسلام، يدعوهم إلى عبادة الله وحده، فكذبوه، وأنكروا ما أخبر به من البعث، فأهلك الله الطائفتين بالهلاك العاجل.

﴿ ٢ ﴾ ﴿ ٣ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ ﴿ ٥ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ ﴿ ٣٢ ﴾ ﴿ ٣٣ ﴾ ﴿ ٣٤ ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ ﴿ ٣٦ ﴾ ﴿ ٣٧ ﴾ ﴿ ٣٨ ﴾ ﴿ ٣٩ ﴾ ﴿ ٤٠ ﴾ ﴿ ٤١ ﴾ ﴿ ٤٢ ﴾ ﴿ ٤٣ ﴾ ﴿ ٤٤ ﴾ ﴿ ٤٥ ﴾ ﴿ ٤٦ ﴾ ﴿ ٤٧ ﴾ ﴿ ٤٨ ﴾ ﴿ ٤٩ ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ ﴿ ٥١ ﴾ ﴿ ٥٢ ﴾ ﴿ ٥٣ ﴾ ﴿ ٥٤ ﴾ ﴿ ٥٥ ﴾ ﴿ ٥٦ ﴾ ﴿ ٥٧ ﴾ ﴿ ٥٨ ﴾ ﴿ ٥٩ ﴾ ﴿ ٦٠ ﴾ ﴿ ٦١ ﴾ ﴿ ٦٢ ﴾ ﴿ ٦٣ ﴾ ﴿ ٦٤ ﴾ ﴿ ٦٥ ﴾ ﴿ ٦٦ ﴾ ﴿ ٦٧ ﴾ ﴿ ٦٨ ﴾ ﴿ ٦٩ ﴾ ﴿ ٧٠ ﴾ ﴿ ٧١ ﴾ ﴿ ٧٢ ﴾ ﴿ ٧٣ ﴾ ﴿ ٧٤ ﴾ ﴿ ٧٥ ﴾ ﴿ ٧٦ ﴾ ﴿ ٧٧ ﴾ ﴿ ٧٨ ﴾ ﴿ ٧٩ ﴾ ﴿ ٨٠ ﴾ ﴿ ٨١ ﴾ ﴿ ٨٢ ﴾ ﴿ ٨٣ ﴾ ﴿ ٨٤ ﴾ ﴿ ٨٥ ﴾ ﴿ ٨٦ ﴾ ﴿ ٨٧ ﴾ ﴿ ٨٨ ﴾ ﴿ ٨٩ ﴾ ﴿ ٩٠ ﴾ ﴿ ٩١ ﴾ ﴿ ٩٢ ﴾ ﴿ ٩٣ ﴾ ﴿ ٩٤ ﴾ ﴿ ٩٥ ﴾ ﴿ ٩٦ ﴾ ﴿ ٩٧ ﴾ ﴿ ٩٨ ﴾ ﴿ ٩٩ ﴾ ﴿ ١٠٠ ﴾

﴿ ١ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ ﴿ ٣ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ ﴿ ٥ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ ﴿ ٣٢ ﴾ ﴿ ٣٣ ﴾ ﴿ ٣٤ ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ ﴿ ٣٦ ﴾ ﴿ ٣٧ ﴾ ﴿ ٣٨ ﴾ ﴿ ٣٩ ﴾ ﴿ ٤٠ ﴾ ﴿ ٤١ ﴾ ﴿ ٤٢ ﴾ ﴿ ٤٣ ﴾ ﴿ ٤٤ ﴾ ﴿ ٤٥ ﴾ ﴿ ٤٦ ﴾ ﴿ ٤٧ ﴾ ﴿ ٤٨ ﴾ ﴿ ٤٩ ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ ﴿ ٥١ ﴾ ﴿ ٥٢ ﴾ ﴿ ٥٣ ﴾ ﴿ ٥٤ ﴾ ﴿ ٥٥ ﴾ ﴿ ٥٦ ﴾ ﴿ ٥٧ ﴾ ﴿ ٥٨ ﴾ ﴿ ٥٩ ﴾ ﴿ ٦٠ ﴾ ﴿ ٦١ ﴾ ﴿ ٦٢ ﴾ ﴿ ٦٣ ﴾ ﴿ ٦٤ ﴾ ﴿ ٦٥ ﴾ ﴿ ٦٦ ﴾ ﴿ ٦٧ ﴾ ﴿ ٦٨ ﴾ ﴿ ٦٩ ﴾ ﴿ ٧٠ ﴾ ﴿ ٧١ ﴾ ﴿ ٧٢ ﴾ ﴿ ٧٣ ﴾ ﴿ ٧٤ ﴾ ﴿ ٧٥ ﴾ ﴿ ٧٦ ﴾ ﴿ ٧٧ ﴾ ﴿ ٧٨ ﴾ ﴿ ٧٩ ﴾ ﴿ ٨٠ ﴾ ﴿ ٨١ ﴾ ﴿ ٨٢ ﴾ ﴿ ٨٣ ﴾ ﴿ ٨٤ ﴾ ﴿ ٨٥ ﴾ ﴿ ٨٦ ﴾ ﴿ ٨٧ ﴾ ﴿ ٨٨ ﴾ ﴿ ٨٩ ﴾ ﴿ ٩٠ ﴾ ﴿ ٩١ ﴾ ﴿ ٩٢ ﴾ ﴿ ٩٣ ﴾ ﴿ ٩٤ ﴾ ﴿ ٩٥ ﴾ ﴿ ٩٦ ﴾ ﴿ ٩٧ ﴾ ﴿ ٩٨ ﴾ ﴿ ٩٩ ﴾ ﴿ ١٠٠ ﴾

﴿ ١ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ ﴿ ٣ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ ﴿ ٥ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ ﴿ ٣٢ ﴾ ﴿ ٣٣ ﴾ ﴿ ٣٤ ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ ﴿ ٣٦ ﴾ ﴿ ٣٧ ﴾ ﴿ ٣٨ ﴾ ﴿ ٣٩ ﴾ ﴿ ٤٠ ﴾ ﴿ ٤١ ﴾ ﴿ ٤٢ ﴾ ﴿ ٤٣ ﴾ ﴿ ٤٤ ﴾ ﴿ ٤٥ ﴾ ﴿ ٤٦ ﴾ ﴿ ٤٧ ﴾ ﴿ ٤٨ ﴾ ﴿ ٤٩ ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ ﴿ ٥١ ﴾ ﴿ ٥٢ ﴾ ﴿ ٥٣ ﴾ ﴿ ٥٤ ﴾ ﴿ ٥٥ ﴾ ﴿ ٥٦ ﴾ ﴿ ٥٧ ﴾ ﴿ ٥٨ ﴾ ﴿ ٥٩ ﴾ ﴿ ٦٠ ﴾ ﴿ ٦١ ﴾ ﴿ ٦٢ ﴾ ﴿ ٦٣ ﴾ ﴿ ٦٤ ﴾ ﴿ ٦٥ ﴾ ﴿ ٦٦ ﴾ ﴿ ٦٧ ﴾ ﴿ ٦٨ ﴾ ﴿ ٦٩ ﴾ ﴿ ٧٠ ﴾ ﴿ ٧١ ﴾ ﴿ ٧٢ ﴾ ﴿ ٧٣ ﴾ ﴿ ٧٤ ﴾ ﴿ ٧٥ ﴾ ﴿ ٧٦ ﴾ ﴿ ٧٧ ﴾ ﴿ ٧٨ ﴾ ﴿ ٧٩ ﴾ ﴿ ٨٠ ﴾ ﴿ ٨١ ﴾ ﴿ ٨٢ ﴾ ﴿ ٨٣ ﴾ ﴿ ٨٤ ﴾ ﴿ ٨٥ ﴾ ﴿ ٨٦ ﴾ ﴿ ٨٧ ﴾ ﴿ ٨٨ ﴾ ﴿ ٨٩ ﴾ ﴿ ٩٠ ﴾ ﴿ ٩١ ﴾ ﴿ ٩٢ ﴾ ﴿ ٩٣ ﴾ ﴿ ٩٤ ﴾ ﴿ ٩٥ ﴾ ﴿ ٩٦ ﴾ ﴿ ٩٧ ﴾ ﴿ ٩٨ ﴾ ﴿ ٩٩ ﴾ ﴿ ١٠٠ ﴾

﴿ ١ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ ﴿ ٣ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ ﴿ ٥ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ ﴿ ٣٢ ﴾ ﴿ ٣٣ ﴾ ﴿ ٣٤ ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ ﴿ ٣٦ ﴾ ﴿ ٣٧ ﴾ ﴿ ٣٨ ﴾ ﴿ ٣٩ ﴾ ﴿ ٤٠ ﴾ ﴿ ٤١ ﴾ ﴿ ٤٢ ﴾ ﴿ ٤٣ ﴾ ﴿ ٤٤ ﴾ ﴿ ٤٥ ﴾ ﴿ ٤٦ ﴾ ﴿ ٤٧ ﴾ ﴿ ٤٨ ﴾ ﴿ ٤٩ ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ ﴿ ٥١ ﴾ ﴿ ٥٢ ﴾ ﴿ ٥٣ ﴾ ﴿ ٥٤ ﴾ ﴿ ٥٥ ﴾ ﴿ ٥٦ ﴾ ﴿ ٥٧ ﴾ ﴿ ٥٨ ﴾ ﴿ ٥٩ ﴾ ﴿ ٦٠ ﴾ ﴿ ٦١ ﴾ ﴿ ٦٢ ﴾ ﴿ ٦٣ ﴾ ﴿ ٦٤ ﴾ ﴿ ٦٥ ﴾ ﴿ ٦٦ ﴾ ﴿ ٦٧ ﴾ ﴿ ٦٨ ﴾ ﴿ ٦٩ ﴾ ﴿ ٧٠ ﴾ ﴿ ٧١ ﴾ ﴿ ٧٢ ﴾ ﴿ ٧٣ ﴾ ﴿ ٧٤ ﴾ ﴿ ٧٥ ﴾ ﴿ ٧٦ ﴾ ﴿ ٧٧ ﴾ ﴿ ٧٨ ﴾ ﴿ ٧٩ ﴾ ﴿ ٨٠ ﴾ ﴿ ٨١ ﴾ ﴿ ٨٢ ﴾ ﴿ ٨٣ ﴾ ﴿ ٨٤ ﴾ ﴿ ٨٥ ﴾ ﴿ ٨٦ ﴾ ﴿ ٨٧ ﴾ ﴿ ٨٨ ﴾ ﴿ ٨٩ ﴾ ﴿ ٩٠ ﴾ ﴿ ٩١ ﴾ ﴿ ٩٢ ﴾ ﴿ ٩٣ ﴾ ﴿ ٩٤ ﴾ ﴿ ٩٥ ﴾ ﴿ ٩٦ ﴾ ﴿ ٩٧ ﴾ ﴿ ٩٨ ﴾ ﴿ ٩٩ ﴾ ﴿ ١٠٠ ﴾

﴿ ١ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ ﴿ ٣ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ ﴿ ٥ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ ﴿ ٣٢ ﴾ ﴿ ٣٣ ﴾ ﴿ ٣٤ ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ ﴿ ٣٦ ﴾ ﴿ ٣٧ ﴾ ﴿ ٣٨ ﴾ ﴿ ٣٩ ﴾ ﴿ ٤٠ ﴾ ﴿ ٤١ ﴾ ﴿ ٤٢ ﴾ ﴿ ٤٣ ﴾ ﴿ ٤٤ ﴾ ﴿ ٤٥ ﴾ ﴿ ٤٦ ﴾ ﴿ ٤٧ ﴾ ﴿ ٤٨ ﴾ ﴿ ٤٩ ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ ﴿ ٥١ ﴾ ﴿ ٥٢ ﴾ ﴿ ٥٣ ﴾ ﴿ ٥٤ ﴾ ﴿ ٥٥ ﴾ ﴿ ٥٦ ﴾ ﴿ ٥٧ ﴾ ﴿ ٥٨ ﴾ ﴿ ٥٩ ﴾ ﴿ ٦٠ ﴾ ﴿ ٦١ ﴾ ﴿ ٦٢ ﴾ ﴿ ٦٣ ﴾ ﴿ ٦٤ ﴾ ﴿ ٦٥ ﴾ ﴿ ٦٦ ﴾ ﴿ ٦٧ ﴾ ﴿ ٦٨ ﴾ ﴿ ٦٩ ﴾ ﴿ ٧٠ ﴾ ﴿ ٧١ ﴾ ﴿ ٧٢ ﴾ ﴿ ٧٣ ﴾ ﴿ ٧٤ ﴾ ﴿ ٧٥ ﴾ ﴿ ٧٦ ﴾ ﴿ ٧٧ ﴾ ﴿ ٧٨ ﴾ ﴿ ٧٩ ﴾ ﴿ ٨٠ ﴾ ﴿ ٨١ ﴾ ﴿ ٨٢ ﴾ ﴿ ٨٣ ﴾ ﴿ ٨٤ ﴾ ﴿ ٨٥ ﴾ ﴿ ٨٦ ﴾ ﴿ ٨٧ ﴾ ﴿ ٨٨ ﴾ ﴿ ٨٩ ﴾ ﴿ ٩٠ ﴾ ﴿ ٩١ ﴾ ﴿ ٩٢ ﴾ ﴿ ٩٣ ﴾ ﴿ ٩٤ ﴾ ﴿ ٩٥ ﴾ ﴿ ٩٦ ﴾ ﴿ ٩٧ ﴾ ﴿ ٩٨ ﴾ ﴿ ٩٩ ﴾ ﴿ ١٠٠ ﴾

سورة الحاقة

خَشِيعَةً أَنْصَرَمُ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ﴿١﴾

تَذَرِفِي وَمَنْ يَكْدِبُ هَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٣﴾ أَمْ تَسْتَأْذِنُ آخِرًا فَهُمْ

مِنْ مَعْرُوفٍ مُنْقَلَبُونَ ﴿٤﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿٥﴾ فَأَصْبَرَ

لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٦﴾ تَوَلَّىٰ

أَنْ تَذَرِكُمْ فَعَمَّ مِنْ رَبِّهِ نُبْدًا بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٧﴾ فَاجْنِبْهُ رَبِّي

فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨﴾ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِ

لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَنْجُونٌ ﴿٩﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾

سورة الحاقة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ٱلْحَاقَّةُ ﴿١﴾ ٱلْحَاقَّةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَذْرَكَ مَا ٱلْحَاقَّةُ ﴿٣﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ

وَءَادٌ بِٱلْقَارِعَةِ ﴿٤﴾ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِٱلطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾ وَأَمَّا

عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ

سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَنِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرَخِينَ

كَأَنَّهُمْ أَعْجَازٌ نَّخْلٍ خَاوِيَةٌ ﴿٧﴾ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾

٥٦٦

﴿٩﴾، ﴿١٠﴾ أي: وكذلك غير هاتين الأمتين الطاغيتين عاد وثمود جاء غيرهم من الطغاة العتاة؛ كفرعون مصر الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وأراهم من الآيات البيّنات ما تيقنوا بها الحق، ولكن جحدوا وكفروا ظلماً وعلواً، وجاء من قبله من المكذبين ﴿وَالْمُؤَفِّكُتْ﴾؛ أي: قرى قوم لوط؛ الجميع جاءوا ﴿بِالْمُؤَفِّكُتْ﴾؛ أي: بالفعل الطاغية، وهي الكفر والتكذيب والظلم والمعادنة وما انضم إلى ذلك من أنواع الفواحش والفسوق، ﴿فَعَصَا رَسُولَ رَبِّهِمْ﴾: وهذا اسم جنس؛ أي: كل من هؤلاء كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم؛ فأخذ الله الجميع ﴿أَعْدَّةَ رَبَّيَّةٍ﴾؛ أي: زائدة على الحد والمقدار الذي يحصل به هلاكهم.

﴿١١﴾، ﴿١٢﴾ ومن جملة هؤلاء قوم نوح؛ أغرقهم الله في اليم حين طغى الماء على وجه الأرض وعلا على مواضعها الرفيعة، وامتن الله على الخلق الموجودين بعدهم أن حملهم ﴿فِي الْبَارِيَةِ﴾، وهي السفينة؛ في أصلاب آبائهم وأمهاتهم، الذين نجاهم الله؛ فاحمدوا الله واشكروا الذي نجاكم حين أهلك الطاغين، واعتبروا بآياته الدالة على توحيد، ولهذا قال: ﴿لِنَجْعَلَهَا﴾؛ أي: الجارية، والمراد جنسها لكم ﴿نَذْكُرَةً﴾: تذكركم أول سفينة صنعت وما قصتها، وكيف نجى الله عليها

وَجَاءَ ذُرْعُونَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤَفِّكُتْ بِالْمُؤَفِّكُتْ ﴿٩﴾ فَعَصَا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ آخِذَةً رَبَّيَّةٍ ﴿١٠﴾ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلَتُ كُرْفِي الْبَارِيَةَ ﴿١١﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكُرَةً وَنَعْبِيَا أَدْنَىٰ وَرَبِّيَ ﴿١٢﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةً وَاحِدَةً ﴿١٣﴾ وَجُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿١٤﴾ فَيَوْمَ يَذَّوْقُنَّ الْعَاقِبَةَ ﴿١٥﴾ وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ بَوْمِيذٍ وَاهِبَةٌ ﴿١٦﴾ وَالْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ ﴿١٧﴾ يَوْمَ يَذَّوْقُنَّ تَعْرُضُونَ لَا تَخَفَىٰ مَسْكَرَافِيَةَ ﴿١٨﴾ فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كُنْبَهُ بِيَمِينِهِ ﴿١٩﴾ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُ وَأَكْنِيَّةٌ ﴿٢٠﴾ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حَسْبِيَّةٌ ﴿٢١﴾ فَهَوِيَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٢٢﴾ فِي حَسْبَةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٣﴾ فَطُوفَ فِيهَا دَانِيَةً ﴿٢٤﴾ كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٥﴾ وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كُنْبَهُ بِشِمَالِهِ ﴿٢٦﴾ فَيَقُولُ بَلَيْتَنِي لَأَزُوتَ كُنْيَتِي ﴿٢٧﴾ وَلَوْلَا ذَرِّمَاحِ حَسْبِيَّةٍ ﴿٢٨﴾ بَلَيْتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٩﴾ مَا تَخَفَىٰ عَنِّي مَالِيَةَ ﴿٣٠﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ ﴿٣١﴾ خَذُوهُ وَعَلُوهُ ﴿٣٢﴾ فَرَأَىٰ عِجْمَ صَوْلُوهُ ﴿٣٣﴾ تَرَفَّىٰ سَلْسِلَةً ذَرَعَهَا سَاعُونَ ذَرَاعًا فَاسْأَلُكُوهُ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٥﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣٦﴾

٥٦٧

من آمن به واتبع رسوله وأهلك أهل الأرض كلهم؛ فإن جنس الشيء مذكر بأصله. وقوله: ﴿وَعَبِيَا أَدْنَىٰ وَرَبِّيَ﴾؛ أي: يعقلها أولو الألباب، ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها. وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة؛ فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات الله؛ لعدم وعيهم عن الله وتفكرهم بآياته.

﴿إِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةً وَاحِدَةً﴾ ﴿١٣﴾ إلى قوله: ﴿لَا تَخَفَىٰ مَسْكَرَافِيَةَ﴾ ﴿١٨﴾.

﴿١٣﴾ - ﴿١٤﴾ لما ذكر تعالى ما فعله بالمكذبين لرسوله، وكيف جازاهم وعجل لهم العقوبة في الدنيا، وأن الله نجى الرسل واتباعهم؛ كان هذا مقدمة للجزاء الأخروي وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة، فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام يوم القيامة، وأن أول ذلك أنه ينفخ إسرافيل ﴿فِي الصُّورِ﴾ - إذا تكاملت الأجساد نابتة - نفخة واحدة؛ فتخرج الأرواح، فتدخل كل روح في جسدها؛ فإذا الناس قيام لرب العالمين، ﴿وَجُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾؛ أي: فتنت الجبال، واضمحلت وخلطت بالأرض، ونسفت عليها، فكان الجميع قاعاً صافصفاً، لا ترى فيها عوجاً ولا أمناً. هذا ما يصنع بالأرض وما عليها، وأما ما يصنع بالسماء؛ فإنها تضطرب وتمور وتشقق ويتغير لونها، وتتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة، وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها وكرب جسيم هائل أوهاما وأضعفها، ﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾؛ أي: الملائكة الكرام ﴿عَلَىٰ أَرْجَائِهَا﴾؛ أي: على جوانب السماء وأركانها، خاضعين لربهم، مستكينين لعظمتهم، ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ﴾؛ أي: أملاك في غاية القوة، إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله، ولهذا قال: ﴿يَوْمَ يَذَّوْقُنَّ تَعْرُضُونَ﴾؛ أي: على الله، ﴿لَا تَخَفَىٰ مَسْكَرَافِيَةَ﴾؛ أي: لا من أجسادكم وذواتكم، ولا من أعمالكم وصفاتكم؛ فإن الله تعالى عالم الغيب والشهادة، ويحشر العباد حفاة عراة غرلاً في أرض مستوية يسمعون الداعي وينفذهم البصر، فيحيتذ يجازيهم بما عملوا، ولهذا ذكر كيفية الجزاء، فقال:

﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كُنْبَهُ بِيَمِينِهِ﴾ إلى قوله: ﴿بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ ﴿٢٥﴾.

عَنِ سُلْطَانِيَّةٍ ﴿١٩﴾؛ أي: ذهب واضمحل، فلم تنفع الجنود الكثيرة ولا العُدَد الخطيرة ولا الجاه العريض، بل ذهب ذلك كله أدراج الرياح، وفاتت بسببه المتاجر والأرباح، وحضرت بدله الهموم والغموم والأتراح.

﴿٢٠﴾ - ﴿٢٦﴾ فحينئذ يؤمر بعذابه، فيقال للزبانية الغلاظ الشداد: ﴿حُدُوهُ فَعَلُوهُ﴾ ﴿٢٠﴾؛ أي: اجعلوا في عنقه غلاً يخنقه، ﴿ثُمَّ لَجِجِمَ صَوْتُهُ﴾ ﴿٢١﴾؛ أي: قلبوه على جمرها ولهبها، ﴿ثُمَّ فِي سَيْلَةٍ دَرَعَهَا سَعَمُونَ ذَرَاعًا﴾: من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة، ﴿فَأَسْأَلُكُمْ﴾ ﴿٢٢﴾؛ أي: انظموه فيها بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه ويعلق فيها فلا يزال يعذب هذا العذاب الفظيع؛ فبئس العذاب والعقاب،

وواحسة من له التويخ والعتاب؛ فإن السبب الذي أوصله إلى هذا المحل ﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿٢٣﴾: بأن كان كافراً بربه معانداً لرسله راداً ما جاءوا به من الحق، ﴿وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ ﴿٢٤﴾؛ أي: ليس في قلبه رحمة يرحم بها الفقراء والمساكين؛ فلا يطعمهم من ماله ولا يحض غيره على إطعامهم؛ لعدم الوازع في قلبه، وذلك لأن مدار السعادة ومادتها أمران: الإخلاص لله الذي أصله الإيمان بالله، والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه الإحسان، الذي من أعظمها دفع ضرورة المحتاجين بإطعامهم ما يتقوتون به، وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان؛ فلذلك استحقوا ما استحقوا. ﴿فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا﴾؛ أي: يوم

القيامة ﴿حَرِيمٌ﴾ ﴿٢٥﴾؛ أي: قريب أو صديق يشفع له لينجو من عذاب الله أو يفوز بثوابه. ﴿وَلَا نَنْفَعُ الشَّفِيعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَدْرَكَهُ﴾ [سبا: ٢٣]، ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَسَبٍ وَلَا سَفِيحٍ يُطَاعُ﴾ [غافر: ١٨]. وليس له ﴿طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَشِيلٍ﴾ ﴿٢٦﴾: وهو صديد أهل النار، الذي هو في غاية الحرارة والمرارة وتتن الريح وقبح الطعم، لا يأكل هذا الطعام الذميم ﴿وَالَّذِينَ أَخْلَطُوا﴾ ﴿٢٧﴾، الذين أخطأوا الصراط المستقيم، وسلكوا سبل الجحيم؛ فلذلك استحقوا العذاب الأليم.

﴿فَلَا أُقِيمُ بِمَا بُصِّرُونَ﴾ ﴿٢٨﴾ إلى آخر السورة.

﴿٢٩﴾ - ﴿٣٢﴾ أقسم تعالى بما يبصر الخلق من جميع الأشياء وما لا يبصرونه، فدخل في ذلك كل الخلق، بل دخل في ذلك نفسه المقدسة، على صدق الرسول بما جاء به من هذا القرآن الكريم، وأن الرسول الكريم بلغه عن الله تعالى، ونزه الله رسوله عما رماه به أعداؤه من أنه شاعر أو ساحر، وأن

﴿١٩﴾، ﴿٢٠﴾ وهؤلاء هم أهل السعادة؛ يعطون كتبهم التي فيها أعمالهم الصالحة بأيمانهم تمييزاً لهم وتنويعاً بشأنهم ورفعاً لمقدارهم، ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور ومحبة أن يطالع الخلق على ما منَّ الله عليه به من الكرامة: ﴿هَآؤُمْ أَقْرَبُ أَوْ كَنِيَّةٍ﴾ ﴿١٩﴾؛ أي: دونكم كتابي فاقروه؛ فإنه يبشر بالجنات وأنواع الكرامات ومغفرة الذنوب وستر العيوب، والذي أوصلني إلى هذه الحال ما منَّ الله به عليّ من الإيمان بالبعث والحساب والاستعداد له بالممكن من العمل، ولهذا قال: ﴿إِنِّي لَنْتُ أَتَىٰ مُنْتَهَىٰ حِسَابِيَّةٍ﴾ ﴿٢٠﴾؛ أي: أيقنت؛ فالظن هنا بمعنى اليقين.

﴿٢١﴾ - ﴿٢٤﴾ ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ ﴿٢١﴾؛ أي: جامعة لما تشتهيهِ الأنفس وتلد الأعين وقد رضوا ولم يختاروا عليها غيرها، ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾: عالية المنازل والقصور عالية المحل، ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ ﴿٢٢﴾؛ أي: ثمرها وجناها من أنواع الفواكه قريبة سهلة التناول على أهلها، ينالها أهلها قياماً وعوداً ومتكئين، ويقال لهم إكراماً: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾؛ أي: من كل طعام لذيد وشراب شهوي، ﴿هَيَّيْنَا﴾؛ أي: تاماً كاملاً من غير مكدر ولا منغص. وذلك الجزاء حصل لكم ﴿بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ ﴿٢٣﴾: من الأعمال الصالحة - وترك الأعمال السيئة - من صلاة وصيام وصدقة وحج وإحسان إلى الخلق وذكر لله وإنابة إليه؛ فالأعمال جعلها الله سبباً لدخول الجنة ومادة لتعيمها وأصلاً لسعادتها.

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْقِيَ كَذِبًا بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَرَأَيْتُ كَنِيَّةً﴾ ﴿٢٤﴾ إلى قوله: ﴿لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِطُونَ﴾ ﴿٢٧﴾.

﴿٢٥﴾ - ﴿٢٩﴾ هؤلاء هم أهل الشقاء؛ يعطون كتبهم المشتملة على أعمالهم السيئة بشمالهم؛ تمييزاً لهم وخزيًا وعازارًا وفضيحة، فيقول أحدهم من الهم والغم والخزي: ﴿يَلَيْتَنِي لَرَأَيْتُ كَنِيَّةً﴾ ﴿٢٥﴾؛ لأنه يبشر بدخول النار والخسارة الأبديّة، ﴿وَلَوْ أَدْرَمَا حِسَابِيَّةٍ﴾ ﴿٢٦﴾؛ أي: ليتني كنت نسيًا منسيًا ولم أبعث وأحاسب، ولهذا قال: ﴿يَلَيْتَنَاهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ﴾ ﴿٢٧﴾؛ أي: يا ليت موتي هي الموتة التي لا بعث بعدها.

ثم التفت إلى ماله وسلطانه؛ فإذا هو وبال عليه لم يقدم منه لآخرته ولا ينفعه لو اقتدى به من العذاب شيئاً، فيقول: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي﴾ ﴿٢٨﴾؛ أي: ما نفعني لا في الدنيا - لم أقدم منه شيئاً - ولا في الآخرة؛ قد ذهب وقت نفعه، ﴿هَلْكَ

الذي حملهم على ذلك عدم إيمانهم وتذكرهم؛ فلو آمنوا وتذكروا ما ينفعهم ويضرهم، ومن ذلك أن ينظروا في حال محمد ﷺ ويرمقوا أوصافه وأخلاقه ليروا أمراً مثل الشمس يدلهم على أنه رسول الله حقاً وأن ما جاء به ﴿ نَزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٤٣)، لا يليق أن يكون قولاً للبشر، بل هو كلام دال على عظمة من تكلم به وجلالة أوصافه وكمال تربيته للخلق وعلوه فوق عباده. وأيضاً؛ فإن هذا ظن منهم بما لا يليق بالله وحكمته.

﴿ ٤٤ ﴾ - ﴿ ٤٧ ﴾ فإنه لو تقول عليه واقتري ﴿ بَعْضَ الْأَقَابِلِ ﴾ (٤٤) : الكاذبة، ﴿ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴾ (٤٥) ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿ ٤٦ ﴾ : وهو عرق متصل بالقلب إذا انقطع هلك منه الإنسان؛ فلو قدر أن الرسول - حاشا وكلاً - تقول على الله؛ لعاجله بالعقوبة وأخذه أخذ عزيز مقتدر؛ لأنه حكيم قدير على كل شيء؛ فحكمته تقتضي ألا يمهل الكاذب عليه الذي يزعم أن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم، وأنه هو وأتباعه لهم النجاة، ومن خالفه؛ فله الهلاك. فإذا كان الله قد أيد رسوله بالمعجزات، وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البيّنات، ونصره على أعدائه، ومكنه من نواصيهم؛ فهو أكبر شهادة منه على رسالته. وقوله: ﴿ فَمَا يَنْكُرُونَ أَعِدَّ لَهُمْ حَسْرَتٌ ﴾ (٤٧)؛ أي: لو أهلكه؛ ما امتنع هو بنفسه ولا قدر أحد أن يمنعه من عذاب الله.

سورة الحاقة
قَلِيلٌ لَكَ الْيَوْمَ هَهُنَا حَمِيمٌ ﴿ ٣٥ ﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلِينِ ﴿ ٣٦ ﴾ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِطُونَ ﴿ ٣٧ ﴾ فَلَا أَقِيمٌ يَمَانِيصُرُونَ ﴿ ٣٨ ﴾ وَمَا لَا يَنْصُرُونَ ﴿ ٣٩ ﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ ٤٠ ﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْتُونَ ﴿ ٤١ ﴾ وَلَا يَقُولُ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا نَذُرُونَ ﴿ ٤٢ ﴾ نَزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ٤٣ ﴾ وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَابِلِ ﴿ ٤٤ ﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿ ٤٥ ﴾ ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿ ٤٦ ﴾ فَمَا يَنْكُرُونَ أَعِدَّ لَهُمْ حَسْرَتٌ ﴿ ٤٧ ﴾ وَإِنَّهُ لَنَذِيرٌ لِّلْمُنْفِقِينَ ﴿ ٤٨ ﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿ ٤٩ ﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿ ٥٠ ﴾ وَإِنَّهُ لِحَقِّ الْيَقِينِ ﴿ ٥١ ﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿ ٥٢ ﴾

سورة الحاقة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿ ١ ﴾ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿ ٢ ﴾ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿ ٣ ﴾ تَمْرُجُ الْمَلَكِيَّةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ ٤ ﴾ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿ ٥ ﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿ ٦ ﴾ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴿ ٧ ﴾ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ ﴿ ٨ ﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿ ٩ ﴾ وَلَا يَسْتَلُّ حِمِيمٌ حَمِيمًا ﴿ ١٠ ﴾

﴿ ٤٨ ﴾ وَإِنَّهُ؛ أي: القرآن الكريم، ﴿ لَنَذُرُهُ لِّلْمُنْفِقِينَ ﴾ (٤٨)؛ يتذكرون به مصالح دينهم ودينامهم، فيعرفونها ويعملون عليها، يذكرهم العقائد الدينية والأخلاق المرضية والأحكام الشرعية، فيكونون من العلماء الربانيين، والعباد العارفين، والأئمة المهديين.

﴿ ٤٩ ﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿ ٤٩ ﴾ : به، وهذا فيه تهديد ووعيد للمكذبين، وأنه سيعاقبهم على تكذيبهم بالعقوبة البليغة.

﴿ ٥٠ ﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿ ٥٠ ﴾ : فإنهم لما كفروا به ورأوا ما وعدهم به؛ تحسروا إذ لم يهتدوا به ولم يتقادوا لأمره، ففاتهم الثواب، وحصلوا على أشد العذاب، وتقطعت بهم الأسباب.

﴿ ٥١ ﴾ وَإِنَّهُ لِحَقِّ الْيَقِينِ ﴿ ٥١ ﴾ : أي: أعلى مراتب العلم؛ فإن أعلى مراتب العلم اليقين، وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل ولا يزول. واليقين مراتبه ثلاثة، كل واحدة أعلى مما قبلها: أولها علم اليقين، وهو العلم المستفاد من الخبر. ثم عين اليقين، وهو العلم المدرك بحاسة البصر. ثم حق اليقين، وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة. وهذا القرآن بهذا الوصف؛ فإن ما فيه من العلوم المؤيدة بالبراهين القطعية وما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانية يحصل به لمن ذاقه حق اليقين.

﴿ ٥٢ ﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿ ٥٢ ﴾ : أي: نزهه عما لا يليق بجلاله، وقدهه بذكر أوصاف جلاله وجماله وكماله.

تم تفسير سورة الحاقة. والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة سأل سائل

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَقِيعٍ ﴿١﴾ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِنْ أَنَّهُ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿٦﴾ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴿٧﴾﴾

﴿١﴾ - ﴿٥﴾ يقول تعالى مبينًا لجهل المعاندين واستعجالهم لعذاب الله استهزاء وتعتًا وتحجيرًا: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ ﴿١﴾ أَي: دعا داع واستفتح مستفتح، ﴿بِعَذَابٍ وَقِيعٍ ﴿١﴾ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢﴾: لاستحقاقهم له بكفرهم وعنادهم. ﴿لَيْسَ لَهُمْ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِنْ أَنَّهُ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾﴾: أي: ليس لهذا العذاب الذي استعجل به من استعجل من متمردي المشركين أحد يدفعه قبل نزوله أو يرفعه بعد نزوله، وهذا حين دعا النضر بن الحارث القرشي أو غيره من المشركين، فقال: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا جِجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ أَوْ اقْدِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣﴾﴾ [الأنفال: ٣٢] إلى آخر الآيات؛ فالعذاب لا بد أن يقع عليهم من الله؛ فإما أن يعجل لهم في الدنيا، وإما أن يدخر لهم في الآخرة؛ فلو عرفوا الله وعرفوا عظمتهم وسعة سلطانه وكمال أسمائه وصفاته؛ لما استعجلوا، ولا استسلموا وتأدبوا، ولهذا ذكر تعالى من عظمتهم ما يضاد أقوالهم القبيحة، فقال: ﴿ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴿٣﴾﴾؛ أي: ذي العلو والجلال والعظمة والتدبير لسائر الخلق، الذي تعرج إليه الملائكة بما جعلها على تدبيره، وتعرج إليه الروح، وهذا اسم جنس يشمل الأرواح كلها؛ برها وفاجرها، وهذا عند الوفاة، فأما الأبرار؛ فتعرج أرواحهم إلى الله، فيؤذن لهم من سماء إلى سماء، حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل، فتحيي ربها وتسلم عليه وتحظى بقربه، وتبتهج بالذنو منه، ويحصل لها منه الثناء والإكرام والبر والإعظام، وأما أرواح الفجار؛ فتعرج، فإذا وصلت إلى السماء؛ استأذنت، فلا يؤذن لها، وأعيدت إلى الأرض.

ثم ذكر المسافة التي تعرج فيها الملائكة والروح إلى الله، وأنها تعرج في يوم بما يسر لها من الأسباب وأعانها عليه من اللطافة والخفة وسرعة السير، مع أن تلك المسافة على السير المعتاد مقدار خمسين ألف سنة، من ابتداء العروج إلى

وصولها ما حد لها، وما تنتهي إليه من الملاء الأعلى؛ فهذا الملك العظيم والعالم الكبير علويه وسفليه جميعه قد تولى خلقه وتدبيره العلي الأعلى، فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة، وعلم مستقرهم ومستودعهم، وأوصلهم من رحمته وبره وإحسانه ما عمهم وشملهم، وأجرى عليهم حكمه القدري وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي؛ فبؤسًا لأقوام جهلوا عظمتهم ولم يقدره حق قدره، فاستعجلوا بالعذاب وجه التعجيز والامتحان. وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما أمهلهم، وأذوه فصبر عليهم وعافاهم ورزقهم!

هذا أحد الاحتمالات في تفسير هذه الآية الكريمة، فيكون هذا العروج والصعود في الدنيا؛ لأن السياق الأول يدل عليه. ويحتمل أن هذا في يوم القيامة، وأن الله تبارك وتعالى يظهر لعباده في يوم القيامة من عظمتهم وجلاله وكبريائه، ما هو أكبر دليل على معرفته مما يشاهدونه من عروج الأملاك والأرواح، صاعدة ونازلة بالتدابير الإلهية والشئون في الخليقة في ذلك اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة من طوله وشدته، لكن الله تعالى يخفئه على المؤمن.

﴿٥﴾ - ﴿٧﴾ وقوله: ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٥﴾﴾؛ أي: اصبر على دعوتك لقومك صبرًا جميلًا، لا تضجر فيه ولا ملل، بل استمر على أمر الله، وادع عباده إلى توحيد، ولا يمنعك عنهم ما ترى من عدم انقيادهم وعدم رغبتهم؛ فإن في الصبر على ذلك خيرًا كثيرًا. ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿٦﴾ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴿٧﴾﴾؛ الضمير يعود إلى البعث الذي فيه عذاب السائلين بالعذاب؛ أي: إن حالهم حال المنكر له، والذي غلبت عليه الشقوة والسكره، حتى تباعد جميع ما أمامه من البعث والنشور، والله يراه قريبًا؛ لأنه رفيق حليم لا يعجل، ويعلم أنه لا بد أن يكون، وكل ما هو آت فهو قريب.

ثم ذكر أهوال ذلك اليوم وما يكون فيه، فقال:

﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلِّ ﴿٨﴾﴾ إلى قوله: ﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَى ﴿١٨﴾﴾.

﴿٨﴾، ﴿٩﴾ أي: ﴿يَوْمَ﴾ القيامة تقع فيه هذه الأمور العظيمة ف﴿تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلِّ ﴿٨﴾﴾: وهو الرصاص المذاب من تشققها وبلوغ الهول منها كل مبلغ، ﴿وَتَكُونُ أَلْبِالًا كَالْعِهْنِ ﴿٩﴾﴾: وهو الصوف المنفوش، ثم تكون بعد ذلك هباء منثورًا فتمضمحل.

﴿١٠﴾ - ﴿١٤﴾ فإذا كان هذا الانزعاج والقلق لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة؛ فما ظنك بالعبء الضعيف الذي قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار؟! أليس حقيقاً أن ينخلع قلبه ويتزعج لبه ويذهل عن كل أحد؟! ولهذا قال: ﴿وَلَا يَسْتَلْ حِمِيًّا حَمِيًّا﴾ ﴿١١﴾ بَصُرُونَهُمْ؛ أي: يشاهد الحميم - وهو القريب - حميمه؛ فلا يبقى في قلبه متسع لسؤاله عن حاله ولا فيما يتعلق بعشرتهم ومودتهم ولا يهمله إلا نفسه. ﴿يُودُّ الْمُجْرِمُ﴾: الذي حق عليه العذاب ﴿لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ﴾ ﴿١٢﴾ وَصَحْبِهِ؛ أي: زوجته، وأخيه ﴿١٣﴾ وَفَصِيلَتِهِ؛ أي: قرابته، ﴿الَّتِي تَتَّبِعُهُ﴾؛ أي: التي جرت عاداتها في الدنيا أن تتناصر ويعين بعضها بعضاً؛ ففي يوم القيامة لا ينفع أحد أحداً، ولا يشفع أحد إلا بإذن الله، بل لو يفتدي المجرم المستحق للعذاب بجميع ما في الأرض ثم ينجيه ذلك؛ لم ينفعه.

﴿١٥﴾ - ﴿١٨﴾ ﴿كَلَّا﴾؛ أي: لا حيلة ولا مناص لهم، قد حقت عليهم كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، وذهب نفع الأقارب والأصدقاء، ﴿إِنَّمَا لَطَىٰ تَرَاعَةً لِلشَّوَىٰ﴾ ﴿١٦﴾؛ أي: للأعضاء الظاهرة والباطنة من شدة عذابها، ﴿تَدْعُوا﴾: إلى نفسها ﴿مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ﴾ ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴿١٨﴾؛ أي: أدبر عن اتباع الحق، وأعرض عنه؛ فلا غرض له فيه، وجمع الأموال بعضها فوق بعض، وأوعاها فلم ينفق منها ما ينفعه ويدفع عنه النار؛ فالتار تدعو هؤلاء إلى نفسها، وتستعد للالتهاب بهم.

