

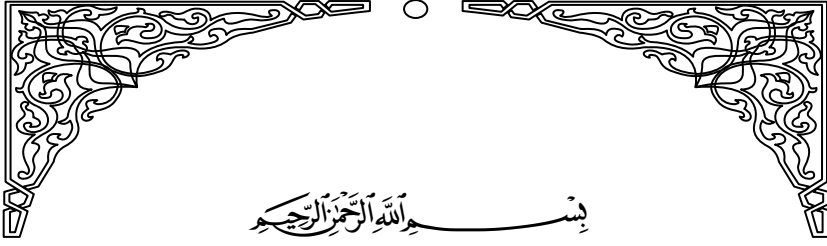
العِظَاتُ الْبَالِغَاتُ مِنْ سُورَةِ الصَّافَّاتِ

الأستاذ الدكتور
السيد عبدالحليم محمد حسين

العِظَاتُ الْبَالِغَاتُ
مِنْ
سُورَةِ الصَّافَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المعاني: سورة الصافات

الكلمة	معناها
﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا﴾	قسم من الله بالملائكة تصطف حتى يأمرها الله بما يريد.
﴿فَأَلْزَجَرْتِ زَجْرًا﴾	الملائكة تزجر عن ارتكاب المعاصي والآثام بالأقوال والأفعال.
﴿فَأَتْلَيْتِ ذِكْرًا﴾	الملائكة تتلو آيات القرآن.
﴿إِنَّ إِلَهَهُمْ لَوَاحِدٌ﴾	جواب القسم بالملائكة.
﴿شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾	متجرد عن الخير خارج عن طاعة الله.
﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾	لا يقدر أن يسمعوا.
﴿الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ﴾	الملائكة في السماء.
﴿وَيُقَدِّفُونَ﴾	يرجمون بالشهب.
﴿دُحُورًا﴾	طردًا وإبعادًا.
﴿عَذَابٌ وَاصِبٌ﴾	دائم لا ينقطع في الآخرة.
﴿مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ﴾	الشیطان یختلس الكلمة مسارقة.
﴿فَأَنْبَعَهُ شَهَابٌ﴾	لحق وأدركه شهاب يحول بينه وبين الاستراق.

معناها	الكلمة
مضيء محرق كأنه يثقب الجو المظلم بضوئه.	﴿ثَاقِبٌ﴾
اسأل الكفار المنكرين للبعث.	﴿فَأَسْتَفِينِهِمْ﴾
أهم أعظم قوة وأشد أجساماً أم ما خلقنا من السموات والأرض وما بينهما.	﴿أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنَّا خَلَقْنَا﴾
متماسك لاصق بعضه ببعض.	﴿مِن طِينٍ لَّازِبٍ﴾
من قدرته تعالى على هذه الخلائق العظيمة وإنكارهم البعث.	﴿بِكُلِّ عَاجِبَةٍ﴾
وهم يسخرون من تعجبك وتقربك للبعث.	﴿وَيَسْخَرُونَ﴾
يبالغون في السخرية والاستهزاء.	﴿بِئْسَ يَسْخَرُونَ﴾
ما هذا.	﴿إِن هَذَا﴾
وأنتم صاغرون أذلاء.	﴿وَأَنْتُمْ ذَخِرُونَ﴾
صيحة واحدة (وهي نفخة إسرافيل للبعث).	﴿زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾
فإذا هم أحياء يبصرون كما كانوا في الدنيا.	﴿فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾
يا هلاكنا ويا حسرتنا.	﴿يَتَوَلَّيْنَا﴾
يوم الجزاء على الأعمال.	﴿يَوْمَ الدِّينِ﴾
أمثالهم من العصاة المشايعون لهم في الكفر.	﴿وَأَرْوَجَهُمْ﴾
دلوهم على طريق النار وسوقوهم إليها.	﴿فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صَرْطِ الْجَحِيمِ﴾
احبسوهم في الموقف للحساب.	﴿وَقَفُّوهُمْ﴾
لا ينصر بعضهم بعضاً كما كنتم في الدنيا.	﴿لَا نُنَاصِرُونَ﴾

الكلمة	معناها
﴿مُسْتَسَامُونَ﴾	عاجزون لا حيلة لهم.
﴿يَسَاءَلُونَ﴾	يتخاصمون. أي: الأتباع والرؤساء.
﴿تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ﴾	تأتونا من الناحية التي منها الخير وهو الدين لتصرفونا عنه.
﴿طَلَعِينَ﴾	متجاوزين الحد في العصيان باختياركم.
﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا﴾	ثبت ووجب علينا.
﴿قَوْلَ رَبِّنَا﴾	عذاب ربنا.
﴿إِنَّا لَذَائِقُونَ﴾	معدبون.
﴿فَأَعْوَبْنَاكُمْ﴾	دعونا كم إلى الغي والضلال دعوة غير ملزمة فاستجبتم.
﴿لَتَارِكُوا آلِهَتَنَا﴾	لمنصرفون عنها.
﴿الْمُخْلِصِينَ﴾	الذين أخلصهم الله واصطفاهم لطاعته.
﴿رِزْقٌ مَّعْلُومٌ﴾	في حسنه وطيبه وعدم انقطاعه.
﴿كَيْسٍ﴾	إناء فيه شراب.
﴿مِنْ مَعِينٍ﴾	خارج من العيون والمنابع يجري على وجه الأرض كالأنهار.
﴿بَيْضَاءَ﴾	صافية اللون عند مزجها (أي: الخمر).
﴿لَذَّةٍ لِلشَّرْبِيِّينَ﴾	لذيذة الطعم والرائحة عند الشاربين.
﴿لَا فِيهَا عَوْلٌ﴾	لا تغتال عقولهم فتذهب مسببة الأذى والمضرة لشاربيها.
﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُزْفُونَ﴾	ولا تذهب عقولهم بشربهم فيكون كما هو في نحر الدنيا.
﴿فَصَرَّتْ أَلْطَافُ﴾	حورٌ قصرن أنظارهن على أزواجهن فلا ينظرن لغيرهم.

معناها	الكلمة
واسعات العيون حسانها.	﴿عَيْنٌ﴾
أنهن كبيض النعام الذي غطاه الريش في العش فلم تمسه الأيدي ولم يصبه الغبار.	﴿كَأَنَّ بَيْضَ مَكُونٍ﴾
صاحب و خليل في الدنيا.	﴿قَرِينٌ﴾
لمحاسبون على أعمالنا ومجزيون عليها.	﴿أَيُّهَا الْمَدِينُونَ﴾
وسطها.	﴿سَوَاءَ الْجَحِيمِ﴾
إنك قاربت أن تهلكني بالإغواء.	﴿إِنْ كِدْتَ لِتَرْدِينِ﴾
الذين تحضرهم الملائكة للعذاب مثلك.	﴿الْمُحْضَرِينَ﴾
أحسن ضيافة وتكرمة.	﴿حَيْرُنُزْلًا﴾
شجرة صغيرة من أخصب الشجر منتنة الرائحة مرة الطعم تنبت بأرض تهامة في الجزيرة العربية.	﴿شَجَرَةُ الزُّقْمِ﴾
محنة وعذاباً لهم في الآخرة.	﴿فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ﴾
قعر جهنم وأسفلها.	﴿أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾
ثمرها الشبيه بأول ما يظهر من ثمر النخيل.	﴿طَلْعُهَا﴾
تمثيل لتناهيه في البشاعة والقبح.	﴿كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيْطَانِ﴾
لخلطاً ومزاجاً.	﴿لَشَوْبًا﴾
ماء بالغ غاية الحرارة.	﴿حَمِيمٍ﴾
وجدوا.	﴿أَلْفَوْا﴾
في طريقهم.	﴿عَلَىٰ أَثَرِهِمْ﴾

الكلمة	معناها
﴿يُرْعَوْنَ﴾	يزعجون ويحشون على الإسراع الشديد.
﴿الْمُطَّصِّينَ﴾	المصطفين الذين اصطفاهم ربهم وخلصهم من النقائص.
﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾	أبقينا عليه ذكراً جميلاً وثناءً حسناً يجري على لسان من يأت بعده إلى آخر الدهر.
﴿مِنْ شِيعَتِهِ﴾	من شايعه وتابعه على مناجاه وملته في الدعوة إلى التوحيد.
﴿أَيْفَكًا﴾	أكذباً وباطلاً؟ أتريدون آلهة باطلة من دون الله.
﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾	أي سبب حملكم على ظنكم أن الله تعالى يترككم بلا عقاب حين عبدتم غيره؟!
﴿فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾	تفكر وتأمل وتأمل الغافلين في النجوم وأحوالها.
﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾	أراد في نفسه أنه سقيم القلب لكفرهم وقد أوهمهم بأنه مريض فلا يستطيع الخروج معهم.
﴿فَنَوَلُّوْا عَنْهُ مُدْرِيْنَ﴾	انصرفوا معرضين
﴿فَرَاغَ إِلَى الْعِهْنِمْ﴾	مال إليها خفية ليحطمها.
﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا﴾	مال مستعلياً عليهم يضربهم ضرباً بقوة.
﴿يَرْفُونَ﴾	يسرعون في مشيهم.
﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾	أي وخلق عملكم، أو الذي تعملون من الأصنام وغيرها.
﴿ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي﴾	إلى مكان يمكن فيه إرضاء ربي بطاعة أمره، وهي بلاد الشام.

معناها	الكلمة
هب لي ولداً يكون من الصالحين.	﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾
هو إسماعيل الذي اتصف بالحلم والروية.	﴿يُعَلِّمُ حَلِيمٍ﴾
بلغ السن التي تؤهله لأن يعمل مع أبيه ويسعى له في حاجاته.	﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَى﴾
استسلما وانقادا لأمره تعالى.	﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا﴾
صرعه وأسقطه على الأرض.	﴿وَتَلَّهُ﴾
على الجبين الذي هو على طرف الجهة، والمراد أنه طرحه على جنبيه الأيمن أو الأيسر.	﴿لِلْجَبِينِ﴾
عزمت عزماً صادقاً على تنفيذ ما أمرناك به في المنام.	﴿قَدْ صَدَقْتَ الرَّؤْيَا﴾
الامتحان الواضح الذي يتميز به المخلص من غيره.	﴿الْبَلْتَاؤُ الْمُئْمِنِ﴾
بكبش عظيم القدر كونه من الله ليذبح.	﴿بِذَبِيحٍ عَظِيمٍ﴾
التوراة.	﴿الْكِتَابِ﴾
البالغ النهاية في البيان والتفصيل.	﴿الْمُسْتَبِينَ﴾
أبقينا عليهم ثناء حسناً يجري على لسان من يأت بعدهما.	﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ﴾
أتعبدون الصنم المسمى بعلاً.	﴿أَنْدَعُونَ بَعْلًا﴾
تركون.	﴿وَتَذُرُونَ﴾
تحضر الملائكة في العذاب.	﴿فَأَنبَهُمْ لِمُحْضَرُونَ﴾
المؤمنين الذين اصطفاهم لدينه.	﴿الْمُخْلِصِينَ﴾

معناها	الكلمة
أبقينا عليه ذكراً جميلاً وثناءً حسناً على لسان من يأت بعده.	﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾
المراد: إلياس، وأضيفت الياء والتون لأنه اسم أعجمي ونظيره سيناء، وسينين.	﴿إِلْ يَاسِينَ﴾
الباقيين في العذاب، أو الهالكين.	﴿الْعَاقِبِينَ﴾
أي: في وقت الصباح.	﴿مُصْبِحِينَ﴾
هرب من قومه بغير إذن ربه.	﴿أَبَى﴾
المملوء.	﴿الْمَشْحُونِ﴾
فقارح من في السفينة قرعة بالسهام.	﴿فَسَاهِمَ﴾
من المغلوبين بالقرعة فألقي في البحر.	﴿فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾
فابتلعه بسرعة.	﴿فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ﴾
أي: مكتسب ما يلام عليه من مفارقة قومه بغير إذن ربه.	﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾
الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح.	﴿الْمُسَبِّحِينَ﴾
أمرنا الحوت بطرحه بالعراء وهو الفضاء الواسع من الأرض على شط النهر قرب نينوى من أرض الموصل حيث لا يواريه شيء من شجر أو غيره، فخرج مريضاً قد تلف جلده.	﴿فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ﴾
مريض وعليل.	﴿سَقِيمٌ﴾

معناها	الكلمة
أي: من الشجر الذي لا يقوم على ساق وكانت فوقه تظله على خلاف العادة.	﴿وَأَبْتُنَا عَلَيْهِ شَجَرَةٌ مِّن يَّقُطِينَ﴾
أي: فاستفت كفار مكة يا محمد واطلب منهم أن يخبروك.	﴿فَأَسْتَفْتِهِمْ﴾
كذبهم على الله.	﴿إِفْكِهِمْ﴾
حجة واضحة ظاهرة على ما تقولون.	﴿سُلْطَنٌ مُّبِينٌ﴾
أي: جعل المشركون بين الله تعالى وبين الملائكة نسباً بقولهم: الملائكة بنات الله، وسميت الملائكة جنة من الاجتنان وهو الاستتار، لأنهم لا يرون بالأبصار.	﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا﴾
أي علمت الملائكة أن المشركين القائلين بذلك لمحضرون إلى النار للعذاب لكذبهم في ذلك.	﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾
وهو قول الملائكة: أي لكن عباد الله المخلصين الذين نحن منهم براء من أن يصفوه بما لا يليق به.	﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾
أي: ما أنتم والأصنام التي تعبدونها بمفسدين على الله أحداً يا غواةكم.	﴿مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاعِلِينَ﴾
داخلها.	﴿صَالِ الْجَحِيمِ﴾
أي: وما منا ملكٌ إلا له مقام معلوم في المعرفة وعبادة الله.	﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾
أنفسنا في مواقف العبودية والعبادة دائماً.	﴿وإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾
أي: كفار مكة قبل البعثة.	﴿وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ﴾

الكلمة	معناها
﴿ذَكَرَ مَنْ أَوْلَىٰ﴾	أي: كتاباً من جنس كتبهم كالتوراة والإنجيل.
﴿لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾	أي: لأخلصنا العبادة له ولَكُنَّا أهدى منهم.
﴿وَإِنْ جُنَدْنَا﴾	أي: حزبنا وهم الرسل وأتباعهم.
﴿فَنُؤَلِّقُهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾	أي: أعرض عنهم مدة معلومة حتى تؤمر بقتالهم.
﴿وَأَنْصُرُهُمْ﴾	إذا أنزل بهم العذاب.
﴿فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ﴾	عاقبة كفرهم.
﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ﴾	أي: نزل العذاب بهم.
﴿فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ﴾	أي: بئس صباح الذين أنذروا بالعذاب.
﴿رَبِّ الْعِزَّةِ﴾	الغلبة والقدرة.
﴿وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾	أمن لهم من المكروه.

