

لِطَائِفُ الْبَيْانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

تَفْسِيرُ جُزْئِيِّ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنُونَ
(١٧-١٨)

تألِيفُ

دُرُسْ / حَسَنَ بْنُ مُحَمَّدَ بْنِ عَلَيٍّ شَبَّابَ اللَّهِ

أَسْنَادُ الْحَدِيثِ وَالْتَّفْسِيرُ فِي بَجَامِعَةِ إِبْرَاهِيمِ

لِطَائِفُ الْبَيَانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

تَفْسِيرُ جُزْئِيِّ الْأَنْدِيَاءِ وَالْمُؤْمِنُونَ
(١٧-١٨)

العنوان: لطائف البيان في تفسير القرآن.

تفسير: جزئي الأنبياء والمؤمنون (17-18).

تأليف: أ.د. حسن بن محمد شبالة.

الصفحات: (234 صفحة).

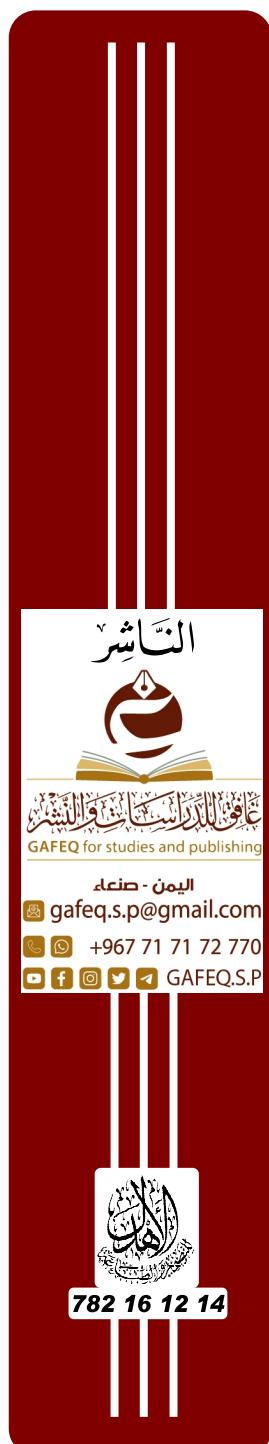
الطبعة: الأولى، 1447هـ - 2025م.

الناشر: غافق للدراسات والنشر.

رقم الإيداع: الهيئة العامة للكتاب بصنعاء برقم (126) 2024م.

إخراج فني وإلكتروني: هشام بن حسين الأهدل.

من أراد طبعه وتوزيعه مجاناً،
فليتواصل مع المؤلف للإذن له به.

لِطَائِفُ الْبَيَانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

تَفْسِيرُ جُزْئِيِّ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنُونَ

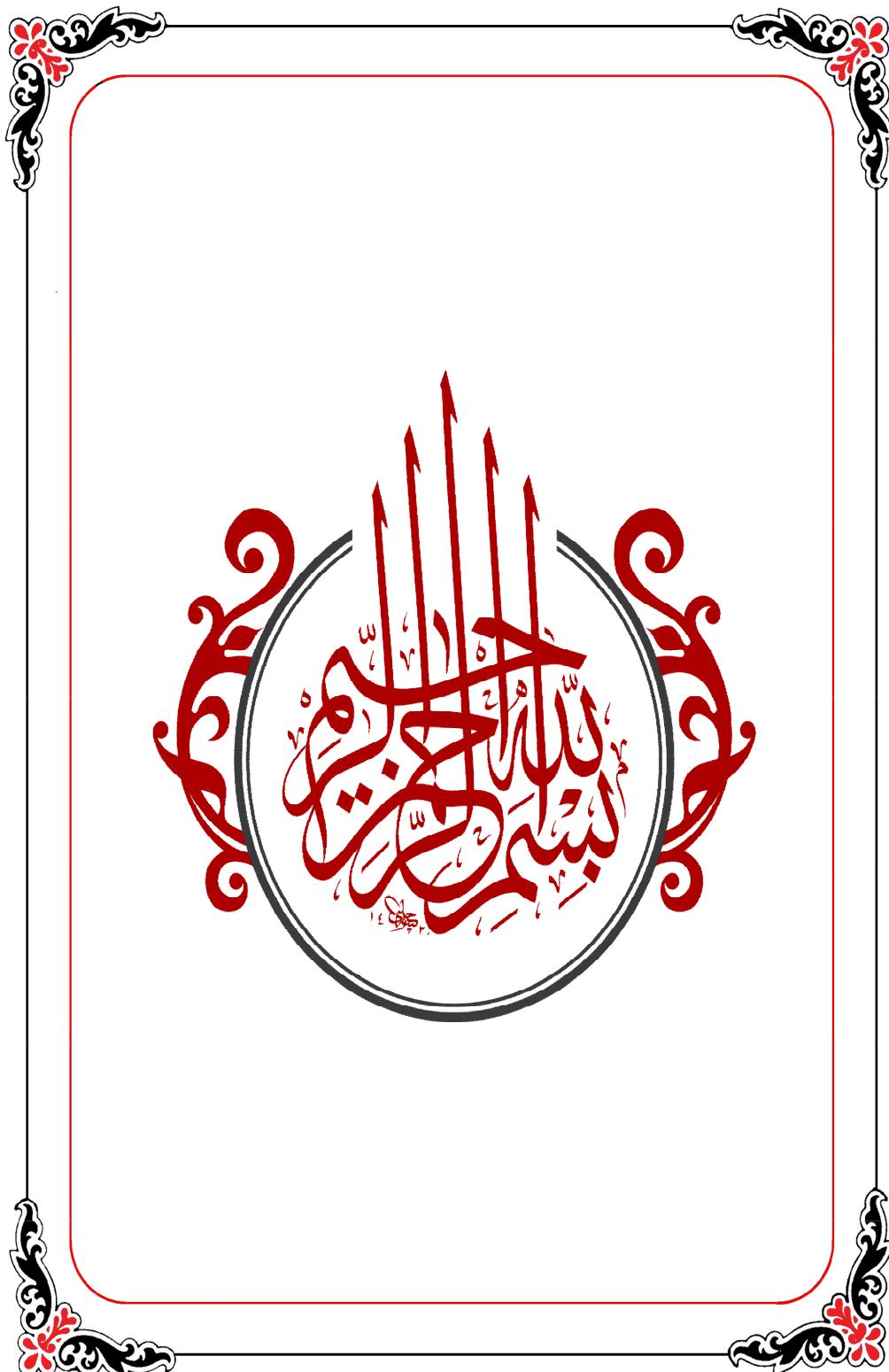
(١٧-١٨)

تألِيفُ

د/ حَسَنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلَى شَبَابِ الْمَهْرَبِ

أَسْنَادُ الْحَدِيثِ وَالْتَّفْسِيرِ فِي جَامِعَةِ إِبْ

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن شرف العلم بشرف المعلوم، وإن الاشتغال بتدبر القرآن الكريم وتفسيره من أقربقربات إلى رب الأرض والسموات، خاصة إذا صلح القصد، وخلصت النيات، وقد يسر الله لنا إقامة مجموعة من الدروس في تفسير عددٍ من أجزاء القرآن الكريم خلال السنوات الماضية في مسجد الأنصار - جوار جامعة القلم، بمحافظة إب، اليمن.

وكانت تلك الدروس عبارة عن درس أسبوعي طوال العام بين مغرب وعشاء، ودرس يومي بعد العصر في شهر رمضان، ويتم تسجيل هذه الدروس، وتنشر في وسائل التواصل، وقد نفع الله بها كثيراً.

وقد حرصت أثناء إلقاء هذه الدروس على تقريب المعنى للسامعين ممن يحضرون الدروس من طلبة العلم وعموم الناس، واقتصرت على ذكر الراجح من تفسير معاني الآيات، وحرصت على ربطها بالواقع الذي تعيشه الأمة اليوم غالباً، معأخذ الدروس وال عبر منها بقدر الإمكان.

وقد اقترح علي بعض الأفضل أن يتم تفريغها نصياً من قبل بعض الطلاب، وأن أقوم بمراجعةتها وحذف ما لا يناسب النشر من كلمات وعبارات، وتوثيق بعض

النصوص، وتحريج الأحاديث، ومن ثم نشرها مطبوعة في سلسلة كتب ليسهل الاطلاع عليها لمن أراد الاستفادة منها، وسميتها: **لطائف البيان في تفسير القرآن**.

وقد تم -ولله الحمد- إنجاز الكتاب السابع من هذه السلسلة، والذي يحتوي على تفسير جزئي: **(الأنبياء والمؤمنون)** (17 - 18).

ويسرّني هنا أن أشكر الإخوة الذين ساهموا في تفريغ هذه الدروس وتوثيق نصوصها وراجعتها، وأسأل الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يكتب لهم الأجر والثواب.

كما أنّبه القراء الكرام إلى أننا نفتح صدورنا للاحظات على هذه الطبعة التجريبية، فهي لن تسلم من الأخطاء، رغم حرصنا على تجاوزها، لكن العمل البشري معرّض للخطأ.

ويمكّنكم التواصل معنا عبر الواتس: **(00967733700559)**، أو الإيميل: **(Shabalh220@gmail.com)**.

نُسّأّل الله تعالى أن ينفع بها الجميع، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعاً، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

المؤلف

إب الحضراء - اليمن

1 صفر 1447 هـ

تفسير جزء الأنبياء

(١٧)

تفسير سورة الأنبياء

تفسير المقطع الأول من سورة الأنبياء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفَلَةٍ مُعَرِّضُونَ ١ ﴾ مَا يَأْنِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا أَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٢ لَاهِيَةٌ قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبَصِّرُونَ ٣ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٤ بَلْ قَالُوا أَضَغَتُمْ أَحْلَامِنَا بِلِّأَفْرَدِهِ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلَيَأْنِنَا بِثَائِيَةٍ كَمَا أَرْسَلَ الْأُولَوْنَ ٥ مَا أَمْنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيَّةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ٦ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلَّوْا أَهْلَ الْذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَلِيلِنَّا ٨ شَمَ صَدَقَتْهُمُ الْوَعْدُ فَلَمْ يَجِدُنَّهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسَرِّفِينَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٩ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرِيَّةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا أَخْرَيْنَ ١٠ فَلَمَّا أَحْسَوْا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ١١ لَا تَرْكُضُوا وَأَرْجِعُوهُمْ إِلَى مَا أُتْرِقْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشَاءُونَ ١٢ قَالُوا يَوْمَنَا إِنَّا كَانَ ظَالِمِينَ ١٣ فَمَا زَالَتِ تِلْكَ دَعْوَهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا حَمَدِينَ ١٤ .

شخصية السورة:

سورة الأنبياء؛ سورة مكية⁽¹⁾، وسميت بهذا الاسم؛ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها ستة عشر نبياً، **والقصد العام للسورة:** هو بيان وحدة رسالات جميع الأنبياء عليهما السلام، فكلهم جاء بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له.

ابتدأت بقوله تعالى: ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعَرِّضُونَ ﴾^(١)،
اقرب: افتعل من القرب، والاقتراب مبالغة في القرب⁽²⁾، **معناه:** قصر المدة التي بينهم وبين موعد حسابهم يوم القيمة، فإن بعثة النبي ﷺ من علامات الساعة الصغرى، **وفي الحديث:** "بُعْثِتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتِينِ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِيهِ السَّبَابَةِ وَالوُسْطَىِ"⁽³⁾، مما يدل على أن الفرق يسير بين بعثته ومجيء الساعة، كالفرق بين تقدم الأصبع الوسطى على السبابية، وهذا يعني أن ما سبق من عمر الدنيا أكثر مما بقي، وهو أسلوب وعظي، الغرض منه تنبيه للناس أن يستعدوا لمقابلة الله، فإنه قريب، والناس لفظ عام يشمل جميع الناس⁽⁴⁾ من أمة محمد ﷺ بنو عيها، أمة الإجابة، وأمة الدعوة، لأنها آخر الأمم، ولكن السياق يفيد أن المراد به كفار قريش، بدليل ما بعده⁽⁵⁾، والواو للحال، أي حال كونهم يعيشون في غفلة عن الاستعداد لهذا اليوم، وأتى بـ"في" التي تُفيد معنى الظرفية، لبيان

(١) ينظر: تفسير ابن كثير: (5/331).

(٢) ينظر: التحرير والتنوير: (17/8).

(٣) صحيح البخاري: (6/166)، برقم: (4936).

(٤) ينظر: تفسير ابن عطية: (4/73).

(٥) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: (ص: 1061).

أُنْهُمْ مُنْغَمِسُونَ فِي الْغَفْلَةِ وَغَارِقُونَ فِيهَا، كَمَا أُنْهُمْ مُعَرْضُونَ عَنِ الْإِقْبَالِ عَلَى مَا يَنْفَعُهُمْ، وَهُوَ الْإِيمَانُ بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ، فَجَمِيعُوا بَيْنَ سَوَّاَتِينَ: الْانْشَغَالُ بِالْدُنْيَا عَنِ الْاسْتِعْدَادِ لِلآخِرَةِ، وَالْإِعْرَاضُ عَنِ الْإِيمَانِ بِالرَّسُولِ الَّذِي جَاءَ لِتَذْكِيرِهِمْ.

وقوله: ﴿مَا يَأْتِيهِم مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّتَحَدِّثٌ إِلَّا أَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ لَاهِيَةٌ قُلُوبُهُمْ وَأَسْرَوْا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هُنَّا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتُؤْتُبُ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبَصِّرُونَ ﴾^١، "ما" هي النافية، والمقصود بالذكر هنا هو القرآن الكريم الذي جاء به محمد ﷺ إليهم من ربهم، **ومحدث بمعنى:** محدث النزول^(١) لأن القرآن كان يتنزّل على فترات، لا أن الكلام محدث، فإن القرآن كلام الله، وهو أزلّي وليس بملوّق، بل هو صفة من صفاته سبحانه، وفائدة الحصر بـ"ما" وـ"إلا" لبيان اختصاصهم بهذا الفعل، فكأن شغفهم الشاغل لهم هو الانشغال عن استماع القرآن الكريم والتلهي عنه بأي وسيلة، والواو للحال، أي: حال كونهم يلعبون عند استماعه، والمقصود باللعب هو التشاغل عنه بالجوارح على سبيل الاستهزاء؛ لأن اللعب من صفات الأبدان، وأما حال قلوبهم عند استماعه فهي لاهية، أي: غافلة، وغير متبهة له، فجمعوا بين سوأتين أثناء سماعهم للقرآن: التشاغل باللعب بجوارحهم عنه، وصرف قلوبهم عن التركيز والتفكير فيه، وتحدث المشركون فيما بينهم سرًا عن محمد ﷺ متسائلين عنه بلفظ الإشارة تحقيراً له، وأنه بشر مثلهم، فيكيف يكون رسولاً من الله إليهم؟!

(١) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: (ص: 1062).

فقد اعتقدوا أن الرسول لا يكون إلا ملكاً، وأن كل من ادعى الرسالة من البشر فهو ساحر، وأن معجزاته سحر⁽¹⁾، وكان هذا هو اعتقاد عموم الكفار في الأمم السابقة، وانتقل إلى المشركين، وهي شبهة باطلة، فإن حكمة الله تعالى اقتضت أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم، من أجل أن يقتدوا به، فيصلون كما يصلى، ويصومون كما يصوم، ويتأسّون به في حال صحته ومرضه وفقره وغناه وهكذا، ولو كان الرسول إليهم من الملائكة لتعذرّت القدوة والأسوة به من البشر، لاختلاف جنسه وطبيعته عنهم، ثم تساءلوا فيما بينهم، إذا كان بشراً مثلكم، وكان الذي جاء به وهو القرآن الكريم سحراً، فكيف تجيبونه إليه وتتبعونه⁽²⁾، وتصدقون السحر الذي جاء به، وأنتم تبصرون أنه بشر مثلكم؟! وهو سؤال استنكار، الهدف منه إقناع من كان قد تأثر بالقرآن لقوته بلاغته للابعاد عنه.

وقوله: ﴿ قَالَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾^(٤)، فأطلع الله رسوله على ما تحدثوا به سراً فيما بينهم، وفي "قال" قراءتان: قراءة حفص وغيره بـألف، وقراءة الجمهور "قل" بدون ألف⁽³⁾، وأمر الله محمداً ﷺ أن يقول: إن الله يعلم ما ي قوله أهل السماء وأهل الأرض فلا يخفى عليه خافية، ويعلم أني صادق فيما جئتكم به، وقد علم بما افترتم عليّ وأخبرني به، وذيل

(١) ينظر: تفسير النسفي: (2/394).

(٢) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (3/470).

(٣) ينظر: تفسير الطبرى: (18/411).

الآية باسمين من أسمائه هما: "السميع العليم"، وهو خبر لكنه يفيد التهديد والوعيد، فهو يسمع أقوال الخلق، ويعلم أحوالهم وما يخفونه في ضمائرهم، وسيجازيهم على ذلك.

وقوله: ﴿بَلْ قَاتُلُوا أَصْنَعْتُ أَحَدَمِ بَلْ أَفْتَرَنَّهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلَيَأْتِنَا إِيمَانَكَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلَوْنَ﴾^٥، "بل" تفید الإضراب عن وصفهم السابق للقرآن بأنه سحر، إلى قولهم إنه أخلاق متداخلة يراها في منامه لا حقيقة لها، والأصل في الأضغاث أنها جمعٌ ضغٍثٌ، وهو التباس الشيء بعضه ببعض، ومنه الضغث، وهو القبضة من الحشيش مختلطة الرطب باليابس^(١)، كما في قوله: ﴿وَخَذْدِيْدِكَ ضَعْنَأَفَأَصْرِبْ بِهِ، وَلَا تَحْتَنَّ﴾ [ص: 44]، ثم أطلق على الأخلاق المعنوية من الأفكار والمعلومات المتداخلة، ثم أضربوا عن هذا أيضًا ووصفوه بأن الرسول اختلقه من عند نفسه، ولم يُوحِ به الله إليه، ثم أضربوا عن ذلك ووصفوه بأنه شاعر^(٢)، فتناقضت أقوالهم واختلفت، وهذا دليلٌ كافٍ على بطلانها، كما قال الله عنهم: ﴿إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْلِفٍ﴾^٦ [الذاريات: 8-9]، ويحتمل أن يكون هذا حال مجموع المشركين، فقد قالت فرقة منهم: إنه سحر، وفرقة قالت: إنه أضغاث أحلام، وفرقة قالت: إنه افتراه واحتلقة من عند نفسه، وفرقة قالت: شاعر وما جاء به شعر^(٣)، ولا مانع من اجتماع القولين معًا، لوجود التردد من

(١) ينظر: تاج العروس: (5/288).

(٢) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (3/470).

(٣) ينظر: زاد المسير في علم التفسير: (3/185).

بعض القائلين والتعدد للأقوال من البعض الآخر، ثم تجاوزوا هذا الوصف كله للقرآن إلى طلب معجزة حسية من الرسول يأتي بها إليهم، **مثل**: ناقة صالح، أو عصا موسى ونحوها، وقد أرسل الله الرسل السابقين بالآيات إلى أقوامهم فكذبوا بها ولم يؤمنوا برسلهم، فأخذهم بالعذاب، ولو أرسل على المشركين آية وكذبوا بها لاستأصلهم بعذابٍ كما فعل بمن قبلهم، **كما قال**: **﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبُوا بِهَا الْأَوَّلُونَ﴾** [الإسراء: 59].

وقوله: **﴿مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ٦﴾**، ثم أخبرهم الله بأن الكفار من قبلهم قد طلبو الآيات من رسلهم، فأنزلها الله عليهم، فلما رأوها لم يؤمنوا بها، فأهلكم الله، **والمحصود بالقرية أهلهَا**، و"من" للجنس، ليبيان كثرة القرى التي أهلكها الله بسبب تكذيبها لرسلها، أفيؤمن كفار مكة لو أنزل الله عليهم آية حسية؟!، وهو سؤال استنكاري تعجبي! فإن من سenn المكذبين عدم الإيمان بالآيات، ولا فرق بين حالهم في عدم الإيمان وفي الهلاك وحال من قبلهم⁽¹⁾، فالقرآن من أعظم الآيات الدالة على صدق رسالة محمد عليه صلوات الله عليه، ومع ذلك ما آمنوا به، بل إن الله قد أطعاهم إحدى الآيات الحسية، وهي انشقاق القمر، **كما قال**: **﴿أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ١﴾** [القمر: 1]، فكذبوا بها، ووصفوها بالسحر المستمر، وفي ذلك إشارة إلى أن الآية والمعجزة لا تكون سبباً للإيمان، إلا أن يشاء الله⁽²⁾.

(1) ينظر: التسهيل لعلوم الترتيل لابن جزي: (ص: 1063).

(2) ينظر: زاد المسير في علم التفسير: (3/ 185).

وقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلَّمُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنَّ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^١، بين الله في هذا الآية أن جميع الرسل السابقين كانوا رجالة من البشر، لا ملائكة، وذلك ردًا على استنكار كفار قريش لنبوة محمد ﷺ؛ لأنه من البشر، وأخبرهم بأن الفرق الوحيد بينهم وبين الرسول ليس البشرية، بل هو اختصاصه بالوحي من الله إليه دونهم، **كما قال:** ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ﴾ [فصلت: ٦]، والآية تنفي ثبوت النبوة في النساء، وأمرهم أن يسألوا أهل الذكر عن بشرية كل الرسل، إن كانوا يجهلون هذه المعلومة المشهورة عند كل الطوائف، والمقصود بهم هنا علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى^(١)؛ لأنهم كانوا موافقين لهم على ترك الإيمان بمحمد ﷺ، فإن شهدوا ببشرية الرسل صدقهم كفار قريش^(٢)، ودلالة الآية عامة تنطبق على كل أهل علم في كل زمان ومكان، فمن جهل شيئاً سأله عنه علماء المتخصصين فيه، فمسائل الفقه يُسأل عنها الفقهاء، ومسائل الطب يُسأل عنها الأطباء، ومسائل الهندسة يُسأل عنها المهندسون، وهكذا في كل فن، وفي الآية إشارة إلى أنه لا يجوز أن يُسأل الجاهل، ولا يُعتد بجواب الجهمة، فإنهم يُضلون أكثر مما ينفعون، فكن حريصاً في أمور دينك على سؤال أهل العلم عنها، أكثر من حرصك في أمور دنياك، فبعض الناس يتסהهل في السؤال في أمور الدين، فيسأل أنساً دون أن يتحرى ويتأكد من صلاحيتهم للفتاوى، بينما في أمور الدنيا يكون حريصاً على الذهاب

(١) ينظر: تفسير ابن كثير: (٥/ ٣٣٤).

(٢) ينظر: تفسير ابن عطية: (٤/ ٧٥).

للمتخصصين، فلا يقبل صرف الدواء من الخباز مثلاً، بل يذهب إلى المستشفى ويسأل عن الطبيب المختص، ويأخذ الدواء منه، ودين المسلم أهم وأغلى من دنياه؛ فعليه أن يكون حريصاً عليه أكثر من حرصه على الدنيا، فلا يسأل فيه إلا أهل الذكر، وهم العلماء المتخصصون العاملون بالذكر، **وهذان شرطان رئيسيان فيهما، الأول**: أن يكون من أهل العلم، **والثاني**: أن يكون من أهل التقوى والورع العامل بعلمه، **وفي الآية إشارة إلى أن العالم لا يلزم**ه أن يسأل عالماً آخرًا، إلا إن كان من باب التأكيد أو المذكرة، وإنما الذي يلزمـه سؤال العلماء هو الجاهل.

ثم قال: ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَلَدِينَ﴾، ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الله ما جعل الرسول ذوي أجساد إلا ليأكلوا الطعام⁽¹⁾، وهذا رد على قولهم: مال هذا الرسول يأكل الطعام؟، فالجسد يحتاج إلى غذاء، وغذاء الجسد هو الطعام، ومن كانت هذه صفتة فإنه يموت ولا يعيش مُخلداً في الحياة الدنيا.

وقوله: ﴿ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكَنَا الْمُسْرِفِينَ﴾^١،
ثم صدق الله الرسول بتحقيق وعده لهم بإنجائهم والمؤمنين معهم، وإهلاك
الكافرين بهم، الذين تجاوزوا الحد في الكفر والفساد في الأرض، وفي الآية تهديد
وتحذير للكفار مكة أن يصيغ لهم مثل ما أصاب من سبقهم من المكذبين إن لم
يسارعوا إلى الإيمان.

¹⁴ ينظر : معانی القرآن واعر ایه للز جاج : (385/3).

وقوله: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (١٠)، الخطاب

لقيش، لبيان نعمته عليهم خاصة والعرب عامة، بأن معجزة محمد ﷺ هي أعظم من معجزات الرسل قبله، لو تأملوا فيها بعقولهم، فالقرآن أنزله الله إليهم بلغتهم وعلى رسول منهم، وفي معنى: ﴿ذِكْرُكُمْ﴾، قوله (١)، الأول: فيه ما يصلاح به عقائدهم وعباداتهم وسائل أحوالهم، وفيه العطة والعبرة التي تجعلهم مستعدين للدار الآخرة، والثاني: فيه شرفهم ورفعتهم في الدنيا والآخرة إن اتباعه وعملوا بما فيه، ولا مانع من اجتماع المعنيين في القرآن، وفيه وسائل الصلاح والهداية من الذكر والموعظة لمن عمل به، وفي التمسك به شرف ورفة لهم، وهو الذي حصل للعرب بعد إيمانهم به، فقد كانوا أعراباً متفرقين لا وزن لهم في الجزيرة، فجعل الله منهم أمة وقادة فتحوا البلدان وحكموا العالم، فهلا تأملتم بقلوبكم هذه النعمة العظيمة فسارعتم إلى الإيمان بها ليحصل لكم ما وعدكم الله به من الفضل الشرف، وأنه لا سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بالعمل بهذا الكتاب، فهو سبب للرفة في الدنيا والآخرة، وفي الآية إشارة إلى سبب ضعف حال المسلمين اليوم، فقد تخلّفوا عن العمل بالقرآن الكريم والتحاكم إليه، فذهب عنهم الشرف والمكانة بين الأمم، وصاروا في مؤخرة الأمم في كل المجالات.

وقوله: ﴿وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرِيبَةِ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا مَخْرِبِينَ﴾ (١١)
 فلماً أَحَسْنُوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِقْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشَلُّونَ ﴿١٣﴾)، "كم" هي الخبرية التي تفيد التكثير، و"مِنْ" هي البشارة،

(١) ينظر: زاد المسير في علم التفسير: (٣/١٨٦).

أي: وكم هي عدد جنس القرى الكثيرة التي أهلك الله أهلها بسبب كفرهم وظلمهم؟!، **والقصم:** هو الكسر الشديد الذي لا يرجى بعده التئام ولا انتفاع، وهو كنایة عن الاستئصال لها وإهلاكها بقوّة كما فعل بعاد وثمود وغيرها⁽¹⁾، وأوجد الله بعدها أممًا أخرى، **والإحساس:** هو الإدراك بأحد الحواس، قد يكون بالبصر أو بالسمع ونحوها، **والبأس:** هو العذاب الشديد النازل بهم، فإذا حصل لهم ذلك سارعوا بالهروب من قريتهم خوفًا من العذاب الذي سمعوا أو رأوا مقدماته، **والركض في اللغة:** الضرب بالرجل والإصابة بها⁽²⁾، **وسمى الجري السريع ركضاً:** لأن الذي يجري سريعاً يضرب الأرض برجله، فتقول لهم الملائكة على سبيل التهكم: لا تهربوا، فلا مفر لكم منه، وارجعوا إلى حالة الترف التي كنتم تعيشون بها في مساكنكم في الدنيا التي شغلتكم عن الإيمان بالله والاستعداد للدار الآخرة، ليسألكم الناس عما جرى عليكم، والمقصود بالسؤال هنا سؤال تبكيت وتهكم⁽³⁾.

وقوله: ﴿قَالُوا يَوْمَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلَمِينَ﴾⁽⁴⁾ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَتِهِمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَسِيدًا خَمِدِينَ⁽⁵⁾، فلما أيقنوا بالهلاك حين رأوا العذاب؛ أقرروا بظلمهم لأنفسهم بالكفر والتكذيب، ودعوا على أنفسهم بالويل والهلاك، واستمروا في دعائهم وصياغتهم من حين رأوا العذاب حتى هلكوا وخدمت أنفاسهم وانتهت أرواحهم، وهذا حال من يُصاب بمصيبة، فإن العبارات والكلمات تذهب عليه

(1) ينظر: التحرير والتنوير: (17/25).

(2) ينظر: تاج العروس: (18/355).

(3) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: (ص: 1067).

من شدة الألم والفزع، فيردد ويكرر أول عبارة نطق بها لسانه، **والحصيد**: هو الزرع الممحصود⁽¹⁾ الذي سقط على الأرض لا حركة فيه، **والخمود** من صفات النار حين تنطفئ ويزهب حرّها، وفي ذلك إشارة إلى أنه بهلاكهم انتهى شرهم وفسادهم في الأرض، كما ينتهي شرر النار إذا صُب عليها الماء.

فوائد ودلائل من الآيات:

- 1 - تنبية الله تعالى لعباده بقرب قيام الساعة حتى يستعدوا لها بالإيمان والتقوى.
- 2 - تناقض المشركين واختلاف أقوالهم في محمد ﷺ، وفي القرآن الكريم.
- 3 - بيان أن القرآن الكريم فيه شرف ورفة لمن حفظه وعمل به.
- 4 - بيان أن الظلم سبب لهلاك الأمم والأفراد.
- 5 - بيان أن كل ظالم جبار يدعوا على نفسه بالويل والثبور إذا نزل به الهلاك.

(1) ينظر: التحرير والتنوير: (17/28).

تفسير المقطع الثاني من سورة الأنبياء

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ ﴾ ١٦ ﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَسْخِدَ لَهُوا لَا نَخْذِنَهُ مِنْ لَدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴾ ١٧ ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْمُغَرَّبِ عَلَى الْبَطِلِ فِي دِمْعَهِ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصْنَعُونَ ﴾ ١٨ ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدُهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَهِسِرُونَ ﴾ ١٩ ﴿ يُسَيِّحُونَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ ﴾ ٢٠ ﴿ أَمْ أَنْخَذُوا إِلَهَةَ مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴾ ٢١ ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصْنَعُونَ ﴾ ٢٢ ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ ٢٣ ﴿ أَمْ أَنْخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهَةً قُلْ هَاقُوا بِرَهْنَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعَهُ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقُّ فِيهِمْ مُعْرِضُونَ ﴾ ٢٤ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ ٢٥ ﴿ وَقَالُوا أَنْخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادُ مُكَرَّمُونَ ﴾ ٢٦ ﴿ لَا يَسِّقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ ٢٧ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَقُهُمْ وَلَا يَسْقُعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشِيتِهِ مُسْفِقُونَ ﴾ ٢٨ ﴿ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِذْتَ إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ بِنَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ بِنَجْزِ الظَّالِمِينَ ﴾ ٢٩ ﴿ أَوْلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَا رَتْقًا فَفَتَّهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ٣٠ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوْسِيًّا أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ ٣١ ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ إِيمَانِهَا مُعْرِضُونَ ﴾ ٣٢ ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ فِلَقٍ يَسْبِحُونَ ﴾ ٣٣ ﴾ .

قول الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعَيْنَ﴾^(١)، يُخبر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أنه لم يخلق الكون كله بما فيه من مجرات و مخلوقات متنوعة على وجه اللعب، وإنما خلقه لغاية و حكمة، **كما قال:** ﴿مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الدخان: ٣٩]، فغاية خلق الكون هو إثبات الحق وإقامته، والاستدلال به على خالقه الحق سبحانه، ولم يخلقهما عبثاً ولا لعباً من غير فائدة.

و "لو" افتراضية تُعبّر عن المستحيل، ولو أراد الله أن يتخذ لهواً، وهو مستحيل أن يتخذ الله لهواً في مخلوقاته، وقد فسّر المفسرون لفظ اللهو بعده معانٍ^(١) منها: الولد، النساء، داعي الهوى والشهوة، ولا تعارض بينها، فالله يشمل هذه المعانٍ كلها، فإن اللهو في لغة العرب يُكُنّى به عن الجماع^(٢)، به يكون الولد، وفي الآية ردًّا على من قال بإضافة الصاحبة والولد إلى الله، تعالى عن ذلك علوًّا كبيراً.

و "إن" هنا في معناها قولان^(٣)، **الأول:** أن "إن" بمعنى ما النافية، أي: ما كنا فاعلين ذلك، **والثاني:** أن "إن" شرطية، أي: لو كنا ممن يفعل ذلك، ولسنا ممن يفعله؛ لاتخذنا لهواً من عندنا ومن جهة قدرتنا لا من عندكم، **والقول الأول** قول المفسرين، **والقول الثاني** قول النحوين، والأول أرجود؛ لأنه يستحيل ذلك على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لعدم حاجته إليه.

(١) ينظر: تفسير الماوردي: (٣/ ٤٤٠).

(٢) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: (٦/ ٢٤٨٧).

(٣) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (٣/ ٣٨٧).

وقوله: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْمُقْرَبِ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصْفُّونَ﴾^{١٨}، "بل" تأتي للإضراب وإبطال ما سبق، وهو اتخاذ الله من الصاحبة والولد، وأن ذلك باطل، فإنه لا يحتاج إلى صاحبة ولا ولد؛ لأنه مستغنٍ عن ذلك كله، **والقذف هو** الرمي بشدة، والشدة قد تكون حسية وهي القوة، وقد تكون معنوية وهي الكلام البذيء، **كما في قوله:** ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: 23]، **والحق:** هو الحجج والبراهين الساطعة، **والباطل:** هو شباهاتهم المتهالكة، **والدمغ:** الهلاك، مأخوذ من إصابة الدماغ^(١)، وهو مركز الحياة، فإذا ضرب الدماغ سقط صاحبه، **والزاهق:** هو الزائل الذي لا يثبت ولا يبقى، **والمعنى:** أن الله أتى على حجج و شباهات الكفار في هذه القضايا وغيرها فأبطلها من أصلها فسقطت، ثم دعا على المشركين بالهلاك والعذاب الأليم؛ لأنهم وصفوا الله بما لا يليق به سبحانه.

وقوله: ﴿وَلَهُ مَنِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنِ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾^{١٩} **يُسَيِّحُونَ** **الْيَلَّ** **وَالنَّهَارَ** **لَا يَقْبُرُونَ**^{٢٠}، ثم أخبر **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** أن له كل من في السموات والأرض عبيداً، وهو خالقهم ورازقهم ومالكهم، وله الملك المطلق فيهم، **ومن عنده:** المقصود بهم الملائكة، الذين يسكنون في السماء، وهم من عباده الذين خلقهم لعبادته، **في الحديث:** "ما فيها موضع أربع أصابع، إلا وملك واضح جبهته ساجداً لله"^(٢)، فعددهم كثير جداً، وخلقهم

(١) ينظر: فتح القدير للشوکانی (3/474).

(٢) مسند أحمد: (405/35)، برقم: (21516)، وسنن الترمذى: (134/4)، برقم: (2312)، وإسناده حسن لغيره.

عظيم جداً، ومع ذلك فليس عندهم كبر عن عبادة الله، كما هو حال المشركين الذين يتکبرون عن عبادة الله، ولا يصابون بالتعب والإعياء أثناء عبادتهم له، **والحسر في اللغة: هو التعب⁽¹⁾**، بل هم مستمرون في تسبيح الله وتنزيهه ليلاً ونهاراً، لا يفترون ولا يتوقفون عن ذلك بسبب التعب أو الملل، فنفي عنهم الكبير فلا يتركون العبادة تکبراً عنها، ولا يتركونها تعباً، ولا يتركونها مللاً منها، بل هم مواظبون ومداومون عليها.

ثم قال سبحانه: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ﴾^(٢)، "أم" استفهامية، وهي المقطعة التي تأتي بمعنى "بل"، وتفيد الإضراب عما سبق، والهمزة فيها للاستفهام الإنکاري التعجبي مما بعدها⁽²⁾، **والمعنى:** لم يكن حال المشركين في توحيد الله وعبادته كحال الملائكة، بل اتخدوا آلهة أرضية، مصنوعة من الخشب أو الحجر أو التراب ونحوها، مما يدل على سفالتها وحقارتها، فهي غير قادرة على إحياء الموتى؛ لأن من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة.

ثم قال: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْخَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^(٢)، لو كان يتولا هما ويدبر هما آلهة شتى غير الله الواحد الذي فطرهما لفسدتا، ووجه الفساد أنه لو كان للكون مدبران أو أكثر من ذلك، فإنهما يتمانعان ويتعارضان، فإذا أراد أحدهما تدبير شيء، وأراد الآخر عدمه، فإنه محال وجود

(1) ينظر: تاج العروس: (11/13).

(2) ينظر: تفسير الزمخشري: (3/108).

مرادهما معاً، ووجود مراد أحدهما دون الآخر يدل على عجز الآخر وعدم اقتداره، واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن، فتعين أن القاهر الذي يوجد مراده وحده، من غير ممانع ولا مدافع، هو الله الواحد القهار⁽¹⁾، فانتظام الكون بهذه الصورة منذ خلقه، دليل على انفراد الله وحده في خلقه وتدبيره، وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ولذلك ذيل الآية بتنزيه نفسه عن كل نقص لكماله وحده، وذكر أنه رب العرش، وهو سقف المخلوقات وأوسعها وأعظمها، فربوبية ما دونه من باب أولى، ونزع نفسه عن كل ما يصفه به المشركون مما لا يليق به من الشريك والصاحبة والولد.

وقوله: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [٢٣]، لا يسأل الله من الخلق لم فعلت كذا، ولم لم تفعل كذا؛ لأنه الخالق المالك الحكيم القادر، فلا يقدر أحد أن يمانعه أو يعارضه لا بقول ولا بفعل، وذلك كنایة عن جريان أفعال الله تعالى على مقتضى الحكمة، بحيث إنها لا مجال فيها لانتقاد منتقد، وقد يسأل سبحانه من بعض خلقه سؤال استشارة، كسؤال الملائكة، **في قوله: ﴿أَتَبْعَجُّلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا﴾** [البقرة: ٣٠]، أو سؤال دعاء، أو سؤال استفادة واستنباط، مثل أسئلة البعض عن الحكم المبثوثة في الأحكام الشرعية، فهذا كله غير ممنوع، أما الخلق فإنهم يسألون من قبل خالقهم ومالكهم، سؤال توبیخ ومحاسبة، **كما قال: ﴿فَوَرَّيْكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾** [الحجر: ٩٣-٩٤]؛

(1) ينظر: تفسير السعدي: (ص: 521).

لأنهم ليسوا مالكين، وفي أفعالهم خلل كثير⁽¹⁾، ويحتمل أن الخطاب موجه للملائكة، فمع قربهم من الله وعبادتهم وطاعتهم له، إلا أنهم معرضون للسؤال من خالقهم ومالكهم ومُدبرهم، فكيف بمن دونهم من المخلوقين⁽²⁾، فأعدوا للسؤال جواباً.

ثم قال: ﴿أَمْ أَخْنَدُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَنَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مَّا مَعَ وَذِكْرٌ مَّا قَبْلِي بِلَ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقُّ فَهُمْ مُعَرِّضُونَ﴾^(٤)، أعاد لهم سؤال التسويف والاستنكار لاتخاذهم آلهة من دون الله بدون حجة، فبعد أن أبطل حجتهم على ذلك بالدليل العقلي، وهو أنه لو وُجد في السماء والأرض أكثر من إله لفسدتا؛ طلب منهم البرهان السمعي على ذلك، فهذا ذكر من معي من المسلمين، وهو القرآن⁽³⁾ يثبت في آياته أنه لا إله إلا الله، ويدرك عن الرسل الذين أرسلوا قبل محمد عليه السلام صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنهم أمروا أقوامهم بالتوحيد ودعوهم إليه، وكذلك ذكر من قبله من الرسل، ويشمل جميع الكتب السماوية السابقة، فكلها تنفي وجود إله مع الله، فثبتت أنه لا دليل عقلي ولا نceği عندهم على عبادتهم لغير الله، بل فعل أكثرهم ذلك بسبب جهلهم بالقرآن وعدم أخذهم بأسباب فهمه، وهو التدبر والتأمل في آياته، وأعرضوا عن النظر والتدبر في الأدلة العقلية التي تثبت ألوهية الله وحده لا شريك له، وبطidan الشريك له، وقلّدوا في ذلك آباءهم وأجدادهم،

(١) ينظر: تفسير ابن عطية: (٤/٧٨).

(٢) ينظر: التحرير والتنوير: (١٧/٤٥).

(٣) ينظر: تفسير النسفي: (٢/٤٠٠).

فبقوا على جهلهم وانحرافهم، وأسند هذا الوصف إلى أكثرهم لا إلى جميعهم، إشارة إلى أن قليلاً منهم قد تهيات نفوسهم لقبول الحق⁽¹⁾.

ثم قال سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِنَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنَا فَاعْبُدُونَ ﴾٢٥﴾، هذا توکید لما سبق بيانيه، أن جميع الرسل الذين أرسلهم الله إلى البشرية قبل محمد ﷺ جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، والنهي عن الشرك به سبحانه، واتفقوا على ذلك ولم يختلفوا فيه، والفطرة شاهدة بذلك، والمشركون لا برهان لهم على شركهم بالله، وحجتهم فيه داحضة.

وقوله: ﴿وَقَالُوا أَنْخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ، بَلْ عِبَادُ مُكَرْمُونَ لَا
يَسْتَقْوِنَهُ، بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾٢٧﴾، أخبر عن عقائد المشركين الباطلة، **ومنها قوله:** إن الله اتخذ ولداً، ويقصدون به الملائكة، فنزع الله نفسه عن هذا القول الباطل، وأثبت أن الملائكة عباد مكرمون عنده، خلقهم لعبادته وجعلهم مقربين إليه، في منازل عالية ومقامات سامية، وهم في غاية الطاعة والانضباط، فلا يتقدمون على ربهم بالقول ولا يتجاوزونه في العمل، فلا يحصل منهم سبق في النطق ولا سبق في العمل، بل يقولون ما يأذن لهم بقوله، ويعملون ما يأمرهم بعمله، دون زيادة ولا نقصان، وهذا يدل على الدقة والانضباط في تنفيذهم أمر الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**.

(1) ينظر: التحرير والتنوير: (17/48).

وقوله: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَسْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشِيتِهِ، مُشْفِقُونَ﴾⁽²⁸⁾، والله سُبْحَانَهُ وَعَالَ مُطْلَعٌ على مستقبلهم وماضيهم، فهم تحت رقابته، وعلمه محيط بهم في كل وقت وحين، ولا يمكن أن يتقدموا بالشفاعة عنده إلا إذا أذن لهم بها، وعلموا أن الله قد رضي عن المشفوع له، وهذا من انضباطهم في التعامل مع الله سبحانه، وهم من خوفهم وتعظيمهم الله حذرون من مخالفة أمره.

وقوله: ﴿وَمَنْ يَقُلُّ مِنْهُمْ إِنَّهُ مِنْ دُونِهِ، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْأَظْلَمِينَ﴾⁽²⁹⁾، ومع هذا التكريم لهم عند الله، ودقة انضباطهم في تنفيذ أمر الله، فلو وُجد منهم من يدّعى أنه إله يعبد من دون الله؛ فإن الله يجازيه على ذلك القول بالعذاب في جهنم، وهذا افتراض وشرط، والشرط لا يلزم وقوعه⁽¹⁾، ومثل هذا الجزاء يجاري به الله كل ظالم، بغض النظر عن جنسه، فكل من وقع في الظلم وهو الشرك بالله ودعا إلى عبادة غير الله فإن مصيره نار جهنم، وفي ذلك تهديد ووعيد لکفار مكة، فإذا كان الله لم يعف من وقع من الملائكة بالشرك من العقوبة، مع مكانتهم وفضلهم عند الله؛ فكيف سيعفيكم أنتم منها؟!، **وقيل**: إن هذا القائل هو إبليس، فإنه التحق بالملائكة بعبادته، ثم عصى الله بعدم السجود، ودعا الناس إلى عبادته، وهذا قول ضعيف؛ لأن إبليس لم يرو قط أنه ادعى الربوبية⁽²⁾.

(1) ينظر: تفسير ابن كثير: (5/338).

(2) ينظر: تفسير ابن عطية: (4/79).

ثم قال سبحانه: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَا رَتْقًا فَنَفَقْتُهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّىٰ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٢٠)، الاستفهام استنكاري تعجب بي، والرؤى قلبية علمية، فاستنكر عليهم عدم نظرهم وتأملهم في كيفية خلق السموات والأرض، والرُّتْق: إلحاد الفتن وإصلاحه^(١)، ومنه رقت الشوب، إذا كان فيه قطع فِخْطَتْهُ، والفتق عَكْس الرُّتْق: الفصل بين شيئين مُصْمَتَيْن^(٢)، وللمفسرين في معنى الفتق ثلاثة أقوال^(٣)، القول الأول: فتق الله السماء بإنزال المطر، وفتق الله الأرض بإنبات الشجر، ولم يجعلهما مُصْمَتَيْن بحيث لا ينزل من السماء شيء ولا ينبت من الأرض شيء.

والقول الثاني: أن السماء كانت مُلتصقة بالأرض كتلة واحدة قبل أن يخلقهما الله، فأجرى الهواء ففصل بينهما، فصارت السماء سماء والأرض أرضاً.

والقول الثالث: أن الله خلق سماء واحدة وأرضاً واحدة أولاً، ثم فتق السماء فصارت سبع طباق، وفتق الأرض فصارت سبع أراضين، ورجح أغلب المفسرين^(٤) القول الأول لدلالة ما بعده عليه، فإنه لم يعقب ذلك بوصف الماء بهذه الصفة إلا الذي تقدّمه من ذكر أسبابه^(٥)، وهو قول حسن، يجمع بين

(١) ينظر: تاج العروس: (25/331).

(٢) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: (6/340).

(٣) ينظر: تفسير الماوردي: (3/444).

(٤) ينظر: التفسير البسيط (15/59)، وأصوات البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: (4/141).

(٥) ينظر: تفسير الطبرى: (18/433).

العبرة وتعديد النعمة والحججة بمحسوس بين⁽¹⁾، وأن نزول المطر من السماء، إلى الأرض سبب في حياة كل شيء من حيوان أو نبات، وفيما ذكر من آية حجة وبرهان واضح على قدرة الله وعظمته؛ يدعو الكفار إلى الإيمان بالله والتصديق بدينه، ولكن لعدم تأملهم وتدبرهم في آيات الله الكونية والشرعية تركوا الإيمان والتصديق، وأشاروا بالله وعبدوا الأصنام التي لا تضر ولا تنفع..!

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَسِيَّا أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبْلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾⁽²⁾، ومن دلائل قدرته سبحانه وتعداد نعمه على خلقه، أن صير في الأرض جبالاً ترسى الأرض وتتمسكتها لكي لا تضطرب بمن يسكن عليها، وعند الزلزال يتبيّن للناس هذه النعمة العظيمة، فلو حصلت هزة خفيفة للأرض فانظر كم من أضرار تحصل للناس، وكم من عمائر وبيوت تتهدم؟!، وصير في الأرض أو بين جبالها طرقاً واسعة مفتوحة مُسْبَلَة يسلكها الخلق ويستقلون من خلالها من مكان إلى آخر، لعلهم يهتدون بهذه السبل في أسفارهم فيصلون إلى مقاصدهم، وفي الآية تنبية لهم بالهدایة الصغرى إلى الهدایة الكبرى، وبالهدایة الدنيوية إلى الهدایة الدينية، فكما أنك تهتدي بالطريق فتصل من خلاله إلى بعيتك، فاهتدى بآيات الله وحججه كي تصل إلى عبادته وحده لا شريك له..!

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنِ ائْتِهَا مُعْرِضُونَ﴾⁽²⁾، وصير السماء سقفاً للأرض، والسقف في لغة العرب غماء وغطاء البيت⁽²⁾، وجعلها

(1) ينظر: تفسير ابن عطية: (4/80).

(2) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: (6/240).

محفوظة من السقوط على الأرض بقدرته، **كما قال:** ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَرْوَلَا﴾ [فاطر: 41]، وحفظها من الشياطين فلا يسترقوها منها السمع، **كما قال:** ﴿وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَنٍ رَّجِيمٍ﴾ [الحجر: 17]، ولكن الكفار عن آيات السماء وما فيها من المجرات الكونية كالشمس والقمر وسائر النجوم معرضون عن التأمل والتفكير فيها وفي دلالتها على قدرة الله وعظمته واستحقاقه للألوهية.

وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الَّيَّالَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [٣٣]، وهذا أيضاً من دلائل قدرته، فقد خلق المجرات الكونية كلها وذكر منها الليل والنهر، والشمس والقمر، لحاجة الخلق إليها، وكل المجرات الكونية من شمس وقمر ونجوم وكواكب لها مدارها الخاص الذي تسير فيه بانتظام لا تحرف عنه، بل تجري فيه بسرعة كالسابع في الماء، وهو كنایة عن سيرها في مكان متسع لا طرائق فيه متملقة كطرائق الأرض⁽¹⁾، وتستمر في سيرها المنتظم في فلكها إلى يوم القيمة، **والفلك في اللغة:** هو الشيء المستدير⁽²⁾، وهو مدار النجوم الذي يضمها، ومنه فلكة المغزل⁽³⁾، **وسُمِي فَلَكًا** لأنه لا يخرج عن الدائرة ولا ينقطع سيره، وفي هذه الآيات العظيمة دلالة كافية لمن تدبرها على استحقاق الله بالعبادة!.

(1) ينظر: التحرير والتنوير: (17/61).

(2) ينظر: تاج العروس: (27/303).

(3) ينظر: تفسير الشعلبي: (6/274).

فوائد وهدایات من الآيات:

- 1 - بيان أن الله لم يخلق هذا الكون عبثاً، بل خلقه لحكمة وغاية.
- 2 - بيان أن من سنته الله تعالى أن الحق متتصر على الباطل وإن ظهر الباطل أحياناً، فليتحقق أهل الحق بالله، ولا يُصابوا باليأس ولا بالقنوط.
- 3 - بيان أنه لو كان يتولى السموات والأرض ويدبر أمرهما آلله شتى غير الله الواحد الذي فطرهما لفسدتا.
- 4 - بيان فضل الملائكة و منزلتهم عند الله، وأنهم خلقوا العبادته، وأنهم مُكرمون مطهرون، وأنهم لا يُوصفون بذكورة ولا بأنوثة.
- 5 - بيان كثرة الدلائل والآيات الكونية الدالة على استحقاق الله للعبادة، وإعراض الكفار عن تدبرها والاستفادة منها.

تفسير المقطع الثالث من سورة الأنبياء

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِشَرِّ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ أَفَإِيْنَ مِتَّ فَهُمُ الْخَلِدُونَ ٢٤ ﴾

الْمَوْتُ وَنَبَلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٢٥ ﴾ وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَخْذُنُوكَ إِلَّا هُرُوا أَهْذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهَتُكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَفِرُونَ ٢٦ ﴾

حُكْمُ الْإِنْسَنِ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ إِيْنِي فَلَا سَتَعِلُونَ ٢٧ ﴾ وَيَقُولُونَ مَتَّ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٨ ﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ الْتَّارِ وَلَا عَنْ طُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ٢٩ ﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَمُهُمْ فَلَا يَسْتَطِعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ٣٠ ﴾ وَلَقَدْ أَسْتَهِزَ بِرُسُلِي مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخْرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِزُونَ ٣١ ﴾ قُلْ مَنْ يَكْلُو كُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ٣٢ ﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ مُنْعَمٌ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرًا أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مَنَا يُصْحِبُونَ ٣٣ ﴾ بَلْ مَنْعَنَا هَوْلَاءُ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْنِي الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَنَبُونَ ٣٤ ﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُمْ بِالْوَحِيِّ وَلَا يَسْمَعُ الْأَصْمُ الْدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ ٣٥ ﴾ وَلَئِنْ مَسَّهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابٍ رَيْكَ لَيَقُولُنَّ يَوْئِنَا إِنَّا كُنَّا ظَلَمِينَ ٣٦ ﴾ وَنَضَعُ الْمَوْزِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا ظُلْمُ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرَدٍ أَيْنَا بِهَا وَكَفَيْ بِنَا حَسِينٍ ٣٧ ﴾

قول الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِشَرِّ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ أَفَإِيْنَ مِتَّ فَهُمُ الْخَلِدُونَ ٢٤ ﴾

كُلُّ نَفْسٍ ذَآيْقَةً الْمَوْتُ وَنَبَلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٢٥ ﴾

يذكر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لنبئه محمد ﷺ أنه قد كتب الفناء على كل الخلق، كما قال: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَارِ﴾ [الرحمن: 26]، ولم يجعل الله لبشر قبل محمد الحياة الخالدة في الدنيا، وقد جاءت هذه الآية جواباً على كفار قريش الذين كانوا يتربصون بمحمد ﷺ الموت، فيبين لهم أن الأنبياء قبله ماتوا وتولى الله نصرة دينه، فلو مُتْ يا محمد! هل سيقون مخلدين في هذه الحياة دون موت؟! والاستفهام استنكاري تعجبى، فإن سنة الله تعالى في الخلق هي الموت، فكل نفس حيّة ستذوق الموت لا محالة، وانظر إلى التعبير بلفظ: "الذوق" المستعمل غالباً في إدراك طعم الأشياء الحسيّة⁽¹⁾ من خلال حلقات اللسان، للدلالة على أن جميع خلايا الجسم سيصل إليها ألم مقدمات الموت، وقد جعل الله الحياة الدنيا مكاناً لاختبار النفوس بالخير، ويشمل سائر النعم من الرخاء والصحة والغنى، ونحوها، والشر، ويشمل سائر النقم، من الشدة والشقاوة والفقر، ونحوها، ففي ذلك كله ابتلاء واختبار للعباد، فالخير يحتاج إلى شكر، والشر يحتاج إلى صبر، ويعيش العباد في هذه الحياة يتقلبون بين الصبر والشكر، ثم إذا انتهت آجالهم كان مرجعهم إلى الله، فيبعثهم بين يديه ويجازيهم على أعمالهم في الدنيا؛ إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

وقوله: ﴿وَإِذَا رَأَكُلَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوا أَهْنَذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَفِرُونَ﴾^(٢٦)، يذكر الله حال كفار مكة أثناء تعاملهم مع رسول الله ﷺ، فكلما رأوه استهزأوا به واحقروه ولم يحترموه، وهذا ما تشير إليه أداة الحصر والقصر، فشغلهم الشاغل

(1) ينظر: لسان العرب: (10/112).