﴿إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ ﴿١٩﴾ إلى قوله: ﴿فِي جَنَّةٍ مَّكْرُومٍ﴾ ﴿٢٥﴾.

﴿١٩﴾ - ﴿٢١﴾ وهذا الوصف للإنسان من حيث هو وصف طبيعته الأصلية أنه هلوع، وفسر الهلوع بقوله: ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جُرُوعًا﴾ ﴿٢٠﴾؛ فيجزع إن أصابه فقر أو مرض أو ذهاب محبوب له من مال أو أهل أو ولد، ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا بما قضى الله، ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾ ﴿٢١﴾؛ فلا ينفق مما آتاه الله، ولا يشكر الله على نعمه وبره فيجزع في الضراء ويمنع في السراء.

﴿٢٢﴾، ﴿٢٣﴾ ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ ﴿٢٢﴾: الموصوفين بتلك الأوصاف؛ فإنهم إذا مسهم الخير؛ شكروا الله وأنفقوا مما خولهم الله، وإذا مسهم الشر؛ صبروا واحتسبوا. وقوله في وصفهم: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ ﴿٢٣﴾؛ أي: مداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكملاتها، وليسوا كمن لا يفعلها، أو يفعلها وقتاً دون وقت، أو يفعلها على وجه ناقص.

﴿٢٤﴾، ﴿٢٥﴾ ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ ﴿٢٤﴾: من زكاة وصدقة، ﴿لِسَائِلِ﴾: الذي يتعرض للسؤال، ﴿وَالْمُحْرَوِينَ﴾ ﴿٢٥﴾: وهو المسكين الذي لا يسأل الناس فيعطوه ولا يفتن له فيصدق عليه.

﴿٢٦﴾، ﴿٢٧﴾ ﴿وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّرَ الَّذِينَ﴾ ﴿٢٦﴾؛ أي: يؤمنون بما أخبر به وأخبرت به الرسل من الجزاء والبعث، ويتيقنون ذلك، فيستعدون للأخرة، ويسعون لها سعيها. والتصديق بيوم الدين يلزم منه التصديق بالرسل وبما جاءوا به من الكتب.

﴿٢٧﴾، ﴿٢٨﴾ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ ﴿٢٧﴾؛ أي: خائفون وجلون، فيتركون لذلك كل ما يقربهم من عذاب الله. ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ﴾ ﴿٢٨﴾؛ أي: هو العذاب الذي يخشى ويحذر.

والأخلاق الفاضلة؛ ومعاملة الله ومعاملة خلقه أحسن
معاملة؛ من إنصافهم وحفظ عهودهم وأسرارهم والعفة
التامة بحفظ الفروج عما يكرهه الله تعالى.

﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَلْكَ مُهْطِعِينَ﴾ ﴿٣٦﴾ إلى قوله: ﴿كَلَّا إِنَّا
خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٩﴾.

﴿٣٦﴾ - ﴿٣٩﴾ يقول تعالى مبيّناً اغترار الكافرين: ﴿قَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا بَلْكَ مُهْطِعِينَ﴾ ﴿٣٦﴾؛ أي: مسرعين، ﴿عَنِ اللَّيْنِ وَعَنِ
الْشَّيْلِ عِزِينَ﴾ ﴿٣٧﴾؛ أي: قطعاً متفرقة وجماعات متنوعة، كل
منهم بما لديه فرح. ﴿أَيُّطَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ
نَعِيمٍ﴾ ﴿٣٨﴾؛ أي سبب أطمعهم وهم لم يقدموا سوى الكفر
والجحود لرب العالمين؟! ولهذا قال: ﴿كَلَّا﴾: أي: ليس
الأمر بأمانيتهم ولا إدراك ما يشتهون بقوتهم، ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ
مِمَّا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٩﴾؛ أي: من ماء دافق يخرج من بين الصلب
والترائب؛ فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً
ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

﴿فَلَا أَقِيمُ رَبِّ لَشَرِّكَ وَالْغَرِبِ﴾ إلى آخر السورة.

﴿٤٠﴾، ﴿٤١﴾ هذا إقسام منه تعالى بالمشارق والمغارب
للشمس والقمر والكواكب؛ لما فيها من الآيات الباهرات
على البعث وقدرته على تبديل أمثالهم وهم بأعيانهم؛
كما قال تعالى: ﴿وَنُنشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٤١﴾ [الواقعة:
٦١]. ﴿وَمَا نَحْنُ بِسَبِّوِينَ﴾ ﴿٤١﴾؛ أي: ما أحد يسبقتنا ويفوتنا
ويعجزنا إذا أردنا أن نعيده.

﴿٤٢﴾ فإذا تقرر البعث والجزاء، واستمروا على تكذيبهم
وعدم انقيادهم لآيات الله؛ ﴿فَدَرَّهُمْ خِوَضًا وَيَضُوعًا﴾؛ أي:
يخوضوا بالأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة، ويلعبوا بدينهم،
ويأكلوا ويشربوا ويتمتعوا، ﴿حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ ﴿٤٢﴾؛
فإن الله قد أعد لهم فيه من النكال والوبال ما هو عاقبة
خوضهم ولعبهم.

﴿٤٣﴾، ﴿٤٤﴾ ثم ذكر حال الخلق حين يلاقون اليوم الذي
يوعدون، فقال: ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾؛ أي: القبور
﴿سِرَاعًا﴾: مجيبين لدعوة الداعي مهطعين إليها، ﴿كَانَتْهُمْ إِلَىٰ
نَضْبٍ يُّوفُّوْنَ﴾ ﴿٤٣﴾؛ أي: كأنهم إلى علم يؤمنون ويسرعون؛
أي: فلا يتمكنون من الاستعصاء على الداعي ولا الالتواء
عن نداء المنادي، بل يأتون أذلاء مقهورين للقيام بين يدي
رب العالمين، ﴿خَتِئَةً أَنْزَلْنَاهُمْ رَهَقَهُمْ وَذَةً﴾: وذلك أن الذلة

﴿٢٩﴾ - ﴿٣١﴾ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يُرْوُجِهِمْ حَفِظُونَ﴾ ﴿٣١﴾: فلا يطئون
بها وطئاً محرماً من زنا أو لواط أو وطء في دبر أو حيض
ونحو ذلك، ويحفظونها أيضاً من النظر إليها ومسها ممن
لا يجوز له ذلك، ويتروكون أيضاً وسائل المحرمات الداعية
لفعل الفاحشة، ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾؛
أي: سرياتهم، ﴿فَاتَّبَعَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ ﴿٣٢﴾: في وطنهن في
المحل الذي هو محل الحرث. ﴿فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ﴾؛ أي:
غير الزوجة وملك اليمين، ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ ﴿٣٣﴾؛
أي: المتجاوزون ما أحل الله إلى ما حرم الله. ودلت هذه
الآية على تحريم نكاح المتعة؛ لكونها غير زوجة مقصودة
ولا ملك يمين.

﴿٣٤﴾ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَنْتَبِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ﴾ ﴿٣٤﴾؛ أي: مراعون
لها حافظون مجتهدون على أداؤها والوفاء بها، وهذا شامل
لجميع الأمانات التي بين العبد وبين ربه؛ كالتكاليف السرية
التي لا يطلع عليها إلا الله، والأمانات التي بين العبد وبين
الخلق في الأموال والأسرار، وكذلك العهد شامل للعهد
الذي عاهد عليه الله، والعهد الذي عاهد الخلق عليه؛ فإن
العهد يسأل عنه العبد؛ هل قام به ووفاه أم رفضه وخانه فلم
يقم به.

﴿٣٥﴾ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ﴾ ﴿٣٥﴾؛ أي: لا يشهدون إلا
بما يعلمونه من غير زيادة ولا نقص ولا كتمان، ولا يحابي
فيها قريباً ولا صديقاً ونحوه، ويكون القصد بإقامتها وجه
الله؛ قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا شَهَادَةَ اللَّهِ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: ١٣٥].

﴿٣٦﴾ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ ﴿٣٦﴾: بالمداومة عليها
على أكمل الوجوه.

﴿٣٧﴾ ﴿أُولَٰئِكَ﴾؛ أي: الموصوفون بتلك الصفات، ﴿فِي
جَنَّةٍ مُّكْرَمُونَ﴾ ﴿٣٧﴾؛ أي: قد أوصل الله لهم من الكرامة
والنعيم المقيم، ما تشبهه الأنفس، وتلد الأعين، وهم فيها
خالدون.

وحاصل هذا أن الله وصف أهل السعادة والخير بهذه
الأوصاف الكاملة والأخلاق المرضية الفاضلة من العبادات
البدنية؛ كالصلاة والمداومة عليها، والأعمال القلبية؛ كخشية
الله الداعية لكل خير، والعبادات المالية، والعقائد النافعة،

والقلق قد ملك قلوبهم، واستولى على أفئدتهم، فخشعت منهم الأبصار، وسكنت منهم الحركات، وانقطعت الأصوات. فهذه الحال والمآل هو يومهم ﴿الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ (٤٤) ولا بد من الوفاء بوعد الله.

تمت. والحمد لله.

تفسير سورة نوح عليه السلام

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ﴾.

لم يذكر الله في هذه السورة إلا قصة نوح وحدها؛ لطول لبثه في قومه وتكرار دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك:

﴿١﴾ فأخبر تعالى أنه أرسله إلى قومه رحمة بهم وإنذاراً لهم من عذاب أليم؛ خوفاً من استمرارهم على كفرهم، فيهلكهم الله هلاكاً أبدياً، ويعذبهم عذاباً سرمدياً.

﴿٢﴾ - فامتثل نوح عليه السلام لذلك، وابتدر لأمر

الله، فقال: ﴿يَقُولُ إِنِّي لَكَ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (٢)؛ أي: واضح النذارة بينها، وذلك لتوضيحه ما أنذر به وما أنذر عنه، وبأي شيء تحصل النجاة؛ بين ذلك بياناً شافياً، فأخبرهم وأمرهم بزيادة ما يأمرهم به، فقال: ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ﴾. وذلك بإفراده تعالى بالعبادة والتوحيد والبعد عن الشرك وطرقة ووسائله؛ فإنهم إذا اتقوا الله؛ غفر ذنوبهم؛ وإذا غفر ذنوبهم، حصل لهم النجاة من العذاب والفوز بالثواب، ﴿وَيُوحِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾؛ أي: يمتعكم في هذه الدار ويدفع عنكم الهلاك إلى أجل مسمى؛ أي: مقدر البقاء في الدنيا بقضاء الله وقدره إلى وقت محدود، وليس المتاع أبداً؛ فإن الموت لا بد منه، ولهذا قال: ﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٣)؛ كما كفرتم بالله وعاندتم الحق.

﴿٤﴾ - ﴿٥﴾ فلم يجيبوا لدعوته، ولا انقادوا لأمره، فقال شاكياً لربه: ﴿رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ (٤) ﴿٥﴾ فلم يردُّهُ دَعَايَ إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾؛ أي: نفورا عن الحق وإعراضاً، فلم يبق لذلك فائدة؛ لأن فائدة الدعوة أن يحصل جميع المقصود أو بعضه، ﴿وَإِنِّي كَلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ﴾؛ أي: لأجل أن يستجيبوا؛ فإذا استجابوا؛ غفرت لهم، وهذا محض مصلحتهم، ولكن أبوا إلا تمادياً على باطلهم ونفورا عن الحق، ﴿جَعَلُوا أَصْنَعُهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾؛ حذر سماع ما يقول لهم نبيهم نوح عليه السلام، ﴿وَاسْتَسْقَشُوا نِيَابَهُمْ﴾؛ أي: تغطوا بها غطاء يغشاهم بعداً عن الحق وبغضاً له، ﴿وَأَمَرُوا﴾؛ على كفرهم وشرهم، ﴿وَاسْتَكْبَرُوا﴾؛ على الحق ﴿اسْتَكْبَرُوا﴾؛ فشرهم ازداد وخيرهم بعد.

﴿٨﴾، ﴿٩﴾ ﴿١٠﴾ ﴿١١﴾ ﴿١٢﴾ ﴿١٣﴾ ﴿١٤﴾ ﴿١٥﴾ ﴿١٦﴾ ﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾ ﴿٣٢﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿٣٩﴾ ﴿٤٠﴾ ﴿٤١﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿٤٤﴾ ﴿٤٥﴾ ﴿٤٦﴾ ﴿٤٧﴾ ﴿٤٨﴾ ﴿٤٩﴾ ﴿٥٠﴾ ﴿٥١﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿٥٣﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿٦٠﴾ ﴿٦١﴾ ﴿٦٢﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿٦٤﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿٧١﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿٧٣﴾ ﴿٧٤﴾ ﴿٧٥﴾ ﴿٧٦﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿٨١﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿٩١﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿١٠٠﴾ ﴿١٠١﴾ ﴿١٠٢﴾ ﴿١٠٣﴾ ﴿١٠٤﴾ ﴿١٠٥﴾ ﴿١٠٦﴾ ﴿١٠٧﴾ ﴿١٠٨﴾ ﴿١٠٩﴾ ﴿١١٠﴾ ﴿١١١﴾ ﴿١١٢﴾ ﴿١١٣﴾ ﴿١١٤﴾ ﴿١١٥﴾ ﴿١١٦﴾ ﴿١١٧﴾ ﴿١١٨﴾ ﴿١١٩﴾ ﴿١٢٠﴾ ﴿١٢١﴾ ﴿١٢٢﴾ ﴿١٢٣﴾ ﴿١٢٤﴾ ﴿١٢٥﴾ ﴿١٢٦﴾ ﴿١٢٧﴾ ﴿١٢٨﴾ ﴿١٢٩﴾ ﴿١٣٠﴾ ﴿١٣١﴾ ﴿١٣٢﴾ ﴿١٣٣﴾ ﴿١٣٤﴾ ﴿١٣٥﴾ ﴿١٣٦﴾ ﴿١٣٧﴾ ﴿١٣٨﴾ ﴿١٣٩﴾ ﴿١٤٠﴾ ﴿١٤١﴾ ﴿١٤٢﴾ ﴿١٤٣﴾ ﴿١٤٤﴾ ﴿١٤٥﴾ ﴿١٤٦﴾ ﴿١٤٧﴾ ﴿١٤٨﴾ ﴿١٤٩﴾ ﴿١٥٠﴾ ﴿١٥١﴾ ﴿١٥٢﴾ ﴿١٥٣﴾ ﴿١٥٤﴾ ﴿١٥٥﴾ ﴿١٥٦﴾ ﴿١٥٧﴾ ﴿١٥٨﴾ ﴿١٥٩﴾ ﴿١٦٠﴾ ﴿١٦١﴾ ﴿١٦٢﴾ ﴿١٦٣﴾ ﴿١٦٤﴾ ﴿١٦٥﴾ ﴿١٦٦﴾ ﴿١٦٧﴾ ﴿١٦٨﴾ ﴿١٦٩﴾ ﴿١٧٠﴾ ﴿١٧١﴾ ﴿١٧٢﴾ ﴿١٧٣﴾ ﴿١٧٤﴾ ﴿١٧٥﴾ ﴿١٧٦﴾ ﴿١٧٧﴾ ﴿١٧٨﴾ ﴿١٧٩﴾ ﴿١٨٠﴾ ﴿١٨١﴾ ﴿١٨٢﴾ ﴿١٨٣﴾ ﴿١٨٤﴾ ﴿١٨٥﴾ ﴿١٨٦﴾ ﴿١٨٧﴾ ﴿١٨٨﴾ ﴿١٨٩﴾ ﴿١٩٠﴾ ﴿١٩١﴾ ﴿١٩٢﴾ ﴿١٩٣﴾ ﴿١٩٤﴾ ﴿١٩٥﴾ ﴿١٩٦﴾ ﴿١٩٧﴾ ﴿١٩٨﴾ ﴿١٩٩﴾ ﴿٢٠٠﴾ ﴿٢٠١﴾ ﴿٢٠٢﴾ ﴿٢٠٣﴾ ﴿٢٠٤﴾ ﴿٢٠٥﴾ ﴿٢٠٦﴾ ﴿٢٠٧﴾ ﴿٢٠٨﴾ ﴿٢٠٩﴾ ﴿٢١٠﴾ ﴿٢١١﴾ ﴿٢١٢﴾ ﴿٢١٣﴾ ﴿٢١٤﴾ ﴿٢١٥﴾ ﴿٢١٦﴾ ﴿٢١٧﴾ ﴿٢١٨﴾ ﴿٢١٩﴾ ﴿٢٢٠﴾ ﴿٢٢١﴾ ﴿٢٢٢﴾ ﴿٢٢٣﴾ ﴿٢٢٤﴾ ﴿٢٢٥﴾ ﴿٢٢٦﴾ ﴿٢٢٧﴾ ﴿٢٢٨﴾ ﴿٢٢٩﴾ ﴿٢٣٠﴾ ﴿٢٣١﴾ ﴿٢٣٢﴾ ﴿٢٣٣﴾ ﴿٢٣٤﴾ ﴿٢٣٥﴾ ﴿٢٣٦﴾ ﴿٢٣٧﴾ ﴿٢٣٨﴾ ﴿٢٣٩﴾ ﴿٢٤٠﴾ ﴿٢٤١﴾ ﴿٢٤٢﴾ ﴿٢٤٣﴾ ﴿٢٤٤﴾ ﴿٢٤٥﴾ ﴿٢٤٦﴾ ﴿٢٤٧﴾ ﴿٢٤٨﴾ ﴿٢٤٩﴾ ﴿٢٥٠﴾ ﴿٢٥١﴾ ﴿٢٥٢﴾ ﴿٢٥٣﴾ ﴿٢٥٤﴾ ﴿٢٥٥﴾ ﴿٢٥٦﴾ ﴿٢٥٧﴾ ﴿٢٥٨﴾ ﴿٢٥٩﴾ ﴿٢٦٠﴾ ﴿٢٦١﴾ ﴿٢٦٢﴾ ﴿٢٦٣﴾ ﴿٢٦٤﴾ ﴿٢٦٥﴾ ﴿٢٦٦﴾ ﴿٢٦٧﴾ ﴿٢٦٨﴾ ﴿٢٦٩﴾ ﴿٢٧٠﴾ ﴿٢٧١﴾ ﴿٢٧٢﴾ ﴿٢٧٣﴾ ﴿٢٧٤﴾ ﴿٢٧٥﴾ ﴿٢٧٦﴾ ﴿٢٧٧﴾ ﴿٢٧٨﴾ ﴿٢٧٩﴾ ﴿٢٨٠﴾ ﴿٢٨١﴾ ﴿٢٨٢﴾ ﴿٢٨٣﴾ ﴿٢٨٤﴾ ﴿٢٨٥﴾ ﴿٢٨٦﴾ ﴿٢٨٧﴾ ﴿٢٨٨﴾ ﴿٢٨٩﴾ ﴿٢٩٠﴾ ﴿٢٩١﴾ ﴿٢٩٢﴾ ﴿٢٩٣﴾ ﴿٢٩٤﴾ ﴿٢٩٥﴾ ﴿٢٩٦﴾ ﴿٢٩٧﴾ ﴿٢٩٨﴾ ﴿٢٩٩﴾ ﴿٣٠٠﴾ ﴿٣٠١﴾ ﴿٣٠٢﴾ ﴿٣٠٣﴾ ﴿٣٠٤﴾ ﴿٣٠٥﴾ ﴿٣٠٦﴾ ﴿٣٠٧﴾ ﴿٣٠٨﴾ ﴿٣٠٩﴾ ﴿٣١٠﴾ ﴿٣١١﴾ ﴿٣١٢﴾ ﴿٣١٣﴾ ﴿٣١٤﴾ ﴿٣١٥﴾ ﴿٣١٦﴾ ﴿٣١٧﴾ ﴿٣١٨﴾ ﴿٣١٩﴾ ﴿٣٢٠﴾ ﴿٣٢١﴾ ﴿٣٢٢﴾ ﴿٣٢٣﴾ ﴿٣٢٤﴾ ﴿٣٢٥﴾ ﴿٣٢٦﴾ ﴿٣٢٧﴾ ﴿٣٢٨﴾ ﴿٣٢٩﴾ ﴿٣٣٠﴾ ﴿٣٣١﴾ ﴿٣٣٢﴾ ﴿٣٣٣﴾ ﴿٣٣٤﴾ ﴿٣٣٥﴾ ﴿٣٣٦﴾ ﴿٣٣٧﴾ ﴿٣٣٨﴾ ﴿٣٣٩﴾ ﴿٣٤٠﴾ ﴿٣٤١﴾ ﴿٣٤٢﴾ ﴿٣٤٣﴾ ﴿٣٤٤﴾ ﴿٣٤٥﴾ ﴿٣٤٦﴾ ﴿٣٤٧﴾ ﴿٣٤٨﴾ ﴿٣٤٩﴾ ﴿٣٥٠﴾ ﴿٣٥١﴾ ﴿٣٥٢﴾ ﴿٣٥٣﴾ ﴿٣٥٤﴾ ﴿٣٥٥﴾ ﴿٣٥٦﴾ ﴿٣٥٧﴾ ﴿٣٥٨﴾ ﴿٣٥٩﴾ ﴿٣٦٠﴾ ﴿٣٦١﴾ ﴿٣٦٢﴾ ﴿٣٦٣﴾ ﴿٣٦٤﴾ ﴿٣٦٥﴾ ﴿٣٦٦﴾ ﴿٣٦٧﴾ ﴿٣٦٨﴾ ﴿٣٦٩﴾ ﴿٣٧٠﴾ ﴿٣٧١﴾ ﴿٣٧٢﴾ ﴿٣٧٣﴾ ﴿٣٧٤﴾ ﴿٣٧٥﴾ ﴿٣٧٦﴾ ﴿٣٧٧﴾ ﴿٣٧٨﴾ ﴿٣٧٩﴾ ﴿٣٨٠﴾ ﴿٣٨١﴾ ﴿٣٨٢﴾ ﴿٣٨٣﴾ ﴿٣٨٤﴾ ﴿٣٨٥﴾ ﴿٣٨٦﴾ ﴿٣٨٧﴾ ﴿٣٨٨﴾ ﴿٣٨٩﴾ ﴿٣٩٠﴾ ﴿٣٩١﴾ ﴿٣٩٢﴾ ﴿٣٩٣﴾ ﴿٣٩٤﴾ ﴿٣٩٥﴾ ﴿٣٩٦﴾ ﴿٣٩٧﴾ ﴿٣٩٨﴾ ﴿٣٩٩﴾ ﴿٤٠٠﴾ ﴿٤٠١﴾ ﴿٤٠٢﴾ ﴿٤٠٣﴾ ﴿٤٠٤﴾ ﴿٤٠٥﴾ ﴿٤٠٦﴾ ﴿٤٠٧﴾ ﴿٤٠٨﴾ ﴿٤٠٩﴾ ﴿٤١٠﴾ ﴿٤١١﴾ ﴿٤١٢﴾ ﴿٤١٣﴾ ﴿٤١٤﴾ ﴿٤١٥﴾ ﴿٤١٦﴾ ﴿٤١٧﴾ ﴿٤١٨﴾ ﴿٤١٩﴾ ﴿٤٢٠﴾ ﴿٤٢١﴾ ﴿٤٢٢﴾ ﴿٤٢٣﴾ ﴿٤٢٤﴾ ﴿٤٢٥﴾ ﴿٤٢٦﴾ ﴿٤٢٧﴾ ﴿٤٢٨﴾ ﴿٤٢٩﴾ ﴿٤٣٠﴾ ﴿٤٣١﴾ ﴿٤٣٢﴾ ﴿٤٣٣﴾ ﴿٤٣٤﴾ ﴿٤٣٥﴾ ﴿٤٣٦﴾ ﴿٤٣٧﴾ ﴿٤٣٨﴾ ﴿٤٣٩﴾ ﴿٤٤٠﴾ ﴿٤٤١﴾ ﴿٤٤٢﴾ ﴿٤٤٣﴾ ﴿٤٤٤﴾ ﴿٤٤٥﴾ ﴿٤٤٦﴾ ﴿٤٤٧﴾ ﴿٤٤٨﴾ ﴿٤٤٩﴾ ﴿٤٥٠﴾ ﴿٤٥١﴾ ﴿٤٥٢﴾ ﴿٤٥٣﴾ ﴿٤٥٤﴾ ﴿٤٥٥﴾ ﴿٤٥٦﴾ ﴿٤٥٧﴾ ﴿٤٥٨﴾ ﴿٤٥٩﴾ ﴿٤٦٠﴾ ﴿٤٦١﴾ ﴿٤٦٢﴾ ﴿٤٦٣﴾ ﴿٤٦٤﴾ ﴿٤٦٥﴾ ﴿٤٦٦﴾ ﴿٤٦٧﴾ ﴿٤٦٨﴾ ﴿٤٦٩﴾ ﴿٤٧٠﴾ ﴿٤٧١﴾ ﴿٤٧٢﴾ ﴿٤٧٣﴾ ﴿٤٧٤﴾ ﴿٤٧٥﴾ ﴿٤٧٦﴾ ﴿٤٧٧﴾ ﴿٤٧٨﴾ ﴿٤٧٩﴾ ﴿٤٨٠﴾ ﴿٤٨١﴾ ﴿٤٨٢﴾ ﴿٤٨٣﴾ ﴿٤٨٤﴾ ﴿٤٨٥﴾ ﴿٤٨٦﴾ ﴿٤٨٧﴾ ﴿٤٨٨﴾ ﴿٤٨٩﴾ ﴿٤٩٠﴾ ﴿٤٩١﴾ ﴿٤٩٢﴾ ﴿٤٩٣﴾ ﴿٤٩٤﴾ ﴿٤٩٥﴾ ﴿٤٩٦﴾ ﴿٤٩٧﴾ ﴿٤٩٨﴾ ﴿٤٩٩﴾ ﴿٥٠٠﴾ ﴿٥٠١﴾ ﴿٥٠٢﴾ ﴿٥٠٣﴾ ﴿٥٠٤﴾ ﴿٥٠٥﴾ ﴿٥٠٦﴾ ﴿٥٠٧﴾ ﴿٥٠٨﴾ ﴿٥٠٩﴾ ﴿٥١٠﴾ ﴿٥١١﴾ ﴿٥١٢﴾ ﴿٥١٣﴾ ﴿٥١٤﴾ ﴿٥١٥﴾ ﴿٥١٦﴾ ﴿٥١٧﴾ ﴿٥١٨﴾ ﴿٥١٩﴾ ﴿٥٢٠﴾ ﴿٥٢١﴾ ﴿٥٢٢﴾ ﴿٥٢٣﴾ ﴿٥٢٤﴾ ﴿٥٢٥﴾ ﴿٥٢٦﴾ ﴿٥٢٧﴾ ﴿٥٢٨﴾ ﴿٥٢٩﴾ ﴿٥٣٠﴾ ﴿٥٣١﴾ ﴿٥٣٢﴾ ﴿٥٣٣﴾ ﴿٥٣٤﴾ ﴿٥٣٥﴾ ﴿٥٣٦﴾ ﴿٥٣٧﴾ ﴿٥٣٨﴾ ﴿٥٣٩﴾ ﴿٥٤٠﴾ ﴿٥٤١﴾ ﴿٥٤٢﴾ ﴿٥٤٣﴾ ﴿٥٤٤﴾ ﴿٥٤٥﴾ ﴿٥٤٦﴾ ﴿٥٤٧﴾ ﴿٥٤٨﴾ ﴿٥٤٩﴾ ﴿٥٥٠﴾ ﴿٥٥١﴾ ﴿٥٥٢﴾ ﴿٥٥٣﴾ ﴿٥٥٤﴾ ﴿٥٥٥﴾ ﴿٥٥٦﴾ ﴿٥٥٧﴾ ﴿٥٥٨﴾ ﴿٥٥٩﴾ ﴿٥٦٠﴾ ﴿٥٦١﴾ ﴿٥٦٢﴾ ﴿٥٦٣﴾ ﴿٥٦٤﴾ ﴿٥٦٥﴾ ﴿٥٦٦﴾ ﴿٥٦٧﴾ ﴿٥٦٨﴾ ﴿٥٦٩﴾ ﴿٥٧٠﴾ ﴿٥٧١﴾ ﴿٥٧٢﴾ ﴿٥٧٣﴾ ﴿٥٧٤﴾ ﴿٥٧٥﴾ ﴿٥٧٦﴾ ﴿٥٧٧﴾ ﴿٥٧٨﴾ ﴿٥٧٩﴾ ﴿٥٨٠﴾ ﴿٥٨١﴾ ﴿٥٨٢﴾ ﴿٥٨٣﴾ ﴿٥٨٤﴾ ﴿٥٨٥﴾ ﴿٥٨٦﴾ ﴿٥٨٧﴾ ﴿٥٨٨﴾ ﴿٥٨٩﴾ ﴿٥٩٠﴾ ﴿٥٩١﴾ ﴿٥٩٢﴾ ﴿٥٩٣﴾ ﴿٥٩٤﴾ ﴿٥٩٥﴾ ﴿٥٩٦﴾ ﴿٥٩٧﴾ ﴿٥٩٨﴾ ﴿٥٩٩﴾ ﴿٦٠٠﴾ ﴿٦٠١﴾ ﴿٦٠٢﴾ ﴿٦٠٣﴾ ﴿٦٠٤﴾ ﴿٦٠٥﴾ ﴿٦٠٦﴾ ﴿٦٠٧﴾ ﴿٦٠٨﴾ ﴿٦٠٩﴾ ﴿٦١٠﴾ ﴿٦١١﴾ ﴿٦١٢﴾ ﴿٦١٣﴾ ﴿٦١٤﴾ ﴿٦١٥﴾ ﴿٦١٦﴾ ﴿٦١٧﴾ ﴿٦١٨﴾ ﴿٦١٩﴾ ﴿٦٢٠﴾ ﴿٦٢١﴾ ﴿٦٢٢﴾ ﴿٦٢٣﴾ ﴿٦٢٤﴾ ﴿٦٢٥﴾ ﴿٦٢٦﴾ ﴿٦٢٧﴾ ﴿٦٢٨﴾ ﴿٦٢٩﴾ ﴿٦٣٠﴾ ﴿٦٣١﴾ ﴿٦٣٢﴾ ﴿٦٣٣﴾ ﴿٦٣٤﴾ ﴿٦٣٥﴾ ﴿٦٣٦﴾ ﴿٦٣٧﴾ ﴿٦٣٨﴾ ﴿٦٣٩﴾ ﴿٦٤٠﴾ ﴿٦٤١﴾ ﴿٦٤٢﴾ ﴿٦٤٣﴾ ﴿٦٤٤﴾ ﴿٦٤٥﴾ ﴿٦٤٦﴾ ﴿٦٤٧﴾ ﴿٦٤٨﴾ ﴿٦٤٩﴾ ﴿٦٥٠﴾ ﴿٦٥١﴾ ﴿٦٥٢﴾ ﴿٦٥٣﴾ ﴿٦٥٤﴾ ﴿٦٥٥﴾ ﴿٦٥٦﴾ ﴿٦٥٧﴾ ﴿٦٥٨﴾ ﴿٦٥٩﴾ ﴿٦٦٠﴾ ﴿٦٦١﴾ ﴿٦٦٢﴾ ﴿٦٦٣﴾ ﴿٦٦٤﴾ ﴿٦٦٥﴾ ﴿٦٦٦﴾ ﴿٦٦٧﴾ ﴿٦٦٨﴾ ﴿٦٦٩﴾ ﴿٦٧٠﴾ ﴿٦٧١﴾ ﴿٦٧٢﴾ ﴿٦٧٣﴾ ﴿٦٧٤﴾ ﴿٦٧٥﴾ ﴿٦٧٦﴾ ﴿٦٧٧﴾ ﴿٦٧٨﴾ ﴿٦٧٩﴾ ﴿٦٨٠﴾ ﴿٦٨١﴾ ﴿٦٨٢﴾ ﴿٦٨٣﴾ ﴿٦٨٤﴾ ﴿٦٨٥﴾ ﴿٦٨٦﴾ ﴿٦٨٧﴾ ﴿٦٨٨﴾ ﴿٦٨٩﴾ ﴿٦٩٠﴾ ﴿٦٩١﴾ ﴿٦٩٢﴾ ﴿٦٩٣﴾ ﴿٦٩٤﴾ ﴿٦٩٥﴾ ﴿٦٩٦﴾ ﴿٦٩٧﴾ ﴿٦٩٨﴾ ﴿٦٩٩﴾ ﴿٧٠٠﴾ ﴿٧٠١﴾ ﴿٧٠٢﴾ ﴿٧٠٣﴾ ﴿٧٠٤﴾ ﴿٧٠٥﴾ ﴿٧٠٦﴾ ﴿٧٠٧﴾ ﴿٧٠٨﴾ ﴿٧٠٩﴾ ﴿٧١٠﴾ ﴿٧١١﴾ ﴿٧١٢﴾ ﴿٧١٣﴾ ﴿٧١٤﴾ ﴿٧١٥﴾ ﴿٧١٦﴾ ﴿٧١٧﴾ ﴿٧١٨﴾ ﴿٧١٩﴾ ﴿٧٢٠﴾ ﴿٧٢١﴾ ﴿٧٢٢﴾ ﴿٧٢٣﴾ ﴿٧٢٤﴾ ﴿٧٢٥﴾ ﴿٧٢٦﴾ ﴿٧٢٧﴾ ﴿٧٢٨﴾ ﴿٧٢٩﴾ ﴿٧٣٠﴾ ﴿٧٣١﴾ ﴿٧٣٢﴾ ﴿٧٣٣﴾ ﴿٧٣٤﴾ ﴿٧٣٥﴾ ﴿٧٣٦﴾ ﴿٧٣٧﴾ ﴿٧٣٨﴾ ﴿٧٣٩﴾ ﴿٧٤٠﴾ ﴿٧٤١﴾ ﴿٧٤٢﴾ ﴿٧٤٣﴾ ﴿٧٤٤﴾ ﴿٧٤٥﴾ ﴿٧٤٦﴾ ﴿٧٤٧﴾ ﴿٧٤٨﴾ ﴿٧٤٩﴾ ﴿٧٥٠﴾ ﴿٧٥١﴾ ﴿٧٥٢﴾ ﴿٧٥٣﴾ ﴿٧٥٤﴾ ﴿٧٥٥﴾ ﴿٧٥٦﴾ ﴿٧٥٧﴾ ﴿٧٥٨﴾ ﴿٧٥٩﴾ ﴿٧٦٠﴾ ﴿٧٦١﴾ ﴿٧٦٢﴾ ﴿٧٦٣﴾ ﴿٧٦٤﴾ ﴿٧٦٥﴾ ﴿٧٦٦﴾ ﴿٧٦٧﴾ ﴿٧٦٨﴾ ﴿٧٦٩﴾ ﴿٧٧٠﴾ ﴿٧٧١﴾ ﴿٧٧٢﴾ ﴿٧٧٣﴾ ﴿٧٧٤﴾ ﴿٧٧٥﴾ ﴿٧٧٦﴾ ﴿٧٧٧﴾ ﴿٧٧٨﴾ ﴿٧٧٩﴾ ﴿٧٨٠﴾ ﴿٧٨١﴾ ﴿٧٨٢﴾ ﴿٧٨٣﴾ ﴿٧٨٤﴾ ﴿٧٨٥﴾ ﴿٧٨٦﴾ ﴿٧٨٧﴾ ﴿٧٨٨﴾ ﴿٧٨٩﴾ ﴿٧٩٠﴾ ﴿٧٩١﴾ ﴿٧٩٢﴾ ﴿٧٩٣﴾ ﴿٧٩٤﴾ ﴿٧٩٥﴾ ﴿٧٩٦﴾ ﴿٧٩٧﴾ ﴿٧٩٨﴾ ﴿٧٩٩﴾ ﴿٨٠٠﴾ ﴿٨٠١﴾ ﴿٨٠٢﴾ ﴿٨٠٣﴾ ﴿٨٠٤﴾ ﴿٨٠٥﴾ ﴿٨٠٦﴾ ﴿٨٠٧﴾ ﴿٨٠٨﴾ ﴿٨٠٩﴾ ﴿٨١٠﴾ ﴿٨١١﴾ ﴿٨١٢﴾ ﴿٨١٣﴾ ﴿٨١٤﴾ ﴿٨١٥﴾ ﴿٨١٦﴾ ﴿٨١٧﴾ ﴿٨١٨﴾ ﴿٨١٩﴾ ﴿٨٢٠﴾ ﴿٨٢١﴾ ﴿٨٢٢﴾ ﴿٨٢٣﴾ ﴿٨٢٤﴾ ﴿٨٢٥﴾ ﴿٨٢٦﴾ ﴿٨٢٧﴾ ﴿٨٢٨﴾ ﴿٨٢٩﴾ ﴿٨٣٠﴾ ﴿٨٣١﴾ ﴿٨٣٢﴾ ﴿٨٣٣﴾ ﴿٨٣٤﴾ ﴿٨٣٥﴾ ﴿٨٣٦﴾ ﴿٨٣٧﴾ ﴿٨٣٨﴾ ﴿٨٣٩﴾ ﴿٨٤٠﴾ ﴿٨٤١﴾ ﴿٨٤٢﴾ ﴿٨٤٣﴾ ﴿٨٤٤﴾ ﴿٨٤٥﴾ ﴿٨٤٦﴾ ﴿٨٤٧﴾ ﴿٨٤٨﴾ ﴿٨٤٩﴾ ﴿٨٥٠﴾ ﴿٨٥١﴾ ﴿٨٥٢﴾ ﴿٨٥٣﴾ ﴿٨٥٤﴾ ﴿٨٥٥﴾ ﴿٨٥٦﴾ ﴿٨٥٧﴾ ﴿٨٥٨﴾ ﴿٨٥٩﴾ ﴿٨٦٠﴾ ﴿٨٦١﴾ ﴿٨٦٢﴾ ﴿٨٦٣﴾ ﴿٨٦٤﴾ ﴿٨٦٥﴾ ﴿٨٦٦﴾ ﴿٨٦٧﴾ ﴿٨٦٨﴾ ﴿٨٦٩﴾ ﴿٨٧٠﴾ ﴿٨٧١﴾ ﴿٨٧٢﴾ ﴿٨٧٣﴾ ﴿٨٧٤﴾ ﴿٨٧٥﴾ ﴿٨٧٦﴾ ﴿٨٧٧﴾ ﴿٨٧٨﴾ ﴿٨٧٩﴾ ﴿٨٨٠﴾ ﴿٨٨١﴾ ﴿٨٨٢﴾ ﴿٨٨٣﴾ ﴿٨٨٤﴾ ﴿٨٨٥﴾ ﴿٨٨٦﴾ ﴿٨٨٧﴾ ﴿٨٨٨﴾ ﴿٨٨٩﴾ ﴿٨٩٠﴾ ﴿٨٩١﴾ ﴿٨٩٢﴾ ﴿٨٩٣﴾ ﴿٨٩٤﴾ ﴿٨٩٥﴾ ﴿٨٩٦﴾ ﴿٨٩٧﴾ ﴿٨٩٨﴾ ﴿٨٩٩﴾ ﴿٩٠٠﴾ ﴿٩٠١﴾ ﴿٩٠٢﴾ ﴿٩٠٣﴾ ﴿٩٠٤﴾ ﴿٩٠٥﴾ ﴿٩٠٦﴾ ﴿٩٠٧﴾ ﴿٩٠٨﴾ ﴿٩٠٩﴾ ﴿٩١٠﴾ ﴿٩١١﴾ ﴿٩١٢﴾ ﴿٩١٣﴾ ﴿٩١٤﴾ ﴿٩١٥﴾ ﴿٩١٦﴾ ﴿٩١٧﴾ ﴿٩١٨﴾ ﴿٩١٩﴾ ﴿٩٢٠﴾ ﴿٩٢١﴾ ﴿٩٢٢﴾ ﴿٩٢٣﴾ ﴿٩٢٤﴾ ﴿٩٢٥﴾ ﴿٩٢٦﴾ ﴿٩٢٧﴾ ﴿٩٢٨﴾ ﴿٩٢٩﴾ ﴿٩٣٠﴾ ﴿٩٣١﴾ ﴿٩٣٢﴾ ﴿٩٣٣﴾ ﴿٩٣٤﴾ ﴿٩٣٥﴾ ﴿٩٣٦﴾ ﴿٩٣٧﴾ ﴿٩٣٨﴾ ﴿٩٣٩﴾ ﴿٩٤٠﴾ ﴿٩٤١﴾ ﴿٩٤٢﴾ ﴿٩٤٣﴾ ﴿٩٤٤﴾ ﴿٩٤٥﴾ ﴿٩٤٦﴾ ﴿٩٤٧﴾ ﴿٩٤٨﴾ ﴿٩٤٩﴾ ﴿٩٥٠﴾ ﴿٩٥١﴾ ﴿٩٥٢﴾ ﴿٩٥٣﴾ ﴿٩٥٤﴾ ﴿٩٥٥﴾ ﴿٩٥٦﴾ ﴿٩٥٧﴾ ﴿٩٥٨﴾ ﴿٩٥٩﴾ ﴿٩٦٠﴾ ﴿٩٦١﴾ ﴿٩٦٢﴾ ﴿٩٦٣﴾ ﴿٩٦٤﴾ ﴿٩٦٥﴾ ﴿٩٦٦﴾ ﴿٩٦٧﴾ ﴿٩٦٨﴾ ﴿٩٦٩﴾ ﴿٩٧٠﴾ ﴿٩٧١﴾ ﴿٩٧٢﴾ ﴿٩٧٣﴾ ﴿٩٧٤﴾ ﴿٩٧٥﴾ ﴿٩٧٦﴾ ﴿٩٧٧﴾ ﴿٩٧٨﴾ ﴿٩٧٩﴾ ﴿٩٨٠﴾ ﴿٩٨١﴾ ﴿٩٨٢﴾ ﴿٩٨٣﴾ ﴿٩٨٤﴾ ﴿٩٨٥﴾ ﴿٩٨٦﴾ ﴿٩٨٧﴾ ﴿٩٨٨﴾ ﴿٩٨٩﴾ ﴿٩٩٠﴾ ﴿٩٩١﴾ ﴿٩٩٢﴾ ﴿٩٩٣﴾ ﴿٩٩٤﴾ ﴿٩٩٥﴾ ﴿٩٩٦﴾ ﴿٩٩٧﴾ ﴿٩٩٨﴾ ﴿٩٩٩﴾ ﴿١٠٠٠﴾ ﴿١٠٠١﴾ ﴿١٠٠٢﴾ ﴿١٠٠٣﴾ ﴿١٠٠٤﴾ ﴿١٠٠٥﴾ ﴿١٠٠٦﴾ ﴿١٠٠٧﴾ ﴿١٠٠٨﴾ ﴿١٠٠٩﴾ ﴿١٠١٠﴾ ﴿١٠١١﴾ ﴿١٠١٢﴾ ﴿١٠١٣﴾ ﴿١٠١٤﴾ ﴿١٠١٥﴾ ﴿١٠١٦﴾ ﴿١٠١٧﴾ ﴿١٠١٨﴾ ﴿١٠١٩﴾ ﴿١٠٢٠﴾ ﴿١٠٢١﴾ ﴿١٠٢٢﴾ ﴿١٠٢٣﴾ ﴿١٠٢٤﴾ ﴿١٠٢٥﴾ ﴿١٠٢٦﴾ ﴿١٠٢٧﴾ ﴿١٠٢٨﴾ ﴿١٠٢٩﴾ ﴿١٠٣٠﴾ ﴿١٠٣١﴾ ﴿١٠٣٢﴾ ﴿١٠٣٣﴾ ﴿١٠٣٤﴾ ﴿١٠٣٥﴾ ﴿١٠٣٦﴾ ﴿١٠٣٧﴾ ﴿١٠٣٨﴾ ﴿١٠٣٩﴾ ﴿١٠٤٠﴾ ﴿١٠٤١﴾ ﴿١٠٤٢﴾ ﴿١٠٤٣﴾ ﴿١٠٤٤﴾ ﴿١٠٤٥﴾ ﴿١٠٤٦﴾ ﴿١٠٤٧﴾ ﴿١٠٤٨﴾ ﴿١٠٤٩﴾ ﴿١٠٥٠﴾ ﴿١٠٥١﴾ ﴿١٠٥٢﴾ ﴿١٠٥٣﴾ ﴿١٠٥٤﴾ ﴿١٠٥٥﴾ ﴿١٠٥٦﴾ ﴿١٠٥٧﴾ ﴿١٠٥٨﴾ ﴿١٠٥٩﴾ ﴿١٠٦٠﴾ ﴿١٠٦١﴾ ﴿١٠٦٢﴾ ﴿١٠٦٣﴾ ﴿١٠٦٤﴾ ﴿١٠٦٥﴾ ﴿١٠٦٦﴾ ﴿١٠٦٧﴾ ﴿١٠٦٨﴾ ﴿١٠٦٩﴾ ﴿١٠٧٠﴾ ﴿١٠٧١﴾ ﴿١٠٧٢﴾ ﴿١٠٧٣﴾ ﴿١٠٧٤﴾ ﴿١٠٧٥﴾ ﴿١٠٧٦﴾ ﴿١٠٧٧﴾ ﴿١٠٧٨﴾ ﴿١٠٧٩﴾ ﴿١٠٨٠﴾ ﴿١٠٨١﴾ ﴿١٠٨٢﴾ ﴿١٠٨٣﴾ ﴿١٠٨٤﴾ ﴿١٠٨٥﴾ ﴿١٠٨٦﴾ ﴿١٠٨٧﴾ ﴿١٠٨٨﴾ ﴿١٠٨٩﴾ ﴿١٠٩٠﴾ ﴿١٠٩١﴾ ﴿١٠٩٢﴾ ﴿١٠٩٣﴾ ﴿١٠٩٤﴾ ﴿١٠٩٥﴾ ﴿١٠٩٦﴾ ﴿١٠٩٧﴾ ﴿١٠٩٨﴾ ﴿١٠٩٩﴾ ﴿١١٠٠﴾ ﴿١١٠١﴾ ﴿١١٠٢﴾ ﴿١١٠٣﴾ ﴿١١٠٤﴾ ﴿١١٠٥﴾ ﴿١١٠٦﴾ ﴿١١٠٧﴾ ﴿١١٠٨﴾ ﴿١١٠٩﴾ ﴿١١١٠﴾ ﴿١١١١﴾ ﴿١١١٢﴾ ﴿١١١٣﴾ ﴿١١١٤﴾ ﴿١١١٥﴾ ﴿١١١٦﴾ ﴿١١١٧﴾ ﴿١١١٨﴾ ﴿١١١٩﴾ ﴿١١٢٠﴾ ﴿١١٢١﴾ ﴿١١٢٢﴾ ﴿١١٢٣﴾ ﴿١١٢٤﴾ ﴿١١٢٥﴾ ﴿١١٢٦﴾ ﴿١١٢٧﴾ ﴿١١٢٨﴾ ﴿١١٢٩﴾ ﴿١١٣٠﴾ ﴿١١٣١﴾ ﴿١١٣٢﴾ ﴿١١٣٣﴾ ﴿١١٣٤﴾ ﴿١١٣٥﴾ ﴿١١٣٦﴾ ﴿١١٣٧﴾ ﴿١١٣٨﴾ ﴿١١٣٩﴾ ﴿١١٤٠﴾ ﴿١١٤١﴾ ﴿١١٤٢﴾ ﴿١١٤٣﴾ ﴿١١٤٤﴾ ﴿١١٤٥﴾ ﴿١١٤٦﴾ ﴿١١٤٧﴾ ﴿١١٤٨﴾ ﴿١١٤٩﴾ ﴿١١٥٠﴾ ﴿١١٥١﴾ ﴿١١٥٢﴾ ﴿١١٥٣﴾ ﴿١١٥٤﴾ ﴿١١٥٥﴾ ﴿١١٥٦﴾ ﴿١١٥٧﴾ ﴿١١٥٨﴾ ﴿١١٥٩﴾ ﴿١١٦٠﴾ ﴿١١٦١﴾ ﴿١١٦٢﴾ ﴿١١٦٣﴾ ﴿١١٦٤﴾ ﴿١١٦٥﴾ ﴿١١٦٦﴾ ﴿١١٦٧﴾ ﴿١١٦٨﴾ ﴿١١٦٩﴾ ﴿١١٧٠﴾ ﴿١١٧١﴾ ﴿١١٧٢﴾ ﴿١١٧٣﴾ ﴿١١٧٤﴾ ﴿١١٧٥﴾ ﴿١١٧٦﴾ ﴿١١٧٧﴾ ﴿١١٧٨﴾ ﴿١١٧٩﴾ ﴿١١٨٠﴾ ﴿١١٨١﴾ ﴿١١٨٢﴾ ﴿١١٨٣﴾ ﴿١١٨٤﴾ ﴿١١٨٥﴾ ﴿١١٨٦﴾ ﴿١١٨٧﴾ ﴿١١٨٨﴾ ﴿١١٨٩﴾ ﴿١١٩٠﴾ ﴿١١٩١﴾ ﴿١١٩٢﴾ ﴿١١٩٣﴾ ﴿١١٩٤﴾ ﴿١١٩٥﴾ ﴿١١٩٦﴾ ﴿١١٩٧﴾ ﴿١١٩٨﴾ ﴿١١٩٩﴾ ﴿١٢٠٠﴾ ﴿١٢٠١﴾ ﴿١٢٠٢﴾ ﴿١٢٠٣﴾ ﴿١٢٠٤﴾ ﴿١٢٠٥﴾ ﴿١٢٠٦﴾ ﴿١٢٠٧﴾ ﴿١٢٠٨﴾ ﴿١٢٠٩﴾ ﴿١٢١٠﴾ ﴿١٢١١﴾ ﴿١٢١٢﴾ ﴿١٢١٣﴾ ﴿١٢١٤﴾ ﴿١٢١٥﴾ ﴿١٢١٦﴾ ﴿١٢١٧﴾ ﴿١٢١٨﴾ ﴿١٢١٩﴾ ﴿١٢٢٠﴾ ﴿١٢٢١﴾ ﴿١٢٢٢﴾ ﴿١٢٢٣﴾ ﴿١٢٢٤﴾ ﴿١٢٢٥﴾ ﴿١٢٢٦﴾ ﴿١٢٢٧﴾ ﴿١٢٢٨﴾ ﴿١٢٢٩﴾ ﴿١٢٣٠﴾ ﴿١٢٣١﴾ ﴿١٢٣٢﴾ ﴿١٢٣٣﴾ ﴿١٢٣٤﴾ ﴿١٢٣٥﴾ ﴿١٢٣٦﴾ ﴿١٢٣٧﴾ ﴿١٢٣٨﴾ ﴿١٢٣٩﴾ ﴿١٢٤٠﴾ ﴿١٢٤١﴾ ﴿١٢٤٢﴾ ﴿١٢٤٣﴾ ﴿١٢٤٤﴾ ﴿١٢٤٥﴾ ﴿١٢٤٦﴾ ﴿١٢٤٧﴾ ﴿١٢٤٨﴾ ﴿١٢٤٩﴾ ﴿١٢٥٠﴾ ﴿١٢٥١﴾ ﴿١٢٥٢﴾ ﴿١٢٥٣﴾ ﴿١٢٥٤﴾ ﴿١٢٥٥﴾ ﴿١٢٥٦﴾ ﴿١٢٥٧﴾ ﴿١٢٥٨﴾ ﴿١٢٥٩﴾ ﴿١٢٦٠﴾ ﴿١٢٦١﴾ ﴿١٢٦٢﴾ ﴿١٢٦٣﴾ ﴿١٢٦٤﴾ ﴿١٢٦٥﴾ ﴿١٢٦٦﴾ ﴿١٢٦٧﴾ ﴿١٢٦٨﴾ ﴿١٢٦٩﴾ ﴿١٢٧٠﴾ ﴿١٢٧١﴾ ﴿١٢٧٢﴾ ﴿١٢٧٣﴾ ﴿١٢٧٤﴾ ﴿١٢٧٥﴾ ﴿١٢٧٦﴾ ﴿١٢٧٧﴾ ﴿١٢٧٨﴾ ﴿١٢٧٩﴾ ﴿١٢٨٠﴾ ﴿١٢٨١﴾ ﴿١٢٨٢﴾ ﴿١٢٨٣﴾ ﴿١٢٨٤﴾ ﴿١٢٨٥﴾ ﴿١٢٨٦﴾ ﴿١٢٨٧﴾ ﴿١٢٨٨﴾ ﴿١٢٨٩﴾ ﴿١٢٩٠﴾ ﴿١٢٩١﴾ ﴿١٢٩٢﴾ ﴿١٢٩٣﴾ ﴿١٢٩٤﴾ ﴿١٢٩٥﴾ ﴿١٢٩٦﴾ ﴿١٢٩٧﴾ ﴿١٢٩٨﴾ ﴿١٢٩٩﴾ ﴿١٣٠٠﴾ ﴿١٣٠١﴾ ﴿١٣٠٢﴾ ﴿١٣٠٣﴾ ﴿١٣٠٤﴾ ﴿١٣٠٥﴾ ﴿١٣٠٦﴾ ﴿١٣٠٧﴾ ﴿١٣٠٨﴾ ﴿١٣٠٩﴾ ﴿١٣١٠﴾ ﴿١٣١١﴾ ﴿١٣١٢﴾ ﴿١٣١٣﴾ ﴿١٣١٤﴾ ﴿١٣١٥﴾ ﴿١٣١٦﴾ ﴿١٣١٧﴾ ﴿١٣١٨﴾ ﴿١٣١٩﴾ ﴿١٣٢٠﴾ ﴿١٣٢١﴾ ﴿١٣٢٢﴾ ﴿١٣٢٣﴾ ﴿١٣٢٤﴾ ﴿١٣٢٥﴾ ﴿