ثانياً:- المعاني العامة:

- تبيين سورة الصافات:

- أصول العقيدة والتوحيد.

الرسالة، والوحي، والبعث، والجزاء.

- عرض السورة:

وحدانية الله تعالى: ١ - ١٠:

أقسم الله بطوائف من مخلوقاته:

منها: الملائكة يصطفون للعبادة، ويصفون أجنحتهم في الهواء انتظاراً لأمر الله تعالى عبادة وطاعة وذكراً له.

- منها: الملائكة تسوق السحاب وتحركه.

- منها: الملائكة تلو القرآن.. وهذا مذهب جمهور المفسرين.

وجواب القسم: أن الله سبحانه واحد لا شريك له، وهو المعبود بحق، فيجب إخلاص العبادة إليه.

وإنما أقسم الله جواباً لكفار مكة الذين قالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً؟ وكيف يسع هذا الخلق؟ فقرر أنه خالق السموات والأرض وما بينهما من مخلوقات ومالك ذلك كله، وهو ربُّ مشارق الشمس ومغاربها، وخص المشارق هنا بالذكر واكتفى بها عن المغارب لدالاتها عليها، وقد صرح بها في مواضع أخرى فقال تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ﴾ [المعارج: ٤٠] أي مطلع الشمس ومغاربها، وقال أيضاً: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ [الرحمن: ١٧]. وأما قوله: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ [الزلزل: ٩]

فالمراد به الجهة، والمشرق جهة، والمغرب جهة، وخص الجمع بهذه السورة لمناسبة جموع أولها.

ومن مظاهر قدرته: أنه جمّل الدنيا وزينها بالكواكب متلاثلة في السماء كالجواهر المنيرة. ويتجلى فيها قوة الحفظ والحرز من الشيطاني العاتي الخارج عن الطاعة المتجرد للشر. وخص السماء الدنيا بالذكر لأنها التي تباشر أبصارنا، والحفظ من الشياطين إنما هو فيها وحدها، فلا يمكنون من التسمع إلى الملائكة في السماء إذا تكلموا بما يوحيه الله من شرعه وقدره. وظاهر الأحاديث أنهم يستمعون إلى الآن، لكنهم لا يسمعون شيئاً منذ بعثة النبي ﷺ لأنهم يرمون بالكواكب، ويرجمون بالشهب من كل جهة يصعدون إلى السماء منها إذا أرادوا الصعود لاستراق السمع، فيمنعون من الوصول إلى ذلك، ولهم في الآخرة عذاب مستعر موجه.

وطرد الشياطين هو الغالب عليهم إلا من شد نخطف نبأ كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة قال: إن نبي الله ﷺ قال: «إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سُلْسَلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ، فَإِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ: الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ، وَوَصَفَ سُفْيَانٌ بِكَفِّهِ حَفْرَهَا، وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرَ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوْ الْكَاهِنِ فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا، وَرُبَّمَا أَقْبَاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْرِكَهُ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ. فَيُقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، فَيُصَدِّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَ مِنَ السَّمَاءِ» صحيح البخاري.

والمهم أن هذه الشياطين التي تمنع من الوصول إلى الملائكة الأعلى، ومن التسمع لما يدور فيه، هي التي يدعي المدعون أن بينها وبين الله نسباً، ولو كان شيء من هذا

صحيحاً لتغير وجه المعاملة، ولما كان مصير الأنساء والأصهار -بزعمهم- هو المطاردة والرجم والحرق أبداً.

يستفاد من الآيات:

- لا يجوز الحلف إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته لقول النبي ﷺ: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» البخاري. والله أن يقسم بما شاء على ما يشاء.

- فضيلة الصف لله أو في سبيله، وفضيلة الأجر في الله أو في سبيله، وفضيلة تلاوة القرآن والذكر.

- إثبات القسم يحمل معنى توحيد الله تعالى وأنه رب كل شيء يصرف ملكه بإرادته.

- بيان الحكمة الإلهية من خلق الكواكب في السماء الدنيا وأنها زُيّنت بها لمنفعتين هما: تحصيل الزينة والتجميل، والحفظ من أذى الشيطان المارد.

- الشياطين كانت تصعد إلى السماء الدنيا لاستراق السمع فترمى وقتاً، ولا تُرمى وقتاً... فلما كانت بعثة النبي ﷺ صاروا يرمون دائماً واجباً من كل جانب، حيث ملئت السماء بالحرس والشهب والنيازك الراجعة، ولم يعد مجال للشياطين تكذب على الناس في ادعاء استراق السمع، واختلاس الكلام كما كان يحدث قبل البعثة.

- ذكر أصناف الملائكة تدعو المسلم للتمثل بأخلاقهم في الدأب على الطاعة، والصف والانتظام للعبادة والذكر والتلاوة.

- ذكر صفات الشياطين يدعو المسلم للتحرز من أذاهم، والتحصن ضد شرهم، وتجنب مسالكهم.

إثبات المعاد الحشر والنشر والقيامة: ١١ - ٢١ :

الاستفتاء نوع من السؤال، وهو هنا للتوبيخ والتفريع، والحاجة والتغليظ، ومما لا جدل فيه أنهم يقرون بالجواب في أن تلك المخلوقات أشد خلقاً، وأصعب إيجاداً، فكيف ينكرون البعث وهم يعايشون ما هو أعظم منه؟ ثم بين سبحانه مدى هذا التفاوت في بيان أصل خلقهم لأبيهم آدم من طين لزج رخو يلتصق باليد لضعفه. ثم تكاثروا وتتاسلا، فإذا كانوا في خلقهم على هذه الهيئة من الضعف فكيف يستبعدون المعاد؟ ويقرر القرآن أن حالهم العجب لا حاجة لاستفتائهم، فهم أهل عناد، وأنت يا محمد تتعجب من قدرته تعالى على هذه الخلائق العظيمة، وإنكارهم للبعث، وهم يسخرون من تعجبك وتقريرك للبعث، تتعجب من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث لأنك موقن بقدرة الله تعالى فيما أخبر عنه من البعث بعد الفناء وهم على النقيض من ذلك يهزؤون ويسخرون فيما تريهم من معجزات ومن آثار قدرة الله تعالى. وإذا وُعطوا بالقرآن لا يتعظون لاستجبارهم، وإذا عاينوا معجزة تدل على صدقك كأنشقاق القمر، وتكليم الحجر والشجر، بالغوا في السخرية، وتنادوا للتهكم والاستهزاء. وقالوا: ما هذا الذي يأتينا به من الدلائل إلا سحر واضح، ظاهر فلا يؤبه له، ولا نخدع به، ثم تساءلوا منكرين: أنبعث أحياء بعد أن متنا وصرنا تراباً وعظاماً بالية؟ وهل يبعث أيضاً أسلافنا الأقدمون؟ وهو أشد غرابة، فأجابهم الله: قل لهم أيها الرسول: نعم تبعثون أحياءً مرة أخرى، بعد أن تصيروا تراباً، وأنتم ذليلون حقيرون، وما أيسر ذلك وأسهله في قدرة الله، فلا يتطلب أكثر من نفخ إسرافيل في الصور بأمر الله تعالى للخروج من الأرض فإذا هم قيام من قبورهم أحياء، وحين ينظرون إلى أهوال يوم القيامة يقولون: يا ويلنا، أي لنا الويل والهلاك حيث حل موعد الجزاء والعقاب على ما قدموا من كفر بالله وتكذيب للرسول،

فتجيبهم الملائكة تويحاً وتقريعاً: هذا يوم الحكم والقضاء المبرم بين الناس الذي يفصل فيه بين المحسن والمسيء.

- يُستفاد من الآيات:

- الإيمان باليوم الآخر وما فيه ركن أساس من أركان الإيمان.

أ- قدرة الله المطلقة في خلق ما يشاء.

ب- صفة الخلق لازمة للخالق، وهي قديمة أزلية لا تنفك عنه أبداً.

ج- إعادة الخلق ثانية يوم القيامة أمر ميسور بالنسبة لإبداع وخلق الإنسان أولاً، وهذا هو الأعجب.

د- عدم الانتفاع بالإيمان عند معاينة العذاب.

هـ- تقرير البعث وبيان طريقة وقوعه.

- تعبد الله عباده بهذا الشرع الحكيم من خلال الدعوة إليه، لذلك كان طلب العلم فريضة والجهل في الدين مرفوض خاصة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية تحليلاً وتحريماً، ويسأل أهل الذكر فيما يجمله من قضايا شرعية.

- خلق آدم من تراب يشير إلى تواضع الإنسان وعدم غروره، حين يعلم أن منشأه منه ومصيره في النهاية إليه.

- الإنسان عدو ما يجمله والعاقل من يتعد عن السخرية بالحقائق، والاستهزاء بالمسلمات إذا ظهرت له الدلائل والبيانات، ولا يتعنت في قبول الحق.

- العدل الإلهي اقتضى أن يكون هناك يوم الفصل ليعطي كل ذي حق حقه

دون بنحس.

مسؤولية المشركين في الآخرة وأسبابها: ٢٢ - ٢٧ :

تُتابع الآيات الحديث عن أحوال المشركين، وكيف يساقون إلى النار في ذلِّ وهوان لا يجدون النصير ولا المعين، ثم تصور تخصمهم فيها وتلاوم الأتباع والمتبوعين كل يلقي التبعة على الآخر.

ينتقل السياق من الخبر إلى خطاب الله الموجه للملائكة الموكلين بالتنفيذ في موقف الحشر، أن يجمعوا للحساب المكذبين بيوم الدين وهم الأصناف الثلاثة: الظالمون المشركون، وأشباههم، وقرناءهم من الشياطين، فيضمُّ كل شكل إلى شكله، وكل صاحب من الكفرة إلى صاحبه، أو نساؤهم الكافرات، ومعبوداتهم من الأصنام والأوثان. ووجه حشرها مع عابديها مع كونها جمادات لا تعقل زيادة في تبكيت عابديها، وحسرتهم وتخجيلهم، وإظهار أنها لا تنفع ولا تضر، وتؤمر الملائكة أن يعرفوهم طريق النار، ويدلّوهم عليها زيادة في التهم والازدراء، والمجيم طبقة من طبقات جهنم يقال إنها الرابعة، كما تؤمر بجسهم في الموقف للحساب. والسؤال عن الأقوال والأفعال من الخطايا وإنكار كلمة التوحيد، وظلم الخلق، وفي الآية تقديم وتأخير، فالوقوف قبل السُّوق إلى الجحيم. أي: يقوهم للحساب ثم سوقوهم إلى الجحيم وقيل: يساقون إلى النار أولاً، ثم يُحشرون للسؤال. لحديث أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه» الترمذي بسند صحيح، ثم يسألون تويحاً وتقريراً: ما بالكم لا ينصر بعضكم بعضاً فيمنعه من عذاب الله كما كنتم في الدنيا متناصرين؟ وفيه إشارة إلى جواب أبي جهل حيث قال يوم بدر: ﴿مَحْنُ جَمِيعٍ مُّنتَصِرٍ﴾ ﴿٤٤﴾ [القرن: ٤٤] بل هم اليوم جميعاً منقادون لا حيلة لهم.

وتشهد ساحة القيامة تلاومهم وخصامهم، فيتساءلون وسخطاً وتقريعاً كل يلقى التبعة على الآخر، فيسأل الأتباع رؤساءهم عن سبب إعراضهم وحملهم على الضلال، وقسره عليهم، وذلك حين يأتونهم من جهة الخير فيصدونهم عنه. وفي لفظ (اليمن استعارة لعدة معان):

١- استعيرت مجازاً لجهة الحق والدين فعبر عنها باليمن إذ هي الجهة التي يتيمن بها وبكل ما فيها. والمعنى أنكم تأتوننا من قِبَلِ الدين وناحية الخير فتصدوننا عنه، ويألبسون الحق علينا.

٢- استعيرت مجازاً لجهة القوة والشدة حيث يقع بها البطش والقهر. والمعنى: أنكم كنتم تقروننا بقوتكم بحكم السيطرة والرئاسة، وتحملوننا على طريق الضلال، وتقسروننا عليه.

٣- استعيرت مجازاً لجهة التمويه والإغراء، وهي جهة الرشد والصواب. والمعنى: أنكم كنتم تمهون في هذه الغويات.

٤- استعيرت مجازاً بالهلف، فاليمين هنا بمعنى القسم. والمعنى: يحلفون لنا ويأتوننا إيتاءً من إذا حلف لنا صدقناه.

فيرد الرؤساء يذكرونهم رفضهم الإيمان وإعراضهم عنه، وأن اختياركم للطغيان طوعية منكم لا قسراً ولا جهراً، ولم تتعدَّ أمر الدعوة إليه لنجبركم عليه بل كانت استجابتكم برغبتكم فلزنا جميعاً وعيد الله تعالى بذوق العذاب، فدعوناكم للقي والضلال فاستجبتم لنا.

ثم بعد هذا الجدل بين الطرفين يقرر الحق تبارك وتعالى مآلهم، وأن حكم لكل مجرم، تابِعاً كان أو متبوعاً أن يلقى في النار.