الاستهزاء برسول الله ﷺ، فلا يوجد فيه ما يدعوه للاستهزاء به، مما يدل على حقدهم وحسدهم له، وانحراف فطرهم وانتكاستها، بسبب الإجرام والمعاصي وكثرة السيئات لم تعد تطيق أن ترى رجلاً صالحًا مستقيماً، وهذه من طبائع النفوس الشريرة، وفي ذلك تثبيت للدعاة والمصلحين اليوم الذين يتعرضون للأذية والاستهزاء من الفساق والفاسدين، فقد استهزيء بمن هو أفضل منهم، فقد كانوا يسخرون من رسول الله ﷺ، وينفرون الناس عنه، ثم يتساءلون عنهم إذا رأوه على سبيل التحقيق له، أهذا الذي يذكر أصنامنا التي نعبدها ونعظمها بسوء ويزدحها؟!، والاستفهام إنكار، فرد الله عليهم ذلك، وبيّن لهم أن فعلهم مع الله سبحانه الإله الحق هو الأولى بالإنكار والملامة، فهم يجحدون ربهم الرحمن إذا ذكر ويكفرون به، أو يكفرون بالقرآن الذي جاءهم به محمد ﷺ⁽¹⁾، والتعبير باسم "الرحمن" لبيان قبح حالهم مع الله، حيث قابلوا رحمته بهم ونعمه عليهم بالكفر والشرك⁽²⁾.

ثم قال سبحانه: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَنُ مِنْ عَجَلٍ سَأْوِرِيْكُمْ إِيَّاَنِيْقَ فَلَا تَسْتَعِجُلُونَ﴾⁽³⁾، ثم أخبر الله عن طبيعة الإنسان، وأنه خلق مطبوعاً ومفطوراً على العجلة والاستعجال⁽³⁾، كما قال: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَنُ عَجُولًا﴾^(الإسراء: 11)، والعرب تقول للذي يكثر من الشيء: خلقت منه، تريده المبالغة بوصفه به⁽⁴⁾، والإنسان هنا اسم

(1) ينظر: فتح القدير للشوکانی: (3/ 481).

(2) ينظر: تفسير السعدي: (ص: 523).

(3) ينظر: معاني القرآن للفراء: (2/ 203).

(4) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (3/ 392).

جنس يشمل آدم وذراته، وقد تختلف أحوال الناس في هذه الصفة من شخص إلى آخر، تبعاً لجهوده في تدريب النفس على التّؤدة والترىث، ثم بين أن من الآثار السيئة لهذه العجلة، استعجال الكافرين نزول العذاب بهم، مما يدل على سفاهة عقولهم، بل العاقل هو الذي يطلب النجاة من العذاب أو الإمهال لعله يتوب ويصلح حاله، وقد كان كفار قريش يستعجلون العذاب استهزاء وإنكاراً له، وأن محمداً غير صادق فيما أخبرهم به، **كما قال عنهم: ﴿وَإِذْ قَالُوا لَهُمْ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكُمْ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾** [الأنفال: 32]، فهددهم الله برؤية العذاب قريباً، ونهاهم عن طلب تعجيله، فهو نازل بهم لا محالة في موعده الذي قدره الله له، وفي ذلك تهديد ووعيد لهم إن استمروا على كفرهم وتكذيبهم.

وقوله: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ٢٨)، ومن آثار

العجلة التي طبع عليها الكفار أنهم كانوا يسألون المؤمنين عن موعد قيام الساعة والبعث والحساب استهزاء وإنكاراً له، والخطاب للنبي ﷺ وللمؤمنين الذين يتلون الآيات القرآنية المنذرة بمجيء الساعة وقرب حضور العذاب ⁽¹⁾، وكانوا يربطون صدق رسول الله ﷺ والمؤمنين بحصول ذلك أمام أعينهم، وهو نوع من التحدي لهم، والواقع أن علم الساعة غيب لا يعلمه إلا الله، ولم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسلاً.

(1) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (3/482).

وقوله: ﴿لَوْيَعْلَمُالَّذِينَكَفَرُوا حِينَلَايَكُفُورُونَعَنْوُجُوهِهِمُالنَّارَوَلَا عَنْ طُهُورِهِمْوَلَا هُمْيُنْصَرُونَ﴾ (٢٦)، ﴿بَلْ تَأْتِيهِمْبَغْتَةً فَتَبَهَّمُهُمْفَلَأَسْتَطِعُونَرَدَّهَاوَلَا هُمْيُنْظَرُونَ﴾ (٤)، لو يعلم الذين كفروا حين يأتيهم هذا الوعد ويحصل لهم ذلك العذاب لعلموا صدق الوعيد^(١)، ولما استعجلوا الوعيد، وذكر الوجه والظهور يفيد الإحاطة بهم من الأمام والخلف بحيث إنهم لا يقدرون على دفع العذاب الذي جاءهم من كل جوانبهم^(٢)، وقدّم الوجه لأنها أشرف عضو في الإنسان، وفيها كل الحواس، فالغالب أن الإنسان يدفع عن وجهه أي اعتداء قبل غيره من الأعضاء^(٣)، ومن شدة العذاب فإنهم لا يستطيعون إبعادها عن أجسادهم، ولا تحصل لهم النجاة منه مهما حاولوا، "بل" تفيد الإضراب عما سبق من محاولة النجاة من العذاب؛ لأن الساعة تأتيهم فجأة دون موعد مُسبق، فيصيبهم منها الفزع وتحير نفوسهم من هول المفاجأة، فلا يستطيعون أن يقولوا شيئاً، ولا يستطيعون الحركة أو الهروب منها، ولا يرددون الساعة ولا يصرفونها عن أنفسهم، ولا يؤجلون ويمهلون عن الهلاك والعذاب؛ لعلهم أن يتوبوا فتدركهم رحمة الله، بل يؤخذون ويدفعون إلى النار دفعاً، بسبب كفرهم واستعجالهم العذاب[!]!

وقوله: ﴿وَلَقَدْأَسْتَهِنَّرَبِّرُسُلٍمِنْقَبِلَكَفَحَاقَبِالَّذِينَسَخَرُوا مِنْهُمْمَا كَانُوا يَهُدِّيَ يَسْتَهِنُونَ﴾ (٤١)، الخطاب لرسول الله ﷺ، فلست أول رسول يُستهزأ به،

(١) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (3/393).

(٢) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (3/482).

(٣) ينظر: تفسير ابن عطية: (4/83).

فقد سبق ذلك للرسل من قبلك، حيث استهزا بهم المكذبون من أقوامهم، فصبروا على ذلك، فنزل بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به، وأحاط بهم من كل جانب، ولا تستعمل كلمة حاق إلا في إحاطة المكره خاصة⁽¹⁾، فاصبر أنت كما صبروا، وسيصيّب المستهزئين بك ما أصاب المكذبين السابقين من العذاب والنكال، وفي الآية تسلية لرسول الله ﷺ، وتهديد ووعيد لمن يستهزئ به.

وقوله: ﴿ قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴾⁽²⁾، ثم أمر الله رسوله ﷺ أن يسأل كفار قريش: من يحرسهم ويحفظهم بدلاً عن الرحمن، أي: غيره⁽²⁾؟ لا أحد يفعل ذلك، والاستفهام إنكاري، والمقصد منه التوبیخ والتقریع لهم، لأنهم يصرفون حقوق الذي يحفظهم بالليل والنهار إلى أصنام لا تنفعهم ولا تضرهم، وذكر الليل والنهار إشارة إلى أن الحفظ يشمل الوقت كله، و"بل" لإضráبهم عن جواب السؤال السابق؛ لأنهم لو أجابوا لقامت عليهم الحجة، فلذلك أعرضوا عن الجواب الذي فيه يذكر أن الله هو الحافظ لهم⁽³⁾، كما أعرضوا عن سمع ما يذكرهم بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى والإيمان به من الحُجُج والبراهين الدالة على استحقاقه للألوهية وحده لا شريك له، وفي الآية إشارة إلى نعمة عظيمة قل من يتبعه لها من الناس، وهي نعمة الحفظ في هذه الحياة، فلا تظن أنك تعيش بذكائك وحرصك وفطتك، بل أنت تعيش بحفظ الله ورعايته لك، فهو الذي يحفظك من السبع والعفاريت والشياطين،

(1) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: (4/153).

(2) ينظر: تفسير ابن كثیر: (5/344).

(3) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: (ص: 1080).

وسخر لك من يقوم بذلك من الملائكة، **كما في قوله:** ﴿لَهُمْ مُعَقِّبُتُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: 11]، أي: يحفظونه بأمر الله، فالإنسان مخلوق ضعيف، فلو أراك الله صورة عفريت من الجن؛ لارتعبت من شدة الخوف، ولما تمنت بالحياة، ولكن الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** رحمنا بسترهم عنا، فلا نرى الجن ولا الشياطين، لكبر أجسامهم وسوء صورهم وأشكالهم، وحفظنا منهم، وانظر في حال بعض الناس من كبار القوم الذين يبحثون عن مجموعة من المرافقين يحرسونهم من إنس مثلهم، فكم تحتاج من البشر لحراستك من عفريت واحد من الجن؟!.

وقوله: ﴿أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ مُنْتَهٌ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرًا أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحِبُونَ﴾ ٤٣، هل لهؤلاء المشركين آلهة تحرسهم وتمنعهم غير الله؟!، وهو سؤال استنكاري تعجبني، فالله لهم المزعومة لا تستطيع أن تمنع نفسها من الأذى الذي يقع عليها، فكيف تمنعه عن غيرها؟!، ففائد الشيء لا يعطيه، بل إن من يعبدها هو الذي يحرسها، وأصحابها المشركون ليس لهم ما يمنعهم ولا ما يُجبرهم من الله؛ لأنهم ليس لهم إيمان بالله ينفعهم، ولا يوجد معهم صاحب يجبرهم، والصحة تقتضي النصر والتأييد (١)، بل الجميع يتبرأ منهم بسبب كفرهم بالله.

وقوله: ﴿بَلْ مَنَّعَنَا هُؤُلَاءِ وَإِبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتَىٰ بِالْأَرْضِ تَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمْ لَغَلِيلُونَ﴾ ٤٤، الخطاب للكفار قريش،

(١) ينظر: التحرير والتنوير: (١٧/٧٥).

فقد منحناهم الله النعم الدنيوية، مثل نعمة الحياة والصحة والأولاد والمال والجاه والسلطان ونحوها، ومتّع آباءهم السابقين بنحوها من النعم، حتى تطاول بهم الزمن ونعم الله نازلة عليهم، وهم يكفرون بالله ويعصونه، فاغتروا بطول الإمهال، وظنوا أن هذه النعم نزلت عليهم لاستحقاقهم لها، فاستمروا في الكفر والتكذيب، ولم يعلموا أن هذا نوع من الاستدرج لهم حتى يأخذهم الله بعذاب وهم لا يشعرون، ثم سألهم سؤالاً تقريريًّا تعجبًا، والرؤية علمية قلبية، **ونقص الأرض من أطرافها للمفسرين في معناها عدة أقوال⁽¹⁾**، **الأول**: أن المقصود بالأرض أرض الكفار، ونقصها دخول أهلها في الإسلام، **والثاني**: بنقصان أهلها وقلة بركتها، **والثالث**: بالقتل والسببي، **والرابع**: بموت فقهائها وعلمائها الآمرین بالمعروف والناهين عن المنكر، لأنهم إذا ماتوا نقص الخير في الأرض وكثُر الشر والفساد، فيصيب الأمة الهالك، **وفي الحديث**: "أنهلك وفيينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثُر الخبر"⁽²⁾، والراجح القول الأول للقرينة الدالة عليه بعده، **وهي قوله**: **﴿أَفَهُمُ الْغَنِيُّونَ﴾**⁽³⁾، **والاستفهام** تقريري، فالكافر يرون بأنفسهم أن كل يوم ينقص عددهم، ويزداد عدد المؤمنين، **والمعنى**: لست من يغلب الإسلام وأهله، بل الإسلام هو الذي سيغلبكم، ويعم الإسلام الأرض كلها وينتهي الكفر منها، وهذا الذي صار بعد ذلك، ويدخل في معنى نقصان الأرض عموماً المعنى الرابع بعد انتشار الإسلام فيها.

(1) ينظر: تفسير الماوردي: (3/449).

(2) صحيح البخاري: (4/138)، برقم: (3346).

(3) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: (4/157).

وقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنذِرْتُكُم بِالْوَحْيٍ وَلَا يَسْمَعُ الْأَصْمُ الْدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴾ (٤٤)

ثم أمر الله رسوله ﷺ أن يبلغ كفار قريش أنه أُرسِل إليهم بِوْحِيٍّ من الله، وأمّا مِنْهُمْ مَنْ يُنذَرُهم بما فيه ويدعوهم إلى الله به، وأنه لم يأتِهم بشيءٍ من عند نفسه، ثم وصف الله حال الكفار مع هذه الدعوة وسماعهم للقرآن وإنذارهم به بأنهم كالْأَصْمُ الْدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، **والمعنى:** أنهم لا يسمعون سِمَاعَ عَمَلٍ واتّعاظٍ، مَهْمَا وعظُّهم وبلغُّهم، وفي الآية إِشارةٌ إلى أن قلوبَ الكفار مغلقةٌ فَلَا يَصِلُّ إِلَيْها هُدُوْيُّ الْوَحْيِ.

وقوله: ﴿وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابٍ رَتِكَ لَيُقْتُلُنَّ يَوْمَنَا إِنَّا كَنَّا

ظَلَّمِينَ﴾ (٤٥)، يخبر الله تعالى عن حال الكفار الذين كانوا يستعجلون العذاب استهزاًً وتحدياً، بأنهم لن يتحملوا شيئاً يسيراً يصيّبُهم من العذاب، **والنَّفْحَةُ:** الدفعة من الشيء التي دون معظمها^(١)، **والمقصود بها هنا** أدنى شيءٍ من العذاب^(٢)، فلو حصل لهم لفحةٌ من عذاب الله؛ لصاحوا على أنفسهم بالويل والهلاك، واعترفوا بظلمهم لأنفسهم بشركهم بالله وكفرهم به.

وقوله: ﴿وَنَصْعَدُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا ظُلْمَ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرَدِلٍ أَيْتَنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِيبَنَ﴾ (٤٦)، ومن عدل الله سبحانه أنه يقيّم الموازين العادلة يوم القيمة وينصبها في ساحة المحسّر، وهذه الموازين موصوفة بالعدل والقسط، وليس فيها غشٌ ولا ظلمٌ ولا تطفيفٌ، فلَا

(١) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (٣/ 484).

(٢) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (٣/ 393).

تُظلم فيها نفسُ كافرة أو مؤمنة شيئاً، ولو كان حقيراً، والميزان حقيقيٌ له كفتان ولسان، يُوزن به أعمال العباد⁽¹⁾، **واللام** في "ليوم" تحتمل أن تكون لام التوقيت، وتحتمل أن تكون لام العلة، أي لأجل يوم القيمة⁽²⁾، **وقيل**: للتخصيص **أي**: لأهل يوم القيمة⁽³⁾، **ونكّر لفظ**: "نفس" و"شيئاً" لتنفيذ العموم في الأشخاص والأعمال، فلا أحد يُظلم كائناً من كان، وإن كان عمله قليلاً يُساوي في ثقله وزن حبة من خردل، من حسنة أو سيئة، فإن الله يحضرها ويزنها، ويعطي أجراًها أو وزرها لصاحبها، ولا يزداد في وزر أحد، ولا ينقص من أجر أحد، فكلاهما ظلم، وكفى بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى محاسبًا للناس، وعالماً وحافظًا لحقوقهم⁽⁴⁾.

فوائد وهدایات من الآيات:

1 - بيان أن الله كتب الموت على كل حي، فالعالق من يستعد له بالإيمان والعمل الصالح.

2 - بيان أن الاستهزاء بالرسل أو بالقرآن كفر، أما الاستهزاء بالعلماء فإن استهزأ بأشخاصهم فكبيرة من الكبائر، وإن استهزأ بدينهم فكفر.

(1) ينظر: المصدر السابق: (3/394).

(2) ينظر: التحرير والتنوير: (17/84).

(3) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (3/485).

(4) ينظر: تفسير البغوي: (3/291).

- 3 - بيان أن من طبيعة الإنسان العجلة، فعليه أن يتخلص منها بالتأني والهدوء.
- 4 - بيان فضل الله وممتنعه على خلقه بحفظه وحراسته.
- 5 - بيان أن مآل الباطل إلى زوال، ومآل الحق إلى البقاء.
- 6 - بيان عدل الله سبحانه بإقامة الموازين العادلة للناس يوم القيمة، ونفي ظلم الخلق شيئاً.

تفسير المقطع الرابع من سورة الأنبياء

﴿ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَدَرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَّاهَ وَذِكْرَ الْمُنْقَبِينَ ٤٨﴾
 رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُم مِنَ السَّاعَةِ مُسْفِقُونَ ٤٩﴿ وَهَذَا ذِكْرٌ مَبَارِكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٥٠﴾
 ﴿ وَلَقَدْ أَنْهَنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلٍ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ٥١﴾ إِذَا قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ الْتَّعَاشِلُ
 الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَنِكُفُونَ ٥٢﴿ قَالُوا وَجَدْنَا إِبَّاَنَا لَهَا عَدِيدِينَ ٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُ أَنْتُمْ وَمَابَأَوْكُمْ فِي
 ضَلَالٍ شَيْنِ ٥٤﴿ قَالُوا أَعْجَنَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ الظَّعِينِ ٥٥﴾ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ الْمَنَوْتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي
 فَطَرَهُنَّ ٥٦ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ٥٧﴾ وَتَالَّهُ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمُكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ
 فَجَعَلْلَهُمْ جَدَّا إِلَّا كَيْرَاهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥٨﴾ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَتَّا
 إِنَّهُ لِمِنَ الظَّالِمِينَ ٥٩﴿ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَيْذِكْرُهُمْ يَقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ٦٠﴾ قَالُوا فَأَقْتُلُوهُ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ
 لَعَلَّهُمْ يَشَهُدُونَ ٦١﴿ قَالُوا إِنَّا فَعَلَتْ هَذَا بِإِلَهِنَا يَتَابِرَاهِيمَ ٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ
 كَيْرُهُمْ هَذَا فَسَأْلُهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ٦٣﴿ فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ
 الظَّالِمِونَ ٦٤﴿ ثُمَّ تُكْسُوُ عَلَى رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عِلْمَتَ مَا هَتُولَاءِ يَنْطِقُونَ ٦٥﴾ قَالَ
 أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلَا يَضُرُّكُمْ ٦٦﴾ أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٦٧﴿ قَالُوا حَرِيقُهُ وَأَنْصُرُوا إِلَهُتُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعَلِيُّنَ ٦٨﴾ قُلْنَا
 يَنْنَارُ كُونِي بِرَدَّا وَسَلَمَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ٦٩﴾ وَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ٧٠﴾

قول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَدَرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَّاهَ وَذِكْرَ الْمُنْقَبِينَ ٤٨﴾

الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُم مِنَ السَّاعَةِ مُسْفِقُونَ ٤٩﴾، يخبر الله سبحانه وتعالى

أنه أعطى موسى وهارون **عَلَيْهِمَا السَّلَامُ** التوراة، حيث تلقى موسى **عَلَيْهِ السَّلَامُ** التوراة عن ربه سبحانه، وكان هارون **عَلَيْهِ السَّلَامُ** مساعدًا و معيناً له على إبلاغها، ووصفت التوراة بالفرقان؛ لتفريقها بين الهدى والضلال، والحق والباطل، والضياء: هو النور الذي به يعرف الإنسان الطريق، ووصفت التوراة به؛ لاحتواها على العلم الذي يُرى به طريق الحق والهدى، والذكر: هو ما يذكر الناس بحالاتهم سبحانه، ويدخل فيه الموعظة التي تُقرّب القلوب من الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**، وخصوص المتقين بالاستفادة منها؛ لأن المتقين هم أكثر الناس تذكراً واعتباراً بآيات الله سبحانه، فاللائقون نور يقذفه الله في قلب العبد، فينشرح صدره لكل خير ويستقبل الحق والعلم فيعمل به وبالموعظة ويتاثر بها، ومن صفات المتقين أنهم يخافون الله ويعظمونه في قلوبهم، فالخشية هي الخوف مع التعظيم، **والغيب له معنيان**⁽¹⁾: **يَحْتَمِلُ** أنهم يخافونه وهم غائبون عن أنظار الناس في الخلوات، فمن يخشى الله وهو خالٍ لا يراه أحد فذلك دليل على عظمته الله في نفسه وخوفه من الله سبحانه، **وَيَحْتَمِلُ** أنهم يخافونه ويعظمونه مع أنهم لم يروه، وذلك دليل على قوة مراقبتهم لله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**، فيستحضرون نظره إليهم، فيزدادون خوفاً وتعظيمًا له، ولا تعارض بين المعنيين، ومن صفاتهم أنهم يخافون من أحوال قيام الساعة، فهم في استعداد دائم لها بالإيمان والعمل الصالح.

ثم قال سبحانه: ﴿ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنِكِرُونَ ﴾^{٥٥}، اسم الإشارة

(1) ينظر: تفسير الخازن: (3/227).

يُشير إلى القرآن؛ لأن حضوره في الأدھان وفي التلاوة بمثابة حضور ذاته⁽¹⁾، فبعد وصف التوراة بأنها فرقان وضياء وذكر، نوّه إلى مكانة القرآن وعظمته وأنه ذكر مبارك، وسمّاه ذكرًا؛ لأن به يتذكر الإنسان ما يجب عليه نحو ربه من الأحكام، ولأن فيه الشرف والرفة لمن عمل به، ووصفه بأنه مبارك، والبركة: النماء والزيادة⁽²⁾، ولا تكون إلا من الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**، فهي توقيفية، فلا يوصف شيء بأنه مبارك إلا بدليل، مثل ماء زمزم، والبيت الحرام، والطور، والزيتون، والقرآن، وغيرها من الأشياء التي ورد وصفها بالبركة، ويتساهم في الإخبار عن الشيء بالبركة إذا كان على سبيل الدعاء، وإذا كان القرآن مباركًا فإن الذي يعمل به تحل فيه البركة، والبيت الذي يقرأ فيه القرآن بيت مبارك، والقلب الذي يحفظه قلب مبارك، واللسان الذي يقرأه لسان مبارك، والشخص الذي يهتم بالقرآن ويعمل به شخص مبارك، يرفع الله مكانته في الدنيا والآخرة، **وفي الحديث**: "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين"⁽³⁾، أي: يرفع من شأنهم بالعمل به، ويضع من شأنهم بإعراضهم عنه، وقد أنزله الله على رسوله محمد **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** وحيًا بواسطه جبريل **عَلَيْهِ السَّلَامُ**، فكيف تُنكرونه وأنتم تعلمون عظمته وبلاغته؟!، **والخطاب** لکفار قریش، **والاستفهام** توبیخی تعجیی من إنکارهم صدق هذا الكتاب، واستمرارهم في تکذیبه رغم وضوح الحجة لهم⁽⁴⁾.

(1) ينظر: التحریر والتنویر: (17/90).

(2) لسان العرب: (10/395).

(3) صحيح مسلم: (1/559)، برقم: (817).

(4) ينظر: التحریر والتنویر: (17/91).

ثم قال: ﴿وَلَقَدْ ءَاءَنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا مِّنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾^(١)، ثم ذكر الله إبراهيم عليه السلام، وأنه قد منحه الهدایة والرشاد والحجۃ والقدرة على الإقناع قبل النبوة، وهو قول أكثر المفسرين^(١)، فقد كان مستقيماً في شبابه، وكان فطناً ذكياً، راشد العقل، قوي الحجۃ والبرهان، فقد جادل أباءه وقومه وحاج النمرود، ويحتمل أن يكون معنى: "من قبل" أي: من قبل أن نُؤتى موسى وهارون التوراة^(٢)، فإبراهيم في الزمن قبلهم، ويكون معنى الرشد على هذا القول هو النبوة والرسالة، وكنا به حين أعطيناه رشده عالمين أنه يستحق ذلك، وأن قلبه يصلح لاستقبال هذا الرشد، وأنه يليق به ذلك، أو أنه صالح للنبوة والرسالة.

وقوله: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَنِّكُفُونَ﴾^(٣) قالوا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا لَهَا عَيْدِينَ^(٤)، "إذ" ظرفية، بمعنى حين، فإن جعلتها متعلقة بما سبق؛ فيكون حين قال لأبيه وقومه ذلك القول قد صار راشداً^(٣)، والسؤال تقريري توييخي لهم، والمعنى: كيف تتخذون أصناماً تصنعنها على شكل المخلوقات ثم تلازمون وتقيمون على عبادتها ولا ترکونها؟! والتمثال: هو الشيء الذي يُصور على شكل شيء من مخلوقات، من إنسان أو حيوان ونحوه^(٤)،

(١) ينظر: تفسير القرطبي: (١١/٢٩٦).

(٢) ينظر: الدر المصون للسمين الحلبي: (٨/١٦٧).

(٣) ينظر: معانی القرآن وإعرابه للزجاج: (٣/٣٩٥).

(٤) ينظر: فتح القدیر للشوكاني: (٣/٤٨٦).

والعکوف: الملازمة للشيء⁽¹⁾، فأجابوه بأنهم لم يستحدثوا هذا العمل، بل وجدوا آباءهم يعبدونها، فقلّدوهم في ذلك وعبدوها مثلهم، وجوابهم هذا هو العصا التي يتوكأ عليها كل عاجز، والحبل الذي يتثبت به كل غريق، وهو تقليد الآباء والأجداد بدون حجة ولا برهان⁽²⁾.

وقوله: ﴿فَالَّذِي كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ وَإِبَاءُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾⁽³⁾، فرد عليهم إبراهيم عليه السلام ببطلان فعلهم وفعل آبائهم، وأنه ضلال واضح عن الحق، لا يخفى على ذي عقل، فإن العاقل لا يعبد وثنًا لا يسمع ولا يُبصِر، ولا يضر ولا ينفع، ومن فعل ذلك فهو في خسران واضح ليس بعده خسران!.

وقوله: ﴿فَالَّذِي أَجْهَنَنَا إِلَى الْحَقِّ أَمْ أَنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾⁽⁴⁾، فاستغربوا واستنكروا وأن يصدر هذا القول من إبراهيم عليه السلام؛ لأن الجميع كان مُطبقاً على عبادة الأصنام، فأرادوا أن يتأكدوا منه، هل هو جاد في قوله، أم أنه يمزح، ويريد بذلك مجرد اللهو واللعب معهم، وعبروا عن الحق بالفعل وعن اللعب بالاسم؛ لأن قناعتهم أنه يمزح معهم⁽³⁾، والفرق بين التعبيرين أن الجملة الاسمية أقوى من الجملة الفعلية، وهذا من جهالهم وسخافة عقولهم؛ إذ تخيلوا المحق لاعباً هازلاً.

وقوله: ﴿قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ أَنَّهُ الْمَوْتَ وَالْأَرْضَ الَّذِي فَطَرَهُمْ وَأَنَّا عَلَى ذَلِكُمْ مَنَّ الْشَّهِيدِينَ﴾⁽⁵⁾، فرد عليهم إبراهيم عليه السلام بأنه جاد بقوله هذا الكلام، وأن

(1) ينظر: تفسير ابن عطية: (4/86).

(2) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (3/486).

(3) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: (ص: 1084).

هذه الأصنام ليست ربًا لهم، بل ربهم ورب السموات والأرض هو الله الذي خلقها وأوجدها على غير مثالٍ سابق، وأنه يشهد على انفراد الله بالعبادة دون سواه، كما انفرد بخلق السموات والأرض، وشهادته هذه صادرة عن وحيٍ من الله إليه، فجمع لهم بين الدليل العقلي والدليل السمعي⁽¹⁾، وبين لهم أن الأمر ليس هزلاً ولعباً منه، بل هو جاد في إنكاره عليهم الشرك بالله، وأنه صادق في دعوتهم إلى التوحيد.

وقوله: ﴿ وَنَّا لَهُ لَا كِيدَنَ أَصْنَمُكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ٥٧ فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَيْرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥٨ ﴾، وأقسم بالله سرّاً من قومه ليُدبرُنَ مكيدة يُحطمُ بها تلك الأصنام في وقت لا يوجد عندها أحد من عبادها، فسمعه رجل منهم، وهو الذي دلّهم عليه بعد ذلك، **والكيد**: هو التفكير والتدبر بعمل خفي⁽²⁾، وقد كان لهم يوم عيد يجتمعون فيه ويتركون الأصنام، وقد طلبوا من إبراهيم أن يحضر معهم فاعتذر بقوله: ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ٤٩ [الصفات: 49]، أَيْ: أنا مريض لا أستطيع الحضور معكم، وقصده بذلك عدم رضاه النفسي عن شركهم، ولم يكن مريض الجسم، وهذا من المعارض، وهو نوع من التخطيط الخفي لتنفيذ ما وعد به من تحطيم الأصنام، فلما ذهب القوم إلى عيدهم، أخذ إبراهيم الفأس ثم ذهب إلى مكان الأصنام فهدمها، حتى جعلها قطعاً صغيرة متتارة، وترك كبير الأصنام لم يحطمه، وجعل الفأس في رقبته استهزاء بهم،

(1) ينظر: تفسير السعدي: (ص: 526).

(2) ينظر: لسان العرب: (3/ 383).

وهذا من ضمن خطته في الكيد لهم، من أجل أن يرجعوا إلى إبراهيم ليُناقشوه لماذا ترك كبير الأصنام ولم يحطمه، **ويحتمل أن يكون الضمير** راجعاً إلى الصنم الكبير، حين يجدونه سليماً ومن حوله مدمر⁽¹⁾، فيسألونه ليخبرهم من كسر بقية الأصنام، والقول الأول أرجح؛ وهو قول جمهور المفسرين⁽²⁾، لأن "العل" فيها معنى الترجي، وهي في العاقل أقوى منها في غير العاقل.

وقوله: ﴿قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَنَاءِ لِمَنْ الظَّالِمِينَ﴾^{٥٥} ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتَرَكُوكُمْ يُقَاتَلُهُ إِبْرَاهِيمَ﴾^{٦٠} ﴿قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشَهُدُونَ﴾^{٦١}، فلما رجعوا إلى مكان الأصنام وجدوها محطمة إلا كبير الأصنام لم يحطط، **فساءلوا بينهم**: من الذي حطم الآلة؟!، ثم حكموا على الفاعل بأنه داخل في عداد الظالمين، لتعديه على الآلة المحترمة عندهم، والواقع أن فعل إبراهيم **عَلَيْهِ السَّلَامُ** بالأصنام عدل وطاعة لله سبحانه، فهو من إنكار المنكر وتغييره باليد عند القدرة عليه بدون مفسدة أكبر، وهو أمر مشروع، فأجاب من كان قد سمع تهديد ووعيد إبراهيم **عَلَيْهِ السَّلَامُ** للأصنام بالكيد، بأنهم قد سمعوا من يذكر الأصنام بشر، وهو شاب يُسمى إبراهيم، **والتعبير بلفظ**: "يُقال له إبراهيم"، يحتمل أنهم قالوه على سبيل التحقيق له، أو لأنهم لا يعرفونه وإنما تسامعوا باسمه دون أن يعرفوا شخصه⁽³⁾، فأمر أهل الحل والعقد والملا من قوم النمرود

(1) ينظر: تفسير النسفي: (2/409).

(2) ينظر: تفسير الألوسي: (9/60).

(3) ينظر: التحرير والتنوير: (17/99).

أن يأتوا به ليعاقبوه على رؤوس الأشهاد وأمام الناس جميعاً، ويشهدوا عليه حينما يُقر بفعله، ثم يشهدوا عقوبته بعد ذلك ليكون عبرة للمعتبرين.

وقوله: ﴿قَالُوا إِنَّكُمْ فَلَتَهُنَّ هَذَا إِثْمَانُنَا إِنَّا بِإِبْرَاهِيمَ هُمْ كَيْرُومُهُمْ هَذَا فَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطَقُونَ﴾^{٦٣}، ثم بدأوا يُحقّقون معه في مجمع من الناس، ليظهروا عدّلهم معه، فسألوه هل أنت من حطم وكسّر آهتنا يا إبراهيم؟! **فرد عليهم بـ"بل"**، وهي تفيد إبطال أن يكون هو الفاعل لذلك، وأن الذي حطّمهم هو كيّرهم أشار إليه، وهذا من ذكاء وفطنة إبراهيم وقدرته على الحوار، فأراد أن يُقنّعهم ببطلان آهتهم بحوار عقلي، وقد استشكل منه هذا القول؛ لأنّه خلاف الواقع؟!، **فقيل:** جعل إبراهيم النطق شرطاً للفعل، فقال: فعله كيّرهم هذا إن كانوا ينطقون^(١)، **وعلل بعض المتأخرین**^(٢) **ذلك** بأنه أشار إلى أصبعه الأكبر، وهو الإبهام؛ لأنّه هو الذي به يتم مسك الفأس بقوّة بجوار باقي الأصابع الأربع، وهو تأويل بعيد، وقد جاء في حديث سبب اعتذاره عن الشفاعة قوله: "وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات"^(٣)، فأطلق عليها اسم الكذب لما أشبهت الكذب في الظاهر، ولم يرد به حقيقة الكذب، وهن من المعارضين التي تباح عند الحاجة الشرعية لها، وهي كذب باعتبار الأفهام، وإن لم تكن كذبًا باعتبار الغاية السائغة^(٤)، فقد كانت كلها في ذات الله ولمصلحة

(١) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (3/397).

(٢) ينظر: أيسير التفاسير للجزائري: (3/423).

(٣) صحيح البخاري: (6/84)، برقم: (4712).

(٤) ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية: (28/223).

دينه، ثم أمرهم أن يسألوا الأصنام من الذي حطمها إن كانت تنطق، وأراد بذلك توجيههم نحو التأمل في حال آلهتهم وإزامهم الحجة وتبكيتهم وبيان ضلالهم في عبادتها.

وقوله: ﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ٦٤﴾ ثم نكسوا على رؤوسِهِمْ لَقَدْ عِلِّمْتَ مَا هَنُولَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾، فرجموا إلى أنفسهم بالتفكير والنظر، فلما تفكروا في ذلك أفاقوا من غفلتهم وضلالهم ورجعوا عليها باللامة، واعترفوا بأنهم ظالمون لأنفسهم؛ لأنهم عبدوا من لا يستحق العبادة، وقد حصل لهم نوع من إفاقه عقولهم لمعرفة الحق والصواب، ولكنهم لم يستمروا على تلك الإفاقه، بل عادت إليهم الغفلة بعد فترة وجيزة من الإفاقه، وهذا ما يشير إليه حرف "ثم" فهو للتراخي، فقد تراجعوا عن الرأي الصحيح إلى الرأي الباطل والمعاندة، **وهذا ما يدل عليه لفظ:** "نكس" ، وهو قلب الشيء على رأسه^(١)، **والمعنى:** ثم تغيرت آراؤهم بعد أن كادوا أن يعترفوا بحجة إبراهيم فرجموا إلى المكابرة والانتصار للأصنام، **وقيل:** أطربوا وخفضوا رؤوسهم من الخجل لما قامت عليهم الحجة^(٢)، والأول أرجح؛ لأنهم لو فعلوا هم ذلك خجلاً **لقيل:** ثم نكسوا رؤوسهم، ولم يقل: نكسوا على رؤوسهم^(٣)، ثم استمروا في جدال إبراهيم عليه السلام بالباطل فاستغربوا منه، كيف يطلب منهم

(١) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: (٣/ ٩٨٦).

(٢) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: (ص: ١٠٨٦).

(٣) ينظر: التفسير البسيط: (١٥/ ١١٨).

الخاطب مع أصنام يعلم أنها لا تنطق ولا تتكلم.

وقوله: ﴿قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ٦٦﴾ ﴿أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٦٧﴾، فكان جوابهم عليه حجة عليهم، فانتهز إبراهيم الفرصة لإرشادهم، وسائلهم سؤالاً إنكارياً تعجبياً، لماذا تعبدون أصناماً لا تنفعكم إن عبدتموها ولا تضركم إن تركتم عبادتها؟!، وفي الآية حتى عبادة من يملك النفع بالثواب إذا عبد، والضر بالعقاب إذا لم يعبد، وهو الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ثم حَقَّرُهم وحَقَّرَ معبوداتهم وأظهر لهم كراهيته لفعلهم القبيح بالتأفف منهم ومن أصنامهم، و"أف" اسم فعل دال على الضجر، وهو منقول من صورة تنفس المتضجر لضيق نفسه من الغضب^(١)، ومعنى قُبْحًا لكم وللآلله التي تعبدون من دون الله^(٢)، ثم سألهم سؤالاً استنكاريًّا: لماذا لا تستخدمون عقولكم في التأمل والتفكير في ضلالكم وقبح فعلكم هذا؟!، فلولا ذلك لتبيّن لهم الحق والصواب.

وقوله: ﴿قَالُوا حَرَقُوهُ وَأَنْصِرُوهُ إِلَيْهِمْ كُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعْلِمُوا ٦٨﴾ ﴿قُلْنَا يَنْذَرُكُمْ بِرَدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ٦٩﴾، ولما سقطت حجتهم، تركوا الحوار وانتقلوا إلى استخدام القوة والبطش معه، وهذا أسلوبٌ يكاد يكون متفقاً عليه بين كل الطغاة والظالمين في كل زمان ومكان، فحين يهزمون في الحوار والحجة؛ ينطلقون إلى القوة والبطش والتعذيب، فاتخذوا قراراً بإحراق إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ

(١) ينظر: التحرير والتنوير: (١٧/١٠٤).

(٢) ينظر: تفسير الطبرى: (٤٦٤/١٨).

انتصاراً للأصنام التي دمرها وحطّمها، واختاروا قتله بالإحرق، لأنه أشد العقوبات، ثم أعدوا لذلك العدة، فبنوا بنياناً كبيراً، وجمعوا فيه الحطب الكبير، ثم أودوا فيها النار، فاشتعلت نار عظيمة، فرموا إبراهيم عليه السلام فيها بالمنجنيق من مكان بعيد⁽¹⁾، فخاطب الله النار أن تُغيّر من خصائصها فلا تؤذيه، وتكون ذات برد وذات سلام عليه؛ لأنها لو كانت بردًا فقط لهلك من شدة بردتها⁽²⁾، وخص هذا الأمر بالنار التي حول إبراهيم عليه السلام، واستمرت باقي أجزاء النار مشتعلة، فلما خمدت النار خرج إبراهيم عليه السلام سليمان، لم يحرق منه إلا الوثاق الذي ربطوه فيه عندما ألقوه في النار⁽³⁾، وفي حديث ابن عباس قال: "كان آخر قول إبراهيم حين أُلقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل"⁽⁴⁾.

وقوله: ﴿وَرَدُوا يَهُ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ أَخْسَرِينَ﴾⁽⁵⁾، وظنوا أنهم بفعلهم هذا سيتخلصون من إبراهيم عليه السلام، فأفشل الله مؤامراتهم وكيدهم به، وعاد وبالاً وخسارة عليهم، فخابوا خيبة عظيمة، حيث نجى الله إبراهيم عليه السلام من عقابهم، وصار ما أعدوه لعقابه معجزة وتأييده له⁽⁵⁾، فأصابهم القهقر، وكان في هذه المعجزة حجة لهم على صدقه لو كانوا يعقلون، ولكنهم حرموا التوفيق إلى الحق رغم وضوح حجته، وحصلت لهم الخسارة في الدنيا حيث سلط

(1) ينظر: تفسير القرطبي: (11/303).

(2) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: (ص: 1087).

(3) ينظر: تفسير الطبرى: (18/466).

(4) صحيح البخارى: (6/39)، برقم: (4564).

(5) ينظر: التحرير والتنوير: (17/107).

عليهم الآشوريين فدمروا بلادهم وأسقطوا ملوكهم ومزقوه⁽¹⁾، وينتظرهم في الآخرة العذاب الأليم في النار.

فوائد وهدایات من الآيات:

- 1 - بيان أهمية إتقان الداعية لأساليب الحوار وحفظ الأدلة والبراهين لإقناع الناس بدعوته.
- 2 - بيان أن الباطل يتشر بالتقليد الأعمى والشَّبَه الباطلة عن الحق.
- 3 - بيان أهمية التدرج في إنكار المنكر، وجواز تغييره باليد إذا قدر على ذلك وأمنت الفتنة.
- 4 - بيان جوز استخدام الحيلة لإظهار الحق وإبطال الباطل.
- 5 - بيان ضعف حجة الطغاة وأهل الباطل واستخدامهم للقوة في قهر مخالفيهم.
- 6 - بيان فضل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى على أنبيائه ورسله في نجاتهم من الكفار بالمعجزات.

(1) ينظر: المصدر السابق.

تفسير المقطع الخامس من سورة الأنبياء

﴿ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَّكَنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾^{٦١} وَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَلَلَّا جَعَلْنَا صَلَحِينَ ^{٦٢} وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكُورَةِ وَكَانُوا لَنَا عَبْدِينَ ^{٦٣} وَلُوطًا أَئِنَّهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَسِقِينَ ^{٦٤} وَادْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ^{٦٥} وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلٍ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرِبِ الْعَظِيمِ ^{٦٦} وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِغَایِتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ^{٦٧} وَدَأْوَدَ وَسَلِيمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْمَرْثَ إِذْ نَقَشْتُ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحَكْمِهِمْ شَهِدِينَ ^{٦٨} فَفَهَمْنَاهَا سَلِيمَنَ وَكُلَّا إِلَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخْرَنَامَ دَأْوَدَ الْجِبَالَ يُسَيِّحَنَ وَالْطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ^{٦٩} وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَكُمْ لِنُحَصِّنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَتُمْ شَكِرُونَ ^{٧٠} وَسَلِيمَنَ الْيَمَعَ عَاصِفَةَ تَجْرِي بِأَمْرِنَا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَّكَنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ^{٧١} وَمِنَ الشَّيْطَنِينِ مَنْ يَغُصُّونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفَظِينَ ^{٧٢}.

قول الله تعالى: ﴿ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَّكَنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾^{٦١}

هذه النجاة الثانية لإبراهيم عليه السلام، بعد النجاة الأولى من النار التي ألقاها فيها

قومُهُ، حيث أذن الله له بالهجرة من بابل في جنوب العراق، هو ولوط **عَلَيْهِ السَّلَامُ**، وهو ابن أخيه، ولم يُؤمِن له من قومه إلا هو، وزوجته الأولى سارة⁽¹⁾، فخرجوا من أرض العراق باتجاه فلسطين والشام، وهي الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، **وَمِنْ آثَارِ الْبَرَكَةِ فِي أَرْضِ الشَّامِ أَنَّ اللَّهَ بَارَكَ فِي هَوَائِهَا وَمَاءِهَا وَتَرَبَّتْهَا** الخصبة، وجعلها مكاناً لبعثة أكثر الأنبياء والرسل⁽²⁾.

وقوله: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكَلَّا جَعَلْنَا صَلَاحِينَ ﴾⁽³⁾

وكان إبراهيم **عَلَيْهِ السَّلَامُ** قد بلغ من الكبر عتيماً، ولم يرزق الولد، ثم أعطاه الله الولد الأول من زوجته الثانية هاجر، وهو إسماعيل **عَلَيْهِ السَّلَامُ**، وبقيت زوجته الأولى سارة بدون ولد حتى بشرتها الملائكة به عند نزولهم لهلاك قوم لوط، ومنحه الله منها الولد، وهو إسحاق **عَلَيْهِ السَّلَامُ**، وبشره بصلاحه وزواجه وحصول الولد منه في حياة جده، وهو يعقوب، والنافلة هي العطية⁽³⁾، **وَالْمَعْنَى** على هذا أن أعطاه الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** إسحاق ويعقوب، عطية منه سبحانه، وقيل: إن العطية هي الزيادة على الأصل⁽⁴⁾، والمقصود بها هنا ولد الولد وهو يعقوب فقط⁽⁵⁾، والأول أقرب، لأنه جمع بينهما⁽⁶⁾، **"وَكَلَّا"** يعود على من سبق ذكرهم،

(1) ينظر: تفسير ابن كثير: (353/5).

(2) ينظر: التفسير البسيط: (123/15).

(3) ينظر: تفسير ابن عطية: (90/4).

(4) ينظر: تهذيب اللغة، للأزهري: (355/15).

(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (398/3).

(6) ينظر: تفسير الرازي: (22/191).

فيشمل إبراهيم ولوطًا، وإسحاق ويعقوب **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ**⁽¹⁾، فجعلهم من الصالحين المطيعين لله المنقادين لأمره المبعدين عن نهيه.

وقوله: **وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِإِمْرِنَا وَأَوْجَحْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الْصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكُوْةِ وَكَانُوا لَنَا عَتَدِينَ** ﴿٢٧﴾، وصيّرناهم قدوة حسنة يقتدي بهم من بعدهم في جميع جوانب الخير والصلاح في الحياة، والإمام هو القدوة للناس، ومنه إمام الصلاة؛ لأن الناس يصلون بصلاته، والإمام الحق الذي يجب أن يقتدي به هو الذي يسير على وفق أوامر الله وشرعه بعيدًا عن الأهواء والبدع والخرافات، فأئمة الخير هم الذين يدعون الناس ويدلونهم على ما جاء به الوحي من الأمر الشرعي، وهو فعل الطاعات وترك المعاishi، ومن على إبراهيم وإسحاق ويعقوب بالوحي إليهم عن طريق جبريل **عَلَيْهِ السَّلَامُ**، فأمرهم بفعل الخيرات، وهو اسم يشمل كل الطاعات والقربات، وما فيه خير لهم وللآخرين في الدنيا والآخرة، وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهي داخلة ضمن فعل الخيرات، إلا أنه عطفها عليها من باب عطف الخاص على العام لمزيد اهتمام بها، وجمع بينهما؛ لأن الصلاة تتعلق بسلوك العبد مع الخالق، والزكاة تتعلق بمنافع الخلق والإحسان إليهم، **والدين الصحيح:** هو الذي يجمع بين حسن العلاقة بالخالق وحسن العلاقة بالملائكة، وقد نفذوا ما أمرهم الله به وتميزوا بكثره العبادة، وهي التذلل والخضوع لله بالطاعة، وأخلصوا فيها لله وحده دون سواه، فاستحقوا أن تكون العبادة وصفاً لهم، وفي ذلك إشارة إلى أن

(1) ينظر: أضواء البيان: (4/592).

المؤمن الذي يحافظ على فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فقد استكمل صفة العبودية الحقة لله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**.

ثم قال سبحانه: ﴿وَلُوطًا أَنِينَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَبَحِينَهُ مِنَ الْقَرِيرَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْغَبَّاثَةِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِئًّا فَسِقِينَ ﴾٧٤﴿ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾٧٥﴿، سبق أن ذُكر لوط مع إبراهيم **عَلَيْهِمَا السَّلَامُ** حين هاجر معه، ثم أفرد قصته هنا بخبر موجز، **والمعنى:** واذكر لوطاً **عَلَيْهِ السَّلَامُ** حين آتاه الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** من النبوة والعلم ما يمنع أقواله وأفعاله من أن يعتريها الخلل⁽¹⁾، وأرسله إلى قرية سدوم، وهي قرية من بيت المقدس⁽²⁾، **و مكانها يُسمى اليوم** بالبحر الميت، وهو الآن بين الأردن وفلسطين، وكان أهلها يعملون الخبائث، وهي إتيان الذكران في أدبارهم⁽³⁾، وهي الفاحشة التي أطلق عليها بعد ذلك "اللواط" نسبة إلى قوم لوط، فدعاهم لوط **عَلَيْهِ السَّلَامُ** إلى الإيمان بالله وترك فعل الفاحشة، فرفضوا الاستجابة له واستمروا في كفرهم وانحرافهم وتأمروا عليه، فنجاه الله منهم هو ومن معه من المؤمنين، ونزل عذاب الله المهلك على أهل تلك القرية بسبب فسقهم وانتكاسة فطرهم، وصاروا بذلك أسوء من الحيوانات كلها، فليس فيهم خير قط، بل اجتمعوا على الشر والفساد، وأدخل الله لوطاً **عَلَيْهِ السَّلَامُ** في رحمته بنجاته في الدنيا من الهلاك معهم، وفي الآخرة بدخوله الجنة⁽⁴⁾، **وعلل**

(1) ينظر: أضواء البيان، للشنقيطي: (4/594).

(2) ينظر: معجم البلدان: (5/53).

(3) ينظر: تفسير الماوردي: (3/455).

(4) ينظر: أضواء البيان، للشنقيطي: (4/594).

ذلك بأنه كان من الصالحين الذين صلحت أعمالهم وزكت أحوالهم، وأعظم الناس صلاحاً هم الأنبياء **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ**⁽¹⁾، فكما كانت علة الهلاك في قومه هي الخُبث والفسق والسوء، كانت علة النجاة له ولمن معه من المؤمنين هي الصلاح والاستقامة، وهي سنة مطردة في كل الأمم.

ثم قال: **وَنُوحًا إِذْ كَادَ إِنْ قَبْلُ فَلَسْتَ جَنَانَ لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ**⁽²⁾، واذكر قصة نوح **عَلَيْهِ السَّلَامُ** حين دعا ربه على قومه بالعذاب، وذلك بعد أن يئس من إيمانهم، وآذوه وتوعدوه بالرجم والإخراج، وسمى الدعاء نداء؛ لأنه كان بصوت مرتفع، وقد كان نوح **عَلَيْهِ السَّلَامُ** في الزمن قبل إبراهيم ولوط **عَلَيْهِمَا السَّلَامُ**، فهو أبو البشر الثاني بعد آدم **عَلَيْهِ السَّلَامُ**، فاستجاب الله له دعاءه على قومه، حين قال: **رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفَرِينَ دَيَارًا**⁽³⁾ [نوح: 16]، فنجاه الله منهم هو وأهله والذين آمنوا معه، **والكرب العظيم** هو الحزن الشديد الذي يأتي من الخوف⁽²⁾، **والمقصود به هنا** كرب الطوفان والغرق فيه، وما نال قومه من الهلكة بدعائه عليهم⁽³⁾، وهو قول أكثر المفسرين، وسماه الله كرباً؛ لأن الشخص لا يموت في الغرق سريعاً، بل يكابد عدة أهوال وآلام، ولذلك جعل الله للغريق من المؤمنين أجر الشهيد⁽⁴⁾، **وقيل:** هو شدة تكذيبهم وأذيthem له، فقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله

(1) ينظر: تفسير السعدي: (ص: 527).

(2) ينظر: التحرير والتنوير: (17/113).

(3) ينظر: تفسير ابن عطية: (4/90).

(4) ينظر الحديث في: صحيح البخاري: (1/132)، برقم: (653).

عَزَّوْجَّلَ، فلم يؤمن به منهم إلا القليل⁽¹⁾، **وقيل**: هو مجموع الأمرين⁽²⁾، وهو الراجح لعدم التعارض بين القولين.

وقوله: ﴿ وَنَصَرَتْهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِيَأْتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سُوءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾⁽³⁾، ونجيناه هو ومن آمن معه بالسفينة، ومعنىه من أذية القوم الكافرين المكذبين بالحجج والبراهين الدالة على نبوته مما كانوا يتوعدوه به من الرجم والإيذاء، وعدى فعل "نصرناه" بحرف "من" بدلًا من تعديته بحرف "على"؛ لأنه يدل على نصر قوي تحصل به المنعة والحماية فلا ينالون منه بشيء⁽³⁾، وقد كانوا تمادوا في فعل السوء، وهو العناد والتكبر والتكذيب والاستهزاء برسولهم، حتى عرروا به، فأغرقهم الله جمیعاً بسبب ذلك فلم ينج منهم أحد.

قال: ﴿ وَدَاؤُدَ وَسَلِيمَانَ إِذْ يَحْكُمُمَايَنِ فِي الْحَرَثِ إِذْنَقَثَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِيدِينَ ﴾⁽⁴⁾، واذكر قصة داؤود وسليمان عليهما السلام، للعظة والاعتبار حين حكما في قضية الزرع الذي أفسدته الأغنام ليلاً، وملخص القصة أن قوماً كان لديهم بستان من الزرع يحرثونه ويقتاتون منه، وكان مع قوم آخرين غنم، فأهمل أصحاب الغنم غنمهم في الليل فخرجت من حضائرها ودخلت بستان الزرع فأفسدته دون علم أصحابها، **والنَّفْشُ**: أن تنتشر الغنم بالليل ترعى

(1) ينظر: تفسير ابن كثير: (5/354).

(2) ينظر: تفسير الرازي: (22/163).

(3) ينظر: التحرير والتنوير: (17/113).

بدون راعٍ⁽¹⁾، فجاء أصحاب البستان يشكون أصحاب الغنم إلى داود عليه السلام، بحضور ولده سليمان عليه السلام، فحكم على أصحاب الغنم أن يُسلموا الغنم لأصحاب الزرع مقابل زرعهم، بعد أن قدر أن قيمة الزرع يُساوي قيمة الغنم، فقال سليمان عليه السلام أو غير ذلك؟!، قال وما هو؟! قال: أن يأخذ أصحاب الزرع الغنم فيستفیدوا من لبnya وصوفها، وأن يأخذ أصحاب الغنم الزرع ويعتنوا به إلى أن يكون كحالته التي كان عليه ليلة إفساده، ثم يعيدوه إلى أصحابه وياخذوا غنمهم، فقال داود: القضاء ما قضيت، وحكم بذلك⁽²⁾، وشهد الله على حكم داود وحكم سليمان، وأتى هنا بضمير الجمع لأن أقل الجمع اثنان⁽³⁾، **وقيل**: أدخل معهما المتخاصمين⁽⁴⁾، فإن الله مُطلع على أعمال خلقه لا يغيب عنه منها شيء.

وقوله: ﴿فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا إِنِّيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخْرَنَامَ دَاوِدَ الْجِبَالَ مُسِّيْحَنَ وَالْطَّيْرَ وَكُلَّا فَاعْلَمَ﴾ ٢٩، وأعطى الله سليمان عليه السلام فهمًا دقيقًا لهذه الحادثة زيادة على فهم أبيه، ولذلك رجع أبوه إلى حكمه، فإن داود عليه السلام حكم بينهما بالعدل الناجز، وحكم سليمان عليه السلام بينهما صلحًا، وهو أرفع بالخصميين، ويظهر أن حكمهما كان باجتهاد منهما، وهو قول

(1) ينظر: تاج العروس: (17/422).