فقال: ﴿بُرِّسِلَ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾؛ أي: مطرًا متتابعًا يروي الشعاب والوهاد، ويحيي البلاد والعباد، ﴿وَيَمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَنِيں﴾؛ أي: يكثر أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من الدنيا وأولادكم، ﴿وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾؛ وهذا من أبلغ ما يكون من لذات الدنيا ومطالبها.

﴿١٣﴾، ﴿١٤﴾ ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾؛ أي: لا تخافون لله عظمة وليس لله عندكم قدر، ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾؛ أي: خلقًا من بعد خلق في بطن الأم ثم في الرضاع ثم في سن الطفولية ثم التمييز ثم الشباب ثم إلى آخر ما يصل إليه الخلق؛ فالذي انفرد بالخلق والتدبير البديع متعين أن يفرد بالعبادة والترحيد، وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على المعاد، وأن الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم.

﴿١٥﴾، ﴿١٦﴾ واستدل أيضًا بخلق السموات التي هي أكبر من خلق الناس، فقال: ﴿الَّذِينَ تَرَوُا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَمْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا﴾؛ أي: كل سماء فوق الأخرى، ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾؛ لأهل الأرض، ﴿وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرْجًا﴾؛ ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياء، وكثرة المنافع في الشمس والقمر، الدالة على رحمة الله وسعة إحسانه؛ فالعظيم الرحيم يستحق أن يعظم ويحب ويخاف ويرجى.

﴿١٧﴾، ﴿١٨﴾ ﴿وَاللَّهُ أَنْتَبَّكُمْ مِنَ الْأَرْضِ بِآثَارِ﴾؛ حين خلق

آبَاكُمْ آدَمَ وَأَنْتُمْ فِي صَلْبِهِ، ﴿ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا﴾؛ عند الموت، ﴿وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾؛ للبعث والنشور؛ فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور.

﴿١٩﴾، ﴿٢٠﴾ ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾؛ أي: مسبوطة مهيئة للانتفاع بها، ﴿لِيَسْتَلْكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَالًا﴾؛ فلولا أنه بسطها؛ لما أمكن ذلك، بل ولا أمكنهم حرثها وغرسها وزرعها والبناء والسكون على ظهرها.

﴿٢١﴾ - ﴿٢٢﴾ ﴿قَالَ نُوحٌ﴾؛ شاكيًا لربه: إن هذا الكلام والوعظ والتذكير ما نجع فيهم ولا أفاد: ﴿إِنَّهُمْ عَصَوْنِي﴾؛ فيما أمرتهم به، ﴿وَأَتَّبَعُوا مِنْ لَدُنِّي مَالَهُ، وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا﴾؛ أي: عصوا الرسول الناصح الدال على الخير، واتبعوا المملأ والأشراف الذين لم تزد لهم أموالهم ولا أولادهم إلا خسارًا؛ أي: هلاكًا وتفويتًا للأرباح؛ فكيف بمن اتقاد لهم وأطاعهم؟! ﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا﴾؛ أي: مكرًا كبيرًا بليغًا في معاندة الحق. قالوا لهم داعين إلى الشرك مزينين له: ﴿لَا تَذَرْنِ الْهَكَرَ﴾؛ فدعوهم إلى التعصب على ما هم عليه من الشرك، وألا يدعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون، ثم عينوا الهتهم، فقالوا: ﴿وَلَا تَذَرْنِ وَدًّا وَلَا سَوَاقًا وَلَا يَبُوتُ وَيَعُوقُ وَشَرًّا﴾؛ وهذه أسماء رجال صالحين؛ لما ماتوا؛ زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم؛ لينشطوا بزعمهم على الطاعة إذا رآها، ثم طال الأمد، وجاء غير أولئك، فقال لهم الشيطان: إن أسلافكم يعبدونهم ويتوسلون بهم، وبهم يسقون المطر فعبدهم، ولهذا أوصى رؤسائهم للتابعين لهم ألا يدعوا عبادة هذه الآلهة، ﴿وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا﴾؛ أي: أضل الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيرًا من الخلق. ﴿وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾؛ أي: لو كان ضلالهم عند دعوتي إياهم للحق؛ لكان مصلحة، ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالًا؛ أي: فلم يبق محل لنجاحهم وصلاحهم.

﴿٢٣﴾ ولهذا ذكر الله عذابهم وعقوبتهم الدنيوية والأخروية، فقال: ﴿مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أُغْرِقُوا﴾؛ في اليم الذي أحاط بهم، ﴿فَأَذَلُّوا نَارًا﴾؛ فذهبت أجسادهم في الغرق وأرواحهم للنار والحرق. وهذا كله بسبب خطيئاتهم التي أتاهم نبيهم نوح

بُرِّسِلَ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١٣﴾ وَيَمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَنِيں وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٥﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٦﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَمِعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٧﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرْجًا ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ أَنْتَبَّكُمْ مِنَ الْأَرْضِ بِآثَارِ ﴿١٩﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿٢٠﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿٢١﴾ لِيَسْتَلْكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَالًا ﴿٢٢﴾ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُوا مَنْ لَدُنِّي مَالَهُ، وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢٣﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا ﴿٢٤﴾ وَقَالُوا لَا تَذَرْنِ الْهَكَرَ وَلَا تَذَرْنِ وَدًّا وَلَا سَوَاقًا وَلَا يَبُوتُ وَيَعُوقُ وَشَرًّا ﴿٢٥﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٦﴾ مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أُغْرِقُوا فَأَذَلُّوا نَارًا فَكَلْبَجُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿٢٧﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِينَ دِيَارًا ﴿٢٨﴾ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا أَفْرَاجًا كَقَارًا ﴿٢٩﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا نَارًا ﴿٣٠﴾

والولد ينافي ذلك؛ لأنه يضاد كمال الغنى.

﴿ وَأَنَّهُ كَانَ قَولُ سَفِيحًا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴾ ١٤؛ أي: قولًا جائزًا عن الصواب متعديًا للحد، وما حمله على ذلك إلا سفهه وضعف عقله، وإلا؛ فلو كان رزيًا مطمئنًا؛ لعرف كيف يقول.

﴿ وَأَنَا ظَنَنَّا أَنَّ لَنْ نقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ ١٥.

﴿ ٥ ﴾ أي: كنا مغترين قبل ذلك، غرنا القادة والرؤساء من الجن والإنس، فأحسنا بهم الظن، وحسناهم لا يتجرءون على الكذب على الله؛ فلذلك كنا قبل ذلك على طريقهم؛ فالיום إذ بان لنا الحق؛ رجعنا إليه، وانقدنا له، ولم نبال بقول أحد من الخلق يعارض الهدى.

﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَقُولُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَرَادُوهُم رَهَقًا ﴾ ١٦.

﴿ ٦ ﴾ أي: كان الإنس يعوذون بالجن عند المخاوف والأفزع ويعبدونهم، فزاد الإنس الجن رهقًا؛ أي: طغيانًا وتكبرًا، لما رأوا الإنس يعبدونهم ويستعيذون بهم، ويحتمل أن الضمير وهي الواو ترجع إلى الجن؛ أي: زاد الجن الإنس ذعرًا وتخوفًا لما رأوهم يستعيذون بهم ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم والتمسك بما هم عليه، فكان الإنسي إذا نزل بواد مخوف؛ قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه.

﴿ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنَّ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ أَحدًا ﴾ ١٧.

﴿ ٧ ﴾ أي: فلما أنكروا البعث؛ أقدموا على الشرك والطغيان.

﴿ ٨ ﴾ ﴿ وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ ﴾؛ أي: أتيناها واختبرناها، فوجدناها مليئت حرسًا شديدًا؛ عن الوصول إلى أرجائها واللدنو منها، ﴿ وَشَهِدْنَا ﴾ ٨؛ يرمى بها من استرق السمع، وهذا مخالف لعادتنا الأولى؛ فإننا كنا نتمكن من الوصول إلى خبر السماء ﴿ وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدًا لِلسَّمْعِ ﴾؛ فتلقف من أخبار السماء ما شاء الله، ﴿ فَمَنْ يَسْمَعُ آلَانَ يَجِدْ لَهُ شَهِابًا رَصَدًا ﴾ ٩؛ أي: مرصدًا له معدًا لإتلافه وإحراقه؛ أي: وهذا له شأن عظيم ونبا جسيم، وجزموا أن الله تعالى أراد أن يحدث في الأرض حادثًا كبيرًا من خير أو شر؛ فلهاذا قالوا:

﴿ وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ ١٠.

﴿ ١ ﴾ أي: لا بد من هذا أو هذا؛ لأنهم رأوا الأمر تغير عليهم تغيرًا أنكروه، فعرفوا بفطنتهم أن هذا الأمر يريد الله ويحدثه في الأرض، وفي هذا بيان لأدبهم إذ أضافوا الخير إلى الله تعالى، والشر حذفوا فاعله تأدبًا مع الله.

﴿ ١١ ﴾ ﴿ وَأَنَا مِتْنَا الصَّالِحُونَ وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ ﴾؛ أي: فساق وفجار وكفار، ﴿ كُنَّا طَرِيقًا قَدَدًا ﴾ ١١؛ أي: فرقًا متنوعة وأهواء متفرقة؛ كل حزب بما لديهم فرحون.

﴿ وَأَنَا ظَنَنَّا أَنَّ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا ﴾ ١٢.

﴿ ١٢ ﴾ أي: وأنا في وقتنا الآن تبين لنا كمال قدرة الله وكمال عجزنا، وأن نواصينا بيد الله؛ فلن نعجزه في الأرض ولن نعجزه إن هربنا وسعينا بأسباب الفرار والخروج عن قدرته، لا ملجأ منه إلا إليه.

﴿ ١٣ ﴾ ﴿ وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى ﴾؛ وهو القرآن الكريم الهادي إلى الصراط المستقيم، وعرفنا هدايته وإرشاده؛ أثر في قلوبنا، ﴿ فَمَّا مَتَّأ بِهٖ ﴾، ثم ذكروا ما يرغب المؤمن، فقالوا: ﴿ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهٖ ﴾ إيمانًا صادقًا ﴿ فَلَا يَخَافُ بَحْسَ وَلَا رَهَقًا ﴾ ١٣؛ أي: لا نقصًا ولا طغيانًا ولا أذى يلحقه، وإذا سلم من الشر؛ حصل له الخير؛ فالإيمان سبب داع إلى حصول كل خير وانتفاء كل شر.

﴿ ١٤ ﴾ ﴿ وَأَنَا مِمَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِمَّا الْقَاسِطُونَ ﴾؛ أي: الجاثرون العادلون عن الصراط المستقيم، ﴿ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴾ ١٤؛ أي: أصابوا طريق الرشد الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها.

﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ ١٥ ﴿ وَالْوَالِدُ اسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً عَذَقًا ﴾ ١٦ ﴿ لَتَفْنِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ ١٧.

﴿ ١٥ ﴾ - ﴿ ١٦ ﴾ ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ ١٥؛ وذلك جزاء على أعمالهم، لا ظلم من الله لهم، فإنهم لو ﴿ اسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ ﴾: المثلى، ﴿ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً عَذَقًا ﴾ ١٦؛ أي: هنيئًا مريئًا، ولم يمنعمهم ذلك إلا ظلمهم وعدوانهم، ﴿ لَتَفْنِنَهُمْ فِيهِ ﴾؛ أي: لنختبرهم فيه ونمتحنهم ليظهر الصادق من الكاذب، ﴿ وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ ١٧؛ أي: من أعرض عن ذكر الله الذي هو

كتابه، فلم يتبعه وينقذ له، بل لها عنه وغفل؛ يسلكه عذاباً صعباً؛ أي: بليغاً شديداً.

﴿ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ (١٨) ﴿

﴿ ١٨ ﴾ ﴿ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ (١٨) ﴿؛ أي: لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة؛ فإن المساجد التي هي أعظم محال العبادة مبنية على الإخلاص لله والخضوع لعظمته والاستكانة لعزته.

﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾؛ أي: يسأله ويتعبد له ويقرأ القرآن كاد الجن من تكاثروهم عليه، ﴿ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدًّا ﴾ (١٩) ﴿؛ أي: متلبدين متراكمين حرصاً على سماع ما جاء به من الهدى.

﴿ قُلْ ﴾: لهم يا أيها الرسول، مبيناً حقيقة ما تدعو إليه: ﴿ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴾ (٢٠) ﴿؛ أي: أوحده وحده لا شريك له، وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان، وكل ما يتخذه المشركون من دونه.

﴿ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴾ (٢١) ﴿؛ فإني عبد ليس لي من الأمر والتصرف شيء، ﴿ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ ﴾؛ أي: لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله، وإذا كان الرسول الذي هو أكمل الخلق لا يملك ضراً ولا رشداً

ولا يمنع نفسه من الله شيئاً إن أَرَادَهُ بِسُوءٍ؛ فغيره من الخلق من باب أولى وأحرى، ﴿ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ (٢٢) ﴿؛ أي: ملجأً ومنتصراً.

﴿ إِلَّا بَلَّغْنَا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾؛ أي: ليس لي مزية على الناس إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة خلقه إليه، وبذلك تقوم الحججة على الناس، ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ﴾ (٢٣) ﴿: وهذا المراد به المعصية الكفرية كما قيدها النصوص الأخرى المحكمة، وأما مجرد المعصية؛ فإنه لا يوجب الخلود في النار؛ كما دلت على ذلك آيات القرآن والأحاديث عن النبي ﷺ، وأجمع عليه سلف الأمة وأئمة هذه الأمة.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ ﴾؛ أي: شاهدوه عياناً وجزموا أنه واقع بهم، ﴿ فَسَيَعْلَمُونَ ﴾؛ في ذلك الوقت حقيقة المعرفة، ﴿ مَنْ أضعف ناصراً وأقل عدداً ﴾ (٢٤) ﴿؛ حين لا ينصرهم غيرهم، ولا أنفسهم ينتصرون، وإذ يحشرون فرادى كما خلقوا أول مرة.

﴿ قُلْ ﴾ لهم إن سألوكم فقالوا: متى هذا الوعد؟ ﴿ إِنَّ أَدْرِي أَقْرَبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴾ (٢٥) ﴿؛ أي: غاية طويلة؛ فعلم ذلك عند الله ﴿ عَلِيمٌ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴾ (٢٦) ﴿: من الخلق، بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار والغيوب.

﴿ إِلَّا مَنْ أَرَضَّيْنِي مِنْ رَسُولِي ﴾؛ أي: فإنه يخبره بما اقتضت حكمته أن يخبره به، وذلك لأن الرسل ليسوا كغيرهم؛ فإن الله أيدهم بتأييد ما أيده أحداً من الخلق، وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغوه على حقيقته؛ من غير أن تتخطبهم الشياطين ولا يزيدوا فيه أو ينقصوا، ولهذا قال: ﴿ فَإِنَّهُ يُسَلِّكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴾ (٢٧) ﴿؛ أي: يحفظونه بأمر الله.

وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ الْقَلْبِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ

نَحْرُورِشَدًا ﴿١٨﴾ وَأَمَّا الْقَلْبِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٩﴾

وَالَّذِينَ اسْتَفْتَمُوا عَلَى الطَّرِيفِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً عَذْبًا ﴿٢٠﴾ لَتَفْتِنَهُمْ

فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿٢١﴾ وَأَنَّ

الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿٢٢﴾ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ

يَدْعُوهُ كَادُوا أَنْ يَكُونُوا عَلَيْهِ لِيَدًّا ﴿٢٣﴾ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ

بِهِ أَحَدًا ﴿٢٤﴾ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنِّي

لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا بَلَّغْنَا

مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ

خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ

مَنْ أضعف ناصراً وأقل عدداً ﴿٢٨﴾ قُلْ إِن أَدْرِي أَقْرَبُ

مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴿٢٩﴾ عَلِيمٌ الْغَيْبِ فَلَا

يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٣٠﴾ إِلَّا مَنْ أَرَضَّيْنِي مِنْ رَسُولِي فَإِنَّهُ

يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٣١﴾ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا

رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٣٢﴾

﴿٢٨﴾ ﴿لَيْسَ﴾ بذلك ﴿أَنْ قَدْ أَتَيْنَا أَرْسَلْنَا رَبِّهِمْ﴾: بما جعله لهم من الأسباب، ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ﴾؛ أي: بما عندهم وما أسروه وما أعلنوه، ﴿وَأَخَصَّنَا كُلَّ شَيْءٍ عَدْدًا﴾ ﴿٢٨﴾.

وفي هذه السورة فوائد عديدة:

منها: وجود الجن، وأنهم مكلفون بمأمورون منهيون مجازون بأعمالهم؛ كما هو صريح في هذه السورة وغيرها.

ومنها: أن رسول الله ﷺ مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث إلى الإنس؛ فإن الله صرف نعر الجن ليستمعوا ما يوحى إليه ويبلغوا قومهم.

ومنها: ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق، وأن الذي ساقهم إلى الإيمان هو ما تحققوه من هداية القرآن وحسن أدبهم في خطابهم.

ومنها: اعتناء الله برسوله وحفظه لما جاء به؛ فحين ابتدأت بشائر نبوته والسماء محروسة بالنجوم، والشياطين قد هربت من أماكنها، وأزعجت عن مرادها، وأن الله رحم به أهل الأرض رحمة ما يقدر لها قدر، وأراد بهم ربهم رشدًا، فأراد أن يظهر من دينه وشرعه ومعرفته في الأرض ما تبتهج به القلوب، وتفرح به أولو الألباب، وتظهر به شعائر الإسلام، وينقمع به أهل الأوثان والأصنام.

ومنها: شدة حرص الجن على استماعهم للرسول ﷺ وتراكمهم عليه.

ومنها: أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد، والنهي عن الشرك، وبينت حالة الخلق، وأن كل أحد منهم لا يستحق من العبادة مثقال ذرة؛ لأن الرسول محمدًا ﷺ إذا كان لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرًا، بل ولا يملك لنفسه؛ علم أن الخلق كلهم كذلك؛ فمن الخطأ والظلم اتخاذ من هذا وصفه إلهاً آخر.

ومنها: أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمها؛ فلا يعلمها أحد من الخلق؛ إلا من ارتضاه الله واختصه بعلم شيء منها.

تم تفسير سورة قل أوحى إلي. ولله الحمد.

تفسير سورة المزمل

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَأْتِيهَا الزَّيْلُ﴾ ﴿١﴾ ﴿فُرُالَيْلٍ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿٢﴾ إلى قوله: ﴿وَمَهْلَهْرٌ قَلِيلًا﴾ ﴿١١﴾.

١ - ٥ - المزمل: المتغطي بثيابه كالمدرثر، وهذا الوصف حصل من رسول الله ﷺ حين أكرمه الله برسالته، وابتدأه بإنزال وحيه بإرسال جبريل إليه، فرأى أمرًا لم ير مثله ولا يقدر على الثبات عليه إلا المرسلون، فاعتراه في ابتداء ذلك انزعاج،

والمغرب، وما يكون فيها من الأنوار، وما هي مصلحة له من العالم العلوي والسفلي؛ فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره. ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾؛ أي: لا معبود إلا وجهه الأعلى، الذي يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم والإجلال والتكريم، ولهذا قال: ﴿فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾؛ أي: حافظًا ومدبرًا لأمره كلها.

﴿١٧﴾ فلما أمره الله بالصلاة خصوصًا وبالذكر عمومًا، وذلك يحصل للعبد ملكة قوية في تحمل الأثقال وفعل الثقيل من الأعمال؛ أمره بالصبر على ما يقوله المعاندون له ويسبونونه ويسبون ما جاء به، وأن يمضي على أمر الله؛ لا يصده عنه صاد ولا يرده راد، وأن يهجرهم هجرًا جميلًا، وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة الهجر، الذي لا أذية فيه، فيقابلهم بالهجر والإعراض عنهم وعن أقوالهم التي تؤذيه، وأمره بجدهم بالتي هي أحسن.

﴿١٨﴾ ﴿وَدَرَىٰ الْأَكْذِبِينَ﴾؛ أي: اتركني وإياهم، فسأنتقم منهم، وإن أهملتهم؛ فلا أهملهم. وقوله: ﴿أُزِلِّي النَّعْمَةَ﴾؛ أي: أصحاب النعمة والغنى، الذين طغوا حين وسع الله عليهم من رزقه وأمدهم من فضله؛ كما قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْأِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِرٌ﴾ ﴿١٦﴾ ﴿أَن رَّاهُ أَشْتَقَىٰ﴾ ﴿١٧﴾ [العلق: ٦، ٧].

ثم توعدهم بما عنده من العقاب فقال:

﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا﴾ ﴿١٧﴾ ﴿وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ ﴿١٨﴾ ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَيْبًا مَّهِيلًا﴾ ﴿١٩﴾

﴿١٧﴾، ﴿١٨﴾ أي: إن عندنا ﴿أنكالًا﴾؛ أي: عذابًا شديدًا جعلناه تنكيلًا للذي لا يزال مستمرًا على ما يغضب الله، ﴿وجحيمًا﴾؛ أي: نارًا حامية، ﴿وطعامًا ذا غصة﴾ وذلك لمرارته وبشاعته وكراهة طعمه وريحه الخبيث المتن، ﴿وعذابًا أليمًا﴾؛ أي: موجعًا مفظعًا.

﴿١٩﴾ وذلك ﴿يوم ترجف الأرض والجبال﴾: من الهول العظيم، فكانت ﴿الجبال﴾: الراسيات الصم الصلاب ﴿كيبًا مهيلًا﴾؛ أي: بمنزلة الرمل المنهال المنتثر، ثم إنها تُبس بعد ذلك فتكون كالهباء المنتثر.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾ ﴿٢١﴾

حين رأى جبريل عليه السلام، فأتى إلى أهله، فقال: «زملوني زملوني». وهو ترعد فرائضه، ثم جاءه جبريل، فقال: اقرأ. فقال: «ما أنا بقارئ»^(١). فغظه حتى بلغ منه الجهد، وهو يعالجه على القراءة، فقرأ ﴿٢٠﴾.

ثم ألقى الله عليه الثبات، وتاب عليه الوحي، حتى بلغ مبلغًا ما بلغه أحد من المرسلين؛ فسبحان الله ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوته ونهايتها؛ ولهذا خاطبه الله بهذا الوصف الذي وجد منه في أول أمره، فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به، ثم أمره بالصبر على أذية قومه، ثم أمر بالصدع بأمره وإعلان دعوتهم إلى الله، فأمره هنا بأشرف العبادات، وهي الصلاة، وبأكد الأوقات وأفضلها، وهو قيام الليل. ومن رحمته تعالى أنه لم يأمره بقيام الليل كله، بل قال: ﴿قُرْ آيَاتِ الْإِنشَارِ﴾ ﴿٢٠﴾. ثم قدر ذلك فقال: ﴿بَصَّهٗ، أَوْ أَنْقَضَ مِنْهُ﴾؛ أي: من النصف ﴿قَلِيلًا﴾ ﴿٢١﴾: بأن يكون الثلث ونحوه، ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾؛ أي: على النصف، فيكون نحو الثلثين، ﴿وَرَزَّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ ﴿٢٢﴾؛ فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكير وتحريك القلوب به والتعبد بآياته والتهوؤ والاستعداد التام له؛ فإنه قال: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ ﴿٢٣﴾؛ أي: نوحى إليك هذا القرآن الثقيل؛ أي: العظيمة معانيه، الجليلة أوصافه، وما كان بهذا الوصف حقيق أن يتهيا له ويرتل ويتفكر فيما يشتمل عليه.

﴿٢٤﴾ ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل، فقال: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾؛ أي: الصلاة فيه بعد النوم، ﴿هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ ﴿٢٤﴾؛ أي: أقرب إلى حصول مقصود القرآن؛ يتواطأ عليه القلب واللسان، وتقل الشواغل، ويفهم ما يقول، ويستقيم له أمره.

﴿٢٥﴾ وهذا بخلاف النهار؛ فإنه لا يحصل به هذه المقاصد، ولهذا قال: ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾ ﴿٢٥﴾؛ أي: تردداً في حوائجك ومعاشك يوجب اشتغال القلب وعدم تفرغه التفرغ التام.

﴿٢٦﴾ ﴿وَأَذْكُرْ أُمَّتَ رَبِّكَ﴾: شامل لأنواع الذكر كلها، ﴿وَيَتَّبِعْ إِلَيْهِ حُبًّا﴾ ﴿٢٧﴾؛ أي: انقطع إليه؛ فإن الانقطاع إلى الله والإنابة إليه هو: الانفصال بالقلب عن الخلاق، والاتصاف بمحبة الله وما يقرب إليه ويدني من رضاه.

﴿٢٨﴾ ﴿رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾: وهذا اسم جنس؛ يشمل المشارق والمغرب كلها؛ فهو تعالى رب المشارق

﴿١٥﴾ ﴿١٦﴾ يقول تعالى: احمدا ربكم على إرسال هذا النبي الأمي العربي البشير النذير الشاهد على الأمة بأعمالهم، واشكروه، وقوموا بهذه النعمة الجليلة، وإياكم أن تكفروا، فتعصوا رسولكم، فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه موسى ابن عمران، فدعاه إلى الله، وأمره بالتوحيد، فلم يصدقه، بل عصاه، فأخذته الله ﴿أَخَذَا وَيَلَا﴾ ﴿١٦﴾؛ أي: شديداً بليغاً.

﴿كَيْفَ تَنْفُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ ﴿١٧﴾ السَّمَاءُ مَنفُطَرَةً بِئِنَّ كَانَ وَعْدُهُ مَقْعُولًا ﴿١٨﴾.

﴿١٧﴾، ﴿١٨﴾ أي: كيف يحصل لكم الفكك والنجاة يوم القيامة، اليوم المهيل أمره، العظيم خطره، الذي يُشيب الولدان وتذوب له الجمادات العظام؛ فتنفطر السماء وتشر نجومها. ﴿كَانَ وَعْدُهُ مَقْعُولًا﴾ ﴿١٨﴾؛ أي: لا بد من وقوعه ولا حائل دونه.

﴿إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ ﴿١٩﴾.

﴿١٩﴾ أي: إن هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال يوم القيامة وأهواله تذكرة يتذكر بها المتقون وينتجز بها المؤمنون. ﴿فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ ﴿١٩﴾؛ أي: طريقاً موثقاً إليه، وذلك باتباع شرعه؛ فإنه قد أبانه كل البيان وأوضحه غاية الإيضاح، وفي هذا دليل على أن الله تعالى أقدر العباد على أفعالهم ومكنتهم منها، لا كما يقوله الجبرية: إن أفعالهم تقع بغير مشيئتهم؛ فإن هذا خلاف النقل والعقل.

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَيَضَعُكَ وَأُتْبِئُهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكَ فَاقْرَأْ مَا يَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأْ مَا يَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرُؤُوا لِلَّهِ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقْرِءُوا لِأَنْفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ﴿٢٠﴾

يسمى والله التمر الرحيم
يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ ﴿١﴾ قُرْآنًا ذِكْرًا ﴿٢﴾ وَرَبِّكَ فَكْبِّرْ ﴿٣﴾ وَيَا أَيُّهَا فَطَرْتُ ﴿٤﴾
وَالرَّجْرَ فَاهْبُجْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمَنَّيَنَّ تَسْتَكْبِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾
فَإِذَا نَفَرْنَا فِي السَّائِرِ ﴿٨﴾ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ
عَسِيرٌ يَسِيرٌ ﴿١٠﴾ ذَرَفِي وَمَنْ خَلَقْتَ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتَ لَهُ مَا لَا
مَسْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَيْنَ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهَّدْتَ لَهُ تَهْيِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ
أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عِينِدًا ﴿١٦﴾ سَاءَ رُفْقَهُ سَعُودًا ﴿١٧﴾

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ﴾ إلى آخر السورة.

﴿٢٠﴾ ذكر الله في أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه، والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام، وذكر في هذا الموضوع أنه امثل ذلك هو وطائفة معه من المؤمنين. ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة على الناس؛ أخبر أنه سهل عليهم في ذلك غاية التسهيل؛ فقال: ﴿وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾؛ أي: يعلم مقاديرهما وما يمضي ويبقى منهما، ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ﴾؛ أي: لن تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقص؛ لكون ذلك يستدعي انتباهاً وعناء زائداً؛ أي: فخفف عنكم وأمركم بما تيسر عليكم سواء زاد على المقدر أو نقص، ﴿فَاقْرَأْ مَا يَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾؛ أي: مما تعرفون ولا يشق عليكم، ولهذا كان المصلي بالليل مأموراً بالصلاة ما دام نشيطاً؛ فإذا فتر أو كسل أو نعتس؛ فليسترح ليأتي الصلاة بطمأنينة وراحة.

ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف، فقال: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ﴾؛ يشق عليهم صلاة ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه، فليصل المريض ما يسهل عليه، ولا يكون أيضاً مأموراً بالصلاة قائماً عند مشقة ذلك، بل لو شقت عليه الصلاة النافلة؛ فله تركها، وله أجر ما كان يعمل صحيحاً. ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾؛ أي: وعلم أن منكم مسافرين يسافرون للتجارة؛ ليستغنوا عن الخلق، ويتكفروا عنهم؛ أي: فالمسافر حاله تناسب التخفيف، ولهذا خفف عنه في صلاة الفرض، فأبيح له جمع الصلاتين في وقت واحد وقصر الصلاة الرباعية. وكذلك آخرون ﴿يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأْ مَا يَسَّرَ مِنْهُ﴾؛ فذكر تعالى تخفيفين؛ تخفيفاً للصحيح المقيم براعي فيه نشاطه من غير أن يكلف عليه تحرير الوقت، بل يتحرى الصلاة الفاضلة، وهي ثلث الليل بعد نصفه الأول، وتخفيفاً للمريض أو المسافر، سواء كان سفره للتجارة أو لعبادة من

فَطَهَّرَ ① وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ② وَلَا تَمَنَّ تَسْتَكْبِرُ ③ وَلِرَبِّكَ ④
فَأَصْبِرْ ⑤

①، ② تقدم أن المزمّل والمدثر بمعنى واحد، وأن الله أمر رسوله ﷺ بالاجتهاد في عبادات الله القاصرة والمتعدية، فتقدم هناك الأمر له بالعبادات الفاضلة القاصرة، والصبر على أذى قومه، وأمره هنا بإعلان الدعوة والصدع بالإنذار، فقال: ﴿قُرْ ③﴾؛ أي: بجد ونشاط ﴿فَأَنْذِرْ ④﴾: الناس بالأقوال والأفعال التي يحصل بها المقصود وبيان حال المنذر عنه ليكون ذلك أدعى لتركه.

③ ﴿وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ③﴾؛ أي: عظمه بالتوحيد، واجعل قصدك في إنذارك وجه الله وأن يعظمه العباد، ويقوموا بعبادته.

④ ﴿وَيَايَاكَ فَطَهَّرْ ④﴾: يحتمل أن المراد بالثياب أعماله كلها. وبتطهيرها: تخليصها، والنصح بها، وإيقاعها على أكمل الوجوه، وتنقيتها عن المبطلات والمفسدت والمنقصات من شرك ورياء ونفاق وعجب وتكبر وغفلة وغير ذلك مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته، ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة؛ فإن ذلك من تمام التطهير للأعمال، خصوصاً في الصلاة، التي قال كثير من العلماء: إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروطها.

ويحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة؛ أنه مأمور بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات، خصوصاً عند الدخول في الصلوات.

⑤ وإذا كان مأموراً بطهارة الظاهر؛ فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ⑤﴾: يحتمل أن المراد بالرجز الأصنام والأوثان التي عبدت مع الله، فأمره بتركها والبراءة منها ومما نسب إليها من قول أو عمل، ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقواله، فيكون أمراً له بترك الذنوب صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها، فيدخل في هذا الشرك فما دونه.

① ﴿وَلَا تَمَنَّ تَسْتَكْبِرُ ①﴾؛ أي: لا تمنن على الناس بما أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية، فتستكثر بتلك المنّة، وترى لك الفضل عليهم، بل أحسن إلى الناس مهما أمكنك، وانس عندهم إحسانك، واطلب أجرك من الله تعالى، واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سواء.

جهاد أو حج أو غيره؛ فإنه أيضاً يراعي ما لا يكلفه؛ فله الحمد والثناء؛ حيث لم يجعل علينا في الدين من حرج، بل سهل شرعه، وراعى أحوال عبادته ومصالح دينهم وأبدانهم ودنياهم.

ثم أمر العباد بعبادتين هما أم العبادات وعمادها: إقامة الصلاة التي لا يستقيم الدين إلا بها، وإيتاء الزكاة التي هي برهان الإيمان وبها تحصل الموساة للفقراء والمساكين، فقال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ⑥﴾؛ أي: بأركانها وحدودها وشروطها وجميع مكملاتها، ﴿وَأَقْرَبُوا اللَّهَ قَرَبًا حَسَنًا ⑦﴾؛ أي: خالصاً لوجه الله بنية صادقة وتثبيت من النفس ومال طيب، ويدخل في هذا الصدقة الواجبة والمستحبة.

ثم حث على عموم الخير وأفعاله، فقال: ﴿وَمَا نُفَيْدُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ⑧﴾: الحسنه بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وليعلم أن مثقال ذرة في هذه الدار من الخير يقابله أضعاف أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات، وأن الخير والبر في هذه الدنيا مادة الخير والبر في دار القرار ويذره وأصله وأساسه. فوا أسفاه على أوقات مضت في الغفلات! ووا حسرتاه على أزمان تقضت في غير الأعمال الصالحات! ووا غوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها من نفسها! فلك اللهم الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث ولا حول ولا قوة إلا بك.

﴿وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑩﴾: وفي الأمر بالاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة والخير فائدة كبيرة، وذلك أن العبد لا يخلو من التقصير فيما أمر به: إما ألا يفعله أصلاً، أو يفعله على وجه ناقص، فأمر بترقيع ذلك بالاستغفار؛ فإن العبد يذنب آتاء الليل والنهار؛ فمتى لم يتغمده الله برحمته ومغفرته؛ فإنه هالك.

تم تفسير سورة المزمّل.

﴿﴾﴿﴾﴿﴾

تفسير سورة المدثر

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ ①﴾ قُرْ فَأَنْذِرْ ② وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ③ وَيَايَاكَ

وقد قيل: إن معنى هذا ألا تعطي أحدا شيئا وأنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر منه، فيكون هذا خاصا بالنبي ﷺ.

﴿٧﴾ ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ ﴿٧﴾؛ أي: احتسب بصبرك واقصد به وجه الله تعالى.

فامتثل رسول الله ﷺ لأمر ربه، وبادر فيه، فأندر الناس وأوضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب الإلهية، وعظم الله تعالى، ودعا الخلق إلى تعظيمه، وطهر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوء، وهجر كل ما يعبد من دون الله وما يعبد معه من الأصنام وأهلها والشر وأهلها، وله المنة على الناس بعد منة الله، من غير أن يطلب منهم على ذلك جزاء ولا شكورا، وصبر لربه أكمل صبر: فصبر على طاعة الله، وعن معاصيه، وصبر على أقداره المؤلمة، حتى فاق أولي العزم من المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.

﴿فَإِذَا نَفَخَ فِي السَّائِقَاتِ﴾ ﴿٨﴾ ﴿فَذَلِكِ يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرَ يَسِيرٍ﴾ ﴿١٠﴾.

﴿٨﴾ - ﴿٩﴾ أي: فإذا نفخ في الصور للقيام من القبور، وجمع الخلائق للبعث والنشور، ﴿فَذَلِكِ يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾ ﴿٩﴾: لكثرة أهواله وشدائده، ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرَ يَسِيرٍ﴾ ﴿١٠﴾؛ لأنهم قد أسوا من كل خير وأيقنوا بالهلاك والبوار. ومفهوم ذلك

أنه على المؤمنين يسير؛ كما قال تعالى: ﴿يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾ ﴿٨﴾ [الفر: ٨].

﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ ﴿١١﴾ ﴿إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ﴾ ﴿٣١﴾﴾.

﴿١١﴾ - ﴿٣١﴾ هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة^(١)، المعاند للحق، المبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة، فذمه الله ذمًا لم يذم به غيره، وهذا جزاء كل من عاند الحق ونابذه؛ أن له الخزي في الدنيا، ولعذاب الآخرة أخصى، فقال:

﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ ﴿١١﴾؛ أي: خلقتني مفردًا بلا مال ولا أهل ولا غيره، فلم أزل أربيه وأعطيه، فجعلت ﴿لَهُ مَا لَا مَمْدُودًا﴾ ﴿١٢﴾؛ أي: كثيرًا، ﴿وَجَعَلْتُ لَهُ بَيْنِي﴾ ﴿١٣﴾؛ أي: ذكورا، ﴿شُجُوبًا﴾ ﴿١٤﴾؛ أي: حاضرين عنده على الدوام، يتمتع بهم ويقضي بهم حوائجه ويستنصر بهم، ﴿وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا﴾ ﴿١٥﴾؛ أي: مكنته من الدنيا وأسبابها حتى انقادت له مطالبه وحصل له ما يشتهي ويريد. ﴿ثُمَّ﴾ ﴿١٦﴾: مع هذه النعم والإمدادات ﴿يَطْمَعُ أَنْ أَرِيدَ﴾ ﴿١٧﴾؛ أي: يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنيا، ﴿كَلَّا﴾ ﴿١٨﴾؛ أي: ليس الأمر كما طمع، بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبه، وذلك ﴿إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عِينِدًا﴾ ﴿١٩﴾؛ عرفها ثم أنكرها، ودعته إلى الحق فلم ينقد لها، ولم يكفه أنه أعرض عنها وتولى، بل جعل يحاربها ويسعى في إبطالها، ولهذا قال عنه: ﴿إِنَّهُ فَكَّرَ﴾ ﴿٢٠﴾؛ أي: في نفسه. ﴿وَدَدَّرَ﴾ ﴿٢١﴾: ما فكر فيه؛ ليقول قولًا يبطل به القرآن، ﴿فَقِيلَ كَيْفَ دَدَّرَ﴾ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ دَدَّرَ ﴿٢٣﴾؛ لأنه قدر أمرًا ليس في طوره، وتسور على ما لا يناله هو ولا أمثاله، ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ ﴿٢٤﴾؛ ما يقول، ﴿ثُمَّ عَسَّ وَبَسَّ﴾ ﴿٢٥﴾؛ في وجهه وظاهره نفرة عن الحق وبغضا له، ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ﴾ ﴿٢٦﴾؛ أي: تولى، ﴿وَأَسْتَكْبَرَ﴾ ﴿٢٧﴾: نتيجة سعيه الفكري والعملية والقولي، ﴿فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ﴾ ﴿٢٨﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلَ الْبَشَرِ ﴿٢٩﴾؛ أي: ما هذا كلام الله، بل كلام البشر، وليس أيضًا كلام البشر الأخيار، بل كلام الأشرار منهم والفجار من كل كاذب سحار، فتبأ له! ما أبعد من الصواب! وأحراه بالخسارة والتباب! كيف

يُدور في الأذهان أو يتصوره ضمير أي إنسان أن يكون أعلى الكلام وأعظمه كلام الرب الكريم الماجد العظيم يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟! أم كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيد على وصفه كلام المبدئ المعيد؛ فما حقه إلا العذاب الشديد والنكال، ولهذا قال تعالى: ﴿سَأُصَلِّبُ سَفَرًا﴾ وَمَا أَذْرَبُكَ مَا سَفَرًا ﴿٢٧﴾ لَا تَبْقَى وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾؛ أي: لا تبق من الشدة ولا على المعذب شيئًا إلا وبلغته. ﴿لَوَامَةٌ لِلْبَشَرِ﴾؛ أي: تلوحهم وتصليهم في عذابها وتقلقهم بشدة حرها وقرها. ﴿عَلَيْهَا تَسْعَةُ عَشْرَ﴾ من الملائكة، خزنة لها، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

﴿كَلَّا وَالْقَمَرَ﴾ إلى آخر السورة.

٣١ - ﴿كَلَّا﴾ هنا بمعنى حقًا، أو بمعنى الاستفتاحية، فأقسم تعالى بالقمر، وبالليل وقت إدباره، والنهار وقت إسفاره؛ لاشتمال المذكورات على آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرة الله وحكمته وسعة سلطانه وعموم رحمته وإحاطة علمه.

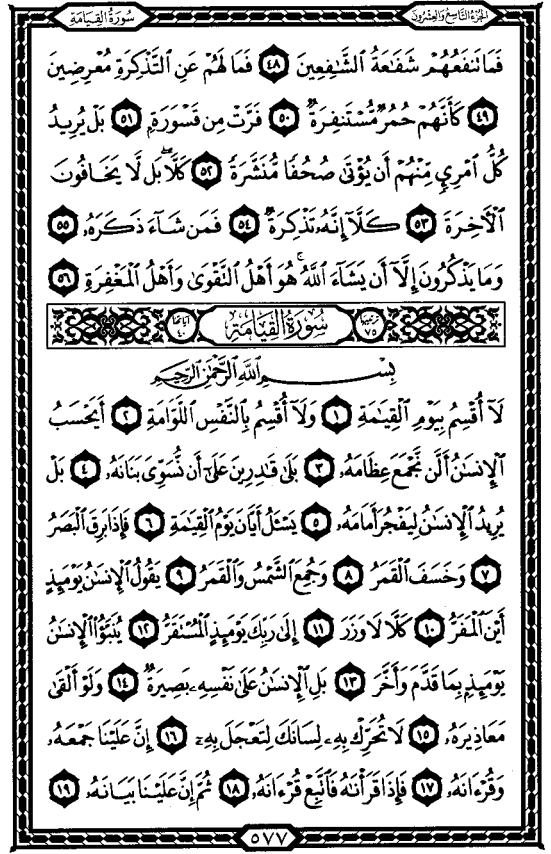
٣٢ - ﴿وَالْمَقْسَمِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ﴾: ﴿إِنِّي لَإِخْدَى الْعَكْبَرِ﴾؛ أي: إن النار لإحدى العظام الطامة والأمور الهامة؛ فإذا أعلمناكم بها وكنتم على بصيرة من أمرها؛ فمن شاء منكم أن يتقدم فيعمل بما يقربه إلى الله وينديه من رضاه ويزلفه من دار كرامته، أو يتأخر عما خلق له وعما يحبه الله ويرضاه، فيعمل بالمعاصي، ويتقرب إلى جهنم؛ كما قال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾ [الكهف: ٢٩] الآية.

٣٣ - ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾: من أفعال الشر وأعمال السوء ﴿رَهِيْنَةً﴾: بها موثقة بسعيها، قد أزم عنقها وغل في رقبته واستوجبت به العذاب، ﴿إِلَّا أَحْسَبَ الَّذِينَ﴾: فإنهم لم يرتهنوا، بل أطلقوا وفرحوا ﴿فِي جَنَّتِ نِسَاءُ لَوْنٌ عَنِ الْمُتَجَرِّبِينَ﴾؛ أي: في جنات قد حصل لهم فيها جميع مطلوباتهم وتمت لهم الراحة والطمأنينة، حتى أقبلوا يتساءلون، فأفضت بهم المحادثة أن سألوا عن المجرمين؛ أي حال وصلوا إليها؟ وهل وجدوا ما وعدهم الله تعالى؟ فقال بعضهم لبعض هل أنتم مطلعون عليهم، فاطلعوا عليهم في وسط الجحيم يعذبون، فقالوا لهم: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرًا﴾؛ أي: أي شيء أدخلكم فيها؟ وبأي ذنب استحققتموها؟ ﴿فَقَالُوا لَوْ نَكُن مِن الْمُصَلِّينَ﴾ وَلَوْ نَكُن نَطْمُ الْمُسْكِينِ ﴿٤٤﴾: فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان ولا نفع للخلق المحتاجين، ﴿وَكُنَّا نَحْوُ مَعَ الْخَاطِبِينَ﴾؛ أي: نخوض بالباطل ونجادل به الحق، ﴿وَكُنَّا نَكْدِبُ يَوْمَ الدِّينِ﴾: هذه آثار الخوض بالباطل، وهو التكذيب بالحق، ومن أحق الحق يوم الدين، الذي هو محل الجزاء على الأعمال وظهور ملك الله وحكمه العدل لسائر الخلق، فاستمر عملنا على هذا المذهب الباطل ﴿حَتَّىٰ آتَانَا الْيَقِيْنَ﴾؛ أي: الموت، فلما ماتوا على الكفر؛ تعذرت

ويحتمل أن المراد أنا ما أخبرناكم بعدتهم إلا لنعلم من يصدق ممن يكذب. ويدل على هذا ما ذكره بعده في قوله: ﴿لَيَسْتَفِيْنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ وَرَدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا﴾: فإن أهل الكتاب إذا وافق ما عندهم وطابقه؛ ازداد يقينهم بالحق، والمؤمنون كلما أنزل الله آية، فآمنوا بها وصدقوا؛ ازداد إيمانهم، ﴿وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾؛ أي: ليزول عنهم الريب والشك، وهذه مقاصد جليلة يعنى بها أولو الألباب، وهي السعي في اليقين وزيادة الإيمان في كل وقت وكل مسألة من مسائل الدين، ودفع الشكوك والأوهام التي تعرض في مقابلة الحق، فجعل ما أنزله الله على رسوله محصلًا لهذه المقاصد الجليلة، ومميزًا للصادقين من الكاذبين، ولهذا قال: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾؛ أي: شك وشبهة ونفاق، ﴿وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾: وهذا وجه الحيرة والشك منهم والكفر بآيات الله، وهذا وذلك من هداية الله لمن يهديه وإضلاله لمن يضلله، ولهذا قال: ﴿كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾: فمن هداه الله؛ جعل ما أنزل على رسوله رحمة في حقه وزيادة في إيمانه ودينه، ومن أضله؛ جعل ما أنزل على رسوله زيادة شقاء عليه وحيرة وظلمة في حقه، والواجب أن يتلقى ما أخبر الله به ورسوله بالتسليم، فإنه ما يعلم جنود ربك من الملائكة وغيرهم ﴿إِلَّا هُوَ﴾: فإذا كنتم جاهلين بجنوده، وأخبركم بها العليم الخبير؛ فعليكم أن تصدقوا خبره من غير شك ولا ارتياب، ﴿وَمَا

﴿وَمَا جَعَلْنَا أَحْسَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾: وذلك لشدهم وقوتهم، ﴿وَمَا جَعَلْنَا عَذَابَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾: يحتمل أن المراد؛ إلا لعذابهم وعقابهم في الآخرة ولزيادة نكالهم فيها، والعذاب يسمى فتنة؛ كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ هَمَّ عَلَى النَّارِ يُقْنُونَ﴾ [الذاريات: ١٣].

ويحتمل أن المراد أنا ما أخبرناكم بعدتهم إلا لنعلم من يصدق ممن يكذب. ويدل على هذا ما ذكره بعده في قوله: ﴿لَيَسْتَفِيْنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ وَرَدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا﴾: فإن أهل الكتاب إذا وافق ما عندهم وطابقه؛ ازداد يقينهم بالحق، والمؤمنون كلما أنزل الله آية، فآمنوا بها وصدقوا؛ ازداد إيمانهم، ﴿وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾؛ أي: ليزول عنهم الريب والشك، وهذه مقاصد جليلة يعنى بها أولو الألباب، وهي السعي في اليقين وزيادة الإيمان في كل وقت وكل مسألة من مسائل الدين، ودفع الشكوك والأوهام التي تعرض في مقابلة الحق، فجعل ما أنزله الله على رسوله محصلًا لهذه المقاصد الجليلة، ومميزًا للصادقين من الكاذبين، ولهذا قال: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾؛ أي: شك وشبهة ونفاق، ﴿وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾: وهذا وجه الحيرة والشك منهم والكفر بآيات الله، وهذا وذلك من هداية الله لمن يهديه وإضلاله لمن يضلله، ولهذا قال: ﴿كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾: فمن هداه الله؛ جعل ما أنزل على رسوله رحمة في حقه وزيادة في إيمانه ودينه، ومن أضله؛ جعل ما أنزل على رسوله زيادة شقاء عليه وحيرة وظلمة في حقه، والواجب أن يتلقى ما أخبر الله به ورسوله بالتسليم، فإنه ما يعلم جنود ربك من الملائكة وغيرهم ﴿إِلَّا هُوَ﴾: فإذا كنتم جاهلين بجنوده، وأخبركم بها العليم الخبير؛ فعليكم أن تصدقوا خبره من غير شك ولا ارتياب، ﴿وَمَا

حينئذ عليهم الحيل، وانسد في وجوههم باب الأمل. ﴿٥٨﴾ فَأَنْتَعِمُهُمْ سُقْمَةَ الشَّفِيعِينَ ﴿٥٨﴾؛ لأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهؤلاء لا يرضى الله أعمالهم.

﴿٤٩﴾ - ﴿٥٢﴾ فلما بين الله مآل المخالفين ورهب مما يفعل بهم؛ عطف على الموجودين بالعتاب واللوم، فقال: ﴿٥٣﴾ فَأَنْتَعِمُهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٥٣﴾؛ أي: صادين غافلين عنها، ﴿٥٤﴾ كَانَهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٤﴾؛ في نفرتهم الشديدة منها ﴿٥٥﴾ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٥﴾؛ أي: كأنهم حمر وحش نفرت؛ فنفر بعضها بعضًا فزاد عدوها، ﴿٥٦﴾ فَزَتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥٦﴾؛ أي: من صائد ورام يريد أهدا من أسد ونحوه، وهذا من أعظم ما يكون من النفور عن الحق، ومع هذا النفور والإعراض يدعون الدعاوى الكبار؛ ف﴿٥٧﴾ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤَفِّقَ صُحْفًا مُنْشَرَةً ﴿٥٧﴾؛ نازلة عليه من السماء؛ يزعم أنه لا يقاد للحق؛ إلا بذلك، وقد كذبوا؛ فإنهم لو جاءتهم كل آية؛ لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم؛ لأنهم جاءتهم الآيات البينات، التي تبين الحق وتوضحه؛ فلو كان فيهم خير؛ لآمنوا، ولهذا قال: ﴿٥٨﴾ كَلَّا؛ أي: لا نعطيهم ما طلبوا، وهم ما قصدوا بذلك إلا التعجيز، ﴿٥٩﴾ بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٩﴾؛ فلو كانوا يخافونها؛ لما جرى منهم ما جرى.

﴿٥١﴾ - ﴿٥٢﴾ ﴿٥١﴾ كَلَّا إِنَّهُ تَذَكَّرٌ ﴿٥١﴾؛ الضمير إما أن يعود على هذه السورة أو على ما اشتملت عليه من هذه الموعظة، ﴿٥٢﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ﴿٥٢﴾؛ لأنه قد بين له السبيل ووضح له الدليل. ﴿٥٣﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴿٥٣﴾؛ فإن مشيئة الله نافذة عامة، لا يخرج عنها حادث قليل ولا كثير؛ ففيها رد على القدرية، الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله، والجبرية، الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة ولا فعل حقيقة، وإنما هو مجبور على أفعاله، فأثبت تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلًا، وجعل ذلك تابعًا لمشيئته، ﴿٥٤﴾ هُوَ أَهْلُ النَّقْوَى وَأَهْلُ الْخِفْرِ ﴿٥٤﴾؛ أي: هو أهل أن يتقى ويعبد؛ لأنه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وأهل أن يغفر لمن اتقاه واتبع رضاه.

تم تفسير سورة المدثر، ولله الحمد.

تفسير سورة القيامة

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿١﴾ وَلَا أَقِيمُ بِالنَّفْسِ الْوَالِئَةِ ﴿٢﴾؛ إلى قوله: ﴿٣﴾ يَسْتَلْ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿٣﴾.

﴿١﴾ ليست (لا) ههنا نافية ولا زائدة، وإنما أتى بها للاستفتاح والاهتمام بما بعدها، ولكثرة الإتيان بها مع اليمين لا يستغرب الاستفتاح بها، وإن لم تكن في الأصل موضوعة للاستفتاح؛ فالمقسم به في هذا الموضع هو المقسم عليه، وهو البعث بعد الموت، وقيام الناس من قبورهم، ثم وقوفهم ينتظرون ما يحكم به الرب عليهم.

﴿٢﴾ وَلَا أَقِيمُ بِالنَّفْسِ الْوَالِمَةِ ﴿٢﴾ وهي جميع النفوس الخيرة والفاجرة، سميت لوامة لكثرة تلونها وترددها وعدم ثبوتها على حالة من أحوالها، ولأنها عند الموت تلوم صاحبها على ما فعلت، بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما حصل منه من تفريط أو تقصير في حق من الحقوق أو غفلة، فجمع بين الإقسام بالجزاء وعلى الجزاء وبين مستحق الجزاء.

﴿٣﴾، ﴿٤﴾ ثم أخبر مع هذا أن بعض المعاندين يكذبون بيوم القيامة، فقال: ﴿أَحْسَبُ الْإِنْسَانَ أَلَّنْ يَجْعَ عَظْمَهُ﴾ ﴿٣﴾: بعد الموت؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعَظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ ﴿٧٨﴾ [يس: ٧٨]، فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة الله على خلق عظامه التي هي عماد البدن، فرد عليه بقوله: ﴿بَلْ قَدِيرِينَ عَلَيَّ أَنْ سُؤْيَ بَنَانِهِ﴾ ﴿٤﴾؛ أي: أطراف أعضائه وعظامه، وذلك مستلزم لخلق جميع أجزاء البدن؛ لأنها إذا وجدت الأنامل والبنان؛ فقد تمت خلقة الجسد.

﴿٥﴾، ﴿٦﴾ وليس إنكاره لقدرة الله تعالى قصورًا بالدليل الدال على ذلك، وإنما وقع ذلك منه لأن إرادته وقصده التكذيب بما أمامه من البعث. والفجور: الكذب مع التعمد.

ثم ذكر أحوال القيامة فقال:

﴿٧﴾ فَإِذَا بَرَقَ الصُّرُورُ ﴿٧﴾ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾ إلى قوله: ﴿وَلَوْ أَلْفَى مَعَاذِيرَهُ﴾ ﴿١٥﴾.

﴿٧﴾ - ﴿١٥﴾ أي: ﴿فَإِذَا﴾ كانت القيامة؛ برقت الأبصار من الهول العظيم وشخصت فلا تطرف؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ ﴿٤١﴾ مُهْطِينَ مَتَّعِينَ رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْقِدُكُمْ هَوَاءً ﴿٤٢﴾ [إبراهيم: ٤٢، ٤٣]، وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾؛ أي: ذهب نوره وسلطانه، ﴿وَجُمُوعٌ أَتَتْهُنَّ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾﴾: وهما لم يجتمعا منذ خلقهما

الله تعالى، فيجمع الله بينهما يوم القيامة، ويخسف القمر، وتكور الشمس، ثم يقذفان في النار؛ ليرى العباد أنهما عبادان مسخران، وليرى من عبدهما أنهم كانوا كاذبين، ﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ﴾: حين يرى تلك القلائل المزعجات: ﴿أَيْنَ الْقَمَرُ ﴿١٥﴾﴾؛ أي: أين الخلاص والفكاك مما طرقتنا وألم بنا؟

﴿١١﴾ - ﴿١٣﴾ ﴿كَلَّا لَا وَزَرَ﴾ ﴿١١﴾؛ أي: لا ملجأ لأحد دون الله، ﴿إِنِّي رَبِّكَ بِيَوْمِذٍ لَشَقِيرٌ﴾ ﴿١٢﴾: لسائر العباد، فليس في إمكان أحد أن يستتر أو يهرب عن ذلك الموضوع، بل لا بد

من إيقافه؛ ليجزى بعمله، ولهذا قال: ﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ يَمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ ﴿١٣﴾؛ أي: بجميع عمله الحسن والسيئ، في أول وقته وآخره، وينبأ بخبر لا ينكره.

﴿١٤﴾، ﴿١٥﴾ ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ ﴿١٤﴾؛ أي: شاهد ومحاسب، ﴿وَلَوْ أَلْفَى مَعَاذِيرَهُ﴾ ﴿١٥﴾: فإنها معاذير لا تقبل، بل يقرر بعمله، فيقر به؛ كما قال تعالى: ﴿أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ ﴿١٤﴾ [الإسراء: ١٤]؛ فالعبد وإن أنكر أو اعتذر عما عمله؛ فإنكاره واعتذاره لا يفيدانه شيئاً؛ لأنه يشهد عليه سمعه وبصره وجميع جوارحه بما كان يعمل، ولأن استعتابه قد ذهب وقته وزال نفعه، ﴿فِيَوْمِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ ﴿١٥﴾ [الروم: ٥٧].

﴿١٦﴾ لَا تَحْرُكَ بِهِ لِسَانِكَ لِتَعَجَّلَ بِهِ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَانْفِثْ فَانْفِثْ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾

﴿١٦﴾ - ﴿١٩﴾ كان النبي ﷺ إذا جاءه جبريل بالوحي وشرع في تلاوته عليه؛ بادره النبي ﷺ من الحرص قبل أن يفرغ، وتلاه مع تلاوة جبريل إياه، فنهاه الله عن ذلك، وقال: ﴿وَلَا تَعَجَّلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ [طه: ١١٤]؛ وقال هنا: ﴿لَا تَحْرُكَ بِهِ لِسَانِكَ لِتَعَجَّلَ بِهِ﴾ ﴿١٦﴾.

ثم ضمن له تعالى أنه لا بد أن يحفظه ويقراه ويجمعه الله في صدره، فقال: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ ﴿١٧﴾؛ فالحرص الذي في خاطرك إنما الداعي له حذر القوات والنسيان؛ فإذا ضمنه الله لك؛ فلا موجب لذلك، ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَانْفِثْ﴾ ﴿١٨﴾؛ أي: إذا كمل جبريل قراءة ما أوحى الله إليك؛ فحينئذ اتبع ما قرأه وقرأه، ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ ﴿١٩﴾؛ أي: بيان معانيه. فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيه، وهذا أعلى ما يكون، فامثل ﷺ لأدب ربه، فكان إذا تلا عليه جبريل القرآن بعد هذا؛ أنصت له؛ فإذا فرغ؛ قرأه.

وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم: ألا يبادر المتعلم للعلم قبل أن يفرغ المعلم من المسألة التي شرع فيها؛ فإذا فرغ منها؛ سأله عما أشكل عليه. وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان ألا يبادر برده أو قبوله قبل الفراغ من ذلك الكلام؛ ليتبين ما فيه من حق أو باطل، وليفهمه فهمًا يتمكن فيه من الكلام فيه على وجه الصواب. وفيها أن النبي ﷺ كما بين للأمة ألفاظ الوحي؛ فإنه قد بين لهم معانيه.

﴿كَلَّا بَلْ يُحِثُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَطَّانُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾﴾

﴿٢٠﴾، ﴿٢١﴾ أي: هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله وتذكيره أنكم ﴿يُحِثُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ ﴿٢٠﴾، وتسعون فيما يحصلها وفي لذاتها وشهواتها، وتؤثرونها على الآخرة، فتذرون العمل لها؛ لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة، والإنسان مولع بحب العاجل، والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم؛ فلذلك غفلتم عنها وتركتموها كأنكم لم تخلقوا لها وكان هذه الدار هي دار القرار التي تبذل فيها نفائس الأعمار ويسعى لها آناء الليل والنهار، وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة، وحصل من الخسار ما حصل؛ فلو آثرتم الآخرة على الدنيا ونظرتم العواقب نظر البصير العاقل؛ لأنجحتهم وربحتهم ربحًا لا خسار معه، وفزتم فوزًا لا شقاء يصحبه.

﴿٢٢﴾، ﴿٢٣﴾ ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيها، فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنيا: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾﴾؛ أي: حسنة بهية لها رونق ونور مما هم فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح، ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿٢٣﴾﴾؛ أي: ينظرون إلى ربهم على حسب مراتبهم؛ منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشيًا، ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة، فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وجماله الباهر الذي ليس كمثلته شيء؛ فإذا رآه؛ نسوا ما هم فيه من النعيم، وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه، ونضرت وجوههم، فازدادوا جمالًا إلى جمالهم، فنسأل الله الكريم أن يجعلنا معهم.

﴿٢٤﴾، ﴿٢٥﴾ وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾﴾؛ أي: معبسة ومكدرة خاشعة ذليلة، ﴿تَطَّانُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾﴾؛ أي: عقوبة شديدة وعذاب أليم؛ فلذلك تغيرت وجوههم وعبست.

﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾﴾ إلى آخر السورة.

﴿٢٦﴾ - ﴿٢٧﴾ يعظ تعالى عباده بذكر المحضرات حال السياق، وأنه إذا بلغت روحه ﴿النَّارِقِيَ﴾ ﴿٢٦﴾: وهي العظام المكتشفة لثغرة النحر؛ فحينئذ يشتد الكرب، ويطلب كل وسيلة وسبب يظن أن يحصل به الشفاء والراحة، ولهذا قال: ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿٢٧﴾﴾؛ أي: من يرقيه، من الرقية؛ لأنهم انقطع آمالهم من الأسباب العادية، فلم يبق إلا الأسباب الإلهية، ولكن القضاء والقدر إذا حتم وجاء؛ فلا مرد له، ﴿وَطَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٧﴾﴾؛ للدنيا، ﴿وَالنَّفْسُ السَّائِيَةُ بِالسَّاقِ ﴿٢٨﴾﴾؛ أي: اجتمعت الشدائد والثفت، وعظم الأمر، وصعب الكرب، وأريد أن تخرج الروح من البدن الذي ألفتة ولم تزل معه، فتساق إلى الله تعالى ليجازيها بأعمالها ويقرها بفعالها؛ فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها ويزجرها عما فيه هلاكها.

﴿٢٨﴾ - ﴿٢٩﴾ ولكن المعاند الذي لا تتفع فيه الآيات لا يزال مستمرًا على غيه وكفره وعناده، ﴿فَلَا صَدَقَ ﴿٢٩﴾﴾؛ أي لا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ﴿وَلَا صَلَّى ﴿٣١﴾﴾ ولكن كذب: ﴿بِالْحَقِّ فِي مَقَابِلَةِ التَّصَدِيقِ، ﴿وَتَوَلَّى ﴿٣٢﴾﴾ عن الأمر والنهي، هذا وهو مطمئن قلبه غير خائف من ربه، بل ﴿ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ بِتَطَهَّرَ ﴿٣٣﴾﴾؛ أي: ليس على باله شيء. ﴿٣٤﴾، ﴿٣٥﴾ ثم توعده بقوله: ﴿أَوَّلَ لَكَ فَأَوَّلَ ﴿٣٤﴾﴾ ثم ﴿أَوَّلَ لَكَ فَأَوَّلَ ﴿٣٥﴾﴾ وهذه كلمات وعيد؛ كررها لتكرير وعيده.

سورة القيامة

﴿كَلَّا بَلْ يُحِثُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَطَّانُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾﴾

﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ وَطَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَالنَّفْسُ السَّائِيَةُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾ فَلَا صَدَقَ ﴿٣٠﴾ وَلَا صَلَّى ﴿٣١﴾ وَلَكِنْ كَذَّبَ ﴿٣٢﴾ تَوَلَّى ﴿٣٣﴾ ثُمَّ أَوَّلَ لَكَ فَأَوَّلَ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أَوَّلَ لَكَ فَأَوَّلَ ﴿٣٥﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ فُحْشِهِ فَمَسَوْنِي ﴿٣٨﴾ فَعَمَلَتْهُ أَرْوَحِينَ الذِّكْرِ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَيَّ أَنْ يَحْجِيَ الْمَوْتُ ﴿٤٠﴾﴾

سورة الإنسان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَذَا آتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴿١﴾

إِنَّا حَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَعَجَلْنَاهُ سَمِيمًا ﴿٢﴾

بَصِيرًا ﴿٣﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا ﴿٤﴾ وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٥﴾

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَقْنَا وَسِيمًا ﴿٦﴾ إِنَّ

الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ نَأْيٍ كَانَتْ مِرْجَاهَا كَأُفُورًا ﴿٧﴾

٥٧٨

إلى شاكر لنعمة الله عليه، قائم بما حملة الله من حقوقه. وإلى كفور للنعم أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيوية، فردها وكفر بربه، وسلك الطريق الموصلة إلى الهلاك. ثم ذكر تعالى الفريقين عند الجزاء، فقال:

﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَكِينًا وَاعْتَدْنَا وَسْعِيرًا ﴿١﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٢﴾. ﴿٣﴾

﴿١﴾ أي: إنا هيأنا وأرصدنا لمن كفر بالله وكذب رسله وتجراً على معاصيه، ﴿سَكِينًا﴾: في نار جهنم؛ كما قال تعالى: ﴿ تَرَى فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٢٦﴾ ﴾ [الحاقة: ٣٢]، ﴿وَاعْتَدْنَا﴾: تغل بها أيديهم إلى أعناقهم ويوثقون بها، ﴿وَسْعِيرًا﴾: أي: نارا تستعر بها أجسامهم وتحرق بها أبدانهم، ﴿كَمَا نَبَّجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَتْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ [النساء: ٥٦]، وهذا العذاب الدائم مؤبد لهم، مخلدون فيه سرمداً.

﴿٢﴾ وأما الأبرار، وهم الذين برت قلوبهم بما فيها من معرفة الله ومحبته والأخلاق الجميلة؛ فبرت جوارحهم، واستعملوها بأعمال البر، فأحبر أنهم ﴿يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ﴾؛ أي: شراب لذيذ من خمر قد مزج بكافور؛ أي: خلط به ليبرده ويكسر حدته، وهذا الكافور في غاية اللذة، قد سلم من كل مكدر ومنغص موجود في كافور الدنيا؛ فإن الآفة الموجودة في الدنيا تُعد من الأسماء التي ذكرها الله في الجنة؛ كما قال تعالى: ﴿ فِي سِدْرٍ مَخْضُورٍ ﴿٧٧﴾ وَطَلْحٍ مَّنْضُورٍ ﴿٧٨﴾ ﴾ [الرواقع: ٢٨، ٢٩]، ﴿ وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ﴿١٥﴾ ﴾ [آل عمران: ١٥]، ﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴿١٢٧﴾ ﴾ [الأنعام: ١٢٧]، ﴿ وَفِيهَا مَا نَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ﴿٧١﴾ ﴾ [الزخرف: ٧١].

﴿٣﴾ ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾؛ أي: ذلك الكأس اللذيذ الذي يشربونه لا يخافون نفاذه، بل له مادة لا تقطع، وهي عين دائمة الفيضان والجريان، يفجرها عباد الله تفجيراً أنى شاءوا وكيف أرادوا؛ فإن شاءوا؛ صرفوها إلى البساتين الزاهرات أو إلى الرياض النضرات، أو بين جوانب القصور والمسكن المزخرفات، أو إلى أي جهة يرونها من الجهات الموثقات.

﴿٤﴾ ثم ذكر جملة من أعمالهم، فقال: ﴿يُؤْفُونَ بِالَّذِينَ﴾؛ أي: بما ألزموها به أنفسهم لله من النذور والمعاهدات، وإذا كانوا يؤفون بالذي هو غير واجب في الأصل عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم؛ كان فعلهم وقيامهم

﴿٣٦﴾ - ﴿٣٧﴾ ثم ذكر الإنسان بخلقه الأول، فقال: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾﴾؛ أي: مهملاً لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب؟ هذا حسان باطل وظن بالله غير ما يليق بحكمته. ﴿أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُنْتَنَى ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ ﴿٣٨﴾﴾: بعد المني ﴿عَلَقَةً﴾؛ أي: دماً، ﴿فَتَلَقَّ ﴿٣٩﴾﴾: الله منها الحيوان، وسواه؛ أي: ألقنه وأحكمه، ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٣٩﴾﴾ أليس ذلك ﴿؟﴾ أي: الذي خلق الإنسان وطوره إلى هذه الأطوار المختلفة ﴿بِقَدْرِ عَلَيَّ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتُ ﴿٤٠﴾﴾: بلى إنه على كل شيء قدير.

تم تفسير سورة القيامة. والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله على محمد وسلم.

تفسير سورة الإنسان

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ هَلْ أُنَبِّئُكَ عَلَىٰ إِلْهَاسٍ مِّنَ اللَّذَّةِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴿١﴾ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾. ﴿٤﴾

﴿١﴾ ذكر الله في هذه السورة أول حال الإنسان ومتهاها ومتوسطها: فذكر أنه مر عليه دهر طويل، وهو الذي قبل وجوده، وهو معدوم، بل ليس مذكوراً.

﴿٢﴾ ثم لما أراد خلقه؛ خلق أباه آدم من طين، ثم جعل نسله متسلسلاً ﴿مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾؛ أي: ماء مهين مستقدر، ﴿نَّبْتَلِيهِ﴾: بذلك؛ لنعلم هل يرى حاله الأولى ويتفطن لها أم ينساها وتغره نفسه؟ فأنشأه الله وخلق له القوى الظاهرة والباطنة؛ كالسمع والبصر وسائر الأعضاء، فأتمها له وجعلها سالمة يتمكن بها من تحصيل مقاصده.