ثم يخبر المولى سبحانه عن سبب عذابهم، وهو أنهم كانوا إذا دعوا إلى كلمة

التوحيد أنكروها وأبوا إلا الشرك، كذلك أنكروا الرسالة حين اتهموا النبي ﷺ بالسحر والجنون ولا يخفى ما في اتهامهم ذاته من الخلط، إذ كيف يُسَوَّى بين الشاعر في حذقه وفهمه والجنون في غيِّه وإطباقه؟ فيكذبهم بإثبات الحق في شهادة التوحيد، وصدق النبي ﷺ في رسالته التي جاءت خاتمة الرسالات. مؤكدة لمضامينها، ومؤيدة لأصولها، نافيةً عنه الشعر والجنون.

- استفاد من الآيات:

- اليمين أشرف العضوين وأمتنهما، فكانوا ييمينون بها، ويتشاءمون بالشمال فيمينوا بالسائح، وهو المار من اليسار إلى اليمين، وتطيروا بالبارح وهو المار من اليمين إلى الشمال. وفي الشريعة الإسلامية كان رسول الله ﷺ يحب التيامن في كل شيء. ما استطاع في طهوره ونعله وترجله كما جاء في سنن النسائي، وجعل اليمين لكاتب الحسنات، والشمال لكاتب السيئات ووعده المحسن أن يؤتى كتابه بيمينه، والمسيء أن يؤتاه بشماله. والآية استعيرت لجهة الخير وجانبه، فمن جاءه الشيطان من جهة اليمين أتاه من قبل الدين فلبس عليه الحق ومن أتاه من قبل الشمال أتاه من قبل الشهوات، ومن أتاه من بين يديه أتاه من قبل التكذيب بالقيامة والثواب والعقاب، ومن أتاه من خلفه خوفه الفقر على نفسه وعلى من يخلف بعده، فلم يصل رحماً، ولم يؤدّ زكاة. (الكشاف ج ٤ ص ٤٢).

- مهمة الداعية تبليغ الدعوة وعرض كلمة التوحيد على الناس كما صنع النبي ﷺ مع عمه أبي طالب كما في حديث البخاري.

- جرت السنة في تلقين الموتى المحتضرين لا إله إلا الله ليخالفوا الكفرة ويخضعوا لها لقوله ﷺ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» رواه مسلم.

- كل إنسان مسؤول عن عمله مسؤولية فردية تكليفية.

- كلمة التوحيد نادت بها جميع الرسالات السماوية وأكدتها رسالة الإسلام فأصول الدين واحدة والشرائع متعددة متنوعة ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٨].

- الشرك بالله أشد أنواع الظلم: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين: ٣٨ - ٦١:

يتتابع الحديث هنا في نقلة بلاغية الغيبة إلى الحضور موضحاً عدم الفائدة من حوار دعاة الضلال وأتباعها، فقد شملهم العذاب جميعاً بمقتضى قانون العدل الإلهي المطلق، فالجزاء من جنس العمل، والعدل أساس الجزاء يوم الحساب، فمن آمن وعمل صالحاً فهو ناج من العداة في نعيم خالد، ومن جحد وأشرك فهو خاسر من الأشقياء في جحيم دائم، والآخرة هي الفيصل في ذلك، والحجة فيها على الفريقين ووعد الله تعالى، لا يخلف. لذلك يخاطب عموم البشر بإعلان هذا العهد، فعقوبتهم بمائلة شرهم، أما صادقوا الإيمان فجزاؤهم أضعاف ما أحسنوا وأخلصوا فهم ناجون، لا يذوقون العذاب، ولا يناقشون الحساب، بل يتجاوز المولى عنهم ويكرمهم برزق معلوم الخصاص، من حُسن المنظر، ولذة الطعم، وطيب الرائحة، وخصّ الفواكه بالذكر لأن كل ما يؤكل في الجنة إنما هو سليل التفكّه والتلذذ، لا للتغذي والتقوت وهم ينعمون فيتكئون على سرر متقابلين تواصلًا وتجبياً، لا ينظر أحدهم إلى قفا بعض، وفي أحيان ترفع عنهم ستور، فينظر بعضهم إلى بعض، وأعظم أحيانهم متحيزون في قصورهم. ويبين (أبو حيان في بحره) مظاهر الرزق والإكرام فيقول: ذكر أولاً الرزق وهو ما تُلذذ به الأجسام، وثانياً الإكرام، وهو ما تُلذذ به النفوس ثم ذكر المحل الذي هم فيه وهو جنات النعيم، ثم أشرف المحل وهو السرر، ثم لذة التأنس بأن بعضهم يقابل بعضاً وهو أتم السرور وأنسه، ثم المشروب وأنهم لا

يتناولون ذلك بأنفسهم بل يُطافُ عليهم بالكؤوس، ثم وصف ما يطاف عليهم به من الطيب وانتقاء المفاسد، ثم ذكر تمام اللذة الجسمانية وختم بها كما بدا باللذة الجسمانية من الرزق، وهو أبلغ الملاذ، وهي التأنس بالنساء» (ج ٩) (ص ١٠٠).

والشراب الذي يقدم إليهم من عيون تجري بالخمير التي لا تُسكر، وهي شديدة البياض لذيدة الطعم، طيبة الرائحة، لا تذهب بالعقول، ولا تُسبب صداع الرأس، ولا وجع البطن، وفي ذلك إيحاء إلى مفاسد الأخيرة مما اتصفت به من الغول وهو اسم عام في الأذى، واشتهرت بالإسكار، وذهاب العقل، والاعتصار والاختزان وعن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رفع الحديث إلى رسول الله ﷺ: «كل مسكر حمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو مدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة» رواه أحمد، وهو صحيح.

ثم يتم وصف حالهم في النعيم ببيان صفة زوجاتهم، فهن عفيفات، لا ينظرن إلى غير أزواجهن، ولا يرون غيرهم عفة وحياء، ذوات عيون واسعة حسان، بياضهن أشد بياضاً من البيض داخل قشرية قبل أن تمسه الأيدي، وفي حسنهن ونظافتهن ببيض النعام المغطى بالريش، فتشبه النساء بها فيسمين: بيضات الخدور وفُسر المكنون بالمصون عن الكسر كناية عن أنهن عذارى.

ثم تتحدث الآيات عن أهل الجنة يتجادبون أطراف الحديث في متع نفسه، بعد بيان ألوان من المتع المادية في الجنة، فيسأل بعضهم بعضاً متذاكرين ما مر بهم من أحداث في الدنيا، وما عانوا فيها. فيقول مؤمن منهم متذكراً أحد أصحابه من قرناء السوء في الدنيا من المستهزئين بالبعث والمنكرين له، محتجاً على إعادة الحياة والحساب والجزاء مستخفاً به، ثم يطلب من جلسائه مطالعته في النار ورؤيته في عذابه يُجازى

عليه، ثم يخاطبه بعد أن عاينه يتلظى في عذابه ورآه في وسط الحميم فيذكره موجحاً بمحاولاته في إغوائه في الدنيا وسعيه في إهلاكه حين كان ينكر الإيمان بالبعث ويسخر منه مقرأً بفضل ربه عليه في ثباته على الإيمان الذي حماه وعصمه من حضوره معه في هذا المآل الذي لا يُحسد عليه - (أحضر) لا تستعمل مطلقاً إلا في الشر - ثم يعود المؤمن يسائل جلساءه من أهل الجنة مبتهجاً مسروراً، وباستفهام تقريرى يعبر عن ابتهاجه وسروره، وتحديثاً بنعمة الله تعالى عليه، وبمسمع من قرينه ليكون تويحاً له، وزيادة في العذاب، أنحن مُخلِّدون مُنعمون، فما نحن بميتين ولا مُعدِّين؟ والحال أن هذه حال المؤمن ألا يذوق إلا الموتة الأولى، بخلاف الكفار في النار، فإنهم يتمنون فيها الموت كل ساعة. وقيل لحكيم: ما شرُّ من الموت؟ قال: الذي يتمنى فيه الموت.

ثم تأتي خاتمة الموقف الحوارى بتقرير قاعدة العدل الإلهي وهي أن الخلود في دار النعيم والنجاة من النار، هي حقيقة الفوز العظيم، فليعد العقلاء والعاملون عدتهم بمواصل عملهم وإخلاصهم لله تعالى بكثرة الصالحات، واجتناب السيئات لتحقيق هذا الفوز العظيم فهو الخير الحقيقي، أما خير الدنيا فنسي مؤقت لا يرقى إلى الكمال والتمام مهما تنامى وتسامى.

- استفاد من الآيات:

- في وصف خصال نمر الآخرة تنزيه لها عن صفات نمر الدنيا فكفاها أنها أم الخبائث.

- الحذر من رفاق السوء وقرناء الشر فالصاحب ساحب والصديق عنوان صديقه.

- لا حرج من التحدث بنعمة الله إظهار الفضل وشكر النعمة.

- الكفار مجزيون على كفرهم وتركهم التوحيد.

- الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة وذلك من فضل الله على عباده.
- نعيم الجنة وعذاب النار حقٌّ محتم، وعدل محقق، والجزاء من جنس العمل.
- الناس في الآخرة ثلاث فئات: مؤمن حقاً يدخل الجنة فلا يخرج منها أبداً.
- وكافر حقاً يدخل النار فلا يخرج منها أبداً، وفاسق عاصي يدخل النار فيعذب على ذنوبه، ويمكث فيها مدة عذابه، ثم يخرج فيها ليخلد في الجنة أبداً.
- الحوار بين أصحاب الجنة والنار ثابت بالنص في سورة الأعراف.
- الوفاة مرحلتان: معنوية مؤقتة، وتمثل بالنوم، وحقيقية دائمة وتمثل بالموت وهو انتقال من نهاية مرحلة إلى دار الممر وهي الحياة الدنيا إلى مرحلة دار المستقر وهي الحياة الآخرة وهي التي لا تموت أبداً.

جزاء الظالمين وألوان عذاب جهنم: ٦٢ - ٧٤:

تبين الآيات ألوان العذاب في المحجم، ليقوم الله تعالى المحجة على خلقه حين أهملوا عقولهم وكفروا بربهم، وأنكروا الحساب، فها هو الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحداً.

وهذه التساؤلات يهدف في مضمونها إلى التنبيه على فضل المؤمن وفوزه، ومآل الكافر وخسارته، وتقرر لقريش وكفار مكة المستهدفين بالخطاب حقيقة لا بد من إدراكهم لها وهي: أن عطاء الله للمؤمنين في الجنة لا يحده، وإكرامه في وفاتهم حق وصدق، وقد جاء التفضيل بين شيئين ليس بينهما اشتراك على سبيل التقرير والتوبيخ، فمن يقارن بهذا العطاء عذاب الكافرين، فإنما يهدف إلى التهكم والسخرية بهم، إذ المعادلة بين النزلين مقارنة للثرى بالثريا، فأنى لطعام الزقوم أن يُعدَّ إكراماً؟ واعتبر النزل - وهو الطعام المهيب للضيف - إكرام أهل الجنة، وأشار إليه باسم الإشارة المفرد البعيد، ليدل على بعد المرتبة وسموها، حيث الشيء النفيس الشريف يخيل

عاليًا، والعالي يلازمه البعد عن المكان المعتاد وهو السفلى. والزقوم طعام أهل النار جعله الله ابتلاءً لأهل الضلال، فحين سمع الكفار ذكر شجر الزقوم قالوا: كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر؟ وكان أبو جهل يقول لأصحابه أتدرون ما الزقوم؟ إنه الزبد والتمر، ثم يأتيهم به ويقول: تزقّوا هذا الذي يخوفنا به محمد ﷺ»
جامع البيان للطبري (٢٣ / ٤١).

والزقوم في الدنيا شجر من أخبث الشجر في الصحاري خشن، منكر الصورة، كرية الرائحة، صغير الورق، مسمومٌ، فيه لبن، إذا أصاب جلد الإنسان تورّم ومات منه في الغالب، وكأنه مشتق من الزقّة، وهو اسم الطاعون.

أما زقوم الآخرة في النار، فهو شجرة تنبت في قعر جهنم، تنتفع أغصانها بين دركاتها، وعبر عن ثمراتها بالطلع تشبيهاً بطلع النخلة، وشبهه برؤوس الشياطين في تناهي القبح والبشاعة، فهي وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين، إلا أنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر والعرب تشبه القبيح بالشیطان، وجميل الصورة بالملك، وفي الحديث الصحيح: «ولكأن تخلها رؤوس الشياطين» وفي حديث الترمذي الحسن الصحيح في صفة شراب أهل النار: «لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل النار معاشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟».

ومن معاني التزقّم: البلع على جهدٍ لكراهتها ونبتها، فتزيد العقوبة حين يشتد جوعهم فلا يجدون مفرًا من أكلها كرهاً واضطرارًا، ثم بعد مليء البطون منها تزداد الحاجة للري بعد أن يغلبهم العطش فلا يجدون بدءًا من شرب الماء الحار، فيكون حال المشروب في البشاعة أعظم من حال المأكول، فيصبُّ لهم الماء الحار في الحميم، ويمزج لهم، ليجمع بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم تغليظًا لعذابهم، وتجديدًا لبلائهم، ويكون موضع الأكل والشرب في الحميم خارج الحميم، فيردون الحميم لشربه،

كما ترد الإبل إلى الماء، ثم يعودون إلى الحميم.. وسبب هذا اللون من العذاب أنهم وجدوا آباءهم على الضلالة فاقتدوا بهم وقدّوهم دون تعقل وتدبر، بل كانوا يتسابقون في التقليد مسرعين في رعدة دون حجة أو برهان.

وهذا يؤكد أن ظاهرة الكفر قديمة، وأتباعهم كثيرون، رغم إرسال الرسل، وإنذار الكافرين إلا أنها سنة الله تعالى في خلقه أن يعرض الكفار عن دعوة المرسلين عناداً واستكباراً، ولا يتبعهم إلا الخالص من المؤمنين، وفي هذا تسلية للنبي ﷺ مما كان يلاقه من صد قريش عن دعوته. فله في قصص الأنبياء من قبل في دعواتهم لأقوامهم الأسوة والقدوة في الصبر والتحميل، ولقريش العبرة والعظة فيما حلّ بالكفار والمكذّبين بالرسل من هلاك ودمار وعقاب.