(2) ينظر: تفسير الطبرى: (17/51).

(3) ينظر: معانى القرآن للفراء: (2/208).

(4) ينظر: تفسير ابن عطية: (4/93).

الجمهور⁽¹⁾، وأراد الله أن يظهر علم سليمان عند أبيه ليزداد سروره به، وفي القصة إشارة إلى أنه يُستحب للقاضي أن يندب المتخصصين إلى الصلح إرفاقاً بهما قبل أن يحكم بينهما بالعدل، وهذا ما أقره شرعنـا و فعله رسولنا محمد ﷺ في قصة الزبير مع الأنصاري، حيث حكم بينهما في الأولى صلحاً، فلما طعن الأنصاري في حكمه، حكم بينهما بعد ذلك بالعدل⁽²⁾، واستنبط الأصوليون من الحادثة مسألة: هل كل مجتهد مصيـب، أو الإصـابة عند واحد فقط؟ قوله⁽³⁾، والراجح أن الإصـابة عند واحد؛ لأنـ الحق لا يـتعدد، وأنـ المـخطـئ مـرفـوع عنـه الإـثم، وعـقبـ اللهـ عـلـىـ القـصـةـ بـالـثـنـاءـ عـلـيـهـمـاـ مـعـاـ، وـأـنـ اللهـ أـعـطـىـ كـلـ وـاحـدـ مـنـهـمـاـ النـبـوـةـ وـالـعـلـمـ بـأـحـكـامـ الشـرـعـ فـيـ غـيـرـ هـذـهـ الـقـضـيـةـ؛ـ حـتـىـ لـاـ يـُـظـنـ أـنـ سـلـيـمـاـنـ أـفـضـلـ مـنـ أـبـيـهـ مـطـلـقاـ،ـ وـبـعـدـ أـنـ ذـكـرـ مـاـ اـشـتـرـكـاـ فـيـهـ مـنـ النـعـمـ؛ـ أـتـبـعـ ذـكـرـ بـذـكـرـ مـاـ خـصـ بـهـ كـلـ وـاحـدـ مـنـهـمـاـ،ـ فـذـكـرـ أـنـ خـصـ دـاـوـدـ عـلـيـهـ السـلـامـ بـتـسـخـيرـ الـجـبـالـ وـالـطـيـرـ تـسـبـحـ مـعـهـ،ـ فـقـدـ كـانـ دـاـوـدـ حـسـنـ الصـوـتـ،ـ كـمـاـ جـاءـ الـحـدـيـثـ:ـ "ـيـاـ أـبـاـ مـوـسـىـ لـقـدـ أـوـتـيـتـ مـزـمـارـاـ مـنـ مـزـامـيـرـ آـلـ دـاـوـدـ"ـ⁽⁴⁾ـ،ـ أـيـ:ـ صـوـتاـ حـسـنـاـ يـشـبـهـ مـاـ أـعـطـيـهـ دـاـوـدـ عـلـيـهـ السـلـامـ مـنـ حـسـنـ الصـوـتـ،ـ فـكـانـ إـذـاـ سـبـحـ سـبـحـتـ مـعـهـ الـجـبـالـ وـالـطـيـرـ،ـ كـمـاـ قـالـ:ـ "ـيـجـبـالـ أـوـيـ مـعـهـ وـالـطـيـرـ"ـ⁽⁵⁾ـ[ـسـبـاـ:ـ 11ـ]ـ،ـ وـالـتـأـوـيـبـ:ـ تـرـجـيـعـ الصـوـتـ

(1) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (3/493).

(2) ينظر: صحيح البخاري: (3/111)، برقم: (2359).

(3) ينظر: فتح القدير للشوكاني (3/493).

(4) صحيح البخاري: (6/195)، برقم: (5048).

وتردیده⁽¹⁾، وتلك كلها معجزة له، فذكر الله نموذجين يسبّحان بتسبيحه: أحدهما جماد، والآخر حيوان لا ينطق، وقدم ذكر الجبال على الطير؛ لأن تسبيحها أعجب وأغرب كونها جماداً⁽²⁾، وعقب على ذلك بأنه قادر على ذلك، لإزالة استبعاد تسبيح الجبال والطير معه⁽³⁾، فلا تستغربوا من ذلك، فلا شيء يعجز الله سبحانه.

قوله: ﴿وَعَلِمَنَّهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَكُمْ لِتُحَصِّنَكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَكِّرُونَ﴾⁽⁴⁾، وعلّم الله داود عليه السلام مهارة صناعة دروع الحروب، واللّبوس⁽⁵⁾: هو ما يلبس من الدروع الحديدية لحماية الأجساد أثناء الحرب⁽⁶⁾، وقد كانت الدروع موجودة قبله، لكن كانت تُصنع على شكل طبقات حديدية، وكانت ثقيلة وتنزع من لبسها، فأعطاه الله مهارة صناعتها بواسطة الحلق، فكان هو أول من نسجها بإدخال الحلق بعضها في بعض وثقبها⁽⁵⁾، فصارت الدروع لينة وخفيفة الحمل، والغرض منها وقاية وتحصين الذي يلبسها من ضربات آلة الحرب كالسيوف والرماح ونحوها، وختم الآية بتنبيه الخلق إلى شكره على هذه النعمة، والاستفهام في معنى الأمر⁽⁶⁾، أي: فاشكروا الله على ذلك.

(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (4/243).

(2) ينظر: تفسير النسفي: (2/415).

(3) ينظر: التحرير والتنوير: (17/120).

(4) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (3/400).

(5) ينظر: التفسير البسيط: (15/142).

(6) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (3/495).

ثم قال: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الْرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكَنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمِينَ﴾^(٨١)، ثم ذكر ما خص به سليمان من النعم، ومنها: تسخير الريح له في حال كونها عاصفة، أي: شديدة الهبوب ولكنها تجري بأمره، فهو الذي يتحكم في حركتها كما يريده، وقد وصفت الريح بأنها تجري لينّة وهادئة بأمره، كما في قوله: ﴿فَسَخَّنَا لَهُ الْرِّيحَ بَجْرِي بِأَمْرِهِ رُغَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾^(ص: 36)، مما يدل على تنوع أحوال حركة الريح تبعاً لرغبة سليمان عليه السلام، فتشتت إذا أراد، وتلين إذا أراد، وكانت وسيلة في التنقل، فكان يضع بساطه ويأمر الريح أن تذهب به حيث أراد، ثم تعود به من يومه إلى منزله^(١) الذي كان مستقراً فيه في الأرض المباركة، وهي أرض الشام^(٢)، فذكر الإياب، واكتفى به عن ذكر الذهاب لأنه يدل عليه^(٣)، وذيل الآية بإحاطة علمه بكل شيء وتدبره لشؤون الكون كله.

وقوله: ﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوْصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ﴾^(٨٢)، ومما خص الله به سليمان عليه السلام، أن سخر له مجموعة من الشياطين يعملون بأمره في الغوص في البحار فيستخرجون له اللؤلؤ والمرجان ونحوها من خيرات البحار، وسخر له مجموعة أخرى من الشياطين يقومون بأعمال أخرى يكلفهم بها غير ما سبق، كما في قوله:

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء: (2/ 209).

(٢) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (3/ 495).

(٣) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: (ص: 1092).

﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَرِّبٍ وَتَمَثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَتِ﴾ [سبأ: 13]

وهذه ونحوها من الأعمال كانت تقوم بها الشياطين بأمر سليمان عليه السلام، وما بقي من آثار في بعض المناطق من برك عظيمة وأنفاق وأسوار وقصور ونحوها، فلعلها من عملهم، وذيل الآية بحفظ الله ومنعه للشياطين من تجاوز حدودهم وأذيةخلق، أو التفلت من تنفيذ ما كلفوا به، وحافظ لعدهم فلا ينقص منهم أحد ولا يتغيب عن عمله، فالله حافظهم أن يزيغوا عن أمره، أو يبدلوا أو يغيروا، أو يفسدوا فيما سخر لهم الله لعمله⁽¹⁾.

فوائد ودليات من الآيات:

- 1 - بيان أن فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مما اتفقت الشرائع السماوية على مشروعيته.
- 2 - بيان أن انتشار الفواحش وعمل الخبائث سبب لهلاك الأمم.
- 3 - بيان أن الصلاح والاستقامة للخلق سبب لنجاتهم من العذاب في الدنيا والآخرة.
- 4 - بيان أن الدعاء من أهم وسائل تفريح الكربات.
- 5 - بيان نعم الله على داود وسليمان عليهما السلام، الحسية والمعنوية.

(1) ينظر: تفسير الزمخشري: (3/130).

تفسير المقطع السادس من سورة الأنبياء

﴿ وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَفَ مَسَّنِي الْضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴾
 ٨٣ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَنِيدِينَ ﴾٨٤ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكَفْلَ كُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ
 ٨٥ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾٨٦ وَذَا الْأَنْوَنِ إِذْ دَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ
 أَنَّ لَنَّ نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلْمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ
 الظَّالِمِينَ ﴾٨٧ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَحْيَنَاهُ مِنَ الْفَحْرِ وَكَذَلِكَ نُشْحِي الْمُؤْمِنِينَ
 وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَرَثَتِينَ ﴾٨٨ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ
 وَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
 وَيَدْعُونَ كَارَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴾٨٩ وَالْقَيْ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا
 فِيهَا مِنْ رُوْحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَأَنْهَا آءِيَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾٩٠ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ
 وَحْدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾٩١ وَتَقْطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا
 رَجُعُونَ ﴾٩٢ فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفُرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ
 كَافِلُونَ ﴾٩٣ وَحَرَامٌ عَلَى قَرِيَّةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرِجِعُونَ ﴾٩٤ .

قول الله تعالى: ﴿ وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَفَ مَسَّنِي الْضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴾
 ٨٣ ،

واذكر يا محمد لقومك قصة أيوب عليه السلام، الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى

بمرض شديد وهو الجذام، حيث خرج في جميع جسده ثاليل كأليلات الغنم، ووُقعت به الحكة الشديدة⁽¹⁾، فذهب لحمه وبقي عظمه وعصبه، وابتلاه الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** بموت أولاده، ولم تبق معه إلا زوجته التي لازمت خدمته أثناء مرضه، واستمر به المرض ثمانى عشر سنة⁽²⁾ حتى كرهه الناس، وكان صابراً على هذا البلاء خلال هذه الفترة، وإنما دفعه إلى التعریض بالدعاء إلى الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** بسبب ما أثير حول مرضه، **فقد بلغه قول الناس: إن سبب ما أصابه أنه فعل ذنباً عظيماً**⁽³⁾، فالمه ذلك، وتعرّض لربه **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** بالدعاء بذكر بلوغه مرحلة الضر الشديد بطول البلاء على جسده والطعن في دينه من قبل الناس، وتتوسل إلى الله بذكر اسمه الرحمن، وهو تلطف منه في السؤال، حيث ذكر حاله بما يوجب الرحمة، وذكر ربه باسم الرحمن ولم يصرّح بالمطلوب، **فكانه قال: أنت أهلٌ أن تَرْحِمَ، وأيوب أهلٌ أن يُرْحَمَ**، فارحمه واكشف ما به من ضر⁽⁴⁾!، فاستجاب الله دعاءه، **والسَّيْنَ وَالْتَّاءُ هُنَا** للمبالغة في سرعة الاستجابة عقب طلبه مباشرة، كما تدل عليه فاء التعقيب، وقد كانت تركته زوجته في مكان وذهبت لحاجتها، فدعا الله، فأمره أن يضرب رجله بالأرض فخرجت له عين فشرب منها واغتسل، فشفاه الله مما به وعاد كما كان قبل أن يصاب بالمرض، فعادت زوجته تبحث عنه فوجدت رجلاً سليماً مُعافِّاً، فيه شبه

(1) ينظر: زاد المسير في علم التفسير: (3/205).

(2) ينظر: تفسير القرطبي: (11/327).

(3) ينظر: زاد المسير في علم التفسير: (3/206).

(4) ينظر: تفسير النسفي: (2/416).

بزوجها قبل أن يمرض، فقالت: يا عبد الله، هل رأيت المُبتلى أَيُوب؟ قال: أنا أَيُوب، قد شفاني ربِّي ورَدَلِي عَافِيَتي⁽¹⁾، وفي التعبير بلفظ: "كشفنا" كناية عن سرعة شفائه، فقد شَبَّهَ المرض المزمن فيه بالغطاء على الشيء، فبمجرد أن نزع منه ظهرت العافية في جسده⁽²⁾، وأعطاه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بعدد أولاده الذين ماتوا، وكانوا سبعة من الذكور وسبعيناً من الإناث⁽³⁾، وزاده مثلهم، وأَخْلَفَ الله عليه أكثر مما ذهب من ماله، وقد فعل الله به ذلك رحمة منه سبحانه، وجعل ما أصابه تذكيراً وموعظة لكل العابدين المنشغلين بعبادة الله، ليشعرون بأن الابتلاء تم حيص لهم في الدنيا ورفة لدرجاتهم في الآخرة، كما في الحديث: "أشد الناس بلاءً الأنبياء، فالأمثل، فالأمثل، يُبْتَلِي الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِه"⁽⁴⁾.

ثم قال: ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِنَ الصَّدِّيقِينَ ٨٥﴾ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿٨٦﴾، واذْكُرْ قَصَّةَ أَنْبِيَاءٍ؛ إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، وقد أُرسَلَ إِلَى قَبْلَةِ جُرْهَمَ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي سَكَنَتْ مَكَّةَ، وَإِدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَاسْمُهُ أَخْنُونُ، وَسُمِيَّ إِدْرِيسُ لِكُثْرَةِ درسِهِ الْكِتَبِ، وَهُوَ أَوْلُ مَنْ خَطَ بِالْقَلْمَنْ⁽⁵⁾، وَهُوَ أَوْلُ نَبِيٍّ بُعِثَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ بَعْدَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ⁽⁶⁾، وَذِي الْكِفْلِ،

(1) ينظر: تفسير التعلبي: (4/96).

(2) ينظر: التحرير والتنوير: (17/127).

(3) ينظر: معاني القرآن للفراء: (2/209).

(4) مسنن الدارمي: (2/921)، برقم: (2813)، وإسناده حسن.

(5) ينظر: تفسير البغوي: (3/238).

(6) ينظر: تفسير ابن جزي: (1/482).

وقد اختلف فيه المفسرون على قولين، **قيل**: رجل صالح، **وقيل**:نبي، والظاهر من سياق الآيات أنهنبي، لأن الله ذكره بين الأنبياء⁽¹⁾، **وامتاز هؤلاء الثلاثة الأنبياء** بصفة الصبر التام، فأما إسماعيل فكان صبره على ابتلاء الله تعالى لأبيه في ذبحه، **كما قال**: ﴿أَفَعَلَ مَا تُؤْمِنُ سَتِّحُدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الصفات: 102]، **وأما إدريس** فالظاهر أن صبره كان على تتبع الحكمة والعلوم وما لقي في رحلاته من المتابع⁽²⁾، **وأما ذو الكفل** ذُكر في سيرته أنه سُمي بذى الكفل لأنه تكفل لنبي من الأنبياء بنى إسرائيل واسمه اليسع أن يقوم بعبادات بعده لا يختلف عنها ولا يتركها، فصبر عليها ونفّذها، وكان رجلاً صالحًا فباء الله وصارنبياً⁽³⁾، وبصبرهم وصلاحهم، أدخلهم الله برحمته في عِداد الأنبياء الذين تفضل عليهم بالنبوة في الدنيا، ورحمهم في الآخرة بدخول الجنة، وتلك سنة الله مع جميع الصابرين الصالحين.

ثم قال: ﴿وَذَا الْنُونِ إِذْ هَبَ مُغَاضِبًا فَظَلَّ أَنَّ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ **٨٧** **فَاسْتَجَبَنَا اللَّهُ وَنَجَّانَهُ مِنَ الْعَمَّ وَكَذَلِكَ ثُجِي الْمُؤْمِنِينَ** **٨٨**، واذكر صاحب الحوت، وهو يونس عليه السلام، وإنما لُقب بـ"ذا النون" لأن الحوت ابتلعاً وبقي محبوساً في بطنه فترة من الزمن، وقد أرسله الله إلى أهل مدينة نينوى، وكانت على الضفة اليسرى

(1) ينظر: تفسير ابن كثير: (5/363).

(2) ينظر: التحرير والتنوير: (17/129).

(3) ينظر: تفسير ابن كثير: (5/363).

لنهر دجلة، مقابلة مدينة الموصل من جهة الشرق، والنهر بينهما⁽¹⁾، فلم يؤمنوا به، فاستعجل وخرج من بينهم دون أن يأذن الله له بالهجرة، وغضب على قومه لأنهم لم يؤمنوا، وظن أن الله لن يُضيق عليه في خروجه من بينهم بدون إذن منه، وأنه سيعذرها، فركب سفينة فاضطررت، فاتفقوا على أن يلقو واحداً منهم لتخفيض حملها، فاستهموا، فخرج السهم على يونس، **كما قال:** ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ [الصافات: 141]، فرموه في البحر، وكان الحوت يتظره قد فتح له فاه، **كما قال:** ﴿فَالنَّقْمَةُ لِلْحُوتِ﴾ [الصافات: 142]، أي: فابتلعه الحوت⁽²⁾، فكانت عقوبة الله أن حبسه فترة من الزمن في مكان عجيب وغريب أن يُحبس فيه بشر، وهو بطن الحوت!، فلما صار في بطن الحوت واجتمعت عليه ظلمة البحر وظلمة البطن وظلمة الليل، أصابه الکرب فنادى ربه معترفاً بذنبه تائباً منه، **وفي الحديث:** "ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم کرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به يفرج عنه؟ فقيل له: بل، فقال: دعاء ذي النون"⁽³⁾، فمن أصابه الکرب فعليه بهذا الدعاء الذي يحتوي على الاعتراف بوحدانية الله وتنزيهه عن التنصُّص، والاعتراف بظلم النفس بالذنوب والمعاصي، فاستجاب الله له دعاءه، ونجاه مما أصابه من الکرب الشديد، فأمر الله الحوت فألقاه على الساحل، وأنبت له شجرة اليقطين، وهي الدباء والخيار ونحوها، فكان يأكل منها ويستظل بظلها

(1) ينظر: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة: (ص: 291).

(2) ينظر: تفسير ابن كثير: (5/367).

(3) السنن الکبرى للنسائي: (9/243)، برقم: (10416)، المستدرک للحاکم: (1/685)، برقم: (1864)، وإنسناهه صحيح.

حتى شفاه الله^(١) من آثار ما أصاب جلده بسبب عصارة معدة الحوت، وبمثل ما نجى الله به يونس عَلَيْهِ السَّلَامُ من كربته، سينجى الله كل مؤمن به لجأ إليه وانظر بين يديه، من كل كُربة وقعت له، وفي هذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم، فلا يستعصم العبد كربته مهما كانت، ففرج الله قريب.

ثم قال: ﴿وَزَكَرَيَاءُذْنَادِ رَبِّهِ رَبِّ لَا تَذَرِّنِي فَكَرَدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴾١٠﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴿١٠﴾، واذكر قصة زكريا عَلَيْهِ السَّلَامُ، وهو من أنبياءبني إسرائيل، وكان قد بلغ سنًا كبيراً، وكانت زوجته عاقراً، وخشى أن يموت وحيداً من دون ولد يرث علمه ودعوته في قومه، فدعا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وطلب منه الولد، وتوسل إلى الله بأنه خير الوارثين، أي: حي لا يموت يرث السموات ويرث الأرض ومن فيهن من المخلوقات كلها، وهو لفظ مناسب لسؤاله^(٢)، فإن من آداب الدعاء أن يختار العبد اسمًا من أسماء الله أو صفة من صفاته لها علاقة بدعوته، ويتولى إلى الله بها، مثل: يا رحمن ارحمني، ونحوها، فاستجاب الله دعوته وأعطاه ولداً وسماه الله يحيى، ولم يكن قد سُمي به أحد من أولاد آدم قبله، وهذه ميزة ليحيى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وأصلاح الله له زوجته، فقد كانت عاقراً لا تحمل^(٣)، وفي العبارة تقديم وتأخير،

(١) ينظر: تفسير الرازبي: (22/178).

(٢) ينظر: تفسير ابن كثير: (5/370).

(٣) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: (ص: 1096).

فأصلاح الله له زوجته، ثم وهبها منها الولد؛ لأن إصلاح الزوجة سبب لحصول الولد منها، وضمير "إنهم" يعود إلى جميع الأنبياء الذين سبق ذكرهم في السورة⁽¹⁾، **وقيل** : يعود إلى زكريا وزوجته وولده⁽²⁾، والأول أرجح لعمومه، والمسارعة هي : المسابقة والجد والاجتهداد في العبادة الطاعة، والخيرات : اسم يعم كل خير سواءً من العبادات المتعلقة بحق الله، أو الأعمال المتعلقة بحق الخلق، فما استحق أولئك الأنبياء إجابة الله دعوا لهم إلا لمبادرتهم ومسارعتهم في تحصيل الخيرات كلها، كما يفعل الراغبون في الأمور الجادون في تحقيقها⁽³⁾، وكانوا يدعون الله رغبةً فيما عنده، وخوفاً من عقوبته، واتصاف العبد بهذين الوصفين دليل على اكتمال إيمانه، فإنه يرحب فيما عند الله من الأجر والرحمة، ويخاف ذنبه وعقوبته له، وكانوا خاضعين في عبادتهم وطاعاتهم وقرباتهم، ومتواضعين لله **سُبْحَانَهُ وَعَلَىٰ**.

ثم قال: ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرِجَّهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوْحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾^(٦)، بعد أن ختم قصص الأنبياء ذكر الله قصة مريم، وهي ليست من الأنبياء، إنما صديقة، **كما قال:** ﴿وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ﴾^(٧) [المائدة: ٧٥]، وإنما ذكرها مع الأنبياء وإن لم تكن منهم، لأجل ذكر عيسى **عَلَيْهِ السَّلَامُ**^(٤)، ووصفها بالعفة التامة فلم يمسسها بشر، بل صانت فرجها عن الحلال فلم

(١) ينظر: تفسير الزمخشري: (١٣٣/٣).

(٢) ينظر: تفسير الطبرى: (١٨/٥٢١).

(٣) ينظر: تفسير الزمخشري: (٣/١٣٣).

(٤) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (٣/٥٠٢).

تزوج، وعن الحرام فلم تقع فيه⁽¹⁾، وتفرغت لعبادة الله تعالى وخدمة بيته المقدس، فأمر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ أن ينفح في جيب درعها من الروح التي بها تحيا النفوس⁽²⁾، وهي التي قال الله عنها: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۚ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [الإسراء: 85]، ونسب النفح إلى الله؛ لأنَّه الْأَمْرُ بِهِ، وهذا معروف في لغة العرب، فحملت بعيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وأضيفت الروح إلى الله إضافة تشريف، مثل بيت الله وناقة الله، وهي مخلوقة ولذلك تموت، ووصف عيسى بأنه روح الله من باب التشريف، لا أنه جزء من الله كما تقول النصارى، تعالى الله عما يقولون علَوْاً كَبِيرًا، فإنَّ الله بائن ومنفصل عن خلقه، وصَرَّ الله مريم بولادة عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ من غير أب آية واحدة تامة مع تكاثر الآيات في كل واحد منها⁽³⁾، لتكون هذه الآية والمعجزة برهانًا وحججة للجن والإنس على قدرة الله المطلقة في الخلق والإيجاد، وأنَّ الله على كل شيء قادر، وأنَّه يخلق ما يشاء سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

ثم قال: ﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَحْدَةٌ وَأَنَّ رَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُنَّ ۚ ۲۲ ﴾⁽⁴⁾،
الخطاب للناس جميعاً، بأن ملتهم التي يجب أن يكونوا عليها هي ملة الإسلام⁽⁴⁾، فدينهم واحد، وهو ما اتفقت عليه كل الشرائع، وهو أصول الاعتقاد وأصول العبادات وأصول الأخلاق، وإن اختلفت فروع شرائعهم، وفي

(1) ينظر: تفسير النسفي: (2/419).

(2) ينظر: تفسير الطبرى: (18/522).

(3) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (3/502).

(4) ينظر: تفسير الزمخشري: (3/134).

ال الحديث: "الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد" ⁽¹⁾، أي: كأولاد الرجل الواحد المتزوج عدة زوجات، فشبه العقيدة بالأب لانفراده، وشبه الشرائع بالأمهات لتعدها، وربهم الله واحد لا شريك له، ثم أمرهم أن يخلصوا له العبادة وأن يتركوا الشرك وعبادة غير الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**.

وقوله: ﴿ وَنَقْطَعُوا أَمْرَهُمْ بِيَنَّهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَجُوْنَ ﴾ ^{١٣} فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ أَصْنَلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُلُّ فَرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَائِبُونَ ^{١٤} ، ولكن الناس تمزقوا وتفرقوا عن الدين الحق والعقيدة الصحيحة التي جاء بها جميع الأنبياء، فعبدوا غير الله وأشركوا به، وصاروا مللاً وعقائد شتى، كاليهودية والنصرانية والمجوسية ونحوها، وكلهم راجعون إلى الله يوم القيمة ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، فمن كان من المؤمنين بما جاءت به الأنبياء والرسل وموحداً لله سبحانه وعمل الصالحات في الدنيا؛ فإن الله يشكر له عمله ولا يجحده، بل يكتب له أجر ذلك في صحائف عمله، ثم يجزيه عليها في الآخرة الجزاء الحسن، ولم يذكر الصنف الآخر وجزاءه؛ لأنه مفهوم من السياق، وقد يُقدر: ومن كفر بالله وعمل أ عملاً غير صالحة؛ فإن الله يُحصي له سيئاته في الدنيا، ثم يُعاقبه عليها يوم القيمة.

وقوله: ﴿ وَحَرَامٌ عَلَى قَرِيَّةٍ أَهْلَكَهَا أَنَّهُمْ لَا يَرَجُوْنَ ﴾ ^{١٥} "حرام" المقصود به التحرير الكوني لا الشرعي، ومعناه ممتنع ⁽²⁾ أو مستحيل، وقيل:

(1) صحيح البخاري: (167/4)، برقم: (3443).

(2) ينظر: تفسير ابن عطية: (4/99).

معناه وجوب علينا أن نفعل ⁽¹⁾، والراجح الأول ⁽²⁾، وخالفوا في معنى "يرجعون" على قولين ⁽³⁾، الأول: ممتنع على أهل قرية كفرت بالله، فأهللتها الله أن يرجعوا إلى الدنيا بعد الهلاك مرة ثانية، والثاني: ممتنع على قرية كفرت بالله فأوجب الله هلاكها أن يتوبوا من كفرهم، لأنهم لو تابوا لما أهللتهم الله، ولا تعارض بين المعنين فكلاهما مراد، فلا يرجع منهم راجع إلى الدنيا بعد الهلاك، ولا يتوب منهم تائب ⁽⁴⁾.

فوائد وهدایات من الآيات:

- 1 - بيان أن الصلاح سبب للرحمة، فمن أراد أن يرحمه الله فليصلح عمله مع الله أو مع الخلق.
- 2 - أهمية وفضيلة الالتجاء إلى الله بصدق لتفريج الكربات، وعدم اليأس من ذلك.
- 3 - فضل الدعاء بطلب الولد الصالح، ليقي أثره وثمرته لك بعد موتك.
- 4 - أن الإقرار بالذنب سبب من أسباب استجابة الدعاء وقبول التوبة.

(1) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (3/503).

(2) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (3/405).

(3) ينظر: تفسير الماوردي: (3/470).

(4) ينظر: تفسير الطبرى: (18/525).

- 5- أن استجابة الله تعالى لدعاء الأنبياء استجابة سريعة؛ لكثرة مسارعتهم في فعل الخيرات.
- 6- أهمية العفاف وإحسان الفروج، وخطر التبرج والانحراف والفساد على نساء المسلمين.
- 7- أن دين الرسل واحد في أصول العقائد والعبادات والأحكام، وإنما الخلاف في فروع الشرائع.
- 8- بيان سنة الله في المكذبين، أنه إذا أهلكهم فلا يرجع منهم راجع إلى الدنيا بعد الهالك، ولا يتوب منهم تائب.

تفسير المقطع السابع من سورة الأنبياء

﴿ حَقٌّ إِذَا فُتِّحَتْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ١٦ ﴾
 وَاقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هُنَّ شَخْصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوْمَنَا قَدْ كُنَّا فِي
 غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَاهِرِينَ ١٧ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 حَصْبٌ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ١٨ لَوْ كَانَ هَنُولَاءَ إِلَهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ
 فِيهَا خَلِيلُونَ ١٩ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ٢٠ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقُتْ لَهُمْ
 مِنْنَا الْحُسْنَةَ أُولَئِكَ عَنْهَا مُبَعِّدُونَ ٢١ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتْ
 أَنفُسُهُمْ خَلِيلُونَ ٢٢ لَا يَحْزُنُهُمْ الْفَزْعُ الْأَكْبَرُ وَنَلَقُهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا
 يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ٢٣ يَوْمَ نَطْوِي السَّكَمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكُتُبِ
 كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ٢٤ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي
 الْأَزْوَارِ مِنْ بَعْدِ الْذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ ٢٥ إِنَّ فِي هَذَا الْأَذْعَانِ
 لِقَوْمٍ عَكِيدَتِنَ ٢٦ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ٢٧ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيْكَ أَنَّمَا
 إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَحْدَهُ فَهُلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ٢٨ إِنَّمَا يَوْمَ أَفْقُلُ إِذَا نَذَرْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ
 وَإِنْ أَدْرِيَتَ أَقْرِيبُ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ٢٩ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهَرَ مِنْ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا
 تَكُنُّ تُمُونُ ٣٠ وَإِنْ أَدْرِيَ لَعَلَهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَنْعَ إِلَى حِينٍ ٣١ قُلْ رَبِّ أَحْكُمُ بِالْحَقِّ
 وَرَبِّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصْبِقُونَ ٣٢﴾.

قول الله تعالى: ﴿ حَقٌّ إِذَا فُتَحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾^١، "حتى" هنا حرف ابتداء، و"إذا" شرطية، و"فتحت" فعلها، وجوابها "فإذا هي شاخصة"^(١)، والمقصود بذلك فتح السد الذي ردهه ذو القرنين بين يأجوج ومجوج والناس، ويأجوج ومجوج قبيلتان عظيمتان من بني آدم يخرجون في نهاية الزمان، وهم إحدى علامات الساعة الكبرى، فأنذر الله الناس بهذه العالمة، فإذا وقعت فقد اقترب موعد قيام الساعة، وقد جاء في الحديث: "إن يأجوج ومجوج يحفرون كل يوم، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفره غداً، فيعيده الله أشد ما كان، حتى إذا بلغت مدهم، وأراد الله أن يبعثهم على الناس، حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، قال الذي عليهم: ارجعوا، فستحفرونه غداً، إن شاء الله تعالى، واستثنوا، فيعودون إليه وهو كهيئة حين تركوه، فيحفرونه ويخرجون على الناس فيشربون كل ماء يمرون عليه، ويتحصن الناس منهم في حصونهم، فيرمون بسهامهم إلى السماء، فترجع مخضبة بالدم، فيقولون: قهرنا أهل الأرض، وعلومنا أهل السماء، فيبعث الله دوداً في أنفائهم فيقتلهم بها"^(٢)، فإذا خرجوا من ردهم؛ انتشروا في الأرض ومشوا فيها سريعاً من كل طريق مبسوط ومكان مرتفع، **والحدب**: هو الأكمة أو التل المرتفع من الأرض^(٣)، والنسلان:

(١) ينظر: تفسير ابن عطية: (4/100).

(٢) مسند أحمد: (256/18)، برقم: (11731)، سنن ابن ماجه: (2/1364)، برقم: (4080)، وإسناده حسن.

(٣) ينظر: القاموس المحيط: (1/72).

هو مقاربة الخطو مع الإسراع، كمشي الذئب إذا بادر⁽¹⁾، **والظاهر** أن يأجوج وأmajog ما زالوا مختلفين إلى الآن، وقد يكونون تحت الأرض، وقد يكونون في مكان لا يعلمه إلا الله، فلو كان ظاهراً على ظهر الأرض لاكتُشف مع تقدم العلم وتوسيع طرق الاكتشافات العلمية، وبخروجهم يكون قد قرب موعد قيام الساعة، وهو الوعد الحق، وفيه من الأهوال العظيمة ما يجعل الكافرين يخافون فيه خوفاً شديداً، حتى إن أبصارهم تثبت فلا تتحرك وتظل مفتوحة لا تغمض جفونها من شدة الفزع والخوف⁽²⁾، **والشَّاهِدُونَ**: المفتوحة عيناه دون حركة⁽³⁾، أما المؤمنون فهم في أمن وأمان، **كما قال**: «وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَ إِذَا أَمْنُونَ» [النمل: 89]، وينادي الكفار على أنفسهم بالويل والثبور، ويعترفون بأنهم كانوا في الدنيا في غفلة شديدة عن الاستعداد لهذا اليوم، بل كانوا في ظلم عظيم لأنفسهم بالكفر وبالشرك بالله.

وقوله: «إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ» ﴿١٩﴾، فتقول الملائكة لكل من كفر بالله ورسله: إنكم أيها الكفار مع آهلكم وأصنامكم التي كنتم تعبدونها من دون الله في الدنيا ستُلقون معها في جهنم جميعاً، **والحَصَبُ**: بمعنى المحسوب به، الذي يرمي به⁽⁴⁾، وعَبَّرَ بـ"ما" وهي لغير العاقل؛ لأن الأصنام أغلبها من الجمادات، ومن عبد من العقلا

(1) ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: 245).

(2) ينظر: تفسير ابن عطية: (4/100).

(3) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: (3/1042).

(4) ينظر: التحرير والتنوير: (17/153).

بدون إذنه فهو مستثنى من هذا الحكم، كالملائكة وعُزير وعيسى وغيرهم، أما من دعا الناس إلى عبادته من الشياطين والجن ونحوهم، فهذا يدل على ضعف عقله، ولو كان عاقلاً لما أمر الناس بعبادته، فنُزِّل في الحكم منزلة غير العاقل لسوء فعله ولسفاهته عقله، والحكمة من إلقاء الأصنام في النار مع عبادها هو الإهانة والتوبخ للذى كان يعبدوها، وشبه الكفار والهتّهم حينما يُلقون في النار بالحصباء وهي الحصى، تحقيراً لهم ولها، **وقيل**: حصب جهنم **أي**: وقودها⁽¹⁾، ولا تعارض بين المعنين، فإنهم يحصبون فيها ويكونون وقودها.

وقوله: ﴿لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ إِلَهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا حَلِيلُونَ ١١﴾ **لهم** **فيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ١٠﴾، وتقول الملائكة للمسرّكين الذين عبدوا الأصنام والأوثان بعد أن رُموا مع معبوداتهم في جهنم: لو كانت هذه الأصنام والأوثان آلهة ما رُموا في النار وما دخلوها؛ لأن الإله يمنع نفسه من الأذى والعقاب، وكل من العابد والمعبد يخلد في عذابها ولا يخرجون منها، ويسمع للمعذبين في النار أنين شديد يخرج من داخل نفوسهم من شدة العذاب والأوجاع التي تصيبهم، والزفير: صوت نفس المغموم⁽²⁾، وهم فيها لا يسمعون شيئاً؛ لاحتمال أنهم يحشرون صمماً، أو لا يسمع بعضهم زفير بعض لشدة عذاب جهنم⁽³⁾ وأصواتها المرعبة التي غطت على أصواتهم.**

(1) ينظر: تفسير ابن كثير: (5/377).

(2) ينظر: العين: (7/360).

(3) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (3/506).

ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْ أَنْحَلَّكَ عَنْهَا مُبَعَّدُونَ ﴾١١١
 يَسْمَعُونَ حَرِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أَشَتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَلِيلُونَ ﴾١١٢﴾ لَا يَحْزُنُهُمْ الْقَزْعُ
 الْأَكْبَرُ وَنَلَقَهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمَكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾١١٣﴾،

لما سمع المشركون الآية السابقة، قالوا: يا محمد، إن النصارى عبدوا عيسى وأمه، وإن اليهود عبدوا عزيراً، وإن بعض قبائل العرب عبدت الملائكة، فإذا دخل هؤلاء النار دخلناها معهم؟ وظنوا أنهم بهذه الشبهة قد حجّوا محمداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأنزل الله عليه هذه الآية ^(١)، واستثنى الذين ذكروهم من دخول النار؛ لأنهم مؤمنون موحدون صالحون، وقد عبدوا بغير رضاهم، وبدون إذنهم أو طلب منهم، وأن الوعد من الله قد سبق للمؤمنين الموحدين جميعاً بالخصلة المفضلة في الحسن، وهي البشرى بالحياة الحسنة في الجنة ^(٢)، وأنهم بعيدون كل البعد عن النار فلا يصلهم شيء من عذابها؛ ولا يسمعون صوتها الذي يحس، **والحسيس** ^(٣): الصوت الخفي ^(٤)، وهي مبالغة في إثبات بعدهم عن النار وعذابها وأثارها حين ينزلون منازلهم من الجنة، وهم فيما تستهيه نفوسهم من نعيمها ولذاتها ما كثون فيها، لا يخافون زوالاً عنها ولا انتقالاً منها، ولا يخيفهم الهول العظيم يوم القيمة، وهو فرع نفحة البعث والنشور ^(٥)، و تستقبلهم ملائكة

(١) ينظر: المستدرك للحاكم: (٢/ ٤١٦)، برقم: (٣٤٤٩)، شرح مشكل الآثار: (٣/ ١٥)، برقم: (٩٨٦)، وإسناده صحيح.

(٢) ينظر: تفسير النسفي: (٢/ ٤٢١).

(٣) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: (٣/ ٩١٦).

(٤) ينظر: تفسير الطبرى: (١٨/ ٥٤٢).

الرحمة عند خروجهم من قبورهم بالترحاب والبشرة لهم بتحقيق وعد الله لهم بالنجاة من النار ودخول الجنة، وإضافة يوم إلى ضمير المخاطبين لافادة اختصاصه بهم وأن كرامتهم حاصلة فيه⁽¹⁾.

ثم قال الله: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِ السِّجْلِ لِكُلِّ كَمَابَدَنَا أَوَّلَ خَلْقٍ يُعِيدُهُ، وَعَدَّا عَلَيْنَا إِنَّا كَنَّا فَعِلِينَ﴾ ١٠٤، واذكر يوم القيمة حين يطوي الله فيه السماء مثل طي الصحيفة على ما فيها من الكتابة⁽²⁾.

والطي يحتمل معنيين: أحدهما **الطي** الذي هو ضد النشر، وهو اللف للمنشور، ومنه قوله: ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: 67].

والثاني: الإخفاء والتعمية والمحو، لأن الله سبحانه يمحو ويطمس رسومها ويذكر نجومها⁽³⁾.

والسجل هو الصحيفة⁽⁴⁾، كما بدأ الله أول الخلق يعيده، فإن قُصد بالخلق العموم فإن السماء كانت قبل أن تخلق لا شيء، فسيُعيدها عدماً كما كانت⁽⁵⁾، وإن قُصد بالخلق المُكلفين فقط فسيُعيدهم ويُخرجهم من قبورهم أحياه كما أخرجهم من بطون أمهاتهم.

(1) ينظر: التحرير والتنوير: (17/157).

(2) ينظر: تفسير الماوردي: (3/474).

(3) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (3/507).

(4) ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: 246).

(5) ينظر: التفسير البسيط: (15/225).

وفي الحديث: "يحشر الناس يوم القيمة حفاة عراة غرلاً، قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض، قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض"⁽¹⁾، **وغرلاً**: أي غير مختونين⁽²⁾، فيخرجون من قبورهم كما خرجموا من بطون أمهاطهم مكتملي الخلقة، ومن شدة هول الموقف لا ينظر أحد إلى عورة غيره، والبعث للخلق وعد من الله صادق لا بد أن يتحقق ويتم ولا يختلف، فإن الله قادر على ذلك فلا يعجزه شيءٌ سبحانه.

ثم قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ﴾⁽³⁾، **والمقصود بالأرض في الآية يحمل معنيين**⁽³⁾، **الأول:** أن هذه الآية وعده للمؤمنين بتمكينهم في الدنيا من حكم الأرض التي يفتحونها بالإسلام، ويكون المقصود بالزبور هنا كتاب داود عليه السلام، **والمقصود بالذكر هنا هو** التوراة، والعباد الصالحون هم المؤمنون الصالحون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث سيمكنهم الله من فتح الأرض بالإسلام وحكمها به، وقد جاء في هذا أحاديث كثيرة، منها حديث: "إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها وغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها"⁽⁴⁾.

والثاني: يحمل أن المقصود بالأرض أرض الجنة في الآخرة، كما في قوله:

(1) صحيح مسلم: (4/2194)، برقم: (2859).

(2) ينظر: الفائق في غريب الحديث، للزمخشري: (1/137).

(3) ينظر: تفسير الماوردي: (3/475).

(4) صحيح مسلم: (4/2215)، برقم: (2889).

﴿وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَبْوًا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ [الزمر: 74]، ويكون المقصود بالزبور اسم جنس يشمل كل الكتب السماوية، والمقصود بالذكر هنا هو اللوح المحفوظ، والعباد الصالحون هم جميع المؤمنين من كل الأمم، ورجح ابن جزي الاحتمال الأول⁽¹⁾، ولا تعارض بين المعنيين فكلاهما ثابت للمؤمنين، فالأول يحصل لهم في الدنيا، والثاني يحصل لهم في الآخرة، وفي الآية بشارات للمؤمنين بصلاح حالهم في الدنيا بعد بشارتهم بحسن مآلهم في الآخرة.

وقوله: ﴿إِنَّ فِي هَذَا الْبَلَاغَالِقَوْمٍ عَكِيدَيْنَ﴾ ١٦، أي: إن في هذا القرآن الذي أنزله على رسوله محمد ﷺ من الحجج والبراهين والذكر والوعظ والإرشاد ما يكفهم عن المعصية ويعيذهم على الطاعة، ويوصلهم إلى طرق الهدایة ويبلغهم دخول الجنة، والقوم العابدون هم الذين من شأنهم العبادة، وهي كمال الذل والخضوع والاستسلام والانقياد له سبحانه وتعالى، فلا ينشغلون عنها، بل هي شغفهم الشاغل لهم في كل أحوالهم.

وقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ ١٧، وأرسل الله محمداً ﷺ رحمةً للعالمين، لمؤمن الإنس والجن وكافرهم، فالمؤمن آمن به ونال الرحمة واستفاد منها، والكافر امتنع عن الإيمان به؛ فحرم الرحمة وابتعد عنها، ويعيذه رُفع عذاب الاستئصال عن الكفار من هذه الأمة، كما قال: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنَّ فِيهِمْ﴾ [الأنفال: 33]، بخلاف حال أقوام الأنبياء السابقين المكذبين لرسلهم، فقد كانوا يعاقبون بعد عذاب الاستئصال بسبب كفرهم، فكانت بعثته عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لردهم، فقد كانوا يعاقبون بعد عذاب الاستئصال بسبب كفرهم، فكانت بعثته عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لردهم.

(1) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: (ص: 1104).

رحمة للخلق أجمعين، حيث رفع عنهم عذاب الاستصال، وقد ظهرت آثار هذه الرحمة على المسلمين الأوائل بسبب تمسكهم بهذه الشريعة، فعاشوا حياة العز والتمكين، وتحقق في مجتمعاتهم الرحمة في أعظم صورها، ولما ابتعدوا عن التمسك بها اليوم، أصابهم الذل والمهانة والفرقة والاختلاف والفقير والحروب، ولا مخرج لهم من هذه الحالة إلا بالعودة الصادقة إلى دينهم الذي جاء به رسولهم ﷺ، الرحمة المهدأة من الله لهم.

قوله: ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّكُمْ أَنَّمَا إِنْهَاكُمْ إِنَّهُ وَحْدَهُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (١٨)، ثم أمر الله رسوله ﷺ أن يبلغ الناس بأهم ما أوحاه الله إليه، وهو استحقاق الله وحده لا شريك له للعبادة، فلا إله غيره ولا معبد سواه، وما احتوته هذه العبارة أصل الشريعة الأعظم، وكل ما تشتمل عليه الشريعة متفرع منها^(١)، فهل هم مستسلمون وخاصبون وطائعون لله، ومستجيبون لهذا البلاغ، أم أنهم معرضون عنه ومستمرون في عبادة الأوثان والأصنام؟! والاستفهام حقيقي يحتاج إلى جواب منهم.

قوله: ﴿ فَإِنْ تَوَلُّوْ فَقُلْ إِذْنُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِيَتُ أَقْرِبُهُ أَمْ بَعِيدُهُ مَا تُوعَدُونَ ﴾ (١٩)، فإن رفضوا الاستسلام والخضوع لعبادة الله وحده، ولم يستجيبوا لك ويؤمنوا بك وأعرضوا عنك، فأبلغهم وأعلمهم علمًاً واضحًا تستوي فيه أنت وهم، ويستوي فيه القريب والبعيد، بأن مصير من كفر وأعرض عن الإيمان هو الهلاك وال العذاب، فلا عذر لأحد بعد هذا البلاغ الواضح

(١) ينظر: التحرير والتنوير: (١٧٠/١٧٠).

للجميع، وأخبرهم بأنك لا تعلم موعد نزول العذاب والهلاك بهم، فقد يكون قريباً وقد يكون بعيداً، فهو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولكنه كائن لا محالة، وفي الآية دليل على بطلان مذهب الباطنية⁽¹⁾، الذين رضوا المعاني الظاهرة للنصوص، وادعوا أن لها معانٍ باطنٍ لا يعلمهَا إلا أئمتهِم.

وقوله: ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهَرَ مِنْ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُونُ﴾^(١١)، وأن الله قد أحاط بكل شيءٍ علماً، فهو يعلم الذي تجھرون به من الأقوال السيئة التي تؤذوني وتصفونني بها، كقولكم ساحر وكاهن وكذاب ونحوها، ويعلم سبحانه ما كتمتموه في صدوركم من عقائد باطلة وأخلاق سيئة، كالحقد والغيل والمكر والحسد وسوء الظن بالله ورُسله، فالله مطلع عليها، وسوف يحاسبكم الله عليها يوم القيمة.

وقوله: ﴿وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَنْعِ إِلَى حِينٍ﴾^(١٢)، وأخبرهم أنك لا تدري لعل الإمهال لهم، وتأخير العذاب عنهم امتحان لهم لينظر كيف يعملون، والفتنة: اختلال الأحوال المفضي إلى ما فيه مضره⁽²⁾، وأن تمعتهم بالنعم إلى وقت محدد هو استدراج لهم وحجة عليهم، ثم يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر.

وقوله: ﴿قَلَّ رَبٌّ أَحْكَمَ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا أَرَحَمُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصْنَعُونَ﴾^(١٣)، القائل هو رسول الله ﷺ، حيث دعا ربه أن يفصل بينه وبين قومه المكذبين به بالحق، وبالباء للملابسة، أي: حكماً متلبساً بالحق لا ينفصل عنه، ونادي الرسول ربه

(1) ينظر: تفسير النسفي: (2/424).

(2) ينظر: التحرير والتنوير: (17/174).

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى واستعان به على رد ما اتهمه به الكفار ووصفوه به زوراً وبهتاناً، وأن يُصْبِرَه على تكذيبهم وأذيَّتهم له، وقد استجاب الله دعاءه فهزَّ مُهُّمَّهم في بدر وما بعدها، فقد كانوا يطمعون أن تكون الغلبة لهم، فخَيَّبَ الله آمَّالَهُمْ وَنَصَرَ رَسُولَهُ ﷺ والمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِمْ⁽¹⁾.

فوائد ودِيَّاتٍ من الآيات:

- 1 - من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج.
- 2 - أن الغفلة سبب من أسباب الكفر ونسيان الدار الآخرة وعدم الاستعداد لها.
- 3 - فضل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وكرمه على عباده المؤمنين بدخولهم الجنة ونجاتهم من عذاب النار.
- 4 - أن بعثة محمد ﷺ رحمة لجميع العالم.
- 5 - أن الرسول لا يعلم متى تقوم الساعة، ولا متى ينزل العذاب بالكفار.
- 6 - إحاطة علم الله جَلَّ وَعَلَّ بما في صدور الخلق وما تنطق به ألسنتهم.

(1) ينظر: تفسير النسفي: (2/425).

تفسير سورة الحج

تفسير المقطع الأول من سورة الحج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ أَتَقُولُ رَبَّكُمْ إِنَّكُمْ زَلَّةُ السَّاعَةِ شَعْرٌ عَظِيمٌ ١﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذَهَّلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرَضَعَتْ وَتَضَعُّ كُلُّ ذَاتٍ حَمَلَ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ شُكَّرَى وَمَا هُمْ بِشُكَّرٍ وَلَا كَنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدًا ٢﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَدِّلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَبَعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ٣﴾ كُنْبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّهُ فَأَنَّهُ يُضْلِلُهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ٤﴾ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثَ فَإِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلْقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لَتَبَيَّنَ لَكُمْ وَنُقْرُ فِي الْأَرْجَامِ مَا نَشَاءُ إِنَّ أَجَلِي مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبْلُغُو أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُنَوِّفُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِدُ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْبَرَتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زُوْجٍ بَهِيجٍ ٥﴾ ذَلِكَ بَيْانُ اللَّهِ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحِبُّ الْمَوْقَدَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٦﴾ وَإِنَّ السَّاعَةَ مَاتَتْ لَا رَبَّ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنِ فِي الْقُبُورِ ٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَدِّلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ٨﴾ ثَانِيَ عَطْفِهِ لِيُضْلِلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خَرْجٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ٩﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لِيَسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبْدِ ١٠﴾

شخصية السورة:

سورة الحج: اختلف المفسرون هل هي مكية أم مدنية؟ والجمهور على أنها مكية، والصحيح أنها مختلطة فيها المكي وفيها المدنى⁽¹⁾، ومن مقاصد السورة: بيان أهمية تعظيم الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** في أمره ونفيه، وتعظيم شعائره عامة، وشعائر الحج خاصة.

ابتدأ بقوله: **﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ أَتَقْوَرَبُكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾** **﴿١﴾** **يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذَهَّلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرَضَعَتْ وَتَضَعُّ كُلُّ ذَاتٍ حَمَلَ** **﴿٢﴾** **حَمَلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَّرَى وَمَا هُمْ بِسُكَّرٍ وَلَا كُنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدًا﴾**، هذا خطاب عام يشمل الناس جميعاً، مؤمنهم وكافرهم، ذكرهم وأنشائهم، الموجود منهم عند نزولها، ومن يسمعها إلى يوم القيمة؛ بأن يتقوى الله ربهم الذي رباهم بالنعم الظاهرة والباطنة، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فالكافر يتقوى بترك الكفر والشرك والمعاصي، والمؤمنون يتقوى بترك المعاصي، وهذا أشمل ما قيل في التقوى، وعلل أمرهم بالتقوى بذكر فطاعة ما يجري قبل قيام الساعة ليتصوروها ويستعدوا لها بتقوى الله، فإنه لا نجاة من أهوالها العظيمة إلا بالتقوى، وهو الزلزلة التي تكون قبل قيام الساعة حيث تضطرب الأرض اضطراباً شديداً، لا يكاد يوصف من شدته وهوله، وهي إحدى علامات الساعة التي تكون في الدنيا قبل يوم القيمة⁽²⁾، وإنما أضيفت إلى الساعة لقربها منها، ثم

(1) ينظر: تفسير ابن عطية: (4/105).

(2) ينظر: تفسير القرطبي: (3/12).

ذكر بعضاً من آثار أهوال قيام الساعة على الخلق، حين يشاهدون تلك الزلزلة العظيمة والاضطراب الشديد؛ فيصيب الناس كلهم هول عظيم حتى تذهل كل مرضعة عن رضيعها، والمرضة هي التي التقم طفلها ثديها^(١)، وهي الحالة التي تكون فيها عاطفة الأمة وحنانها على طفلها أكثر من أي وقت آخر، ولكنها من شدة هول ذلك الموقف تترك ولدتها، وتنزع ثديها من فمه، **والذهول هو: ترك** الشيء عمداً **والانشغال عنه بغيره**^(٢)، وهذا يدل على أن هذه المرأة بلغت من الذهول مبلغه، فقد تركت إرضاع ولدتها للكرب الذي نزل بها، ومن شدة هول ذلك الموقف تضع كل حامل حملها ولو كان قبل تمامه، دون أن تشعر بألم الولادة، مع أن الولادة أمر صعب على المرأة، ولكن من شدة فزعها يخرج الجنين منها بدون شعور منها، ويشمل هذا كل الأجنة، سواءً كان في الأشهر الأولى، أو الوسطى، أو الأخيرة، فأي حمل يسقط ويخرج سريعاً، فوضع الحمل بسهولة لا يكون إلا لشدة اضطراب نفس الحامل من فرط الفزع والخوف؛ لأن الحمل في قرار مكين^(٣)، ومن شدة هول الموقف يرى الرائي للناس وهم حيارى، حالهم يشبه حال السكران الذي فقد عقله، فهو يتخطى يمينةً ويسرةً لا يدري أين يذهب، وهم في الواقع غير سكارى، فلم يشربوا حمراً^(٤)، وإنما تخطوا في تصرفاتهم من شدة الأهوال، وما رأوه من شدة عذاب الله في

(١) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: (٣٢/٢).

(٢) ينظر: تاج العروس: (٢٩/١٨).

(٣) ينظر: التحرير والتنوير: (١٧/١٩٠).

(٤) ينظر: التفسير البسيط: (١٥/٢٤٧).

ذلك اليوم، فكل إنسان يشغل بنفسه ويترك أقرب الناس إليه، فتتمزق العلاقات بين الناس من شدة الأهوال، وفي الآية إشارة إلى أهمية الاستعداد لهذا اليوم بالإيمان والعمل الصالح، فإنه لا ينجو من تلك الأهوال إلا من كان من المتقين.