﴿٣﴾ ثم أرسل إليه الرسل، وأنزل عليه الكتب، وهداه الطريق الموصلة إليه، وبينها، ورغبه فيها، وأخبره بما له عند الوصول إليه، ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك، ورهبه عنها، وأخبره بما له إذا سلكها، وابتلاه بذلك، فانقسم الناس

بالفروض الأصلية من باب أولى وأحرى، ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَتْ شُرَّةً مُسْتَظِيرًا﴾ (٧)؛ أي: فاشيًا منتشرًا، فخافوا أن ينالهم شره، فتركوا كل سبب موجب لذلك.

(٨) - ﴿وَيُطْعَمُونَ أَلْطَامَ عَيْنٍ﴾؛ أي: وهم في حال يحبون فيها المال والطعام، لكنهم قدموا محبة الله على محبة نفوسهم، ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم، ﴿وَيَسِيرًا وَيَسِيرًا﴾ (٨)؛ ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالى، ويقولون بلسان الحال: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكَ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكَ جِزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾ (٩)؛ أي: لا جزاء ماليًا ولا ثناء قوليًا، ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا﴾؛ أي: شديد الجهمة والشر، ﴿فَطَيْرًا﴾ (١٠)؛ أي: ضنكًا ضيقًا.

(١١) ﴿فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ سَرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ﴾: فلا يحزنهم الفزع الأكبر، وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ﴿وَلَقَّهْمُ﴾؛ أي: أكرمهم وأعطاهم ﴿نَضْرَةً﴾: في وجوههم، ﴿وَسُرُورًا﴾ (١١)؛ في قلوبهم، فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن.

(١٢) ﴿وَجَزَّهَتْهُمُ بِمَا صَبَرُوا﴾: على طاعته فعملوا ما أمكنهم منها، وعن معاصيه فتركوها، وعلى أقداره المؤلمة فلم يتسخطوها ﴿جَنَّةً﴾: جامعة لكل نعيم سالمة من كل مكدر ومنغص، ﴿وَحَرِيرًا﴾ (١٢)؛ كما قال تعالى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ (٢٣)؛ ولعل الله إنما خص الحرير لأنه لباسهم الظاهر الدال على حال صاحبه.

(١٣) ﴿مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْبَابِ﴾: الاتكاء: التمكن من الجلوس في حال الطمأنينة والراحة والرفاهية، والأرباب هي السرر التي عليها اللباس المزين، ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا﴾؛ أي: في الجنة ﴿شَسَاً﴾: يضرهم حرها، ﴿وَلَا زَمَهْرِيرًا﴾ (١٣)؛ أي: بردًا شديدًا، بل جميع أوقاتهم في ظل ظليل، لا حر ولا برد؛ بحيث تلتذ به الأجساد ولا تتألم من حر ولا برد.

(١٤) ﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا نَذِيلًا﴾ (١٤)؛ أي: قربت ثمراتها من مريدها تقريبًا، ينالها وهو قائم أو قاعد أو مضطجع.

(١٥)، ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ﴾؛ أي: يدور الولدان والخدم على أهل الجنة، ﴿بِأَيِّ يَنْ فِضَّةً وَأَكْوَابَ كَانَتْ قَوَارِيرًا﴾ (١٥) قواريرًا من فضة؛ أي: مادتها من فضة، وهي على صفاء القوارير، وهذا من أعجب الأشياء؛ أن تكون الفضة الكثيفة من صفاء جوهرها وطيب معدنها على صفاء القوارير، ﴿مَدْرَرًا نَقِيرًا﴾ (١٦)؛ أي: قدروا الأواني المذكورة على قدر ربيهم؛ لا تزيد ولا تنقص؛ لأنها لو زادت؛ نقصت لذتها، ولو نقصت؛ لم تف بربهم. ويحتمل أن المراد: قدرها أهل الجنة بمقدار يوافق لذتهم، فأتتهم على ما قدروا في خواطرهم.

(١٧)، ﴿وَسُقُونَ فِيهَا﴾؛ أي: الجنة ﴿كَأْسًا﴾: وهو الإناء المملوء من خمر ورحيق. ﴿كَانَتْ مِرْآجُهَا﴾؛ أي: خلطها ﴿زَجْجِيلًا﴾ (١٧)؛ ليطيب طعمه وريحه. ﴿عَيْنًا يَبَا﴾؛ أي: في الجنة ﴿سَسَنَى سَلْسِيلًا﴾ (١٨)؛ سميت بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها.

سورة الإنسان

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَتْ شُرَّةً مُسْتَظِيرًا ﴿٧﴾ وَيُطْعَمُونَ الْأَطْعَامَ عَلَى حَيْثُ مَسْكِنًا وَيَسِيرًا وَيَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكَ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكَ جِزَاءً وَلَا شُكْرًا ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطَطِيرًا ﴿١٠﴾ فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ سَرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ ﴿١١﴾ وَجَزَّهَتْهُمُ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿١٢﴾ وَجَزَّهَتْهُمُ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٣﴾ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْبَابِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَسَاً وَلَا زَمَهْرِيرًا ﴿١٤﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا نَذِيلًا ﴿١٥﴾ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَيِّ يَنْ فِضَّةً وَأَكْوَابَ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿١٦﴾ قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ مَدْرَرًا نَقِيرًا ﴿١٧﴾ وَسُقُونَ فِيهَا كَأْسًا مِنْ مِرْآجُهَا زَجْجِيلًا ﴿١٨﴾ عَيْنًا يَبَا تَسْنَى سَلْسِيلًا ﴿١٩﴾ وَيُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ مَخْلُودِينَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ تُنْوِتُوا شُهُورًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا ﴿٢١﴾ عَلَيْهِمْ فِيهَا تُسَبِّحُ خَضِرًا وَأَسْتَبْرَقٌ وَحُلُوعٌ أَسَاوِرٌ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَمَهُمْ رِيحُهُمْ سَرَابًا طُهُورًا ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جِزَاءً وَكَانَ سَعِيرًا ﴿٢٣﴾ مَشْكُورًا ﴿٢٤﴾ إِنَّا نَخْنِزُ لَكُمْ فِيهَا الْغُرَّةَ أَنْ تُزْبِكَ ﴿٢٥﴾ فَاصْبِرْ لِمَكْرَمَتِكَ وَلَا تَطِعْ نَبْتَهُمْ وَإِنَّا أَنَا أَوْ كُفْرًا ﴿٢٦﴾ وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٧﴾

٥٧٩

نقلهم في هذه الدار إلى هذه الأطوار لا يليق به أن يتركهم سدى، لا يؤمرون، ولا ينهون، ولا يثابون، ولا يعاقبون، ولهذا قال: ﴿وَإِذَا شِئْنَا بِدَلًّا أَمْتَلَهُمْ تَبْدِيلًا ٢٨﴾؛ أي: أنشأناكم للبعث نشأة أخرى، وأعدناكم بأعيانكم، وهم بأنفسهم أمثالهم.

﴿إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرٌ ٢٩﴾؛ أي: يتذكر بها المؤمن، فينتفع بما فيها من التخويف والترغيب، ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ٢٩﴾؛ أي: طريقًا موصلًا إليه؛ فالله يبين الحق والهدى، ثم يخير الناس بين الاهتداء بها أو النفور عنها؛ إقامة للحجة؛ ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة.

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ٣٠﴾: فإن مشيئة الله نافذة. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٠﴾: فله الحكمة في هداية المهتدي وإضلال الضال.

﴿يُدْخِلْ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ٣١﴾: فيختصه بعنايته، ويوفقه لأسباب السعادة، ويهديه لطرقتها، ﴿وَالظَّالِمِينَ ٣١﴾: الذين اختاروا الشقاء على الهدى، ﴿أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٣١﴾: بظلمهم وعدوانهم.

تم تفسير سورة الإنسان. ولله الحمد والمنة.

سورة المرسلات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَكَّالٌ لَيْلًا طَوِيلًا ١ ﴿١﴾ وَتَنَزَّلُ الْمُرْسَلَاتُ ٢ ﴿٢﴾ وَالْمُرْسَلَاتُ عُرْفًا ٣ ﴿٣﴾ فَالْمُصَفَّتْ عَصْفًا ٤ ﴿٤﴾ وَالنَّشْرِتْ نَشْرًا ٥ ﴿٥﴾ فَالْمُقَيَّبَتْ قَرَفًا ٦ ﴿٦﴾ فَالْمُفَيَّبَتْ ذِكْرًا ٧ ﴿٧﴾ عَذْرًا أَوْ نَذْرًا ٨ ﴿٨﴾ تُوَعَّدُونَ لَوْفٍ ٩ ﴿٩﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّفَتْ ١٠ ﴿١٠﴾ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِنَّتْ ١١ ﴿١١﴾ لِأَيِّ يَوْمٍ أُخِّلَتْ ١٢ ﴿١٢﴾ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ١٣ ﴿١٣﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ ١٤ ﴿١٤﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ ١٥ ﴿١٥﴾ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٦ ﴿١٦﴾ أَلْفُ تَنَزُّكٍ ١٧ ﴿١٧﴾ ثُمَّ يَتَّبِعُهُمُ الْآخِرُونَ ١٨ ﴿١٨﴾ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ١٩ ﴿١٩﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٠ ﴿٢٠﴾

٥٨٠

تفسير سورة المرسلات

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْمُرْسَلَاتُ عُرْفًا ٣﴾ إلى قوله: ﴿وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٠﴾.

١- ﴿١﴾ أقسم تعالى على البعث والجزاء على الأعمال بالمرسلات عرفًا: وهي الملائكة التي يرسلها الله تعالى بشئونه القدرية وتدير العالم، وبشئونه الشرعية ووحيه إلى رسله، و﴿٢﴾ عرفًا: حال من المرسلات؛ أي: أرسلت بالعرف والحكمة والمصلحة، لا بالنكر والعبث. ﴿٣﴾ فالْمُصَفَّتْ عَصْفًا: وهي أيضًا الملائكة التي يرسلها الله تعالى، وصفها بالمبادرة لأمره وسرعة تنفيذ أوامره كالريح العاصف أو أن العاصفات الرياح الشديدة التي يسرع هبوبها، ﴿٤﴾ وَالنَّشْرِتْ نَشْرًا: يحتمل أن المراد بها الملائكة؛ تنشر ما دبرت على نشره، أو أنها السحاب التي يُنثر الله بها الأرض فيحييها بعد موتها. ﴿٥﴾ فَالْمُقَيَّبَتْ ذِكْرًا: هي الملائكة تلقي أشرف الأوامر، وهو الذكر الذي يرحم الله به عباده، ويذكرهم فيه منافعهم ومصالحهم؛ تلقيه إلى الرسل ﴿٦﴾ عَذْرًا أَوْ نَذْرًا: أي: إعدازًا وإنذارًا للناس؛ تنذر الناس ما أمامهم من المخاوف وتقطع أعذارهم؛ فلا يكون لهم حجة على الله.

﴿٧﴾ إِنَّ مَا تُوَعَّدُونَ: من البعث والجزاء على الأعمال ﴿٧﴾ لَوْفٍ: أي: متحتم وقوعه من غير شك ولا ارتياب.

﴿٨﴾ - ﴿١٤﴾ فإذا وقع؛ حصل من التغيير للعالم والأهوال الشديدة ما يزعج القلوب وتشتد له الكروب فتطمس النجوم؛ أي: تتناثر وتزول عن أماكنها، وتسف الجبال، فتكون كالهباء المتثور، وتكون هي والأرض قاعاً صاففاً، لا ترى فيها عوجاً ولا أمثاً، وذلك اليوم هو اليوم الذي ﴿أُنْفَتَ﴾ ﴿١١﴾ فيه الرسل، وأجلت للحكم بينها وبين أممها، ولهذا قال: ﴿لَا يَأْتِي يَوْمَ آجَلَتِ﴾ ﴿١٢﴾: استفهام للتعظيم والتفخيم والتهويل، ثم أجب بقوله: ﴿لِيَوْمِ الْفَصْلِ﴾ ﴿١٣﴾؛ أي: بين الخلائق بعضهم لبعض، وحساب كل منهم منفرداً.

﴿١٧﴾ ثم توعد المكذب بهذا اليوم، فقال: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿١٥﴾؛ أي: يا حسرتهم وشدة عذابهم وسوء منقلبهم، أخبرهم الله وأقسم لهم فلم يصدقوه؛ فاستحقوا العقوبة البليغة.

﴿أَلَمْ تَنْهَكِ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾ كَذَلِكَ نَعْمَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾.

﴿١٦﴾ - ﴿١٩﴾ أي: أما أهلكنا المكذبين السابقين، ثم نتبعهم بإهلاك من كذب من الآخرين، وهذه سنته السابقة واللاحقة في كل مجرم، لا بد من عقابه، فلم لا تعتبرون بما ترون وتسمعون؟! ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿١٩﴾: بعدما شاهدوا من الآيات البينات والعقوبات والمثلات.

سورة المرسلات
أَلَمْ تَخْلُقْهُمْ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِيرُونَ ﴿٢٣﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِهَاتَا ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوْسِي سَمِيحَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾ أَنْظِلُّوْنَا إِلَى مَا كُتِبَ بِهِ تَكْدِيرُونَ ﴿٢٩﴾ أَنْظِلُّوْنَا إِلَى ظُلْمِ ذِي نَلْدِثٍ شَعْبٍ ﴿٣٠﴾ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾ إِنَّمَا تَتْرَى بِشَكْرِ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾ كَأَنَّهُ جِمْلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾ هَذَا يَوْمٌ لَا يَظْفِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤَدُّنَ لَهُمْ فِعْلَهُدُونَ ﴿٣٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا ﴿٣٩﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾ إِنْ الْمُنْفِقِينَ فِي ظِلِّلٍ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾ وَفَوَيْكَ وَمَا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾ كُلُّوْا وَأَشْرَبُوا هَيْتَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي اللَّحْسِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾ كُلُّوْا وَتَمَنَّوْا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تَجْرُمُونَ ﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يَوْمُ مَثْوٍ ﴿٥٠﴾

﴿أَلَمْ تَخْلُقْهُمْ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ﴾ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِيرُونَ ﴿٢٣﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾.

﴿٢٠﴾ - ﴿٢٤﴾ أي: أما خلقناكم أيها آدميون ﴿مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ﴾ ﴿٢٠﴾؛ أي: في غاية الحفارة، خرج من بين الصلب والترائب، حتى جعله الله ﴿فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾ ﴿٢١﴾: وهو الرحم به يستقر وينمو، ﴿إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ ﴿٢٢﴾: ووقت مقدر. ﴿فَقَدَرْنَا﴾ ﴿٢٣﴾: أي: قدرنا ودبرنا ذلك الجنين في تلك الظلمات، ونقلناه من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى أن جعله الله جسداً ونفخ فيه الروح، ومنهم من يموت قبل ذلك. ﴿فَنِعْمَ الْقَدِيرُونَ﴾ ﴿٢٣﴾؛ يعني بذلك نفسه المقدسة؛ لأن قدره تابع لحكمته موافق للحمد. ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿٢٤﴾، بعدما بين الله لهم الآيات وأراهم العبر والبيانات.

﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِهَاتَا﴾ ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوْسِي سَمِيحَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾.

﴿٢٥﴾ - ﴿٢٨﴾ أي: أما امتنا عليكم وأنعمنا بتسخير الأرض لمصالحكم فجعلناها ﴿كِهَاتَا﴾ ﴿٢٥﴾: لكم، ﴿أَحْيَاءَ﴾ ﴿٢٦﴾: في الدور، ﴿وَأَمْوَاتًا﴾ ﴿٢٦﴾: في القبور؛ فكما أن الدور والقصور من نعم الله على عباده ومنتته؛ فكذلك القبور رحمة في حقهم وستر لهم عن كون أجسادهم بادية للسباع وغيرها. ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوْسِي﴾ ﴿٢٦﴾: أي: جبالاً ترسي الأرض لئلا تميد بأهلها، فثبتها الله بالجبال الراسيات الشامخات؛ أي: الطوال العراض. ﴿وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا﴾ ﴿٢٧﴾؛ أي: عذباً زلالاً؛ قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ ﴿٣٨﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٣٩﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٤٠﴾ [الواقعة: ١٧٠]. ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿٢٨﴾: مع ما أراهم الله من النعم التي انفراد بها، واختصهم بها فقبلوها بالتكذيب.

ويستسلمون لعذاب الله، وبين لهم كذبهم في تكذيبهم.
﴿وَبِئْسَ يَوْمِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤١﴾﴾

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ﴿٤٢﴾ وَفَوْكَةٍ مِمَّا يَشْتَبُونَ ﴿٤٣﴾ كُلُوا
وَأَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾ إِنَّكَ كَذَلِكَ بَجَرَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٥﴾
وَبِئْسَ يَوْمِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٦﴾﴾

﴿٤١﴾ - ﴿٤٦﴾ لما ذكر عقوبة المكذبين؛ ذكر مشوبة المحسنين، فقال: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾؛ أي: للتكذيب، المتصفين بالتصديق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم، ولا يكونون كذلك إلا بأدائهم الواجبات وتركهم المحرمات، ﴿فِي ظِلِّ﴾: من كثرة الأشجار المتنوعة الزاهرة البهية، ﴿وَعُيُونٍ ﴿٤٢﴾﴾: جارية من السلسيل والرحيق وغيرهما، ﴿وَفَوْكَةٍ مِمَّا يَشْتَبُونَ ﴿٤٣﴾﴾: أي: من خيار الفواكه وأطيبها، ويقال لهم: ﴿كُلُوا وَأَشْرَبُوا﴾: من المأكّل الشهية والأشربة اللذيذة، ﴿هَنِيئًا﴾؛ أي: من غير منغص ولا مكدر، ولا يتم هناؤه حتى يسلم الطعام والشراب من كل آفة ونقص، وحتى يجزوا أنه غير منقطع ولا زائل؛ ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾﴾: فأعمالكم هي السبب الموصل لكم إلى جنات النعيم المقيم، وهكذا كل من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله، ولهذا قال: ﴿إِنَّكَ كَذَلِكَ بَجَرَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٥﴾﴾ وَبِئْسَ يَوْمِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٦﴾: ولو لم يكن من هذا الويل إلا فوات هذا النعيم؛ لكفى به حزناً وحرماناً.

﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرَمُونَ ﴿٤٧﴾﴾ وَبِئْسَ يَوْمِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٨﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٩﴾ وَبِئْسَ يَوْمِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٥٠﴾ فَإِنِّي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾﴾

﴿٤٧﴾ - ﴿٥١﴾ هذا تهديد ووعيد للمكذبين أنهم وإن أكلوا في الدنيا وشربوا وتمتعوا باللذات وغفلوا عن القربات؛ فإنهم مجرمون يستحقون ما يستحقه المجرمون، فتقطع عنهم اللذات، وتبقى عليهم التبعات. ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي أشرف العبادات، و﴿قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا﴾: امتنعوا من ذلك؛ فأى إجرام فوق هذا؟ وأي تكذيب يزيد على هذا؟ ﴿وَبِئْسَ يَوْمِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾﴾: ومن الويل عليهم أنهم تنسد عنهم أبواب التوفيق ويحرمون كل خير؛ فإنهم إذا كذبوا هذا القرآن الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على الإطلاق؛ ﴿فَإِنِّي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾﴾: أبا الباطل الذي هو كاسمه لا يقوم عليه شبهة فضلاً عن الدليل؟ أم

﴿أَطْلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٩﴾﴾ أَطْلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾ لَا ظَلِيلَ وَلَا يُعْنَى مِنَ اللَّهِ ﴿٣١﴾ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرٍ كَالْفَصْرِ ﴿٣٢﴾ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾ وَبِئْسَ يَوْمِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾﴾

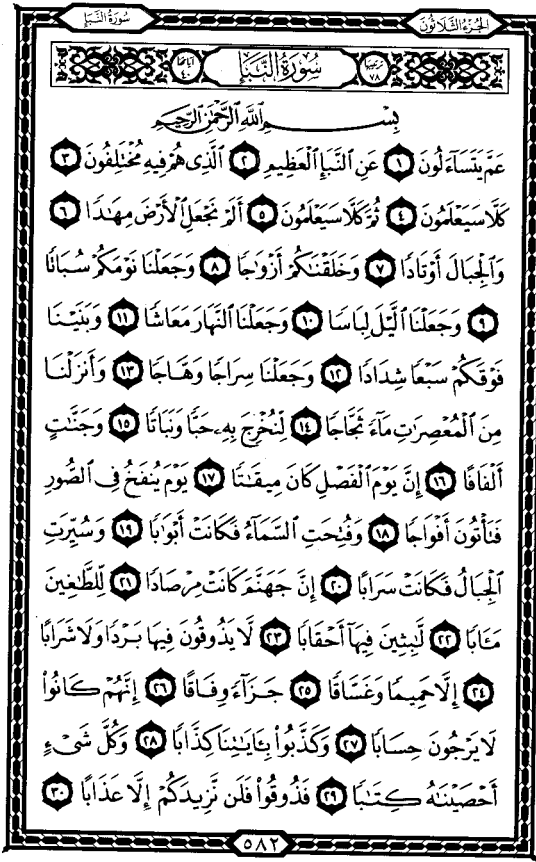
﴿٢٩﴾ - ﴿٣٤﴾ هذا من الويل الذي أعد للمجرمين المكذبين أن يقال لهم يوم القيامة: ﴿أَطْلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٩﴾﴾: ثم فسر ذلك بقوله: ﴿أَطْلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾﴾؛ أي: إلى ظل نار جهنم التي تمايز في خلاله ثلاث شعَب؛ أي: قطع من النار تتعاوره وتتناوبه وتجتمع به. ﴿لَا ظَلِيلَ﴾: ذلك الظل؛ أي: لا راحة فيه ولا طمأنينة، ﴿وَلَا يُعْنَى﴾: من مكث فيه ﴿مِنَ اللَّهِ ﴿٣١﴾﴾: بل اللهب قد أحاط به يمنة ويسرة ومن كل جانب؛ كما قال تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴿١٦﴾﴾، ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾ وكذلك بَجَرَى الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾﴾ [الأعراف: ٤١].

ثم ذكر عظم شرر النار الدال على عظمها وفضاعتها وسوء منظرها، فقال: ﴿إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرٍ كَالْفَصْرِ ﴿٣٢﴾﴾ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾: وهي السود التي تضرب إلى لون فيه صفرة، وهذا يدل على أن النار مظلمة لهبها وجمرها وشررها، وأنها سوداء كريهة المنظر شديدة الحرارة؛ نسأل الله العافية منها، ومن الأعمال المقربة منها. ﴿وَبِئْسَ يَوْمِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾﴾

﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤَدُّنَ لَهُمْ فَعْدَرُونَ ﴿٣٦﴾﴾ وَبِئْسَ يَوْمِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْتُمْ وَالْأُولَى ﴿٣٨﴾ فَإِن كَانَ لَكُم كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٣٩﴾ وَبِئْسَ يَوْمِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾﴾

﴿٣٥﴾ - ﴿٣٧﴾ أي: هذا اليوم العظيم الشديد على المكذبين، لا ينطقون فيه من الخوف والوجل الشديد، ﴿وَلَا يُؤَدُّنَ لَهُمْ فَعْدَرُونَ ﴿٣٦﴾﴾؛ أي: لا تقبل معذرتهم ولو اعتدروا. ﴿فَيَوْمِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٧﴾﴾ [الروم: ٥٧].

﴿٣٨﴾ - ﴿٤٠﴾ ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْتُمْ وَالْأُولَى ﴿٣٨﴾﴾: لنفصل بينكم ونحكم بين الخلائق. ﴿فَإِن كَانَ لَكُم كَيْدٌ﴾: تقدرتون على الخروج عن ملكي وتنجون به من عذابي، ﴿فَكِيدُونِ ﴿٣٩﴾﴾؛ أي: ليس لكم قدرة ولا سلطان؛ كما قال تعالى: ﴿يَتَمَتَّعَ الَّذِينَ وَالْإِنسِ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَفْزَحُوا مِنْ أَنْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَافْزَحُوا لَا تَفْزَحُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِي ﴿٣٣﴾﴾ [الرحمن: ٣٣]؛ ففي ذلك اليوم تبطل حيل الظالمين، ويضمحل مكروهم وكيدهم

بكلام مشرك كذاب أفاك مبين؟ فليس بعد النور المبين إلا دياجي الظلمات، ولا بعد الصدق الذي قامت الأدلة والبراهين على صدقه إلا الكذب الصراح والإفك المبين الذي لا يليق إلا بمن يناسبه؛ فنبأ لهم ما أعماهم! وويحاً لهم ما أخصرهم وأشقامهم! نسأل الله العفو والعافية؛ إنه جواد كريم.

تمت.

﴿١﴾﴿٢﴾﴿٣﴾﴿٤﴾﴿٥﴾﴿٦﴾﴿٧﴾﴿٨﴾﴿٩﴾﴿١٠﴾﴿١١﴾﴿١٢﴾﴿١٣﴾﴿١٤﴾﴿١٥﴾﴿١٦﴾﴿١٧﴾﴿١٨﴾﴿١٩﴾﴿٢٠﴾﴿٢١﴾﴿٢٢﴾﴿٢٣﴾﴿٢٤﴾﴿٢٥﴾﴿٢٦﴾﴿٢٧﴾﴿٢٨﴾﴿٢٩﴾﴿٣٠﴾

تفسير سورة عم

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ عَمَّ يَسَاءَ لُونُ ﴿١﴾ عَنِ النَّبِيَّ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُخْلِفُونَ ﴿٣﴾ كَلَّا سَيَعْمُونَ ﴿٤﴾ تُوْكَلاَّ سَيَعْمُونَ ﴿٥﴾ ﴿٦﴾

﴿١﴾ - ﴿٥﴾ أي: عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله؟ ثم بين ما يتساءلون عنه فقال: ﴿٦﴾ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُخْلِفُونَ ﴿٣﴾؛ أي: عن الخبر العظيم الذي طال فيه نزاعهم وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب والاستبعاد، وهو النبأ الذي لا يقبل الشك ولا يدخله الريب، ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية، حتى يروا العذاب الأليم، ولهذا قال: ﴿٤﴾ كَلَّا سَيَعْمُونَ ﴿٥﴾ تُوْكَلاَّ سَيَعْمُونَ ﴿٦﴾؛ أي: سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون حين ﴿٧﴾ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ﴿٨﴾. ويقال لهم: ﴿٩﴾ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠﴾ ﴿[الطور: ١٣، ١٤].﴾

ثم بين تعالى النعم والأدلة الدالة على صدق ما أخبرت به الرسل فقال:

﴿١١﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ﴿١٢﴾ ﴿١٣﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿١٤﴾ أَلْفَافًا ﴿١٥﴾ ﴿١٦﴾

﴿١٦﴾ - ﴿١١﴾ أي: أما أنعمنا عليكم بنعم جليلة، فجعلنا لكم ﴿١٢﴾ الْأَرْضَ مِهْدًا ﴿١٣﴾؛ أي: مهيأة مذلة لكم ولمصالحكم من الحروث والمسكن والسبل، ﴿١٤﴾ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿١٥﴾؛ أي: تمسك الأرض لثلاث تضطرب بكم وتميد، ﴿١٦﴾ وَخَلَقْنَاكُمْ أَرْوَاجًا ﴿١٧﴾؛ أي: ذكورا وإناثا من جنس واحد؛ ليسكن كل منهما إلى الآخر، فتكون المودة والرحمة، وتشأ عنهما الذرية. وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح. ﴿١٨﴾ وَجَعَلْنَا تَوْمَكُمْ سِيَانًا ﴿١٩﴾؛ أي: راحة لكم وقطعا لأشغالكم التي متى تمادت بكم؛ أضرت بأبدانكم، فجعل الله الليل والنوم يُغشي الناس لتسكن حركاتهم الضارة وتحصل راحتهم النافعة، ﴿٢٠﴾ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿٢١﴾؛ أي: سبع سماوات في غاية القوة والصلابة والشدة، وقد أمسكها الله بقدرته، وجعلها سقفا للأرض، فيها عدة منافع لهم، ولهذا ذكر من منافعها الشمس، فقال: ﴿٢٢﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿٢٣﴾؛ أي: نبي بالسراج على النعمة بنورها الذي صار ضرورة للخلق، وبالوهاج - وهي حرارتها - على ما فيها من الإنضاج والمنافع، ﴿٢٤﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ﴿٢٥﴾؛ أي: السحاب مَاءً ثَمَجًا ﴿٢٦﴾؛ أي: كثيرا جدا؛ ﴿٢٧﴾ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا ﴿٢٨﴾؛ من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك مما يأكله الآدميون، ﴿٢٩﴾ وَنَبَاتًا ﴿٣٠﴾؛ يشمل سائر النبات الذي جعله الله قوتا لمواشيهم، ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا الْأَنْفَاقَ ﴿٣٢﴾؛ أي: بساتين ملتفة فيها من جميع أصناف الفواكه اللذيذة؛ فالذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة التي لا يقدر قدرها ولا يحصى عدها؛ كيف تكفرون به وتكذبون ما أخبركم به

من البعث والنشور! أم كيف تستعينون بنعمه على معاصبه
وتجحدونها!؟

﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَتًا﴾ ﴿١٧﴾ إلى قوله: ﴿فَلَنْ
نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ ﴿١٨﴾.

﴿١٧﴾ - ﴿٢٥﴾ ذكر الله تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي
يتساءل عنه المكذبون ويحجده المعاندون؛ أنه يوم عظيم،
وأن الله جعله ﴿مِيقَتًا﴾ ﴿١٧﴾ للخلق، ﴿يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾
فيأتون ﴿أَفْوَاجًا﴾ ﴿١٨﴾: ويجري فيه من الزعازع والقلقل
ما يشيب له المولود وتزعج له القلوب، فتسير الجبال حتى
تكون كالهباء المبثوث، وتنشق السماء حتى تكون أبوابًا،
 ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجور، وتوقد نار
جهنم التي أرصدها الله وأعددها للطاغين وجعلها مثوى لهم
ومأبأ، وأنهم يلبثون فيها أحقابًا كثيرة، والحقب على ما قاله
كثير من المفسرين ثمانون سنة؛ فإذا وردوها؛ ﴿لَا يَذُرُونَ
فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا﴾ ﴿١٩﴾؛ أي: لا ما يبرد جلودهم ولا ما يدفع
ظماهم؛ ﴿إِلَّا حِيمًا﴾ ﴿٢٠﴾؛ أي: ماء حارًا يشوي وجوههم
ويقطع أمعاهم ﴿وَعَسَاقًا﴾ ﴿٢١﴾: وهو صديد أهل النار:
الذي هو في غاية التشنج وكرهه مذاق.

﴿٢١﴾ - ﴿٢٣﴾ وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة
جزاء لهم وفاقًا على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليها،
لم يظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم، ولهذا ذكر أعمالهم
التي استحقوا بها هذا الجزاء، فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ
حِسَابًا﴾ ﴿٢٣﴾؛ أي: لا يؤمنون بالبعث، ولا أن الله يجازي
الخلق بالخير والشر؛ فلذلك أهملوا العمل للأخرة، ﴿وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا كَذَابًا﴾ ﴿٢٤﴾؛ أي: كذبوا بها تكذيبًا واضحًا صريحًا،
وجاءتهم البيئات فعاندوها، ﴿وَكَلَّ شَيْءٌ﴾: من قليل وكثير
وخير وشر، ﴿أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾ ﴿٢٥﴾؛ أي: أثبتناه في اللوح
المحفوظ؛ فلا يحسب المجرمون أننا عدبناهم بذنوب لم
يعملوها، ولا يحسبوا أنه يضيع من أعمالهم شيء أو ينسى
منها مثقال ذرة؛ كما قال تعالى: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى
الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوقِلْنَا مَالَ هَذَا الْكِتَابِ
لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا
وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ ﴿٤٩﴾ [الكهف: ٤٩]. ﴿فَذُرُّوا﴾: أيها
المكذبون هذا العذاب الأليم والخزي الدائم، ﴿فَلَنْ نَزِيدَكُمْ
إِلَّا عَذَابًا﴾ ﴿٢٦﴾: فكل وقت وحين يزداد عذابهم. وهذه الآية
أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار، أجازنا الله منها.

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ ﴿٢٦﴾ إلى قوله: ﴿عَطَاءً حِسَابًا﴾ ﴿٢٧﴾.

﴿٢٦﴾ - ﴿٢٧﴾ لما ذكر حال المجرمين؛ ذكر مآل المتقين،
فقال: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ ﴿٢٦﴾؛ أي: الذين اتقوا سخط
ربهم بالتمسك بطاعته والانكفاف عن معصيته؛ فلهم مفاز
ومنجى وبعد عن النار، وفي ذلك المفاز لهم ﴿حَدَائِقُ﴾: وهي
البيساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية بالثمار
التي تتفجر بين خلالها الأنهار، وخص العنب لشرفه
وكثرته في تلك الحدائق. ولههم فيها زوجات على مطالب
النفوس ﴿وَكَوَائِبَ﴾: وهي النواهد اللاتي لم تتكسر ثديهن
من شبابهن وقوتهن ونضارتهن. والأتراب اللاتي على
سن واحدة متقاربة، ومن عادة الأتراب أن يكن متكافئات
متعاشرات، وتلك السن التي هن فيه ثلاث وثلاثون سنة
أعدل ما يكون من الشباب، ﴿وَأَسَادِيهَا﴾ ﴿٢٧﴾؛ أي: مملوءة
من رحيق لذة للشاربين، ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا﴾؛ أي: كلامًا
لا فائدة فيه، ﴿وَلَا كِدَابًا﴾ ﴿٢٨﴾؛ أي: إثمًا؛ كما قال تعالى:
﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا إِلَّا قِيْلًا سَلَمًا سَلَمًا﴾ ﴿٢٦﴾
[الرواقع: ٢٥، ٢٦]، وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل من
فضله وإحسانه ﴿جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ﴾ لهم. ﴿عَطَاءً حِسَابًا﴾ ﴿٢٧﴾؛
أي: بسبب أعمالهم التي وفقهم الله لها، وجعلها ثمنًا لجنته
ونعيمها.

﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مَعَهُ
حِطَابًا﴾ ﴿٢٧﴾ إلى آخر السورة.

﴿٢٧﴾ - ﴿٢٨﴾ أي: الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم، رب
السموات والأرض: الذي خلقها وديرها. ﴿الرَّحْمَنُ﴾: الذي
رحمته وسعت كل شيء، فرباهم ورحمهم ولطف بهم حتى
أدركوا ما أدركوا. ثم ذكر عظمتهم وملكه العظيم يوم القيامة،
وأن جميع الخلق كلهم ساكتون ذلك اليوم لا يتكلمون
﴿وَلَا يَمْلِكُونَ مَعَهُ حِطَابًا﴾ ﴿٢٧﴾؛ ﴿إِلَّا مَن أَدْنَى لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ
صَوَابًا﴾ ﴿٢٨﴾: فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين: أن يأذن
الله له في الكلام، وأن يكون ما تكلم به صوابًا؛ لأن ﴿ذَلِكَ
الْيَوْمُ﴾ هو ﴿الْحَقُّ﴾: الذي لا يروج فيه الباطل ولا ينفع فيه
الكذب. وفي ذلك اليوم ﴿يَوْمَ الرُّوحِ﴾: وهو جبريل عليه
السلام، الذي هو أفضل الملائكة، ﴿وَأَلْمَلِكَةُ﴾: أيضًا يقوم
الجميع ﴿صَفًّا﴾: خاضعين لله، لا يتكلمون إلا بإذنه. فلما
رغب ورهب ويشر وأندر؛ قال: ﴿فَمَن شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ
مَنَابًا﴾ ﴿٢٨﴾؛ أي: عملاً وقدم صدق يرجع إليه يوم القيامة.

﴿١﴾ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ﴿٢﴾ : لأنه قد أُرِفَ مقبلًا، وكل ما هو آتٍ فهو قريب. ﴿٣﴾ يَوْمَ يُنظَرُ الْأَمْزَةُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴿٤﴾ ؛ أي: هذا الذي يهيمه ويفزع إليه، فلينظر في هذه الدار ما قدم لدار القرار، ﴿٥﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفَعُوا اللَّهَ وَتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَأَنْفَعُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦﴾ [الحشر: ١٨] الآيات؛ فإن وجد خيرًا؛ فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك؛ فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة والندم. نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر كله إنه جواد كريم.

تم تفسير عم، والحمد لله رب العالمين.

﴿١﴾ ﴿٢﴾ ﴿٣﴾ ﴿٤﴾ ﴿٥﴾ ﴿٦﴾

تفسير سورة النازعات

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ وَالنَّازِعَاتُ غَرْاقًا ﴿٢﴾ وَالنَّشِيطَاتُ تَشَاطَا ﴿٣﴾ ﴿٤﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿٥﴾ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿٦﴾ .

﴿١﴾ - ﴿٢﴾ هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في تنفيذه؛ يحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث؛ بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك، ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحذان، وأنه أقسم على الملائكة؛ لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده، فقال: ﴿٣﴾ وَالنَّازِعَاتُ غَرْاقًا ﴿٤﴾ : وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة، وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها. ﴿٥﴾ وَالنَّشِيطَاتُ تَشَاطَا ﴿٦﴾ : وهي الملائكة أيضًا تجتذب الأرواح بقوة ونشاط، أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين والنزع لأرواح الكفار. ﴿٧﴾ وَالنَّاسِجَاتُ هَيَّجَاتٌ ﴿٨﴾ : أي: المترددات في الهواء صعودًا ونزولًا، ﴿٩﴾ سَبَّحًا ﴿١٠﴾ فَالْتَبَقَاتُ ﴿١١﴾ : لغيرها ﴿١٢﴾ سَبَّحًا ﴿١٣﴾ : فتبادر لأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله؛ لثلاث استترة، ﴿١٤﴾ فَالْمُدْبِرَاتُ أَمْرًا ﴿١٥﴾ ؛ [أي]: الملائكة الذين جعلهم الله يدبرون كثيرًا من أمور العالم العلوي والسفلي من الأمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك.

﴿١٦﴾ - ﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿١٩﴾ : وهي قيام الساعة، ﴿٢٠﴾ تَبَعُّهَا الرَّادِفَةُ ﴿٢١﴾ ؛ أي: الرجفة الأخرى التي تردفها وتأتي تلوها. ﴿٢٢﴾ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿٢٣﴾ ؛ أي: منزعة من شدة ما ترى وتسمع، ﴿٢٤﴾ أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ﴿٢٥﴾ ؛ أي: ذليلة حقيرة قد ملك قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسف، واستولت عليهم الحسرة.

﴿٢٦﴾ - ﴿٢٧﴾ ﴿٢٨﴾ يَقُولُونَ ﴿٢٩﴾ : أي: الكفار في الدنيا على وجه التكذيب: ﴿٣٠﴾ أَوَدَا كُنَّا عِظْمًا نَجْرَةً ﴿٣١﴾ ؛ أي: بالية فئاتًا، ﴿٣٢﴾ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿٣٣﴾ ؛ أي: استبعدوا أن يعيئهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظامًا نخرة جهلاً منهم بقدرته الله وتجروا عليه! قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه: ﴿٣٤﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَجِدَةٌ ﴿٣٥﴾ : ينفخ في الصور؛ فإذا خلأ خلق كلهم ﴿٣٦﴾ بِالسَّاهِرَةِ ﴿٣٧﴾ ؛ أي: على وجه الأرض قيام ينظرون، فيجمعهم الله، ويقضي بينهم بحكمه العدل، ويجازيهم.

﴿٣٨﴾ هَلْ أَنْتَ حَدِيثٌ مَوْسَى ﴿٣٩﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿٤٠﴾ لَعِبَةٌ لَمَنِ بَخِئَتْ ﴿٤١﴾ .