- استفاد من الآيات:

- اعتقاد المسلم بما في الآخرة من عدل الله ولطفه يطمئن قلبه بموعود الله تعالى وهي الجنة.

- التقليد الأعمى شؤم على المقلد وعلى من يتبعه.

- الأشياء وأضدادها تبرز للإنسان الحقائق فيتخذ القرار المنجى.

- الهدى والضلال حقيقتان ثابتتان متباينتان في الوجه والغاية. ولا اعتبار للقلة والكثرة فيهما.

- ضرب الأمثلة بقصص الأمم السابقة فيه تذكير وسلوان للنبي ﷺ وللدعاة من بعده.

- تشبيه المحسوس بالمتخيل أسلوب قرآني بليغ في الدلالة على المشبه به.

- الحسن والقبح ضدان يتقلبان في الأشياء والمخلوقات لحكمة، وقد خلقهما الله للإنسان فتنة وابتلاء.

قصة نوح: ٧٥ - ٨٢:

جاء دعاء نوح ﷺ حين أيس من إيمان قومه، بعد أن دعاهم أحقاباً ودهوراً، فلم يزدحم دعاؤه إلا فراراً ونفوراً، ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾﴾ [نوح: ٥-٦]. وقد تضمن هذا النداء المبارك لنوح ﷺ، الاستغاثة بالله تعالى، والدعاء على قومه، وسؤال النجاة، وطلب النصر، قال تعالى على لسان: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٦٦﴾﴾ [نوح: ٢٦]. وقال أيضاً: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصِرْ ﴿١٠﴾﴾ [القمر: ١٠]. وفي جميعها وقعت الإجابة على أكل ما أراد نوح وأهلك قومه بالطوفان.

أخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي ﷺ في بيته فرَّ بهذه الآية: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصِرْ ﴿١٠﴾﴾ [القمر: ١٠] قال: صدق ربنا أقرب من دعا، وأقرب من دُعي، وأقرب من بُغي، فنعم المدعو، ونعم المعطي، ونعم المسئول، ونعم المولى أنت ربنا ونعم النصير» روح المعاني للآلوسي (٢٣ / ٩٨).

ويشير فعلم المدح (نعم) إلى جملة من مظاهر الإنعام، وصيغة الجمع في: ﴿قَالَ رَبِّ أَنْصِرْنِي يَمَا كَذَّبُونَ ﴿٦٦﴾﴾ [المؤمنون: ٢٦] دليل العظمة والكبرياء، ثم يأتي بعد هذا الإنعام مفصلاً بعد أن ذكر مجملًا.

فابتدأه بإنجاء الله تعالى إياه، ثم إنجاء أهل دينه، وهم من آمن معه، نجاهم الله تعالى من الكرب العظيم، وهو الغرق، وتكذيب الكفرة، وأذى قومه، وركوب الماء وهوله، والخبر الثقيل على القلب، والحزن، والغم الشديد، والمعني به الطوفان، وهو كرب عظيم على الذين وقعوا فيه، وإنجاء نوح منه، هو سلامته من الوقوع فيه، لأنه هول في المنظر، وخوف في العاقبة، والواقع فيه موقن بالهلاك، ولا يزال الخوف يزداد به حتى يغمره الماء، ثم لا يزال في آلام من ضيق النفس، ورعدة

القر، والخوف، وتحقيق الهلاك حتى يغرق في الماء.
أما النعمة الثانية: فهو جعل ذريته أصول البشر، والأعراق، والأجناس،
وجعل عمران الأرض بها، وهي نعمة دائمة لأنهم يدعون له، ويذكر بينهم، وهم
وحدهم الباقيون دون غير على قيد الحياة، والآية تفيد الحصر. وهو أن كل من سواه
وسوى ذريته ممن كفر بدعوته قد فنوا ومنهم زوجته وولده الرابع (كنعان) الذي
أبى الاستجابة لأمره، وقد أشار القرآن الكريم إليهما في آيات من كتابه الكريم.

قال ابن عباس ذريته بنوه الثلاثة: سام، وحام، ويافث.

فسام: أبو العرب، وفارس، والروم.

وحام: أبو السودان.

ويافث: أبو الترك، والصقلب، والخزر، ويأجوج ومأجوج، وما هنالك.

وعن سمرة بن جندب عن النبي ﷺ قال: «سام أبو العرب، ويافث أبو الروم،
وحام أبو الحبش» الترمذي بإسناد حسن.

فnoch آدم الأصغر، والأب الثاني للبشر، لأن ذريته هم ركاب السفينة، وهم
الأحياء فقط، والذين بقوا من نسله بعد فناء قومه، قال ابن عباس: أهل الأرض
كلهم من ذرية نوح، وهو شيخ الأنبياء، بل أول الرسل إلى الأرض، كما في
حديث الشفاعة: «اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحاً ﷺ فيقولون: يا
نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبداً شكوراً، ألا ترى ما
نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟» البخاري.

وأما النعمة الثالثة: فهي إبقاء الشاء الجميل والذكر الحسن، فيمن يأتي بعده من
الأمم، فعند ذكر بني إسرائيل في معرض الاقتداء به في قوله تعالى: ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ
حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: ٣] بل إنه لم يبعث نبي بعده إلا

أمر بالاعتداء به. أما تعيين هذا الثناء فيحمل معنى التحية والتعظيم والسلام الدائم في أوساط العالمين، من إنس، وملائكة، وجن غابر الدهر، قال الطبري عن هذا السلام: هذه أمانة من الله تعالى لنوح في العالمين أن يذكره أحد بسوء. «جامع البيان للطبري» (٢٣ / ٦٨).

وقال ابن عطية: «هذا جزاء ما صبر طويلاً على أقوال الكفرة الفجرة» (المحرر الوجيز ١٢ / ٧١).

أما مبررات هذه الإنعامات السابقة فتتمثل في:

١- مجازاته على إحسانه، وثناء الله تعالى على نوح بالإحسان لعبده على أذى قومه.

٢- كونه محسناً ومن عباد الله يدل على أن الإيمان والطاعة لله من أعظم الدرجات وأسمى المقامات. ويشير إلى عظمة رتبة الإيمان وفضله، ومكانته ومنزلته.

٣- إغراق كفار قومه بالطوفان وإهلاكهم، عظة وعبرة لغيرهم.

٤- بقاء ذكر نوح وتسليم العالمين عليه إلى آخر الدهر، لإحسانه وإيمانه.

يُستفاد من الآيات:

- من ثمرات الإيمان: الإنجاء من المهالك والإسعاد في الدارين، وبقاء الأثر، والسمعة الطيبة، والذكر الجميل أبد الدهر.

- الدعاء مخ العبادة، والحذر من دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا تُردُّ دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماء، يقول الربُّ وعزتي لأنصرك ولو بعد حين» قال الترمذي: هذا حديث حسن.

قصة إبراهيم ﷺ: ٨٣ - ١٠١:

في قصة نوح إنجائه من الغرق، وفي هذه القصة إنجاء إبراهيم من النار. وفي الآيات، تذكير للنبي ﷺ بإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وأنهم سلسلة واحدة متتالية في حمل الرسالة وأداء الأمانة، يُشايح بعضهم بعضاً، ويُشابهه في التصلب للدين، ومصابرة المكذبين فإبراهيم ممن سار على ملة نوح في أصول الدين والتوحيد، وإن اختلفت شرائعهما، أو اتفق أكثرهما، وقد كان بينهما ألفان وستمائة وأربعون سنة تعاقب خلالها نبيان، هما: هود، وصالح عليهما السلام، وقد أقبل إبراهيم على ربه بقلب خالص موحد، خال من شوائب الشرك، نافر من الشرك، وجميع النقائص، كالغلل، والحسد، والكبر، كما أنه جمع مكارم الأخلاق ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ﴾ [هود: ٧٥] وهو منزّه عن كل خلق ذميم، واعتقاد سقيم، يقول النبي ﷺ: «إني بعثت بالحنيفية السمحة» إسناده حسن.

وقد حاور أباه وقومه في دعوتهم ومنهجهم، وأقام عليهم الحجّة حين أنكر عليهم ما يعبدون من الأصنام، وبين لهم وجه الإفك- وهو أسوأ الكذب الذي لا يثبت ويضطرب- في اتخاذ تلك الأوثان آلهة من دون الله، وحاجتهم بأسلوب استفهام تويخي تقرير يحمّل معنى التحذير والوعيد، أي: أكذبا ومحالاً تريدون آلهة غير الله، حيث جعلتموها يكذبكم بألسنتكم آلهة وهي أبحار وأصنام؟ وما ظنكم حين تلقون ربكم أنه فاعل بكم وقد عبدتم معه غيره؟.

ثم أراد إبراهيم أن يقيم عليهم الحجّة في أصنامهم التي لا تضر ولا تنفع فاختر طريقة التفكير والنظر في النجوم، إذ هم يستعملونها في رعيهم وفلاحهم، ليوهمهم من خلالها أنه عليل، كي يخلو بينه وبينها، والحق أن نظر إبراهيم في النجوم إنما كان من قبيل التورية، فإنه أراد شيئاً وفهموا منه شيئاً آخر، تمهيداً لخطته التي بينها في أن

يكاد أصنامهم حين يخرجون لعيدهم غداً، فيتخلف عن الخروج دون أن يطلعوا على ما بيت عليه النية، وبه يتبين أن إبراهيم ﷺ لم يقدم على النظر في النجوم كما يفعل عبدها فذلك غير جائز، ولم يكن كاذباً في قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ ٨٩.

واختلف في قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ ٨٩ فقالت طائفة: هي كذبة في ذات الله تعالى، أخبرهم عن نفسه أنه مريض، وأن الكوكب أعطاه ذلك وعلى هذا التأويل يأتي الحديث الذي رواه أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ ﷺ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ، ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَوْلُهُ ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ ٨٩ [الصفات: ٨٩]. وقوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ [الأنبياء: ٦٣]. وقال: بينا هو ذات يوم وسارة، إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له: إن ها هنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال: من هذه؟ قال: أختي، فأتى سارة قال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمنٌ غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني، فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، فقال: ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق، ثم تناولها الثانية، فأخذ مثلها أو أشد، فقال: ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق، فدعا بعض حبيته، فقال: إنكم لم تأتونني بإنسان، إنما أتيتموني بشيطان، فأخدمها هاجر، فأنته وهو قائم يصلي، فأوماً بيده: مهيا، قالت: رد الله كيد الكافر، أو الفاجر، في نحره، وأخدم هاجر قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء» صحيح البخاري.

وقالت طائفة: ليست بكذبة ولا يجوز الكذب عليه ولكنها من المعارض الجائزة كما في حديث مطرف، قال: صحبت عمران بن حصين إلى البصرة، فما أتى علينا يوم إلا أنشدنا فيه الشعر وقال: «إن في معارض الكلام لمدوحة عن الكذب» البخاري في الأدب المفرد، فهو حين أخبرهم أنه سقيم، أراد أنه سقيم النفس، من

أموركم وكفركم، وهذا يدل على أنه لم يكن سقيماً، وإنما عرض لهم، وهكذا في المعارض.

وهذا التأويل لا يرده الحديث وذكر الكذبات، لأنه قد يقال لهذا كذب على الاتساع بحسب اعتقاد المخبر، وقد رخص بالكذب تعريضاً في المكيدة والحرب وإمضاء الزوج والصلح بين المتخاصمين والمتهاجرين.. والكذب الذي هو قصد قول الباطل والإخبار بصدق ما في النفس بغير منفعة شرعية هو الذي لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام، وتسميته بالكذب في الحديث الصحيح إنما هو بالنظر إلى ما فهم القوم منه لا بالنظر إلى قصده ﷺ كما أن جعله ذنباً في حديث الشفاعة لما يتبين له أنه كان خلاف الأولى، وكذا يقال في: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ﴾ والصحيح أن الكذب حرام إلا إذ عرض به وورى عنه.

قال ابن كثير: ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يُدْمُ فاعله، حاشا وكلا ولا، وإنما أطلق الكذب على هذا تجوزاً، وإنما هو من المعارض في الكلام لمقصد شرعي. لحديث: «إن لكم في المعارض مندوحة عن الكذب» تفسير ابن كثير (ج ٤) (ص ١٥).

وقال القرطبي: إبراهيم صادق، لكن لما كان الأنبياء لقرب كلهم واصطفائهم، عدُّ هذا ذنباً، ولهذا قال: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الشعراء: ٨٢]. والجامع للقرطبي (١٥/٩٣).

ثم إن إبراهيم ﷺ بحجته هذه استطاع الانفراد بالآلة ليحقق هدفه فيها، وقد تركوا عندها طعاماً لتباركه، فبادرها السؤال تهكماً واستهزاءً مستفهماً المانع من عدم أكلها الطعام وهو بهذا يعزز وجه الاحتقار لها لأنها منحة عن رتبة عابديها، إذ هم يأكلون وينطقون بخلافها، وليقينه في أنها جمادات لا تعقل، لكنه يتابع خطته

فيميل عليها خفية بقوة وشدّة فيحطمها إلا كبيرها، حيث تركه، لعل لسان حال المشهد يعيدهم لرشدهم إن هم أنصفوا التفكير، وعقدوا المقارنات.

وحين عادوا من عيدهم فوجئوا بالخبر، فأتوا مسرعين ﴿يَرْفُونَ﴾ يسألون عمن حطمها وكسرها وحين أيقنوا الفاعل عاتبوه، فقالوا: نحن نعبدها وأنت تكسرها! فرد عليهم يعاتبهم ويلومهم ويوبخهم بسؤالهم عن عبادتهم لما يصنعون ويختون بأيديهم. والنحت حقيقة في الخشب مجاز في الحجر، والله تعالى المستحق للعبادة وحده، لأنه خلقهم، وخلق ما تعملون وما تصنعون.

وتحتمل (ما) إعرابين: المصدرية، والصلة، بمعنى: (والله خلقكم وعملكم) أو (والله خلقكم والذي تعملون) وفي كليهما دليل على أن الله تعالى خلق الإنسان وخلق أفعال العباد وأعمالهم المكتسبة- وهذا يؤيد مذهب أهل السنة، وفيه ردّ على القدريّة، والجبريّة، وإبطال لقولهم: أن الإنسان خالق لأفعال نفسه.