ثم قال: ﴿ وَمَنَ الْمَنِّ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنٍ مَرِيدٍ ﴾^(١)
كُتُبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّهُ فَأَنَّهُ يُضْلِلُهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾^(٤)، "من" هنا تبعيضية، أي: بعض الناس يُجادل في ألوهية الله واستحقاقه لها، أو يُجادل في آيات الله وما احتوت عليه من أحكام، ووصفه بأنه يُجادل "بغير علم"، إشارة إلى أن الجدال بعلم ممدوح، وهو ما يُسمى بالحوار، وهو مشروع وجائز ومطلوب مع كل الناس حتى تظهر الحقيقة، **أما الجدال بغير علم - بل بجهل - فلا فائدة منه، ولا يُتوصل به إلى الحقيقة، بل يُنتصر به للأهواء وشهوات النفس، ومن كان هذا حاله فهو متبوع للمردة من الشياطين المتجردين من كل خير، المتصفين بالشر المحسن، و"كُتُبَ" هنا بمعنى حكم الله وقضى على الشيطان^(١) أنه سيضل كل من أطاعه واتبعه واستنصر به عن طريق الحق، ويدله على طريق الباطل الذي يوصله إلى عذاب جهنم المشتعلة بأهلها، وفي الآية إشارة إلى حال أهل الضلال والبدع، المعرضين عن الحق، المتبعين للباطل، يتربكون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين، ويتبعون أقوال أهل الضلال^(٢).**

(١) ينظر: تفسير الطبرى: (١٨/٥٦٦).

(٢) ينظر: تفسير ابن كثير: (٥/٣٩٤).

وقوله: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخْلَقَةٍ وَغَيْرُ مُخْلَقَةٍ لِنَبِيِّنَ لَكُمْ وَنَقْرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَيْنَاهُ أَجَلٌ مُسَمٌّ لِمَنْ تَخْرِيمُكُمْ طَفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّ كُعُومٍ وَمِنْكُمْ مَنْ يُنَوَّفُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْرَرَتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

هذا النداء الثاني في السورة، وهو أصل الصق بالكافر؛ لأن فيه إنكاراً للبعث، وفيه الاستدلال بإثبات القدرة على الخلق على إثبات القدرة على البعث؛ لأن أغلب الكفار يُقرّون بقدرة الله على الخلق إلا بعض المُلحدين والدهريين الذين لا يؤمنون بحالٍ للكون، فمن عنده شك في قدرة الله على بعث الخلق يوم القيمة فليتأمل ويتذكر في الخلق؛ فإن الذي قدر على خلقهم وإيجادهم من العدم؛ قادر على بعثهم وإعادتهم مرة أخرى، والإعادة عقلاً أسهل من الخلق الأول، ثم ذكر مراحل الخلق، **فالمرحلة الأولى:** هي خلق آدم من تراب، وذكر هنا أصل مادة الخلق وهي التراب، قبل أن يُضاف إليها الماء ليُصبح طيناً، ثم نفخ فيه الروح، وُخُلقت منه حواء، ثم تناول منها الخلق، بواسطة نطفة مني الرجل التي تُلْقَح ببويضة المرأة، ثم تستقر في رحمها أربعين ليلة، ثم تتعلق بجدار الرحم أربعين ليلة فتُسمى علقة، ثم تصير بعد ذلك قطعة لحم متجمد، لا شكل فيها ولا تخطيط، ثم يشرع في التشكيل والتحطيب حتى تكتمل الخلقة، فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتحطيب، وتارة تلقيها وقد صارت مكتملة الخلقة؛ وفي الحديث: "إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة، ثم يكون علقة مثل

ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب عمله، وأجله، ورزقه، وشقي أو سعيد، ثم ينفح فيه الروح⁽¹⁾، **واللام** لام التعليل، **أي**: ذكرنا لكم هذه المراحل في خلقكم من أجل أن نُبَيِّن لكم قدرة الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** في تشكيل الخلق من علقة إلى مضغة إلى جنين مُخلَّق كامل الخلقة، وتقِرَّ هذه النطفة في الأرحام ولا تسقط، مهما تحرَّكت المرأة حتى يحين موعد الولادة، وقد يكون بعد تسعه أشهر وهو الغالب، وبعضهم قد يتجاوز ذلك، ولذلك ذكر الفقهاء أن أقصى مدة للحمل أربع سنوات، وهو قليل ونادر جداً، وقد تقلّ مدة الحمل إلى ستة أشهر، ويخرج الجنين سليماً، أما ما دون ستة أشهر فإنه غالباً يموت ولا يكون مكتمل الخلقة، ثم يخرج الجنين من رحم أمه طفلاً، وهو المتطفّل على غيره، الذي لا يقدر على نفع نفسه بشيء، ثم ينمو هذا الطفل ويتعرّع حتى يبلغ أشدّه، وهو الكمال في القوة والتميز، وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين سنة⁽²⁾، ومنكم من يُتوفى وهو جنين، ومنكم من يُتوفى وهو طفل، ومنكم من يُتوفى وهو شاب قبل أن يبلغ مرحلة الأشد، ومنكم من يطول عمره بعد الأربعين ويصل إلى مرحلة الشيخوخة، وأرذل العمر: أسوأه⁽³⁾، وأشدّه ضعفاً، وهو حين يكون الإنسان شبيه هرماً، ومن بلغ هذه المرحلة فقد تذهب عنه الذاكرة والقدرة والنشاط، ويفقد ما اكتسبه خلال مدة

(1) صحيح البخاري: (4/111)، برقم: (208).

(2) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (3/413).

(3) تاج العروس: (29/67).

عمره من العلم والخبرة والتجربة، فصار مرة أخرى في مستوى الطفل الضعيف الذي لا يعلم شيئاً، وفيه إشارة إلى العناية بالأباء عند بلوغهم مرحلة الكبر، فإنهم يحتاجون إلى عناية كبيرة كالعناية بالطفل الصغير. فهذا الدليل الأول على إثبات البعث والشور، خلاصته أن الذي خلق الإنسان وأوجده من العدم قادر أن يبعثه من جديد، **ثم ذكر دليلاً آخر للبعث**: وهو إحياء الأرض الميتة بالمطر، فإن الأرض إذا انقطع عنها المطر فترة طويلة من الزمن يبصت وماتت كل نبات فيها، وصارت جافة يابسة قاحلة لا وجود للخضرة فيها، فإذا أنزل الله عليها المطر ارتوت وتشققت وتفتحت وخرج منها النبات، وارتفعت بسبب نمو النبات المتنوع الأصناف الذي يسرّ منظره الحسن الخاطر وتبتسم النفس ببرؤيتها.

وقوله: «**ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يَحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** ٦ **وَأَنَّ**
السَّاعَةَ آتِيَّةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ٧، "ذلك" اسم الإشارة يعود إلى ما كُلِّ سبق، فالذي خلق الإنسان من العدم وأحياناً الأرض بعد الموت، هو الله الإله المستحق للعبادة، القادر على إحياء الموتى وبعثهم، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولتعلموا أن الساعة آتية في موعدها لا محالة، ولتعلموا أن البعث حق، وأن الله يبعث الناس من قبورهم ويحشرهم إليه ثم يحاسبهم على أعمالهم؛ فيُجازي المحسنين على إحسانه، ويُعاقب المسيئين على إساءته.

ثم قال سبحانه: «**وَمَنْ أَنَّاسٌ مَنْ يُجَدِّلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كَتِبٍ مُّنِيرٍ** ٨ **ثَانِي عِطْفَهُ لِيُضْلِلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا حَزْنٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرَقِ** ٩ **ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبْدِ** ١٠، قال كثير من المفسرين:

إن المراد بهذا المجادل في هذه الآية هو المجادل في الآية السابقة، والتكرار للعبارة في الذم⁽¹⁾، و"من" هنا تبعيضية، أي ويوجد فريق من الناس يجادل في الله، فيدخل في ذلك كل مجادل في ذات الله، أو صفاته، أو في قدرة الله على البعث والإعادة، أو في شرائعه الواضحة، بغير علم، بل بجهل منهم، وليس عندهم قدوة حسنة من سلفهم يهتدون بها، ولا كتاب منزل من عند الله بين الحجة واضح البرهان، ينير له طريق الهدایة كي يسير عليه، فغابت عنه وسائل الهدایة الصحيحة وحججها كلها، فلا علم صحيح مكتسب، ولا قدوة حسنة يقتدي بها، ولا كتاب منزل يستدل به، و"ثاني عطفه" تمثيل للتكبر والخلياء، أي: ومع ذلك فهو متكبر على خلق الله، يلوى عنقه⁽²⁾، تكبراً وترفعاً عن الخلق؛ ليشعرهم بأنه لا أحد أفضل منه، واللام للتعليل، أي: يجادل بغير علم متكبراً عن الخلق؛ من أجل أن يصرف الناس عن الإيمان بالله سبحانه واتباع دينه، ويوهم بجداله العامة أن الإسلام دين باطل حتى لا يتبعوه، وقد توعّد الله من هذه صفتة بعقوبة الخزي في الدنيا، وهي الإهانة له، وهو ما حصل لبعضهم من أسر وقتل في غزوة بدر⁽³⁾، وبعذاب مؤجل إلى الآخرة، إحراقه في نار جهنم المشتعلة، وتخاطبه الملائكة وهو النار توبيخاً وتقريراً له، وتقول له: ما أصابك من عذاب الخزي في الدنيا، وعذاب الحريق في الآخرة، هو بسبب ما فعلته جوارحك من الكفر والإجرام والمعاصي، وإنما عبر باليدين؛ لأنها أبرز

(1) ينظر: فتح القدير للشوکانی: (519 / 3).

(2) ينظر: معانی القرآن وإعرابه للزجاج: (414 / 3).

(3) ينظر: التحریر والتنویر: (17 / 209).

الأعضاء التي يستخدمها الإنسان في أفعاله غالباً، وأن ما وقع لك من عقوبة هو عدل لا ظلم فيه؛ لأن الله لا يظلم أحداً من خلقه، بل يُعاقبهم بقدر أفعالهم القبيحة، وصيغة المبالغة تقتضي بظاهرها نفي الظلم الشديد، والصواب: أن الظلم من حيث هو ظلم، أمر شديد، فصيغت له زينة المبالغة^(١).

فوائد وهدایات من الآيات:

- ١ - وجوب الاستعداد ل يوم القيمة بالتقى والعمل الصالح.
- ٢ - بيان شدة أحوال يوم القيمة، وأنها تشغل عن غيرها وتُفرق بين الأحبة.
- ٣ - بيان مراحل خلق الإنسان في بطن أمه.
- ٤ - الاستدلال بقدرة الله على الخلق من العدم على قدرته على البعث والنشر.
- ٥ - من وسائل الهدایة التعلم، والاقتداء بالصالحين، وتدبر الكتاب الكريم.
- ٦ - بيان أن الكبیر مانع من موانع الهدایة.
- ٧ - إثبات عدل الله، وأنه لا يظلم أحداً.

(١) ينظر: التحرير والتنوير: (١٧/٢١٠).

تفسير المقطع الثاني من سورة الحج

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَطْمَانَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أَنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسَرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾١١ يَدْعُونَ مِنْ دُورِنَ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الْأَضَلَلُ الْبَعِيدُ ﴾١٢ يَدْعُونَ لَمَنْ صَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لِيَئِسَ الْمَوْلَى وَلِيَئِسَ الْعَشِيرُ ﴾١٣ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَبَرَّجُ بِهِ مِنْ تَحْنِنَاهَا الْأَنْهَرُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعُلُ مَا يُرِيدُ ﴾١٤ مَنْ كَانَ يَطْنَعْ أَنَّ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلِيَمْدُدْ رِسَبَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعَ فَلَيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِنَ كَيْدُهُ مَا يَغْيِطُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلَنَاهُ أَيَّدِتِ بَيْنَتِ وَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴾١٥ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالْأَصْدِيقُينَ وَالْأَنْصَارِيَ وَالْمَجْوَسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾١٦ الْمُرْتَأَتُ اللَّهُ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُرِينَ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ مُكَرِّمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعُلُ مَا يَشَاءُ ﴾١٧ هَذَا نَحْنُ خَصَّمَنَا أَخْصَصُمُوا فِي رَهْبَمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ شِبَابٌ مِنْ قَارِي يُصَبَّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴾١٨ يُصَهَّرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمُ وَالْجَلُودُ وَلَهُمْ مَقْدِيمٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴾١٩ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أَعْيَدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾٢٠ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَبَرَّجُ بِهِ مِنْ تَحْنِنَاهَا الْأَنْهَرُ يُحَكَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسْكَارِهِ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوا إِلَى الظَّيْبِ مِنْ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴾٢١﴾

قول الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنَّ أَصَابَهُ دَخْرٌ أَطْمَانَ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أَنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۖ حَسِيرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾⁽¹⁾ يُيَسِّنُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ في هذه الآيات حال فريق آخر من الناس، وهم الذين دخلوا في الإسلام وهم في شكٍ منه، ويقال للشاك في دينه: إنه يعبد الله على حرف؛ لأنَّه لو عبده على يقين وبصيرة لم يكن في حرف يسقط عنه بأدنى شيء يصييه⁽²⁾، فالحرف هنا كناية عن المقصود، وأصله من الانحراف عن الشيء، أو من الحرف بمعنى الطرف، أي: أنه في طرف من الدين لا في وسطه⁽³⁾، وهذه الآية تنطبق على بعض الأعراب، كما جاء تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاماً ونتحت خيله، قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تتحت خيله، قال: هذا دين سوء"⁽³⁾، فهذا اتخذ دينه تبعاً للمصلحة الشخصية من غير ثبات ولا طمأنينة ولا بصيرة فيه، ولم يعلم أن دين الله مبني على الابتلاء، وأن أكثر الناس بلاءً هم الصالحون، وفي الحديث: "يُبَتَّلِي الرَّجُلُ عَلَىٰ حَسْبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةً زَيْدَ فِي بَلَاءِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رَقَّةً خُفْفَةً عَنْهُ"⁽⁴⁾، وفي الآية تشبيه بليغ للمؤمن من المتمسك بدينه كالذى يجلس في وسط الشيء متمكناً منه، والمؤمن ضعيف الإيمان كالذى يجلس في طرف الشيء غير متمكن منه، فأدنى هزة تسقطه، فمن

(1) ينظر: التفسير البسيط: (15/285).

(2) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: (ص: 1116).

(3) صحيح البخاري: (98/6)، برقم: (4742).

(4) مسند أحمد: (3/78)، برقم: (1481)، وإسناده حسن.

كان مستيقناً بالإيمان ومحققاً بالدين ومبادئه على وجهٍ صحيحٍ؛ فإنه يثبت في المحن والابلاءات، ومن ربط الدين بمصالحه الشخصية، فهو مضطرب في عقيدته ودينه، فإذا وقع في ابتلاء ومصيبة؛ رجع عن دينه إلى الكفر وعبادة الأوثان، وهو بفعله هذا قد خسر دنياه فلم يظفر بما طلب من المال، وخسر آخرته بارتداده عن الدين، فحصل له الخسران البين الواضح؛ فعاش في الدنيا في ضيق وضنك، وفي الآخرة إلى جهنم وبئس المصير.

قوله: ﴿يَدْعُوا مِنْ دُوَبِ اللَّهِ مَا لَا يُضِرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ، ذَلِكَ هُوَ الظَّلَلُ الْبَعِيدُ﴾ ﴿١٢﴾ يَدْعُوا لَمَنْ صَرَهُ أَفْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لِئَسَ الْمَوْلَى وَلِئَسَ الْعَشِيرُ ﴿١٣﴾، ثم وصف حال هذا المرتد مع من يعبد من دون الله، فإنه يعبد أصناماً وأوثاناً لا تضره إن ترك عبادتها ولا تنفعه إن عبدها، وفعله هذا هو الضلال الواضح البين، فهو يعبد تلك الأصنام التي لا تنفع نفسها ولا تضر غيرها، وإنما عبادتها ودعاوتها هو الذي يضر بصاحبها، فنفي عن الأصنام الضرر والنفع، وأثبتت ضرر عبادتها على عابدها؛ لأن الضرر ليس حاصلاً منها، بل الضرر ناتج عن شرك العبد بالله ^(١)، وهذا الضرر أعظم من النفع الحاصل للعبد من عبادتها إن وجد، كما يحصل للسذلة من منافع دنيوية منها، من الأموال والندور ونحوها، وهو نفع ناتج من فعل الناس لا من الصنم نفسه، وهي منفعة دنيوية قليلة، في مقابل الشرك بالله وضرره العظيم الذي يعود على صاحبه بالعذاب والخلود في نار جهنم، واللام للتوكيد، و"بَعْسٌ" للذم، **والمولى**: الناصر والمعين، **والعشير**: هو

(١) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: (ص: ١١١٧).

الصاحب والصديق المعاشر لصاحبه، **والمعنى**: قبح ذلك المعبد نصيراً، وقبح عشيراً، فهو لا ينصر صاحبه ولا ينفعه، فبئس النصير! وبئس الصاحب!.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْنِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ (١٤)، لما ذكر أن الأصنام لا تنفع من عبدها، قابل ذلك بذكر أن الله ينفع من عبده بأعظم النفع، فمن عبد الله وأمن به أدخله في الآخرة جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهر المتنوعة، وعقب ذلك بأن الله يفعل ما يريد، فلا يمنعه مانع، وفي ذلك إشارة إلى أن الله يعذب من يشاء بعدله، ويرحم من يشاء بفضله، وأنه لا يُسأل عما يفعل.

وقوله: ﴿مَنْ كَانَ يَظْنُنَ أَنَّ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلَيَمْدُدْ سَبَبَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعَ فَلَيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ﴾ (١٥)، للمفسرين في معنى هذه الآية قولان^(١)، **الأول**: أن الضمير في "ينصره" يعود على محمد ﷺ، وإن كان لم يسبق له ذكر الإيمان، ولا يتم الإيمان إلا بالله ورسوله ﷺ، **والمعنى**: من كان يظن أن الله لن ينصر رسوله ﷺ فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء ثم ليقطع النصر من مصدره، ثم لينظر هل يذهب كيده وحيلته ما يغrieve من نصر النبي ﷺ، أو من كان يظن أن الله لن ينصر رسوله ﷺ في الدنيا بظهور دينه، وفي الآخرة بعلو مكانه ومنزلته؛ فليشدد حبلاً في سقف بيته وليخنق نفسه حتى يموت، فإن الله ناصره ومظهره، ولا ينفعه غيظه، واختار هذا القول جماعة

(١) ينظر: زاد المسير في علم التفسير: (3/226).

(٢) ينظر: اللباب في علوم الكتاب: (14/38).

من المفسرين⁽¹⁾، **والقول الثاني**: أن الضمير في "ينصره" عائدٌ على الذي ارتد عن دينه، **والمعنى**: من ظنَّ بسبب ضيق صدره وكثرة غمّه أن لن ينصره الله؛ فليختنق وليموت بغيظه، فإنه لا يقدر على غير ذلك، ورجح هذا القول ابن جزي⁽²⁾؛ لأنَّه مناسب لحال من يعبد الله على حرف، ولا تصاله بما قبله، ولأنَّ الضمير يعود على مذكور قبله، أما النبي ﷺ فلم يذكر قبل ذلك، واختاره ابن عاشور⁽³⁾، وفي الآية الْوَعْدُ وَالْبُشَارَةُ بِالنَّصْرِ لِرَسُولِهِ، ولعباده المؤمنين، والإشارة إلى عجز الكفار عن محاربة الإسلام، وأنَّه منصور بإذن الله، وأنَّ غيظهم عليه لن يذهب مهما استخدموه من المكر والخداع.

وقوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ أَيَّتِ بَيْنَتِ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ﴾⁽⁴⁾، وكما يَبَيِّنُ لكم الحجج والبراهين على إثبات البعث والنشور؛ أنزلنا على محمد ﷺ القرآن الكريم، وإن لم يتقدم له ذكر لشهر المشار إليه⁽⁴⁾، وهو آيات بيّنات واضحات، وأنَّ الله يوفق بفضلِه ومشيئته من يريده إلى هذا الحق، فهدایة التوفيق بيده سبحانه، ومطلوب من العبد أن يأخذ بأسباب الهدایة، **ومنها**: الإقبال عليها وعدم الإعراض عنها، والدعاء بها، ومجالسة الصالحين المهتدين، ونحوها، فالهدایة كالرُّزْقِ، وكلاهما قد كُتب للعبد وهو في بطن أمه، فكما يبحث العبد

(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (3/417)، وتفسير ابن كثير: (5/402)، وفتح القدير للشوکانی: (3/522).

(2) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: (ص: 1119).

(3) ينظر: التحرير والتنوير: (17/219).

(4) ينظر: تفسير ابن عطية: (4/112).

عن الرزق بالأخذ بأسبابه؛ فليبحث عن الهدایة بالأخذ بأسبابها.

وقوله: «إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِرِينَ وَالنَّصْرَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» (١٧)، ذكر الله سبحانه طوائف الناس وأديانهم، وهم المؤمنون بالله وبجميع رسله، وهم أمة محمد ﷺ، واليهود يؤمنون بموسى عليه السلام، ويُكفرون بعيسى عليه السلام، وبِمُحَمَّدٍ عليه السلام، والصابئون: قوم يؤمنون ببعض الأنبياء، ويقدسون الكواكب، ولا يؤمنون بنبينا محمد عليه السلام، ويعيشون على ضفاف الأنهار و موجودون في العراق وفي إيران وغيرها^(١)، والنصارى: هم قوم عيسى عليه السلام، والمجوس: هم عبدة النار من أهل فارس، والذين أشركوا: هم مشركون العرب، ويلحق بهم كل مشرك يُشَابِهُمْ، وأخبر بأنه سيجمعهم ليوم القيمة، ويفصل بينهم بحكمه العدل فيما اختلفوا فيه من قضايا العقيدة والعبادة، فالله شهيد وحاضر ومراقب لأعمالهم، محيط باعتقاداتهم وأقوالهم، ولا يخفى عليه شيء من أحوالهم، وسيُجازي كل إنسان بما يستحق، فيحكم للمؤمن الحق بدخول الجنة، ولصاحب الكفر والباطل بدخول النار.

وقوله: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ ۖ مِنْ مُكْرِرٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ» (١٨)، ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن استسلام الكون كله لله وسجوده بين يديه، من باب التوبيخ للكفار

(١) ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان: (2/ 724).

المعرضين عن الطاعة والانقياد، والاستفهام تقريري، والرؤبة هنا هي القلبية، **معنی**: العلم، والخطاب لكل من يصلح له، فلو تفكر العبد في هذا الكون الخاضع المُنقاد لأمر الله الذي لا يعصي الله، لانتبه لمخالفته للكون له في كفره وعصيائه وخروجه عن أمر الله، فكل من في السماء ويدخل فيه الملائكة كلهم، ومن في الأرض من المخلوقات لم تعص الله، بل أطاعتة وخضعت لأمره، فالشمس والقمر والنجوم وسائر الكواكب خاضعة مُنقادة لأمر الله، والجبال والشجر والدواب كلها خاضعة مُنقادة لأمر الله، وسجود هذه المخلوقات قد يكون سجوداً حقيقياً، يعلم الله كيفيته⁽¹⁾، **كما في الحديث**: "قال النبي ﷺ لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدرى أين تذهب؟، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد، فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها"⁽²⁾، وقد يكون السجود مجازياً، ومعناه الخضوع والانقياد المطلق وعدم المخالفة⁽³⁾، وكثير من الناس يسجدون لله سجود طاعة وعبادة ويحضرون لأمره، وهم المؤمنون بالله ورسله، وكثير من الناس كفر وأعرض عن الإيمان بالله ورسله والخضوع لشرعه، ويدخل فيهم الكفار من الجن والشياطين، فوجب عليهم العذاب واستحقوا بسبب كفرهم وإعراضهم عن

(1) ينظر: تفسير النسفي: (2/432).

(2) صحيح البخاري: (4/107)، برقم: (3199).

(3) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (3/418).

الخضوع والطاعة، ومن أهانه الله بأن جعله كافراً شقيّاً، فما له من مكرمه فيصير سعيداً عزيزاً⁽¹⁾، فالكفر سبب للإهانة، والإيمان سبب للكرامة، فمن أراد أن يُهين نفسه فليكفر بالله ويعصه، وفي الحديث: "وَجُعِلَ الْذَّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي"⁽²⁾، ومن أراد أن يُكرم نفسه فليُكرمها بالإيمان والطاعة، إن الله يفعل ما يشاء بالخلق بحكمته، فيكرم من يشاء بالإيمان، ويُهين من يشاء بالكفر والعصيان.

وقوله: ﴿هَذَا نِحْيَانٌ خَصَّمَنَا أَخْنَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَارٍ يُصَبَّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۚ ۱۱ يَصَرَّهُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجَلُودُ ۚ ۱۲ وَلَهُمْ مَقَامٌ مِّنْ حَدِيدٍ ۚ ۱۳ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعْيَدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۚ ۱۴﴾ هذان فريقان اختلفوا في ربهم، والمقصود بهما أهل الإيمان وأهل الكفر، فكُلُّ منها يدّعى أنه محقٌّ، المؤمنون يرون أن ربهم هو الله العزيز الحكيم، والكافرون يرون أن ربهم هو الوثن والصنم، وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه: "أنه كان يقسم إن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه، وعُتبة وصاحبيه يوم بربوا يوم بدر"⁽³⁾، ولكن صيغة السبيبية في النزول غير صريحة، فهي من باب التفسير للآية، وهي عامة في كل المؤمنين والكافرين، ثم أخبر عن مصير الكافرين بالله يوم القيمة، حيث قطع الله لهم قطعاً من النار، فخُيّطت وسُوّيت وجعلت لهم

(1) ينظر: فتح القدير للشوکانی: (3/524).

(2) مسند أحمد: (9/478)، برقم: (5667)، وحسنه الألباني في الإرواء برقم: (1269).

(3) صحيح البخاري: (5/75)، برقم: (3965).

ثياباً، وهي النحاس الذي قد أذيب⁽¹⁾، فيلبسهم الله تلك الثياب فتشتعل النار بهم، وتبقى أجسادهم داخلها لا تفارقها كما لا يفارق الشوب جسد صاحبه، ويُصب على رؤوسهم الماء شديد الحرارة، فيُنضج به جلده ويُذاب به ما في داخل البطون من الأمعاء والأحشاء، وفي الحديث: "إن الحميم ليُصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه، وهو الصهر، ثم يعاد كما كان"⁽²⁾، وخصوصاً لهم سياط أو مطارق من حديد تضرفهم بها الملائكة في نار جهنم، وسميت مقامع؛ لأنها تقع في المضروب وتذلل⁽³⁾، وكلما رفعتهم النار بهم فيها من أسفلها إلى أعلىها ظنوا أنهم سيصلون إلى فوتها ليخرجوا منها، فتضرفهم الملائكة بتلك المقامع فتردهم النار إلى أسفلها⁽⁴⁾، وكلما حاولوا الخروج من النار بسبب شدة غمّهم وكرههم؛ أعادتهم الملائكة إليها، وتبكّتهم الملائكة بقولها لهم: "ذوقوا العذاب المحرق لكم، فاجتمع لهم العذاب الحسي والعذاب النفسي، والعياذ بالله".

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدِخِّلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَكَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوا إِلَى الظَّبِيرِ مِنَ الْفَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾^(٢٤)، لما ذكر الله حال

(١) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (3/419).

(٢) مسنن أحمد: (452/14)، برقم: (864)، وسنن الترمذى: (4/286)، برقم: (2582)، وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة، برقم: (3470).

(٣) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (3/525).

(٤) ينظر: زاد المسير في علم التفسير: (3/229).

الفريق الأول، وهم الكفار وعذابهم في النار؛ ذكر حال الفريق الثاني وجزاءهم، وهم أهل الإيمان والعمل الصالح، وأن الله يدخلهم جنات نعيمها دائم، تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهر المتنوعة، ويتنزبون بلبس الأسوار، وهي ما يوضع في الساعدين من حلق الذهب الموسحة والمرصعة بحبات اللؤلؤ، ليزيدوها جمالاً، ويلبسون ثياباً من الحرير الخالص، وقد كان الذهب والحرير محراً لبسه على الرجال في الدنيا⁽¹⁾، فأباحه الله لهم في الآخرة، وصار هو اللباس المعتاد لأهل الجنة فيها، وهدوا في الجنة إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب من الملائكة، كما هدوا فيها إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم على ما أحسن إليهم وأنعم به وأسدوا إليهم⁽²⁾، وفي الحديث: إن أهل الجنة "يلهمون التسبيح والتحميد، كما يلهمون النفس"⁽³⁾، وأضاف الصراط إليه، لأنه يوصل صاحبه إلى الله، وفي ذكر اسم الله "الحميد" معه ليبيّن لهم أنهم إنما نالوا الهدایة إلى ذلك بحمد ربهم ومتّه عليهم⁽⁴⁾، وقد كان الله أنعم في الحياة الدنيا بإرشادهم وتوفيقهم إلى قول كلمة التوحيد والذكر والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن، ودهاهم إلى دين الإسلام الحق الذي ارتضاه الله لعباده، وتلك نعمة عظيمة، أن يهدي الله القلب للإيمان في الدنيا، وأن يوفق اللسان فيها

(1) ينظر: الحديث في مسندي أحمد: (2/ 146)، برقم: (750)، وسنن أبي داود: (6/ 165)، برقم: (4057)، وإسناده حسن.

(2) ينظر: تفسير ابن كثير: (5/ 408).

(3) صحيح مسلم: (4/ 2180)، برقم: (2835).

(4) ينظر: تفسير السعدي: (ص: 536).

للكلام الطيب ويصونه عن الألفاظ السيئة، فمن حصل له ذلك؛ فإن جراءه وعاقبته في الآخرة أن يهديه الله إلى جنات النعيم..!

فوائد وهدايات من الآيات:

- 1 - الوعد من الله بنصر دينه، مهما حاول الكفار هزيمته وتعددت أساليبهم في ذلك.
- 2 - أن هداية التوفيق بيد الله، وعلى العبد أن يأخذ بأسباب الحصول عليها.
- 3 - بيان أن الكون كله خاضع لله تعالى مطيع له، وأن العبد الكافر هو وحده المتمرد عن ذلك.
- 4 - بيان الفرق الكبير بين حال المؤمنين في الآخرة وحال الكافرين.

تفسير المقطع الثالث من سورة الحج

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ
 لِلنَّاسِ سَوَاءَ الْعَنْكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِالْحَادِمِ يُظْلَمُ نُذَقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ
 وَإِذْ بَوَانَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنَّ لَا تُشَرِّكَ فِي شَيْئًا وَطَهَرَ بَيْتَيَ
 الْطَّاهِيفَيْنَ وَالْقَائِمَيْنَ وَالرُّكْعَ السُّجُودِ ٢٥ وَإِذْنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
 وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ ٢٦ لِيَشْهَدُوا مَنْفَعَ لَهُمْ وَيَدْكُرُوا
 أَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَتِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَمِ فَكُلُّوا مِنْهَا وَاطْعُمُوا
 الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ٢٧ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثِّهُمْ وَلِيُوْفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ
 الْعَتِيقِ ٢٨ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَحْلَتْ
 لَكُمُ الْأَنْعَمُ إِلَّا مَا يُتَلَقَّى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ
 وَاجْتَنِبُوا قَوْلَكَ الْزُّورِ ٢٩ حُنَفَاءُ اللَّهِ غَيْرُ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشَرِّكُ بِاللَّهِ فَكَانَمَا خَرَّ
 مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفُهُ الْطَّيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ٣٠ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ
 شَعَرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ٣١ لَكُمْ فِيهَا مَنْفَعٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمٍّ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى
 الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٣٢ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذَكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
 بَهِيمَةِ الْأَنْعَمِ فَإِنَّهُمْ كُلُّهُمْ إِلَهٌ وَحَدُّهُ اللَّهُ أَسْلِمُوا وَيَشْرِكُ الْمُخْتَيْنَ ٣٣ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ
 وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّدِّيْنَ عَلَى مَا أَصَابُهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةَ وَمَمَّا رَزَقَهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٤

سورة الحج

109

وَالْبَدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَّابِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَادْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ^{٢٦}
 فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُّوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَرَّ^{٢٧} كَذَلِكَ سَخَّنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
 شَكُرُونَ^{٢٦} لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُؤْمَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ الْنَّقَوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ
 سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ وَبَشِّرُ الْمُحْسِنِينَ^{٢٧}

قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ الْعَكْفُ فِيهِ وَالْبَادُ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ ذَهَابًا حَادِيْمَ نُذُقَهُ مِنْ
 عَذَابِ أَلِيمٍ﴾^{٢٥}، يخبر الله سبحانه وتعالى عن قبح وشناعة ما كان عليه
 المشركون الكافرون بربهم من كفار قريش، الذين جمعوا بين الكفر بالله
 ورسوله، وأنهم كانوا يمنعون غيرهم من الدخول في الإسلام واتباعه، وكانوا
 يمنعون المسلمين من دخول المسجد الحرام والطواف به، وعبر بالفعل
 المضارع الذي يدل على استمرار هذا الفعل منهم، والمسجد الحرام ليس ملكاً
 لهم ولا لأبائهم، بل جعله الله مكاناً لعبادة الناس جميعاً ومناسكهم وقبلةً
 لصلواتهم، ولا يختص به أحد دون أحد، ولا فرق فيه بين غني وفقير، ولا بين
 أهل مكة وغيرهم، ويستوي فيه المقيم والمسافر، والساكن فيه والوافد إليه، في
 تعظيم حرمة وقضاء النسك فيه^(١)، والمراد بالمسجد الحرام جميع الحرم،
 وعظم الله مكانة الحرم في النفوس؛ فتوعد بالعقوبة كل من أراد فعل الشر فيه،
 والإرادة عمل قلبي، وسمى ذلك بالإلحاد الملابس للظلم، وهو الميل عن الحق
 إلى الباطل، والمقصود به هنا فعل ما لا يجوز له فعله من الكفر بالله وفعل عموم

(١) ينظر: تفسير القرطبي: (12/36).

المعاصي، فكل من عزم في الحرم على أن يفعل معصيةً أو ظلماً للآخرين بدون حق، ولا متأولاً في ذلك؛ فإن الله يُعاقبه على ذلك العزم ولو لم يفعله، بالعذاب الأليم في الآخرة، إن مات من غير توبة، وهذا من خصائص الحرم⁽¹⁾.

وقوله: «وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكَ فِي شَيْئًا وَطَهِّرْ
يَتِي لِلطَّالِبِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكُوعَ السُّجُودَ»⁽²⁾، واذكر يا محمد لقومك حين أرشد الله إبراهيم عليه السلام إلى مكان البيت، وهياه وسلمه له، وأذن له في بنائه، وقد جاء بيان الطريقة التي أرشد الله بها إبراهيم إلى مكان البيت ومساحته في حديث علي رضي الله عنه، قال: "لما أمر إبراهيم عليه السلام ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر، فلما قدم مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامه فيه مثل الرأس فكلمه، فقال يا إبراهيم: ابن على ظلي، أو على قدرني، ولا تزد ولا تنقص"⁽³⁾، فهذا يدل على أن الله بين لإبراهيم عليه السلام المكان والمساحة والشكل الهندسي للبناء، ولذلك كان المبني الذي بناه إبراهيم مستطيلاً وليس مربعاً كما هو اليوم؛ لأن قريشاً حين تهدمت الكعبة بالسيول؛ أعادت بناءها فقصّرّت عليها النفقه، فأخرجت منها قربة ستة أذرع⁽³⁾، وهو الذي يسمى اليوم بـ"الحجر" من جهة الركين الشاميين، وأوحى الله إلى إبراهيم أن يصيّر هذا البيت منارة للتوحيد، ومكاناً لعبادة الله وحده لا شريك له، وأن يُطهره وينظفه

(1) ينظر: تفسير ابن كثير: (5/411).

(2) المستدرك على الصحيحين للحاكم: (2/601)، برقم: (4024) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه، ووافقه الذهبي.

(3) ينظر: الحديث في صحيح البخاري: (2/147)، برقم: (1586)

من كل قدر ونجاسة حسية ومعنوية، ليكون مكاناً مهياً للطائفين حوله، والطواف: كثرة التردد على الشيء، وهو عبادة من أعظم العبادات، ولا تُشرع إلا حول الكعبة، وأن يصيّر م مكاناً مهياً للقائمين فيه، وهم الذين يقفون بين يدي الله في الصلاة، أو يقفون عند المُلْتَزَم للدعاء فيه، وهو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، وهو من أماكن إجابة الدعاء⁽¹⁾، **والرُّكْعُ**: جمع راكع، والسجود: جمع ساجد، أي الذين يُكثرون من الركوع والسجود بين يدي الله في هذا المكان، وفي الآية إشارة إلى أهمية تطهير المسجد الحرام والعناية به، ويلحق به الآن عموم المساجد، فتنطفئ من القذارات والأوساخ، ولا يُؤكَل فيها ماله رواح كريهة، مثل الشوم والبصل، وشرب الدخان، ومضغ القات والشمة ونحوها، بل تُصان من ذلك كله، فذلك من تعظيم شعائر الله.

وقوله: ﴿وَأَذْنِ فِي النَّاسِ بِالْحِجَّةِ أَتُوكَ رِحْكَا لَوْعَنَ كُلِّ ضَامِرِيَّاً يَأْنِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيقِي﴾ ﴿٢٧﴾، وأمر الله إبراهيم عليه السلام بعد أن انتهى من بناء البيت، بأن يؤذن في الناس ويعلمهم بفريضة قصد البيت لأداء المناسك فيه، **والتَّأْذِينُ**: هو النداء بصوت مرتفع، فقال إبراهيم: يا رب، وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ **فَقَيلَ**: نادِ علينا البلاغ، فصعد جبل أبي قبيس، وهو جبل في جهة الجنوب من الحرم خلف جبل الصفا، ثم صاح يا أيها الناس: إن الله يدعوكم إلى حج بيته الحرام، قال: فسمعه ما بين السماء والأرض⁽²⁾، فإذا دعوتم، أتوك

(1) ينظر: الحديث في الجامع لشعب الإيمان للبيهقي: (5/492)، برقم: (3769).

(2) ينظر: تفسير الطبرى: (18/605).

حجاجاً وعماراً، مشاة على أرجلهم من الشوق، وراكبين على الإبل والخيول ونحوها من الركائب الخفيف السمنة التي عندها القدرة على قطع المفاوز، ومواصلة السير الطويل، **والضامر** المهضم البطن اللطيف **الجسم**⁽¹⁾، وقدّم الذين يمشون على أرجلهم على الراكبين للاهتمام بهم، وإظهار مزیتهم، وهو بيان لحال المسافر، إما يكون راكباً أو ماشياً، و"يأتين" ، الضمير يعود إلى الحيوانات التي يركب عليها الحجاج، **والفج هو** الطريق الواسع المفتوح بين جبلين، والعميق المقصود به البلد البعيد⁽²⁾، وقد حصل ما وعد الله به، فمنذ ذلك النداء وحتى اليوم والناس يأتون إلى بيت الله الحرام حجاجاً ومعتمرين، رجالاً وركباناً من مشارق الأرض وغاربها!

وقوله: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بِهِمَةَ الْأَنْعَمِ فَكُلُّوْمِنَهَا وَأَطْعُمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾⁽³⁾، ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام، واللام للتعليل، فمن حضر هذا المكان نال منافع كثيرة دينية ودنوية، فالدينية هي أداء النسك والعبادات التي لا تشرع إلا في ذلك المكان، وتحصيل مضاعفة الأجور للعبادات في الحرم، والتعرض لمغفرة الذنوب ومحوها، وفي الحديث: "من حج لله ولم يرث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"⁽³⁾، ونحوها من المنافع الدينية، ومن المنافع الدنوية أرباح التجارة

(1) ينظر: لسان العرب: (4/2606).

(2) ينظر: فتح القدير للشوكاني (3/530).

(3) صحيح البخاري: (2/133)، برقم: (1521).

في البيع والشراء، واللقاء والتعارف بين المسلمين، فالحجج مؤتمر سنوي جامع للMuslimين، ونَكِر لفظ "منافع"؛ لأنَّه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادات⁽¹⁾، وعلى الحجاج أن يكثروا فيه من ذكر الله المطلق أثناء أدائهم لمناسكهم، وأن يذكروا اسم الله عند ذبحهم ما رزقهم من بهيمة الأنعام، من الهدي والأضاحي في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، فهذه هي الأيام المعلمات، وبهيمة الأنعام: هي الإبل والبقر والغنم والضأن، وهي التي يشرع أن تُذبح في الهدي والأضاحي، وفي تسميتها رزقًا إشعار لهم بضرورة أن يشكروا الله عليها، وأباح لهم الأكل من لحوم هديهم وأضاحيهم؛ لأن المشركين كانوا يذبحون الهدي لآلهتهم ولا يأكلون من لحمها⁽²⁾، وشرع لهم أن يطعموا منها البائس، وهو الذي اشتد فقرُه وظهر المؤس عليه من شدة فقره، ويطعموا المحتاجين والقراء ونحوهم.

قوله: ﴿ثُمَّ لَيَقْضُوا فَتَهُمْ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلَيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ﴾⁽³⁾، ثم يستكمل الحجاج مناسكهم من الحلق وقص الأظافر وإزالة الأوساخ التي تراكمت عليهم أثناء فترة إحرامهم بالغسل والتطيب ولبس الثياب ونحوها، ومن كان عليه نذر من حج أو عمرة أو طواف أو ذبح في مكة ونحوها؛ لزمه أن يُوفيه في مكانه، وعلى الحجاج أن يتموا حجتهم بالطواف بالبيت الحرام، **والمقصود به هنا** عند جميع المفسرين طواف الإفاضة⁽³⁾، ويكون بعد

(1) ينظر: تفسير النسفي: (2/436).

(2) ينظر: زاد المسير في علم التفسير: (3/234).

(3) ينظر: تفسير ابن جزي: (2/39).

الانتهاء من الرمي والذبح والحلق أو التقصير يوم النحر، وهو ركن الحج ويقع به تمام التحلل، والطواف حول الكعبة عبادة مشروعة في كل وقت، ويستحب تكراره والإكثار منه؛ لأنَّه عبادة لا توجد إلا في هذا المكان، والبيت العتيق هو الكعبة، وُسُمِي بالعتيق؛ لأنَّ الله أعتقه من سلط الجبار عليه⁽¹⁾، أو لأنَّه عتيق من التَّجْبَرِ، فلا يتكبر عنده جبار⁽²⁾.

وقوله: ﴿ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُهُ لَهُ، إِنَّدَرَبِّهِ، وَأَحْلَتْ لَكُمُ الْأَنْعَمُ إِلَّا مَا يُتَلَقَّى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوَّلَيْنِ وَاجْتَنِبُوا فَوْلَكَ الرِّزُورِ﴾⁽³⁾، "ذلك" اسم إشارة للفصل والتبنيه، وخبره ذلك الأمر بيان، وهو من أساليب الاقتضاب في الانتقال من خبر سابق⁽³⁾ - وهو بيان أعمال الحج - إلى خبر آخر، وهو بيان تعظيم الحرمات، والحرمات: جمع حرمة، وهي ما وجب القيام به وحرم تركه والتفريط فيه⁽⁴⁾، **والمحظوظ بها في هذه الآية** كل ما نهى عنده، ومنع من الوقوع فيه، وتعظيمها ترك ملابستها⁽⁵⁾، ويدخل فيها كل محظوظات الإحرام، **والمعنى:** ومن يجتنب معاشي الله ومحارمه، ويكون ارتكابها عظيماً في نفسه؛ فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل عند الله، وأحل الله لكم الأكل من لحوم الأنعام إلا ما استثنى تحريمها

(1) ينظر: زاد المسير في علم التفسير: (3/235).

(2) ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: 249).

(3) ينظر: التحرير والتنوير: (17/251).

(4) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (3/424).

(5) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (3/534).

عليكم منها، كما في قوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُرْدِيَّةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَرَكُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾ [المائدة: 3]، وذلك لأن المشركين كانوا قد حرّموا على الناس أنواعاً من الأنعام، مثل البحيرة والوصيلة والحام وخصوصاً بها الأصنام، وأمرهم أن يتبعدوا عن الرجس، وهو: الشيء القذر⁽¹⁾، ويشمل القدر الحسي أو المعنوي، فالحسي: مثل الغائط والبول وسائر النجاسات، والمعنى: مثل الشرك بالله ونحوه، وخص هنا الرجس المعنوي بالذكر لخطورته، و"من" هنا لبيان الجنس، أي: اجتنبوا الرجس الذي هو عبادة الأوثان⁽²⁾، فهي سبب للرجس، وهو العذاب، والوثن: هو كل ما عبد من الأحجار مما ليس على صورة المخلوق، والصنم: الذي يكون على صورة المخلوق، فكل صنم وثن وليس العكس، وأمرهم أن يتبعدوا عن قول الزور، وهو لفظ يشمل الشرك والكلام الباطل وشهادة الزور، والتعبير بـ"اجتنبوا" أبلغ في التحريم من النهي عن فعلها؛ لأنه يدل على البعد الكلبي عن الشيء وعدم الاقتراب منه، ويدل على ترك الفعل وترك أسبابه ومقدماته والطرق الموصلة إليه.

وقوله: ﴿ حُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرُ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَانَمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفَهُ الْطَّيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ الْرَّيْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ ٢١، وأمرهم أن يكونوا مائلين عن الشرك محققين التوحيد بشروطه، والحنيف: المائل عن الأديان كلها إلى

(1) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري: (10/581).

(2) ينظر: تفسير ابن كثير: (5/419).

دين الإسلام⁽¹⁾، غير مشركين بالله شيئاً، ثم ضرب مثالاً لحال المشرك بالله، بشخص سقط من السماء، **والخرور** سرعة السقوط، وأنباء السقوط يتعرض لأحد أمرين: إما أن تلقاه الطيور المفترسة في الهواء فتأخذه بسرعة وتُمزق جسده، أو تأخذه ريح شديدة عاصفة فتهوي به في مكان بعيد لا يُوصل إليه، فشبّه الإيمان في علوّه بالسماء، ومن ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط منها، وشبّه الأهواء التي توارد عليه بالطير المختطفة التي تتنازع على الفريسة، وشبّه الشيطان الذي يضله بالريح التي تهوي بما عصفت به في أماكن مهلكة⁽²⁾، وفي ذلك إشارة إلى مكانة المؤمن الموحد العالية عند الله في الدنيا والآخرة، وأن قراره في يده، وأنه ثابت على مبادئه لا تتنازعه الأهواء ولا تُضطرب لديه المفاهيم، بل هو على يقين مما يعبد، وأن المشرك ليس صاحب قرار، بل هو كالريشة في مهب الريح تأخذه الأهواء يميناً وشمالاً، ويعيش حالة من الاضطراب والشك في دينه.

وقوله: ﴿ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَّرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾⁽²⁵⁾، "ذلك"

يعود إلى ما أمر الله به من التوحيد، وما نهى عنه من الشرك، وشعائر الله: هي أعلام الدين الظاهرة في المجتمع المسلم، ومنها المناسك كلها، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه؛ لأن تعظيمها من تعظيم العبد لله وإجلاله سبحانه، والمقصود بالشعائر هنا الهدي والأضاحي، وتعظيمها بأن تكون من

(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (3/425).

(2) ينظر: تفسير الزمخشري: (3/155).

النوع السمين المكتمل الخلقة غالبة الثمن، والأصل في تسميتها بالشاعر أن الشخص كان إذا أراد أن يحج يأتي إلى البدنة التي يريد أن يسوقها إلى الحرم، فيخرج سمامها بالسكين، فيخرج منه الدم، فتُعرف أن هذه قد خصت للهدي⁽¹⁾، وبين سبحانه أن تعظيم الشعائر من تقوى القلوب، وأضاف التقوى إلى القلوب؛ لأن حقيقة التقوى ومحالها في القلوب، **كما في الحديث:** "التقوى ها هنا وأشار إلى صدره"⁽²⁾، فكُلما عظِّم العبد شعائر الله؛ دلَّ ذلك على قوة التقوى لديه، وكُلما أهمل الاهتمام بالشعائر؛ دلَّ ذلك على ضعف التقوى لديه، فالاهتمام بالشعائر الدينية علامة يقيس بها العبد تقواه، فمثلاً: المحافظة على إقامة الصلاة في أوقاتها وبخشوع فيها؛ علامة على تقوى قلب صاحبها، وهذا في باقي العبادات، وهذا من رحمة الله بالعبد أن جعل له وسائل سهلة يراقب ويحاسب بها نفسه، حتى يصلح ما فيها من خلل واعوجاج!

وقوله: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنْفَعٌ إِنَّ أَجَلَ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبُيُّوتِ الْعَتِيقِ﴾⁽³⁾

الضمير يعود إلى الهدي الذي يساق إلى الحرم، والمنافع فيها هي ركوبها ولبنها وصوفها ونحوها من المنافع، **وفي الحديث:** "أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: اركبها؟ فقال: إنها بدنة، فقال: إنها بدنة، فقال: اركبها، ويلك"⁽³⁾، **وفي الآية والحديث** إبطال لما كان عليه المشركون في

(1) ينظر: العين (1/251).

(2) صحيح مسلم: (4/1986)، برقم: (2564).

(3) صحيح البخاري: (2/167)، برقم: (1689).

الجاهلية من منع الاستفادة من الهدى بعد إشعاره، والمقصود بالبيت العتيق الحرم كله⁽¹⁾ لا الكعبة نفسها، فالناس لا يذبحون هديهم في الكعبة، وإنما يذبحونها في فجاج مِنْيَ وِمَكَةَ، ويجوز للحجاج ذبح هديه خارج الحرم عند الإحصار، كما فعل النبي ﷺ في صلح الحديبية عندما منعه قريش من دخول مكة معتمراً، فذبح هديه خارج الحرم، ثم لبس ثيابه ورجع إلى المدينة، والأجل المسمى هو وقت ذبحها، وهو يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده، فإذا ذبحت انتفعوا بلحمة وجلودها وسائر أجزائها.

وقوله: ﴿ وَلَكُلَّ أُمَّةٍ جَعَلَنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُهُمُ إِلَهٌ وَحْدَهُ أَسْلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْتَيَّنَ ﴾^{٢٤}، **الأمة:** هم أهل الدين الذين اشتركوا في اتباعه، ومن الشعائر التي جعلها الله لكل الأمم أن صير لها مكاناً لذبح القرابين من بهيمة الأنعام، وسميت بهيمة؛ لأنها لا تنطق، وكل حي لا يميز فهو بهيمة⁽²⁾ وأمرهم الله بذكر اسمه عند ذبحها تقرباً إلى الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، وَالنُّسُكُ:** هو النحر والذبح، **كما قال:** ﴿ إِنَّ صَلَاتِي وَسُكُنِي ﴾^{١٦٣} [الأنعام: 162] **والمنسك:** موضع النحر⁽³⁾، وهو في اللغة: الموضع المعتمد في خير أو غيره⁽⁴⁾، **ومناسك الحج** هي الأفعال التي يقوم بها الحاج في أماكنها المشروعة لها، **وفي الآية إشارة إلى** أن القربان لا يكون إلا من الأنعام دون

(1) ينظر: تفسير الطبرى: (18/527).

(2) ينظر: لسان العرب: (12/56).

(3) ينظر: فتح القدير للشوکانى: (3/535).

(4) ينظر: تاج العروس: (27/373).

غيرها، وأن المقصود من الذبح المذكور هو ذكر اسم الله عليها، ثم أخبرهم بأنه هو الإله الحق وحده لا شريك له، وأمرهم بأن يستسلموا له وي الخضعوا لأمره، وأمر رسوله ﷺ بأن يبشر المتواضعين الخاسعين لله من أمته، **والإختات** مأخذ من الخبر، وهو الوادي المنخفض من الأرض⁽¹⁾، وأطلق البشارة ولم يحددها لتعلم البشارة بكل خير في الدنيا والآخرة.

ثم ذكر صفات المختفين، فقال: ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّدِيرُونَ عَلَىٰ مَا أَصَابُهُمْ وَالْمُقِيمِي الْصَّلَاةِ وَهَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾⁽²⁵⁾، فذكر أربع صفات لهم، **الأولى**: خوفهم وخشيتهم من الله عند ذكره، **الوجل** هو الخوف من الله مع الرغبة فيما عنده، وحصول الوجل منهم عند الذكر لله سبحانه؛ دليل على كمال يقينهم وقوتهم وإيمانهم، **الثانية**: الصبر على ما يصيغ لهم من المصائب والابتلاءات وغيرها، دون تسخط على أقدار الله، **والثالثة**: المحافظة على إقامة الصلاة في أوقاتها بشرطها وأركانها، **الرابعة**: أنهم يتصدقون بما يقدرون عليه مما أعطاهم الله من المال وينفقونه في وجوه البر ووجوه الخير!.

وقوله: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافِقٌ فَإِذَا وَجَدْتَ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَرَّكَ ذَلِكَ سَخَرَنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ﴾⁽³⁶⁾، **البدن**: جمع بَدَنَة، وهو اسم خاص في اللغة بالإبل، وهي الناقة السمينة، وسميت بذلة لعظم بدنها⁽²⁾، ويلحق بها شرعاً البقر، **كما في**

(1) ينظر: تهذيب اللغة: (7/137).

(2) ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: (1/39).

ال الحديث: "نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"⁽¹⁾، ويُستحب في الأضاحي والهدي أن تكون سميّة سليمة، وقد صيرّها الله من شعائره حين شرع ذبحها تقرباً إلى الله هدياً أو أضحية، والخير هو المنافع الدنيوية منها والأجر على التقرب بها في الآخرة، والبُدُن تُحر وهي قائمة على أقدامها الثلاثة معقولة يدها اليسرى⁽²⁾، وإذا كان هناك أكثر من ناقة يراد نحرها في آنٍ واحد؛ فإنها تُصف في مكان واحد ثم تُحر متتالية بجوار بعض، وقد نحر النبي ﷺ بيده ثلاثة وستين بدنة في حجة الوداع⁽³⁾، والظاهر أنه صفتها مع بعض ليسهل عليه نحرها ولبعدها عن النظر إلى غيرها وهي تُحر؛ لأنها ستكون باتجاه واحد، فإذا ماتت وسقطت على الأرض فاخلسوا جلودها ثم قطعوا الحمّها ثم اطبخوه وكلوا منه، وأطعموا القانع من قناع يقنع قناعة، بكسر النون، أي: رضي، وهو الفقير المتعفف الذي لا يسأل الناس، وقيل العكس من قناع يقنع قنوعاً، بفتح النون، إذا سأله⁽⁴⁾، والمعتر هو الفقير الذي يسأل الناس، وقيل العكس هو المترعرع للمعروف من غير أن يسأل⁽⁵⁾، واختار ابن جرير أن القانع: هو السائل؛ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال، والمعتر من الاعتراض، وهو: الذي يتعرض لما عند الناس من دون سؤال لهم⁽⁶⁾، كذلك "أي": هكذا

(1) صحيح مسلم: (2/ 955)، برقم: (1318).

(2) ينظر: تفسير ابن كثير: (5/ 427).