سورة النبا

سورة النازعات

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْعَبَاثُ أَرْبَابًا ﴿٣٢﴾ وَكُوَاعِبٌ أَرْبَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَمَا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدَابًا ﴿٣٥﴾ جِزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنَ لَا يَمْلِكُونَ مِنهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أُوذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَتَابًا ﴿٣٩﴾ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ﴿٤٠﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّازِعَاتُ غَرْاقًا ﴿١﴾ وَالنَّشِيطَاتُ تَشَاطَا ﴿٢﴾ وَالنَّاسِجَاتُ هَيَّجَاتٌ ﴿٣﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿٤﴾ تَبَعُّهَا الرَّادِفَةُ ﴿٥﴾ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿٦﴾ أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ﴿٧﴾ يَقُولُونَ أَوَدَا كُنَّا عِظْمًا نَجْرَةً ﴿٨﴾ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿٩﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَجِدَةٌ ﴿١٠﴾ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١١﴾ هَلْ أَنْتَ حَدِيثٌ مَوْسَى ﴿١٢﴾

١٥ - ١٦ يقول الله تعالى لنيبيه محمد ﷺ: ﴿ هَلْ أَتَاكَ

حَدِيثٌ مُؤْتَى ١٥ ﴾: وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه؛ أي: هل أتاك حديثه. ﴿ إِذْ نَادَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ١٦ ﴾: وهو المحل الذي كلمه الله فيه، وامتن عليه بالرسالة، وابتعثه بالوحي، واجتباها، فقال له: ﴿ أَذْهَبَ إِلَيَّ رُحُوتَ اللَّهِ طُوًى ١٧ ﴾؛ أي: فانه عن طغيانه وشركه وعصيانه بقول لين وخطاب لطيف لعله يتذكر أو يخشى، ﴿ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَن تَزُكَّى ١٨ ﴾؛ أي: هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب؟ وهي أن تزكي نفسك وتطهرها من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح. ﴿ وَأَهْدِيكَ إِلَيَّ رَبِّكَ ١٩ ﴾؛ أي: أدلك عليه، وأبين لك مواقع رضاه من مواقع سخطه، ﴿ فَنَحْنُخِي ٢٠ ﴾: الله إذا علمت الصراط المستقيم. فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسى، ﴿ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ٢١ ﴾؛ أي: جنس الآية الكبرى؛ فلا ينافي تعددها، ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ٢٢ ﴾ وَرَجَّ يَدَهُ. فَإِذَا هِيَ بَيْضَةٌ لِلنَّظِيرِينَ ٢٣ ﴾ [الأعراف: ١٠٧، ١٠٨]. ﴿ فَكَذَّبَ ٢٤ ﴾: بالحق، ﴿ وَعَصَى ٢٥ ﴾: الأمر، ﴿ ثُمَّ أَذْبَرَ سِنِّي ٢٦ ﴾؛ أي: يجتهد في مبارزة الحق ومحاربتة. ﴿ فَحَسَرَ ٢٧ ﴾: جنوده؛ أي: جمعهم، ﴿ فَنادَى ٢٨ ﴾ فقال: ﴿ لَهْمُ: ﴿ أَنَا رَبُّكُمْ الْأَخْلَى ٢٩ ﴾: فأذعنوا له وأقروا بباطله حين استخفهم. ﴿ فَأَعْنَدُ اللَّهُ تَكْوَالِ الْأَخْرَى

سورة النازعات
إِذْ نَادَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ١٦ أَذْهَبَ إِلَيَّ رُحُوتَ اللَّهِ طُوًى ١٧
فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَن تَزُكَّى ١٨ وَأَهْدِيكَ إِلَيَّ رَبِّكَ فَنَحْنُخِي ١٩ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ٢٠ فَكَذَّبَ وَعَصَى ٢١ ثُمَّ أَذْبَرَ سِنِّي ٢٢ فَحَسَرَ
فَنَادَى ٢٣ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الْأَخْلَى ٢٤ فَأَعْنَدُ اللَّهُ تَكْوَالِ الْأَخْرَى وَالْأَوَّلَى ٢٥
إِنِّي فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّمَن يَخْشَى ٢٦ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ حَلْقًا أَرِ السَّمَاءُ بَنِيهَا ٢٧
رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَهَا ٢٨ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ٢٩
وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ٣٠ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ٣١
وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ٣٢ مَنَّاعًا لِّكُوفٍ وَإِنَّمَا كُوفٌ هِيَ إِذَا جَاءَتْهَا السَّمَاءُ ٣٣
الْكُبْرَى ٣٤ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ٣٥ وَرُزِيتِ الْجَحِيمُ ٣٦
لِمَن بَرَى ٣٧ فَأَمَّا مَنْ طَغَى ٣٨ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ٣٩ فَإِنَّ الْجَحِيمَ
هِيَ الْمَأْوَى ٤٠ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَهَمَّ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ٤١
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ٤٢ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ٤٣
فِيمَ آتَتْ مِن ذِكْرِنَاهَا ٤٤ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ٤٥ إِنَّمَا آتَتْ مُنْذِرًا
مَن يَخْشَاهَا ٤٦ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يُرَوَّبْنَ لَو بَلَّغُوا إِلَى الْعَيْشَةِ أَوْ ضَحَّاهَا ٤٧
سورة النازعات
٥٨٤

وَالْأَوَّلَى ٢٥﴾؛ أي: جعل الله عقوبته دليلاً وزاجراً ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة.

﴿ إِنِّي فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّمَن يَخْشَى ٢٦ ﴾: فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر؛ فإذا رأى عقوبة فرعون؛ عرف أن كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى؛ يعاقبه في الدنيا والآخرة، وأما من ترحلت خشية الله من قلبه؛ فلو جاءته كل آية؛ لم يؤمن بها.

﴿ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ حَلْقًا أَرِ السَّمَاءُ بَنِيهَا ٢٧ ﴾ إلى قوله: ﴿ مَنَّاعًا لِّكُوفٍ وَإِنَّمَا كُوفٌ هِيَ ٣٣ ﴾.

٢٧ - ٢٨ يقول تعالى مبيناً دليلاً واضحا لمنكري البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد: ﴿ وَأَنْتُمْ ٢٧ ﴾: أيها البشر، ﴿ أَشَدُّ حَلْقًا أَرِ السَّمَاءُ ٢٨ ﴾: ذات الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهر، ﴿ بَنِيهَا ٢٧ ﴾: الله، ﴿ رَفَعَ سَمَكَهَا ٢٨ ﴾؛ أي: جرمها وصورتها. ﴿ فَسَوَّيْنَهَا ٢٨ ﴾: بإحكام وإتقان يحير العقول ويذهل الألباب، ﴿ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا ٢٩ ﴾؛ أي: أظلمه، فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء، فأظلم وجه الأرض، ﴿ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ٢٩ ﴾؛ أي: أظهر فيه النور العظيم حين أتى بالشمس، فانتشر الناس في مصالح دينهم ودنياهم، ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ ٣٠ ﴾؛ أي: بعد خلق السماء ﴿ دَحَاهَا ٣٠ ﴾؛ أي: أودع فيها منافعها، وفسر ذلك بقوله: ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ٣١ ﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ٣٢ ﴾؛ أي: ثبتهما بالأرض، فدخلت الأرض بعد خلق السماء؛ كما هو نص هذه الآيات الكريمة، وأما خلق نفس الأرض؛ فمقدم على خلق السماء؛ كما قال تعالى: ﴿ قُلْ أَيْدِيكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ إِندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ٩ ﴾ إلى أن قال: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أُنْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَنْتِنَا طَائِعَتَانِ ١١ ﴾ فَقَضَّيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ [فصلت: ٩-١١]: فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام والأرض الغبراء الكثيفة، وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم لا بد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم بأعمالهم؛ فمن أحسن؛ فله الحسنى، ومن أساء؛ فلا يلومن إلا نفسه.

﴿٤٥﴾، ﴿٤٦﴾ ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّنْ يَحْشَاهَا﴾ ﴿٤٥﴾؛ أي: إنما نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يدي الله؛ فهم الذين لا يهتمهم إلا الاستعداد لها والعمل لأجلها، وأما من لم يؤمن بها؛ فلا يبالي به ولا بتبعته؛ لأنه تعنت مبني على التكذيب والعناد، وإذا وصل إلى هذه الحال؛ كان الإجابة عنه عبثًا، ينزه أحكم الحاكمين عنه.

تمت. والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة عبس

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ ﴿١﴾ ﴿أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ ﴿٢﴾ ﴿إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى﴾ ﴿٣﴾.

سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى يسأل النبي ﷺ ويتعلم منه، وجاءه رجل من الأغنياء، وكان ﷺ حريصًا على هداية الخلق، فمال ﷺ وأصغى إلى الغني وصد عن الأعمى الفقير؛ رجاء لهداية ذلك الغني وطمعًا في تزكيته، فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال:

﴿١﴾ - ﴿١٠﴾ ﴿عَبَسَ﴾؛ أي: في وجهه، ﴿وَتَوَلَّى﴾ ﴿١﴾؛ في بدنه لأجل مجيء الأعمى له. ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه، فقال: ﴿وَمَا يَذُرُّكَ لَعَلُّهُ﴾؛ أي: الأعمى، ﴿يَتْرُكُ﴾؛ أي: يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة، ﴿أَوْ يَذُرُّكَ فَنَنْفَعَهُ الذِّكْرَى﴾ ﴿٤﴾؛ أي: يتذكر ما ينفعه فيعمل بتلك الذكرى، وهذه فائدة كبيرة، هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين؛ فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرًا لذلك مقبلًا هو الأليق الواجب، وأما تصديقك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع ترك من أهم منه؛ فإنه لا ينبغي لك؛ فإنه ليس عليك ألا يزكى؛ فلو لم يترك؛ فلست بحاسب على ما عمله من الشر، فدل هذا على القاعدة المشهورة؛ أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحقة لمصلحة متوهمة، وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحرص عليه أزيد من غيره.

ولهذا ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء، فقال:

﴿فَإِذَا جَاءَ الظَّامَةُ الْكُبْرَى﴾ ﴿٣١﴾ - ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ ﴿٣٢﴾.

﴿٣١﴾ - ﴿٣٢﴾ أي: إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى، التي يهون عندها كل شدة؛ فحينئذ يذهل الوالد عن ولده، والصاحب عن صاحبه، وكل محب عن حبيبه، ﴿وَيَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى﴾ ﴿٣٣﴾؛ في الدنيا من خير وشر، فيتمنى زيادة مثقال ذرة في حسناته، ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته، ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعه في الدنيا، وينقطع كل سبب ووصلة كانت في الدنيا سوى الأعمال، ﴿وَوُزِنَتْ الْحَبِيبَةُ لِمَنْ رَى﴾ ﴿٣٤﴾؛ أي: جعلت في البراز ظاهرة لكل أحد؛ قد هيئت لأهلها، واستعدت لأخذهم منتظرة أمر ربها.

﴿٣٧﴾ - ﴿٣٨﴾ ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى﴾ ﴿٣٧﴾؛ أي: جاوز الحد بأن تجرأ على المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله، ﴿وَوَارَى الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا﴾ ﴿٣٨﴾؛ على الآخرة، فصار سعيه لها ووقته مستغرقًا في حظوظها وشهواتها، ونسي الآخرة والعمل لها؛ ﴿فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ ﴿٣٩﴾؛ له؛ أي: المقر والمسكن لمن هذه حاله.

﴿٤١﴾، ﴿٤٢﴾ ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾؛ أي: خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل؛ فأثر هذا الخوف في قلبه، فنهى ﴿النَّفْسَ عَنَ﴾؛ هواها الذي يصدّها عن طاعة الله، وصار هواه تبعًا لما جاء به الرسول، وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير؛ ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ﴾؛ المشتتة على كل خير وسرور ونعيم، ﴿هِيَ الْمَأْوَى﴾ ﴿٤٣﴾؛ لمن هذا وصفه.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ ﴿٤٦﴾؛ إلى آخر السورة.

﴿٤٦﴾ - ﴿٤٧﴾ أي: يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث ﴿عَنِ السَّاعَةِ﴾؛ متى وقوعها؟ ﴿وَأَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾؟ فأجابهم الله بقوله: ﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِنَهَا﴾ ﴿٤٧﴾؛ أي: ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها؛ فليس تحت ذلك نتيجة، ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة في إخفائه عليهم، طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه فقال: ﴿إِلَّا رَبِّكَ تُنَبِّئُهَا﴾ ﴿٤٨﴾؛ أي: إليه ينتهي علمها؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّئُهَا لَوْفَةً إِلَّا هُوَ﴾ [الأعراف: ١٨٧].

ينقسم الخلق إلى فريقين: سعداء وأشقياء: فأما السعداء؛ فوجههم ﴿يُؤْمِدُ مُسْفِرَةً﴾ (١٣)؛ أي: قد ظهر فيها السرور والبهجة مما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم، ﴿صَاحِكَةً مُسْتَبْشِرَةً﴾ (١٤) ﴿وُجُوهُ﴾: الأشقياء ﴿يُؤْمِدُ عَلَيَّهَا غَبْرَةً﴾ (١٥) ﴿رَهْفَهَا﴾؛ أي: تغشاها ﴿فَرَّةً﴾ (١٦)؛ فهي سوداء مظلمة مدلهمة، قد آيست من كل خير، وعرفت شقاءها وهلاكها. ﴿أُولَئِكَ﴾: الذين بهذا الوصف، ﴿هُمْ الْكُفْرَةُ الْفَجْرَةُ﴾ (١٧)؛ أي: الذين كفروا بنعمة الله، وكذبوا بآياته، وتجرءوا على محارمه. نسأل الله العفو والعافية؛ إنه جواد كريم.

والحمد لله رب العالمين.

﴿﴾﴿﴾﴿﴾

تفسير سورة التكويد

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ (١) ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ (٢) ﴿إِلَى قَوْلِهِ﴾: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾ (٣) ﴿﴾.

﴿١﴾ - ﴿١٤﴾ أي: إذا حصلت هذه الأمور الهائلة؛ تميز

الخلق، وعلم كل ما قدمه لآخرته وما أحضره فيها من خير وشر، وذلك أنه إذا كان يوم القيامة؛ تكور الشمس؛ أي: تجمع وتلف ويخسف القمر ويلقيان في النار، ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ (٢)؛ أي: تغيرت وتناثرت من أفلاكها، ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ (٢)؛ أي: صارت كثيباً مهيباً، ثم صارت كالعن المنفوش، ثم تغيرت وصارت هباء منبثاً وأزيلت عن أماكنها، ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ﴾ (٣)؛ أي: عطل الناس يومئذ نفائس أموالهم التي كانوا يهتمون لها، ويراعونها في جميع الأوقات، فجاءهم ما يدهلهم عنها، فنبه بالعشار - وهي النوق التي تتبعها أولادها، وهي أنفس أموال العرب إذ ذاك عندهم - على ما هو في معناها من كل نفيس.

﴿وَإِذَا الْوُجُوهُ حُشِرَتْ﴾ (٤)؛ أي: جمعت ليوم القيامة؛ ليقصص الله من بعضها لبعض، ويرى العباد كمال عدله، حتى إنه يقتصص للشاة الجماء من الشاة القرناء ثم يقال لها: كوني تراباً^(١)، ﴿وَإِذَا الْيَحَارُ سُجِّرَتْ﴾ (٥)؛ أي: أوقدت فصارت على عظمها ناراً تتوقد، ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ (٦)؛ أي: قرن كل صاحب عمل مع نظيره، فجمع الأبرار مع الأبرار والفجار مع الفجار، وزوج المؤمنون بالحوار العيين والكافرون بالشياطين، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾، ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ [الزمر: ٧٢، ٧٣]، ﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ [الصفات: ٢٢].

﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ (٦)؛ أي: قرن كل صاحب عمل مع نظيره، فجمع الأبرار مع الأبرار والفجار مع الفجار، وزوج المؤمنون بالحوار العيين والكافرون بالشياطين، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾، ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ [الزمر: ٧٢، ٧٣]، ﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ [الصفات: ٢٢].

﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ (٦)؛ أي: قرن كل صاحب عمل مع نظيره، فجمع الأبرار مع الأبرار والفجار مع الفجار، وزوج المؤمنون بالحوار العيين والكافرون بالشياطين، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾، ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ [الزمر: ٧٢، ٧٣]، ﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ [الصفات: ٢٢].

﴿١٩﴾ وهذه آيات عظام أقسم الله بها على علو سند القرآن وجلالته وحفظه من كل شيطان رجيم، فقال: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾﴾: وهو جبريل عليه السلام، نزل به من الله تعالى؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْأَنْبِيَاءِ ﴿١٩﴾﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩﴾﴾ [الشعراء: ١٩٢-١٩٤]. ووصفه الله بالكريم لكرم أخلاقه وكثرة خصاله الحميدة؛ فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربه.

﴿٢٠﴾ ذِي قُوَّةٍ ﴿٢٠﴾: على ما أمره الله به، ومن قوته أنه قلب ديار قوم لوط بهم فأهلكهم، ﴿عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ ﴿٢٠﴾﴾؛ أي: جبريل مقرب عند الله، له منزلة رفيعة وخصيصة من الله اختصه بها، ﴿مَكِينٍ ﴿٢٠﴾﴾؛ أي: له مكانة ومنزلة فوق منازل الملائكة كلهم.

﴿٢١﴾ مُطَاعٍ نَمَّ ﴿٢١﴾؛ أي: جبريل مطاع في الملأ الأعلى؛ لديه من الملائكة المقربين، نافذ فيهم أمره، مطاع رأيه، ﴿أَمِينٍ ﴿٢١﴾﴾؛ أي: ذوامانة وقيام بما أمره، لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدى ما حد له، وهذا كله يدل على شرف القرآن عند الله تعالى؛ فإنه بعث به هذا الملك الكريم الموصوف بتلك الصفات الكاملة، والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهم المهمات وأشرف الرسائل.

﴿٢٢﴾ ولما ذكر فضل الرسول الملكي الذي جاء بالقرآن؛ ذكر فضل الرسول البشري الذي نزل عليه القرآن، ودعا إليه الناس، فقال: ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ ﴿٢٢﴾﴾ وهو محمد ﷺ ﴿بِشَجُونٍ ﴿٢٢﴾﴾؛ كما يقوله أعداؤه المكذبون برسالته، المتقولون عليه من الأقوال التي يريدون أن يطفئوا بها ما جاء به، بل هو أكمل الناس عقلاً، وأجزلهم رأياً، وأصدقهم لهجة.

﴿٢٣﴾ ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ﴿٢٣﴾﴾؛ أي: رأى محمد ﷺ جبريل عليه السلام بالأفق البين الذي هو أعلى ما يلوح للبصر.

﴿٢٤﴾ ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾﴾؛ أي: وما هو على ما أوحاه الله إليه بمتهم يزيد فيه أو ينقص أو يكتم بعضه، بل هو ﷺ أمين أهل السماء وأهل الأرض، الذي بلغ رسالات ربه البلاغ المبين، فلم يشح بشيء منه عن غني ولا فقير ولا رئيس ولا مرءوس ولا ذكر ولا أنثى ولا حضري ولا بدوي، ولذلك بعثه الله في أمة أمية جاهلة جهلاء، فلم يمت ﷺ حتى كانوا علماء ربانيين وأحباراً مترفسين،

﴿وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿١٦﴾﴾؛ أي: أزيلت؛ كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْعَنَمِ ﴿١٦﴾﴾ [الفرقان: ٢٥]، ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ ﴿١٦﴾﴾ [الانبيا: ١٠٤]، ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا بِقَيْصِئِهِ. يَوْمَ الْقَيْصَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ﴿١٦﴾﴾ [الزمر: ٦٧]، ﴿وَإِذَا الْجَبَلُ سُفِرَتْ ﴿١٦﴾﴾؛ أي: أوقد عليها فاستعرت والتهبت التهاباً لم يكن لها قبل ذلك، ﴿وَإِذَا الْجَمَّةُ أُرْلِفَتْ ﴿١٦﴾﴾؛ أي: قربت للمتقين، ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ ﴿١٦﴾﴾؛ أي: كل نفس لإتيانها في سياق الشرط، ﴿مَا أَحْضَرَتْ ﴿١٦﴾﴾؛ أي: ما حضر لديها من الأعمال التي قدمتها؛ كما قال تعالى: ﴿وَجَعَدُوا مَا عَمِلُوا حَاقِرًا ﴿١٦﴾﴾ [الكهف: ٤٩].

وهذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها القلوب، وتشدت من أجلها الكروب، وترتعد الفرائص، وتعم المخاوف، وتحت أولي الأبواب للاستعداد لذلك اليوم، وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم، ولهذا قال بعض السلف: من أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي عين؛ فليتدبر سورة ﴿إِذَا السَّمَاءُ كُورَتْ ﴿١٦﴾﴾.

﴿فَلَا أُقِيمُ بِالْخَنَازِ ﴿١٥﴾﴾ الْجَوَارِ الْكُنَّيْسِ ﴿١٥﴾ وَالْيَلِيلِ إِذَا عَسَسَ ﴿١٥﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا نَفَسَ ﴿١٥﴾. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٥﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُطَاعٍ نَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ﴿٢٣﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿٢٥﴾ فَأَنزَلْنَاهُ فِي رَجْوٍ ﴿٢٦﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾.

﴿١٥﴾ ﴿بِالْخَنَازِ ﴿١٥﴾﴾: وهي الكواكب التي تخنس؛ أي: تتأخر عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة المشرق، وهي النجوم السبعة السيارة؛ الشمس والقمر والزهرة والمشتري والمريخ وزحل وعطارد؛ فهذه السبعة لها سيران: سير إلى جهة المغرب مع سائر الكواكب والأفلاك. وسير معاكس لهذا من جهة المشرق تختص به هذه السبعة دون غيرها، فأقسم الله بها في حال كنوسها؛ أي: تأخرها، وفي حال جريانها، وفي حال كنوسها؛ أي: استتارها بالنهار. ويحتمل أن المراد بها جميع الكواكب السيارة وغيرها.

﴿١٧﴾ ﴿وَالْيَلِيلِ إِذَا عَسَسَ ﴿١٧﴾﴾؛ أي: أقبل، وقيل أدبر، والنهار ﴿إِذَا نَفَسَ ﴿١٨﴾﴾؛ أي: بدت علائم الصبح، وانشق النور شيئاً فشيئاً حتى يستكمل وتطلع الشمس.

إليهم الغاية في العلوم، وإليهم المنتهى في استخراج الدقائق والمفهوم، وهم الأساتذة، وغيرهم قصاراه أن يكون تلاميذهم.

﴿١٥﴾ وَمَا هُوَ يَقُولُ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿١٥﴾: لما ذكر جلاله كتابه وفضله بذكر الرسولين الكريمين اللذين وصل إلى الناس على أيديهما، وأثنى الله عليهما بما أثنى؛ دفع عنه كل آفة ونقص مما يقدح في صدقه، فقال: ﴿وَمَا هُوَ يَقُولُ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ ﴿١٥﴾؛ أي: في غاية البعد عن الله وعن قربه.

﴿١٦﴾ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿١٦﴾؛ أي: كيف يخطر هذا ببالكم؟! وأين عزبت عنكم أذهانكم حتى جعلتم الحق الذي هو في أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب الذي هو أنزل ما يكون وأردل وأسفل الباطل؟! هل هذا إلا من انقلاب الحقائق؟!!

﴿١٧﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾: يتذكرون به ربهم وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من النقائص والذائل والأمثال، ويتذكرون به الأوامر والنواهي وحكمها؛ ويتذكرون به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية، وبالجملة يتذكرون به مصالح الدارين، وينالون بالعمل به السعادتين.

﴿١٨﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿١٨﴾: بعدما تبين الرشد من الغي والهدى من الضلال.

سورة الانفطار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْيَحَاؤُ فُجِرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ ﴿٤﴾ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ رَبِّكَ الْكَبِيرِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾ كَلَّا بَلْ تُكذِّبُونَ بِالذِّينِ ﴿٩﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كُنِينِ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾ إِنْ إِلَّا أَوَّارِكًا لِفَيْ نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي حِجْمٍ ﴿١٤﴾ يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الذِّينِ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِعَائِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الذِّينِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الذِّينِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمَلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ﴿١٩﴾ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿٢٠﴾

سورة المطففين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الذِّينِ إِذَا كَانُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَانُوا هُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

٥٨٧

﴿١٩﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩﴾؛ أي: فمشيئته نافذة لا يمكن أن تعارض أو تمانع. وفي هذه الآية وأمثالها رد على فرقتي القدرية النفاة والقدرية المجبرة؛ كما تقدم مثالها. والله أعلم والحمد لله.

﴿١٩﴾ ﴿١٨﴾ ﴿١٧﴾ ﴿١٦﴾ ﴿١٥﴾ ﴿١٤﴾ ﴿١٣﴾ ﴿١٢﴾ ﴿١١﴾ ﴿١٠﴾ ﴿٩﴾ ﴿٨﴾ ﴿٧﴾ ﴿٦﴾ ﴿٥﴾ ﴿٤﴾ ﴿٣﴾ ﴿٢﴾ ﴿١﴾

تفسير سورة الانفطار

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْيَحَاؤُ فُجِرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ ﴿٤﴾ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿٥﴾ ﴿٥﴾

﴿١﴾ - أي: إذا انشقت السماء، وانفطرت، وتناثرت نجومها، وزال جمالها، وفجرت البحار، فصارت بحرًا واحدًا، وبعثت القبور بأن أخرج ما فيها من الأموات وحشروا للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال؛ فحينئذ يتكشف الغطاء، ويزول ما كان خفيًا، وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران. هنالك بعض الظالم على يديه إذا رأى أعماله باطلة، وميزانه قد خف، والمظالم قد تداعت إليه، والسيئات قد حضرت لديه، وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، وهنالك يفوز المتقون المقدمون لصالح الأعمال بالفوز العظيم والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم.

﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ ﴿١﴾ إلى قوله:
﴿تَفْعَلُونَ﴾ ﴿١٦﴾.

﴿١﴾ - ﴿٨﴾ يقول تعالى معاتباً للإنسان المقصر في حقه المتجرى على معاصيه: ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ ﴿١﴾: أنها وئنا منك في حقوقه؟ أم احتقاراً منك لعذابه؟! أم عدم إيمان منك بجزائه؟! أليس هو ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ﴾: في أحسن تقويم، ﴿فَعَدَّلَكَ﴾ ﴿٧﴾: وركبك تركيباً قوياً معتدلاً في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات؟! فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم أو تجحد إحسان المحسن؟! إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك؛ فاحمد الله إذ لم يجعل صورتك صورة كلب أو حمار أو نحوهما من الحيوانات، ولهذا قال تعالى: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ ﴿٨﴾.

﴿٩﴾ - ﴿١٢﴾ وقوله: ﴿كَلَّا بَلْ تُكذِّبُونَ بِالذِّينِ﴾ ﴿٩﴾؛ أي: مع هذا الوعظ والتذكير لا تزالون مستمرين على التكذيب بالجزاء، وأنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتم، وقد أقام الله عليكم ملائكة كراماً، يكتبون أفعالكم وأفعالكم ويعلمونها، فدخل في هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح؛ فاللائق بكم أن تكرمواهم وتجلوهم.

﴿١٣﴾ - ﴿١٦﴾ وَإِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾ إلى آخر السورة.

﴿١٣﴾ - ﴿١٦﴾ المراد بالأبرار هم: القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح؛ فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار، ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ﴾: الذين قصرُوا في حقوق الله وحقوق عباده، الذين فَجَّرَتْ قلوبهم ففجرت أعمالهم، ﴿لَفِي جَحِيمٍ﴾ ﴿١٤﴾؛ أي: عذاب أليم في دار الدنيا ودار البرزخ وفي دار القرار، ﴿يَصَلَوْنَهَا﴾: ويعذبون بها أشد العذاب ﴿يَوْمَ الَّذِينَ﴾ ﴿١٥﴾؛ أي: يوم الجزاء على الأعمال، ﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ﴾ ﴿١٦﴾؛ أي: بل هم ملازمون لها لا يخرجون منها، ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِينَ﴾ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِينَ ﴿١٧﴾: في هذا تهويل لذلك اليوم الشديد، الذي يحير الأذهان، ﴿يَوْمَ لَا تَمَلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا﴾: ولو كانت قريبة أو حبيبة مصافية؛ فكل مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاهة لغيرها. ﴿وَالْأَمْرُ يُؤَمَّرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ ﴿١٨﴾:

فهو الذي يفصل بين العباد، ويأخذ للمظلوم حقه من ظالمه. والله أعلم.

﴿١﴾ - ﴿٨﴾

تفسير سورة المطففين

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزُّوهُمْ يُحْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾.

﴿١﴾ - ﴿٦﴾ ﴿وَيْلٌ﴾: كلمة عذاب ووعيد، ﴿لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ ﴿١﴾: وفسر الله المطففين بأنهم ﴿الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ﴾؛ أي: أخذوا منهم وفاء لهم عما قبلهم، يستوفونه كاملاً من غير نقص، ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزُّوهُمْ﴾؛ أي: إذا أعطوا الناس حقهم الذي لهم عليهم بكيل أو وزن، ﴿يُحْسِرُونَ﴾ ﴿٣﴾؛ أي: ينقصونهم ذلك إما بمكيال وميزان ناقصين، أو بعدم ملء المكيال والميزان، أو نحو ذلك؛ فهذا سرقة لأموال الناس وعدم إنصاف لهم منهم. وإذا كان هذا الوعيد على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان؛ فالذي يأخذ أموالهم قهراً وسرقة أولى بهذا الوعيد من المطففين.

ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات، بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات؛ فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على ما له من الحجج؛ فيجب عليه أيضاً أن يبين ما لخصمه من الحجج التي لا يعلمها، وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو، وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه وتواضعه من كبره وعقله من سفهه، نسأل الله التوفيق لكل خير.

ثم توعد تعالى المطففين، وتعجب من حالهم وإقامتهم على ما هم عليه، فقال: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ﴾ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾: فالذي جرأهم على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخر؛ وإلا؛ فلو آمنوا به

وعرفوا أنهم سيقومون بين يدي الله فيحاسبهم على القليل والكثير؛ لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه.

﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴾ (٧) إلى قوله: ﴿ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُتِبَ بِهِ تَكَذُّبُونَ ﴾ (٨).

(٧) - (٨) يقول تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ ﴾: وهذا شامل لكل فاجر من أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين، ﴿ لَفِي سِجِّينٍ ﴾ (٧). ثم فسر ذلك بقوله: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴾ (٨) كِتَابَ مَرْقُومٍ ﴾ (٩)؛ أي: كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة. والسجّين: المحل الضيق الضنك، وسجّين ضد عليين، الذي هو محل كتاب الأبرار كما سيأتي. وقد قيل: إن سجّين هو أسفل الأرض السابعة مأوى الفجار ومستقرهم في معادهم.

(٩) - (١٠) ﴿ وَقُلْ يَوْمَئِذٍ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (١٠). ثم بينهم بقوله: ﴿ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (١١)؛ أي: يوم الجزاء، يوم يدين الله الناس فيه بأعمالهم. ﴿ وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كَلٌّ مَعْتَدٍ ﴾: على محارم الله متعد من الحلال إلى الحرام. ﴿ أَتَيْتُمْ ﴾ (١٢)؛ أي: كثير الإثم؛ فهذا يحمله عدوانه على التكذيب، ويوجب له كبره رد الحق، ولهذا ﴿ إِذَا تَنَالَى عَلَيْهِ ﴾ آيات الله الدالة على الحق وعلى صدق ما جاءت به الرسل؛ كذبها وعاندها وقال: هذه ﴿ أَسْطِطِرُّ الْأَوَّلِينَ ﴾ (١٣)؛ أي: من ترهات المتقدمين وأخبار الأمم الغابرين، ليس من عند الله؛ تكبراً وعناداً.

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٨﴾ كِتَابَ مَرْقُومٍ ﴿٩﴾ وَقُلْ يَوْمَئِذٍ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿١١﴾ وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كَلٌّ مَعْتَدٍ ﴿١٢﴾ إِذَا تَنَالَى عَلَيْهِ مَا يَشَاءُ أَسْطِطِرُّ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ كَلَّا لَإِنْ رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُتِبَ بِهِ تَكَذُّبُونَ ﴿١٧﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَابَ مَرْقُومٍ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ الْمُفْرُونَ ﴿٢١﴾ إِذْ الْأَبْرَارُ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى الْأَرْدَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يُسْفُونَ مِنْ رِجْحٍ مَخْتُومٍ ﴿٢٥﴾ خِتْمُهُ مِسْكٌَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٢٦﴾ وَمِرَاجُهُ مِنَ السَّنِيِّمِ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾

(١٤) - (١٥) وأما من أنصف وكان مقصوده الحق المبين؛ فإنه لا يكذب بيوم الدين؛ لأن الله قد أقام عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ما يجعله حق اليقين، وصار لبصائرهم بمنزلة الشمس للأبصار؛ بخلاف من ران على قلبه كسبه وغطته معاصيه؛ فإنه محجوب عن الحق، ولهذا جوزي على ذلك بأن حجب عن الله كما حجب قلبه في الدنيا عن آيات الله. ﴿ ثُمَّ إِنَّهُمْ ﴾: مع هذه العقوبة البليغة، ﴿ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴾ (١٦)؛ لهم توبيخاً وتقريعاً: ﴿ هَذَا الَّذِي كُتِبَ بِهِ تَكَذُّبُونَ ﴾ (١٧)؛ فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب: عذاب الجحيم، وعذاب التوبيخ واللوم، وعذاب الحجاب عن رب العالمين، المتضمن لسخطه وغضبه عليهم، وهو أعظم عليهم من عذاب النار.

ودل مفهوم الآية على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وفي الجنة، ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات ويتهجون بخطابه ويفرحون بقربه؛ كما ذكر الله ذلك في عدة آيات من القرآن، وتواتر فيه النقل عن رسول الله.

وفي هذه الآيات التحذير من الذنوب؛ فإنها ترين على القلب وتغطيها شيئاً فشيئاً، حتى ينطمس نوره وتموت بصيرته، فتقلب عليه الحقائق، فيرى الباطل حقاً والحق باطلاً. وهذا من أعظم عقوبات الذنوب.

﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴾ (١٨) إلى قوله: ﴿ وَمِرَاجُهُ مِنَ السَّنِيِّمِ ﴾ (٢٧).

(١٨) - (٢١) لما ذكر أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة وأضيقتها؛ ذكر أن كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعها وأفسحها، وأن كتابهم المرقوم ﴿ يَشْهَدُهُ الْمُفْرُونَ ﴾ (٢١)؛ من الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصدّيقين والشهداء وبنوه الله بذكرهم في الملأ الأعلى. وعليون: اسم لأعلى الجنة.

افتراء على الله، وتجرءوا على القول عليه بلا علم. قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ﴾ ٣٣؛ أي: وما أرسلوا وكلاء على المؤمنين، ملزمين بحفظ أعمالهم، حتى يحرصوا على ربهم بالضلال، وما هذا منهم إلا تعنت وعناد وتلاعب ليس له مستند ولا برهان.

٣٤ - ٣٦ - ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم؛ قال تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ﴾؛ أي: يوم القيامة، الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَصْحَكُونَ ٣٤؛ حين يرونهم في غمرات العذاب يتقلبون وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون، والمؤمنون في غاية الراحة والطمأنينة ﴿عَلَى الْأَرْيَافِ﴾؛ وهي السرر المزينة، ﴿يَنْظُرُونَ﴾ ٣٥؛ إلى ما أعد الله لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه ربهم الكريم. ﴿هَلْ تَوَبَّ الْكَفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ٣٦؛ أي: هل جُوزُوا من جنس عملهم؟ فكما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال؛ ضحك المؤمنون منهم في الآخرة، حين رأوهم في العذاب والنكال الذي هو عقوبة الغي والضلال. نعم؛ ثوبوا ما كانوا يفعلون عدلاً من الله وحكمة. والله عليم حكيم.

﴿﴾﴿﴾﴿﴾

تفسير سورة الانشقاق

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ ١؛ إلى قوله: ﴿يَلْقَ إِذْ رُبُّهُ كَانٍ بِهِ﴾ بصيراً ١٥؛.

١، ٢ يقول تعالى مبيّناً لما يكون في يوم القيامة من تغير الأجرام العظام: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ ١؛ أي: انفتحت وتمايز بعضها من بعض، وانتشرت نجومها، وحسفت بشمسها وقمرها، ﴿وَأَذَّتْ لِرَبِّهَا﴾؛ أي: استمعت لأمره وألقت سمعها وأصاحت لخطابه، أي: حق لها ذلك؛ فإنها مسخرة مدبرة تحت مسخر ملك عظيم لا يعصى أمره ولا يخالف حكمه.

٣ - ٥ ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾ ٣؛ أي: رجفت وارتجت ونسفت عليها جبالها ودك ما عليها من بناء ومعلم فسويت، ومدها الله مد الأديم، حتى صارت واسعة جداً، تسع أهل الموقف على كثرتهم، فتصير قاعاً صافصفاً، لا ترى فيها عوجاً ولا أمثاً، ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا﴾؛ من الأموات والكنوز؛

٢٢ - ٣٢ فلما ذكر كتابهم؛ ذكر أنهم في نعيم، وهو اسم جامع لنعيم القلب والروح والبدن. ﴿عَلَى الْأَرْيَافِ﴾؛ أي: على السرر المزينة بالفرش الحسان، ﴿يَنْظُرُونَ﴾ ٣٢؛ إلى ما أعد الله لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه ربهم الكريم، ﴿تَعْرِفُ﴾؛ أيها الناظر، ﴿فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ ٣٤؛ أي: بهاء النعيم ونضارته ورونقه؛ فإن توالي اللذات والمسرات والأفراح يكسب الوجه نوراً وحسناً وبهجة، ﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ﴾؛ وهو من أطيب ما يكون من الأشربة وألدها، ﴿مَخْتَوِمٍ﴾ ٣٥؛ ذلك الشراب ﴿حَتْمَتُهُ مِسْكٌ﴾؛ يحتمل أن المراد مختوم عن أن يداخله شيء ينقص لذته أو يفسد طعمه، وذلك الختام الذي ختم به مسك، ويحتمل أن المراد أنه الذي يكون في آخر الإناء الذي يشربون منه الرحيق حثالة، وهي المسك الأذفر؛ فهذا الكدر منه الذي جرت العادة في الدنيا أنه يراق يكون في الجنة بهذه المثابة. ﴿وَفِي ذَلِكَ﴾؛ النعيم المقيم الذي لا يعلم حسنه ومقداره إلا الله، ﴿فَلْيَتَنَزَّلِ الْمُتَنَفِّسُونَ﴾ ٣٦؛ أي: فليتنافسوا في المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليه؛ فهذا أولى ما بذلت فيه نفائس الأنفاس، وأحرى ما تراحمت للوصول إليه فحول الرجال. ومزاج هذا الشراب ﴿مِنْ تَنْبِيْرِ﴾ ٣٧؛ وهي عين ﴿يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ ٣٨؛ صرفاً، وهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق؛ فلذلك كانت خالصة للمقربين، الذين هم أعلى الخلق منزلة، وممزوجة لأصحاب اليمين؛ أي: مخلوطة بالرحيق وغيره من الأشربة اللذيذة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَصْحَكُونَ﴾ ٣٩ إلى آخر السورة.

٣٩ - ٤٣ لما ذكر تعالى جزاء المعجمين وجزاء المؤمنين، وذكر ما بينهما من التفاوت العظيم؛ أخبر أن المعجمين كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين ويستهنئون بهم ﴿يَصْحَكُونَ﴾ ٣٩؛ منهم، ﴿يَتَقَارَّوْنَ﴾ ٤٠؛ بهم عند مرورهم عليهم احتقاراً لهم وازدراء، ومع هذا تراهم مطمئنين لا يخطر الخوف على بالهم، ﴿وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ﴾؛ صباحاً أو مساءً، ﴿انْقَلَبُوا فَيَكْفِهِينَ﴾ ٤١؛ أي: مسرورين مغتبطين، وهذا أشد ما يكون من الاغترار؛ أنهم جمعوا بين غاية الإساءة مع الأمن في الدنيا، حتى كأنهم قد جاءهم كتاب وعهد من الله أنهم من أهل السعادة، وقد حكموا لأنفسهم أنهم أهل الهدى، وأن المؤمنين ضالون؛

وَنَحَلَّتْ ﴿١﴾: منهم؛ فإنه ينفخ في الصور، فتخرج الأموات من الأجدات إلى وجه الأرض، وتخرج الأرض كنوزها، حتى تكون كالإسطوان العظيم، يشاهده الخلق ويتحسرون على ما هم فيه يتنافسون، وَأَدْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُفَّتْ ﴿٢﴾.

﴿١﴾ يَتَأْتِيهَا الْإِنْسُنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمَلِّقِيهِ ﴿١﴾؛ أي: إنك ساع إلى الله وعامل بأوامره ونواهيه ومتقرب إليه إما بالخير وإما بالشر، ثم تلاقي الله يوم القيامة؛ فلا تعدم منه جزء؛ بالفضل إن كنت سعيداً، أو بالعدل إن كنت شقيئاً.

﴿٧﴾ - ﴿٩﴾ ولهذا ذكر تفصيل الجزاء، فقال: ﴿فَأَنَا مَنَ أَوْفَىٰ كِتَابِهِ بِيَمِينِهِ﴾: وهم أهل السعادة، ﴿سَوَّوْا يَحْسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾: وهو العرض اليسير على الله، فيقره الله بذنوبه، حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك؛ قال الله تعالى: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها لك اليوم، ﴿وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾: في الجنة ﴿سَرُورًا﴾: لأنه قد نجا من العذاب وفاز بالثواب.

﴿١٠﴾ - ﴿١٥﴾ ﴿وَأَمَّا مَنَ أَوْفَىٰ كِتَابِهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾: أي؛ بشماله من خلفه، ﴿سَوَّوْا يَدْعُوا ثُبُورًا﴾: من الخزي والفضيحة، وما يجد في كتابه من الأعمال التي قدمها ولم يتب منها، ﴿وَيَصَلِّ سَعِيرًا﴾: أي: تحيط به السعير من كل جانب، ويقلب على عذابها، وذلك لأنه ﴿كَانَ فِي أَهْلِهِ سَرُورًا﴾: لا يخطر البعث على باله، وقد أساء، ولم يظن أنه راجع إلى ربه وموقوف بين يديه. ﴿يَلْعَنُ رَبَّهُ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾: فلا يحسن أن يتركه سدى لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب.