روى البخاري عن حذيفة مرفوعاً قال: «إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعتة فهو الخالق وهو الصانع سبحانه» البخاري.

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إن الله خالق كل صانع وصنعتة» ذكره الثعلبي، وأخرجه البيهقي من حديث حذيفة. الجامع للقرطبي (٩٦ / ١٥).

ولما غلبهم إبراهيم في الحجّة، وأقامها عليهم. مالوا إلى الغلبة، بقوة البطش، والشدّة وتواطؤوا على قتله، فتشاوروا فيما بينهم، ثم قرروا أن يبنوا له مكاناً واسعاً، ويضرموا فيه النار المستعرة، ويطرحوه فيها انتصاراً لأصنامهم، فأرادوا به سوءاً بحيلهم ومكرهم، فأنجاه الله تعالى، وجعلها برداً وسلاماً عليه، وجعلهم أذلة مقهورين في إبطال كيدهم... ولما نجا الله تعالى إبراهيم من إحراق النار، وأيس من إيمان قومه، قرر هجرهم ومفارقتهم، وأعلن هجرته من بلد قومه الذين آذوه إلى حيث

أمره ربه بالمهاجرة إليه، كي يتمكن من عبادته وطمعاً في أن يهديه الله تعالى لما فيه صلاح الدين والدنيا. وإبراهيم أول من سن مبدأ الهجرة في سبيل الله فكانت هجرته من بلاد بابل إلى بلاد الشام المباركة، وفي أثناء الهجرة دعا ربه أن يرزقه الذرية الصالحة لتكون عوناً على الطاعة، وأنساً في القربة؛ وعضواً عن قومه، وكان وقتئذ وحيداً، فكانت البشارة بغلام انطوت فيه ثلاث خصال:

أنه غلام ذكر، وأنه سيبلغ أوان الحلم وسن الرشد، وأنه يكون حليماً، أي في كبره؛ لأن الصغير لا يوصف بذلك، والحليم من لا يتسرع في الأمور ويتحمل المشاق، وأيُّ حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال: ﴿أَفَعَلَ مَا تُمُرُّ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّابِرِينَ﴾ (١١٢) .

وجمهور المفسرين على أن الغلام إسماعيل، فإنه أول ولد بشر به إبراهيم وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب بل في نص كتابهم أن إسماعيل وُلِدَ لإبراهيم ست وثمانون سنة، ووُلِدَ إسحاق وعمر إبراهيم تسع وتسعون، كما أن قصة الذبح جرت بمكة، وإسماعيل هو غلامه الذي هاجر معه إليها صحبة أمه هاجر، ويؤيد ذلك حديث رسول الله ﷺ الذي رواه الحاكم في المستدرک عن معاوية بن أبي سفيان أن أحد الأعراب قال للنبي ﷺ: «يا ابن الذبيحين فتبسم رسول الله ﷺ ولم ينكر عليه».

وقوله ﷺ: «أنا ابن الذبيحين». ويعزز ذلك أن البشارة التالية بعد تمام قصة الذبح كانت لإسحاق في قوله تعالى: ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ (١١٣) .
يُستفاد من الآيات:

- مشروعية الدعاء بالولد واستحباب الدعاء لمن رزق بالمولود، كما قال الحسن البصري: «بورك لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ رشده، ورزقت برّه».

- وجوب الهجرة على المؤمن إذا لم يتمكن من إقامة شعائر دينه في أرضه.
- أصل الدين واحد، وهو دين الإسلام الذي يحض على أصول الأخلاق والفضائل ونبذ الشرك والضلال، وإلى توحيد الله، والإيمان به وبرسله واليوم الآخر.
- التعريض والتورية والإيهام جائز إذا كان في ذلك مصلحة شرعية «إن في المعارض مندوحة عن الكذب». أما الكذب وتعمد قصده فهو حرام، وتوعد الله الكافرين باللعن والويل والعذاب الأليم.
- وجوب تغيير المنكر لمن قدر عليه لحديث مسلم مرفوعاً قوله ﷺ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».
- طلب البلاء لا يجوز، وسؤال الله العافية منه واجب، وإن وقع فعلى المسلم الصبر، واحتساب الأجر، والرضا بما قضى الإله سبحانه.
- إبراهيم الخليل كان أمة مستقلة في فكره، ودعوته، ومنهجه، وصبره، وعبادته وطاعته وسلامة قلبه، وخشوعه، وأبوته، وهو أبو الأنبياء، وصاحب الملة الحنيفية السمحاء، و خليل الرحمن، وإمام كل مهاجر، وقدوة كل مؤمن وأسوة كل مسلم في الإيمان والتوكل والرضا والصبر والاستسلام لأمر الله تعالى.
- استدل أهل السنة والجماعة على أن أفعال العباد خلق الله عز وجل واكتساب للعباد، والله تعالى هو الخالق للإنسان، وخالق لأفعاله، وفي هذا إبطال لمذاهب القدرية والجبرية القائلين بأن الإنسان خالق لأفعال نفسه قال ﷺ: «إن الله خالق كل صانع وصنعه».

قصة الذبح: ١٠٢ - ١١٣:

تجلى هذه القصة بأروع مثال في التضحية والفداء، وذلك حين كبر إسماعيل، وبلغ سن من يمشي ويقدر على الكسب، أخبره أبوه بما رآه في المنام من أنه يذبحه، ورؤيا الأنبياء حق، وقد أخبره بذلك، ليستعد لتنفيذ أمر الله تعالى، ويكسب المثوبة بالانقياد لأمره، وليعلم صبره لأمر ربه؛ فلم يشاوره ليرجع إلى أمره ومشورته، ولكن ليعلم أيصبر أم يجزع؟ فدعاه إلى نظر الفعل لا البصر، وإعمال الرأي ﴿فَانظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ حيث أمر الذبح أمر ابتلاء، لإظهار عزمه، وعلو مرتبته، وكان قد سأل ربه أن يهبه من يرثه، فبعد الإجابة أمره بذبحه بيده، وهو أحبّ النفوس إليه فقابل ذلك الامتثال يقيناً.

ثالثها: الثناء الحسن عليه، فقد بقي له في الأمم المتلاحقة ذكراً جميلاً، فأحبه أتباع الملل كلها، من يهود ونصارى ومسلمين ومشركين كما قال الله تعالى: ﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ حَنَّةَ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾﴾ [الشعراء: ٨٤ - ٨٥].

رابعها: البشارة بإسحاق، فقد وهبه الله تعالى إياه بعد إسماعيل، وجعله نبياً صالحاً، وفي ذكر هذه البشارة بعد قصة الذبح ما يؤكد أن الذبيح إسماعيل.

خامسها: مباركة إبراهيم وإسحاق، فقد أمرهما بالنعيم والبركات الدنيوية والأخروية، من كثرة الولد والذرية وجعل أكثر الأنبياء من نسلهما، ونسل إسماعيل، وإن من ذريتهما محسن فاعل للخير، وظالم لنفسه بالمعاصي، وفي هذا دليل على أن النسب لا أثر له في الهدى والضلال، وأن النفع ليس بالوراثة والنسب والانتماء، وإنما الانتفاع بالأعمال، وأن لا يعيب الأصول ولا ينقصه سوء بعض ذريتهم لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْزِرُ وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].

فالظلم في أعقاب إبراهيم وإسحاق لا يعود عليهما بنقيصة وعيب.

- استفاد من الآيات:

- الخبيث والطيب لا يجري أمرهما على العرق والعنصر، فقد يلد البرُّ والفاجر، والفاجر والبرُّ، وفساد الأعقاب لا يُعدُّ غضاضة على الآباء، ومناطق الفصل هو خصال الذات، وما اكتسب المرء من الصالحات، أما كرامة الآباء فتكملة للكمال، وباعث على الاتسام بفضائل الخلال، وإنما يعاب المرء بسوء فعله، ويعاقب على ما اجتاحت يداه، لا على ما وجد من أصله أو فرعه.

- لا يُقال إن إبراهيم يذبح ولده معصية، والمعصية لا تجوز، لأن المعاصي والطاعات ليست بأوصاف ذاتية للإيمان، إنما الطاعات عبارة عما تعلق به الأمر من الأفعال طاعة وابتلاء في حقه، لذا قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَتُّ الْمَيْنُ﴾ ﴿١٠٦﴾ وما تعلق بنا في ذبح أبنائنا صار معصية.

- الأضحية سنة، ومعروف عند جمهور الفقهاء، واجبة عند الحنفية، على المقيم الواحد، وهي في فحول الغنم من الضأن أفضل من الإبل والبقر.

- رؤيا الأنبياء وحي، وكان أول ما بُدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصادقة، لكن الشريعة لم تُوح إلى رسول الله ﷺ إلا في اليقظة ورؤية جبريل دون المنام وهي وحي له دون التشريع، كالكشف له على ما يقع، وما أُعدَّ له ﷺ ولبعض أمته كالإذن بالهجرة وتأويل بالبقرة بشهداء أحد، وهو ما يؤكد أن الإسراء والمعراج يقظة بالروح والجسد إذ فيه شريعة الصلاة.

- من نذر ذبح ولده لزمه الفداء بكبش عند الحنفية.

- الحكمة من القصة أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاً، فلما سأل ربه الولد وهبه له، فتعلقت شعبة من قلبه بحبته لولده، فأمر بذبح المحبوب ليُظهر صفاء الخلة، فامتثل أمر ربه وقدم محبته على محبة ولده «انظر حاشية الصاوي على الجلالين» (٣/ ٣٤٣).

- سبب تسمية الأيام بالتروية وعرفة والنحر أن إبراهيم الخليل حين رأى في المنام أنه يذبح ولده، رَوَى في نفسه -أي: نكر- أهذا حلم من الله، أم من الشيطان؟ فسمي يوم التروية. لكنه رأى مثله في الليلة الثانية فلما أصبح عرف أنه من الله تعالى. فسمي يوم عرفة. ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهمَّ بنحره، فسمي يوم النحر. «البحر المحيط: ابن حيان» (٩٠ / ١١٦)، «وحاشية الصاوي على الجلالين» (٤ / ٢٤٢).

- اختلف أهل السنة والجماعة والمعتزلة في نسخ حكم الذبح. فذهب أهل السنة إلى أن القصة نُسخ فيها العزم على الفعل، وذهب المعتزلة إلى عدم النسخ إذ لا يصح النسخ إلا بعد وقوع الفعل. «عون المرید لشرح جوهرة التوحيد» (١ / ٥٥٧).

- الله سبحانه يخلق الآثار عند المسببات بمشيئته وقدرته، والمؤثر الفاعل هو الله تعالى وحده، ولكن جعل بين الأسباب والمسببات تلازماً عادياً بحيث يصح تخلفها، فلم يشأ للهدية أن تذبح وتفرم، ومن خاصيتها ذلك، كما لم يأذن للنار قبلها أن تحرق، ومن خاصيتها ذلك، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة «مفاتيح الغيب الرازي» (٧ / ١٥١). «والمحرر الوجيز ابن عطية» (١٢ / ٢٨٩).

قصة موسى وهارون: ١١٤ - ١٢٢:

يقسم الله تعالى تحدثاً بنعمته على عباده، وامتناناً بفضله، وتحدث الله بالامتنان على عباده من عظيم الشرف لهم فقد امتن على موسى وهارون بوجوه إنعام كثيرة تنحصر في نوعين: إيصال المنافع، ودفع المضار.. أما إيصال المنافع فعلى قسمين:

- منافع الدنيا، وتمثل في الوجود، والحياة، والعقل، والتربية، والصحة، وتحصيل صفات الكمال في ذات كل واحد منهما.

- وأما منافع الدين: فالعلم والطاعة، وأعلى هذه الدرجات النبوة الرفيعة المقرونة

بالمعجزات الباهرة القاهرة. وقد فصلها في مواطن عديدة من باقي السور، واكتفى هنا بالرمز إليها. «مفاتيح الغيب للرازي» (٧ / ١٥٥).

- وأما دفع المضار فهي المراد من قوله تعالى: ﴿وَيَجِيئَنَّهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنْ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ﴾ (١١٥) وفي تفسير النجاة من الكرب معان منها:

١- النجاة من الغرق، فقد أغرق الله تعالى فرعون وقومه وأهلكه، ونجى موسى وهارون ومن معهما من بني إسرائيل، وذلك حين تراءى الجمعان، فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون، فأوحى الله تعالى إليه أن يضرب بعصاه البحر، فضربه فانفلق، فاجتازه وبني إسرائيل، ثم مدَّ البحر أمواجه على فرعون وجنده حتى هلكوا.

٢- نجاتهم من إيذاء فرعون وتعذيبه لهم، فقد كان يستذلهم بسلطانه عليهم، ويسترقهم باستعباده لهم، فيقتل الآباء، ويذبح الأبناء، ويستحي النساء، ويشغلهم في أحسن الأشياء، والصناعات والمهن.

٣- خلاصهم من استعباد القبط لهم، بعد أن كانوا تحت أيديهم مقهورين.
- ثم فصل أقسام تلك المنّة وعددها فهي:

١- النصر والغلبة، فكانوا هم الغالبين عليهم في كل الأحوال بظهور الحجة وفي آخر الأمر بالدولة الرفيعة.

٢- أنزل عليهم الكتاب العظيم وهو التوراة حيث شملت جميع العلوم التي يحتاج إليها في مصالح الدين والدنيا، كما وصفها الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ [المائدة: ٤٤] وقوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٨] وقد أوتي موسى الكتاب أصالة، وهارون بالتبعية لأخيه.

٣- أرشدهما إلى الدين القويم الذي لا اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام وشرع

الله تعالى الذي بعث به كافة رسله، وقد كانت شريعة التوراة زمن موسى هي الصراط المستقيم وطريق الشرع والنبوة الواضح الجليّ المؤدّي إلى الله تعالى. وقد نسخت بالقرآن الكريم، فأصبح القرآن صراطاً مستقيماً إلى يوم الدين ناسخاً لجميع الشرائع قبله.