(3) ينظر: الحديث: في صحيح مسلم: (2/ 886)، برقم: (1218).

(4) ينظر: لسان العرب: (8/ 298).

(5) ينظر: تاج العروس: (13/ 8).

(6) ينظر تفسير الطبرى: (18/ 640).

سخرنا لكم البدن أيها الناس؛ لتشكروني على نعمة تسخيرها لكم، والمتأمل في حال الإبل مع ضخامتها وقوتها إلا أن الطفل الصغير يقودها؛ يدرك معنى تسخير الله لها، فإنها أحياناً تنفر وتشد عن التسخير فتتحول إلى وحش كاسر لولا تسخير الله لها.

قوله: ﴿لَن يَنَالَ اللَّهُ لُؤْمَهَا وَلَا دَمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ الْتَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُشْكِرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَنَكُمْ وَبَشِّرُ الْمُحْسِنِينَ﴾ ^{٢٧}، ليس المقصود هو الذبح لها فقط، فلن يصل إلى الله دم ولا لحم الهدي والأضاحي، لكونه غني عن ذلك، وإنما المقصود من ذبحها والتقرب إلى الله بها أن تبلغوا بذلك درجة التقوى، بـأخلاص النية، ورعاية شروط التقوى، التي ترفع مرتبكم وقدركم عند الله سبحانه، فالذي يصل إلى الله ويقبله من أعمالكم هو التقوى والعمل الصالح، والمقصود من نفي أن يصل إلى الله لحومها ودماؤها إبطال ما كان يفعله المشركون من نضح الدماء في المذابح وحول الكعبة⁽¹⁾، وذلل لكم الأنعام وشرع لكم ذبحها؛ لتكبروا الله بعد ذكر اسمه عليها أثناء النحر والذبح للهدي والأضاحي، فذكر في الآية الأولى الأمر بذكر اسم الله عليها، وذكر هنا التكبير للدلالة على مشروعية الجمع بين التسمية والتكبير⁽²⁾، كما أنه يشرع التكبير المطلق من يوم عرفة إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهو آخر وقت لذبح الهدي والأضاحي، على ما أرشدنا إليه من معالم دينه ومناسك

(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (3/429)، والتحرير والتنوير: (17/267).

(2) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (3/538).

حجه، وأمر الله رسوله ﷺ أن يبشر كل من أحسن في عمله، والإحسان هو إتقان العمل وإخلاصه لله سبحانه وتعالى، فيشمل الإحسان في عبادة الخالق وإتقانها، والإحسان إلى الخلق بكل خير، ولم يذكر نوع البشرة لتعلم كل أنواع الخير المحبب إلى النفس في الدنيا والآخرة.

فوائد و Heidiyat من الآيات:

- 1 - بيان مكانة الحرام، وخطورة إرادة فعل المعاichi فيه.
- 2 - بيان أن في الحج منافع دنيوية ومنافع أخرى.
- 3 - أهمية ضرب الأمثال لبيان مكانة التوحيد وخطر الشرك.
- 4 - بيان فضل التواضع وثمرته على العبد.
- 5 - أن الإحسان سبب للسعادة في الدنيا والآخرة.

تفسير المقطع الرابع من سورة الحج

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَانِكُفُورٍ﴾ **٢٨**
 يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ **٢٩** الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَرِهِمْ بِغَيْرِ
 حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعَ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ يَعْصِي هُدْمَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعُ
 وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدٍ يُذْكَرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ
 اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ **٤٠** الَّذِينَ إِنْ مَكَنُوهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الْزَكَوَةَ
 وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَلَّهِ عِنْقَبَةُ الْأَمْرِ **٤١** وَإِنْ يُكَذِّبُوكُ فَقَدْ
 كَذَبَ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَعَادٌ وَثَمُودٌ **٤٢** وَقَوْمٌ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمٌ لُوطٌ **٤٣** وَاصْحَابُ مَدِينَ
 وَكُذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخْذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ **٤٤** فَكَائِنُ مِنْ
 قَرِيرَةٍ أَهْلَكَنَهَا وَهُنَّ ظَالِمُّو فِيهِ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيُنِيرُ مَعْطَلَةَ وَقَصْرِ
 مَشِيدٍ **٤٥** أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ عَادَانَ يَسْمَعُونَ بِهَا
 فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ أَبْصَرُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ أَلَّا فِي الصُّدُورِ **٤٦** وَيَسْتَعِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ
 وَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ وَعْدُهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ **٤٧** وَكَائِنٌ
 مِنْ قَرِيرَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهُنَّ ظَالِمُّو ثُمَّ أَخْذَتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ **٤٨**.

قول الله تعالى: **﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَانِكُفُورٍ﴾** **٢٨**، يُخبر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أنه يدافع عن المؤمنين الذين حفظوا الإيمان

على أكمل وجه ضد أعدائهم، ولا يتخلّف هذا الأمر إلا حينما يضعف الإيمان، وما نشاهد في هذه الأيام من ضعف ومهانة كثير من المسلمين على أعدائهم؛ فإن سببه ضعف إيمانهم وتعلقهم بغيره، فعلة المدافعة هي كمال الإيمان، فمتى ما وُجدت وُجد الدفاع من الله عنهم، **وأطلق لفظ "يُدَافِع"**؛ ليشمل كل أنواع المدافعة، فيدفع عنهم شر الأشرار وكيد الفجار، ويحفظهم وينصرهم، ثم بين سبحانه أن دفاع الله عن المؤمنين سببه حبه لهم، فإن الإيمان وسيلة لحب الله، وأن الله تعالى يكره الكفر والخيانة ويكره من اتصف بواحدة منها، وحوان: صيغة مبالغة من الخيانة، والمقصود بها خيانة التكاليف الشرعية المتعلقة بحقوق الله أو حقوق الخلق، وكفور: صيغة مبالغة من الكفر، وهو الجحود والنكران لنعم الله وعدم الإيمان به، فمن خان أو كفر فلا يحبه ولا يدافع عنه، وفي ذلك إشارة إلى ضرورة استقامة المسلمين وبعدهم من أفعال الكفار والمنافقين حتى يدفع الله شر أعدائهم عنهم وينصرهم عليهم.

وقوله: ﴿أَذِنْ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُواٰ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ (٢١)

قال ابن عباس: لما أخرج النبي ﷺ من مكة، قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إن الله وإنما إليه راجعون، ليهلكن، فنزلت: ﴿أَذِنْ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُواٰ﴾، قال: فعرف أنه سيكون قتال، **قال ابن عباس:** "هي أول آية نزلت في القتال"^(١)، وقد كان المؤمنون في مكة ممنوعين من الجهاد في سبيل الله والدفاع عن أنفسهم، في

(١) مسند أحمد: (358/3)، برقم: (1865)، وسنن الترمذ: (6/2)، برقم: (3085)، وإسناده

صحيح.

قوله: ﴿كُفُواْ أَيْدِيْكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلَاة﴾ [النساء: ٦٦]; لأن المشركين كانوا أكثر عدداً من المسلمين، فلو أمرهم الله بقتال الكفار لشق على المسلمين ذلك، فلما هاجروا مع محمد ﷺ إلى المدينة، وقويت شوكة المؤمنين؛ أذن الله لهم بقتال من ظلمهم ومنعهم من دينهم، وأذاهم وأخرجهم من ديارهم، **وهذه الآية دليل** **لمن قال**: إن السورة مدنية^(١)، وجاء هذا الإذن لهم بالقتال بعد ذكر آية الدفاع عنهم؛ ليطمئنوا بأن النصر والتمكين حليفهم، ويبيّن أن الإذن بالقتال لهم جاء لرفع الظلم عن أنفسهم، وهي علة تشرع الجهاد في سبيل الله، ووعدهم الله بالنصر والتمكين على عدوهم، فهو قادر على ذلك، ولكنه يتلى المؤمنين بالكافرين، ولو أراد لنصرهم بدون قتال، كما حصل في بعض الأمم السابقة، ولكن الله أراد لهذه الأمة أن تحرز النصر بالأخذ بأسبابه، وأن يتخد منهم شهداء.

وقوله: ﴿الَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِم بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ أَنَّاسَ بَعْضَهُم بِعَيْنِهِ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ﴾^(٢)، ثم بين الله أنواع الظلم التي وقعت على المؤمنين حتى أذن لهم بالقتال، فقد طردتهم الكفار من مكة وأخرجوهم من ديارهم ظلماً وتجبراً عليهم وليس لهم حق في ذلك، و"إلا" هنا أداة استثناء، لكنه مُنقطع^(٢)، وهو بمعنى لكن، أي أخرجوهم من ديارهم بغير حق لكن بسبب **قولهم**: ربنا الله، وهذا موقف مطرد للكفار في كل

(١) تفسير ابن كثير: (5/433).

(٢) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: (2/944).

زمان ومكان، فمعركتهم مع "لا إله إلا الله" كما قال عن أصحاب الأخدود: **﴿وَمَا نَقْمَدُ عَنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾** [البروج: 8]، وما تشاهدونه اليوم من معارك بين الإسلام والكفر فسببها "لا إله إلا الله"، فكلما كان المسلمون متمسكين بالإيمان والتوحيد فلن تتركهم دول الكفر، بل ستحاربهم بكل الوسائل، والصراع بين الحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة، ضمن سنة المدافعة التي أذن الله بها، وهي سنة مطردة لا تتغير ولا تتبدل، فالباطل يدفع الحق، والحق يدفع الباطل، ولو لا وجود سنة المدافعة لسيطر الباطل على الحق، فالمطلوب من أهل الحق أن يدفعوا الباطل بما عندهم من أسباب ولو كانت ضعيفة، ولا يستسلموا له، فإن العاقبة للمتقين، ثم ذكر أن عدم وجود المدافعة للشرك وأهله في كل ملة وأمة سيؤدي إلى تهديم أماكن العبادات لأهل الأديان كلهم.

فالصوماع: منازل الرهبان من النصارى⁽¹⁾، **والصومعة في الأصل** هي مبني

مرتفع كان يبنيه الراهب ليبتعد به عن مشاكل الناس ويختلي بنفسه، فإذا لم يدفع الراهبُ المشرك فسيهدم صومعته، **والبيع:** هي أماكن عبادة النصارى في قول أهل اللغة⁽²⁾، فإذا لم يدفع النصارى المشركين فسيهدمون بيعهم، **والصلوات:** هي أماكن عبادة اليهود⁽³⁾، فإذا لم يدفع اليهود المشركين فسيهدمون معابدهم،

(1) ينظر: تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب: (ص: 199).

(2) ينظر: تهذيب اللغة: (3/ 239).

(3) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (3/ 430).

والمساجد: هي مكان عبادة المسلمين، فإذا لم يدفع المسلمين المشركين فسيهدمون مساجدهم⁽¹⁾.

وجملة "يُذكِّرُ فِيهَا اسْمَ اللَّهِ كَثِيرًا" صفة، والغالب في الصفة الواردة بعد جمل متعاطفة فيها أن ترجع إليها جميًعاً⁽²⁾، ويجوز أن تكون راجعة للمساجد فقط؛ لأنها أقرب مذكور⁽³⁾، وفي ذلك تزكية ومدح لأهلهما الذين يعمرونها، بخلاف الصوامع والكنائس والبيع، فأغلبها لا يُذكِّرُ فيها اسم الله كثِيرًا، بسبب التحريف والتبديل الذي وقع على تلك الأديان، وعلى هذا المعنى، فالشرك والمشركون عدوٌ لكل الأديان السماوية ولو كان بعضها قد وقع عليه التحريف، ويحتمل أن هذه المدافعة المقصود بها هذه الأمة؛ لأن الإسلام أجاز لأهل الكتاب أن يبقوا على دينهم، وتترك لهم أماكن عباداتهم، ويدفعوا للMuslimين الجزية مقابل حمايتهم، فإذا لم يدافعوا المسلمين المشركين ويُقاتلُونهم؛ فسيهدم المشركون أماكن كل الديانات في كل بلد من بلدان المسلمين عند انتصارهم عليهم⁽⁴⁾، وعلى كلا المعنيين فالواقع الذي نشاهده اليوم يدل على أن موجة الإلحاد والشرك والوثنية تحارب كل الأديان، وتبدأ بمحاربة الإسلام كونه الدين الصحيح، وأخبر سبحانه أن العاقبة والنصر من الله لمن نصر دينه وجاهد

(1) ينظر: تفسير القرطبي: (12/70).

(2) ينظر: التحرير والتنوير: (17/278).

(3) ينظر: تفسير القرطبي: (12/72).

(4) ينظر: تفسير النسفي: (2/444).

في سبيله، وهي قاعدة عظيمة من قواعد استمطار النصر، فمن أراد أن ينصره الله؛ فلينصر دينه وشرعه، ومن أراد أن يُضيّعه الله؛ فليُضيّع دينه وشرعه، كحال أمّة الإسلام اليوم، وللأسف!، وذيل الآية بما يطمئن السامعين لهذا الوعد بأن الله قوي عزيز، فلا يظن السامع أن الله حين طلب من العبد أن ينصر دينه وشرعه، أنه محتاج إليه، بل هو قويٌ عزيزٌ غنيٌ عن نصرة الخلق، وإنما أراد أن يتلهم بهذه العبادة ليأجرهم عليها في الآخرة.

وقوله: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَإِنَّا أَنَّا زَكَوْةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَلَّهِ عِنْقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (٤١)، أخبر الله عن صفات وأعمال الموعودين بالنصر من الرعيل الأول، ويلحق بهم كل من نصر هذا الدين من أجيال المسلمين بعدهم، حين يمكن الله لهم في الأرض بالحكم والسلطة، فإنهم يحرصون على إقامة أصول دين الإسلام كلها، إذ هو الهدف والغاية من التمكّن للمؤمنين، فمن وفقه الله وحكم في الأرض، وأراد أن يستمر له الحكم والتأييد من الله؛ فالواجب عليه أن يقوم بلوازم الولادة، ومتطلباتها، **ومنها:** إقامة الصلاة، فيقيّمها الحاكم ويحافظ على أدائها في نفسه، ويقيّمها في شعبه ببناء وعمارة المساجد حسياً ومعنىًّا، وتحفيز الناس على الاهتمام بها، ويؤتي الزكوة من ماله إن وجد، ويحرص على جمعها من من تجب عليهم، وتوزيعها لمن يستحقها، ويقيم العدل في الناس، ويأمر بالمعروف وينشره ويشجع عليه، وينهى ويمنع كل مُنكر في دولته، بالترغيب والنصائح والإرشاد، أو بالترهيب بقوة السلطان، فبعض الناس لا يتركون المُنكر تديّناً وخوفاً من الله،

بل خوفاً من السلطان وعقوبته، ولذلك شرعت الحدود لردع من هذا حاله، فُقطع يد السارق ويُجلد الزاني ويقتل القاتل، ونحوها من الحدود التي إقامتها من واجبات السلطان، ليروع بها المجرمين، ويتحقق بإقامتها العدل للمظلومين، ومرجع الأمور كلها إلى الله، والعاقبة الحسنة للمتقين بتحقق وعد الله لهم بالنصر والتمكين، وفي الآية إشارة إلى فترة الخلافة الراشدة وما بعدها، فقد عمل الخلفاء فيها بما وصفهم الله به هنا⁽¹⁾.

وقوله: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ٤٤ وَقَوْمٌ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمٌ لُوطٌ ٤٣ وَأَصْحَابُ مَدِينَ وَكَذَبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخْذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ٤٤ ﴾، الخطاب تسلية لمحمد ﷺ، فإن كذب قومك فلست أول نبي كذب، فقد كذب قوم نوح رسولهم، وكذب قوم عاد رسولهم صالحًا، وكذب قوم ثمود رسولهم هوداً، وكذب قوم إبراهيم رسولهم، وكذب قوم لوط رسولهم، وكذب أهل مدين رسولهم شعيباً، وكذب فرعون وقومه موسى، **ولم يقل**: وقوم موسى؛ لأن قوم موسى كانوا من بني إسرائيل وقد آمنوا به، وإنما كذبه فرعون وقومه⁽²⁾، فأمهل الله تلك الأقوام المكذبة وأعطاهم فرصة لعلهم أن يتوبوا ويرجعوا عن تكذيبهم، فلما انتهت المهلة ولم يؤمنوا؛ أخذهم الله بالعذاب المهلك لهم، فكيف كانت عقوبتي لهم بعد أن أذرتهم وأنكرت عليهم قبح أفعالهم، فلم ينتهوا عنها؟!، **وهو سؤال تعجب**، ووجه التعجب منه،

(1) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: (ص: 1143).

(2) ينظر: تفسير القرطبي: (12/ 73).

أئمهم أبدلوا بالنعمة محنّة، وبالحياة هلاكاً⁽¹⁾، وفي الآية إرشاد لرسول الله ﷺ إلى الصبر على قومه، والاقتداء بمن قبله من الأنبياء في ذلك.

وقوله: ﴿فَكَيْنَ مِنْ قَرِيبَةٍ أَهْلَكَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٌ مَعَطَلَةٌ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ﴾⁽²⁾، ثم ذكر سبحانه كيف عذّب أهل القرى المكذبة، "وكأين" كلمة تدل على التكثير⁽³⁾، فالقرى المكذبة كثيرة، وقد أهلكها الله بسبب ظلمها، والواو للحال، أي: أهلكها الله حال كونها ظالمة لأنفسها بالكفر والتكذيب فلم يبق فيها سقف ولا جدار، لأن الله أهلك أهلها، فتندمر بيوتهم بسبب عدم وجود من يصونها ويسكن فيها منهم، والمقصود بالعرش هنا السقف⁽⁴⁾، غالباً هو الذي يبدأ بالسقوط، ثم يسقط الجدار فوقه من الجهات كلها، وكم من بئر معطلة لا يُسقى الماء منها ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها⁽⁵⁾، بسبب هلاك الذين كانوا يستخدمونها، وفي مسيرة النبي ﷺ إلى غزوة تبوك مرّ على ديار ثمود ومنعهم أن يشربوا من آبارها إلا من بئر واحدة هي البئر التي كانت تشرب منها الناقة⁽⁶⁾، فدلل ذلك على وجود الماء في الآبار وإنما تعطل السقي منها، وكم من قصر مرتفع البناء، أو

(1) ينظر: التحرير والتنوير: (17/284).

(2) ينظر: التحرير والتنوير: (4/116).

(3) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (3/432).

(4) ينظر: تفسير ابن كثير: (5/438).

(5) ينظر الحديث في: صحيح البخاري: (4/149)، برقم: (3379).

مبني بالشَّيْدٍ وهو الجُصُّ⁽¹⁾ الذي كانت تُبْنِي فِيهِ قَصُورُ الْمُلُوكِ قَدِيمًاً، قَدْ أَصْبَحَ فَارْغًا لَا يُسْكِنُ فِيهَا أَحَدٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ أَهْلَهَا جَمِيعًا، وَفِي الْآيَةِ إِشَارَةٌ إِلَى ضَرُورَةِ أَنْ يَتَعَظَّ النَّاسُ مِنْ حَالِ السَّابِقِينَ لِهُمُ الَّذِينَ اشْغَلُوا بِزَخَارِفِ الدُّنْيَا ثُمَّ تَرَكُوهَا وَرَحَلُوا عَنْهَا.

ثُمَّ قَالَ: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ إَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَرُ وَلَا كُنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾⁽²⁾، الْاسْتِفَهَامُ اسْتِنْكَارِيُّ، وَالْخَطَابُ لِكُفَّارِ قَرِيشٍ، وَيُصْلِحُ لِكُلِّ الشَّارِدِينَ عَنِ الْحَقِّ فِي أَيِّ زَمَانٍ، بِأَنْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ سِيرًا تَأْمِلُ فِيهَا بَعْيَادَهُمْ فِي آثَارِ الْأَمَمِ الَّتِي أَهْلَكَهَا اللَّهُ بِسَبِّبِ كُفْرِهَا وَطَغْيَانِهَا نَظَرًا تَأْمِلُ وَاعْتِبَارًا، وَيَتَفَكَّرُوا بِحَالِهِمْ وَمَا لَهُمْ بِعْقُولَهُمْ، وَيَسْمَعُوا أَخْبَارَهُمْ بِأَذْانِهِمْ سَمَاعًا تَدْبِرُ وَاتِّعَاظٌ؛ فَإِنَّ الْعُمَى لَيْسَ عُمَى الْبَصَرِ، بَلْ الْعُمَى الْمَهْلَكُ لِصَاحِبِهِ عُمَى الْقُلُوبُ عَنْ إِدْرَاكِ الْحَقِّ وَالْإِهْتِدَاءِ بِهِ، وَذِكْرُ الصُّدُورِ لِلتَّأْكِيدِ وَنَفْيِ تَوْهِيمِ الْمَجَازِ، وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعُقْلَ فِي الْقَلْبِ، خَلَافًا لِلْفَلَاسِفَةِ الَّذِينَ يَرَوُنَ أَنَّ الْعُقْلَ فِي الدَّمَاغِ⁽²⁾، وَتَدَلُّ عَلَى أَنَّ عُمَى الْقُلُوبَ أَخْطَرُ مِنْ عُمَى الْأَبْصَارِ، فَكُمْ مِنْ شَخْصٍ ذَهَبَ بِصَرِهِ، وَاسْتَنَارتَ بَصِيرَتُهُ بِالْإِيمَانِ وَالْتَّقْوَى وَالْعِلْمِ، وَهُنَّاكَ عَدْدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مِنْ فَاقِدِي الْبَصَرِ، وَكَانُوا سَبِيلًا لِهُدَايَةِ غَيْرِهِمْ بِمَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ مِنْ نُورِ الْبَصِيرَةِ!، وَكُمْ مِنْ أَنَّاسٍ أَذْكَيَاءَ مُبَصِّرِينَ عَمِيتُ قُلُوبَهُمْ عَنْ رَؤْيَةِ الْحَقِّ وَالْإِيمَانِ بِهِ؛ فَعَبَدُوا غَيْرَ

(1) ينظر: تفسير الماوردي: (31/4).

(2) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: (ص: 1144).

الله وسجدوا لأصنام وصُلْبان وأبقار! .

وقوله: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَرَبَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعَدُّونَ﴾^{٤٧}، وكان من عادة المشركين أن يسألوا محمداً عليه السلام عن العذاب الذي توعدهم به إن استمروا على الكفر سؤال استهزاء واستعجال، **كما قال:** ﴿سَأَلَ سَائِلٍ عِذَابٍ وَاقِعٍ﴾ [المعارج: ١]، **والمعنى:** إن كنت صادقاً فأرسل علينا العذاب، فأخبرهم الله بأن العذاب الموعود لهم واقع بهم لا محالة، ولكنه مرتبط بسنة الإمهال، وهي سنة لا تتغير ولا تتبدل، فإذا انتهت سنة الإمهال جاءهم العذاب ونزلت بهم العقوبة، ولا يعلم هؤلاء القوم الذين يستعجلون العذاب، أن عذاب الآخرة شديد، وأن زمن البقاء فيه كبير، فاليوم الواحد من أيام الآخرة يُساوي ألف سنة من أيام الدنيا، أو أنه من شدة العذاب يطول اليوم على صاحبه فيظنه ألف سنة!^(١)، وفي كل واحد من الوجهين تهديد للذين استعجلوا العذاب، إلا أن الأول أرجح؛ لأن الألف سنة فيه حقيقة^(٢)، **ولقوله** عليه السلام: "يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، خمسمائة عام، وتلا هذه الآية"^(٣)، فهو طويل حقيقة وشديد عذابه على الكفار.

وقوله: ﴿وَكَانَتْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَّيَتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخْذَتُهَا إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾^{٤٨}،

وكم من قرية من قرى الأمم السابقة كفرت بالله ورسله، فمنحها الله سنة

(١) ينظر: تفسير الماوردي: (٤/ ٣٣).

(٢) ينظر: تفسير ابن جزي: (٢/ ٤٣).

(٣) مسند أحمد: (٤٢٥/ ١٦)، برقم: (٣٠٧٣٠)، وإنسانه حسن لغيره.

الإمهال، رغم وقوعها في الظلم لنفسها بالكفر وتكذيب الرسل، فلما انتهت سنة الإهانة جاءهم بعدها سنة الهلاك، فجاءهم العذاب فدمراهم وأهلكهم جميعاً، وإلى الله مرجعهم وما بهم يوم القيمة، فيحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم على كفرهم بالعذاب الأليم.

فوائد وهدایات من الآيات:

- 1 - بيان أن الإيمان سبب من أسباب دفاع الله عن صاحبه، فمن أراد أن يدافع عنه فليحقق الإيمان الكامل، وهذا ينطبق على الفرد وعلى الأمة كلها.
- 2 - إثبات مشروعية الجهاد، وأنه شرع على مراحل، وأن الهدف من تشرعه الحفاظ على دين الناس وأماكن عباداتهم وسائر حقوقهم.
- 3 - بيان أن إقامة شعائر الدين كلها سببٌ من أسباب التمكين في الأرض.
- 4 - بيان أن عمى القلوب أخطر من عمى الأ بصار، فعمى البصر ضرره دنيوي، وعمى القلب ضرره دنيوي وأخروي.
- 5 - بيان أن سنة الإهانة للكفار تأتي بعد سنة الإهانة لهم.
- 6 - بيان طول يوم القيمة وشدة عذابه على الكفار.

تفسير المقطع الخامس من سورة الحج

﴿ قُلْ يَكَانُوا إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾^{٤٩} فَالَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّدَقَاتِ
 لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾٥٠﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي إِيمَانِنَا مُعَذِّبِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ
 ﴾٥١﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَّنَّى الْقَوْنَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ
 فَيُنَسِّخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحَكِّمُ اللَّهُ إِيمَانَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾٥٢﴿ لِيَحُلَّ
 مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا بَيْتَ الظَّالِمِينَ لَهُ
 شَقَاقٌ بَعِيدٌ ﴾٥٣﴿ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ
 فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَلَيَنَّ اللَّهُ لَهَادِ الَّذِينَ أَمْنَوْا إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾٥٤﴿ وَلَا يَزَالُ
 الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٌ
 عَيْمِمٌ ﴾٥٥﴾

قول الله تعالى: ﴿ قُلْ يَكَانُوا إِنَّمَا أَنَا لَكَمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾^{٤٩} فَالَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّدَقَاتِ
 لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾٥٠﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي إِيمَانِنَا مُعَذِّبِينَ أُولَئِكَ
 أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾٥١﴿، أمر الله نبيه محمدًا ﷺ أن يقول للناس المكذبين به: بأن
 الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أرسله إليهم لينذرهم ويخوفهم بعذاب الله إن بقوا على كفرهم
 وتكذيبهم، وإنذاره لهم واضح بين لا غموض فيه، وأن تكذيبهم واستهزاءهم به
 لا يغيب عن إبلاغ رسالته، ثم بين أن الناس أمام رسالته

ودعوته لهم سينقسمون إلى فريقين، الفريق الأول: من استجاب له وأمن به وعمل عملاً صالحًا، فهو لاءً موعودون بعفورة ذنوبهم، ورزق كريم لا ينقطع عنهم وهو دخول الجنة، وهذا الوعد متحقق لكل من آمن وعمل صالحًا ومات على ذلك، ولو سبق ذلك كفرٌ ومعاصٍ، فإن الأعمال بالخواتيم، والفريق الثاني: من أعرض عنه ولم يؤمن به، واستمر في محاربة الإسلام والتكذيب بآيات القرآن، محاولين بفعلهم ذلك إعجاز الله ومغالبة رسوله عليه السلام بهذه المحاربة، فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بل هو ناصر دينه لا محالة، وفي قراءة بالتشديد من غير ألف "معجزين"، **معناها**: أنهم يبطون الناس عن اتباع رسول الله عليه السلام والإيمان بالقرآن⁽¹⁾، ومن يفعل ذلك فإن مصيره نار جهنم في الآخرة يدخلها ويلازمها ولا يخرج منها، وفي الآية إشارة إلى جهود الكفار في محاربة الإسلام في كل زمان ومكان، وبيان أن النصر والعقاب للمتقين.

وقوله: **﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلَّقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمَّنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحَكِّمُ اللَّهُ مَا يَأَتِيهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾**⁽²⁾، لفظ الآية يدل على العموم، وأن هذا شأن كل الأنبياء والرسل قبل محمد عليه السلام، وفي معنى "تمنى" قوله للمفسرين⁽²⁾، **الأول**: من الأمانة، وهو تشهي حصول الأمر المرغوب فيه⁽³⁾، للنفس أو لآخرين، **والمعنى**: ما من رسول ولانبي

(1) ينظر: تفسير الطبرى: (18/662).

(2) ينظر: زاد المسير في علم التفسير: (3/246).

(3) ينظر: لسان العرب: (2/203).

ييعشه الله إلا تمنى أن يؤمن به قومه وأن يستجيبوا له، فهذه أمنيته، وكل إنسان يُريد النجاح في مهمته ويحب الخير لأمته، وهذا التمني يكون في قلب الرسول أو النبي، فيأتي الشيطان فيلقي وساوسه على الرسول أو النبي نفسه بأنه لن يؤمن بك أحد، بل سيكذبون بك، فلا تتفاعل بتحقق أمنيتك، أو أن يلقي الشيطان وسوسته في قلوب الناس فيحذرهم من قبول دعوة الرسول أو النبي، ويشغب عليها بشبهاه.

والقول الثاني: أن "تمنّى": بمعنى قرأ وتلا، **والمعنى:** ما من رسول أونبي يقرأ على قومه شيئاً من كتابه إلا جاء الشيطان وحاول أن يلقي كلاماً يُناقض كلام الملقي من قوله بصوت يشبهه، وخاصة في وقت السكوت، ويصل إلى آذان السامعين، والرسول أو النبي لم يقلها ولم يُقرها، وهذا المعنى مستفاد من روايات ضعيفة وردت في تفسير سورة النجم، **خلاصتها:** "أن النبي ﷺ قرأ سور النجم في أوائلبعثة في مكة حتى وصل إلى قوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّهَ وَالْعَرَىٰ ١٩ وَمِنْهُ الْثَالِثَةُ الْأُخْرَىٰ ٢٠﴾ [النجم: 19-20]"، ثم سكت، فإذا بالشيطان يقرأ بمثل صوته آيتين نسجهما من عند نفسه، **وهي:** "تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى" فسمعها المشركون، ثم استمر محمد ﷺ يتلو الآيات إلى آخر السورة، ثم سجد، فسجد الكفار معه، لأنه ذكر آهتهم بخير⁽¹⁾، فمن

(1) ينظر: تفسير الطبرى: (18/ 663) وما بعدها، وتحقيق القول فيها في كتابنا مرويات أسباب النزول في جامع البيان لابن جرير: (ص: 889)، **وكتيب:** نصب المجانق لنصف قصة الغرانيق، للألبانى.

صَحِّحَ هَذِهِ الرَّوَايَاتِ بِكُثْرَةِ طَرْقَهَا⁽¹⁾؛ فَسَرَّ الْأَيَّةُ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ أَلْقَى عَلَى مَسَامِعِ الْكُفَّارِ تَلْكَ الْكَلْمَاتِ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ نَسَخَ هَذِهِ الْأَيَّاتِ وَأَزَّهَا وَأَحْكَمَ آيَاتِهِ وَدَحَرَ الشَّيْطَانَ وَلَقَنَ نَبِيَّهُ حِجَّتَهُ، وَبِرَّ لِقَوْلِهِ هَذَا بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مِنْهَا بَرِيءٌ فَهُوَ لَمْ يُنْطِقْهَا بِلِسَانِهِ، وَإِنَّمَا الشَّيْطَانَ حَاوَلَ أَنْ يُضُلِّلَ الْكُفَّارَ بِهَا، وَهَذَا القَوْلُ ضَعِيفٌ لِعَدَةِ قَرَائِنٍ⁽²⁾، مِنْهَا:

أولاً: أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَيْسُوا مُغْفَلِينَ إِلَى هَذَا الْحَدِّ، فَيُضَلِّلُهُمُ الشَّيْطَانُ بِكَلْمَتَيْنِ مِنَ الْمَدْحِ لِأَلْهَتِهِمْ فَيَقْبِلُونَهَا، ثُمَّ يَنْسُونَ الْذَّمَ لِأَصْنَامِ الَّذِي تَلَاهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ فِي الْأَيَّاتِ الَّتِي بَعْدَهَا، بَلْ كَانُوا عُقَلَاءَ وَأَذْكِيَاءَ وَبُلْغَاءَ، يَفْهَمُونَ أَنَّ الْذَّمَ بَعْدَ الْمَدْحِ إِنْ وَجَدَ نَسْخَهُ لَهُ.

ثانيًا: مِنَ النَّاحِيَةِ التَّارِيْخِيَّةِ، فَسُورَةُ النَّجْمِ نَزَّلَتِ فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ مِنَ الْبَعْثَةِ بَعْدَ حَادِثَةِ الْإِسْرَاءِ وَالْمَعْرَاجِ، وَسُورَةُ الْحَجَّ بَعْضُهَا نَزَّلَ فِي الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَبَعْضُهَا نَزَّلَ فِي مَكَّةَ فِي الْفَتَرَةِ الْمَكَّيَّةِ، وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ بَيْنَهُمَا مَا لَا يَقُلُّ عَنْ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ، وَلَيْسَ مِنْ أَسَالِيبِ الْقُرْآنِ أَنْ يَتَرَكَ فَكْرَةً باطِلَّةً هَذِهِ الْمَدَّةِ ثُمَّ يَنْقُدُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ.

ثالثًا: أَنَّ مَنْ مَقْرَرٌ شَرِيعًا فِي عَقِيْدَةِ الْإِسْلَامِ؛ أَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يُسْتَطِعُ أَنْ يَقْتَرُبَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَا يَتَشَبَّهُ بِصُورَتِهِ، وَلَا يُسْتَطِعُ أَنْ يَقْلِدَ صُوْتَهُ فِي الْمَنَامِ، فَضَلَالًا عَنِ الْيَقْظَةِ، فَفِي الْحَدِيثِ: "مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى، فَإِنَّ

(1) ينظر: فتح الباري لابن حجر: (439/8).

(2) ينظر: بعضها في أصوات البيان للشنقيطي: (286/5).

الشيطان لا يتمثل في صورتي" ⁽¹⁾.

رابعاً: أن القول بإمكانية تقليد الشيطان لصوت رسول الله؛ مدخل للتشكيك في نبوته ورسالته، فقد عصمه الله من هذا، ومنع السماء وحرسها من استراق السمع بعد بعثته.

فهذه القرائن كلها تدل على بطلان هذه القصة بهذا التفسير، فيبقى التفسير الصحيح لها هو القول الأول، وأن الأمانة على باهها، وأنها ما من رسول ولانبي يُبعث إلا وهو يتمنى أن يستجيب له قومه ويُؤمِنوا به، فيأتي الشيطان فيقذف في قلب الرسول أو النبي اليأس والقنوط بوساوشه وأنه لن يستجيب لك أحد، حتى يبدأ اليأس يدب إلى قلبه، **كما قال:** ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَسْتَيْعَسَ الرَّسُولُ وَظَنُوا أَتَاهُمْ قَدْ كَذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرٌ نَّا ﴾ [يوسف: 110]. ثم يأتي النصر والتمكين والاستجابة لهم بعد مراحل من الآلام والتکذيب لهم، ويقذف في قلوب الكفار وسوساته بعدم تصديقهم له وتشكيكهـم في اتباعـه، فينسخ الله ويمسح وساوسـ الشـيطـان التي يـلقـيـها في قلـوبـ الرـسـلـ وـالـأـنـبـيـاءـ، فـتهـدـأـ نـفـوـسـهـمـ وـيـطـمـئـنـونـ إـلـىـ وـعـدـ اللهـ لـهـمـ بالـنـصـرـ وـالـتـمـكـينـ، وـتـبـشـرـهـمـ بـاسـتـجـابـةـ النـاسـ لـهـمـ، وـتـنـسـخـ وـتـزـيلـ الـوـسـاوـسـ وـالـشـكـوكـ منـ قـلـوبـ بـعـضـ الـكـفـارـ فـيـؤـمـنـونـ بـهـ بـعـدـ فـتـرـةـ مـنـ التـكـذـيبـ وـالـإـعـراضـ عـنـهـ، فـالـنـسـخـ هـوـ الـإـزـالـةـ، وـالـإـحـكـامـ هـوـ التـبـيـتـ، وـفـيـ كـلـتـاـ الـجـمـلـتـيـنـ حـذـفـ مـضـافـ، أـيـ يـنـسـخـ اللهـ آـثـارـ مـاـ يـلـقـيـ الشـيـطـانـ، وـيـحـكـمـ اللهـ آـثـارـ آـيـاتـهـ ⁽²⁾، وـالـإـحـكـامـ

(1) صحيح البخاري: (33/1)، برقم: (110).

(2) ينظر: التحرير والتنوير: (17/301).

هو حفظها من التغيير والتبديل، وذيل الآية باسمه العظيم، وهي صيغة مبالغة من العلم، واسمي الحكيم، وهي صيغة مبالغة من الحكم، فهو قادر أن يمنع إبليس من الوسوسة، وقدر أن يجعل الناس يؤمنون، ولكن لإحاطة علمه وحكمته في الخلق ابتلاهم بذلك، وفي الآية دليلٌ لمن يرى التفريق بين الرسول والنبي، وأن النبي أدنى رتبة من الرسول، فكل رسول نبي وليس كلنبي رسول، وكل من النبي والرسول يوحى إليه، والفرق الجوهرى بينهما أن النبي بعث لتجديد شرع رسولٍ سابق، كحال كثير من أنبياء بنى إسرائيل الذين أتوا بعد موسى، لتجديد شريعة موسى؛ لأن انحراف اليهود عنها كان كبيراً، فلا يدل كثرة الأنبياء في بنى إسرائيل على فضلهم، بل بسبب كثرة انحرافهم، بخلاف أمّة محمد ﷺ، فإن رسولها هو خاتم الرسل، والانحراف فيها قليل لا يستدعي أن يُرسل الله رسوله بعده، بل يكفي إصلاح الانحراف بعمل المجدد الذي يمنّ الله عليه بالعلم وقوته الحجة، فيصحح ما اندرس من هذا الدين، ويستجيب له الناس، **كما في الحديث**: "إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مائَةٍ سَنَةٍ مِّنْ يَجْدَدُ لَهَا دِينَهَا" (1)، وهذا التجديد قد يكون بفردٍ، وقد يكون بمجموعةٍ من العلماء والدعاة، وقد يكون بجماعة دعوية.

وقوله: ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فُتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ وَالْفَاسِيَّةُ قُوَّبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شَقَاقٍ بَعِيدٍ﴾، اللام للتعليق، وبيان الحكمة من تمكين الشيطان من ذلك الفعل بأصل فطرته من يوم خلق فيه وجعله داعية للإضلال،

(1) سنن أبي داود: (349/6)، برقم: (4291)، وإسناده صحيح.

ونسخ ما يلقيه الشيطان بواسطة رسله وآياته ليكون ذلك اختباراً للذى في قلبه مرض الشك⁽¹⁾، والمقصود بهم المنافقون، والذين قسّت قلوبهم هم الكفار، وهو وصف يشمل اليهود والنصارى والشركين، قسّت بسبب كفرهم وبعدهم عن الحق، وهذا من الابتلاء القدري، وقد حدثت ابتلاءات أخرى شرعية للناس لا اختبار إيمانهم، **مثل**: تغيير القبلة، ورحلة الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، ورؤيا دخولهم مكة مُحلقين ومقصرين، ونحوها، وافتتن بها بعض الناس، وكانت سبباً لثبات آخرين على الإيمان، والظالم وصف يشمل المنافق والكافر، والشقاقي: هو العداوة، فعداوة المنافقين والكافر للحق وأهله عميقة ومتجذرة في نفوسهم، وهم مستمرون في كفرهم ومحاربتهم لهم.

وقوله: ﴿وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيَوْمَئِذٍ يُبَيَّنُوا بِهِ فَتُخْبَتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَلَيَنَّ اللَّهُ لَهَاذِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صَرَاطِ مُسْتَقِيمٍ﴾^{٥٤}، **اللام** للتعليق، **أي**: وينسخ الله ما يلقى الشيطان لإرادة أن يعلم المؤمنون أن القرآن الكريم الذي أوحى الله به إلى رسوله محمد ﷺ هو الحق الذي لا باطل فيه، فيزدادوا إيماناً به⁽²⁾، وتزداد قلوبهم خشوعاً وخصوصاً وتواضعاً لقبوله، وانقياداً لأحكامه، فمن آمن به على ذلك الوصف؛ فقد هداه الله وأرشده إلى الصراط المستقيم، وهو طريق الإسلام في الدنيا الموصل إلى الجنة في الآخرة.

وقوله: ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرَيْأَةِ مِنْهُ حَتَّىٰ تَأْنِيْهُمُ الْسَّاعَةُ بَعْتَدًا أَوْ

(1) ينظر: التحرير والتنوير: (17/301).

(2) ينظر: المصدر السابق.

يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ يَوْمٌ عَقِيمٌ ﴿٥٥﴾، أما الكفار فلا يزالون في شِكٍ من القرآن الكريم⁽¹⁾ وما جاء به محمد ﷺ من الدين القويم، فلم يؤمنوا به وسيستمرون على تكذيبهم به وشكهم منه، حتى يفجأهم مجيء الساعة، سواءً كانت الساعة الخاصة بكل واحد منهم، وهي أجله، أو كانت الساعة العامة، وهي يوم القيمة، فكلاهما يأتي فجأة، كما قال: ﴿فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَيْهِمْ يَرْجُونَ﴾ [يس: 50]، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، وللمفسرين في هذا اللفظ قولان⁽²⁾، **الأول**: أنه عذاب دنيوي توعده الله به كفار قريش مثل يوم بدر، فقد كان يوماً عقيماً لا خير فيه للكفار، **والثاني**: أنه عذاب يوم القيمة، وسمى عقيماً لأنقطاع أعمارهم فيه، فلم يروا بعد ذلك اليوم ليلاً ولا نهاراً، ثم يدخلون بعده إلى جهنم، فلا يجدون فيها خيراً، والراجح الثاني للسياق الذي بعده.

فوائد وهدایات من الآيات:

1 - بيان مكانة القرآن الكريم وحفظه من التبديل والتحريف قديماً وحديثاً، فلا مجال للشياطين أن يسترقوه السمع، أو أن يقللوا صوت الرسول في تلاوته، ولا مجال لأي مجرم في أي زمان من الأزمان أن يُحرف القرآن ويسكت عنه.

2 - بيان أن الحكمة من تشريع النسخ في الأحكام الشرعية: هو الاختبار للناس وفتنة المنافقين والكفار بها.

(1) ينظر: تفسير الطبرى: (18/671).

(2) ينظر: المصدر السابق: (18/672).

- 3 - بيان أن النفاق والكفر مرضان خطيران، فالمنافق والكافر أخوان يتناوبان ويتبادلان المصالح.
- 4 - أن قوة الإيمان ثمرة للعلم النافع، فكلما تعلمت أكثر كلما كان إيمانك أقوى.
- 5 - أن الخضوع والانقياد للشرع ثمرة للعلم والإيمان معًا، فالجاهل والمتكبر بعيدان عن العلم والإيمان.
- 6 - أن بعض المنافقين والكفار سيستمرون في تكذيبهم لمحمد ﷺ وشكهم فيه، حتى يفجأهم مجيء الساعة، ونزول العذاب بهم.

تفسير المقطع السادس من سورة الحج

﴿الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ٥٧﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا إِيمَانَنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَكِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتْلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقُنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ٥٨﴾ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ٥٩﴾ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عَوَقَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ ٦٠﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الْيَقْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الْيَقْلِ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٦١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَطِلُ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ٦٢﴾ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَيْرٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ٦٤﴾

قول الله تعالى: ﴿الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ٥٧﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا إِيمَانَنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ مُّهِينٌ ٥٧﴾، وفي يوم القيمة يكون الملك والسلطان الله وحده، لا يُشارك فيه أحد، بخلاف الدنيا فقد كان فيها ملوك يحكمون ولو كان ملوكهم مجازيًّا مؤقتًا، وهو سبحانه من يتولى الحكم والفصل بين العباد فيما اختلفوا فيه في

الدنيا من ادعاء كل فريق منهم أنه على الحق وأن ضده على الباطل، فيحكم لكل منهم بما يستحقه، **وينقسمون تبعاً لذلك الحكم إلى فريقين: الفريق الأول:** هم المؤمنون الذين كانوا يعملون الصالحات في الدنيا، فهو لا مصيرهم إلى جنات النعيم، لهم ثواب عظيم دائم، **والفريق الثاني:** هم الكافرون المكذبون بآيات الله المنزلة على رسle في الدنيا، فهو لا مصيرهم إلى النار، فيذوقون فيها العذاب المهين لأنفسهم والأليم لأجسادهم، حيث جمع الله لهم بين العذاب الحسي والعذاب المعنوي؛ لأنهم يستحقون ذلك، فقد كانوا في الدنيا معرضين عن الحق متكبرين على الخلق.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتْلُوا أَوْ مَا تُوَلَّ إِلَيْهِ زُفَرَّهُمْ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾٥٨﴿ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وَلِنَّ اللَّهَ لَعَلَيْهِ حَلِيمٌ ﴾٥٩﴿، المهاجر في سبيل الله هو الذي ترك وطنه وماله وهاجر فراراً بدينه إلى بلد آخر، فهذا له مزيّة خاصة عند الله، حيث جعل من مات منهم في طريق الهجرة أو على فراشه، كالذي يُستشهد في سبيل الله في الأجر والثواب والمكانة عند الله⁽¹⁾؛ لأن الهجرة في سبيل الله في حد ذاتها جهاد، فمن خرج من بلده وترك ماله وأهله فراراً بدينه فهو في سبيل الله، وذلك لما يعتري النفس من موانع وشواغل، ولحب الشخص العيش في وطنه وبين أهله وعشيرته، **وفي حديث عبد الله بن عدي،** أن رسول الله ﷺ يوم الهجرة قال على راحلته وهو واقف بالحزورة وهو يخاطب مكة: "والله إنك لخير أرض الله،

(1) ينظر: التفسير البسيط: (15/479).

وأحب الأرض إلى الله، ولو لا أني أخرجت منك ما خرجم" ⁽¹⁾، قال ذلك حسراً وألماً على تركه لبلده ووطنه، فموضوع النزوح والتهجير للناس من بلدتهم ليس بالأمر الهين على النفس، فإنه يتم بدون رضاهم ولا اختيارهم، وفي أحيان كثيرة بسبب الحروب يخرج الناس بدون شيء، وما تشاهدونه هذه الأيام من مشاهد تبها الفضائيات لإخواننا المسلمين في أرض غزة العزة، وهم يهجرن من بيوتهم مع أطفالهم ونسائهم في مشاهد تدمى لها القلوب وتقطع لها النفوس، نسأل الله أن ينصرهم على عدوهم ويردهم إلى ديارهم، وهذا الرزق الحسن المقصود به الجنة ⁽²⁾، فهو دائم لا ينقطع، وليس فيه غصة ولا أذى، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، والذي منحهم هذا الرزق هو الله الذي لا أحد أحسن منه رزقاً ولا أكرم منه عطاءً، سبحانه، واللام لام التعليل، التي نهايتها العاقبة، فعاقبة أجراهم هو دخول الجنة، ويتحقق لهم به الرضا، فيرثون عن أنفسهم، ويرضى الله عنهم، ويرثون عن ربهم **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**، ويتحمل أن يكون ذلك الوعد لهم في الدنيا، فمن مات منهم دخل الجنة، ومن عاش منهم وعد بفتح البلدان والتمكين لهم في الأرض، وكلا المعنيين صحيح، فلا مانع من إرادتهم معاً، وقد وقع ذلك كما أخبر الله، ففتح عليهم البلدان، ومكّنهم فيها، ورزقهم من أموالها ما كانوا به من أغنى الناس ⁽³⁾، **وَذَيْلُ الْآيَةِ** بعليم حليم،

(1) مسند أحمد: (31/14)، برقم: (18718)، وسنن ابن ماجه: (4/289)، برقم: (3108)، وإسناده صحيح.

(2) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: (ص: 1152).

(3) ينظر: تفسير السعدي: (ص: 543).

وهما صيغتا مبالغة من العلم والحلم، فهو عليم بمن يخرج في سبيله، ومن يخرج طلباً للدنيا، وحليم عن عصاه، فلا يعاجلهم بالعقوبة.

وقوله: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عَوَقَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ﴾^٦، "ذلك" اسم إشارة للفصل والتنبيه، وخبره ذلك الأمر بيان، وهو من أساليب الاقتضاب في الانتقال^(١)، من خبر سابق وهو الإذن للمؤمنين بالجهاد للدفاع عن أنفسهم وهجرتهم وجزاء من مات أو قتل منهم، إلى خبر آخر، وهو بيان الوعد بنصر الله للقوم المعتدي عليهم، حين يقومون بمعاقبة من ظلمهم وأخر جهم من ديارهم، بجهادهم وقتالهم لاسترداد حقوقهم، فلا إثم عليهم في ذلك، لأنهم معتدي عليهم، والبادئ أظلم، فإن عاد المعتدي إلى ظلمهم وقتالهم، فهم موعودون من الله بالنصر عليهم، وسمى اعتداء المشركين على المؤمنين عقاباً؛ لأنهم أردوا بفعلهم ذلك معاقبتهم على خروجهم عن دين الشرك إلى دين آخر^(٢)، **والمماثلة في العقوبة** قاعدة عامة مأمور فيها في أحكام الشريعة الإسلامية لتحقيق العدل، فإذا كانت المماثلة في العقوبة مطلوبة مع الكافر؛ فمن باب أولى مع المسلم، ولذا فإن الجنائيات التي لا يمكن ضبط العقوبة فيها بالمماثلة ينتقل إلى العقوبة فيها بالأرض، وهو دية **الجروح**^(٣)، **وذيل الآية** بعفو غفور، إشارة إلى أن العفو أفضل من المعاقبة^(٤)،

(١) ينظر: التحرير والتنوير: (١٧/٢٥١).

(٢) ينظر: التحرير والتنوير: (١٧/٣١٢).

(٣) ينظر: المعجم الوسيط: (١/١٣).

(٤) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: (ص: ١١٥٣).

أو أن الإنسان مهما حاول أن يلتزم العدل في تحقيق المماثلة في عقوبة غيره، فلن يستطيع ذلك بصورة كاملة، فالله يعفو عنه ويفسر له ذلك التجاوز الذي حصل منه دون إرادة منه الاعتداء أو الزيادة.

وقوله: ﴿ذَلِكَ يَأْتِيَ اللَّهُ يُولُجُ الْيَلَى فِي النَّهَارِ وَيُولُجُ النَّهَارَ فِي الْيَلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾^{٦١}، اسم الإشارة ذكر هنا للفصل والتبية، ويعود على النصر الذي يمنحه الله للمظلوم الذي يتصر ممن ظلمه، فالله قادر على ذلك، وقدرته على إيلاج الليل والنهار، وهي قضية تدل على القدرة المطلقة لما فيها من الدقة والانضباط، وفي ذكر ذلك بعد الوعد بالنصر إشارة إلى أن هذا الكفر الكبير المنتشر في الأرض سينزول بنور الإسلام مثل ما يزول ظلام الليل بنور النهار، الإيلاج هو نقص ساعات الليل من ساعات النهار أو العكس، وعبر عن الزيادة بالإيلاج لأن زيادة أحدهما تستلزم نقصان الآخر^(١)، ومن معاني الإيلاج الإدخال المتدرج، فالليل لا يدخل فجأة ولا النهار يدخل فجأة، بل يدخل كل منهما في الآخر تدريجياً، كما هو مشاهد في الواقع، وكل المعنيين صحيح، **وذيل الآية** باسمين من أسماء الله، وهما السميع والبصير، وهي صيغة مبالغة من السمع والبصر، فالله لا يغيب عنه شيءٌ من أحوال العباد، فهو يسمع أقوالهم ويرى أحوالهم وسيجازيهم على أفعالهم.

وقوله: ﴿ذَلِكَ يَأْتِيَ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَكَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَطَلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾^{٦٢}، "ذلك" يعود إلى ما سبق من إيلاج الليل

(١) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (3/ 550).

في النهار، فمن فعل هذا الفعل المُتَقَن العظيم هو الله الحق في ذاته وشرعه ووعده ووعيده، وأتى بالضمير (هو)؛ لإفادة الحصر، فحصر الحق في ذاته وأفعاله، وكل ما يصدر عنه من أمر أو نهي هو الحق، وهو قصر حقيقي، وحصر الباطل في الشرك وما يدعوه إليه الكفار من عبادة الأصنام، وهو قصر دعائي، وفائدته المبالغة في تحذير أصنامهم وعدم الاعتداد بباطل غيرها⁽¹⁾، **وذيل الآية باسميه**: "العلي الكبير" ، **فالعلي**: من العلو، ويشمل علوًّ الله على خلقه ذاتاً وقدراً وقهراً ، **والكبير**: أي ذو الكبriاء، وهي كل صفة كمال وجلال وعظمة ثابتة له، ومن كبرياته؛ أن العبادات كلها المقصود منها تكبيره وتعظيمه، ولهذا كان التكبير شعاراً لها⁽²⁾، وهذه الصفة لا يُشاركها فيها أحد من الخلق، **كما في الحديث**: "الكبriاء ردائي، والعظمة إزاري، من نازعني واحداً منها، ألقите في جهنم"⁽³⁾، ولذلك يُحشر المتكبرون من البشر يوم القيمة على صورة الذر، يدوسهم الناس بأقدامهم؛ لأنهم نازعوا الله في تلك الصفة الخاصة به.

ثم قال: ﴿أَلَّرَأَيْتَ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَيْرٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ مَا فِي الْعَنْقِ الْحَمِيدُ﴾^{٦٣}، الاستفهام إنكارٍ تعجبٍ، لlift انتباه السامعين، والرؤى بصرية، فإن الإنسان يرى المطر وهو ينزل من السماء، ويحتمل أن تكون قلبية لإفادتها التفكير والتأمل فيما

(1) ينظر: التحرير والتنوير: (17/316).

(2) ينظر: تفسير السعدي: (ص: 544).

(3) مسند أحمد: (15/313)، برقم: (9508)، وسنن ابن ماجه: (5/272)، برقم: (4174). وإسناده صحيح.