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ﴾: إلى آخرها.

﴿١٦﴾ - ﴿١٨﴾ أقسم في هذا الموضع بآيات الليل، فأقسم بالشفق؛ الذي هو بقية نور الشمس الذي هو مفتتح الليل، ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾: أي: احتوى عليه من حيوانات وغيرها، ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا أَشَقَّ﴾: أي: امتلأ نوراً بإبداره، وذلك أحسن ما يكون وأكثر منافع. والمقسم عليه قوله: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا﴾: أي: أيها الناس ﴿طَبَقًا﴾: بعد ﴿طَبَقِ﴾: أي: أطواراً متعددة وأحوالاً متباينة من النطقة إلى العلقة إلى المضغة إلى نفخ الروح، ثم يكون وليداً وطفلاً ومميزاً، ثم يجري عليه قلم التكليف والأمر والنهي، ثم يموت بعد ذلك، ثم يعث ويجازى بأعماله؛ فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد دالة على أن الله وحده هو المعبود الموحد المدبر لعباده بحكمته ورحمته، وأن العبد فقير عاجز تحت تدبير العزيز الرحيم.

﴿٢٠﴾ - ﴿٢٢﴾ ومع هذا؛ فكثير من الناس لا يؤمنون، ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾: أي: لا يخضعون للقرآن ولا يقادون لأوامره ونواهيه، ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ﴾: أي: يعاندون الحق بعدما تبين؛ فلا يستغرب عدم إيمانهم وانقيادهم للقرآن؛ فإن المكذب بالحق عناداً لا حيلة فيه، ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ﴾: أي: بما يعملونه وينوونه سراً؛ فالله يعلم سرهم وجهرهم، وسيجازيهم بأعمالهم، ولهذا قال: ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾: وسميت البشارة بشارة؛ لأنها تؤثر في البشرية سروراً أو غمًا.

﴿٢٥﴾ فهذه حال أكثر الناس؛ التكذيب بالقرآن، وعدم الإيمان به. ومن الناس فريق هداهم الله فأمنوا بالله وقبلوا ما جاءتهم به الرسل، ف﴿ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: فهو لاء ﴿هُم أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾: أي: غير مقطوع، بل هو أجر دائم مما لا عين

سورة الانشقاق

عَلَىٰ الْأَرْيَافِ يَنْظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ تُؤِثُّبُ الْكٰفِرَآ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

سورة الانشقاق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا السَّمَآءُ انشَقَّتْ ﴿١﴾ وَاَدْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُفَّتْ ﴿٢﴾ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَنَحَلَّتْ ﴿٤﴾ وَاَدْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُفَّتْ ﴿٥﴾ يَتَايَأُ الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمَلِّقِيهِ ﴿٦﴾ فَاَمَّا مَنَ اَوْفَىٰ كِتَابِهِ بِيَمِينِهِ ﴿٧﴾ فَسَوَّوْا يَحْسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾ وَيَنْقَلِبُ اِلَىٰ اَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿٩﴾ وَاَمَّا مَنَ اَوْفَىٰ كِتَابِهِ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ﴿١٠﴾ فَسَوَّوْا يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿١١﴾ وَيَصَلِّ سَعِيرًا ﴿١٢﴾ اِنَّهُ كَانَ فِيْ اَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿١٣﴾ اِنَّهُ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يُحْمَرَ ﴿١٤﴾ يَلْعَنُ رَبَّهُ اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيْرًا ﴿١٥﴾ فَلَا اَقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ اِذَا اشَقَّ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ﴿٢١﴾ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوعُوْنَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٤﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٢٥﴾

٥٨٩

ولما ذكر عقوبة الظالمين؛ ذكر ثواب المؤمنين، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾: بقلوبهم، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: بجوارحهم، ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾: الذي حصل به الفوز برضا الله ودار كرامته.

﴿١٢﴾ ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾: أي: إن عقوبته لأهل الجرائم والذنوب العظام لقوية شديدة، وهو للظالمين بالمرصاد؛ قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهُوَ ظَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢].

﴿١٣﴾ ﴿إِنَّهُ هُوَ بَدِئُ وَيُعيدُ﴾: أي: هو المنفرد بإبداء الخلق وإعادته؛ فلا يشاركه في ذلك مشارك.

﴿١٤﴾ ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ﴾: الذي يغفر الذنوب جميعها لمن تاب، ويعفو عن السيئات لمن استغفره وأتاب. ﴿أَوَدُّدٌ﴾: الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء؛ فكما أنه لا يشابهه شيء في صفات الجلال والجمال والمعاني والأفعال؛ فمحبته في قلوب خواص خلقه التابعة لذلك لا يشبهها شيء من أنواع المحاب، ولهذا كانت محبته أصل العبودية، وهي المحبة التي تتقدم جميع المحاب وتغلبها، وإن لم تكن غيرها تبعاً لها؛ كانت عذاباً على أهلها، وهو تعالى الودود الواد لأحبابه؛ كما قال تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤].

﴿١٥﴾ ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ﴾: أي: لا يزالون مستمرين على التكذيب والعدا، لا تنفع فيهم الآيات، ولا تجدي لديهم العظات.

﴿١٦﴾ ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾: قد أحاط بهم علماً وقدرة؛ كقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ [الفجر: ١٤]؛ ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة من هم في قبضته وتحت تدبيره.

﴿١٧﴾، ﴿٢٢﴾ ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴾: أي: وسيع المعاني عظيمها كثير الخير والعلم. ﴿فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾: من التغيير والزيادة والنقص، ومحفوظ من الشياطين، وهو اللوح المحفوظ، الذي قد أثبت الله فيه كل شيء، وهذا يدل على جلاله القرآن وجزالته ورفعته قدره عند الله تعالى. والله أعلم.

تم تفسير السورة.

تفسير سورة الطارق

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالنَّجْمِ وَالطَّارِقِ﴾ إلى آخرها.

﴿١﴾ - ﴿٤﴾ يقول الله تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ وَالطَّارِقِ﴾: ثم فسر الطارق بقوله: ﴿النَّجْمِ النَّاقِبِ﴾: أي: المضيء الذي

﴿١٥﴾ ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾: أي: صاحب العرش العظيم، الذي من عظمته أنه وسع السماوات والأرض والكرسي؛ فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة لسائر الأرض، وخص الله العرش بالذكر لعظمته،

﴿١٦﴾ ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾: أي: إن عقوبته لأهل الجرائم والذنوب العظام لقوية شديدة، وهو للظالمين بالمرصاد؛ قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهُوَ ظَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢].

﴿١٧﴾ ﴿إِنَّهُ هُوَ بَدِئُ وَيُعيدُ﴾: أي: هو المنفرد بإبداء الخلق وإعادته؛ فلا يشاركه في ذلك مشارك.

﴿١٨﴾ ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ﴾: الذي يغفر الذنوب جميعها لمن تاب، ويعفو عن السيئات لمن استغفره وأتاب. ﴿أَوَدُّدٌ﴾: الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء؛ فكما أنه لا يشابهه شيء في صفات الجلال والجمال والمعاني والأفعال؛ فمحبته في قلوب خواص خلقه التابعة لذلك لا يشبهها شيء من أنواع المحاب، ولهذا كانت محبته أصل العبودية، وهي المحبة التي تتقدم جميع المحاب وتغلبها، وإن لم تكن غيرها تبعاً لها؛ كانت عذاباً على أهلها، وهو تعالى الودود الواد لأحبابه؛ كما قال تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤].

وفي هذا سر لطيف؛ حيث قرن الودود بالغفور؛ ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله، وأتابوا غفر لهم ذنوبهم، وأحبهم فلا يقال تغفر ذنوبهم، ولا يرجع إليهم الود كما قاله بعض الغالطين، بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من رجل على راحلته عليها طعامه وشرابه وما يصلحه، فأصلها في أرض فلاة مهلكة، فأيس منها، فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فيبينما هو على تلك الحال؛ إذا راحلته على رأسه، فأخذ بخطامها. فالله أعظم فرحاً بتوبة العبد من هذا براحلته، وهذا أعظم فرح يقدر؛ فله الحمد والثناء وصفو الوداد ما أعظم بره وأكثر خيره وأغزر إحسانه وأوسع امتنانه!

﴿١٥﴾ ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾: أي: صاحب العرش العظيم، الذي من عظمته أنه وسع السماوات والأرض والكرسي؛ فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة لسائر الأرض، وخص الله العرش بالذكر لعظمته،

تفسير سورة سبح

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ﴿١﴾ إلى آخرها.

﴿١﴾ - ﴿٢﴾ يأمر تعالى بتسيحه المتضمن لذكره وعبادته والخضوع لجلاله والاستكانة لعظمته، وأن يكون تسيحًا يليق بعظمة الله تعالى؛ بأن تذكر أسماؤه الحسنى العالية على كل اسم بمعناها الحسن العظيم، وتذكر أفعاله التي منها أنه خلق المخلوقات فسواها؛ أي: أقتن وأحسن خلقها، ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ﴾: تقديرًا تتبعه جميع المقدرات، ﴿فَهَذَا﴾ ﴿٣﴾: إلى ذلك جميع المخلوقات، وهذه الهداية العامة التي مضمونها أنه هدى كل مخلوق لمصلحته.

﴿٤﴾، ﴿٥﴾ وتذكر فيها نعمه الدنيوية، ولهذا قال: ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الذَّرْعَ﴾ ﴿٦﴾؛ أي: أنزل من السماء ماء، فأنبث به أصناف النبات والعشب الكثير، فرتع فيه الناس والبهائم وجميع الحيوانات. ثم بعد أن استكمل ما قدر له من الشباب؛ ألوى نباته وصوّح عشبه، ﴿فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى﴾ ﴿٧﴾؛ أي: أسود؛ أي: جعله هشيمًا رميمًا.

﴿٨﴾، ﴿٩﴾ ويذكر فيها نعمه الدينية، ولهذا امتن الله بأصلها ومادتها، وهو القرآن، فقال: ﴿سَقَرْتُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ ﴿١٠﴾؛ أي: سنحفظ ما أوحينا إليك من الكتاب ونوعيه قلبك؛ ﴿فَلَا تَنْسَى﴾ ﴿١١﴾: منه شيئًا، وهذه بشارة من الله كبيرة لبعده ورسوله محمد ﷺ؛ أن الله سيعلمه علمًا لا ينساه، ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾: مما اقتضت حكمته أن ينسيكه لمصلحة وحكمة بالغة. ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾ ﴿١٢﴾: ومن ذلك أنه يعلم ما يصلح عباده؛ أي: فلذلك يشرع ما أراد ويحكم بما يريد.

﴿١٣﴾، ﴿١٤﴾ وَيُنِيرُكَ لِلنَّسْرِ ﴿١٥﴾: وهذه أيضًا بشارة كبيرة؛ أن الله يسررسوله ﷺ للنسرى في جميع أموره، ويجعل شرعه ودينه يسيرًا.

﴿٩﴾ - ﴿١٣﴾ ﴿فَذَكِّرْ﴾: بشرع الله وآياته، ﴿إِنْ فَكَّرَ الذِّكْرَى﴾ ﴿٩﴾؛ أي: ما دامت الذكرى مقبولة والموعظة مسموعة، سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه. ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى؛ بأن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير؛ لم تكن الذكرى مأمورًا بها، بل

منهيا عنها؛ فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين: منتفعون، وغير منتفعين. فأما المنتفعون فقد ذكرهم بقوله: ﴿سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى﴾ ﴿١٦﴾: الله تعالى؛ فإن خشية الله تعالى والعلم بمجازاته على الأعمال توجب للعبد الانكفاف عما يكرهه الله والسعي في الخيرات، وأما غير المنتفعين؛ فذكرهم بقوله: ﴿وَنَجِّنَا الْأَشْقَى﴾ ﴿١٧﴾ الَّذِي يَصَلُّ النَّارَ الْكَبْرَى﴾ ﴿١٨﴾: وهي النار الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ ﴿١٩﴾؛ أي: يعذب عذابًا أليمًا من غير راحة ولا استراحة، حتى إنهم يتمنون الموت؛ فلا يحصل لهم؛ كما قال تعالى: ﴿لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ [فاطر: ٣٦].

﴿١٩﴾، ﴿٢٠﴾ ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ ﴿٢١﴾؛ أي: قد فاز وريح من طهر نفسه ونقاها من الشرك والظلم ومساوئ الأخلاق، ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ ﴿٢٢﴾؛ أي: اتصف بذكر الله، وانصبغ به قلبه، فأوجب له ذلك العمل بما يرضي الله، خصوصًا الصلاة، التي هي ميزان الإيمان. فهذا معنى الآية الكريمة، وأما من فسر قوله: ﴿تَزَكَّى﴾ ﴿٢١﴾؛ يعني: أخرج زكاة الفطر، ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ ﴿٢٢﴾؛ أنه صلاة العيد؛ فإنه وإن كان داخلًا في اللفظ وبعض جزئياته؛ فليس هو المعنى وحده.

﴿٢٣﴾، ﴿٢٤﴾ ﴿بَلْ تُوَيْدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ ﴿٢٥﴾؛ أي: تقدمونها على الآخرة، وتختارون نعيمها المنغص المكدر الزائل على الآخرة، ﴿وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ ﴿٢٦﴾: خير من الدنيا في كل وصف مطلوب، ﴿وَأَبْقَى﴾ ﴿٢٧﴾؛ لكونها دار خلد وبقاء وصفاء والدنيا دار فناء. فالمؤمن العاقل لا يختار الأردأ على الأجود، ولا يبيع لذة ساعة بترحة الأبد، فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة.

﴿٢٨﴾، ﴿٢٩﴾ ﴿إِنَّ هَذَا﴾: المذكور لكم في هذه السورة المباركة من الأوامر الحسنة والأخبار المستحسنة، ﴿لَقَدْ أَلْحَقْنَا الْأُولَى﴾ ﴿٣٠﴾ مُحَمَّدٌ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿٣١﴾: اللذين هما أشرف المرسلين بعد محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين. فهذه أوامر في كل شريعة؛ لكونها عائدة إلى مصالح الدارين، وهي مصالح في كل زمان ومكان.

تم تفسير سورة سبح. ولله الحمد.

تفسير سورة الغاشية

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ ﴿١﴾ إلى قوله: ﴿ وَرَدَّائِي ﴾

﴿ مَبْنُوتَةٌ ﴾ ﴿٢﴾ .

﴿١﴾ يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال الطامة، وأنها تغشى الخلائق بشدائدها، فيجازون بأعمالهم، ويتميزون إلى فريقين: فريق في الجنة، وفريق في السعير. فأخبر عن وصف كلا الفريقين:

﴿٢﴾ - ﴿٧﴾ فقال في وصف أهل النار: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ﴾؛ أي: يوم القيامة، ﴿ خَشِيعَةٌ ﴾ ﴿٢﴾: من الذل والفضيحة والخزي، ﴿ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴾ ﴿٣﴾؛ أي: تابعة في العذاب، تجر على وجوهها، ﴿ وَتَغْشَى وَجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ ﴿٤﴾ [إبراهيم: ٥٠]؛ ويحتمل أن المراد بقوله: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَشِيعَةٌ ﴾ ﴿٢﴾ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴿٣﴾: في الدنيا لكونهم في الدنيا أهل عبادات وعمل، ولكنه لما عدم شرطه، وهو الإيمان؛ صار يوم القيامة هباءً منثورًا.

وهذا الاحتمال وإن كان صحيحًا من حيث المعنى؛ فلا يدل عليه سياق الكلام، بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال الأول؛ لأنه قيده بالظرف، وهو يوم القيامة، ولأن المقصود هنا بيان ذكر أهل النار عمومًا، وذلك الاحتمال جزء قليل بالنسبة إلى أهل النار، ولأن الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية؛ فليس فيه تعرض لأحوالهم في الدنيا.

وقوله: ﴿ تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً ﴾ ﴿٤﴾؛ أي: شديدًا حرها تحيط بهم من كل مكان، ﴿ تَشَقَّى مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ﴾ ﴿٥﴾؛ أي: شديدة الحرارة، ﴿ وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يَعْتَوُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ﴾ [الكهف: ٢٩]؛ فهذا شرابهم، وأما طعامهم؛ ف﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيحٍ ﴾ ﴿٦﴾ لَاسِيمٌ وَلَا يَغْنَى مِنْ جُوعٍ ﴿٧﴾؛ وذلك لأن المقصود من الطعام أحد أمرين: إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه، وإما أن يسمن بدنه من الهزال، وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين، بل هو طعام في غاية المرارة والتشنج والخسة، نسأل الله العافية.

﴿٨﴾ - ﴿١٦﴾ وأما أهل الخير؛ فوجوههم يوم القيامة ﴿ نَاعِمَةٌ ﴾ ﴿٨﴾؛ أي: قد جرت عليهم نضرة النعيم فنضرت أبدانهم واستنارت وجوههم وسروا غاية السرور، ﴿ لَسَعِيهَا ﴾: الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحة والإحسان إلى عباد الله، ﴿ رَاضِيَةٌ ﴾ ﴿٩﴾؛ إذ وجدت ثوابه مدخرًا مضاعفًا، فحمدت عقباه، وحصل لها كل ما تمنناه. وذلك أنها ﴿ فِي جَنَّةٍ ﴾: جامعة لأنواع النعيم كلها، ﴿ عَالِيَةٍ ﴾ ﴿١٠﴾: في محلها ومنازلها؛ فمحلها في أعلى عِلين، ومنازلها مساكن عالية، لها غرف، ومن فوق الغرف غرف مبنية يشرفون منها على ما أعد الله لهم من الكرامة. ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ ﴿١١﴾ ﴿١﴾ [الحاقة: ٢٣]؛ أي: كثيرة الفواكه اللذيذة المشمرة بالثمار الحسنة السهلة التناول؛ بحيث ينالونها على أي حال كانوا، لا يحتاجون أن يصعدوا شجرة أو يستعصي عليهم منها ثمرة. ﴿ لَا تَسْمَعُ فِيهَا ﴾؛ أي: الجنة ﴿ لَغِيَةً ﴾ ﴿١٢﴾؛ أي: كلمة لغو وباطل فضلاً عن الكلام المحرم، بل كلامهم كلام حسن نافع، مشتمل على ذكر الله وذكر نعمه المتواترة عليهم وعلى الآداب المستحسنة بين المتعاشرين الذي يسر القلوب ويشرح الصدور. ﴿ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴾ ﴿١٣﴾؛ وهذا اسم جنس؛ أي: فيها العيون الجارية التي يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا وأنى أرادوا. ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ﴾ ﴿١٤﴾؛ والسرر جمع سرير، وهي المجالس المرتفعة في ذاتها وبما عليها من الفرش

سورة الغاشية

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا ﴿١﴾ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿٧﴾ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴿١٦﴾ صُحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿١٥﴾

سورة الغاشية ﴿١﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَشِيعَةٌ ﴿٢﴾ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴿٣﴾ تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ تَشَقَّى مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ﴿٥﴾ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيحٍ ﴿٦﴾ لَاسِيمٌ وَلَا يَغْنَى مِنْ جُوعٍ ﴿٧﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ﴿١١﴾ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ وَنَارٌ مَقْضُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَرَدَّائِي مَبْنُوتَةٌ ﴿١٦﴾ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكَرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَعَذَّبَهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

٥٩٢

﴿٢٥﴾، ﴿٢٦﴾ ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾؛ أي: رجوع الخلائق وجمعهم في يوم القيامة. ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾؛ أي: على ما عملوا من خير وشر.

آخر تفسير سورة الغاشية والحمد لله رب العالمين.

﴿٢٥﴾﴿٢٦﴾﴿٢٧﴾

تفسير سورة الفجر

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْفَجْرِ﴾ ١ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ﴾ ٢ ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ ٣ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ﴾ ٤ ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ﴾ ٥.

﴿١﴾ - ﴿٢﴾ الظاهر أن المقسم عليه هو المقسم به، وذلك جائز مستعمل إذا كان امرًا ظاهرًا مهمًا، وهو كذلك في هذا الموضع. فأقسم تعالى بالفجر، الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار؛ لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى، وأنه تعالى هو المدبر لجميع الأمور، الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة يحسن أن يقسم الله بها، ولهذا أقسم بعده بالليالي العشر، وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي الحجة؛ فإنها ليالٍ مشتملة على أيام فاضلة، ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع في غيرها. وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، وفي نهارها صيام آخر رمضان، الذي هو أحد أركان الإسلام العظام. وفي أيام عشر ذي الحجة الوقوف بعرفة، الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان؛ فإنه ما رئي الشيطان أحقر ولا أدرح منه في يوم عرفة^(١)؛ لما يرى من تنزل الأملآك والرحمة من الله على عباده، ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة، وهذه أشياء معظمة مستحقة أن يقسم الله بها، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ﴾ ٤؛ أي: وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد، فيسكنون ويستريحون ويطمثون رحمة منه تعالى وحكمة. ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ﴾: المذكور، ﴿قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ﴾ ٥؛ أي: لذي عقل؟ نعم بعض ذلك يكفي ﴿لَنْ كَانُ لَهُ﴾. قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٢٧﴾ ﴿[ق: ٣٧].

اللبنة الوطنية. ﴿وَأَكْرَابٍ مَّوْضُوعَةٍ﴾ ٦؛ أي: أوإن ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة، قد وضعت بين أيديهم، وأعدت لهم، وصارت تحت طلبهم واختيارهم، يطوف بها عليهم الولدان المخلدون. ﴿وَمَارِقٌ مَّصْفُوفَةٌ﴾ ٧؛ أي: وسائد من الحرير والإستبرق وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله، قد صُنِّفَتْ للجُلوس والانتكاء عليها، وقد أريحوا عن أن يضعوها أو يصفوها بأنفسهم. ﴿وَزَرَائِبٌ مَّبْتُوثَةٌ﴾ ٨؛ والزرايب هي البسط الحسان، مَبْتُوثَةٌ؛ أي: مملوءة بها مجالسهم من كل جانب.

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ ٩ إلى آخرها.

﴿٩﴾ - ﴿١٠﴾ يقول تعالى حثًا للذين لا يصدقون الرسول ﷺ ولغيرهم من الناس أن يتفكروا في مخلوقات الله الدالة على توحيده. ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ ٩؛ أي: ألا ينظرون إلى خلقها البديع وكيف سخرها الله للعباد وذلكها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إليها؟ ﴿وإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ ١٠؛ بهيئة باهرة حصل بها الاستقرار للأرض وثباتها من الاضطراب وأودع الله فيها من المنافع الجليلة ما أودع، ﴿وإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ ١١؛ أي: مدت مَدًا واسعًا، وسهلت غاية التسهيل؛ ليستقر العباد على ظهرها ويتمكنوا من حرثها وغراسها والبنيان فيها وسلوك طرقها.

واعلم أن تسطيحها لا يتنافى أنها كرة مستديرة قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبها كما دل على ذلك النقل والعقل والحس والمشاهدة؛ كما هو مذكور معروف عند كثير من الناس، خصوصًا في هذه الأزمنة، التي وقف الناس على أكثر أراجئها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة للبعيد؛ فإن التسطيح إنما يتنافى كروية الجسم الصغير جدًا، الذي لو سطح؛ لم يبق له استدارة تذكر، وأما جسم الأرض الذي هو كبير جدًا وأسم، فيكون كرويًا مسطحًا، ولا يتنافى الأمران كما يعرف ذلك أرباب الخبرة.

﴿١١﴾، ﴿١٢﴾ ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ ١٣؛ أي: ذكر الناس وعظهم وأنذرهم وبشرهم؛ فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم، ولم تبعث عليهم مسيطرًا، عليهم مسلطًا موكلاً بأعمالهم؛ فإذا قمت بما عليك؛ فلا عليك بعد ذلك لوم؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِبِدُ﴾ ١٤ ﴿[ق: ٤٥].

﴿١٣﴾، ﴿١٤﴾ وقوله: ﴿إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾ ١٥؛ أي: لكن من تولى عن الطاعة وكفر بالله، ﴿فِيمَذِبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ﴾ ١٦؛ أي: الشديد الدائم.

(١) مالك في (الموطأ) (١٢٦٩)، البيهقي في شعب الإيمان (٣٧٧٥).

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْمِرْصَادِ ﴿١٢﴾ ﴾.

﴿٦﴾ - ﴿٧﴾ يقول تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾: بقلبك وبصيرتك، ﴿ كَيْفَ فَعَلَ ﴾: بهذه الأمم الطاغية، عاد وهي ﴿ إِرْمَ ﴾: القبيلة المعروفة في اليمن، ﴿ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾: أي: القوة الشديدة والعتو والتجبر، ﴿ أَلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِنْهَا فِي الْبَلَدِ ﴾: أي: في جميع البلدان في القوة والشدة؛ كما قال لهم نبيهم هود عليه السلام: ﴿ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً فَأَذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الاعراف: ٦٩]. ﴿ وَثُمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴾: أي: وادي القرى؛ نحتوا بقوتهم الصخور فاتخذوها مساكن، ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴾: أي: ذي الجنود الذين ثبوا ملكه كما ثبتت الأوتاد ما يراد إمساكه بها، ﴿ الَّذِينَ طَعَفُوا فِي الْبَلَدِ ﴾: هذا الوصف عائد إلى عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم؛ فإنهم طغفوا في بلاد الله، وأذوا عباد الله في دينهم وديارهم. ولهذا قال: ﴿ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴾: وهو العمل بالكفر وشعبه من جميع أجناس المعاصي، وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس عن سبيل الله، فلما بلغوا من العتو ما هو موجب لهلاكهم؛ أرسل الله عليهم من عذابه ذنوبًا وسوط عذاب، ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْمِرْصَادِ ﴾: لمن يعصيه؛ يمهله قليلاً

سورة الفجر
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿٣﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرَ ﴿٤﴾ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ﴿٥﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِنْهَا فِي الْبَلَدِ ﴿٨﴾ وَثُمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ طَعَفُوا فِي الْبَلَدِ ﴿١١﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا بَلْ لَأَنْكُرُمُونِ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَاوِ الْيَسْكِينِ ﴿١٨﴾ وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاتِ أَكْلًا لَمًّا ﴿١٩﴾ وَتُحِبُّونَ أَمْوَالَ حِبَّاءَ ﴿٢٠﴾ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ وَجِئَتْ يَوْمَئِذٍ بِحِجْرٍ يَوْمَئِذٍ يَبْدَأُ كَرُّ الْإِنْسَانِ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ﴿٢٣﴾

ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر.

﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ ﴾ إلى قوله: ﴿ حِبَّاءَ حَمًّا ﴾.

﴿١٥﴾ - ﴿١٦﴾ يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه جاهل ظالم لا علم له بالعواقب، يظن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول، ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته عنده وقربه منه، وأنه إذا قدر ﴿ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴾: أي: ضيقه، فصار بقدر قوته لا يفضل عنه؛ أن هذا إهانة من الله له، فرد الله عليه هذا الحسبان، فقال: ﴿ كَلَّا ﴾: أي: ليس كل مَنْ نَعَّمْتُهُ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَرِيمٌ عَلَيَّ، ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدي، وإنما الغنى والفقير والسعة والضيق ابتلاء من الله وامتحان يمتحن به العباد؛ ليرى من يقوم له بالشكر والصبر، فيثبته على ذلك الثواب الجزيل، ممن ليس كذلك، فينقله إلى العذاب الويل. وأيضاً؛ فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمة، ولهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين، فقال: ﴿ كَلَّا بَلْ لَأَنْكُرُمُونِ الْيَتِيمَ ﴾: الذي فقد أباه وكاسبه واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه؛ فأنتم لا تكرمونه بل تهينونه، وهذا يدل على عدم الرحمة في قلوبكم وعدم الرغبة في الخير، ﴿ وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَاوِ الْيَسْكِينِ ﴾: أي: لا يحض بعضهم بعضاً على إطعام المحاييج من الفقراء والمساكين، وذلك لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب. ولهذا قال: ﴿ وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاتِ ﴾: أي: المال المخلف، ﴿ أَكْلًا لَمًّا ﴾: أي: ذريعاً، لا تبقون على شيء منه، ﴿ وَتُحِبُّونَ أَمْوَالَ حِبَّاءَ حَمًّا ﴾: أي: كثيراً شديداً، وهذا كقوله تعالى: ﴿ بَلْ تُؤْتِرُونَ الْحَبْلَ الدُّنْيَا ﴾ [الأعلى: ١٦، ١٧]، ﴿ كَلَّا بَلْ يُحِبُّونَ الْعَاقِلَةَ ﴾ [الأنبياء: ٢٠، ٢١].

﴿ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴾ إلى آخرها.

﴿١١﴾ - ﴿١٢﴾ ﴿ كَلَّا ﴾: أي: ليس كل ما أحببت من الأموال وتنافستم فيه من اللذات بباقي لكم، بل أمامكم يوم عظيم وهول

جسيم تدك فيه الأرض والجبال وما عليها حتى تجعل قاعاً صنفصفاً لا عوج فيه ولا أمثا، ويجيء الله لفصل القضاء بين عباده في ظلل من الغمام، ويجيء الملائكة الكرام أهل السماوات كلهم ﴿صَفَاً صَفَاً﴾ ٢٢؛ أي: صفًا بعد صف، كل سماء يجيء ملائكتها صفًا، يحيطون بمن دونهم من الخلق، وهذه الصفوف صفوف خضوع وذلل للملك الجبار، ﴿وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾: تقودها الملائكة بالسلاسل؛ فإذا وقعت هذه الأمور؛ ف ﴿يَوْمَئِذٍ نَبَذَ كَرَّ الْإِنْسَانُ﴾: ما قدمه من خير وشر، ﴿وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى﴾ ٢٣: فقد فات أوانها وذهب زمانها، ﴿يَقُولُ﴾: متحسراً على ما فرط في جنب الله: ﴿يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ ٢٤: الباقية الدائمة عملاً صالحاً؛ كما قال تعالى: ﴿يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْلًا﴾ ٢٧ ﴿يَوَلِّتَنِي لَيْتَنِي لَرَأَيْتُ لَئِن أَخَذْتُ فَلَانًا حَلِيلًا﴾ ٢٨ ﴿الفرقان: ٢٧، ٢٨﴾، وفي هذا دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في كمالها وتحصيلها وكمالها وفي تسميم لذاتها هي الحياة في دار القرار؛ فإنها دار الخلد والبقاء.

﴿٢٥﴾، ﴿٢٦﴾ ﴿يَوْمَئِذٍ لَا يَعْذِبُ عَذَابُهُ أَحَدًا﴾ ٢٥: لمن أهمل ذلك اليوم ونسي العمل له، ﴿وَلَا يُؤْتِقُ وَثَاقَهُ أَحَدًا﴾ ٢٦؛ فإنهم يقرون بسلاسل من نار، ويسحبون على وجوههم في الحميم، ثم في النار يسجرون؛ فهذا جزاء المجرمين.

سورة الفجر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ١ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ٢ وَالْوَالِدِ وَمَا وُلِدَ ٣ لَعَدُوِّنَا الْإِنْسَانُ فِي كَيْدٍ ٤ أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَفْعَرَ عَلَيْنَهُ أَحَدًا ٥ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لُبَدًا ٦ أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدًا ٧ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ٨ وَلِسَانًا وَشَفْهَتَيْنِ ٩ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ١٠ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ١١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ١٢ فَكُرْبَتِي ١٣ أَوْ إِطْعَمْتُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ١٤ بَيْسًا دَا مَقْرَبَةٍ ١٥ أَوْ مَسَكِينًا ذَا مَمْرَةٍ ١٦ شَرَّكَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ١٧ أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَةِ ١٨ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَابِعُونَكُم بِأَلْسِنَتِهِمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ١٩ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ ٢٠

سورة الفجر

٥٩٤

﴿٧﴾ - ﴿٣٠﴾ وأما من آمن بالله واطمأن به وصدق رسله؛ فيقال له: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ٧: إلى ذكر الله، الساكنة إلى حبه، التي قوت عينها بالله، ﴿أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾: الذي رباك بنعمته، وأسدى عليك من إحسانه ما صرت به من أوليائه وأحبابه ﴿رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾ ١٨؛ أي: راضية عن الله وعا أكرمها به من الثواب، والله قد رضي عنها، ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ ١٩ وادْخُلِي جَنَّتِي ٢٠: وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة، وتخاطب به وقت السياق والموت.

والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة لا أقسم بهذا البلد

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ١ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ٢ وَالْوَالِدِ وَمَا وُلِدَ ٣ لَعَدُوِّنَا الْإِنْسَانُ فِي كَيْدٍ ٤ أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَفْعَرَ عَلَيْنَهُ أَحَدًا ٥ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لُبَدًا ٦ أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدًا ٧ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ٨ وَلِسَانًا وَشَفْهَتَيْنِ ٩ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ١٠ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ١١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ١٢ فَكُرْبَتِي ١٣ أَوْ إِطْعَمْتُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ١٤ بَيْسًا دَا مَقْرَبَةٍ ١٥ أَوْ مَسَكِينًا ذَا مَمْرَةٍ ١٦ شَرَّكَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ١٧ أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَةِ ١٨ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَابِعُونَكُم بِأَلْسِنَتِهِمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ١٩ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ ٢٠﴾.

﴿١﴾ - ﴿٢﴾ يقسم تعالى ﴿بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ الأمين، وهو مكة المكرمة، أفضل البلدان على الإطلاق، خصوصاً وقت حلول الرسول ﷺ فيها، ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٌ﴾؛ أي: آدم وذريته.

﴿٣﴾ - ﴿٤﴾ والمقسم عليه قوله: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبِيرٍ﴾: يحتمل أن المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد، وأنه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد ويوجب له الفرح والسرور الدائم، وإن لم يفعل؛ فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد الأباد، ويحتمل أن المعنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأقوم خلقة يقدر على التصرف والأعمال الشديدة ومع ذلك فإنه لم يشكر الله على هذه النعمة العظيمة، بل بطر بالعافية، وتجبر على خالقه، فحسب بجهله وظلمه أن هذه الحال ستدوم له، وأن سلطان تصرفه لا ينعزل، ولهذا قال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَفْذَرَهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾؛ ويطنى ويفتخر بما أنفق من الأموال على شهوات نفسه؛ ف﴿يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَّا لَبُدًّا﴾؛ أي: كثيراً بعضه فوق بعض. وسمى الله تعالى الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكاً؛ لأنه لا يتنفع المنفق بما أنفق، ولا يعود إليه من إنفاقه إلا الندم والخسار والتعب والقلّة، لا كمن أنفق في مرضاة الله في سبيل الخير؛ فإن هذا قد تاجر مع الله وربح أضعاف أضعاف ما أنفق، قال الله متوعداً هذا الذي افتخر بما أنفق في الشهوات: ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾؛ أي: أيظن في فعله هذا أن الله لا يراه ويحاسبه على الصغير والكبير؟! بل قد رآه الله وحفظ عليه أعماله ووكّل به الكرام الكاتبين لكل ما عمله من خير وشر.

﴿٥﴾ - ﴿٦﴾ ثم قرره بنعمه، فقال: ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ﴾ ولساناً وشفقتين ﴿١﴾: للجمال والبصر والنطق وغير ذلك من المنافع الضرورية فيها؛ فهذه نعم الدنيا. ثم قال في نعم الدين: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾؛ أي: طريقي الخير والشر؛ بينا له الهدى من الضلال، والرشد من الغي. فهذه المنن الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله ويشكره على نعمه، وألا يستعين بها على معاصي الله.

﴿٧﴾ ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك؛ ﴿فَلَا أَفْجَحَمَ الْعُقَبَةَ﴾؛ أي: لم يقتحمها ويعبر عليها؛ لأنه متبع لهواه، وهذه العقبة شديدة عليه.

﴿٨﴾ - ﴿٩﴾ ثم فسّر هذه العقبة بقوله: ﴿فَكُ رَقِيبَةٌ﴾؛ أي: فكها من الرق بعقتها أو مساعدتها على أداء كتابتها، ومن باب أولى فكك الأسير المسلم عند الكفار، ﴿أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَرٍ﴾؛ أي: مجاعة شديدة؛ بأن يطعم وقت الحاجة أشد الناس حاجة، ﴿بَلِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾؛ أي: جامعاً بين كونه يتيماً وفقيراً ذا قرابة، ﴿أَوْ يَسْكِينًا ذَا مَكْرَبٍ﴾؛ أي: قد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة.

﴿١٠﴾ - ﴿١١﴾ ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾؛ أي: آمنوا بقلوبهم بما يجب الإيمان به، وعملوا الصالحات بجوارحهم، من كل قول وفعل واجب أو مستحب، ﴿وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ﴾: على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة؛ بأن يحث بعضهم بعضاً على الانقياد لذلك والإتيان به كاملاً منشراحاً به الصدر مطمئنة به النفس، ﴿وَتَوَّصَّوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾: للخلق؛ من إعطاء محتاجهم، وتعليم جاهلهم، والقيام بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه، ومساعدتهم على المصالح الدينية والدنيوية، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه.

﴿١٢﴾ - ﴿١٣﴾ ﴿أُولَئِكَ﴾: الذين قاموا بهذه الأوصاف، الذين وفقهم الله لاقتحام هذه العقبة، ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾: لأنهم أدوا ما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده، وتركوا ما نهوا عنه، وهذا عنوان السعادة وعلامتها.

﴿١٤﴾، ﴿١٥﴾ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا تَائِبِينَ﴾: بأن نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهم فلم يصدقوا بالله ولا آمنوا به ولا عملوا صالحاً ولا رحموا عباد الله. أولئك ﴿أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ عليهم نارٌ مؤصدة ﴿١٦﴾؛ أي: مغلقة، في عمدة ممددة، قدممت من ورائها؛ لئلا تفتح أبوابها، حتى يكونوا في ضيق وهم وشدة.

والحمد لله.

تفسير سورة والشمس وضحاها

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ إلى آخرها.

تفسير سورة الليل

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ إلى آخرها.

﴿١﴾، ﴿٢﴾ هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم، فقال: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾؛ أي: يعم الخلق بظلامه، فيسكن كل إلى مأواه ومسكنه، ويستريح العباد من الكد والتعب، ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾: للخلق، فاستضاءوا بنوره، وانتشروا في مصالحهم.

﴿٣﴾ ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾: إن كانت (ما) موصولة؛ كان إقسامًا بنفسه الكريمة الموصوفة بكونه خالق الذكر والإناث، وإن كانت مصدرية؛ كان قسمًا بخلقه للذكر والأنثى، وكمال حكمته في ذلك؛ أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد إبقاءها ذكرًا وأنثى؛ ليبقى النوع ولا يضمحل، وقاد كلا منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة، وجعل كلا منهما مناسبًا للآخر؛ فتبارك الله أحسن الخالقين.

﴿٤﴾ وقوله: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾: هذا هو المقسم عليه؛ أي: إن سعيكم أيها المكلفون لمفاوت تفاوتًا كثيرًا، وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيها، وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال؛ هل هو وجه الله الأعلى الباقي، فيبقى السعي له بقاءه، ويتنفع به صاحبه؟ أم هي غاية مضمحلة فانية؛ فيبطل السعي ببطلانها ويضمحل باضمحلها؟ وهذا كل عمل يقصد به غير وجه الله تعالى بهذا الوصف.

﴿٥﴾ - ﴿٦﴾ ولهذا فصل الله العاملين ووصف أعمالهم، فقال: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى﴾؛ أي: ما أمر به من العبادات المالية كالزكوات والنفقات والكفارات والصدقات والإنفاق في وجه الخير، والعبادات البدنية كالصلاة والصوم وغيرهما، والمركبة من ذلك كالحج والعمرة ونحوهما، ﴿وَأَنْقَى﴾: ما نهي عنه من المحرمات والمعاصي على اختلاف أجناسها، ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾: أي: صدق بلا إله إلا الله، وما دلت عليه من جميع العقائد الدينية وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي، ﴿فَسْتَبِيرُ﴾؛ أي: نسهل عليه أمره ونجعله ميسرًا له كل خير، ميسرًا له ترك كل شر؛ لأنه أتى بأسباب التيسير، فيسر الله له ذلك.

﴿٧﴾ - ﴿٨﴾ ﴿وَأَمَّا مَنْ يَخِلُّ﴾: بما أمر به، فترك الإنفاق الواجب والمستحب، ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب لله، ﴿وَأَسْتَفْتَى﴾: عن الله، فترك عبوديته جانبًا، ولم ير نفسه مفتقرة غاية الافتقار إلى ربه، الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودها الذي تقصده وتتوجه إليه، ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى﴾؛ أي: بما أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة، ﴿فَسْتَبِيرُ﴾؛ أي: للحالة العسرة والخصل الذميمة؛ بأن يكون ميسرًا للشر أينما كان ومقيضًا له أفعال المعاصي. نسأل الله العافية.

﴿٩﴾ ﴿وَمَا يُعْنِي عَنْهُ مَالُهُ﴾: الذي أطعاه واستغنى به وبخل به إذا هلك ومات؛ فإنه لا يصحب الإنسان إلا عمله الصالح. وأما ماله الذي لم يخرج منه الواجب؛ فإنه يكون وبالًا عليه؛ إذ لم يقدم منه لآخرته شيئًا.