كما لا ينع من جواز المقصود بالصراط المستقيم أن يراد به أصول الديانة التي لا تختلف فيها الشرائع، من دعوة التوحيد، وكليات الشرائع التي أشار إليها قول الحق سبحانه: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: ١٣].

٤- أبقينا عليهما من بعدهما في الأمم المتلاحقة ذكراً حسناً، وثناءً جميلاً عطراً دائماً مستمراً إلى يوم الدين.

٥- ﴿سَلَّمْ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ (١٣٠) يحتمل العطف على ما سبق على أنه تفسير وتفصيل لما ترك في الآخرين، فهم يسلمون، أو أنه كلام مستقل أي سلام من الله والملائكة والإنس والجن أبداً خالداً على موسى وهارون. ثم يختم القصة ببيان سبب هذه المنة والإنعام، أي: مثل هذا الجزاء نجزي بالإخلاص من الشدائد والمحن كل من أحسن عمله، فأطاع الله وانقاد إليه ثم بين علة الإحسان أنهما من زمرة عباد الله تعالى المؤمنين إيماناً صالحاً كاملاً، فالفضيلة الحاصلة بسبب الإيمان أشرف وأكمل الفضائل، ولولا ذلك لما حسن ختم فضائل موسى وهارون بكونهما من المؤمنين. «الرازي» (١٥٥ / ٧).

- القصة تناولت ثلاثاً قضايا:

أولاهما: وحدة الرسالات: إن الدين عند الله الإسلام الذي أرسله الله تعالى إلى الأمم جميعاً، يدعو إلى التوحيد، والهدى، والإيمان به سبحانه، وينهى عن

الشرك والضلال، والكفر والعصيان، ويقيم دعوة الحق، ويأمر بالخير والمعروف، وينهى عن الشر والمنكر.

وثانيهما: نجاة عباد الله المخلصين من العذاب في الدنيا والآخرة.

وثالثهما: إن الإيمان بالله تعالى أصل كل حسن وخير، وهذا ما نلاحظه في التعقيب المتكرر لتقدير نوع الجزاء الذي يلقاه المحسنون، وقيمة الإيمان الذي يكرم من أجله المؤمنون.

يُستفاد من القصة:

أ- بيان إكرام الله تعالى لأنبياؤه ورسوله وأعظمها النبوة والرسالة.

ب- بيان فضل الله على بني إسرائيل بنجاتهم من فرعون، وخلاصهم من الرق.

ج- بيان فضل الله على بني إسرائيل، وقد جاءت به الرسل جميعاً، وهو توحيد وإرشاد إلى الحق والصواب.

- التوراة كتاب سماوي دعا بني إسرائيل إلى طريق منير إلا أنه نُسخ بالقرآن الكريم.

- الجزاء من جنس العمل. فجزى المخلصين من الشدائد والمحن.

- في قصة موسى وهارون عبرة حية، ومثل كامل للنبي ﷺ في رسالته وإنزال القرآن عليه. وهدايته وانتشار دينه وسلطانه، وثبوت وتصديق لدعوته، وتأكيد للمنهج الرباني الذي كتبه الله تعالى وجعله سنته في خلقه.

قصة إيلياس: ١٢٣ - ١٣٢:

اتفق المفسرون على أن إيلياس نبي من بني إسرائيل التابعين لشريعة التوراة ومن سبط هارون.

لكنهم اختلفوا في اسمه لاختلاف الروايات في تعيينه:

- فعن ابن مسعود: إسرائيل هو يعقوب، وإلياس هو إدريس.
- وروى عن ابن عباس أنه هو عم اليسع.
- وذهب الطبري إلى أنه إلياس بن ياسين.
- وقالت فرقة: هو من ولد هارون.
- وقال وهب بن منبه: هو إلياس بن نسي بن فنحاص.

بعثه الله في بني إسرائيل بعد حزقيل، وكانوا قد عبدوا صنماً يقال له: (بعل) معبود الكنعانيين بسبب مصاهرة بعض ملوك يهوذا الكنعانيين. لذلك قام يخوفهم عقاب الله تعالى، فدعاهم إلى أفراد الله بالعبودية، ونهاهم عن عبادة ما سواه، وكان قد آمن به ملكهم، ثم ارتد واستمروا على ضلالتهم، ولم يؤمن به منهم أحد. فدعا الله تعالى عليهم فحبس عنهم القطر ثلاث سنين. ثم سأله أن يكشف ذلك عنهم ووعدوه بالإيمان، فدعا الله تعالى لهم فجاء الغيث فاستمروا على أخبث ما كانوا عليه من الكفر، فسأل الله تعالى أن يقبض إليه، وكان قد نشأ على يديه اليسع بن أخطوب رضي الله عنه «ابن كثير» (٢١ / ٤).

وذهب ابن عاشور إلى أن إطلاق وصف الرسول على إلياس لأنه أمر من جانب الله تعالى بتبليغ ملوك بني إسرائيل أن الله غضب عليهم من أجل عبادة الأصنام. فإطلاق الرسول عليه مثل إطلاقه على وصف رسل عيسى إلى أهل أنطاكية المذكورين في سورة (يس) ﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ [يس: ١٣]. «التحرير والتنوير ابن عاشور» (٢٣ / ١١٦).

والمقصود بقومه: بنو إسرائيل واختلف في تحديد البعل إلى ثلاثة أقوال:
أقواها: أنه صنم الكنعانيين. وهو أعظم أصنامهم. ويقال له: بعل بك وإليه

نسبت مدينة (بعلبك) المشهورة في بلاد الشام (وهي اليوم بلدة في لبنان).
الثاني: أتدعون بعلاً يعني: رباً. وهي لغة أهل اليمن، قاله عكرمة وقتادة وسمع
ابن عباس رجلاً ينشد ضالته، فقال له آخر: من بعلٌ هذه؟ أي: من ربها؟ فقال له
آخر: أنا بعلها، قال ابن عباس: الله أكبر، أتدعون بعلاً؟ ومنه سُمِّيَ الرجل بعلاً، قال
تعالى على لسان امرأة إبراهيم: ﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾ [هود: ٧٢] قال النحاس: القولان
صحيحان: أتدعون صنماً عملتموه رباً؟

والثالث: أنه اسم امرأة كانت أتتهم بضلالة، فكانوا يعبدونها، قاله ابن إسحاق.
﴿وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ (١٢٥) ﴿من حيث قيل للإنسان على التجوز أنه يخلق
وجب أن يكون تعالى أحسن الخالقين، إذ خلق اختراع وإيجاد من عدم، وخلق
الإنسان مجاز، وجيء هنا بذكر صفة الله تعالى دون اسمه العلم تعويضاً بتسفيه عقول
الذين عبدوا بعلاً بأنهم تركوا عبادة الرب المتصف بأحسن الصفات وأكملها وعبدوا
صنماً، فكانه قال: أتدعون صنماً بشعاً جمع عنصري الضعف، وهما المخلوقة، وقبح
الصورة، وتطلبون الخير منه، وتتركون من له صفة الخالقية، والصفات الحسنى.

المحرر: ابن عطية (١٢ / ٢٩٤) التحرير والتنوير ابن عاشور (٢٣ / ١٦٧).
﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ المستحق للعبادة وهو الذي صوركم وأنشأكم ويربيكم بنعمه بعد أن
أوجدكم من العدم ﴿وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ﴾ (١٢٦) ﴿إسحاق ويعقوب وإبراهيم.

وكان تكذيبه من قبل قومه المشركين فيما جاء به من عند الله تعالى من الأمر
بالتوحيد وترك الأصنام، والإيمان بما جاءت به الرسل، وهم بسبب هذا التكذيب
لمجموعون لعذاب الله تعالى، ومجازون على ما قدموا من سوء الأعمال ﴿فَأَنَّهُمْ
لَمُحَضَّرُونَ﴾ (١٢٧) ﴿أطلق الإحضار اكتفاء منه بالقرينة، ولأن الإحضار المطلق
مخصوص بالشر عرفاً، أو حيث استعمل في القرآن لإشعاره بالجبر. البيضاوي (٥ /

(١٠) أبو السعود (٧/ ٥٥٠) (الألوسي: ٢٣ / ١٤١).

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾ (١٢٨) الموحدين من قومه فإنهم نجوا من العذاب، وتركوا على إيلياس الثناء الحسن الجميل إلى يوم القيامة، فقد استحق التكريم والجزاء لأنه من عبادنا المؤمنين. ﴿سَلِّمْ عَلَيَّ إِنْ يَأْسِينِ﴾ (١٣٠) سلام على إيلياس وذويه من آل بيته وأنصاره الذين اتبعوه، وأعانوه، وهم أهل جبل الكرملة الذين استنجدهم إيلياس على سدنة (بعل) فأطاعوه وانجدوه.

- يُستفاد من الآيات:

- بيان فضل الإحسان، ومجازاة أهله بحسن الجزاء.
- بيان فضل الإيمان وأنه سبب كل خير وكمال.
- مهمة النبي تقتصر على الدعوة والتبليغ، ولا يلزم أن يشاهد عقاب المكذبين وقد أحر الله عقاب قوم إيلياس وعذابهم إلى يوم القيامة.
- خصَّ إيلياس بالسلام في هذه القصة لأنها ختام القصص المسلم فيها على أهلها ولتكريم رسل الله تعالى، فالسلام عليهم من قبله، ولبيان جزاء المحسنين، وقيمة إيمان المؤمنين، وأن هؤلاء الرسل الكرام كانوا جميعاً من المتصفين بهذه الصفات، لذلك استحقوا التحية والسلام والذكر الحسن بين الأنام.

«الظلال» (٥ / ٢٩٩٨)، «ونظم الدرر، البقاعي»: (١٦ / ٢٨٦).

- تناقل بعض المفسرين خبر رفع إيلياس إلى السماء كالمسيح عليهما السلام، وهذا يحتاج إلى توثيق، والحق إنما هو نقل عما في التوراة ولا نص فيه، إذ الرفع إلى السماء للمسيح عيسى بن مريم حصراً، بنص القرآن الصريح: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أَخَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَنْبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾ (١٥٧)
- بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾ [النساء: ١٥٧ - ١٥٨].

- احتج المعتزلة بقوله تعالى: ﴿وَنَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلْقِينَ﴾ (١٦٥) على أن العبد خالق لأفعال نفسه فقالوا: لو لم يكن غير الله خالقاً لما جاز وصف الله بأحسن الخالقين، كما في قول الله تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلْقِينَ﴾ (١٤) [المؤمنون: ١٤] وقد فصل العلماء في المسألة، وأثبتوا مذهب أهل السنة فيها. «عون المرید لشرح جوهرة التوحيد» (١/ ٥٧٨).

- أسلوب إلياس في اتباع الحكمة في الدعوة، فقد عاب قومه على عبادة غير الله تعالى، ثم صرح بالتوحيد، ونفى جميع الشركاء عنه، وهذا درس لكل داعية أن يدرك أمراض المدعوين ويستوعبها، ثم يعدّ العلاج الناجع بما يلائم طبيعتهم، ويحقق هدف الدعوة فيهم، فربما يفلح في أسلوب مع فئة، ولا يجدي ذات الأسلوب مع فئة أخرى، فلكل قوم خاصيته وطبيعة ومزاعم يختلف عن غيرهم، وهكذا يؤكد أهمية تعرّف الداعية على طبائع المدعوين.

- ذكر المفسرون أن إلياس أعطى معجزات جمّة، منها: تسخير الجبال، وإعطاؤه قوة سبعين نبياً، وكان على صفة موسى عليهما السلام في الغضب والقوة «الصاوي» (٢/ ٢٤٥).

قصة لوط: ١٣٣ - ١٣٨:

اختلف في صلة قرابة لوط بإبراهيم عليهما السلام فذهب بعضهم إلى أنه ابن أخيه، وهو الأرجح، وذهب آخرون إلى أنه ابن أخته، وكان قد هاجر معه إلى العراق، ومن المسلم به أن قوم لوط كانوا أقرب زمناً لقوم إبراهيم، إذ كان لوط معاصراً لإبراهيم لذا يغلب ورود قصة لوط عقب قصة إبراهيم في القرآن واختص لوط بإرساله إلى القرى التي كان يسكن إحداها في أرض سدوم، ولم يكن له قلوبهم، ولا تستمع لحديث الديار الخالية، ولا تخاف عاقبة كعاقبتها

الحزينة «الظلال» (٥ / ٢٩٩٨).

- هلاك قوم لوط ودمارهم لأنهم كذبوه ولم يؤمنوا به، ونجاته وأهله منهم دليل باهر على نبوته، وأن من المرسلين الذين دعوا إلى التوحيد، والذين بعث النبي محمد ﷺ مصداً لهم في دعوته، كما أنه بيان يؤكد أن النصر والغلبة للرسول وأتباعهم المؤمنين وإن كانوا قلة، والدمار والهلاك والخسران للمكذبين الكافرين مهما كانوا عليه من الكثرة والقوة، وتلك سنة الله تعالى في خلقه: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾ [٥١] غافر: ٥١.

- عاقبة قوم لوط تحذير لقريش، ولأهل مكة، ودعوة لهم أن يصدقوا رسولهم، فهم أجدر من قوم لوط في الأخذ، لأنه منهم، ويعرفون شرف أصله، وكريم قوله وفعله، ما لا يعرفه أولئك من رسولهم. «نظم الدرر للبقاعي» (١٦ / ٢٩٠).

- شأن قصة لوط شأن بقية القصص، فيها شبه بحال الرسول محمد ﷺ مع قومه، وبحاله الأكل في دعوته، ففي القصص كلها عبرة وأسوة وتحذير، ويجمعها كلها مقاومة الشرك، ومقاومة أهله. «التحرير والتنوير، ابن عاشور» (٢٣ / ١٢٩).