رأى، والخطاب لكل رأء، والسماء المقصود بها هنا السحاب، فإذا أنزل الله المطر على الأرض أنبت الأشجار وأصبحت خضراء بما أنبت من النباتات ذات الأغصان والأوراق الخضراء، وهو أثر من آثار نزول المطر على الأرض، **وذيل الآية باسميه**: "لطيف وخبير"، لتعليق إنزال المطر، **واللطيف هو** الذي يوصل الخير إلى الخلق بيسير وسهولة، **والخبير** الذي يعلم جزئيات وتفاصيل الأشياء الدقيقة، فهو سبحانه لطيف بالخلق حيث يوصل إليهم ما يحتاجونه من الماء بكل يسر وسهولة، وخبير بما في قلوب العباد من القنوط عند تأخر المطر.

وقوله: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ مَا فِي الْغَنِيَّاتِ﴾ (٦٤)، الله وحده الملك والتصريف المطلق في كل ما في السموات وما في الأرض، وليس لأحد غيره من الأمر شيء في الكون كله، **وذيل الآية بذكر اسميه**: "الغني" لبيان أن ملكه للكون بما فيه ليس لاحتياجه إليه، فهو الغني بذاته قبل أن يخلقخلق، و"الحميد" لبيان أنه المحمود في ذاته وأسمائه، وأفعاله وشرعه، وأنه المحمود بكل لسان على كل حال، وقرن الغني بالحميد؛ لأن الغني يفيض على الناس ويعطيهم، فهم يحمدونه^(١)، أو لإبعاد ما يتواهم الناس من آثار صفة الغنى عند البشر من الأشر والبطر، **كما قال:** ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَنَ لَيَطْغَىٰ﴾ (٦) [العلق: 6-7]، فبین أن غناه سبحانه مصحوب بالحمد والثناء له من كلخلق، وفي الآية إشارة إلى استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له؛ لأن فراده بالخلق والملك والتصريف في الكون.

(١) ينظر: التحرير والتنوير: (١٧/٣٢٠).

فوائد وهدایات من الآيات:

- 1 - بيان مكانة الهجرة في الإسلام، وأن الله ساوي في الأجر بين المهاجر الذي يموت على فراشه والذي قُتل في سبيل الله.
- 2 - بيان جواز العقوبة بالمثل، والعفو أفضل منها.
- 3 - الوعد لمن بُغي عليه بالنصر في الدنيا ولو بعد حين.
- 4 - بيان أن المقصود من العبادات كلها هو تكبير الله وتعظيمه، ولهذا كان التكبير شعاراً لها.
- 5 - بيان أن انفراد الله بالخلق والملك والتصرف في هذا الكون يلزم منه استحقاقه وحده للعبادة دون سواه.

تفسير المقطع السابع من سورة الحج

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقْعُدَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾٦٥ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمْسِكُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ إِنَّ الْإِنْسَنَ لَكَفُورٌ ﴾٦٦ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسٍ كُوُهٌ فَلَا يُنْزَعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَىٰ مُسْتَقِيمٍ ﴾٦٧ وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾٦٨ اللَّهُ يَعْلَمُ كُمْ يَعْلَمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾٦٩ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾٧٠ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُوْبِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَنَنَا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴾٧١ وَإِذَا نَتَّلَ عَلَيْهِمْ أَيَّتَنَا بَيْنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتَوَلَّونَ عَلَيْهِمْ أَيَّتَنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ كُمْ يُشَرِّقُ مِنْ ذَلِكُمُ الْأَنَارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾٧٢﴾

قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقْعُدَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾، الاستفهام إنكاري تعجيبي، لا يحتاج إلى جواب، وفائدة لفت الانتباه إلى تعداد نعم الله على الخلق، والرؤى بصرية؛ لأن بعض التسخير تراه الأ بصار، وقلبية؛ وتعني التأمل والتفكير في ذلك، والخطاب لكل رأي، واللام للاختصاص وتفيد

الامتنان، **أي**: خصمكم أيها المكلفون من الخلق بتسخير الأرض لكم وجعلها صالحة لاستقراركم عليها، وسخر لكم قوتكم وسائل احتياجكم فيها، وسخر لكم الفلك، وهي السفن التي تجري على سطح البحر؛ لتركبوا عليها وتنقلون بها أمتلكتم، وكان أول من ألهم صناعة الفلك هو نوح عليه السلام، ثم تعلّمها الناس وطوروها⁽¹⁾، حتى أصبحت السفن اليوم بهذا الحجم الكبير، وسخر لكم مياه البحار لتحملها؛ وأمر الله المقصود به هنا الأمر الكوني القدري الذي يفيد الإذن، وهو مرتبط بمشيئته وقدرته، ومن نعمه عليكم نعمة حفظ السماء ومنعها من السقوط على الأرض، **وفي معنى "أن" هنا قوله**⁽²⁾: لكرهة أن تقع، أو لئلا تقع، **وفي معنى السماء قوله**⁽³⁾، **الأول**: أنها السماء التي هي بمثابة القبة على الأرض، وداخلها آلاف المجرات الكونية، والاستثناء عائدٌ على بعض ما في السماء وليس على السماء كلها، فإذا أذن الله بنزول بعض كسفٍ من العذاب أو بعض الشهب نزلتْ بإذنه، وفائدة الاستثناء هو التخويف، أو يكون المقصود بالأذن بسقوطها يوم القيمة عند خراب الكون، **والثاني**: أن المقصود بالسماء السحب التي تحتوي على الثلوج والمطر، فهو يمسكها فلا تسقط على الأرض إلا بإذنه، فيُنزل منها بقدرٍ حتى لا يؤذى الخلق، ولا مانع من إرادة المعنين، فكلها داخل في معنى السماء، ولا تعارض بينهما، **وذيل الآية باسميه**: "الرؤوف

(1) ينظر: التحرير والتنوير: (17/322).

(2) ينظر: التفسير البسيط: (15/488).

(3) ينظر: التحرير والتنوير: (17/323).

الرحيم" تعليل للتسخير والإمساك، **والفرق بين الرأفة والرحمة**: أن الرأفة دفع الضر والمكره، والرحمة إيصال الخير، فجمع بينهما هنا ليشمل امتنانه على الخلق بدفع الضر عنهم وإيصال الخير إليهم.

وقوله: **﴿وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمْسِكُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ إِنَّ الْإِنْسَنَ**
لَكَفُورٌ﴾^{٦٦}، يخبر الله بامتنانه على الخلق بتلك النعمة الكبرى، وهي نعمة الحياة، فقد أوجدهم من نطفة ميّة فأحياناها بنفخ الروح فيها، وأخر جهم من بطون أمهاتهم إلى هذه الحياة من أجل الابتلاء والاختبار لهم فيها بالتكليف الشرعية، ثم يميتهم إذا انتهت آجالهم فيها، ثم يحييهم في الآخرة بالبعث والنشور من أجل الحساب والجزاء على أعمالهم في الدنيا، ثم يصيرون إلى حياة دائمة لا موت بعدها في الجنة أو في النار، ومن طبيعة الإنسان أنه جحود لنعم الله عليه، إلا من رحم الله، ومنها تفريطه في شكر نعمة الحياة الأولى واستغلالها في طاعة الله؛ لينعم في الحياة الأخرى الدائمة.

ثم قال سبحانه: **﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِّعُنَّكَ فِي**
الْأَمْرِ وَأَدْعُ إِلَيَّ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَىٰ مُّسْتَقِيمٍ﴾^{٦٧}، وقد جعل الله لكل أمّة من الأمم شريعة خاصة يتبعدون الله بها، تنتهي ببعث رسول جديد بعدها، فلا تتخطى أمّة منهم شريعتها إلى شريعة أخرى^(١)، **كما قال**: **﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ**
شِرْعَةً وَمِنْهَا جَمًا﴾ [المائدة: ٤٨]، أما توحيد الله وإفراده بالعبادة، فهو دين كل الرسل وإن اختلفت بعض شرائعهم، والمنسك في الأصل مكان النُّسُك، ولكن

(١) ينظر: فتح القدير للشوکانی: (٣/ ٥٥٢).

المقصود به هنا المصدر، وهو العبادة نفسها، التي يتبعدون الله بها كما يدل عليه "هم ناسكوه" **ولم يقل**: هم ناسكون فيه⁽¹⁾، فلا ينزا عك المشركون وغيرهم من الكفار فيما شرعت لك ولا ملك، فما شرعته لك قد شرعت نحوه لأمم قبلك، وهو نهيٌ يراد به النفي، فلا يجوز منازعة النبي ﷺ في أمر الدين الذي جاء به، لأن الحق قد ظهر بحيث لا يسع التزاع فيه⁽²⁾، بل نزاع المشركين وأهل الأديان المحرفة له باطل؛ لأنهم لا حجة عندهم ولا برهان عليه، وأمر الله **نبيه ﷺ** أن يستمر في الدعوة إلى دين الإسلام بالحجّة والبرهان، والترغيب والترهيب، وينشغل به، ويترك الجدال والخصام معهم لعدم فائدته، وأخبره بأن دينه هو الحق، وأنه دين قويم لا اعوجاج فيه، واللام للتوكيد، **وعبر بـ"على"** ليفيد علوّ هذا الدين على كل الشرائع، وفي ذلك تثبيت للنبي ﷺ، فإنه على ثقة من أمره، ويقين من دينه، فلا يلتفت لما يقوله الكفار فيه.

وقوله: ﴿وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلْ أَلَّا يَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾٢٨﴿ أَلَّا يَحْكُمْ بِنِعَمَتِكُمْ يَوْمَ يَوْمٍ أَلْيَقَمَةً فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴾٢٩﴿، وإن استمر المشركون في الجدال والمنازعة لك، تشغيلًا واستهزاء، فتوقف عن جدالهم، وأخبرهم أن الله يعلم ما يعملونه من أنواع المعارضه والمجادلة بالباطل، وأنه سيجازيهم عليه، وهذه الآية وأمثالها من الأمر بالمواعدة للكفار، خاصة بمرحلة الضعف، والأمر بقتالهم في مرحلة القوة، وفي العبارة تهديد ووعيد لهم⁽³⁾، فلن يتركهم الله بدون

(1) ينظر: فتح القدير للشوکانی: (3/552).

(2) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: (ص: 1155).

(3) ينظر: تفسير ابن كثير: (5/452).

عقوبة على فعلهم ذلك، وفي الآية تعلیمً لهذه الأمة بما ينبغي لهم أن يجيئوا به من أراد الجدال بالباطل⁽¹⁾، وفيها إرشاد لرسوله ﷺ أن يفوت أمرهم إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ثم خاطب الله المؤمنين والكافرين بأنه سيجمعهم يوم القيمة ويفصل بينهم فيما نازعوا فيه وختلفوا حوله من أمور الدين والعقيدة؛ فيظهر من كان على الحق ومن كان على الباطل، ويجاري كل واحد بما يستحق، وفي ذلك تسلية لرسول الله ﷺ مما كان يلاقيه من أذى منهم.

وقوله: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾⁽²⁾، هذا تذليلٌ وتعقيبٌ على أن حكم الله في الآخرة مبنيٌ على علم الله وإحاطته بما في السموات والأرض، والاستفهام تقريري يفيد التنبيه، فكيف يخفى عليه ما تعلمون؟!، **والخطاب عام** لكل سامع له، وأن كل ما يجري في السماوات والأرض من حوادث وأعمال فهي مكتوبة في اللوح المحفوظ، واسم الإشارة يعود على ما سبق ذكره من إحاطة علم الله بالأشياء وكتابه ذلك في اللوح المحفوظ، فذلك كله يسير على الله سبحانه.

وقوله: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلِ بِهِ سُلْطَنًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾⁽³⁾، ويعبد المشركون من دون الله أصناماً وأوثاناً اخترعواها وسموها آلهة لم يأذن الله بها، وليس معهم عليها حجة، بل قد أنزل البراهين القاطعة على فسادها وبطلانها، ولكنهم عبدوها تقليداً لآبائهم، فنفي عنهم الدليل السمعي

(1) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (3/ 553).

(2) ينظر: تفسير النسفي: (2/ 453).

الشرعى، ثم نفى عنهم الدليل العقلى، فوجب في كل قولٍ هذا شأنه أن يكون باطلاً⁽¹⁾، وسماهم ظالمين؛ لأنهم ظلموا أنفسهم بالوقوع في الشرك وعبادة غير الله، فليس لهم من ناصر ينصرهم وينقذهم من عذاب الله إن نزل بهم.

ثم قال: ﴿وَإِذَا نَتَّلَ عَلَيْهِمْ أَيْتَنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ
يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتَلَوَّنُ عَلَيْهِمْ أَيْتَنَا قُلْ أَفَإِنِّي شَكِّمْ إِشَّرٌ مِّنْ ذَلِكُمُ الْأَنَارُ
وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَسَّرَ الْمَصِيرُ﴾ ٧٦، وحين تقرأ على المشركين آيات

القرآن البينات الواضحات وما فيها من الحجج القاطعة على وحدانية الله سبحانه، ترى في وجوههم الإنكار بالعبوس والكرابة⁽²⁾ لما سمعوا من الآيات القرآنية، بعد أن نفرت وانقضت قلوبهم منها، كما قال: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ
أَسْمَأَرَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ [الزمر: 45]، يكادون يبطشون بالمؤمنين الذين يتلون عليهم آيات القرآن، فيوقعون بهم القتل والضرب البليغ، حنقاً عليهم وكراهية لهم ولما يتلونه، **والسطو**: هو البطش برفع اليد⁽³⁾، ولا عجب من ذلك فهم كفار مكذبون بالله ورسوله، ولكن العجب أن يحصل ذلك من بعض عصاة المسلمين اليوم، حين ينزعج من سماع القرآن ومواعظه إلى مستوى أن يمنع الآخرين منه، أو يشوش عليهم سماعه، مما يدل على أنه قد وصل إلى مرحلة متقدمة من الفسق والفحotor، وصار سماع كلام الله يؤذيه كما

(1) ينظر: تفسير الرازى: (23/250).

(2) ينظر: تفسير النسفي: (2/454).

(3) تاج العروس: (38/277).

يؤذى الشياطين التي تتأثر منه وتهرب من سماعه، ثم أمر الله رسوله ﷺ أن يُخبر المشركين الذين هذا حالهم مع القرآن بشيء هو أكثر شرًا عليهم من غيظهم وحنقهم عند سماعهم القرآن، وهو مصيرهم ودخولهم إلى النار، التي وعد الله كل كافر بدخولها والخلود فيها، فسيجدون فيها من شدة الغيظ والتعب والضنك ما لا يخطر على بالهم! فشرها عظيم، وألامها دائمة، والاستفهام الغرض منه الاستئذان، وهو استئذان تهكمي؛ لأنه قد نأى بهم بذلك دون أن يتضرر جوابهم، **والمعنى**: فإن كنتم غاضبين بسبب ما تلقي عليكم من الآيات القرآنية؛ فازدادوا غضبًا بهذا الذي أخبرتكم به⁽¹⁾.

فوائد وهدایات من الآيات:

- 1 - بيان نعم الله على الخلق، والاستدلال بها على استحقاقه للعبادة وحده دون سواه.
- 2 - اتفاق الأنبياء على الدعوة إلى توحيد الله وإن اختلفت شرائعهم الفرعية.
- 3 - بيان أن كل من عبد غير الله ليس لديه حجة شرعية ولا عقلية.
- 4 - شدة حقد وغيظ الكافر المعاند على القرآن ومن يتلوه من المؤمنين.
- 5 - بيان أن الانزعاج من سماع القرآن ومواعظه سببه فساد القلب وقسوته.

(1) ينظر: التحرير والتنوير: (17/336).

تفسير المقطع الثامن من سورة الحج

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنَ يَخْلُقُوا ذِبَابًا وَلَوْ أَجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلِبُهُمُ الذِّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَقْدِمُهُ مِنْهُ ضَعْفُ الْطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴾٧٣ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ ﴾٧٤ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَصْطَفِي مِنَ الْمُلْكٍ كَمَا رُسِّلَ وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾٧٥ يَعْلَمُ مَا يَبْيَنُ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾٧٦ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَرْكَعُوا وَسُجِّدُوا وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾٧٧ وَجَهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ أَجْبَتُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَةً أَيْكُمْ إِنَّرِيمٌ هُوَ سَمَّنَكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلٍ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهِداءً عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوْزَرَكُوْهُ وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانَا فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾٧٨﴾

قول الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنَ يَخْلُقُوا ذِبَابًا وَلَوْ أَجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلِبُهُمُ الذِّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَقْدِمُهُ مِنْهُ ضَعْفُ الْطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴾٧٣ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ ﴾٧٤﴾، النداء لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم، والغرض منه تنبية السامعين لما يقال لهم، والمثل تشبيه شيء غامض بشيء واضح، واستعير

الضرب للقول والذكر تشبيهاً بوضع الشيء بشدة، **ومعنى الضرب هنا** الذكر والبيان⁽¹⁾، **وضرب الأمثلة** وسيلة من وسائل التعليم والإيضاح، وقد أكثر القرآن منها للتوضيح للناس الفكرة فيتقبلونها، **كما قال:** ﴿وَلَقَدْ ضَرَبَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ [الروم: 58]، **والمقصود بالاستماع هنا** سماع التدبر والعمل والاعتبار والاتعاظ، والغرض من ضرب المثال هو بيان قبح عبادة الأوثان، وبيان نقص عقول من عبدها، فكل ما يعبد من دون الله من الأصنام والأوثان ونحوها عاجزة عن أن تخلق أضعف المخلوق وهو الذباب، وهو نوع من الحشرات الضعيفة، وبعض الذباب يكون صغيراً جداً، فعجزهم عن خلق ما فوقه من باب أولى، ولو اجتمع كل الأصنام والأوثان والمعبدات أو لم يجتمعوا فلن يقدروا على خلقه مع كونه صغير الجسم حقير الذات، وإذا اختطف الذباب منهم شيئاً من الأشياء، فلا يقدرون على تخلصه منه، لكمال عجزهم، فقد عجزوا عن إيجاد أضعف الخلق، وعجزوا عن دفع أضعف المخلوقات عنها، فكيف توصف بأنها آلة؟!⁽²⁾، والخطاب للأصنام، فقد كان المشركون يضعون عليها شيئاً من الزعفران والطيب تكريماً لها، فكان الذباب يأتي ويأكله⁽³⁾، فلا تستطيع الأصنام دفعه عنها، أو استنقاذ ما اختطفه الذباب منها، لعجزها عن ذلك كله، وقد اكتشف الطب الحديث شيئاً جديداً في هذا الباب، وهو أن الذباب إذا أخذ شيئاً من الطعام إلى فمه فإنه يُلقي عليه إنزيمات

(1) ينظر: التحرير والتنوير: (17/338).

(2) ينظر: التحرير والتنوير: (17/340).

(3) ينظر: تفسير ابن عطية: (4/134).

كيميائية تُحول ذلك الشيء بسرعة إلى مادة أخرى، فلا يبقى على ما كان عليه لسرعة تغييره⁽¹⁾، **وذيل المثال** بوصف حال العابد والمعبود، فالعبد ضعيف، والمعبود أضعف منه، كما أن الصنم ضعيف والذباب ضعيف، ومع ضعف الذباب فيه حياة وحركة ونشاط، بخلاف الصنم فهو جماد لا يتحرك، ومع ذلك جعلوه إلهًا يعبد من دون الله، فدلل المثال على أن الأصنام أحط رتبة وأخس منزلة من الذباب⁽²⁾ الضعيف المستقدر عند الناس، ولو عرف المشركون الله حق المعرفة لقدّروه حق التقدير، وما اتخذوا معه شريكًا ولا عبدوا غيره، **وذيل الآية بذكر اسميه**: "القوي العزيز"، في مقابل ضعف وحقارة الذليل؟!

وقوله: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنْ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنْ النَّاسِ إِبْرَاهِيمَ سَمِيعَ
بَصِيرٍ﴾ ٧٥ يَعْلَمُ مَا يَبْيَسُ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَفُهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٥﴾، أخبر الله سبحانه أنه يختار من الملائكة رسلاً إلى أنبيائه، كاختيار جبريل عليه السلام من بين عموم الملائكة ليكون رسولاً إلى المرسلين بالوحي، ويختار من الناس رسلاً لتبلغ رسالاته إلى الخلق، كاختيار عددٍ من الرسل الذين اصطفاهم من أقوامهم وأرسلهم إليهم، وفي هذا رد على اعتراض كفار قريش على إرسال

(1) ينظر: الإعجاز العلمي، زغلول التجار: (ص: 137).

(2) ينظر: تفسير ابن عطية: (4/ 134).

دون غيره إليهم، فالاختيار للرسل حق الله تعالى وليس إلى الخلق، **وذيل الآية باسميه**: "السميع البصير" ، تعليلاً للاصطفاء؛ لأن المحيط علمه بالأشياء هو الذي يختص بالاصطفاء⁽¹⁾، وفيها معنى التهديد والوعيد للمرشكيين؛ لأنهم كانوا يطعنون في صدق رسالة النبي ﷺ إليهم، فقد سمع الله ما قالوا له وأبصر أحوالهم وسيجازيهم على ذلك يوم القيمة، ثم أخبر عن إحاطة علمه بالخلق، **وفي معنى**: "ما بين أيديهم وما خلفهم" ، أقوال⁽²⁾، كلها متقاربة لا تعارض بينها، فالله يعلم ما يظهره الخلق جميعاً وما يخفونه، ويعلم ما مضى من أحوالهم وما سيأتي منها، ويعلم ما كان في الكون قبل أن يخلقهم وما سيكون فيه بعد أن يفنيهم، ويعلم أمر آخرتهم ويعلم أمر دنياهم، وتقديم المجرور لإفادة الحصر، فإلى الله لا إلى غيره ترجع أمور الخلق⁽³⁾، فكل شؤون الخلق راجعة إلى الله إيجاداً وتدبيراً، وفضلاً وقضاءً في الآخرة، فهو الذي يحكم بينهم ويجازي كل إنسان بما يستحق.

وقوله: **﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَرْكَعُوا وَسَجَدُوا وَأَبْدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْكَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُنْهَىُونَ ﴾** ﴿٧٧﴾، ثم نادى الله المؤمنين خاصة، وأمرهم بالمحافظة على الصلاة المفروضة خصوصاً؛ لأنها عمود الدين، وعبر عنها بالركوع والسجود، لأنهما أشرف أركانها، وأمرهم بالاستمرار في عبادة الله

(1) ينظر: التحرير والتنوير: (17/344).

(2) ينظر: تفسير الماوردي: (4/41).

(3) ينظر: التحرير والتنوير: (17/345).

عموماً وفعل باقي الفرائض والواجبات الأخرى، فالعبادة اسم جامع لكل ما يُحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وبهذا التعريف الشامل لها يدخل فيها كل أمور الدين والدنيا من كل عمل يُحبه الله ويرضاه، ويخلص فيه العبد نيته لله، فمن زرع أو صنع أو باع أو اشتري بنيمة إعفاف نفسه ومنفعة المسلمين فهو في عبادة، ثم أمرهم الله بفعل الخير مطلقاً، وهو اسم يشمل كل ما فيه خير للخلق، من الإحسان إليهم بالصدقة والصلة وحسن المعاملة والكلمة الطيبة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وسائر مكارم الأخلاق، ومن أعظم أنواع الخير الذي تقدمه للناس هو دعوتهم إلى الله، فهي سبب لإنقاذهم من جهنم، ودخولهم إلى الجنة، وتخيل الخير الذي تفعله في شخص كان كافراً فأسلم بسبب دعوتك له، أو كان قاطعاً للصلوة فصلّى بسبب دعوتك له، أو كان عاقاً لوالديه فأصبح باراً بهما بسبب دعوتك له، ونحوهم من أصناف المحتاجين إلى الدعوة لصلاح أحوالهم، وتخيل لو أن الناس أخذوا بمبدأ فعل الخير وصار عادة لهم، كيف ستعيش البشرية؟، فأغلب الناس اليوم شغلهم الشاغل هو فعل الشر، وأذية الخلق، ولذلك تعيش البشرية اليوم في وبال وشقاء بسبب ذلك، فمن أراد الفلاح في الدنيا والآخرة؛ فعليه بهذه الأعمال كلها، فيحقق الإيمان الصادق في نفسه، ويحافظ على الصلاة وسائر الفرائض والواجبات، ويفعل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، ويمارس فعل الخير وتقديمه للخلق، والنجاح هو الفوز والنجاح المطلق في الدنيا والآخرة، فمن يعاني من الفشل في حياته فربما عنده تقصير في بعض هذه الأمور، فعليه أن

يسعى في إصلاحها بصدق، وسيجد ثمار ذلك نجاحاً في سائر أموره.

وقوله: ﴿وَجَاهُدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ أَجْبَنَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَةً أَيْكُمْ إِنْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّنَكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوْةَ وَأَعْصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانُكُمْ فَيُعَمِّ الْمَوْلَى وَنَعْمَ الْتَّصِيرُ﴾ (٧٨)، ثم أمر الله المؤمنين أن يُجاهدوا في سبيل الله جهاداً خالصاً، وهو الجهاد من أجل الله ونُصرة دين الله، لا رباء ولا سمعة، ولا من أجل منصب، ولا غنيمة، ولا مصلحة شخصية، ويدخل في ذلك جهاد النفس والشيطان في فعل الطاعات وترك المحرمات بإخلاص، واستفراغ الطاقة في ذلك كله، وحق جهاده: هو الجهاد الذي لا يشوبه تقصير، وأضاف الجهاد إليه ليبيّن بذلك فضله واحتياصه بالله^(١)، وعلّل أمره لهم بالجهاد بأن الله اختارهم وفضلهم على غيرهم من الأمم وجعلهم من أمة محمد ﷺ، خاتمة الأمم وأفضلها، **كما قال: ﴿كُلُّمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾** [آل عمران: ١١٥]، **وفي الحديث:** "إنكم تتمون سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى"^(٢).

ومن نعم الله على هذه الأمة أن الله لم يضيق عليها في دينها، بل رفع عنها كل مشقة وعسر، فدين الإسلام دين السهولة واليُسر، فإذا وجدت المشقة في شيء من أحكام الدين وُجد معها التيسير، بل صارت هذه **قاعدة عظيمة من القواعد**

(١) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: (ص: ١١٦٠).

(٢) مسند أحمد: (٣٣/ ٢١٩)، برقم: (٢٠٠١٥)، وسنن الترمذى: (٥/ ٧٦)، برقم: (٣٠٠١)،

وإسناده حسن.

الأصولية العامة: "المشقة تجلب التيسير"، فالمريض إذا شق عليه الصوم أفتر وقضى بعد شفائه، والمرأة الحامل إذا شق عليها الصوم جاز لها الفطر وتقضي بعد ولادتها، **وفي الحديث:** "صَلَّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ" ⁽¹⁾، كل ذلك لدفع المشقة، والشريعة في أحكامها كلها مبنية على التيسير، **وفي الحديث:** "إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَا يُشَدَّ الدِّينُ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ" ⁽²⁾، بخلاف ما كانت عليه شرائع الأمم السابقة من مشقة وعنت، فالزموا ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام ⁽³⁾، فهي الحنيفية السمحنة، وكانت مائلة عن الشرك إلى التوحيد، سهلة ميسرة في تشريعاتها، ووصف إبراهيم بأنه أب لهم؛ لأن محمدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ذرية ولده إسماعيل عَلَيْهِ السَّلَامُ، وأمة الرسول في حكم أولاده ⁽⁴⁾، **وفي الحديث:** "إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مَثَلُ الْوَالِدِ" ⁽⁵⁾، وقد سماكم الله المسلمين في الكتب السماوية السابقة من قبل بعثة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسمّاكم بهذا الاسم في القرآن الكريم ⁽⁶⁾، وكفى بهذا الاسم شرفاً، يعني عن غيره من الأسماء المستحدثة التي فرّقت الأمة إلى شيع وأحزاب وطوائف، وكل طائفة اتخذت لها اسمًا خاصًا بها توالي وتعادي عليه، **كما قال:** كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ [الروم: 32]،

(1) صحيح البخاري: (2/48)، برقم: (1117).

(2) سنن النسائي: (8/121)، برقم: (5034)، وإسناده صحيح.

(3) ينظر: تفسير الطبرى: (18/691).

(4) ينظر: تفسير النسفي: (2/457).

(5) مسند أحمد: (12/326)، برقم: (7368) وسنن الدارمي: (1/533)، برقم: (701)، وإسناده حسن.

(6) ينظر: تفسير ابن كثير: (5/456).

فضعف حال الأمة بسبب هذا التفرق والاختلاف، وذهب عنها النصر والتمكين، وحين تجتمع الأمة على الاسم الذي سماها الله به بصدق سيأتيها النصر بإذن الله، **كما في حديث انتصار الأمة على اليهود في آخر الزمان**: "لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد، فإنه من شجر اليهود"⁽¹⁾، فانتهت المسمايات كلها وبقي اسم "المسلم" ، فاستحق الكرامات بنطق الشجر والحجر باسمه، ومناصرته على عدوه!، واللام للتعليق، **أي**: ليشهد الرسول أنه بلغكم دين الله وشرعه، في حجة الوداع قام النبي ﷺ خطيباً في الناس، ثم قال لهم: "اللهم هل بلّغت" ، ثلث مرات، وهم يقولون: نعم، فقال: "اللهم فاشهد"⁽²⁾، وتكون أمة محمد ﷺ شاهدة على الأمم السابقة بتبلیغ الرسل رسالات الله إليهم، وذلك حين تنكر الأمم يوم القيمة وتتجحد رسالاتها، **كما جاء في الحديث**: "يجيء نوح وأمته، فيقول الله تعالى: هل بلّغت؟ فيقول: نعم يا رب، فيقول لأمته: هل بلّغكم؟ فيقولون: لا ما جاءنا مننبي، فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد ﷺ وأمته، فنشهد أنه قد بلّغ"⁽³⁾، وشهادتهم تلك مبنية على ما ثبت عندهم في القرآن الكريم من قصص الأنبياء مع أقوامهم، فشهدوا بعلم على التبليغ وصدق الرسل فيما قالوه، وإذا كانت الأمة الإسلامية لها هذه المكانة،

(1) صحيح مسلم: (4/2239)، برقم: (2922).

(2) صحيح البخاري (2/176)، برقم: (1741).

(3) صحيح البخاري: (4/134)، برقم: (3339).

فعلى المؤمنين مقابلة هذه النعمة الجليلة بشكرها بإقامة الصلاة بأركانها وشروطها وبخشوع وخضوع لله، وإيادة الزكاة طيبة بها نفوسهم، والاعتصام بالله، وهو كمال التوكل عليه، وتفويض الأمور كلها إليه، والثقة به والالتجاء إليه، فهو سبحانه مالكم ومتولي أموركم وناصركم على عدوكم، وهو نعم الولي لمن تولاه، ونعم النصير لمن استنصر به سبحانه.

فوائد ودليات من الآيات:

- 1 - بيان أهمية ضرب الأمثال لتتضح بها المعانى الغامضة، وهي وسيلة من وسائل التعليم والتربية.
- 2 - بيان عجز الأصنام والأوثان والآلهة التي تُعبد من دون الله، لعجزها عن خلق أضعف مخلوق.
- 3 - بيان أن الذباب إذا أخذ شيئاً من الطعام إلى فمه؛ فإنه لا يبقى على صفته، بل يتغير بسرعة.
- 4 - بيان أن الأصنام أحط رتبة وأخس منزلة من الذباب الضعيف المستقذر عند الناس.
- 5 - بيان جهل الكفار بعظمة الله، وعدم تقديرهم له حق قدره، فلو قدّروه حق قدره لما كفروا به.
- 6 - بيان أن اختيار الرسل حق لله تعالى وليس إلى الخلق منه شيء.

- 7- بيان أن أهم أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة؛ هو فعل الطاعات والقربات والابتعاد عن المحرمات.
- 8- بيان أن من نعم الله على هذه الأمة أنه لم يضيق عليها في دينها، بل رفع عنها كل مشقة.
- 9- بيان أن ضعف الأمة بسبب تفرقها إلى شيع وطوائف، وأنها متى اجتمعت على الاسم الذي سماها الله به بصدق؛ فسيأتيها النصر والتمكين.
- 10- بيان مكانة هذه الأمة عند الله، وأنها أفضل الأمم، والشاهدة عليها يوم القيمة.

تفسير جزء المؤمنون

(18)

تفسير سورة المؤمنون

تفسير المقطع الأول من سورة المؤمنون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١٠ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ١١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ١٢ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَّغْوِ
 مُعْرِضُونَ ١٣ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرِّزْكَوَةِ فَدِيلُونَ ١٤ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفَظُونَ ١٥
 إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ١٦ فَمَنْ أَبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ١٧ وَالَّذِينَ هُرُّ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ١٨ وَالَّذِينَ هُرُّ عَلَى
 صَلَوةِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٩ أُولَئِكَ هُمُ الْوَرِثُونَ ٢٠ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا
 حَدِيدُونَ ٢١ وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِلَيْنَا إِنْسَنَنَ مِنْ سُلَالَتِهِ مِنْ طِينٍ ٢٢ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
 مَكِينٍ ٢٣ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ
 عَظِيْمًا فَكَسَوْنَا الْعَظِيْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقَاءَ أَخْرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ٢٤ ثُمَّ
 إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْسُونَ ٢٥ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبَعَثُونَ ٢٦

شخصية السورة:

سورة المؤمنون؛ سورة مكية^(١)، والمقصد العام للسورة هو: بيان صفات

(١) تفسير ابن كثير: (٥/٣٥٩).

المؤمنين المستحقين للفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، وقد ورد في فضل أول **السورة** من حديث عمر رضي الله عنه: **كان إذا نزل عليه الوحي سمع حوله دوي كدوبي النحل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فقال: "اللهم زِدنا ولا تُنقصنا، وأعْطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثِرنا ولا تؤثِر علينا، وأرضنا وارض عنا" ، ثم قال: "قد نزلت على عشر آيات من عمل بهن فهو من أهل الجنة" ، ثم تلى العشر الآيات الأولى من السورة**⁽¹⁾.

وافتتحت السورة بقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾، قد تفید التحقيق، أي: تحقق الفلاح والفوز لمن اتصفوا بالإيمان وكانوا صادقين في إيمانهم، والإيمان هو التصديق الجازم بالقلب والإقرار والإذعان والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، وجعل الإيمان شرطاً للفلاح في الدنيا والآخرة، والإيمان يشمل: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذه أركان الإيمان الستة، ويلحق بها مقتضيات الإيمان الأخرى، ثم ذكر باقي صفاتهم، فقال: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ﴾، في هنا ظرفية، أي: أثناء تأديتهم للصلوة يكونون خاضعين متذللین، ساکنة قلوبهم ونفوسهم وجوارحهم، قد فرغت قلوبهم من الشواغل، وذكر الخشوع؛ لأنه لب الصلاة، والركن المهم فيها، ولا فائدة للعبد من صلاة بدون خشوع، فما يكتب للعبد من أجر الصلاة إنما هو بحسب نسبة خشوعه فيها، **كما في الحديث: "إن الرجل**

(1) مسند أحمد: (350/1) برقم: (223)، وسنن الترمذى: (5/179) برقم: (3173)، وشرح السنة للبغوى: (5/177) برقم: (1376) وحسنه، وضعفه غيره.

لينصرف وما كُتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها^(١)، فمن أراد أن يخشى في صلاته فليفرغ قلبه من الشواغل قبل أن يدخل في الصلاة، وقد شرع الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عدداً من الأعمال قبل الصلاة تعين على الخشوع، من أهمها: الوضوء الكامل، والمجيء إلى الصلاة مبكراً، وسماع الأذان وترديد ما يقول المؤذن، واستغلال وقت ما بين الأذان والإقامة بالدعاء والذكر، والمحافظة على النوافل القبلية للصلاة، ونحوها من الأعمال الصالحة التي تهيء النفس للصلاة بخشوع، فإذا دخل العبد في الصلاة استحضر وقوفه بين يدي الله، وتذمر ما يقول أو يسمع من القراءة، وأحضر قلبه وعقله فيها، فمن فعل ذلك؛ فسيجد ثمرة ذلك كله الخشوع في صلاته.

ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْغَوْيِ مُعَرِّضُونَ﴾، واللغو: هو الكلام الذي لا فائدة منه، فهم مبتعدون عنه، ومن باب أولى مبتعدون عن كل باطل من قولٍ أو فعلٍ أو تصرفٍ، فالمؤمن حريص على ما ينفعه من خيري الدنيا والآخرة.

ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلرِّزْكَةِ فَدِيلُونَ﴾، الزكاة في اللغة: التطهير والنمو، والمقصود بها هنا مطلق الزكاة، وهي كل ما يُذكر نفوسهم وقلوبهم وأموالهم، ويدخل فيها صدقة التطوع؛ لأن السورة مكية، والزكاة الواجبة ما فُرضت إلا في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، فهم مُؤدون لها، وذلك بإعطائهما من يستحقها من الخلق، بطيب نفس ورضى منهم.

(١) مسنند أحمد: (31/189) برقم: (18894)، وسنن أبي داود: (2/97) برقم: (796)، وإنساناته صحيحة.

ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴾٥﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِينَ ﴾٦﴿ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾٧﴿، حفظ الفرج يشمل إبعاده عن الحرام، كالزنا واللواط والسحاق والاستمناء باليد ونحوه، وحفظه من أن ينكشف فيراه من لا يجوز له رؤيته، وفي الحديث: "احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك" ⁽¹⁾، واستثنى من حفظ الفرج الاستمتاع بين الزوجين، واستمتاع الرجل بإيمائه اللاقى يملكون، فهذا مباح لهم، فلا لوم عليهم في ذلك؛ لأن من فعل المباح لا يُلام عليه، ولا يجوز أن تستمتع المرأة بعيدها الذين تملكونهم بالإجماع ⁽²⁾، وقد جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد نكحت عبدها فانتهرا، وهي أن يرجمها وقال: "لا يحل لك مسلم بعده" ⁽³⁾، فعاقبها بنقض قصدها، ومنعها من الزواج بعد ذلك من عموم المسلمين، وجاءت امرأة من العرب بغلام لها رومي إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقالت: إني استسررت به فمنعني بنو عمي، وإنما أنا بمنزلة الرجل يكون له الوليدة فيطئها، فإنه عنديبني عمي، فقال لها عمر: "أتزوجت قبله؟" قالت: نعم. قال: "أما والله، لو لا منزلتك من الجهة لرجمتك بالحجارة، ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى بلد غير بلدها" ⁽⁴⁾، فمن

(1) مسنند أحمد: (33/235) برقم: (20034)، وسنن أبي داود: (40/40) برقم: (4017)، وسنن الترمذى: (394/4) برقم: (2769)، وإسناده حسن.

(2) ينظر: تفسير القرطبي: (12/107).

(3) مصنف عبد الرزاق الصنعاني: (7/209) برقم: (12817).

(4) المصدر السابق: (7/210) برقم: (12821).

طلب إخراج الشهوة بغير هذين السببين وهمما الزواج وملك اليمين للرجل، فهو مُتعدي لأحكام الله ومتجاوز لحدوده، وفي الآية دليل على تحريم الاستمناء باليد، ومن أجزاءه من العلماء فهو على سبيل الاضطرار لمن خشي أن يقع في الزنا أو يُخرج شهوته بيده، فهو من باب ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاها، وليس على أنه مباح.

ثم قال الله: ﴿وَالَّذِينَ هُوَ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾٨﴿، أي: إذا اؤتمنوا لم يخونوا، بل يؤدونها إلى أهلها، وإذا عاهدوا أو عاقدوا أو فوا بذلك، والأمانة اسم يشمل كل الأمانات، كأمانة التكاليف، وأمانة الودائع، وأمانة الأسرار، ونحوها، والعهد هي العقود **كما قال:** ﴿يَتَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ ﴾

[المائدة: ١]، و"راغون" من الرعاية وهي المحافظة عليها وعدم تضييعها.

ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوةِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾٩﴿، بدأ صفاتهم بالصلاحة وختمتها بالصلاحة، لأهمية الصلاة ومكانتها في هذا الدين وأثرها على تصرفات المسلم، ففي الأولى ذكر أداء الصلاة بخشوع، وفي الأخيرة ذكر المحافظة على الصلاة في أول أوقاتها، فالمطلوب من العبد المحافظة على كل الصلوات بأول أوقاتها وبخشوعها لتحقيق الغاية من مشروعيتها.

ثم قال: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَرِثُونَ ﴾١٠﴿ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ ﴾١١﴿، فمن اتصف بتلك الصفات السبع السابقة، فهو من الحائزين على دخول جنة الفردوس الملازمين للإقامة فيها أبداً، والوارث هو الذي يرث غيره، وذلك لأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِمَا خلق الجنّة خلقها لِكُلِّ الْخَلْقِ، فمن آمنَ أخذ منزلة، ومن كفر

ورث مترأله المؤمن، فمنازل الكفار في الجنة يرثها المؤمنون، والفردوس هو: البستان⁽¹⁾، وهو اسمٌ من أسماء الجنة، وهو أعلى درجة فيها، **كما في الحديث**: "إذا سألتم الله، فسلوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وفوقها عرُشُ الرحمن"⁽²⁾.

ثم ذكر بعدها سبع مراحل لخلق الإنسان، فقال الله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِلَّا إِنَّهُنَّ مِنْ مُكَلَّلَةٍ مِنْ طِينٍ ﴾⁽³⁾، والإنسان هو آدم عليه السلام، فقد خلقه الله من قبضة من التراب استُلْتَ من جميع تراب الأرض، وفي الحديث: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةِ قَبْضَةٍ مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ بْنُ آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ، جَاءَ مِنْهُمْ الْأَبْيَضُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالْخَبِيثُ وَالْطَّيْبُ، وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَبَيْنَ ذَلِكَ" ⁽³⁾، فصفاتُهم الموجودة في خلقِهم هي جزءٌ من صفات التربة التي خلقوا منها، فالإنسان مُهِيأً للعيش في الحر والبرد، وفي الجبل والساحل، ولا يُسمى التراب طينًا إلا إذا مُزج بالماء.

وقوله: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴾⁽³⁾، عَبَّرَ بـ(ثم)؛ لأنَّ الوقت طويلاً بين خلق آدم ثم زواجه من حواء وعاشرته لها وحملها بالجنين، **وهذه هي المرحلة الثانية** لخلق الإنسان، وهي نطفة المنوي التي تخرج من صلب الرجل فيقذفها في رحم المرأة، وهو القرار المكين لها، حيث يتمكن الحيوان المنوي من أن يصل إلى المكان ويستقر فيه بعد أن يلتحق بويضة المرأة ويُحفظ في الرحم

(1) ينظر: معاني القرآن: (2/231).

(2) صحيح البخاري: (4/16) برقم: (2790).

(3) مسند أحمد: (32/353) برقم: (19582)، وسنن أبي داود: (4/222) برقم: (4693)، وإسناده صحيح.

من حين تعلق بها إلى الولادة.

وقوله: ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا الْطِفَّةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عَظِيمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقَاءَ آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾^{١٤}

و هذه **المرحلة الثالثة** لخلق الإنسان حين تتحول النطفة من اللون الأبيض إلى الأحمر لون الدم، وتلتصل بجدار الرحم وتُسمى علقة؛ لأنها تعلقت بجدار الرحم، **وفي المرحلة الرابعة** تتحول العلقة إلى مضغة، وهي قطعة اللحم المتماسكة التي تكون بمقدار اللقمة التي يمضغها الإنسان، **وفي المرحلة الخامسة** تتشكل الأعضاء بالهيكل العظمي للإنسان، **وفي المرحلة السادسة** يكسو الله هذا الهيكل العظمي للإنسان باللحم والعصب، **وفي المرحلة السابعة** ينفخ فيه الروح، فإذا نفخت فيه الروح صار خلقاً آخر، **أي:** تحول من جماد إلى حيوان، **وفي الحديث:** "إِنْ أَحَدْكُمْ يَجْمَعُ خَلْقَهُ فِي بَطْنِ أَمَّهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نَطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوح" ^(١)، وبعد اكتمال مدة الحمل يولد مكتملاً الخلقة والصورة الحسنة له، فتعاظم الله وكثرة خيره وبركته، واستحق التعظيم والثناء، فهو أكمل الخالقين، وأتقن الصانعين، **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**، وصيغة التفضيل هنا لا تعني أن هناك خالقاً غير الله، بل المقصود بها مطلق الاتصال.

وقوله: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَتَّكَمُونَ ﴾^{١٥} ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبَعَثُرُونَ ﴾

بعد أن حذّرنا عن طبيعة خلق الإنسان، لم يُحدّثنا عن حياته ومعاشه؛ لأن الدنيا

(١) صحيح مسلم: (٤/٢٠٣٦) برقم: (٢٦٤٣).

قليلة لا تذكر، فأهملها احتقاراً لها، بل ربط الحديث بالموت والنشور والحياة الأخرى العظيمة فهي أهم من الحياة الدنيا، وبعد خلقكم بهذه الأطوار المختلفة؛ ستموتون بعد فترة من الزمن عند انقضاء آجالكم وتدفون وتبقون في دار البرزخ ما شاء الله من الوقت، ثم إنكم تعودون يوم القيمة أحياءً وتنشرون من قبوركم، وتحشرون إلى الله، **وعبر بـ(ثم)**، لبيان تراخي الوقت بين كل مرحلة وأخرى.

فوائد وهدایات من الآيات:

- 1 - بيان أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة.
- 2 - بيان أهمية الصلاة ومكانتها في هذا الدين، وأثرها على تصرفات المسلم.
- 3 - بيان مراحل خلق الإنسان، حتى يعرف الإنسان قدره ويترك التكبر والفخر على عباد الله.
- 4 - أن نهاية الإنسان هي الموت ثم البعث، فليستعد لذلك من الآن.

تفسير المقطع الثاني من سورة المؤمنون

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِيلِينَ ١٧ ﴾
 السَّمَاءَ مَاءٌ يُقْدَرُ فَأَسْكَنَهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِهِ لَقَدِرُونَ ١٨ ﴾ فَإِنَّا نَأْنَى لِكُمْ بِهِ جَنَّتِ مِنْ
 تَحْشِيلٍ وَأَعْنَبٍ لَكُمْ فِيهَا فَوْكَهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٩ ﴾ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيِّنَاءَ تَبَتَّ
 بِالدُّهْنِ وَصَبَغَ لِلَّأَكْلِينَ ٢٠ ﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَمِ لِعِبْرَةٍ شُقِيقِكُمْ مَمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفَعٌ
 كَثِيرٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٢١ ﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَلَكِ تَحْمَلُونَ ٢٢ ﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ
 فَقَالَ يَقُولُمْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ أَفَلَا نَتَّقُونَ ٢٣ ﴾ فَقَالَ الْمُلْمُؤُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا
 هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مُثْلِكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضِّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا نَزَّلَ مَلَكًا كَمَا سَعَيْنَا بِهِنَا فِي
 أَبَابِلِنَا الْأَوَّلِينَ ٢٤ ﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَرَبِّصُوا بِهِ حَقَ حِينٍ ٢٥ ﴾ قَالَ رَبِّ أَنْصُرِنِي
 بِمَا كَذَّبُونَ ٢٦ ﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ أَصْنَعَ الْفَلَكَ إِلَيْنَا وَوَحْيَنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَكَارَ
 الْتَّنَورُ فَأَسْلَكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ
 وَلَا تُخَاطِبَنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ٢٧ ﴾ فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنَّ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفَلَكِ فَقُلْ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَعَدَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٢٨ ﴾ وَقُلْ رَبِّ أَنْزَلَنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنَّ حَيْرَ الْمُنْزَلِينَ ٢٩ ﴾ إِنْ
 فِي ذَلِكَ لَا يَرَى وَإِنْ كُنَّا لَمُبَتَّلِينَ ٢٠ ﴾ .

قول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِيلِينَ ١٧ ﴾

سبق في الآيات السابقة بيان المراحل السبع التي يمر بها الإنسان في خلقته،

وعطف عليها بيان خلق السموات السبع، واللام للتوكيد وقد للتحقيق، والطرايق جمع طريقة، والمقصود بها طبقات السموات، وسميت طرائق، من طارت الشيء إذا جعلت بعضه فوق بعض⁽¹⁾، وجعلناها فوقكم حتى تروها وتنظروا في عظمتها، هذه التفاتة لبيان لطف الله تعالى بالخلق، والواو للحال، أي: وعند خلق الله هذه السموات العظيمة الكبيرة لم يغفل عن ما فيه صالح الخلق وما ينفعهم، ولم يشغله خلق السموات العظام عن صالح الخلق، والإحاطة بهم، بل خلقهم ويعلم حالهم ومصالحهم فهو محيط بهم، وفي هذا إشارة إلى أن الله تعالى له في كل خلق حكمة، وفيها يظهر لطف الله **سبحانه وتعالى** بخلقه.

وقوله: «وَأَنْزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يُقَدَّرُ فَأَسْكَنَهُ فِي الْأَرْضِ وَلَنَا عَلَى ذَهَابِهِ لَقَدِرُونَ»^(١٨) اللواو عاطفة لجملة على جملة، وأنزل الله من السماء ماءً، وهو ماء المطر، بقدر أي: بما يكفي الخلق، سواء من حيث الكمية أو من حيث الزمان، وسلكه في الأرض، أي: أدخله في باطنها، فتتکون منه العيون والأنهار، ويتنفع به الناس وقت حاجتهم إليه، ومع هذه النعمة العظيمة التي منحها الله للخلق، فإن الله قادر على أن يذهبها عنهم بأي وسيلة، فلا يمنعه من ذلك شيء، وفي هذا تهديد لهم ولفت انتباهم إلى كيفية الاستفادة من هذه النعمة واستخدامها في طاعة الله **سبحانه وتعالى**.

ثم بين **سبحانه وتعالى** ثمار إنزال هذا الماء فقال: «فَأَنْشَأَنَا لِكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ تَحْشِيلٍ وَأَعْنَبْتُ لَكُمْ فِيهَا فَوْكَهٌ كَثِيرٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ»^(١٩)، أي: أخرجنا لكم به البساتين

(1) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (3/ 565).

كثيفة الأشجار، واللام للاختصاص وتدل على الامتنان بالنعمة، وهذه البساتين كثيرة ومتنوعة، منها: النخيل والأعناب، وكانت هذه هي أغلب الأشجار التي في جزيرة العرب ويعرفها العرب آنذاك، فخصتها بالذكر لمكانتها عندهم، ولكونها فاكهة قوتاً، فإذا أكلت رطبة فهي فاكهة، فإذا بحثت صارت قوتاً مثل غيرها من أنواع البر والشعير، ولذلك تلحق بما يُسمى الأنواع الربوية التي تُكال وتوزن وتقنوات وفيها يقع الربا، ثم أشار إلى باقي أنواع الفواكه الأخرى التي تنبت في هذه البساتين فيتفكرُون بها عند قطفها والأكل منها طازجة خضراء، أو يخزنونها وتصير قوتاً لهم يأكلون منها على مدار العام.

ثم قال: ﴿وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَبَتُّ بِالْدُّهْنِ وَصَبَغَ لِلَّاكِلِينَ﴾، أي:

وأنبتنا لهم شجرة، وهي شجرة الزيتون التي موطنها الأصلي جبل طور سيناء الذي كَلَمَ الله عليه موسى عليه السلام، ومنه نُقلت إلى غيره من الأماكن، وأُضيف الجبل إلى الوادي الذي هو سيناء، ووصف الله هذه الشجرة بأنها تُثمر ثمرةً يُستخرج منها الدهن، وهو زيت الزيتون، **وذكر الله له هنا فائدتين، الأولى**: أنه يُستخدم كدهن يُدهن به البشرة والشعر، **والثانية**: أنه يستخدم صبغًا للأكلين، **والصَّبَغُ** ما يصطبغ به من الأدم، وأصل الصبغ ما يلوّن به الثوب، وشبة الإدام به؛ لأن الخبز يكون بالإدام كالمصبوغ به⁽¹⁾.

ثم قال: ﴿وَلَمَّا كُمْ فِي الْأَنْعَمِ لَعَبْرَةً﴾، الخطاب للناس جميعاً، **والأنعام هي**:

(1) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (3/ 567).

الإبل، والبقر، والضأن والماعز، والعبرة هي الحجة والبرهان التي تستدلّون بها على صدق وإثبات ألوهية الله واستحقاقه للعبادة.

وقوله: ﴿شَقِّيكُمْ مَمَّا فِي بُطُونِهَا﴾، أي: نسقيكم من اللبن المتكون في بطونها المنصب إلى ضروعها، وهذه النعمة موجودة في الإبل والبقر والغنم، فالجميع يخرج منه هذا المشروب النفيس من بين فريث ودم لبناً سائغاً خالصاً للشاربين، فهو أعظم عبرة للمعتبرين.

وقوله: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفَعٌ كَثِيرٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾، أي: ولكم في هذه الأنعام، وأطلق المนาفع ووصفها بالكثرة لتعديها، **مثل:** اللحم، والصوف، والوبر، والجبن، والسمن، والزبدة، ونحوها، وأباح لكم أكلها، بخلاف باقي الحيوانات التي يحرم الأكل منها.

وقوله: ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَلَكِ تَحْمِلُونَ﴾، الضمير يعود على الإبل فقط بناءً على السياق، والمعروف أن الإنسان لا يركب ولا يحمل بضاعة إلا على الإبل فقط، دون سائر باقي الأنعام، **وفي الحديث:** "إن رجلاً ركب بقرة، فقالت: إنّا لَمْ نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث"⁽¹⁾، **والفلك** هي السفن التي تجري في البحر، فذكر وسيلة لحملهم في البر وأخرى لحملهم في البحر، تتميماً للنعمة وتكتملاً للمنة، وذكر **الفلك** هنا تمهيداً لذكر قصة نوح وسفينته بعدها.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقَوْمُرْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ

(1) صحيح البخاري: (4/174) برقم: (3471).

إِلَيْهِ عِزْرُهُ أَفَلَا نَنْقُونَ ﴿٢٣﴾، نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ، هو أول الأنبياء والرسل إلى الأرض، ولم يُسمَّ آدم أول الأنبياء مع أنه نبي و هو الأول؛ لأنَّ الله خلقه بيده على الفطرة والتوحيد، فكان بالخلق نبياً مُوحِّداً يُوحى إليه، وأولاده كانوا على الفطرة مثله، فَعَنْ ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: "كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق، فلما اختلفوا بعث الله النبيين والمرسلين وأنزل كتابه فكانوا أمة واحدة" ﴿١﴾ فبعث الله فيهم نوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ لإعادتهم إلى التوحيد وعبادة الله وعدم الإشراك به، وهذه هي مهمة الرسل كلهم.