﴿١٠﴾ ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾؛ أي: إن الهدى المستقيم طريقه يوصل إلى الله ويديني من رضاه، وأما الضلال؛ فطرقة مسدودة عن الله، لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد.

﴿١١﴾ ﴿وَأَنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى﴾: ملكًا وتصرفًا، ليس له فيهما مشارك، فليرغب الراغبون إليه في الطلب، وليتقطع رجاؤهم عن المخلوقين.

﴿١٢﴾ - ﴿١٣﴾ ﴿فَأَنْذَرْتُكَ نَارًا تَلْتَظُنُّ﴾؛ أي: تستعر وتتوقد، ﴿لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْآسُفَى﴾ الذي كذب؛ بالخبر، ﴿وَوَتَوَلَّى﴾: عن الأمر.

﴿١٤﴾ - ﴿١٥﴾ ﴿وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتَقَى﴾ الذي يؤتي ماله بترًا؛ بأن يكون قصده به تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب والأدناس، قاصدًا به وجه الله تعالى. فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجب كدين ونفقة ونحوهما؛ فإنه غير مشروع، بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء؛ لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب، ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾؛ أي: ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى؛ إلا وقد كافأه عليها، وربما بقي له الفضل والمنة على الناس، فتمحض عبدًا لله؛ لأنه رقيق إحسانه وحده، وأما من بقيت عليه نعمة للناس فلم يجزها ويكافئها؛ فإنه لا بد أن يترك للناس ويفعل لهم ما ينقص إخلاصه.

﴿٩﴾ - ﴿١١﴾ ولهذا قال: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾؛ أي: لا تسع معاملته اليتيم، ولا يضق صدرك عليه، ولا تنهره، بل أكرمه، وأعطه ما يسر، واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك، ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾؛ أي: لا يصدر منك كلام للسائل يقتضي رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق، بل أعطه ما يسر عندك، أو رده بمعروف وإحسان. ويدخل في هذا السائل للمال والسائل للعلم، ولهذا كان المعلم مأموراً بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه؛ فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكراماً لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد، ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾؛ وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية؛ أي: أثن على الله بها، وخصها بالذكر إن كان هناك مصلحة، وإلا؛ فحدث بنعم الله على الإطلاق؛ فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وموجب لتحيب القلوب إلى من أنعم بها؛ فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن.

﴿١١﴾ ﴿٩﴾ ﴿١٠﴾ ﴿١١﴾

تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿٢﴾ إلى آخرها.

﴿١﴾ - ﴿٢﴾ يقول تعالى ممتناً على رسوله: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾؛ أي: نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات، فلم يكن ضيقاً حرجاً لا يكاد يتقاد لخير ولا تكاد تجده منبسطة، ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ﴾؛ أي: ذنبك، ﴿الَّذِي أَنْقَضَ﴾؛ أي: أثقل ﴿ظَهْرَكَ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢٤]، ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾؛ أي: أعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن العالي، الذي لم يصل إليه أحد من الخلق؛ فلا يذكر الله؛ إلا ذكر معه رسوله ﷺ؛ كما في الدخول في الإسلام، وفي الأذان، والإقامة، والخطب... وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد ﷺ، وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى؛ فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبياً عن أمته.

﴿٣﴾، ﴿٤﴾ وقوله: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ٥، ٦]: إشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة؛ فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب؛ لدخل عليه اليسر فأخرجه؛ كما قال تعالى: ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾، وكما قال النبي ﷺ: ﴿وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسراً﴾^(١).

وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد، وتنكير اليسر يدل على تكراره؛ فلن يغلب عسر يسرين.

وفي تعريفه بالألف واللام الدال على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ؛ فإنه في آخره التيسير ملازم له.

﴿٧﴾، ﴿٨﴾ ثم أمر الله رسوله أصلاً والمؤمنين تبعاً بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾؛ أي: إذا فرغت من أشغالك، ولم يبق في قلبك ما يعوقه؛ فاجتهد في العبادة والدعاء، ﴿وَالِكُ رَبِّكَ﴾؛ وحده ﴿فَارْغَبْ﴾؛ أي: أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا؛ لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره، فتكون من الخاسرين.

وقد قيل: إن معنى هذا: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها؛ فانصب في الدعاء، وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك.

واستدل من قال هذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات. والله أعلم بذلك.

تمت. والحمد لله.

﴿١١﴾ ﴿٩﴾ ﴿١٠﴾ ﴿١١﴾

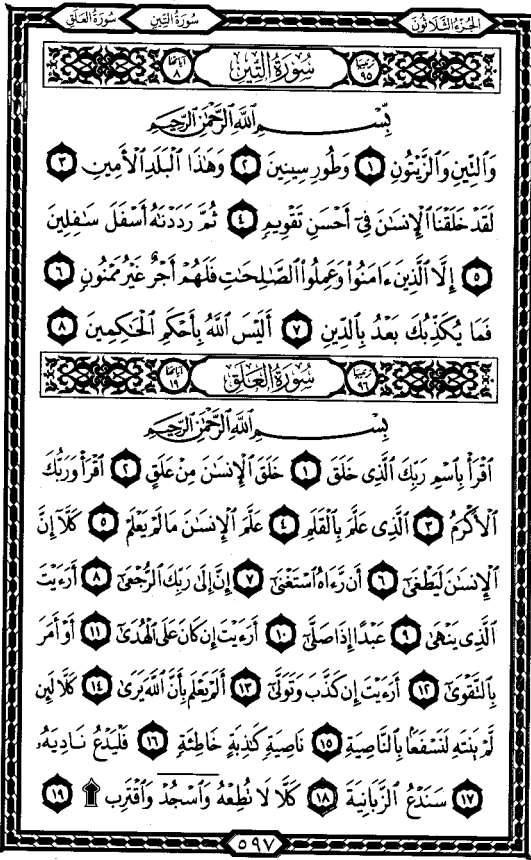
تفسير سورة والتين

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿٢﴾ إلى آخرها.

﴿١﴾ - ﴿٢﴾ ﴿٣﴾ ﴿٤﴾ ﴿٥﴾ والتين المعروف، وكذلك الزيتون؛ أقسم بهاتين الشجرتين؛ لكثرة منافع شجرهما وثمرهما، ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى (١) أحمد (٢٨٠٣)، الترمذي (٢٥١٦).

ابن مريم عليه السلام، ﴿١﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿٢﴾؛ أي: طور سيناء محل نبوة موسى عليه السلام، ﴿٣﴾ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿٤﴾؛ وهو مكة المكرمة محل نبوة محمد ﷺ. فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل الأنبياء وأشرفهم.

﴿٥﴾ والمقسم عليه قوله: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾؛ أي: تام الخلق، متناسب الأعضاء، منتصب القامة، لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهراً وباطناً شيئاً.

﴿٦﴾، ﴿٧﴾ ومع هذه النعم العظيمة، التي ينبغي منه القيام بشكرها؛ فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم، مشغولون باللهو واللعب، قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفاسف الأخلاق، فردهم الله ﴿٨﴾ أَسْفَلَ سَفَلِينَ ﴿٩﴾؛ أي: أسفل النار موضع العصاة المتمردين على ربهم؛ إلا مَنْ مَنَّ اللَّهُ عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالية، ﴿١٠﴾ فَلَهُمْ ﴿١١﴾: بذلك المنازل العالية، و﴿١٢﴾ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿١٣﴾؛ أي: غير مقطوع، بل لذات متوافرة وأفراح متواترة ونعم متكاثرة؛ في أبد لا يزول، ونعيم لا يحول، أكلها دائم وظلها.

﴿١٤﴾، ﴿١٥﴾ ﴿١٦﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدَ بِالذِّينِ ﴿١٧﴾؛ أي: أي شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال؟ وقد رأيت من آيات الله الكثيرة ما يحصل لك به اليقين، ومن نعمه ما يوجب عليك ألا تكفر بشيء منها. ﴿١٨﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾؛ فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون؟ أم الذي خلق الإنسان أطواراً بعد أطوار، وأوصل إليهم من النعم والخير والبر ما لا يحصونه، ورباهم التربية الحسنة؛ لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يؤمون.

تمت. والحمد لله.

﴿٥٩٧﴾

تفسير سورة اقرأ

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿٢﴾ إلى آخر السورة.

﴿١﴾ هذه السورة أول السور القرآنية نزولاً على رسول الله ﷺ؛ فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوة؛ إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وأمره أن يقرأ، فامتنع وقال: ما أنا بقارئ! فلم يزل به حتى قرأ؛ فأنزل الله عليه: ﴿٢﴾ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿٣﴾؛ عموم الخلق.

﴿٤﴾ ثم خص الإنسان، وذكر ابتداء خلقه ﴿٥﴾ مِنْ عَلَقٍ ﴿٦﴾؛ فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لا بد أن يدبره بالأمر والنهي، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولهذا ذكر بعد الأمر بالقراءة خلقه للإنسان.

بما فيه الخسار، ﴿وَأَسْمُدٌ﴾: لربك، ﴿وَأَقْرَبٌ﴾: منه في السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات؛ فإنها كلها تدني من رضاه وتقرب منه. وهذا عام لكل ناه عن الخير ولكل منهي عنه، وإن كانت نازلة في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة وعبث به وآذاه. تمت. والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة القدر

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾: إلى آخرها.

﴿١﴾ يقول تعالى مبيّنًا لفضل القرآن وعلو قدره: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾: ﴿٢﴾ كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [الدخان: ٣] وذلك أن الله تعالى ابتداءً بإنزال القرآن في رمضان في ليلة القدر، ورحم الله بها العباد رحمة عامة لا يقدر العباد لها شكرًا، وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الأجال والأزاق والمقادير القدريّة.

﴿٢﴾ ثم فخم شأنها وعظم مقدارها، فقال: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾: أي: فإن شأنها جليل، وخطرها عظيم.

﴿٣﴾ ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَرِيرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾: أي: تعادل من فضلها ألف شهر، فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها، وهذا مما تتحير فيه الأبواب، وتندمى له العقول؛ حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة، القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر، عمر رجل معمر عمراً طويلاً نيفاً وثمانين سنة.

﴿٤﴾ ﴿نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾: أي: يكثر نزولهم فيها، ﴿مِن كُلِّ أُمَّةٍ﴾: ﴿٥﴾.

﴿٥﴾ ﴿سَلَّمْنَاهُ﴾: أي: سالمه من كل آفة وشر، وذلك لكثرة خيرها، ﴿حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ﴾: أي: مبتدأها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. وقد تواترت الأحاديث في

﴿٦﴾ - ﴿٧﴾ ثم قال: ﴿أَفَرَأَيْتَ الْآلُكُمُ﴾: أي: كثير الصفات، واسعها، كثير الكرم والإحسان، واسع الجود، الذي من كرمه أن علم بالعلم، و﴿عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾: علّم الإنسان ما لم يعلم: ﴿٨﴾: فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئاً، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ويسر له أسباب العلم؛ فعلمه القرآن، وعلمه الحكمة، وعلمه بالقلم، الذي به تحفظ العلوم وتضبط الحقوق، وتكون رسلاً للناس تنوب مناب خطابهم؛ فله الحمد والمنة الذي أنعم على عباده بهذه النعم، التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور، ثم من عليهم بالغنى وسعة الرزق.

﴿٦﴾ - ﴿٧﴾ ولكن الإنسان لجعله وظلمه؛ إذا رأى نفسه غنياً؛ طغى، وبغى، وتجبر عن الهدى، ونسى أن لربه ﴿الرَّحْمَنُ﴾: ﴿٨﴾ ولم يخف الجزاء، بل ربما وصلت به الحال أنه يترك الهدى بنفسه ويدعو غيره إلى تركه، فينهى عن الصلاة التي هي أفضل أعمال الإيمان.

﴿٩﴾ - ﴿١٠﴾ يقول الله لهذا المتمرد العاتي: ﴿أَوَيْتَ﴾: أيها الناهي للعبد إذا صلى، ﴿إِنْ كَانَ﴾: العبد المصلي ﴿عَلَّ أَمَدَكَ﴾: العلم بالحق والعمل به، ﴿أَوْ أَمَرَ﴾: غيره ﴿بِالتَّقْوَى﴾: فهل يحسن أن ينهى من هذا وصفه؟! ليس نهيه من أعظم المحادة لله والمحاربة للحق؟! فإن النهي لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه على غير الهدى، أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى، ﴿أَوَيْتَ إِنْ كَذَّبَ﴾: الناهي بالحق، ﴿وَتَوَلَّى﴾: عن الأمر؟ أما يخاف الله ويخشى عقابه؟! ﴿الرَّيْفُ بِأَنَّ اللَّهَ بَرَى﴾: ما يعمل ويفعل.

﴿١٥﴾، ﴿١٦﴾ ثم توعد إن استمر على حاله، فقال: ﴿كَلَّا لَنْ نُرْزِقَنَّكَ﴾: عما يقول ويفعل، ﴿لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ﴾: أي: لنأخذن بناصيته أخذاً عنيفاً، وهي حقيقة بذلك؛ فإنها ﴿نَاصِيَةٌ كَذِبَةٌ خَاطِفَةٌ﴾: أي: كاذبة في قولها، خاطئة في فعلها.

﴿١٧﴾، ﴿١٨﴾ ﴿فَلْيَعْبُدْ﴾: هذا الذي حق عليه العذاب ﴿نَادِيَهُ﴾: أي: أهل مجلسه وأصحابه ومن حوله ليعينوه على ما نزل به، ﴿سَنَعُ الرِّبَانِيَةَ﴾: أي: خزنة جهنم لأخذها وعقوبته. فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر. فهذه حالة الناهي وما توعد به من العقوبة.

﴿١٩﴾ وأما حالة المنهي؛ فأمره الله ألا يصغي إلى هذا الناهي، ولا يتقاد لنهيه، فقال: ﴿كَلَّا لَا نُطِئُ﴾: أي: فإنه لا يأمر إلا

فضلها، وأنها في رمضان، وفي العشر الأواخر منه، خصوصاً في أوتاره، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة، ولهذا كان النبي ﷺ يعتكف ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر. والله أعلم.

﴿١﴾﴿٢﴾﴿٣﴾﴿٤﴾﴿٥﴾

تفسير سورة لم يكن وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿٢﴾

﴿١﴾ يقول تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾؛ أي: من اليهود والنصارى، ﴿وَالْمُشْرِكِينَ﴾؛ من سائر أصناف الأمم، ﴿مُنْفَكِينَ﴾؛ عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه؛ أي: لا يزالون في غيهم وضلالهم، لا يزيدهم مرور السنين إلا كفراً، ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾؛ الواضحة والبرهان الساطع.

﴿٢﴾ ثم فسر تلك البينة، فقال: ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ﴾؛ أي:

أرسله الله يدعو الناس إلى الحق، وأنزل عليه كتاباً يتلوه ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ولهذا قال: ﴿يَتْلُوا حُجُجًا مُطَهَّرَةً﴾؛ أي: محفوظة من قربان الشياطين، لا يمسخها إلا المطهرون؛ لأنها أعلى ما يكون من الكلام، ولهذا قال عنها: ﴿فِيهَا﴾؛ أي: في تلك الصحف ﴿كُتِبَ قِيمَةٌ﴾؛ أي: أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم؛ فإذا جاءتهم هذه البينة؛ فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه، فيهلك من هلك عن بيعة ويحيى من حي عن بيعة.

﴿٣﴾ وإذا لم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول وينقادوا له؛ فليس ذلك بيدع من ضلالهم وعنادهم؛ فإنهم ما تفرقوا واختلّفوا وصاروا أحزاباً ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ﴾؛ التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق، ولكنهم لرداءتهم ونذالمتهم لم يزدتهم الهدى إلا ضلالاً ولا البصيرة إلا عمى.

﴿٤﴾ مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد؛ فما ﴿أُمرُوا﴾ في سائر الشرائع، إلا أن يعبدوا ﴿اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾؛ أي: قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه، ﴿حُفَّاءَ﴾؛ أي: معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد، وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله: ﴿لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾؛ لفضلهما وشر فهما وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين. ﴿وَذَلِكَ﴾؛ أي: التوحيد والإخلاص في الدين هو ﴿وَبَيْنَ الْقِيَمَةِ﴾؛ أي: الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم.

﴿٥﴾ ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾؛ قد أحاط بهم عذابها، واشتد عليهم عقابها، ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾؛ لا يُفْتَر عنهم العذاب، وهم فيها ملبسون. ﴿أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾؛ لأنهم عرفوا الحق، وتركوه، وخسروا الدنيا والآخرة.

سورة البينة

سورة القدر

سورة القدر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٣﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَبِيرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٤﴾ نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٥﴾ سَلَّمَ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ ﴿٦﴾

سورة البينة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿٢﴾ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿٣﴾ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ﴿٤﴾ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ﴿٥﴾ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُفَّاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٨﴾

٥٩٨

﴿٧﴾ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿٧﴾؛ أي: إن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد بذلك لا يجحده ولا ينكره؛ لأن ذلك أمر بين واضح، ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى؛ أي: إن العبد لربه لكونه، والله شهيد على ذلك؛ ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربه كئود بأن الله عليه شهيد.

﴿٨﴾ وَإِنَّهُ ﴿٨﴾؛ أي: الإنسان ﴿لِحَبِّ الْخَيْرِ﴾؛ أي: المال، ﴿لَشَدِيدٌ﴾ ﴿٨﴾؛ أي: كثير الحب للمال، وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه؛ قدم شهوة نفسه على حق ربه، وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار، وغفل عن الآخرة.

﴿٩﴾، ﴿١٠﴾ ولهذا قال حائثاً له على خوف يوم الوعيد: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ﴾؛ أي: هلا يعلم هذا المغتر، ﴿إِذَا بُعِثَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ ﴿٩﴾؛ أي: أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم ونشورهم، ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ ﴿١٠﴾؛ أي: ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من كمائن الخير والشر، فصار السر علانية والباطن ظاهراً، وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم.

﴿١١﴾ ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ ﴿١١﴾؛ أي: مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة، الخفية والجلية، ومجازيهم عليها، وخص خبره بذلك اليوم مع أنه خبير بهم كل وقت؛ لأن المراد بهذا الجزء على الأعمال الناشئة عن علم الله واطلاعه.

﴿١٢﴾ ﴿١٢﴾

تفسير سورة القارعة

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾ إِلَىٰ آخِرِهَا.

﴿١﴾ - ﴿٢﴾ الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾: من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تفرع الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم أمرها وفخمه بقوله: ﴿١﴾ الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٤﴾.

﴿٤﴾ ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ﴾: من شدة الفزع والهول، ﴿كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ ﴿٤﴾؛ أي: كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض، والفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها ببعض، لا تدري أين توجه؛ فإذا أوقد لها نار؛ تهاقت إليها لضعف إدراكها، فهذه حال الناس أهل العقول.

﴿٥﴾ وأما الجبال الصم الصلاب؛ فتكون ﴿كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ ﴿٥﴾؛ أي: كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيفاً جداً تطير به أدنى ريح؛ قال تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ كَمَرٍّ مَرٍّ السَّحَابِ﴾ [النمل: ٨٨]، ثم بعد ذلك تكون هباءً مشوراً، فتمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد. فحينئذ تنصب الموازين، وينقسم الناس قسمين: سعداء وأشقياء.

سورة القارعة

سورة العاديات

سورة القارعة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿٢﴾ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٣﴾ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ﴿٤﴾ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٥﴾ يَأْنُ رَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٦﴾ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُسْرُوا أَعْمَالَهُمْ ﴿٧﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٨﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٩﴾

سورة العاديات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴿٢﴾ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ﴿٣﴾ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ﴿٤﴾ فَأَنْزِلْنَهُنَّ نَقْعًا ﴿٥﴾ فَوْسَطِنَّ يَهُـنَّ جَمْعًا ﴿٦﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴿٧﴾ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿٨﴾ وَإِنَّهُ لِحَبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٩﴾ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿١٠﴾

٥٩٩

في نحرهم، وقصتهم معروفة مشهورة، وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله ﷺ، فصارت من جملة إرهابات دعوته ومقدمات رسالته. فله الحمد والشكر.

تفسير سورة لإيلاف قريش

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ لِإِيلَافِ قَرَيْشٍ ﴿٢﴾ لِإِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٣﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٤﴾ الَّذِي أَطَعَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٥﴾.

﴿١﴾ - قال كثير من المفسرين: إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها؛ أي: فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل؛ لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب. فأهلك الله من أرادهم بسوء، وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب، حتى احترموهم، ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا، ولهذا أمرهم الله بالشكر، فقال: ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾؛ أي: ليوحدوه ويخلصوا له العبادة، ﴿٤﴾ الَّذِي أَطَعَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٥﴾: فرغد الرزق والأمن من الخوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة. وخص الله بالربوبية البيت لفضله وشرفه، وإلا؛ فهو رب كل شيء.

تفسير سورة الماعون

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّبْرِ ﴿٢﴾ فَمَا أَصْبَرُ إِذْ يَقُولُ لَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٣﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٤﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٥﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٦﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٧﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٨﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٩﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿١٠﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿١١﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿١٢﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿١٣﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿١٤﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿١٥﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿١٦﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿١٧﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿١٨﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿١٩﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢٠﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٢١﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢٢﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٢٣﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢٤﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٢٥﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢٦﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٢٧﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢٨﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٢٩﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٣٠﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٣١﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٣٢﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٣٣﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٣٤﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٣٥﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٣٦﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٣٧﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٣٨﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٤٠﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٤١﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٤٢﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٤٣﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٤٤﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٤٥﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٤٦﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٤٧﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٤٨﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٤٩﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٥٠﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٥١﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٥٢﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٥٣﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٥٤﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٥٥﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٥٦﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٥٧﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٥٨﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٥٩﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٦٠﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٦١﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٦٢﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٦٣﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٦٤﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٦٥﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٦٦﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٦٧﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٦٨﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٦٩﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٧٠﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٧١﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٧٢﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٧٣﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٧٤﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٧٥﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٧٦﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٧٧﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٧٨﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٨٠﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٨١﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٨٢﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٨٣﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٨٤﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٨٥﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٨٧﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٨٨﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٨٩﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٩٠﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٩١﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٩٢﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٩٣﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٩٤﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٩٥﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٩٦﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٩٧﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٩٨﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿٩٩﴾ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا يُخِصُّ عَلَيَّ طَعَامٌ ﴿١٠١﴾

﴿٢﴾ بِحَسْبٍ ﴿٣﴾: بجعله ﴿٤﴾ أَنْ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٥﴾: في الدنيا، فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله، الذي يظن أنه ينمي عمره، ولم يدرك أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار، وأن البر يزيد في العمر.

﴿٤﴾ - ﴿٥﴾ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ ﴿٦﴾؛ أي: ليطرحن ﴿٧﴾ فِي الْخَطْمَةِ ﴿٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْخَطْمَةُ ﴿٩﴾: تعظيم لها وتهويل لسانها. ثم فسرها بقوله: ﴿١٠﴾ نَارُ اللَّهِ الْمَوْجُودَةُ ﴿١١﴾: التي وقودها الناس والحجارة، ﴿١٢﴾ أَلْتِي ﴿١٣﴾: من شدتها ﴿١٤﴾ تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْقِدَةِ ﴿١٥﴾؛ أي: تنفذ من الأجسام إلى القلوب.

﴿٨﴾، ﴿٩﴾ ومع هذه الحرارة البليغة، هم محبوبون فيها، قد أيسوا من الخروج منها، ولهذا قال: ﴿١٠﴾ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَدَّةٌ ﴿١١﴾؛ أي: مغلقة، ﴿١٢﴾ فِي عَمْدٍ ﴿١٣﴾: من خلف الأبواب، ﴿١٤﴾ مُّتَدَدَةٌ ﴿١٥﴾: لثلاث يخرجوا منها؛ ﴿١٦﴾ كَمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا ﴿١٧﴾ [السجدة: ٢٠]، نعوذ بالله من ذلك، ونسأله العفو والعافية.

تفسير سورة الفيل

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿٢﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّلٍ ﴿٣﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٤﴾ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ﴿٥﴾ جَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٦﴾.

﴿١﴾ - ﴿٢﴾ أي: أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلة توحيده وصدق رسوله محمد ﷺ ما فعله الله بأصحاب الفيل، الذين كادوا بيته الحرام، وأرادوا إخراجه؛ فتجهزوا لأجل ذلك، واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه، وجاءوا بجمع لا قبل للعرب به من الحبشة واليمن، فلما انتهوا إلى قرب مكة - ولم يكن بالعرب مدافعة، وخرج أهل مكة من مكة خوفًا على أنفسهم منهم - أرسل الله عليهم طيرًا أبابيل؛ أي: متفرقة، تحمل أحجارًا مَحْمَاةً من سجيل، فرمتهم بها، وتتبع قاصيهم ودانيهم، فحمدوا وهمدوا، وصاروا كعصف مأكول، وكفى الله شرهم، ورد كيدهم

﴿٢﴾ ولما ذكر منته عليه؛ أمره بشكرها، فقال: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْسِرْ﴾ ﴿١﴾: خص هاتين العبادتين بالذكر؛ لأنهما أفضل العبادات وأجل القربات، ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله، وتنقله في أنواع العبودية، وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر، وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به.

﴿٣﴾ ﴿إِنَّ شَانِئَكَ﴾؛ أي: مبغضك وذامك ومتنقصك، ﴿هُوَ الْأَبَدِيُّ﴾ ﴿٣﴾؛ أي: المقطوع من كل خير؛ مقطوع العمل، مقطوع الذكر، وأما محمد ﷺ؛ فهو الكامل حقاً، الذي له الكمال الممكن للمخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع ﷺ.

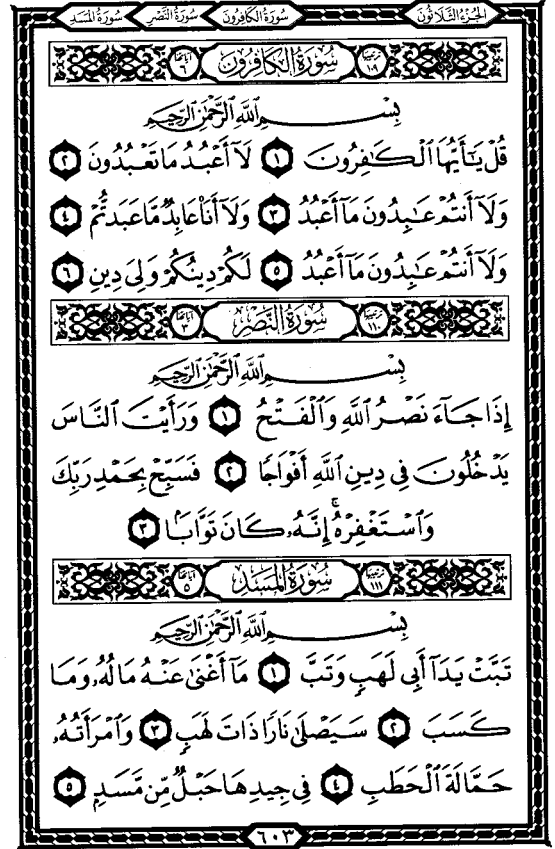
﴿١﴾ ﴿٢﴾ ﴿٣﴾

تفسير سورة الكافرون

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ﴿١﴾ ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ ﴿٢﴾ ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ ﴿٣﴾ ﴿وَلَا

﴿لَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ ﴿٤﴾ ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ ﴿٥﴾.

﴿١﴾ - ﴿١﴾ أي: قل للكافرين معلناً ومصرحاً: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ ﴿١﴾؛ أي: تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهراً وباطناً. ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ ﴿٢﴾: لعدم إخلاصكم في عبادتكم لله؛ فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. وكرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على أن ذلك قد صار وصفاً لازماً، ولهذا ميز بين الفريقين، وفصل بين الطائفتين، فقال: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ ﴿١﴾؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكْرَتِهِ﴾ ﴿[الإسراء: ٨٤]﴾؛ ﴿أَنْتُمْ بَرِيْتُونَ وَمَا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ وَمِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿[يونس: ٤١]﴾.

﴿١﴾ ﴿٢﴾ ﴿٣﴾

تفسير سورة النصر

وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ ﴿١﴾ ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ ﴿٢﴾ ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ ﴿٣﴾ ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ ﴿٤﴾.

﴿١﴾ - ﴿٣﴾ في هذه السورة الكريمة: بشارة، وأمر لرسوله عند حصولها، وإشارة، وتنبية على ما يترتب على ذلك:

أبو لهب هو عم النبي ﷺ، وكان شديد العداوة والأذية للنبي ﷺ؛ فلا فيه دين، ولا حمية للقرابة، قبحه الله، فذمه الله بهذا الذم العظيم، الذي هو خزفي عليه إلى يوم القيامة، فقال:

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾؛ أي: خسرت يده وشقي، ﴿ وَتَبَّ ﴾؛ فلم يربح.

﴿ مَا أَخَعَّنِي عَنْهُ مَالُهُ ﴾؛ الذي كان عنده؛ فأطغاه، ولا ما كسبه فلم يرد عنه شيئاً من عذاب الله إذ نزل به.

﴿ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾؛ أي: ستحيط به النار من كل جانب، هو ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾؛ وكانت أيضاً شديدة الأذية لرسول الله ﷺ؛ تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان، وتلقي الشر، وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول ﷺ، وتجمع على ظهرها الأوزار؛ بمنزلة من يجمع حطباً، قد أعد له في عنقه حبلاً ﴿ مِّنْ مَّسَدٍ ﴾؛ أي: من ليف، أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها حبلاً من مسد.

وعلى كل؛ ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله؛ فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا، وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد، ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة.

تفسير سورة الإخلاص

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾ ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾.

﴿ قُلْ ﴾؛ أي: قولاً جازماً به، معتقداً له، عارفاً بمعناه: ﴿ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾؛ أي: قد انحصرت فيه الأحدية؛ فهو الأحد المنفرد بالكمال، الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة، الذي لا نظير له ولا مثيل.

فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله، وفتحه مكة، ودخول الناس ﴿ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴾ ﴿ بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره بعد أن كانوا من أعدائه، وقد وقع هذا المبشر به.

وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح؛ فأمر الله رسوله أن يشكره على ذلك، ويسبح بحمده، ويستغفره.

وأما الإشارة؛ فإن في ذلك إشارتين: إشارة أن النصر يستمر للدين ويزداد عند حصول التسيح بحمد الله واستغفاره من رسوله؛ فإن هذا من الشكر، والله يقول: ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ [إبراهيم: ١٧]. وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة، لم يزل نصر الله مستمراً حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان، ودخل فيه من لم يدخل في غيره، حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث، فابتلوا بتفرق الكلمة وتشتت الأمر، فحصل ما حصل، ومع هذا؛ فل هذه الأمة وهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما لا يخطر بالبال أو يدور في الخيال.

وأما الإشارة الثانية؛ فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله ﷺ قد قرب ودنا، ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل، أقسم الله به، وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار؛ كالصلاة والحج وغير ذلك، فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد انتهى؛ فليستعد ويتهيأ للقاء ربه ويختتم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه، فكان ﷺ يتأول القرآن ويقول ذلك في صلاته؛ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي».

تفسير سورة تبت

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ ﴿ مَا أَخَعَّنِي عَنْهُ مَالُهُ ﴾ ﴿ وَمَا كَسَبَ ﴾ ﴿ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾ ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴾.

﴿٢﴾ ﴿اللَّهُ الضَّكُّ﴾؛ أي: المقصود في جميع الحوائج؛ فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم، ويرغبون إليه في مهماتهم؛ لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته كل شيء... وهكذا سائر أوصافه.

﴿٣﴾ ومن كماله أنه ﴿لَمْ يَكِدْ وَتَمَّ يُوكِدْ﴾؛ لكمال غناه.

﴿٤﴾ ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾؛ لا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله؛ تبارك وتعالى.

فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات.

تفسير سورة الفلق

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ﴿١﴾ ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ ﴿٢﴾ ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ ﴿٣﴾ ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الضَّكُّ ﴿٢﴾ لَمْ يَكِدْ ﴿٣﴾ وَتَمَّ يُوكِدْ ﴿٤﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

﴿١﴾ ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ ﴿٢﴾.

﴿١﴾ أي: ﴿قُلْ﴾: متعوذاً: ﴿أَعُوذُ﴾؛ أي: الجأ والوذ واعتصم، ﴿بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ﴿١﴾؛ أي: فالق الحب والنوى، وفالق الإصباح.

﴿٢﴾ ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ ﴿٢﴾: وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات؛ فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها.

﴿٣﴾ ثم خص بعدما عم، فقال: ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ ﴿٣﴾؛ أي: من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس، وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية.

﴿٤﴾ ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ ﴿٤﴾؛ أي: ومن شر السواحر اللاتي يستعنّ على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر.

﴿٥﴾ ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ ﴿٥﴾: والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود؛ فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده. ويدخل في الحاسد العاين؛ لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس.

فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور عموماً وخصوصاً، ودلت على أن السحر له حقيقة؛ يخشى من ضرره، ويستعاذ بالله منه ومن أهله.

وقع النقل في ٧ شعبان سنة (١٣٤٥).

ربنا تقبل منا واعف عنا إنك أنت الغفور الرحيم.

تفسير سورة الناس

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾
إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾
الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ
وَالنَّاسِ ﴿٦﴾﴾.

﴿١﴾ - ﴿٦﴾ وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب
الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان، الذي هو أصل الشرور
كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور
الناس؛ فيحسّن لهم الشر، ويريهم إياه في صورة حسنة،
وينشط إرادتهم لفعله، ويشطهم عن الخير، ويريهم إياه في
صورة غير صورته، وهو دائماً بهذه الحال، يوسوس ثم
يخنس؛ أي: يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعان
به على دفعه؛ فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية
الله للناس كلهم، وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية
والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها، وبألوهيته التي خلقهم
لأجلها؛ فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن
يقطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم
من حزبه؛ ليكونوا من أصحاب السعير، والوسواس كما
يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال: ﴿مِنَ الْجِنَّةِ
وَالنَّاسِ﴾.

والحمد لله رب العالمين أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا،
ونسأله تعالى أن يتم نعمته، وأن يعفو عنا ذنوبنا التي حالت
بيننا وبين كثير من بركاته، وخطايا وشهوات ذهبت بقلوبنا
عن تدبر آياته، ونرجوه ونأمل منه ألا يحرمنا خير ما عنده
بشر ما عندنا؛ فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون،
ولا يقنط من رحمته إلا الضالون، وصلى الله وسلم على
رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلامًا
دائمين متواصلين أبد الأوقات، والحمد لله الذي بنعمته تتم
الصلوات.

تم تفسير كتاب الله بعونه وحسن توفيقه على يد جامعته
وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله المعروف بابن
سعدى. غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين.

فهرس الموضوعات

رقم الصفحة

الموضوع

- ٧..... من تقديمات الطبعات السابقة
- ٩..... من مقدمة الشيخ عبد الله بن عقيل لطبعة اللويحق
- ١١..... من مقدمة الشيخ عبد الله بن عقيل لطبعة الصميل
- ١٣..... من مقدمة ابن عثيمين لطبعة ابن حزم ، وابن الجوزي
- ١٥..... من تقديم الشيخ بكر أبو زيد
- ١٩..... تنبيهه
- ٢١..... مقدمة المؤلف
- ٢٣..... فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد
- ٣٣..... أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته
- ٤٥..... تفسير سورة الفاتحة
- ٤٦..... تفسير سورة البقرة
- ١٤٧..... تفسير سورة آل عمران
- ١٨٨..... تفسير سورة النساء
- ٢٥٥..... تفسير سورة المائدة
- ٢٩٦..... تفسير سورة الأنعام
- ٣٣٩..... تفسير سورة الأعراف
- ٣٨٠..... تفسير سورة الأنفال
- ٣٩٧..... تفسير سورة التوبة
- ٤٣٥..... تفسير سورة يونس
- ٤٥٩..... تفسير سورة هود
- ٤٨١..... تفسير سورة يوسف
- ٥٠٦..... تفسير سورة الرعد
- ٥١٨..... تفسير سورة إبراهيم
- ٥٢٩..... تفسير سورة الحجر
- ٥٣٨..... تفسير سورة النحل
- ٥٦٢..... تفسير سورة الإسراء
- ٥٨٣..... تفسير سورة الكهف
- ٦٠٨..... تفسير سورة مريم
- ٦٢٥..... تفسير سورة طه
- ٦٤٦..... تفسير سورة الأنبياء

رقم الصفحة

الموضوع

٦٦٦	تفسير سورة الحج
٦٨٥	تفسير سورة المؤمنون
٧٠٢	تفسير سورة النور
٧٢٣	تفسير سورة الفرقان
٧٣٨	تفسير سورة الشعراء
٧٥٣	تفسير سورة النمل
٧٦٨	تفسير سورة القصص
٧٨٦	تفسير سورة العنكبوت
٨٠٠	تفسير سورة الروم
٨١١	تفسير سورة لقمان
٨٢٠	تفسير سورة السجدة
٨٢٥	تفسير سورة الأحزاب
٨٤٥	تفسير سورة سبأ
٨٥٨	تفسير سورة فاطر
٨٦٨	تفسير سورة يس
٨٧٩	تفسير سورة الصافات
٨٩١	تفسير سورة ص
٩٠٢	تفسير سورة الزمر
٩٢٠	تفسير سورة غافر
٩٣٧	تفسير سورة فصلت
٩٤٨	تفسير سورة الشورى
٩٦١	تفسير سورة الزخرف
٩٧٣	تفسير سورة الدخان
٩٧٨	تفسير سورة الجاثية
٩٨٣	تفسير سورة الأحقاف
٩٩٠	تفسير سورة محمد
٩٩٩	تفسير سورة الفتح
١٠٠٨	تفسير سورة الحجرات
١٠١٤	تفسير سورة ق
١٠٢٠	تفسير سورة الذاريات
١٠٢٧	تفسير سورة الطور
١٠٣٢	تفسير سورة النجم

رقم الصفحة

الموضوع

١٠٣٩	تفسير سورة القمر
١٠٤٤	تفسير سورة الرحمن
١٠٤٩	تفسير سورة الواقعة
١٠٥٦	تفسير سورة الحديد
١٠٦٣	تفسير سورة المجادلة
١٠٦٩	تفسير سورة الحشر
١٠٧٥	تفسير سورة الممتحنة
١٠٧٩	تفسير سورة الصف
١٠٨٣	تفسير سورة الجمعة
١٠٨٥	تفسير سورة المنافقون
١٠٨٧	تفسير سورة التغابن
١٠٩١	تفسير سورة الطلاق
١٠٩٤	تفسير سورة التحريم
١٠٩٧	تفسير سورة الملك
١١٠٢	تفسير سورة القلم
١١٠٦	تفسير سورة الحاقة
١١١٠	تفسير سورة المعارج
١١١٣	تفسير سورة نوح
١١١٥	تفسير سورة الجن
١١١٨	تفسير سورة المزمل
١١٢١	تفسير سورة المدثر
١١٢٤	تفسير سورة القيامة
١١٢٧	تفسير سورة الإنسان
١١٣٠	تفسير سورة المرسلات
١١٣٣	تفسير سورة النبأ
١١٣٥	تفسير سورة النازعات
١١٣٧	تفسير سورة عبس
١١٣٩	تفسير سورة التكويز
١١٤١	تفسير سورة الانفطار
١١٤٢	تفسير سورة المطففين
١١٤٤	تفسير سورة الانشقاق
١١٤٦	تفسير سورة البرق

رقم الصفحة	الموضوع
١١٤٧	تفسير سورة الطارق
١١٤٩	تفسير سورة الأعلى
١١٥٠	تفسير سورة الغاشية
١١٥١	تفسير سورة الفجر
١١٥٣	تفسير سورة البلد
١١٥٤	تفسير سورة الشمس
١١٥٦	تفسير سورة الليل
١١٥٧	تفسير سورة الضحى
١١٥٨	تفسير سورة الشرح
١١٥٨	تفسير سورة التين
١١٥٩	تفسير سورة العلق
١١٦٠	تفسير سورة القدر
١١٦١	تفسير سورة البينة
١١٦٢	تفسير سورة الزلزلة
١١٦٢	تفسير سورة العاديات
١١٦٣	تفسير سورة القارعة
١١٦٤	تفسير سورة التكاثر
١١٦٥	تفسير سورة العصر
١١٦٥	تفسير سورة الهزلة
١١٦٦	تفسير سورة الفيل
١١٦٦	تفسير سورة قريش
١١٦٦	تفسير سورة الماعون
١١٦٧	تفسير سورة الكوثر
١١٦٨	تفسير سورة الكافرون
١١٦٨	تفسير سورة النصر
١١٦٩	تفسير سورة المسد
١١٦٩	تفسير سورة الإخلاص
١١٧٠	تفسير سورة الفلق
١١٧١	تفسير سورة الناس