قصة يونس: ١٣٩ - ١٤٨:

يونس بن متى نبي من بني إسرائيل ينسب إلى أمه، ذكره القرآن باسمه، كما وصفه بذي النون، وصاحب الحوت، واختلف في رسالته، هل كانت قبل التقام الحوت إياه، أو بعده؟ والراجح أنه أرسل قبل ذلك إلى قومه في نينوى، وبقى مستمراً على الرسالة، وتختلف الروايات في قصة أبقة، وتذهب مذاهب شتى، والحق أن القرآن لم يبين مم أبقى، ولو كان فيه فائدة لذكرها، إلا أن مقام الأنبياء في العصمة والتبليغ يستلزم تحخير الاستنتاج الأقرب لمنزلتهم والأليق برتبهم، وهو ما رجحه الرازي وغيره من المفسرين من أن يونس ﷺ كان قد وعد قومه بالعذاب

حين لم يؤمنوا، فلما تأخر عنهم العذاب، خرج كالمستور عنهم، فعدَّ أبقاءً، فكان من فعله خلاف الأولى، على مبدأ: حسنات الأبرار سيئات المقربين، لكنهم لما رأوا مخايل العذاب تابوا، فتاب الله عليهم، وصرف عنهم العذاب، فلحقت بيونس غضبة من قومه، وخافهم أن يقتلوه إذ لم تقم له بينة، فهرب إلى السفينة، وعبر عن ذهابه بالإباق، من حيث هو عبد الله، فرَّ من غير إذن مولاه.

وسمي إباقاً مجازاً. «مفاتيح الغيب، الرازي» (٧ / ١٥٨) «الكشاف» (٤ / ٦٣) «الشوكاني» (٤ / ٤١١).

ثم إن السفينة لم تجر، فقالوا: إن فينا صاحب ذنب فافترعوا، ف وقعت عليه ثلاثاً، فروه في البحر فالتقمه الحوت، وأوحى الله إليه أن خذه ولا تخدش لحمًا، ولا تكسر عظامًا. ثم إن الله تعالى استنقذه من بطن الحوت بعد مدة اختلف فيها، ولا مرجح لرواية سوى أن أمر المكوث في ذاته معجزة لهذا النبي طالت مدته أم قصرت، حين كتب له السلامة والنجاة والحفظ في هذا الانتقام، لكن مما يؤكد طول المدة أنه خرج سقيماً، وجعل علة استنقاذه تسيحجه، وعليه فإن ركوبه السفينة كان باجتهاد منه، وليس بمعصية لربه، لظنه إن بقي معهم قتلوه، كما أن مؤاخذته بحبسه في بطن الحوت على مخالفة الأولى، فإن الأولى له انتظار الإذن من الله تعالى.

ويرغب الألويسي عن معنى النبذ الذي فسره الراغب في مفرداته بمعنى: الإلقاء والطرح لقلة الاعتداد به، مُعَلِّلاً أن الله سبحانه رحيم بأنبيائه، وله سبحانه في كل شيء اعتداد بهم عظيم فيبقى المعنى على عمومته من الطرح والرمي أمماً أو وراء «روح المعاني» (٢٣ / ١٤٥).

واختلفوا في التسييح إلى معانٍ، سبحان الله، أو صلاة التطوع، أو الصلاة

وقت الرخاء، واختلفوا في التسبيح إلى معانٍ سبحان الله، أو صلاة التطوع، أو الصلاة وقت الرخاء، لكن يجمعها معاً الدعاء الذي صرحت الآية به، وهو الذي أخبر به النبي ﷺ بقوله: «دعوة ذى النون إذ دعا في بطن الحوت: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧] فإنه لم يدع رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له» الترمذي.

وقد أوحى الله تعالى إلى الحوت أن يلقه في البر، ولولا ذلك لصار بطن الحوت له قبراً إلى يوم القيامة، فألقاه في مكان خالٍ ليس فيه شجر ولا نبت ولا بناء، وكان عليل الجسم ضعيف البدن، كهيئة الصبي حين يولد، أو الفرخ الذي ليس له ريش، يؤذيه أي شيء يمرُّ عليه، لكن عناية الله أنقذته، بشجرة اليقطين (القرع أو الدباء) فهو أسرع الأشجار امتداداً ونباتاً وارتفاعاً تتمثل فيه خصالٌ مُميّزة، من برد الظل، ونعومة الملمس، وعظم الورق، وأن الذباب لا يقربه، كما أنه يتميز بجودة تغذية ثمره، فيؤكل نيئاً ومطبوخاً، بلبه وقشره، وقد كان رسول الله ﷺ يحبه ويتبعه من حواشي الصحيفة. (البخاري) وحين سئل: إنك تحب القرع؟ قال: «أجل، هي شجرة أخي يونس»، كما كان في ظل ساقه مشكلة له على خلاف العادة في القرع، كما كانت تأتيه ناقة صباح مساء يشرب من لبنها حتى قوى. «البحر المحيط، أبو حيان» (٩ / ١٢٤)، «وتفسير النسفي» (٤ / ٢٩) «وحاشية الصاوي على الجلالين» (٣ / ٣٤٧).

ثم لما استكمل عاقبته، رده الله تعالى إلى قومه الذين تركهم مغاضباً، وكانوا قد خافوا ما أنذرهم به من العذاب، فأمنوا واستغفروا، وطلبوا العفو من الله تعالى، فسمع لهم، ولم ينزل بهم العذاب، وكانوا مائة ألف أو يزيدون، وظاهر التخيير يفيد الشك، وهو محال على الله، وأمثله كثيرة في القرآن الكريم، وأقرب الوجوه: أو

يزيدون في تقديركم أي: في مرأى الناظر، بمعنى: إذا رآهم الرائي قال: هؤلاء مائة ألف أو يزيدون على المائة، كما يكون: (أو) بمعنى: (بل). وعن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله ﷺ عن قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ (١٤٧) فَتَمَنَّوْا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿١٤٨﴾ قال: عشرون ألفاً. قال أبو حيان: وإذا صح بطل ما سواه، والحديث رواه الترمذي.

يراجع: «مفاتيح الغيب للرازي» (١٦٠ / ٧) «وفي الظلال» (٢٩٩٩ / ٥)، «والبحر المحيط أبو حيان» (١٢٥ / ٩).

وقد دعاهم إلى ربه ثانية بعد ما شاهدوا إمارات نبوته، وعلامات العذاب، فكشف الله تعالى عنهم العذاب الذي أظلمهم، ومتعهم بالحياة إلى حين انقضاء آجالهم. ولأنه حدث لم يعهد لم يعهد مثله من الرسل، ولأجله يقول النبي ﷺ: «ما ينبغي لأحد أن يكون خيراً من ابن متى» البخاري. وهنا يحتمل أن يكون المراد العبد القائل أو أنه يريد رسول الله ﷺ نفسه، وفي رواية أخرى: «ما ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى» كما قال ﷺ أيضاً: «من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب» «تفسير ابن كثير» (٢٢ / ٤) «التحرير والتنوير ابن عاشور» (١٧٨ / ٢٣).

والمعنى: نفي الأخيرة في وصف النبوة. أي: لا يظن أحد أن فعلة يونس تسلب عنه النبوة. المصدر السابق.

- استفاد من الآيات:

- في الآيات حث على إكثار المؤمن من ذكر الله تعالى بما هو أهله وإقباله على عبادته، وجمع همه لتقيد نعمته بالشكر في وقت المهلة والفسحة لينفعه ذلك عنده تعالى في المضايق والشدائد، وفيها يعظم لشأن الالتجاء إليه في إشارة إلى حديث:

«تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» (الموسوعة الحديثية لمسند أحمد) فن
أقبل على الله في السراء أخذ بيده في الضراء.

- في مقارنة قوم يونس بقوم فرعون، نجد أن قوم يونس آمنوا لما عاينوا
العذاب، لذا نفعهم إيمانهم، أما فرعون فلم يؤمن إلا بعد حصول العذاب بالفعل،
فلم ينفعه إيمانه، كذلك قوم يونس أخلصوا في الإيمان، وفرعون لم يخلص، إنما
كان عند الغرغرة لدفع الشدة، ولوردوا لعادوا قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرَقُ
قَالَ ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمِنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾ ءَأَكْفُرُ
وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [يونس: ٩٠-٩١] «حاشية الصاوي على الجلالين» (٣/٢٤٧).
- القرعة طريق من طرق القضاء عند التباس الحق، أو استواء عدد في
استحقاق شيء، وهي إقناع لفصل النزاع، ويصار إليها عند التساوي في الحق،
وفقدان المرحح، وإنما جعلت لتطيب أنفس المتخاصمين، ورفعاً للإشكال. «ابن
عاشور» (٢٣/١٧٥).

- في قصة يونس درس رباني في التربية محفوف بالمعجزة.

- سبب نجاة يونس أنه كان من المسبحين الذاكرين، كما أنه أعلن توبته في بطن
الحوت؟؟؟ تأبياً جاءته الإجابة بقبول التوبة والنجاة، قال تعالى: ﴿وَذَا التُّونِ إِذْ ذَهَبَ
مُغْضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ
الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَجَيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ وَكَذَلِكَ نُشَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾﴾ [الأنبياء:
٨٧-٨٨] وهذا يؤكد أن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر، قال الحسن البصري: ما
كان له صلاة في بطن الحوت، ولكن قدم عملاً صالحاً في حال الرخاء، فذكره الله
تعالى به في حال البلاء، وإن العمل الصالح ليرفع صاحبه، وإذا عثر وجد متكماً.
وإليه يشير الحديث الذي رواه الضياء عن الزبير بن العوام موقوفاً: «من استطاع منكم

أن يكون له خبءٌ من عمل صالح فيفعل» (صحيح أخرجه السيوطي في الجامع الصغير. والخبء: الشيء المخبوء أو المدخر).

فيجتهد العبد ويحرص على خصلة من صالح عمله، يخلص فيها بينه وبين ربه، ويؤخرها ليوم فاقته، وفقره، ويسترها عن خلقه، ليصل إليه نفعها أحوج ما كان إليه «التفسير المنير الزحيلي» (٣٣ / ١٤٣).

مناقشة عقائد المشركين: ١٤٩ - ١٧٠:

سبب النزول

١- قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾
أخرج جويبر عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآيات في ثلاثة أحياء من قريش: سليم، وخزاعة، وجهينة: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا﴾.

- ونقل الواحدي عن المفسرين أنهم قالوا: إن قريشاً وأجناس العرب: جهينة، وبني سلمة، وخزاعة، وبني مليح قالوا: الملائكة بنات الله.

- وعن مجاهد قال: قال كبار قريش: الملائكة بنات الله، فقال لهم أبو بكر: فمن أمهاتهم؟ قالوا: بنات سراة الجن. فأنزل الله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾.

«ابن كثير» (٤ / ٢٤) «ابن عطية» (١٢ / ٤٠٦) «ابن الجوزي» (٦ / ٣٢٥) «البغوي» (٤ / ٤٩).

٢- قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿١٦٥﴾.

- أخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن أبي مالك قال: كان الناس يصلون متبديدين فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿١٦٥﴾ فأمرهم النبي ﷺ أن يصفوا «الزحيلي» (٢٣ / ١٤٧).

ما تناوله الآيات:

تناولت الآيات الكريمة أسطورتين وادعاءين للمشركين على غاية من الخطورة والقبح تتعارضان مع تزايد ذات الله تعالى وتعظيمه وتجيده:

أما الأسطورة الأولى: فهي ادعاء أن الله تعالى النبات، ولهم البنون، ويتكرر طلب الاستفتاء هنا على جهة التوبيخ والتفريع، والإنكار والتأنيب لهؤلاء المشركين على بهتانهم هذا، وافترائهم على الله تعالى، وقسمتهم الجائرة، وتسفيه عقولهم في جعلهم لأنفسهم البنين، وهو النوع الجيد في نظرهم الذي يستحبونه، وجعلهم لله تعالى البنات التي يكرهونها، ويستنكرون ذكرها، ويثدونها كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (٥٨) يَنْزَوِي مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (٥٩) [النحل: ٥٨-٥٩]. ويحاولونهم في صحة هذا الادعاء، وأنى لهم أن يحكموا على الملائكة بالأنوثة، وهو مما لا يثبت إلا بالدليل الفعلي القائم على الحس والمشاهدة، أو النقل المستند إلى النص الثابت القاطع، وكلاهما مستحيل الثبوت، فلما افتقروا إلى إثبات ادعائهم بالنطق والبرهان قامت عليهم الحجة، وثبت في ادعائهم هذا وقوعهم في الكفر من زوايا ثلاث:

الأولى: حين أثبتوا التجسيم لله تعالى، فالولادة مختصة بالأجسام وهي من أحوالها.

والثانية: حين آثروا أنفسهم بالأفضل، وجعلوا لله تعالى الأقل، فقد اختاروا أرفع الجنسين لهم، ونسبوا دونه لله تعالى.

والثالثة: حين وصفوا الملائكة المقربين بالأنوثة، وقد كانوا يتعبرون بأبي الإناث، فاستهانوا بمن هو مكرم عند الله تعالى حين أنثوهم.

لذلك كرر الله تعالى هذا النوع من كفرهم في كتابه غير مرة فقال سبحانه:

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ﴾ [النجم: ٢٧] وقال تعالى أيضاً:
﴿أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنثًا إِنَّكُمْ لَقَوْلُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ [الإسراء: ٤٠]
وقال أيضاً: ﴿الْكُفْرَ الَّذِي لَهُ الْأُنثَىٰ﴾ [النجم: ٢١-٢٢] ويتكرر الإنكار على حكمهم الجائر هنا حين يسألهم المبرر لاختصاص الله تعالى.

قال الزجاج: أهل التفسير مجموعون على أن المعنى: وأنتم بمفضلين أحداً إلا من قدر الله عز وجل عليه أن يضل. «البحر المحيط، أبو حيان» (١٢٦ / ٩) «وفتح القدير الشوكاني»: (٤ / ٤١٤).

ثم يأتي ردُّ الملائكة على هذه الأسطورة: بإقرارهم أن لكل منا مقامه لا يتعداه، وهو ما يُشار إليه من بيان درجاتهم في الطاعة، ورتبتهم في العبودية لله تعالى. حديث أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: «إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أظن السماء، وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد لو علمت ما أعلم لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً، وما تلذتم بالنساء على الفرشات وخرجتم على أو إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى» قال: فقال أبو ذر: «والله لو ددت أني شجرة تعضد» حسن لغيره. الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد، كما أنهم عباد لهم وظائف، فهم يصفون للصلاة، ويعظمون ربهم ويسبحونه، وينزهونه عن اتخاذ الولد، أو أن يكون له صهر، أو زوجة.