وذكرهم بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فَكَانَ الْجَوابُ: ﴿فَقَالَ الْمُلُوُّكُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يُنَفِّضَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَكًا كَمَا سَمِعْنَا يَهْدَنَا فِي إِبَابَاتِ الْأَوَّلِينَ ﴿٤﴾، الملأ، هم كبار القوم من السادة والأشراف الذين بيدهم الجاه والسلطان والمال، وهم أول من يرفض دعوة الرسل حفاظاً على مصالحهم الشخصية، وقد كفروا بدعوة نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ، وحدروا عامة الناس من قومه من تصديقه واتباعه، بشبهة أنه بشر مثلهم، والداعل له لادعاء النبوة والرسالة أنه يريد أن يصير له الفضل عليكم، فيكون متبعاً، وأنتم له تبع ﴿٢﴾، وقال الملأ هذا القول قياساً على أنفسهم، ولذا قيل: كل إماء بما فيه ينصح، فشغلهم الشاغل هو التسلط والتكبر على عباد الله، فظنوا نوحًا مثلهم، فوصفوه بأنه بشر، ومع بشريته فقد أراد بذاته ومكره أن يدعى

(1) المستدرك على الصحيحين للحاكم: (2/ 480) برقم: (3654)، وإسناده صحيح.

(2) ينظر: تفسير الطبرى: (18/ 16).

النبوة والرسالة من أجل أن يصير أفضلاً لهم، ثم علّلوا بطلان رسالته بأن الله لو شاء لأرسل رسلاً من الملائكة، فاحتجوa بمشيئة الله في غير محلها، وما المانع أن يُرسل الله رسولاً من البشر، بل مشيئته وحكمته تقتضي أن يكون الرسول من البشر، فالرسالة مِنْهُ وفضل، **كما قال سبحانه:** ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسْالَتَهُ﴾ [الأنعام: 124]، ثم أضافوا شبهة باطلة أخرى للرفض؛ وهي عدم سماعهم ببعثة رسول في آبائهم الأولين، فعدم السماع لا يدل على عدم الوجود، فقد كان آدم نبياً وهو من البشر.

وقوله: ﴿إِنَّهُوَ إِلَّا رَجُلٌ يَهُدِي إِلَيْهِ جَنَّةً فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ جِئِنَ﴾ [٢٥]، ثم نقضوا دعواهم السابقة باتهامه بالجنون، سبحانه الله!، **وكما قيل:** حبل الكذب قصير، فأنتم قبل قليل تقولون: إن هذا رجل ذكي مُخادع يريد أن يتفضل على الناس بادعاء النبوة والرسالة، وهذه الفكرة لا تأتي إلا من عاقل مُتمكّن، ولقناعتهم بطلان هذه التهمة؛ لم يُطلقوa عليه الجنون المُطلق، ثم اتخذوا قرارهم بالتوقف عن الحوار والجدال معه، وانتظار هلاكه خلال وقت قريب ونرتاح منه، فمكث فيهم ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً من الدعوة والبلاغ.

وقوله: ﴿قَالَ رَبِّيْ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَبُوْنِ﴾ [٢٦]، **أي:** ولما وصل معهم إلى طريق مسدود ولم يؤمنوا له، وأوحى الله إليه، **بقوله:** ﴿أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمَكَ إِلَّا مَنْ قَدَّمَ فَلَأَنْتَ بَيْتِسَ﴾ [هود: 36]، وخشي على نفسه الأذية منهم، دعا ربه بالنصر عليهم، **كما قال:** ﴿أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصِرْ﴾ [القمر: 10]، وهذا الدعاء منه جاء بعد بذل وتضحيه في الدعوة والبلاغ بالأساليب المتعددة لدعوتهم: ليلاً ونهاراً، سراً

وإعلانًا، ونوع لهم الأساليب، وصبر على أذيتهم إلى أن أخبره الله بأنه لا مجال للإيمان بعد هذه المرحلة، وذكر العلة لذلك وهو تكذيبهم لرسالتك.

قوله: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ أَصْنَعَ الْفُلَكَ بِأَعْيُنَنَا وَوَحِينَأَفَإِذَا جَاءَ أَمْرَنَا وَفَكَارَ التَّسْوِيرُ فَأَسْلَكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تَخْطُبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَفُونَ﴾ (٢٧)، أمره الله **سبحانه وتعالى** عن طريق الوحي إليه، أن يأخذ بأسباب النجاة المادية له ولمن آمن معه، وهو صناعة السفينة، فأذن له بأن يصنعها وفهمه كيف يصنعها، لأن صناعة السفن تحتاج إلى خبرة في صناعتها، ونوح **عليه السلام** لم يكن من أهل سواحل البحار الذين عندهم خبرة في صناعة القوارب والسفن، بل كان في منطقة لا سواحل بحرية فيها، ولذلك كان قومه يستغربون منه هذا العمل بل ويستهذئون به، **كما قال:** ﴿قَالَ إِنْ تَسْخِرُوا مِنَّا فَإِنَّا سَخَرْنَا مِنْكُمْ كَمَا سَخَرْنَوْنَا﴾ [هود: 38]، وكانت صناعته لها برعانية الله وعنايته وتسديده وتوقيه بالوحي، فلما انتهى من صناعتها أعطاه الله علامته لنزول العذاب بقومه من أجل أن يستعد لركوبها عند مجيء الأمر القدري بإغراق القوم وإهلاكهم، **وكانت العالمة هي:** نبع الماء من كل مكان في الأرض، حتى أنه ينبع من المكان الذي يُخبز فيه الخبز، وهو التنور، وإنما جعل هذا علامه؛ لأن الناس في عرفهم لا يضعون التنور إلا في موضع صليب يابسٍ، مرتفعٍ، بعيدٍ عن مواضع الماء، فلما نبع الماء من موضع التنور؛ أمر الله نوحًا **عليه السلام** أن يحمل ويدخل إلى السفينة من كل زوجين اثنين من المخلوقات المأمور بحملها، حتى لا تذهب أصول المخلوقات بالغرق، وأمره أن يدخل أهله إلى السفينة،

واستنى من أهله من سبق عليه القول بالهلاك، وهم زوجته وابنه، ونهاه عن الشفاعة لكل من كفر بالنجاة من الغرق، **أي**: لا تنظر إلى الموقف وتأخذك الشفقة والرحمة عليهم فتطلب مني عدم إغراقهم، فقد حق عليهم الهلاك بالغرق بسبب ظلتهم، وفي ذلك إشارة إلى طبيعة الرسول **عليهم السلام**، ففيهم شفقة ورحمة بأممهم.

ثم قال الله: ﴿فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفَلَكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾٢٨﴿ وَقُلْ رَبِّ أَنْزَلَنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنَّتَ خَيْرُ الْمُنْزَلِينَ ﴾٢٩﴿، إذا ركبت أنت ومنْ أُمرت بإدخالهم إلى السفينة، وعلّت بكم فوق الماء، فاحمد الله تعالى، وأثن عليه أنت ومن معك من المؤمنين، على النجاة من الهلاك، والإنقاذ من ظلم الكافرين، ثم أمره أن يدعوا الله أن ينزله (مُنْزَلًا) بالضم، وهو الإنزال، **وفي قراءة:** **﴿مُنْزَلًا﴾** بالفتح ^(١)، وهو المكان، فطلب البركة في الموضع الذي ينزل فيه، والبركة في كيفية النزول؛ ليكون نزولاً مباركاً، ومكاناً مباركاً، لا مشقة فيهما ولا تعب.

ثم قال: **﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْتٍ وَإِنْ كُلًا لَمُبْتَلِيْنَ ﴾٢٠﴾**، وفي إهلاك هؤلاء الكفار بالغرق ونجاة نوح ومن معه من المؤمنين علامة عظيمة، ودليل وبرهان على قدرة الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** وعظمته، وإن المخففة بمعنى ما، واللام لام الفارقة ^(٢) بمعنى إلا، **أي**: وما كنا إلا مختربين للناس بالإيمان والكفر وبالحسنة والسيئة،

(١) ينظر: تفسير الطبرى: (19/28).

(٢) ينظر: تفسير الزمخشري: (3/185).

والمعنى: ما فعلناه بقوم نوح هو من الابتلاء لهم بإرسال الرسل، فمن أطاعهم نجا ومن عصاهم هلك.

فوائد وهدایات من الآيات:

- 1 - بيان أن الله تعالى له في كل خلقٍ حكمة، وفيها يظهر لطفُ الله بخلقه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .
- 2 - بيان كيفية الاستفادة من النعم وضرورة استخدامها في طاعة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .
- 3 - أن كل إماء بما فيه ينضح، وأن حبل الكذب قصير.
- 4 - مشروعية الحمد والثناء على الله بعد كل نعمة.
- 5 - بيان سنة الابتلاء للخلق بالإيمان والكفر.

﴿تَفْسِيرُ الْمُقْطَعِ الْثَالِثُ مِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ﴾

٣١ ﴿ثُرَّأْنَا نَاسًا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرَنَاءَ أَخْرِينَ ﴾ ٣٢ ﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ
 غَيْرُهُ أَفَلَا يَشْقَوْنَ ﴾ ٣٣ ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا يُلْقَاءُ الْآخِرَةِ وَأَنْرَفَهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مُّثْكَنٌ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرُبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ ٣٤
 أَطْعَمْتُمْ بَشَرًا مُّثْكَنًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرْتُمْ إِنَّكُمْ إِذَا مِنْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعَظِيمًا إِنَّكُمْ
 مُّخْرَجُونَ ﴾ ٣٥ ﴿هَيَّاهَا هَيَّاهَا لِمَا قُوْدُونَ ﴾ ٣٦ ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حِيَا كَانُوا أَدْنِيَانَ مَوْتَ وَنَحْيَا وَمَا
 نَحْنُ بِمَعْبُوثَيْنَ ﴾ ٣٧ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ٣٨
 رَبِّ أَنْصَرَنِي بِمَا كَذَّبُونَ ﴾ ٣٩ ﴿قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِيَصِحُّنَ نَدِيمَيْنَ ﴾ ٤٠ ﴿فَأَخْذُهُمُ الْصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ
 فَجَعَلْنَاهُمْ غُشَّاءَ فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ ٤١ ﴿ثُرَّأْنَا نَاسًا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرَنَاءَ أَخْرِينَ ﴾ ٤٢
 مَا سَيِّقَ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ﴾ ٤٣ ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَرَا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةٌ رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ
 فَأَتَبَعَنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ٤٤

قوله: ﴿ثُرَّأْنَا نَاسًا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرَنَاءَ أَخْرِينَ ﴾ ٣١ ﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمْ
 مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا يَشْقَوْنَ ﴾ ٣٢، أي: أنثأنا من بعد قوم نوح أمة أخرى عاشت
 قرونًا بعده، وهذه الأمة لم يذكر اسم رسولها هنا، والجمهور^(١) على أنهم قوم

(١) ينظر: زاد المسير في علم التفسير: (3/261).

هود، **وقيل**⁽¹⁾: إنهم قوم صالح، لذكر هلاكهم بالصيحة، **والراجح** أنهم قوم هود؛ لأنهم في الترتيب الزمني بعد نوح، كما في قوله: **﴿وَآذَكُرُوا إِذْ جَعَلْتُكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ﴾** [الأعراف: 69]، وأن المقصود بالصيحة التي ختمت بها القصة في قوله تعالى: **﴿فَأَخْذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ إِلَى الْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُشَّاءَ فَبَعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾** [المؤمنون: 41]، هي الهمة، وأن جبريل صاح بهم أثناء مرور الريح عليهم فهلكوا⁽²⁾، وأن الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، هي خلاصة ولب جميع الرسالات، فما بعث الله من رسول إلا دعا قومه إلى ذلك، ووعظهم بالتقى، وهي الإيمان بالله ومراقبته والخوف منه، والابتعاد عن الكفر والمعاصي.

وقوله: **﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءَ الْآخِرَةِ وَأَتَرْفَنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَا مُلُوكُ مِمَّا تَأْتُونَ كُلُّهُ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرِبُونَ﴾** [٢٣] **وَلَيْسَ أَطْعَمُهُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ﴾** [٢٤]، **والملأ سبق معنا**، أنهم كبار القوم وأصحاب الجاه والسلطان **وذكرهم بثلاث صفات**: الكفر بالله، والتكذيب بلقاء الآخرة، فقد كانوا ينكرون البعث والحساب، والانغماس في حب الدنيا وشهواتها، فقد أنعم الله عليهم بنعمٍ كثيرة وبسط لهم الرزق، حتى بطّروا وجدوا بالله، وكذبوا رسوله، بشبهة أنه من البشر، ولا فرق بينهم وبينه، فهو يأكل من نوع الأكل الذي يأكلون منه ويشرب من نوع الشراب الذي يشربون منه، فأي ميزة له عليهم بأن

(1) ينظر: تفسير الطبرى: (28/19).

(2) ينظر: تفسير الرازى: (23/276).

يكون رسولاً مطاعاً فيما يأمرهم به؟!، بل ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك وهو أن طاعتهم لبشر مثلهم هو الخسارة بعينها، وهو إشارة إلى التسفيه لمن يؤمن بالله ويُطيع الرسُّل، ولكن هذا يدل على انتكاس الفطرة لديهم وفسادها، حتى تحول الحق لديها إلى باطل، والباطل إلى حق، والصواب أن من يُطع الرسول الذي أتى بالبيان، فهو المُفْلِح الفائز، ومن كذب به فهو الخاسر.

وقوله: ﴿أَيَعِدُكُمُ الَّذِكُرُ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعَظِيمًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ﴾ ﴿٢٥﴾ **هَيَّاهَاتٌ**
هَيَّاهَاتٌ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٦﴾ **إِنْ هُوَ إِلَّا حِكْمَةٌ لِلَّذِينَ آتَيْنَا نَعْمَلَتْ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمُعْوَذِينَ** ﴿٢٧﴾، إن الذي يُلْغِكم به هذا الرسول من حصول البعث والنشور للخلق يوم القيمة بعد أن أصبحوا تراباً قد أرمتم عظامهم من كثرة البُلْى؛ أنهم سيخرجون من قبورهم ويعثون بين يدي الله للحساب، إن هذا الوعد مستبعد وقوعه وتحقيقه، **وَهَيَّاهَاتٌ**
اسْمُ فَعْلٍ بِمَعْنَى: **بَعْدَ بُعْدًا كَبِيرًا**، والغالب فيه التكرار، وكلما تكرر دل على زيادة الاستغراب، **وَالْمَعْنَى:** **يُسْتَبَعِدُ وَيُسْتَحْيَلُ** أن يتحقق ما وعدكم به من البعث والنشور والعودة والخروج من قبوركم بعد موتكم ومحاسبتكم بين يديه، وشبهتهم في ذلك هو ما اعتادوا عليه من طبيعة الحياة الدنيا التي يعيشون فيها، فمن مات منهم لا يرجع إليها مرة أخرى، حيث يموت الآباء ويحيى الأبناء، ويموت جيلٌ ويخلفه جيلٌ يحيا بعده، ثم أكدوا على هذا المُعتقد الباطل لديهم بنفي حصول البعث لهم.

وقوله: **إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ** ﴿٢٨﴾، لما فرغوا من الطعن في صحة الحشر بنوا عليه الطعن في نبوة هود **عَلَيْهِ السَّلَامُ**،

واتهموه بالافتراء على الله وادعاء النبوة، بل وهو كاذبٌ في دعواه، وما نحن له بمصدقين، فلما سمع هود منهم هذه الأباطيل ولم يجد منهم إلا التكذيب والإصرار على الكفر، **دعا ربه سبحانه بما دعا به نوح عليه السلام**، فقال: **﴿رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ﴾** **﴿قَالَ عَمَّا كَذَّبُوا لَيُصْبِحُنَّ نَدِيمِينَ﴾**، أي: انصرني عليهم بسبب تكذيبهم لي، وكفراهم بالله، فقال الله لهود **عليه السلام**، انتظر زماناً قليلاً وسيهلكهم الله، وسيندمون على ما وقع منهم من التكذيب ونزول العذاب بهم، وندمهم يكون عند رؤية مبدأ الاستصال، ولا ينفعهم ندمهم بعد حلول العذاب، وليس المقصود به ندم التوبة، فإن الندم المصاحب للتوبة قبل نزول العذاب يقبله الله ويعفو به عن النادم، بل هذا ندم في غير وقته، فلا فائدة منه إلا مزيداً من التحسر والثبور لدى صاحبه.

وقوله: **﴿فَأَخْذَهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءَ بَعْدَ لِقَوْمٍ أَظَلَّمِينَ﴾** **﴿٤١﴾**، سبق أن فسرنا الصيحة بصيحة جبريل بهم مع مرور الريح العاتية عليهم، أو أنها اسم لكل ما يؤدي إلى الهلاك، بالحق، أي: بالعدل، فلم يكن هلاكهم ظلماً، وإنما كان هلاكهم بسبب تكذيبهم، وحكم الله فيهم هو العدل بعينه الذي لا خلل فيه ولا خطأ، فصيরهم كالغثاء، وهو ما تبقى من الحشائش والأعواد والبعر ونحوها، مما يطفو فوق السيل؛ وهذا يدل على شدة الصيحة وقوتها، وأن الريح كانت عاتيةً قد مزقت أضلاعهم وأجسادهم، فتحولت إلى قطع مُتناثرة، ثم ختم الله قصتهم بالدعاء عليهم بالبعد من رحمته وجنته، جزاءً لظلمهم أنفسهم بالكفر بالله تعالى.

ثم قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِرْ قُرُونًا أَخْرِيْنَ﴾ (٤٢)، ثم حرف عطفٍ للترابي، والمقصود أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أهلك قوماً هوداً نسأً من بعدهم أقواماً وأممًا أخرى كقوم صالح وقوم لوط ومن بعدهم.

وقوله: ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَخْرُفُونَ﴾ (٤٣)، أي: لا تتقدم أمة من هذه الأمم المكذبة على أجلها، ولا أجلها يتقدم عليها، بل يتم ذلك وفق ما كتبه الله وقدره في اللوح المحفوظ، سواءً في إنشاء الأمم وخلقها، أو في هلاكها وتدميرها، مهما فعلت وسائل مختلفة للبقاء، فلا بد أن يأتياهم أجلهم المحتوم، فلا يتآخرون عنه ساعة ولا يتقدّمون.

ثم قال سبحانه: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا تَرَاكُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةَرَسُولِهَا كَذَبَوْهُ فَاتَّبَعُنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعْدًا لَقَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٤٤)، ثم بعث الله سبحانه وتعالى في الخلق عدداً كبيراً من الرسل المتعاقبين في البعثة، ومنه التواتر، وهو التتابع، كلما جاء أمة رسولها؛ كذبوا به وأعرضوا عن دعوته، فاتبع الله بعضهم بعضاً بالهلاك بسبب كفرهم وتكذيبهم، وفي الآية بيان لاطرداد سنة الله تعالى في استئصال المكذبين لرسله، وصيير أمرهم إلى أخبار وحكايات يتحدث عنها المتأخرون الذين أتوا بعدهم، ثم ختم الله قصتهم بالدعاء عليهم بالهلاك لهم بسبب عدم إيمانهم، وفي هذا تحذير لمن يسمع خبرهم أن يتتبّه فلا يسير بسيرتهم فيهلكه الله كما أهلكهم.

فوائد وهدایات من الآيات:

- 1 - الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، هي خلاصة ولب جميع الرسالات.
- 2 - خطورة الترف على المجتمعات، وأنه سبب من أسباب التكذيب والغفلة عن الآخرة.
- 3 - تهافت شبهة الكفار بتكذيبهم الرسل لأنهم من البشر.
- 4 - أن دعاء الرسل على أقوامهم المكذبين مستجاب بعد أن يأذن الله لهم به.
- 5 - رحمة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بالخلق في إرسال الرسل المتابعين إلى الأمم لدعوتهم إلى الحق.

تفسير المقطع الرابع من سورة المؤمنون

٤٤) شَمَّ أَرْسَلَنَا مُوسَىٰ وَلَخَاهُ هَرُونَ إِثَيَّتَنَا وَسَلَطَنِي مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ
وَمِلَائِيْهِ فَأَسْتَكَبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِيًّا ٤٥) فَقَالُوا أَنْتُمْ مُنْ فِيْرَقَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِنْدُونَ
فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهَلَّكِينَ ٤٦) وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَبَ لِعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ٤٧)
وَجَعَلْنَا أَبْنَى مَرْيَمَ وَأَمْمَهُءَاءِيَّةَ وَأَوْسَطْهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ٤٨) يَتَأَبَّهَا الرُّسُلُ كُلُّوَا
مِنَ الظَّيْبَتِ وَأَعْمَلُوا صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٤٩) وَإِنَّ هَذِهِ أَمْتَكُمْ أُمَّةٌ وَحْدَةٌ وَأَنَا
رَبُّكُمْ فَالْفَقُونُ ٥٠) فَتَقْطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زِبْرَا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَنِيهِمْ فِرْحُونَ ٥١) فَذَرُهُمْ فِي
غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حَيَّنِ ٥٢) أَيْحَسِبُونَ أَنَّمَا يُنْدِهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ٥٣) نَسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ كُلُّ
لَا يَشْعُرُونَ ٥٤) إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَّةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ٥٥) وَالَّذِينَ هُمْ بِإِثَيَّتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ٥٦) وَالَّذِينَ يُؤْتَوْنَ مَا أَنَّوْا وَقَلُوْهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ
رَجِعُونَ ٥٧) أَوْتَيْكَ يُسَرِّعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَيِّقُونَ ٥٨) وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسِّعَهَا
وَلَدَيْنَا كِتَبٌ يُنَطِّقُ بِالْحَقِّ وَهُنْ لَا يُظْلَمُونَ ٥٩)

قوله سبحانه: ﴿شَمَّ أَرْسَلَنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَرُونَ إِبْرَاهِيمَ وَسُلْطَانِ مُهَمَّةٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِكِهِ فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِمِينَ﴾ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوا أَتُوْمِنُ لِيُشَرِّئِنَ مِثْلَنَا وَقَوْمَهُمَا لَنَا عَيْدُونَ﴾ ﴿٤٧﴾، ثم للترتيب والترابي، بإرسال موسى كان بعد هلاك الأمم

السابقة التي كذبت رسلها، فأرسل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فطلب موسى من ربه أن يُرسل هارون أخيه معه، فاستجاب الله دعوته وجعل هارون رسولاًً معه، وهارون أكبر سنًا من موسى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فأرسلهما الله مصحوبين بالآيات التسع البينات وسلطان الحجة وقوة الدليل الذي منحه الله لموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى فرعون، وهو حاكم مصر في زمن موسى، وَالْمَلَأُ هم كبار القوم، وأصحاب الحل والعقد من قومه، فاستكثروا عن التصديق برسالة موسى وهارون، والسين والتاء للتوكيد، أي تكبروا كبراء شديدة، وكانوا قوماً قاهرين للناس بالغبي والتطاول عليهم، فجمعوا بين الاستكبار والعلو في الأرض بالباطل، وكانت شبهتهم في التكذيب هي نفس شبهة من سبّقهم من الأمم السابقة لهم، كيف نصدق برسول من جنس البشر مثلنا؟!، وهي شبهة باطلة، بل إن الحكمة تقتضي أن يُرسل الله الرسل من جنس البشر ليكونوا أسوة وقدوة لهم، وأضافوا شبهة أخرى امتنعوا بسببها عن الإيمان برسالة موسى وهارون أنهم من قوم بنى إسرائيل الذين كان فرعون وقومه يخضعونهم لخدمتهم، وفيه إشارة إلى ما كان يمارسه فرعون وقومه من الفخر والكبر والاستعلاء على بنى إسرائيل، **وقوله: ﴿فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهَلَّكِينَ﴾**، أي: فاستمروا في تكذيب موسى وهارون، فأهلكهم الله بالغرق في البحر وأنهى سلطانهم وقضى على كبرهم وفسادهم، وفي الآية تهديد وتعريف بقريش على تكذيبهم لرسولهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ثم قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهَنَّدُونَ﴾، ثم أخبر الله عن منته على موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وخص موسى بالذكر لأن التوراة أنزلت عليه في

الطور، وكان هارون خليفة في قومه، وكان إعطاؤه التوراة بعد ملاقاته خالل أربعين ليلة، بعد هلاك فرعون وخروج موسى مع قومه من مصر إلى سيناء، وكانت الغاية من إنزال الكتاب هي حصول الهدایة به لبني إسرائيل، فرسالة موسى موجهة إليهم، وإنما كان إرساله إلى فرعون لسلطه عليهم.

ثم قال سبحانه: ﴿وَجَعَلْنَا أَبْنَى مَرْيَمَ وَأُمَّهَ وَأَيَّةَ وَأَوْنَهُمَا إِلَى رَبِّوْةِ ذَاتِ قَرَبَرِ وَمَعِينِ﴾^{٥٠}، ثم ذكر آيته العظمى في خلق عيسى، فهي معجزة دالة على صدق رسالته، وذكر أمه معه في هذه الإشادة؛ لتسفيه اليهود وبيان بطلان ما اتهموا به مريم من قول شنيع، والآية هي العلامة والحججة البينة الواضحة على القدرة الإلهية المطلقة، فقد خلقه الله من غير أب، وأنطقه في المهد، ونحوها من المعجزات، وجعلهما يأويان إلى ربوة، وهي المكان المرتفع من الأرض، وكانت في بيت المقدس، حيث أوحى الله لمريم أن تنفرد بذلك المكان حين اقترب مخاضها لتلد عيسى في منعزل من الناس حفظاً لعيسى من أذاهم، ووصف الربوة بأنها مُستقرة ومستوية وصالحة للعيش، وفيها ماءً عذب متجدد يجري، **كما قال:** **﴿فَدَجَّلَ رَبُّكَ تَحْكَمَ سَرِّيًّا﴾**^{٥١} [مريم: 24]، وهو النهر الصغير، تشرب منه وتغسل، وفي ذلك إشارة إلى عناية الله ولطفه بعيسى وأمه.

وقوله: **﴿يَتَآمِّهَا الرَّسُّلُ كُلُّهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَنْلِحًا إِلَى يِمَانَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ﴾**^{٥١}، ثم أمر الله جميع الرسل بالأكل من الطيبات، والطيبات: ما ليس بحرام ولا مكرر، وأمرهم بالعمل الصالح، وهو الاستقامة على ما توجبه الشريعة، ويشمل مفهوم العمل الصالح العبادات المتعلقة بحق الله جَلَّ وَعَلَّا، من صلاة

وصوم ونحوها، والقيام بحقوق الخلق، ويدخل فيه أيضًا كل ما ينفع البشرية من أمور الدنيا العامة من زراعة وتجارة ونحوها بشرط النية الصالحة في فعلها، وفي الآية إشارة إلى العلاقة بين الأكل من الطيب الحلال وبين العمل الصالح، فمن يأكل الحرام لا يوفق للعمل الصالح، أو يجده ثقيلًا على نفسه، وذلك من ثمار أكل الحرام، بل إن دعاءه لا يستجاب، **كما في الحديث:** "ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام، يرفع يديه يدعوا يا رب يا رب، فأئن يُستجاب له"⁽¹⁾. كما أن أكل الحلال يورث صاحبه النشاط والهمة العالية في الطاعة، **وختم الآية** بيان علم الله المحيط بكل ما يعلمه الرسل والخلق من خير أو شر، فيكتبه لهم في صحائف أعمالهم ويحاسبهم عليه يوم القيمة.

وقوله: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنَّا رَبُّكُمْ فَانْتَهُونَ﴾⁽²⁾، الخطاب للرسل، **والمعنى:** أن دين الأنبياء دين واحد، وملة واحدة، وهو الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده فكلهم على دين الإسلام، وربكم واحد، هو الله المستحق للعبادة، ثم أمرهم بتنبؤه باجتناب ما حرم و فعل ما أمر، ليقوا أنفسهم من عذابه.

وقوله: ﴿فَتَقَطَّعُوا أُمَّهُمْ بَيْنَهُمْ زِبْرًا كُلُّ حَزِيبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾⁽³⁾، الضمير يعود على أقوام الأنبياء الذين بعثوا إليهم، **أي:** كذبوا و اختلفوا و تفرقوا في دين الله، **وزبر:** جمع زبور وهي الفرقة والطائفة⁽²⁾، فصاروا فرقاً مختلفة، كل فرقة

(1) صحيح مسلم: (2/703) برقم: (1015).

(2) ينظر: تفسير البغوي: (5/420).

أخذت مذهبًا وطريقًا غير الأخرى، وظننت كل فرقة أنها صاحبة الحق، وفرحت بما عندها من الدين وأعجبت به، وهذا حال كثير من الفرق والمذاهب والنحل المخالفة للإسلام يُكفر بعضهم ببعضًا، وكلٌ يدّعى أنه على الحق، والحق منه بعيد.

وقوله: ﴿فَذَرْهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حَيَنِ﴾ (٤٤)، الخطاب للرسول، أي: اترك هؤلاء الذين كذبوك في جهلهم وغفلتهم عن الحق، وشبه الله سبحانه ما هم فيه من الجهل بالماء الذي يغمر من دخل فيه^(١)، فليسوا بأهل للهداية، ولا يضيق صدرك بتأخير العذاب عنهم، فلكل أجل موعده، فاتركهم حتى يحضر وقت عذابهم بالقتل، أو حتى يموتو على الكفر، فيعذبوا في النار، والآية خارجة مخرج التهديد لهم، وفيها إشارة إلى يوم بدر، فإن يوم بدر كان أول أيام الله في تأديب كفار قريش، فقد قتل منهم سبعون رجلاً، وألقوا في قليب بدر.

وقوله: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نَمِدُهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ٥٥﴾ ﴿شَارِعُهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٥٥)، أي: لا تظنو أيها الكفار المعرضون عن الله، أن ما أعطاكם الله من الأموال والبنين ونحوها من النعم؛ هو دليل على حب الله لكم وأنكم على خير وحق فتستمروا فيه، كلا، لا تفعل ذلك، بل هو نوعٌ من الابتلاء والاستدراج لكم دون أن تشعروا بذلك، **كما قال:** ﴿سَتَسْتَدِرُّجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [القلم: 44]، ليزدادوا إثماً، وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات، وهذا دليل على شدة غفلتهم وقلة علمهم.

(١) فتح القدير للشوكاني: (٣/٥٧٦).

ثم قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُم مِنْ خَشِيَّةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾^{٥٧}، ثم انتقل للحديث عن صفات عباد الله المؤمنين، وهذه طريقة معهودة في أساليب القرآن الكريم، وهي طريقة المقارنة بين أهل الحق وصفاتهم وطريقة أهل الضلال والمكذبين وصفاتهم، حتى يتضح للقارئ صفات كلا الطرفين ثم بعد ذلك يختار لنفسه من أيهما يكون، فوصف عباده المؤمنين بعدة صفات، **فمنها**: أنهم يخشون الله، والخشية هي: الخوف مع التعظيم، فلا يصح من حيث اللغة أن يقال: فلان يخشى الكلب، لعدم تعظيمه له، فالمؤمنون يخافون من ربهم **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** مع تعظيم الله في قلوبهم، وهذا التعظيم له ثمرة من ثمار العلم به والرغبة فيما عنده **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**، والإشفاق هو الوجل، فجمعوا بين تعظيم الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** والرهبة منه، فاندفعوا للعمل وأحسنوا في الطاعة، وخفوا الوقف بين يديه، بخلاف المنافق والكافر الذي يجمع بين الإساءة والأمن من مكر الله، فيعيش وكأنه لم يفعل شيئاً.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِإِيمَانِهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾^{٥٨}، الآيات هي البراهين والحجج الشرعية والكونية، فهم مصدقون بها كلها، فيسمعون ويطيعون الأمر الشرعي، ويستسلمون للحكم القدري فلا يسخطون على أقدار الله بل يرضون بها.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِإِيمَانِهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾^{٥٩}، سبق أن أثبت لهم الإيمان المطلق بالله، وهنا نفي عنهم الشرك المطلق به، سواءً كان هو الشرك الظاهر وهو عبادة غير الله، أو الشرك الخفي وهو الرياء وحب السمعة بالعمل، وأثبت لهم التوحيد الظاهر والإخلاص في عبادتهم لله وإرادتهم بأعمالهم وجه الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَنَّا أَنَّا وَقُلُوبُهُمْ وَجْهَةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِيعُونَ﴾ (٦٠)، وفي ﴿أَنَّا وَقَاءَتَانَ، بِالْمَدِ﴾، وهي قراءة الجمهور^(١)، بمعنى: أعطوا، أي: يعطون العطاء وهم

خائفون ألا يتقبل منهم، لخوفهم أن يكونوا قد قصرروا في القيام بشروط الإعطاء^(٢)، والثانية بالقصر، وهي قراءة عائشة وابن عباس والنخعي^(٣)، بمعنى: فعلوا، أو يعملون العمل الصالح وهم خائفون ألا يتقبل منهم، والعمل يشمل الطاعات كلها من صلاة وزكاة وصوم ونحوها من العبادات التي يفعلونها لوجه الله ويسارعون في تنفيذها والاستقامة عليها ومع ذلك تظل قلوبهم مشفقة وخائفة ألا يتقبل الله منهم تلك الأعمال الصالحة، وفي الحديث: أن عائشة سألت رسول الله، فقالت: هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر، وهو يخاف الله عزوجل؟! قال: لا يا بنت أبي بكر، لا يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلّي ويصوم ويتصدق، وهو يخاف الله عزوجل^(٤)، فلا يوجد لديهم غرور ولا عجب بأعمالهم، بل يتهمون أنفسهم بالتقصير، والواو تُفيد الحال، أي: يفعلون الأعمال الصالحة وهم خائفون أن لا يتقبل منهم أعمالهم، وخائفون أن يرجعوا إليه يوم القيمة فلا يجدوه راضياً عنهم.

وقوله: ﴿أُولَئِكَ يُسَرِّعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَيِّقُونَ﴾ (٦١)، ومع صفاتهم السابقة

(١) ينظر: تفسير الطبرى: (١٩/٤٦).

(٢) ينظر: تفسير ابن كثير: (٥/٤٨٠).

(٣) ينظر: فتح القدير للشوكانى: (٣/٥٧٨).

(٤) مسند أحمد: (٤٢/١٥٦) برقم: (٢٥٢٦٣)، وسنن الترمذى: (٥/١٨٠) برقم: (٣١٧٥)، وإنسانه صحيح.

فهم ليسوا كُسالي في فعل الطاعات وعمل الخير، بل هم من المسارعين والمبادرين إليها، وقيد مسارعتهم ومبادرتهم في الخيرات، أما حالهم مع الشر، فهم بعيدون عنه وبطيئون جداً منه، ومن كان كسلاً في فعل الشر نشيطاً في فعل الخير، فهو على خير كبير، والمشكلة أن بعض الناس يكون بطبيئاً وكسلاً في فعل الخيرات ونشيطاً ومسارعاً في فعل الشر، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو بقوله: "اللهم إني أعوذ بك من عجز الثقة وجلد الفاجر" ⁽¹⁾، والثقة هو المؤمن الصالح، الذي لديه عجز وكسل في فعل الطاعات والخيرات، والفاجر هو الكافر والعاصي بعيد عن الله وطاعاته، وعنه نشاط وجلد في فعل الشر، وانظروا في حال الذين يفعلون الشر كم يتبعون في تحقيق أهدافهم، فالسارق مثلاً إذا أراد أن يسرق كيف يخطط ويجهز الليل، ويتنظر الأوقات التي يكون الناس فيها غافلين، وقد يتسلق الجدران، وربما يسقط منها، وقد يُضرب أو يُسجن وهو مستمر في فعل ذلك، بينما البعض كسان في فعل الطاعات، مع سهولتها وأجرها العظيم عند الله.

أما المؤمنون الصادقون في إيمانهم فإنهما يتتسابقون في فعل الخيرات، للحصول على أجور هذه الخيرات التي وعدهم الله بها، وقد كتب الله لهم السعادة في أقداره في اللوح المحفوظ ووفقهم للعمل بأسبابها، فعلى المسلم أن يكون من المسارعين المبادرين في الخيرات قبل أن يأتيه ما يمنعه من فعلها، خاصة في هذا العصر مليء بالفتنة، وفي الحديث: "بادروا بالأعمال فتنماً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، أو يمسي مؤمناً ويصبح

(1) ينظر: مناقب عمر لابن الجوزي، ص: (17).

كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا".⁽¹⁾

وقوله: ﴿وَلَا تُكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُوَ لَا يُظْلَمُونَ﴾⁽²⁾

أي: إن التكاليف الشرعية التي سبق ذكرها من الإيمان والعمل الصالح وسائر العبادات التي كلف الله بها الخلق، مقدورٌ عليها مع مشقةٍ محتملة، فلا يحتاج أحدٌ بتركها بأنها شاقة أو أنه لا يستطيع أن يفعلها، فلم يكلف الله العباد ما لا طاقة لهم به، وهذا يدل على يُسر الشريعة وسهولة تكاليفها، فقد خف عنهم ورفع عنهم ما لا يستطيعون تحمله، **كما قال:** ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾⁽²⁾ [البقرة: 286]، فقال: "قد فعلت"⁽²⁾، **أي:** قد استجاب الله لهم ذلك الدعاء كله، فلم يُحمّل الله الناس بعد ذلك من التكاليف الشرعية ما لا طاقة لهم به، والمقصود بالكتاب هنا كتاب العبد الذي سجلت فيه حسناته وسيئاته، **كما قال:** ﴿هَذَا كِتَبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كَذَّا نَسْتَسِنُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾⁽³⁾ [الجاثية: 29]، فكل واحد من الخلق معه كتابٌ خاصٌ به، يُسلم له يوم القيمة، **ويقال له:** ﴿أَفَرَأَ كَذَّاكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾⁽⁴⁾ [الإسراء: 14]، فينطق ذلك الكتاب بما عمله العبد بالحق الذي لا باطل فيه، فلا تزوير فيه ولا غيش ولا خداع، بل فيه كل ما فعل العبد من خير أو شر دون زيادة ولا نقصان، فيحاسب على ذلك بالعدل ولا يُظلم أحد في ذلك اليوم.

(1) صحيح مسلم: (1/110) برقم: (118).

(2) صحيح مسلم: (1/116) برقم: (126).

فوائد وهدایات من الآيات:

- 1 - أن الاستكبار مانع من موافع التوفيق لقبول الحق، وأن التواضع سبب من أسباب قبول الحق.
- 2 - أن حِل المطعم والمشرب من أسباب فعل العمل الصالح وقبول الدعاء، وأن أكل الحرام سبب من أسباب البُعد عن الطاعة والكسل عنها.
- 3 - أن مِلَّة الأنبياء واحدة، ودينهن واحد، وإنما اختلفت شرائعهم.
- 4 - أن الاختلاف في الدين سبب للفرقَة بين أقوام الرسُل، وكلُّ يَدْعُي الحق وهو منه بعيد.
- 5 - أن منح الله الأموال والبنيان ونحوها من النعم للكفار ليس دليلاً على حب الله لهم، بل هو نوعٌ من الابتلاء والاستدراج لهم.
- 6 - أن من صفات المؤمنين الصادقين أَهْمَمْ يَعْمَلُون العمل الصالح وهم خائفون ألا يتقبل منهم.
- 7 - أن التكاليف الشرعية التي كَلَّفَ الله بها الخلق، مقدورٌ عليها مع مشقةٍ مُحتملة.

تفسير المقطع الخامس من سورة المؤمنون

﴿بَلْ قُلُّهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَلُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ﴾ ٦٣
 أَخْذَنَا مُتَّهِمِهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْتَرُونَ ٦٤ لَا يَجْتَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مَنَا لَا تُنْصَرُونَ ٦٥ قَدْ كَانَتْ
 إِيمَانِيَّتُكُمْ فَكَنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَبِكُمْ نَنْكِسُونَ ٦٦ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَمِّرَاتَهُمْ جُرُونَ
 أَفَمَرَّ يَدِبَرُوا الْفَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَوْ يَأْتِي إِبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ٦٧ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ
 مُنْكِرُونَ ٦٨ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِهَةً بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ٦٩ وَلَوْ أَتَبَعُ
 الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنْ فِيهِنَّ ٧٠ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ
 عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ ٧١ أَمْ قَسَّلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجُ رَيْكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرِّزْقَيْنَ ٧٢ وَإِنَّكَ
 لَتَدْعُهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ٧٣ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الْصِّرَاطِ لَنَذَكُوبُونَ
 وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَّجَوْا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ٧٤ وَلَقَدْ أَخْذَنَاهُمْ
 بِالْعَذَابِ فَمَا أَسْتَكَنَنَا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرُّونَ ٧٥ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا
 هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٦.

ثم قال سبحانه: ﴿بَلْ قُلُّهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَلُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا
 عَمِلُونَ﴾ ٦٣، الضمير يعود لکفار قريش، والغمرة الغفلة، واسم الإشارة يعود
 إلى محمد ﷺ، والقرآن الذي نزل عليه، **والمعنى**: لم يكتفوا بالإعراض عنه
 والتکذیب به، بل لهم أعمال سیئة أخرى يعملونها، فجمعوا بين الإعراض

والغفلة عن قبول الحق الذي جاءهم به محمد ﷺ، وعمل الأعمال السيئة الأخرى، وهذا حال كثير من الكفار، كمثل قوم شعيب فقد كانوا يشركون بالله ويطفرون في الميزان والمكيال، وقوم لوط مشركون ويفعلون الفاحشة، وهكذا كفار قريش جمعوا بين ظلمهم لأنفسهم بکفرهم بالله وأذيهم لخلق الله، وفي الآية أيضًا إخبار عما سيعملونه من أعمالهم الخبيثة التي كتبت عليهم، وفي هذا دليل على أن كلامًا ميسّر لما خلق له.

وقوله: ﴿ حَقٌّ إِذَا أَحْذَنَا مُتَرَفِّهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَخْرُونَ ٦٤ لَا يَتَبَخَّرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مُنَذَّرُونَ ٦٥ ﴾، حتى للغاية، أي: سيظلون في غفلة عن القرآن والإعراض عنه والتکذيب به ومستمرین في الأعمال السيئة الأخرى دون إيمان ولا توبة منها؛ حتى يأتي موعد هلاكهم وأخذهم بقوة، وخص المترفين وهم المنعمون بالذكر؛ لأنهم سبب إعراض الآخرين، فهم قادة الناس ووجهاؤهم وكبارُهم والقدوة السيئة لغيرهم، وقد يمنعون غيرهم من الإيمان، والعقاب يشمل عذاب الدنيا بالقتل أو السبي، كما حصل لكتاب كفار قريش يوم بدر، وعذاب الآخرة المؤجل لهم إلى يوم القيمة في النار، والجأر هو الضجيج الشديد^(١)، أي: يصيرون من شدة الألم، ويستغيثون ويطلبون النجدة، فكان الجواب لهم: لا تصيروا ولا تستغيثوا، فلا يوجد لكم فرج ولا مخرج، فلن تفلتوا من قبضتنا، ولن تنجو من عذابنا.

ثم ذكر سبب عدم رحمتهم، فقال: ﴿ فَذَكَرَتْ إِنِّي نُتَلَّ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ نَنْكِرُصُونَ ٦٦ ﴾، الآيات تشمل الآيات القرآنية والآيات الكونية، فقد

(١) ينظر: التفسير البسيط: (16/20).

كانت تعرض وتُقرأ عليكم في الدنيا، وكان موقفكم منها الإعراض والتكذيب بها والاستكبار عن سماعها، حيث كتمت تراجعون إلى الخلف عند سماعها وَكَانُوكُمْ ترون ثعبانًا بين أيديكم فتخافون منه، **والنكوص**: الرجوع إلى وراء وَهُوَ القَهْرَى⁽¹⁾، وهو التراجع للخلف خوفاً مما أمامك، فما الذي يخيفهم من القرآن حتى يهربوا منه، ولكن حينما يصل الله العقول والأفءة لا يستفيد منها صاحبها.

وقوله: ﴿مُسْتَكِبِرُونَ بِهِ سَمِّرَاتٍ هُجُرُونَ﴾⁽²⁾، **الضمير** في مرجعه قوله: إن جعلناها متعلقة بما قبلها فهو يعود إلى القرآن، **أي**: تنكصون مستكبرين معجبين بأنفسكم وبكفركم بالقرآن، وإن جعلناها متعلقة بما بعدها فالضمير يعود إلى الحرم، **أي**: تستكبرون عن قبول الحق والهداية لأنكم من أهل الحرم، وأنكم أهل السدانة والوفادة، حيث تجلسون جوار الحرم سامريين ساهرين تقولون كلاماً باطلأً عن القرآن ومحمد ﷺ، كقولكم إنه ساحر وكذاب وكاهن ونحوها.

ثم قال الله: ﴿أَفَلَمْ يَدَرِرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُرَ مَالِزَ يَأْتِءَابَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾⁽³⁾، **التدبر**: التفكير في شيء لفهمه، والمقصود بالقول هنا القرآن، **أي**: لماذا لا تستمعون إلى القرآن وتتفكرن فيه، فلو فعلتم ذلك لظهر لكم الحق، وأمتنتم به، و(أم) هي المقطعة التي بمعنى بل، فهم لم يدبروا القرآن ليعرفوا الحق من خلاله، بل كانت حجتهم في تكذيبه أن **محمدًا ﷺ** جاءهم بما لم يأت آباءهم السابقين **لهم**، وهي حجة جميع الكفار على رسلهم، **كما قال**: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ

(1) ينظر: لسان العرب: (7/101).

(2) ينظر: التفسير البسيط: (16/22).

وَإِنَّا عَلَىٰ إِثْرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ [الزخرف: 23].

وقوله: ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ مُنْكَرُونَ ﴿٦﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حِنْتَهُمْ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرْهُونَ ﴿٧٠﴾، وهل السبب في عدم الإيمان أنهم لا يعرفون نسب محمد ﷺ، ولا صدقه وأمانته وأخلاقه، فلذلك لم يؤمنوا به؟!
والجواب: أنهم يعرفون ذلك كله عنه، لذلك انتقلوا إلى شبهة أخرى لرد الحق الذي جاء به وهي اتهامه بالجنون، وكيف يمكن لمجنون أن يأتي بمثل ما أتى به محمد ﷺ من الدلائل القاطعة والشرائع الكاملة، وكانوا يعلمون أنه بريء من هذه التهمة، وأنه أرجحهم عقلاً وأصدقهم قولًا، وقد تحداهم الله أن يأتوا بشيء مثل الذي أتى به، فلم يستطعوا، فدل ذلك على تناقض أقوالهم وبطلانها، بل جاءهم محمد ﷺ بالحق، وهو القرآن، الذي يدعوهم إلى التوحيد وترك الشرك، ولكن أكثرهم للحق كارهون، لأنهم قوم مطهرون على الشرك وعبادة غير الله، وفعل القبائح، وهذه طبيعة النفوس إذا انتكست فطرتها وتعمّقت في الشر حتى صارت تكره الحق ولا تقبله، وتتمسّك بالعادات والتقاليد وما كان عليه الآباء والأجداد، حرصاً منهم على مناصبهم ووجاهتهم، وعبر بأكثرهم إنصافاً لمن كان منهم من أهل العقول الراجحة الذين علموا بطلان الشرك وعبادة غير الله، وهذا حال المشركين عموماً، فالقلة منهم من يقبل الحق ويوفق له.

وقوله: ﴿وَلَوْ أَتَيْتُ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ الْسَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾

هذا تعقيب على إعراض المشركين وعدم اتباعهم لما جاءهم به محمد ﷺ من الحق، **والمعنى:** لو قدر أن الحق جاء على وفق رغبات وأهواء المشركين؛ لكن

في ذلك إفساد للسموات والأرض ومن فيهن من الخلق، وذلك لجهلهم واختلاف وتناقض أهوائهم، وما يحصل اليوم للبشرية من فساد وانحراف إنما هو بسبب تناقض تشرعيات البشر وتعدد أهوائهم واختلاف رغباتهم، بخلاف الله جل وعلا، فهو علیم حكيم، أحاط بكل شيء علمًا، ثم مدح ما جاءهم به من الوحي، فقال: ﴿بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعَرِّضُونَ﴾^{٦١}، بل أتينا هؤلاء المكذبين بالقرآن، الذي فيه شرف لهم لو أخذوا به، كما قال: ﴿وَإِنَّهُ لِذَكْرُكَ وَلِقَوْمَكَ﴾^{٦٢} [الزخرف: 44]، وفيه أيضًا تذكرة وعظة لهم، ولكن من سوء تدبيرهم وقلة تفكيرهم؛ أعرضوا عنه وكفروا به، ولم يؤمنوا به، وفي ذلك إشارة إلى غفلتهم وقلة عقولهم.

ثم قال: ﴿أَمْ تَشَأُلُّهُمْ خَرْجًا فَخَرَجُوا كَخَيْرٍ وَهُوَ خَيْرُ الرِّزْقِنَ﴾^{٦٣}، الهمزة للاستفهام الاستنكاري والقصد منه التعجب، فمحمد ﷺ لم يطلب منهم مالاً مقابل دعوتهم إلى الإسلام، وفيها قراءتان^(١): ﴿خَرْجًا﴾، و﴿خراجًا﴾، والفرق بينهما، **أن الخراج**: ما لزمك، **والخرج**: ما تبرعت به^(٢)، وعلى كلا المعنيين، فمحمد ﷺ لم يطلب من أحد مالاً مقابل أن يعلمه ويرشهده إلى الإسلام والإيمان، بل دعوته مجانية، كما قال: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَنِيهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ أَنْكَلَفِينَ﴾^{٦٤} [ص: 86]، **والمعنى**: هل كان سبب امتناعهم عن الإيمان بك، أنك طلبت منهم مالاً مقابل دعوتهم إلى الله؟!، **الجواب**: لم يطلب منهم محمد ﷺ مالاً، بل هو ينتظر العطاء والأجر والثواب من الله سبحانه، فرزق الله خير من

(١) ينظر: زاد المسير في علم التفسير: (3/ 268).

(٢) فتح القدير للشوكاني: (3/ 584).

أموالهم، والله أفضل من أعطى وأجزل من وهب سبحانه!، وفي هذا إرشادٌ وتوجيهٌ لمن يدعوا إلى الله أن يحتسب الأجر والثواب في دعوته من الله سبحانه، فهو خيرٌ من أعطى، وهو خير الراذقين.

ثم قال: ﴿وَإِنَّكَ لَتَدْعُهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾٢٧﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ ﴾٢٨﴿، ثم ذكر الله رسوله ﷺ، وأن الذي جاء به كفار قريش هو دعوتهم إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام، فكان الأولى والأخرى بهم أن يؤمنوا به مع هذه المحفزات إلا أنهم لم يفعلوا ذلك؛ لعدم إيمانهم بالآخرة ونسيانهم لها وانشغالهم بالدنيا، فمالوا وابعدوا بسبب ذلك عن طريق الحق وانحرفوا عنه وكفروا بما جئتهم به.

ثم قال سبحانه: ﴿وَلَوْ رَحْمَنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَّجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَلُونَ ﴾٢٩﴿، الضمير يعود على كفار قريش، أي: لورحمهم الله ورفع عنهم ما أصابهم من القحط والجوع، الذي دعا عليهم به رسول الله ﷺ بقوله: "اللهم اجعلها عليهم سنين كستني يوسف" (١)، فاستجاب الله دعاءه، فأصابهم القحط، فجاء أبو سفيان إلى النبي ﷺ، وقال: أنسدك الله والرحم، ألسست تزعم أنك بعشت رحمة للعالمين؟! فقال: بلى، فقال: قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع، فادع الله أن يكشف عنا هذا القحط، فدعا الله، فكشف عنهم، فأنزل الله هذه الآية (٢)، **وأصل اللجاج**: التمادي في العناد، أي: لتمادوا في الطغيان

(١) صحيح البخاري: (١٦٠/١) برقم: (٨٠٤).

(٢) تفسير ابن عطية: (٤/١٥٢).

و والإعراض والتکذیب و هم متحیرون متربدون⁽¹⁾، ومصرؤن على الكفر لا يرجعون عنه.

وقوله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا أَسْتَكَنُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْصَرِفُونَ﴾^(٢)، أي: أخذناهم بالجوع الذي أصابهم سبع سنين، وقد كان بعد غزوة بدر⁽²⁾، فما تذللوه ولا تواعشو الله وآمنوا به، **والضرع هو:** دعاء الله بخضوع وخشوع، لرفع ما نزل بهم من البلاء، بل استمروا في الإعراض والتکذیب، وهذا حال بعض الناس لا تزيدتهم المصائب والابتلاءات إلا إعراضًا وبعدًا عن الله وقسوة لقلوبهم، **كما قال:** ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَانٍ أَضْرَبَهُمْ وَلَكِنْ قَسْتَ قُلُوبَهُمْ﴾ [الأنعام: 43].

وقوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِي هُمْ مُّبْلِسُونَ﴾^(٣)، أي: أنهم يستمرون بالكفر والإعراض حتى تأتيهم الساعة بغتة، ويفتح لهم باب من أبواب جهنم، فيأتيهم العذاب الشديد منها⁽³⁾، وحينئذ يبلسون من كل خير، **والإblas:** شدة اليأس من النجاة⁽⁴⁾، فيأسون من كل رحمة، وتنقطع آمالهم ورجاؤهم في الفرج والخروج من النار.

(1) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (3/584).

(2) ينظر: تفسير ابن عطية: (4/152).

(3) ينظر: تفسير ابن كثير: (5/487).

(4) التحرير والتنوير: (18/103).

فوائد وهدایات من الآيات:

- 1- بيان حال كثير من الكفار الذين يجمعون بين الكفر بالله و فعل القبائح، وأذيthem لخلق الله.
- 2- أن من طبيعة النفوس التي انتكست فطرتها و تعمقت في الشر؛ أنها تكره الحق ولا تقبله، و تمسك بالعادات والتقاليد وما كان عليه الآباء والأجداد.
- 3- أن الحق لو جاء على وفق رغبات وأهواء المشركين؛ لكان في ذلك إفساد للسموات والأرض ومن فيهن.
- 4- بيان مجانية الدعوة إلى الله، وفضل من احتسب الأجر فيها على الله.
- 5- بيان حال بعض الناس الذين لا تزيدهم المصائب والابتلاءات إلا بعراضاً وبعداً عن الله وقسوة لقلوبهم.