يزيد هذا المعنى ما روى في حديث الإسراء من استقبال الملائكة للنبي ﷺ وجبريل في استئذان دخول السموات، وفي تأخير جبريل عند سدرة المنتهى، حيث لا يستطيع التقدم عن مكانه حيث لكل مقام معلوم. «التحرير والتنوير» (١٩١ / ٢٣) «القرطبي» (١٣٨ / ١٥).

ويحتمل أن يكون هذا قول المسلمين الذين يصفون للعبادة، واقفين إليه صفوفاً

بالصلاة، وإنما وصف وقوفهم بالصلاة تشبيهاً بنظام الملائكة، يؤيد ذلك حديث حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «فَضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ لَنَا تَرْتِبَتُهَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ» صحيح مسلم.

قال الزهراوي: إن المسلمين إنما اصطَفُوا في الصلاة منذ نزلت هذه الآية ولا يصطف أحد من أهل الملل غير المسلمين. «الوجيز» (١٢ / ٤٠٩) ابن جزي (٣٨٦ / ٢).

ثم تختم الآيات بمقالة بعض المشركين قبل البعثة النبوية حينما يعيرون بجهلهم فكانوا يتنون وجود كتاب مقروء بينهم يذكر الناس بما يجب عليهم كالتوراة والإنجيل كي يخلصوا فيه العبادة ويؤمنوا، لكنهم لم يوفوا بتمنيهم إذ تحقق، فقد كفروا بنبيهم المرسل، وكتابه المنزل، وسوف يرون عاقبة كفرهم حين تمنوا أمراً، فلما جاءهم كفروا بربهم، وكذبوا رسوله، واستهواهم الحسد، وهذا وعيد أكيد، وتهديد شديد. يُستفاد من الآيات:

- الحق والباطل ضدان أزليان، وصراعهما باق أبداً الدهر، والباطل مهما طال فهو لا ريب زاهق، إلا أن إبطاله لا يكون إلا بالدليل القاطع، والآية البينة.
- تنزيه الله عن كل ما لا يليق بذاته العلية من صفات النقص والعجز.
- تقرير لعقيدة القضاء والقدر.
- الإسلام دين الضبط والنظام، والاستقامة والالتزام قال ﷺ: «سَوْأُ صُفُوفِكُمْ، فَإِنْ تَسَوَّيْتُ الصُّفُوفَ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ» صحيح البخاري.
- للملائكة صفات رئيسة: لكل واحد منهم رتبة ودرجة لا يتجاوز حده فيها. كما أنهم يُصنّفون للعبادة والطاعة والخدمة وأداء ما كلفوا به.

وأنهم في تسبيح وتعظيم وتحميد وتنزيه لله تعالى عما لا يليق به من صفات النقص.

- الإنسان بصره وجهاده يستطيع أن يحقق درجات مميزة في العبودية مع ما ركب في طبعه من نوازع الخير والشر.

- لا يهמש الإنسان عقله بقبول نظريات خرافية أو أفكار ضارة منحرفة ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [القلم: ٣٦] - ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ - ﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَنٌ مُّبِينٌ﴾ [١٥٦] ﴿الصافات: ١٥٦﴾ - ﴿فَأَتُوا بِكِنَانِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [١٥٧] ﴿الصافات: ١٥٧﴾.

نصر جند الله تعالى: ١٧١ - ١٨٢:

سبب النزول

أخرج جوبير عن ابن عباس قال: قالوا: يا محمد، أرنا العذاب الذي تخوفنا به، عجله لنا، فنزلت: ﴿أَفَعَدَّيْنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ [١٧١] وهو صحيح على شرط الشيخين «التفسير المنير للزحيلي»: (١٥٦ / ٢٣).

في الآيات السابقة تهديد خفي ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [١٧٠] هو اللائق بالكفر بعد التمني والوعد، وبعد هذا التهديد يقرر الله وعده لرسله بالنصر والغلبة، والوعد واقع، والكلمة نافذة. فقد ذهبت عقائد المشركين وسطوتهم ودولتهم، وبقيت عقائد الرسل تسيطر على قلوب الناس، وهي مرهونة بتقدير الله يحققها متى يشاء «في الظلال» (٣٠٠١ / ٥).

ولما هدّد الله سبحانه المشركين بقوله: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [١٧٠]، أردفه بما يقوي قلب رسول الله ﷺ بوعدته بالنصر والتمكين، فجاءت الآيات تحمل المؤانسة، والبشرى لنيه ﷺ وأوليائه بأن وعدنا وقضاءنا وحكمنا في الأزل قد سبق ومضى في أم الكتاب بنصر رسلنا على من ناوأهم، ومجد رسالتهم، وظفر بإرادتهم، والمراد بالنصر

والغلبة علوهم على عدوهم، سواء كان ذلك في الدنيا بالغلبة وظهور الحجّة والبرهان في مقام الحجاج، والقهر وهزيمة الأعداء بالرح والسنان في ملاحم القتال، أو في الآخرة بالسعادة والعلو والفوز والنجاح، وجند الله في السماء وهم الملائكة، وفي الأرض الغزاة، ومضمون الكلمة تحقيق موعود الله، وسميت كلمة وهي كلمات لأنها انتظمت في معنى واحد، كانت في حكم كلمة مفردة، وشبهها بالكلمة في سرعة الدلالة وإيجاز اللفظ «النسفي» (١٢١ / ٤) «ابن عاشور» (١٩٥ / ٢٣).

وفي نعت الرسل بالنصرة والغلبة جرى للكلام مجرى الغالب في أكثر الأحوال، وباعتبار العاقبة المحمودة لهم على كل حال، ولا يُنافي ذلك أنهم يُغلبون نادراً، ابتلاء ومحنة، أو بسبب تقصير منهم.. ويكفي في نصرتهم إعلاء كلمتهم، وحفظهم من القتل في الحروب، ومن الفرار منها، ولا ريب أن نصر أهل الحق يقابله هزيمة أهل الكفر والعصيان والضلال، وقد تكون الغلبة بقوة الحجّة والدولة والاستيلاء بالديموم والثبات. فلمؤمن وإن صار مغلوباً أحياناً بسبب الدنيا فهو الغالب «الألوسي»: (١٥٦ / ٢٣) «ومفاتيح الغيب، الرازي» (١٦٤ / ٧).

وجاء الأمر بالتوليّ عنهم تحقيقاً لنصرته ﷺ وتسليّة له وهو هنا مجاز في عدم الاهتمام بما يقولون، وترك النكد عن إعراضهم.

واختلف في تبين لفظ: (حين) إلى أقوال: حتى تنقضي مدة إمهالهم، أو حتى مجيء عذابنا، وعذابنا ونزوله بهم، أو حتى نأمركم قتالهم، على الاعتبار الآيّة هنا محكمة، أو حتى موتهم، أو حتى يوم القيامة، أو أمر بالموادعة، أو المهادنة إلى حد معلوم، وهو يوم بدر، أفتح مكة على اعتبار الآيّة منسوخة بآية السيف والقتال «الطبري» (١١٥ / ٢٣) «الرازي» (١٦٤ / ٧) «الخازن» (٢٩ / ٤)، «ابن الجوزي» (٣٢٦ / ٦).

﴿وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ (١٧٥) تأمل أحوالهم، فهو وعد للنبي ﷺ كناية عن تحقيق وقرب وقوعه، ووعيد للكافرين بما سيحل بهم.

﴿أَفِيعَادَيْنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ (١٧٦) استفهام إنكاري للتهديد، وقد مثل العذاب النازل بهم بعد ما أذروه فأذكروه، بجيش أذر بهجومه قومه بعد نصحهم فلم يلتفتوا إلى إنذاره، ولا أخذوا أهبتهم، ولا دبوا أمرهم تديراً ينجيهم، حتى أناخ بفنائهم بغتة، فشن عليهم الغارة، وقطع دابرهم، وكانت عادة مغازيتهم أن يغيروا صباحاً، فسميت الغارة صباحاً، وإن وقعت في وقت آخر، وقت جاءت الآية على طريقة التمثيل. ومنه الحديث: «محمد الخميس الغماري».

والساحة: الفناء، والعرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم، كما تعبر بالنزول بالساحة فما يرد على الإنسان من خير أو شر، وسوء الصباح يستعمل في ورود الغارات والرزايا «الكشاف» (٧٠ / ٤٠) «والقرطبي» (١٤٠ / ١٥) «والبحر المحيط أبو حيان» (١٣١ / ٩).

ومقصد تكرار الأمر بالتولي والإبصار المبالغة في التأكيد والتهديد والتهويل، ووقوع المعاد بعذاب يحل عليهم بعد أن أذروا فلم ينفعهم الإنذار «أبو حيان» (٩ / ١٣١) «الخانزني» (٢٩ / ٤).

ولما اشتملت السورة على ذكر ما قاله المشركون في الله تعالى، ونسبوا إليه مما هو منزله عنه، وما عاناه المرسلون من جهتهم، وما حولوه في العاقبة من النصرة عليهم، جاءت الخاتمة بجوامع ذلك من تنزيه ذاته تعالى عما وصفه به المشركون، والتسليم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين على ما سبق ذكره من نعمه على المسلمين، من هدى ونصر، وفوز بالنعيم المقيم. «الكشاف للزنجشيري» (٧١ / ٤) «والنسفي» (٤ / ٣٢).

ومعنى ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (١٨٠) تزيهه عن كل سوء، والعزة تكون صفة ذات نحو قوله تعالى: ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: ١٠] وتكون صفة فعل نحو قوله تعالى: ﴿رَبِّ الْعِزَّةِ﴾ ربُّ الغلبة والقدرة التي يتعاضد الخلق فيما بينهم، فهي من خلق الله عز وجل، وفيه إشارة إلى كمال القدرة، وأنه القادر على جميع الحوادث، وفسرها بعضهم هنا بالملائكة. «القرطبي» (١٤١ / ١٥) «الخازن» (٢٩ / ٤).

﴿وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ إما تحيتهم، أو سلامتهم من أعدائهم فيكون تكميلاً لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾. «التسهيل لعلوم التنزيل ابن جزي» (٣٨٨ / ٣).
﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٨٢) ربُّ الثقلين الإنس والجن خالصاً دون سواه، لأن كل نعمة لعباده فنه، فالحمد له سبحانه، خالص لا شريك له، كما لا شريك له في نعمه «جامع البيان للطبري» (١١٦ / ٣٣).

- عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ﷺ غير مرة ولا مرتين يقول في آخر صلاته، أو حين ينصرف منها ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (١٨٠) ﴿وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٨١) ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٨٢) «الجامع لأحكام القرآن، القرطبي» (١٤١ / ١٥).

- وعن عليٍّ من أحب أن يكال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (١٨٠) ﴿وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٨١) ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٨٢) «النسفي» (٣٢ / ٤)، «ومعالم التنزيل للبعوي»: (٥٢ / ٤).

- استفاد من الآيات:

- وعد الله لرسله وأوليائه المؤمنين بالنصر لا يُخلف، فقد تكفل سبحانه به وأخذ عهداً على نفسه، وللنصر شروط ومقدمات، وأسباب وعلامات، فلا ينال

بالتمني، وإنما بالإيمان الصحيح، والعمل بالتنزيل، والتزام دين الإسلام في الحياة سلوكاً ونظاماً، ودستوراً ومنهجاً، عندها يتحقق النصر الذي وعد الله تعالى به عباده المؤمنين ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧].

- للنصر أحوال : فقد يكون بالتأييد بالدليل والبرهان في ميادين الجدل، وقد يكون بالغلبة على الأعداء في قهرهم وهزيمتهم، أو بالدولة والاستيلاء، أو بالدوام والثبات، هذا في الدنيا، وقد يكون في الآخرة بتحقيق السعادة والفلاح، والفوز برضوان الله تعالى في الجنان.

- الغرض من ذكر التسبيح والسلام والثناء في ختام السورة تعليم للمؤمنين أن يقولوا ذلك ولا يُخلُّوا به، ولا يغفلوا عن مضمّنات كتابه الكريم، ومودعات قرآنه المجيد.

- فصل الفقهاء الحكم فيمن حلف بعزة الله تعالى، فإذا أراد صفته الذاتية فحسب فعلية الكفارة، لأنها يمين، وإذا أراد العزة التي خلقها الله تعالى وجعلها بين عباده فلا كفارة عليه إن حنث لأنها ليست بيمين. «القرطبي»: (١٤١ / ١٥).

- يستحب ذكر كفارة المجلس عند انتهائه بالتسبيح والدعاء المشهور «كان رسول الله ﷺ يقول بآخره: إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فقال رجل: يا رسول الله: إنك لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضى، فقال: كفارة لما يكون في المجلس» أبو داود.

مجمل موضوعات السورة:

- تقرير النبوة المحمدية.

١- التوحيد ودليله في الآفاق والأنفس.

٢- خلق السموات والأرض ووصفه سبحانه لذلك.

- ٣- إنكار المشركين للبعث وما يتبع ذلك من محاورة أهل الجنة لأهل النار وهم يطعون عليهم.
- ٤- وصف الجنة ونعيمها.
- ٥- قصص بعض الأنبياء كنوح وإبراهيم وإسماعيل.
- ٦- دفع فرية قالها المشركون وتويخهم عليها إذ قالوا: الملائكة بنات الله.
- ٧- تنزيه الله سبحانه عن ذلك.
- ٨- بيان أن المشركين لا يفتنون إلا ذوي العقول الضعيفة المستعدة للإضلال.
- ٩- وصف الملائكة بأنهم صافون مسبحون.
- ١٠- مدح المرسلين وسلام عليهم.
- ١١- حمد الله وثناؤه على نفسه بأنه رب العزة ورب الخلق أجمعين، وفي هذا تعليم لنا كي نختم مجالسنا وأعمالنا بـ ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَلِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾﴾.