تفسير المقطع السادس من سورة المؤمنون

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَشَأَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْيَدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ٧٨ ﴾ وَهُوَ الَّذِي
 ذَرَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٧٩ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُمْتِي وَلَهُ أَخْتِلَافُ الَّيَّالِ وَالنَّهَارِ
 أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٨٠ ﴿ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ٨١ ﴿ قَالُوا إِذَا مَتَّنَا وَكُنَّا تُرَابًا
 وَعِظَلَمًا أُءْنَا لَمْ يَعُوْثُونَ ٨٢ ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَإِبْرَاهِيمَ هَذَا مِنْ قَبْلِ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ
 الْأَوَّلِينَ ٨٣ ﴿ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٤ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ
 أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٨٥ ﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ٨٦
 سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَنْقُوْنَ ٨٧ ﴿ قُلْ مَنْ يَدِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَاءٍ وَهُوَ يُحِيدُ
 وَلَا يُحَكِّرُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٨ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَإِنَّ تَسْحَرُونَ ٨٩ ﴿ بَلْ
 أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ٩٠ ﴿ مَا أَنْهَدَ اللَّهُ مِنْ وَلِيٍّ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا
 لَذَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ ٩١ ﴿ عَلِمَ
 الْغَيْبَ وَالشَّهَدَةَ فَتَعْلَمَ عَمَّا يُشَرِّكُونَ ٩٢ ﴾ .

قول الله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَشَأَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْيَدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ٧٨ ﴾

جاءت هذه الآيات بعد بيان إعراض كفار قريش عن الإيمان بالله ورسوله،
مذكرة لهم بمجموعة من النعم التي منحها للخلق، **ومنها:** نعمة السمع والبصر

والأفءدة، وهي جمع فؤاد، وهو القلب، وعبر به هنا لأن السياق للاعتاظ والاعتبار⁽¹⁾، وهذه هي الوسائل التي يعرف بها العبد الحق، فالحق يُعرف بالسمع، ويُعرف بالرؤيا، ويُعرف بالتفكير، فإذا استخدم العبد هذه الوسائل الثلاث في البحث عن الحق وصل إليه، وإذا لم يستخدمها استخداماً صحيحاً لم يستفد منها، ويكون حاله كحال الحيوان، **كما قال:** ﴿وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِّرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذْنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَمِ بِلٌ هُمْ أَضَلُّ﴾ [الأعراف: 179]، والذي لم يستخدم هذه الوسائل في معرفة الحق فإنه لم يشكر الله على هذه النعمة، وقليل من الخلق من يشكر الله على هذه النعمة، وهم الذين استفادوا منها في معرفة الحق فآمنوا بالله وعبدوه.

وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَ كُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ **٦٩**، وهذه نعمة أخرى يذكر الله بها الخلق، **وهي:** خلقهم وبيتهم في الأرض من أجل أن يقوموا بعمارتها بشرع الله، وأن مصير الخلق عائد وراجع إلى الله فلن يبقوا مخلدين في هذه الأرض وإنما يعيشون فيها فترة من العمر ثم يموتون ويحشرون إلى ربهم سبحانه، فليستعدوا لمقابلاته بالإيمان والعمل الصالح.

وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي، وَيُمِيتُ وَلَهُ أَخْتِلَافٌ أَلِيلٌ وَالنَّهَارٌ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ **٨٠**، وهو سبحانه الذي يحيي الخلق، فيوجد لهم من العدم، ثم يحييهم يوم القيمة، فلا أحد يفعل ذلك غير الله، وهذا هو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله، فلا يُشاركه في الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة أحد من الخلق، وهو الذي يقلب

(1) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: (13/173).

الليل والنهار بطريقة منتظمةٍ ليس فيها خلل، فتتجزأ عن ذلك انتظام المواعيد للصلوة والصيام والزراعة، وسائر الأحوال بدقة وإتقان، وأصبح علم الفلكاليوم مع تطور العلوم والآلات قادرًا على حساب دخول الشهور وانقضائهما لما بعد مئات السنين من الآن، فهلا تفكرت في هذه النعم العظيمة وشكرتم خالقها.

ثم قال: ﴿ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴾٨١ ﴿ قَالُوا إِذَا دَمْتَنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءُنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾٨٢ ﴿ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَإِبْرَاهِيمَ هَذَا مِنْ قَبْلِ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِرُ الْأَوَّلِينَ ﴾٨٣

بل هؤلاء بعيدون عن التفكير في ما حولهم من المخلوقات للوصول إلى الحق، **والمعنى:** أنهم لا يعقلون الأدلة، بل إنهم قومٌ مُقْلِدون يسرون على ما كان عليه الآباء والأجداد، حالهم كحال كثيرٍ من الأولين من الأمم السابقة المكذبة بالرسل، فقد كانوا يُنكرون البعث والنشور، بشبهة أن من مات من آبائهم لم يرجع إليهم، وهذا من جهلهم، فقد كانوا يظنون أن الناس يُعيشون في الدنيا، والحقيقة أن البعث موعده في الآخرة، ولم يأت وقت البعث بعد حتى تسألو عن بعث آبائكم الأولين، ثم وصفوا خبر البعث والنشور بالقصص والحكايات، والخرافات التي توارثها الناس من الأمم السابقة لهم، وفي هذا إشارة إلى خطورة التقليد للأباء والأجداد بغير علم، فهو سبب من أسباب رد الحق وتكذيب الرسل.

وقوله: ﴿ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾٨٤ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾٨٥ ﴿ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَبِيُّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْأَلَ الْكُفَّارَ عَنْ أَمْوَالٍ لَا عُذْرَ لَهُمْ مِنَ الاعْتَرَافِ فِيهَا، وَمِنْهَا: مِنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَمَنْ فِيهَا مِنَ الْمُخْلُوقَاتِ؟ وَمَنْ مَالُكُهَا وَالْمُتَصْرِفُ فِيهَا؟ فَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَأَخْبُرُونِي، وَفِي

هذا تلویح بجهلهم وفرط غباوتهم⁽¹⁾، **فسيقولون**: إن الخالق والمالك هو الله، **فقل لهم**: لماذا لا تعظون بذلك وتدعون شرككم وكفركم بالله وعبادة آلهة غير الله، فمن خلق فهو المستحق للعبادة، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فلا يصح أن يعبد غير الخالق المالك، فهذا هو الشرك بعينه، وقد كان هؤلاء المشركون أيضاً ينكرون البعث والنشور، وفي إثبات الخلق دليل على قدرة الله على البعث، فمن خلق من العدم، فهو قادر على أن يحيي الموتى ويعيدهم من قبورهم.

وقوله: ﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْكَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ ٨٦ **سيقولون**: **لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَنْقُوْنَ** ﴿ ٨٧ ﴾، ثم اسألهم من رب السموات السبع، وذكر هنا العدد ولم يذكره في الأرض؛ ليبيان أن السموات أوسع وأكبر وأعظم من الأرض، فإن الأرض كوكب من الكواكب التي تدور تحت قبة السماء، والعرش العظيم، هو أكبر المخلوقات وأعظمها، **فسيقولون**: إن ربها وموجدها هو الله، فقل لهم: فلماذا لا تتقونه بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

وقوله: ﴿ قُلْ مَنْ يَدْعُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُحِيدُ وَلَا يُحْكَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ٨٨ **سيقولون**: **لِلَّهِ قُلْ فَإِنَّ تُسْحَرُونَ** ﴿ ٨٩ ﴾، الملکوت، مبالغة في الملك المقترب بالتصريف، فمن هو الذي بيده ملک كل شيء؟، فلا يشذ عن ملکه ولا يخرج عن سيطرته وقهره أحد، وهو يمنع ويحفظ من استجار به ولا يمتنع عن قهره أحد ولا يهرب من ملکه أحد، ولا يعجزه شيء، فهو الملك لكل شيء، إن كان لكم علم بعظمة الله وسلطانه، **فسيقولون**: إن الله هو من يفعل

(1) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (3/ 586).

ذلك، فقل لهم: فكيف تُخدعون عن الإيمان بالله، وتذهب عقولكم إلى تعظيم وعبادة غيره؟ وقد سلك في ترتيب هذه الأدلة طريقة الترقي، فابتداً بالسؤال عن مالك الأرض ومن فيها؛ لأنها أقرب العوالم لإدراك المخاطبين، ثم ارتقى إلى الاستدلال بربوبية السموات والعرش، ثم ارتقى إلى ما هو أعم وأشمل، وهو تصرفة المطلق في الأشياء كلها⁽¹⁾.

وقوله: ﴿بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَذِّابُونَ﴾^(٦٠)، بل ليس الأمر كما خيّل إليهم، فقد أتيناهم بالحق وهو القرآن الكريم الذي يدعوهم إلى التوحيد والعمل الصالح، وإنهم لكافرون فيما ينسبونه إلى الله من الشريك والولد.

وقوله: ﴿مَا أَنْخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَيْ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^(٦١)، ثم نفى عن نفسه تلك الدعوى الباطلة التي افترتها الكفار، **وهي:** نسبة الولد إلى الله، وهي جريمة ومنكر عظيم وقع فيها مشركون العرب، **فاللوا:** الملائكة بنات الله، **وقالت اليهود:** عزير ابن الله، **وقالت النصارى:** المسيح ابن الله، ونفى وجود شريك له في الألوهية والربوبية، فلا معبد بحق إلا الله، ولو كان مع الله إله آخر؛ لأنفرد كل واحد منهما بمخلوقاته عن مخلوقات الآخر، واستبد كل واحد منهما بملكه، وطلب غلبة الآخر والعلو عليه، كما نرى من حال ملوك الدنيا، ولكن لـما رأينا جميع المخلوقات مرتبطة بعضها ببعض، والكون متظم ومستقر منذ وجد، علمنا أن خالقه ومالكه ومدبره واحد، ولا إله غيره، فالله هو المتفرد بالخلق والإيجاد والملك والسيطرة، والمتفرد

(1) التحرير والتنوير: (18/113).

بـالـأـلـوـهـيـةـ، وـالـعـقـلـ يـثـبـتـ ذـلـكـ كـلـهـ، وـجـاءـ الشـرـعـ بـمـاـ يـؤـيدـ العـقـلـ، وـاـكـفـىـ بـذـكـرـ الدـلـلـ عـلـىـ نـفـيـ الشـرـيكـ، وـلـمـ يـذـكـرـ الدـلـلـ عـلـىـ نـفـيـ الـوـلـدـ؛ لـأـنـ الدـلـلـ عـلـىـ نـفـيـ الشـرـيكـ يـتـضـمـنـ نـفـيـ الـوـلـدـ، وـذـلـكـ أـنـ الـوـلـدـ يـنـازـعـ الـأـبـ فـيـ الـمـلـكـ مـنـازـعـةـ الـأـجـانـبـ، فـلـوـ كـانـ اللـهـ وـلـدـ لـأـظـهـرـ الـمـنـازـعـةـ كـمـاـ يـكـوـنـ بـيـنـ الـإـلـهـيـنـ وـالـمـالـكـيـنـ⁽¹⁾، ثـمـ نـزـهـ اللـهـ نـفـسـهـ عـنـ هـذـهـ الـادـعـاءـاتـ الـبـاطـلـةـ وـأـمـرـ الـخـلـقـ أـنـ يـنـزـهـوـهـ عـنـهـ.

وقوله: ﴿عَلِمَ الْغَيْبَ وَالشَّهَدَةَ فَتَعْلَمَ عَمَّا يُشَرِّكُونَ﴾^(٢)، أي: عالم ما خفي وما ظهر، فهو يعلم ما أظهرتم، ويعلم ما أخفيتم، وهو خبر يفيد التهديد والوعيد، فتعالى وتقدىـسـ عن كل ما نسبـهـ لـهـ الـمـسـرـكـوـنـ منـ الشـرـيكـ وـالـوـلـدـ وـمـاـ لـاـ يـلـيقـ بـهـ سـبـحـانـهـ.

فوائد وهدایات من الآيات:

- 1 - السمع والبصر والرؤاـدـ هي وسائل العلم والمعرفة، خلقـها اللـهـ للـعـبـدـ لـكـيـ يـهـتـدـيـ بـهـ إـلـىـ الـحـقـ.
- 2 - أن توحـيـدـ الـرـبـوبـيـةـ يـلـزـمـ مـنـهـ تـوـحـيـدـ الـأـلـوـهـيـةـ.
- 3 - خطـوـرـةـ التـقـلـيـدـ لـلـآـبـاءـ وـالـأـجـادـ بـغـيـرـ عـلـمـ، فـهـوـ سـبـبـ مـنـ أـسـبـابـ رـدـ الـحـقـ وـتـكـذـيـبـ الرـسـلـ.
- 4 - انتـظـامـ الـكـوـنـ وـاسـتـقـرـارـهـ مـنـذـ وـجـدـ؛ دـلـيـلـ عـلـىـ أـنـ خـالـقـهـ وـمـالـكـهـ وـمـدـبـرـهـ وـاحـدـ، وـلـاـ إـلـهـ غـيـرـهـ.

(1) يـنـظـرـ: التـفـسـيرـ الـبـسيـطـ: (16/50).

تفسير المقطع السابع من سورة المؤمنون

٤٦ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيكَ مَا يُوَعِّدُونَ ٤٣ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٤٤ وَإِنَّا
 عَلَيْنَا أَنْ تُرِيكَ مَا تَعِدُهُمْ لَقَدْرُونَ ٤٥ أَدْفَعْ بِإِلَيْنِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ٤٦
 وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّيَاطِينَ ٤٧ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ ٤٨ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ
 أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ أَرْجِعُونَ ٤٩ لَعَلَّنِي أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلْمَةٌ هُوَ قَالِهَا
 وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبَعَّثُونَ ٥٠ فَإِذَا نَفَخْ فِي الْأَصْوَرِ فَلَا أَنْسَابَ يَنْهَمُ يَوْمَيْدٍ وَلَا
 يَتَسَاءَلُونَ ٥١ فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوْزِيْهُ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥٢ وَمَنْ خَفَتْ مَوْزِيْهُ،
 فَأُولَئِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمِ خَلِيلُونَ ٥٣ تَفَعَّجُ وُجُوهُهُمُ الْأَنَارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِيلُونَ
 ٥٤ أَلَمْ تَكُنْ إِيمَانِي شَنَلَ عَلَيْكُمْ فَكَثُرْ بِهَا شُكَّلُونَ ٥٥ قَالُوا رَبِّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شَقْوَتُنَا
 وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ٥٦ رَبِّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عَدْنَا فَإِنَّا ظَلَمُورُونَ ٥٧ قَالَ أَخْسَسْنَا فِيهَا وَلَا
 تُكَلِّمُونَ ٥٨ إِنَّهُ، كَانَ فِيْقُ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا أَمَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَنَا وَأَنَّ خَيْرَ
 الْرَّحِيمِينَ ٥٩ فَأَخْتَدْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى أَنْسُوكُمْ ذَكْرِي وَكُشْمَمْنُوهُمْ تَضَحَّكُونَ ٦٠ إِنِّي جَرِيْتُهُمْ
 الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَاسِدُونَ ٦١ قَلَ كُمْ لِيَشْتَرُ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِّينَ ٦٢ قَالُوا لِيَشَّا
 يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَأَلَ الْعَادِيْنَ ٦٣ قَلَ إِنْ لِيَشَّتَمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٦٤
 أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَشًا وَأَنَّكُمْ إِيَّنَا لَا تُرْجِعُونَ ٦٥ فَتَعْلَمَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ
 إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيرُ ٦٦ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَ لَا يُرْهَنُ لَهُ بِهِ، فَإِنَّمَا حَسَابُهُ
 عَنْ دِرَبِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ٦٧ وَقُلْ رَبِّ أَغْفِرْ وَأَرْحَمْ وَأَنَّ خَيْرَ الْرَّحِيمِينَ ٦٨ .

قوله تعالى: ﴿ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيكَ مَا يُوَعِّدُونَ ١٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الْأَظَلَّمِينَ ١٤﴾، أمر الله نبيه ﷺ أن يدعوا لنفسه بالنجاة من عذاب الظالمين وعقوبة المكذبين في حال نزول العذاب بهم وهو شاهد، فلا يجعله فيهم حتى لا يهلك معهم، وفي الحديث: "إِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فَتَوْفِينِي إِلَيْكُمْ غَيْرَ مُفْتَوْنٍ" (١)، وذلك أن كفار قريش كانوا يستعجلون العذاب على أنفسهم استخفافاً واستهزاءً بمحمد ﷺ، كما قال الله عنهم: ﴿ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَئْتِنَا بِعِذَابٍ أَلِيمٍ ١٥﴾ [الأنفال: ٣٢]، فعلم الله كيف يدعوه، وأخبر أنه قادر على إنزال العذاب الدنيوي بهم، بقوله: ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدْرِ رُوْنَ ١٦﴾، وقد أراه الله سبحانه وتعالى ذلك يوم بدر ويوم فتح مكة (٢)، وتأخير العذاب عنهم ليس لعجز، وإنما لحكمة، وقد استفاد من هذا الإمهال عدد كبير من الناس، فأسلموا وحسن إسلامهم.

وقوله: ﴿ أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحَسَنُ السَّيِّئَةَ مَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ١٦﴾، أمر الله نبيه ﷺ بالصفح والاحتمال وحسن الخلق، أي: إذا أساء إليك أعداؤك بالقول والفعل، فلا تقابلهم بالإساءة، بل ادفع سيئاتهم بالإحسان إليهم، والله أعلم بما يصفونك به مما أنت على خلافه، أو بما يتصفون به من الشرك والتكذيب، ونجازيهم بما يستحقون، وفي هذا تهديد ووعيد لهم بالعقوبة، وهذا الأمر ليس خاصاً برسول الله ﷺ، بل عام لكل مسلم، فإن ذلك سيؤدي إلى صلاح

(١) مسند أحمد: (٤٢٢/ ٣٦) برقم: (٢٢١٠٩)، وسنن الترمذى: (٥/ ٢٢١) برقم: (٣٢٣٥)، وإسناده صحيح.

(٢) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (٣/ ٥٨٨).

المسيء مستقبلاً، كما قال: ﴿أَدْفَعْ بِالْيَقِينِ هَيْ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدُوٌّ كَانَ هُوَ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: 34]، وسيكون له ثمرة بإذن الله ولو بعد حين.

وقوله: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّيَاطِينِ ٦٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ٦٨﴾، في الآية السابقة بين له كيف يتعامل مع المسميين من الإنس بالعفو والإحسان إليهم؛ لأن طبيعة الإنسان التأثر بالإحسان إليه، فيدفعه ذلك إلى تغيير سلوكه السيء، وفي هذه الآيات بين له كيف يتعامل مع صنف الشياطين الذين لا تتأثر نفوسهم بالإحسان إليها بالخير، فأمره بالاستعاذه بالله والالتجاء إليه بأن يكفيه من همزات الشياطين، والهمز هو: الضغط باليد والطعن بالإصبع ونحوه⁽¹⁾، واستعمل مجازاً في غيرها كالوسوسة التي يقذفها في القلب، وسورات الغضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسه⁽²⁾، ونحوها، ويكفيه من حضور الشيطان وملازمه له، وهذه أخطر من الأولى؛ وقد امثل رسول ﷺ هذا الدعاء، فكان يقول: "اللهم إني أعوذ بك من همز الشيطان ونفثه ونفخه"⁽³⁾.

ثم قال: ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتَ قَالَ رَبِّ أَرْجِعُونِ ٦٩﴾ لَعَلَّيْ أَعْمَلُ صَلِحَّا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلْمَةٌ هُوَ قَالِهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرَزَ إِلَيْهِمْ يَوْمٌ يُبَعْثَثُونَ ٧٠﴾، الضمير يعود

(1) ينظر: التحرير والتنوير: (18/121).

(2) ينظر: فتح القدير للشوکانی: (3/588).

(3) مسند أحمد: (6/380) برقم: (3830)، وسنن أبي داود: (1/203) برقم: (764)، وإسناده حسن لغيره.

على المكذبين بالبعث والنشور، يبقون على الكفر والتكذيب حتى ينزل بهم أسباب الموت ومقدماته، فيطلب أحدهم من الله أن يرجعه إلى الدنيا، ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته، فاشتمل هذا المعنى على وعد بالامثال واعتراف بالخطأ، وجاء الخطاب بصيغة الجمع لقصد التعظيم، فيقال له: كلا، لا رجعة إلى الدنيا، ولست صادقاً في وعدك هذا، **كما قال الله:** ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُ وَالْمَأْنُوْعَةُ وَلَائَهُمْ لَكَذِبُوْنَ﴾ [الأنعام: 28]، **سؤاله** الرجعة مجرد كلمة يقولها ولا فائدة منها؛ لأنّه لا يجاب إلى ما يسأل⁽¹⁾، **وقيل**: إن الضمير يرجع إلى الله، أي: لا خلف في خبره⁽²⁾، ومن أمّاهم وبين أيديهم برزخ، وهو الحاجز بين الموت والبعث⁽³⁾، وهي دار البرزخ التي يعيشها الإنسان بين موته وخروجه من الدنيا إلى أن يبعث يوم القيمة، وحياة الناس في هذه الدار بحسب حالهم في الآخرة، فأهل النار مُذنبون وأهل الجنة مُنعمون، ويتفاوت عذابهم ونعمتهم فيها بحسب أعمالهم في الدنيا.

وقوله: ﴿فَإِذَا نَفَخْنَا فِي الْصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ يَنْهَمُ يَوْمٌ زِيَادَةً لَا يَسْأَلُونَ﴾ [١٠١]، والنفخة الأولى هي نفخة الصعق، حيث يموت بها الأحياء إلا من شاء الله، ثم تكون النفخة الثانية بعدها، وهي نفخة البعث والحشر، وفي حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: "بين النفختين أربعون، قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوماً؟

(1) ينظر: التفسير البسيط: (16/64).

(2) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (3/590).

(3) ينظر: تفسير الطبرى: (19/71).

قال: أبیت، قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبیت، قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: أبیت"⁽¹⁾، وقد جاءت مفسرة من روایة غيره في غير مسلم بأنها أربعون سنة⁽²⁾، والصور هو القرن الذي ينفح فيه إسرافيل، فيُحشر الناس إلى ساحة المحشر، ومن شدة الأهوال والحيرة لا يتفاخرون بالأنساب ولا يذكرونها، ولا يسأل بعضهم بعضاً، فكلُّ منهم مشغول بنفسه، كما قال: ﴿لَكُلُّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس: 37]، فكل شخص يريد أن يعرف مصيره إلى الجنة أو إلى النار، ولا ينافي هذا ما ورد من نصوص تثبت السؤال عن بعضهم في الآخرة، فإن ذلك محمول على اختلاف المواقف يوم القيمة، فالإثبات باعتبار بعضها، والنفي باعتبار بعضها الآخر.

وقوله: ﴿فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ^{١٠٦}، وفي الحشر توزن أعمال العباد فمن ثقلت كفة حسناته على كفة سيئاته فهو من الفائزين بمطالبهم المحبوبة، ومن الناجين من الأمور التي يخافونها.

وقوله: ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسَرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾ ^{١٤}، أي: رجحت سيئاته على حسناته، وأحاطت به خطيباته، من الكفر والشرك، فهو من ضيعوا أنفسهم وباءوا بالصفقة الخاسرة في جهنم، وصاروا ملازمين لها لا يخرجون منها، وينالهم من شدة لهيبها وسعيرها ما يحرق بشرة أجسادهم، **واللفح هو: الإحرق**، يقال:

(١) صحيح مسلم: (2270) / 4 برقم: (2955).

(٢) شرح النووي على مسلم: (18 / 92).

لفتحته النار إذا أحرقته، وخاص الوجوه لأنها أشرف الأعضاء، وأن الحريق سيتتهم سائر الجسد، **والكالح**: الذي قد تشرمت شفتاه وبدت أسنانه⁽¹⁾، بعد أن لفتح وجهه النار، فتحولت صورته الحسنة إلى صورة قبيحة محقرة، وهو نوع من العذاب النفسي المصاحب للعذاب الجسدي.

وقوله: ﴿أَلَمْ تَكُنْ إِيَّتِيَ تُنَلَّ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾⁽¹⁵⁾، ثم يسألهم سؤال تقرير وتبسيخ، ألم تكن آياتي تتلى عليكم في الدنيا وكان موقفكم منها هو التكذيب والإعراض.

وقوله: ﴿قَالُوا رَبُّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾⁽¹⁶⁾، فاعترفوا **قالوا**: نعم، يا ربنا! لقد جاءتنا الرسل وتلوا علينا الآيات، ولكن إعراضنا وتكذيبنا وانشغلنا بذلائل الدنيا وشهواتها، كان سبباً لشقوتنا؛ فتركنا الإيمان بالله ورسله، وابعدنا عن طريق الحق، وسلكنا طريق الغواية، وسمى ذلك شقة لأنه يؤول إلى الشقاء.

وقوله: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّ عُدُنَّا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾⁽¹⁷⁾، ثم كرروا النداء لربهم وطلبو منه أن يخرجهم من النار، وتعهدوا بعدم عودتهم للكفر والتكذيب الذي كانوا عليه في الدنيا، فإن عدنا فنحن ظالمون لأنفسنا، وقد انقطع عندهم، فمكث الله ما شاء أن يمكث ثم أجابهم بقوله: **﴿أَخْسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ﴾**⁽¹⁸⁾، **اخسوا**: الكلمة تستعمل في زجر الكلاب، وفيها إهانة وإبعاد⁽²⁾، أي: ابقوها فيها

(1) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (3/590).

(2) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: (ص: 1207).

ذليلين محترقين، فلا خروج منها، ولا يتكلم أحد منكم معي بعد اليوم، وهو نحوي لهم عن جميع أجناس الكلام، فلم يتكلم القوم بعد ذلك بكلمة⁽¹⁾، وهي أعظم كلمة سمعها أهل النار فأصابهم اليأس والقنوط.

ثم ذكرهم بعض أعمالهم القبيحة التي استحقوا بها النار، فقال: ﴿إِنَّهُ كَانَ فِي قِبْلَةِ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا إِمَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَرَحْمَنَا وَإِنَّ خَيْرَ الرَّحْمَنِ فَلَا أَخْذَنَّ تُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسُوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ﴾⁽²⁾ ﴿إِنِّي جَزِيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَرَّبُوْا نَهْمَهُمُ الْفَلَّابِرُونَ﴾⁽³⁾، أي: كان عباد الله المؤمنون في الدنيا، يعلنون إيمانهم ويتوسلون إلى الله به، ويطلبون الله المغفرة وكنتم تمررون عليهم وتسمعون دعاءهم؛ فتستهزئون بهم، وتجعلونهم محلاً للسخرية والاستهزاء، حتى جعلكم هذا التصرف بعيدين عن الله، أو أن بعدهم عن الله كان سبباً للاستهزاء بهم، فكلا الأمرين متلازمان⁽²⁾، وكنتم في الدنيا من عبادتهم ودعائهم وأحوالهم وأشخاصهم تضحكون استهزاء وسخرية، واليوم هو القيامة منحهم الله الجزاء العظيم والثواب الجليل على صبرهم على العبادة، وصبرهم على استهزائهم وضحككم عليهم، فقد حاولتم أن تفتنوهم عن دينهم فصبروا على الابتلاء، فأعطاهم الله تعالى جزاء ذلك الجنة ووعدهم بالخلود فيها، ومنحهم الفلاح والفوز في الآخرة، وهذا يدل على أهمية الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة في هذه الحياة الدنيا.

(1) ينظر: التفسير البسيط: (16/75).

(2) ينظر: تفسير السعدي: (ص: 560).

ثم قال: ﴿ قَلْ كُمْ لَيَثْمُرُ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِينَنٍ ﴾ ١١٣ ﴿ قَالُوا لَيَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَعَلَ الْعَادِينَ ١١٤ ﴿ قَلْ إِنْ لَيَثْمُرُ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ١١٥ ﴾، القائل هو الله، أو الملائكة بأمر الله⁽¹⁾، يسألون الكفار يوم القيمة سؤال توبية يشعرهم أن بقاءهم في الدنيا هذه المدة القصيرة التي اكتسبوا فيها هذه الآثام العظيمة دليل على سفاهة عقولهم وفساد نفوسهم، فيجيبون جواباً غير متأكدين منه، فيقولون مكثنا يوماً أو بعض يوم، فقد نسوا مدة لبئهم في الدنيا لعظم ما هم بصدده من العذاب، وأحالوا الجواب الصحيح على الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمال بني آدم ويحصونها عليهم، ثم رد الله عليهم: مهما كان بقاوكم في الدنيا فهو قليل مقارنة بقاياكم في النار، فالحياة الدنيا كلها قليلة في مقابل الآخرة، كما قال: ﴿ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [التوبه: ٣٨]، ولو علمتم أنكم إلى الله ترجعون، لعملتم لذلك الأعمال الصالحة، ولكن جهلكم بذلك جعلكم تكفرون به فكتتم من أهل النار.

وفي الآية إشارة إلى ثمرة العلم بحقارة الدنيا وبيان الجزاء العظيم الذي يمنح الله المؤمنين في الآخرة مقابل عملهم الصالح القليل في الدنيا.

ثم قال سبحانه: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَّارًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ ١١٥ ﴾ ﴿ فَتَعْنَلَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيرُ ١١٦ ﴾، الاستفهام للتوبية والتقرير، أي: أظنتم أن الله خلق الخلق بلا غاية ولا حكمة من خلقهم؟!

(1) ينظر: تفسير النسفي: (2/ 484).

والعبد، هو اللعب والفعل بدون غرض صحيح⁽¹⁾، بل خلقهم الله لحكمة وهي عبادته وتوحيده، **كما قال:** ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنْسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ﴾ [الذاريات: 56]، وسترجعون إلى الله في الآخرة لحكمة وهو الجزاء والحساب، فالدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء، وظنكم هذا باطل لا يليق بالله، ولذلك نزّه الله نفسه عن ذلك فتعالي وتعاظم شأنه عن أن يخلق خلقه عبثاً بلا غاية ولا حكمة من الخلق، وهو الملك المتصرف في خلقه بما شاء، الخالق الموجد لهم، والمعبود بحق - سبحانه -، وهو رب العرش الكريم، والكريم في صفة الجمادات **أي:** الحسن، والعرش أعظم المخلوقات، ومن كان ربّاً لأعظم المخلوقات فهو ربها كلها.

ثم قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًاٰ أَخْرَ لَا يُرْهِنَ لَهُ بِهِ، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكُفَّارُ﴾ [١١٧]، وكل من يدعوه مع الله إلهها آخر، فلا يوجد معه حجة ولا برهان، وهذا شأن كل معبد غير الله، ولو بحث عن برهان لما وجد، وهي جملة معتبرة بين فعل الشرط وجوابه، فمن فعل ذلك فجزاؤه سيكون عند ربه، **وفيها معنى** التهديد والوعيد، وحكم ذلك الفعل الكفر، والكافر لا يُفلح، فنفي عنه الفلاح المطلق في الدنيا والآخرة، **وختمت السورة** بما ابتدأت به، فقد ابتدأت بإثبات الفلاح للمؤمنين واختتمت بنفي الفلاح عن الكافرين، فموضوعها العام هو بيان طرق الفلاح في الدنيا والآخرة.

ثم قال: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَغْفِرْ وَأَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِيمِينَ﴾ [١١٨]، أمر الله نبيه ﷺ أن يدعوه ربها، وهو أمر لكل المؤمنين أن يدعوا الله **سبحانه وتعالى** بالمغفرة لذنبهم

(1) ينظر: زاد المسير في علم التفسير: (3/273).

والرحمة لأحوالهم، فالجميع محتاج إلى رحمة الله، ولا يوجد أحد معصوم من الذنب والخطأ والقصير، فكلنا خطئ، وفي الحديث: "كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون"⁽¹⁾، ومن معاني الرحمة التسديد والتوفيق في الأقوال والأفعال، ولا يوجد من هو أرحم بنا من الله سبحانه، وهو خير الراحمين.

فوائد وهدايات من الآيات:

- 1 - أن تأخير العذاب عن الكفار ليس لعجز وإنما لحكمة أرادها الله.
- 2 - استحباب دفع السيئة بالإحسان، لما لذلك من أثر حسن على المسيء في المستقبل.
- 3 - وجوب الاستعاذه بالله والالتجاء إليه من شر الشياطين ووساوسهم.
- 4 - أن الإعراض والتکذیب للرسل والانشغال بذائق الدنيا وشهواتها، سبب لشقاوة العبد.
- 5 - حقارة الكافر عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فلا قبول لصياحه ولا استماع لندائه.
- 6 - خطورة الاستهزاء بالصالحين في الدنيا، فعقوبتها في الآخرة وخيمة.
- 7 - استحباب الثناء على الله سبحانه وتعالى قبل الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك.

(1) سنن ابن ماجة: (2/ 1420) برقم: (4251)، وإسناده حسن.

تفسير سورة النور

تفسير المقطع الأول من سورة النور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا إِيمَانَكُمْ بِإِنْتِرَاجِكُمْ لَعَلَّكُمْ نَذَكَرُونَ ١ أَلَزَانِيَةُ وَالْأَزَانِيَةُ

فَاجْلِدُوا كُلَّ وَجِيدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُوهُ بِمَا رَأَفْتُمُوهُ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ٢ وَلِيُشَهِّدَ عَذَابَهُمَا طَالِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَزَانِيَةُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالْأَزَانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَحْرِمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْنَ بِأَرْبَعَةِ شَهَادَةٍ فَاجْلِدُوهُنَّ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبِلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَنِسِقُونَ ٤ إِلَّا الَّذِينَ تَأْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٦ وَالْخَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَحْدَادِ أَرْبَعُ شَهَادَتِهِ إِلَلَهِ إِنَّهُ لِمَنِ الْصَّدِيقَيْنَ ٧ وَالْخَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ٨ وَيَدِرُّهُمْ عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشَهَّدَ أَرْبَعَ شَهَادَتِهِ إِلَلَهِ إِنَّهُ لِمَنِ الْكَذَّابِينَ ٩ وَالْخَمِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الْصَّدِيقَيْنَ ١٠ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ

تَوَّبَ حَكِيمٌ ١٠

شخصية السورة:

سورة النور؛ سورةٌ مدنية⁽¹⁾، أي: نزلت بعد الهجرة، ومعلومٌ أن مميزات القرآن الذي نزل بعد الهجرة أنه يتحدث عن الأحكام الشرعية التفصيلية الفرعية، **وسُمِّيَتْ هذه السورة** بسورة النور لذكر لفظ النور فيها.

والمقصود العام لهذه السورة؛ هو: الدعوة إلى العفاف وحماية الأعراض، وبيان خطورة الفاحشة وأثرها على الفرد والأسرة والمجتمع.

افتُتَحَتِ السُّورَةُ، بِقَوْلِهِ: ﴿سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾، أي: هذه سورة، **والسورة في اللغة**⁽²⁾: المنزلة الشريفة، وفي **الاصطلاح**: مجموعة من الآيات القرآنية، تبدأ بـمقدمة وتنتهي بـخاتمة⁽³⁾، وعدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة، وسورة النور إحداها، والضمير في أُنْزَلْنَاها عائدٌ إلى الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**، وهذا يدل على أن الله في جهة العلو، فإن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، ويدل أيضاً على أن القرآن ليس بـمخلوق، وأنه صفة الله تعالى، **وقد أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ**: إِنْزَالٌ إِجْمَالِيٌّ من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، **وإِنْزَالٌ تَفْصِيلِيٌّ** من سماء الدنيا على قلب محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، على مدى ثلاثة وعشرين عاماً، وهي مدة الوحي التي كان يتلقاها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بواسطة جبريل **عَلَيْهِ السَّلَامُ**، والمقصود بالإِنْزَال هنا الثاني، وفرض، بمعنى: أوجب، **وَالْمَعْنَى**: أن

(1) ينظر: تفسير ابن كثير: (5/6).

(2) ينظر: لسان العرب: (4/386).

(3) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (4/5).

الأحكام التي أنزلها في هذه السورة واجبة الامتثال والتنفيذ على المخاطبين بها، وقد احتوت هذه السورة على مجموعة من البراهين والحجج الواضحات التي ليس فيها لبس ولا غموض، كل ذلك من أجل أن يحصل لكم بها الاعظام، فنهدون بما فيها من توجيهات، وتعلمون بما فيها من أحكام.

ثم بدأ بتفصيل تلك الأحكام، فقال: ﴿الَّزَانِيُّ وَالزَّانِي فَاجْلِدُو كُلَّهُ وَجَدِّمُهُمَا مائَةَ جَلْدٍ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا شَهَدَ طَائِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾٢﴾، **هذا هو الحكم الأول، وهو:** بيان حد الزنا لغير المحسن، والألف واللام للاستغراق، فيشمل كل الزناة من حيث العموم، سواءً كانوا مسلمين أو ذميين، أحراراً أو عبيداً، محسنين أو غير محسنين، لكنه خصص هنا بغير المحسن بأدلة منفصلة، وهو الزاني البكر الحُر ولو كان ذميًّا من أهل الكتاب؛ لأن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا وجب علينا أن نحكم بينهم بشرعنا، وقدم في هذه الآية الزانية الأخرى، لأن المرأة هي صاحبة الإغراء، فهي التي تُغوي الرجل، فتجعله يقع في الزنا، ولذلك أمرت المرأة بالستر والعفاف والحجاب والبعد عن مخالطة الرجال؛ لأنها سبب لفتنة الرجال، والخطاب فيها لولاة أمر المسلمين، أو لمن ينوبهم لإثبات الحكم وتنفيذ الحد، وليس لأفراد الناس أن يقيموا الحدود، حتى لا تصير فتنة، وحد الزاني البكر أن يجلد مائة جلد، فلا يُزيد فيها ولا يُنقص منها، والبكر من النساء أو الرجال هو الذي لم يسبق له الزواج بعقد صحيح، وحد العبد أو الأمة نصف حد الحر، وهو خمسون جلد، والجلد هو الضرب بالسوط، وسمى الضرب بالسوط جلداً؛ لأنه يقع على الجلد، وخصوص

الجلد بالضرب؛ لأنَّه مكان الإحساس بالألم، وقد ذكر الفقهاء وصفاً معيناً للجلد⁽¹⁾ بحيث يكون جلداً معتدلاً، بسوطٍ لا أخضر ولا يابسٍ، وسط بينهما، وأن يرفع اليد عند الجلد رفعاً معتدلاً، وأن يكون على الجلد وأماكن اللحم والعصب، وأن يبتعد عن الرأس والوجه والعظم والمذاكير ونحوها حتى لا يُفسد عليه أعضاءه، **ونهى المؤمنين** عن رحمة وشفقة الزناة عند تنفيذ الحد عليهم، بمحاولة دفع الحد أو تغييره أو تنفيذه بطريقة غير صحيحة، **والمعنى**: بل لا بد أن يُؤدي الحد بوصفه الشرعي، لأن حدود الله فيها الرحمة للخلق، ودين الله هو شرعيه وأمره، فتطبيق الحدود من شرعيه ودينه، وبين أن امثال ذلك من الإيمان بالله واليوم الآخر، ويكثر هذا الأسلوب في آيات القرآن وأحاديث النبي ﷺ، حيث يربط تنفيذ الأحكام أو عمل الطاعات بتذكرة العبد بإيمانه بالله واليوم الآخر، كقوله: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت"⁽²⁾، وهو أسلوب تحفيز وتذكرة يدفع إلى الانضباط والتنفيذ للأمر، ثم أمر الله أن يحضر تنفيذ الحد على هؤلاء الزناة مجموعة من المؤمنين، وسمى إقامة الحد عذاباً، لأنَّه نوع من التعذيب والإيلام الحسي للنفس، وحضور الناس نوع من الإيلام المعنوي، وهو حصول الفضيحة، ولو تم جلده سراً؛ لتحمل مئات الأسواط، ولكنه لا يريد أن يجلد سوطاً واحداً أمام الناس،

(1) ينظر: موسوعة الفقه الإسلامي: (5/109).

(2) صحيح البخاري: (11/8) برقم: (6018).

و خاصة أقاربه ومن يعرفه، و خص أن يكون الحضور من الصالحين وليس من الفساق ولا من الكفار؛ لأن المجلود يستحي من الصالحين أكثر من حيائه من الفاسدين؛ لأن الفاسدين زملاؤه و شركاؤه في بعض الأفعال القبيحة، فلم يعد يستحي منهم، والمقصود بالطائفة عدد من الثلاثة إلى العشرة، بحيث يحصل بهم الإشهاد و تحصل لهم العيضة والعبرة، وكلما كثُر العدد كان أفضل، وفي ذلك فوائد، منها: حصول الفضيحة للمجلود حتى لا يرجع مرة ثانية إلى الزنا، ومنها: اعتبار من حضر حتى لا يقع في هذا الذنب، ومنها إشهار إقامة الحدود و تحويف الناس من الوقوع فيها.

فائدة: ذكرت الآية الجلدة فقط، وجاء في الحديث: "وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام"⁽¹⁾، أي: يُطرد من بلده سنة، و اختلف العلماء في حكم التغريب على قولين⁽²⁾: الجمهور على أنه من الحد وأنه لا بد أن يُغَرَّب، ويرى أبو حنيفة أنه ليس من الحد، وإنما هو تعزير و يعود الحكم فيه للإمام، فيُمْكِن أن يُعفِيَه و يُمْكِن أن يُحوله إلى السجن، وهذا الذي أخذت به أغلب المحاكم الشرعية اليوم، لعل منها: أن التغريب للشخص يزيده بُعداً عن قومه، وربما يقع في الزنا أكثر ويزداد فسقاً، فاكتفوا بأن يسجن و تُمْنَع حريته، وتوضع له برامج في السجن من أجل إصلاحه واستقامته و توبته.

فائدة: حد الزاني المحسن هو الرجم، وقد جاء ذلك في آية نسخ لفظها وبقي

(1) صحيح البخاري: (3/184) برقم: (2695).

(2) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: (41/123).

حُكْمُهَا⁽¹⁾، وثبت حد الرجم للزاني المُمحض بقوله ﷺ وفعله في أخبار تشبه المתוادر، وأجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم⁽²⁾، وقد تم الرجم في عهد النبي ﷺ في ثلات حوادث: الأولى قصة الغامدية⁽³⁾، والثانية قصة ماعز⁽⁴⁾، والثالثة قصة: "يا أنيس اغد إلى زوجة هذا فإن اعترفت فارجعْها"⁽⁵⁾، فذهب إليها فاعترفت فرجعها، ويمكن لطالب العلم أن يتبع كتب السنن والسيرة فقد يجد غيرها من الحوادث التي تم فيها الرجم بالاعتراف، أما الرجم للثيب أو إقامة الجلد للزاني البكر بشهادة الشهود فيكاد أن يكون منعدماً، لصعوبة تتحقق شروط الإثبات.

مسألة: اختلف العلماء: هل يُجمع للزاني المُمحض بين الجلد والرجم، وهو مذهب عليٰ رضي الله عنه وبعض أهل العلم، أم يكتفى بالرجم فقط؟ وفي المسألة أدلة لهؤلاء وهؤلاء، **والراجح** هو الرجم وحده؛ لأنَّه هو الذي أُفِيَّمَ على ماعزٍ والغامدية، فلم يُذَكَّرُ أنَّ النبي ﷺ جمع لهما بين الجلد والرجم.

مسألة: إذا اختلف حال الزانيين، يقام على كل واحد الحد الذي يخصه، فلو أن رجلاً لم يتزوج زنا بشيب، فهو يُجلد، وهي تُرجم، ولو زنى رجلٌ متزوج

(1) صحيح البخاري: (8/168)، برقم: (6830)، وصحيح مسلم: (3/1317) برقم: (1691).

(2) ينظر: المغني لابن قدامة: (9/39).

(3) صحيح مسلم: (3/1324) برقم: (1696).

(4) صحيح مسلم: (3/1321) برقم: (1694).

(5) صحيح البخاري: (3/102) برقم: (2314).

ببكر، فهو يُرجم، وهي تُجلد.

ثم قال تعالى: ﴿الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِي أَوْ مُشْرِكٌ وَحْرِمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾٢﴿، هذا هو الحكم الثاني، وقد ذكر الزاني في الآية؛ لأن الأصل أن الرجل هو الذي يطلب الزواج من المرأة غالباً، ومعنى الآية: أن الزاني لا تميل نفسه ولا ترغب أن يعيش إلا مع من هي مثله في الوصف، والزانية لا تميل نفسها ولا ترغب أن تعيش إلا مع من هو مثلها في الوصف، وبناءً على ذلك؛ فالزاني الذي صار من عادته الزنا، والتتصق به هذا الوصف، ولم يتب منه، فحكمه أنه لا يجوز له أن يتزوج بامرأة عفيفة صالحة؛ لأنها لا يصلح لها، ولا هو في مستواها، وكذلك المرأة الزانية التي صار من عادتها الزنا، والتتصق بها هذا الوصف، ولم تتب منه، فحكمها أنه لا يجوز لها أن تتزوج رجلاً عفيفاً صالحاً، وقرن هنا بين الزانية والمشركة، لتشابه حالهما في عدم امتناعهما عن القبائح، **والمقصود من هذه الآية:** هو التنبيح والتحذير من الاقتراب من الزناة، فقد جاء في الحديث: "أن رجلاً يسمى مِرْثَدَ بْنَ أَبِي مِرْثَدَ وَكَانَ يَفْكُ الأَسْرَى مِنْ قَرْيَشَ، وَيَذْهَبُ بِهِمْ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَبَيْنَمَا هُوَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ لِفَكِ بَعْضِ الأَسْرَى الْمُسْلِمِينَ، رَأَتِهِ امْرَأَةٌ تُسْمَى عَنَاقَاً، وَكَانَتْ مِنَ الْزَانِيَاتِ الَّتِي لَهُنَّ رَأْيَةٌ بِغَاءَ، فَقَالَتْ لَهُ: مَرْحَبًا مِرْثَدًا! هَلْمُ فَبِتْ عَنَدَنَا الْلَّيْلَةِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الزَّنَةَ، فَصَرَخَتْ بِأَعْلَى صَوْتِهَا: هَذَا رَجُلٌ يُسْرِقُ أَسْرَاكُمْ، فَخَرَجَ النَّاسُ وَتَبَعَوْهُ حَتَّى هَرَبُوا مِنْهُمْ إِلَى كَهْفٍ فَجَاؤُوهُ إِلَى سَطْحِ الْكَهْفِ، فَبَالَّوْا عَلَيْهِ، فَنَزَلَ الْبَوْلُ عَلَى رَأْسِهِ، قَالَ فَجَلَسَتْ حَتَّى ذَهَبَوا، ثُمَّ عُدَتْ فَأَخْذَتْ صَاحِبَيِ الْأَسْرِ

وكان ثقيلاً وأوصلته، فلما وصلت إلى المدينة، قلت: يا رسول الله أنكي عنقاً؟ فسكت عندي، فنزلت: ﴿الَّذِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾⁽¹⁾، فالزواج ممن هذا وصفه حرام على المؤمنين، فإن المؤمن العفيف يتوقعى من هذا حاله، ويبحث عن من هو مثله صلاحاً وتقوى.

ثم قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمَوْنَ الْمُحْصَنَاتِ لَمْ يَأْتُوْنَ بِأَرْبَعَةِ شَهَادَةِ فَاجْلِدُوهُنَّ مُنْكَرِيْنَ جَلَدَةً وَلَا نَقْبِلُوْلَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِيقُونَ ﴾^٤ ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾^٥، هذا هو الحكم الثالث، وهو حد القذف، وجاء الإحسان في القرآن على ثلاثة معانٍ، وهي: العفيفة، أو المتزوجة، أو الحرة التي ليست أمة، ويفهم المعنى المراد من السياق، والمقصود به هنا المرأة المؤمنة العفيفة، وخصت المحسنات بالذكر مع أن الحكم يشمل المحسنين أيضاً؛ لأن المرأة في الغالب هي من تغوي الرجل، والمقصود بالرمي هنا اتهامها بالفاحشة، كقوله: يا زانية، فمن فعل ذلك فهو بين حالتين: إما أن يأتي بأربعة شهود يثبتون صحة ما قال، وإما أن يجلد ثمانين جلدة، ونص على أن يكون الشهادة أربعة، ولهؤلاء الأربعه لا بد أن يشهدوا شهادة واضحة بينة أن الزنا وقع فعلاً، وأنهم رأوه ينكحها دون شك!! فمن أين للشاهد أن يأخذ كل هذه التفاصيل؟!، وكيف يمكن لأربعة شهود أن تتفق شهادتهم على شخص بالزنا بهذه التفاصيل؟!، ولو نكِل واحد عن الشهادة يُجلد الثلاثة حد القذف؛ ولذلك فالأفضل عند عدم

(1) سنن الترمذى: (328) برقى: (3177)، وسنن النسائي: (6/66) برقى: (3228)، وصححه الألبانى فى الإرواء برقى: (1886).

تحقق هذا هو الستر، والخطاب للحاكم المسلم أو من ينوبه، وحد القذف أقل من حد الزنا في العدد، لكنه من حيث الوصف مثله، ثم ذكر ما يترتب على القذف من أحكام، فأبطل شهادة القاذفين، ووصفهم بالفسق، وبين أنها لا ترفع عنهم إلا بالتوبة الصادقة، فمن ندم على فعله، وأقلع عن الذنب، وأصلاح حاله، وحفظ لسانه عن الطعن في الآخرين، فإن الله يغفر له ويتوّب عليه.

ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَرْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنفُسُهُمْ﴾، **هذا هو الحكم الرابع**، وبعد أن ذكر حكم من قذف امرأة أجنبية، وأنه يلزمها إحضار أربعة شهود، أو يجلد حد القذف، فما الحكم لو رأى الرجل امرأته تقع في الزنا، فمن أين يأتي بأربعة شهود؟!! فإن تكلم جلده، وإن سكت؛ سكت على باطل، وإن قتله قُتل به، **وقد ورد سبب نزول هذه الآية:** "أن هلال بن أمية، **قال:** يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاءً، فوجدت عندها رجلاً، فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله ﷺ ما جاء به واشتد به، واجتمعت الأنصار **فقالوا:** قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن، فسيضرب رسول الله ﷺ هلال بن أمية، ويبطل شهادته في المسلمين، **فقال هلال:** والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاً، **فقال:** يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به، والله يعلم إني لصادق، وبينما رسول الله ﷺ يريد أن يأمر بضربه، إذ نزل عليه الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد جلده، فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي، **فنزلت:** ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَرْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ﴾، فسرّى عن رسول الله ﷺ الوحي، **فقال:** أبشر يا هلال! قد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً، **فقال هلال:** قد كنت أرجو ذلك

وقوله: ﴿فَشَهَدَهُ أَحَدُهُمْ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۚ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾، أي: يحلف الرجل فيقول: أشهد الله أن امرأتي وقعت في الزنا وإنني لصادق، يقول ذلك أربع مرات، ثم يقول في اليمين الخامسة: لعنت الله عليه إن كان كاذبًا في اتهامه لها.

وقوله: ﴿وَيَرْوَى عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشَهَّدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذَّابِينَ﴾
 والخطمة أنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١﴾، وللزوجة أن تدفع عن نفسها حد الزنا، فتحلف أربع أيمان أن زوجها كاذب في اتهامه لها، ثم تقول في اليمين الخامسة: عليها غضب الله إن كان زوجها صادقاً في اتهامه لها، فإذا حصل من الزوج هذه الأيمان، **نَتَحْ عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ**: درء الحد عن نفسه، ونفي الولد عنه لو كانت حاملاً، والفرقة الأبدية بين الزوجين، وإقامة الحد على الزوجة، فإن قامت وشهدت خمس شهادات، سقط عنها الحد، ولا نفقة لها ولا سُكْنَى.

لماذا قال في الرجل: ﴿لَعْنَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾، وفي المرأة: ﴿غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا﴾؟
الجواب: لأن الزوج لا يجرؤ أن يتهم زوجته بالزنا، لأن الفضيحة عليه، إلا إذا كان صادقاً مقهوراً، ولذلك يُحذّر في الخامسة إن كذب أن الله سيطرده من رحمته.

(١) مسند أحمد: (٤/٣٣) برقم: (٢١٣١)، وسنن أبي داود: (٣/٥٦٩) برقم: (٢٢٥٦)، ورواه مختصر البخاري، برقم: (٤٧٤٧).

وأما استخدام لفظ: ﴿غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا﴾، فلأن المرأة غالباً تكون هي المُتهمة وتدرأ عنها العذاب بعد علمها بفعل الجريمة، ومن خالق الحق بعد علمه به، فهو مغضوبٌ عليه، **كما وصف بذلك اليهود في قوله: ﴿عَنِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾** [الفاتحة: 7]، لأنهم خالفوا بعد العلم، ولذلك النبي ﷺ لما أتى بهذه المرأة ووصلت إلى الخامسة فأمر أحدهم أن يقول لها: اتقى الله، عذاب الدنيا أشد من عذاب الآخرة، تلකّأت وكادت أن تعرّف، ثم قالت: والله لا أفضح قومي، فقال النبي ﷺ: "فَرَقُوا بَيْنَهُمَا"، وكانت حاملاً، فقال ﷺ: "إِنْ أَتَتْ بِهِ عَلَى صَفَةٍ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لِلَّذِي اتُّهِمْتَ" ، فقال راوي الحديث: "فَلِمَا وُلِدتْ كَانَتْ هَذِهِ الْمُولُودَ أَكْثَرَهُمْ غَشِيَّةً" ، جاؤوا كلهم يريدون رؤيتها، فإذا به على الوصف الذي وصفه النبي ﷺ: "لَوْلَا أَيْمَانُ سَبَقَتْ" ، وهو اللعان، "لَكَانَ لِي مَعَهَا شَأْنٌ" ⁽¹⁾.

ثم قال الله: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَابٌ حَكِيمٌ﴾ ⁽¹⁾، الخطاب للمؤمنين، حيث تفضل عليهم بهذه الأحكام، التي فيها التخفيف حتى لا يقعوا في الحرج والمشقة، وبين أن الله كثير التوبة على عباده المذنبين، وأنه حكيم في أفعاله وشرعه.

(1) المصدر السابق.

فوائد وهدایات من الآيات:

- 1 - أن تطبيق الحدود دين، وعدم تطبيق الحدود نقص في هذا الدين.
- 2 - أن الشرع ربط بين الإيمان بالله واليوم الآخر في كثير من الأحكام الشرعية، وهو أسلوب تحفيز وتذكير، يدفع العبد إلى الانضباط والتنفيذ للأمر كما أمر الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**.
- 3 - شهود مجموعة من المؤمنين تنفيذ حد الجلد، لكي تحصل الفضيحة للمجلود فلا يرجع مرة ثانية إلى الزنا، وحتى يحصل اعتبار من حضر فلا يقع في هذا الذنب.
- 4 - أن الرجم للثيب أو إقامة الجلد للزاني **البَكْر** بشهادة الشهود، يكاد أن يكون منعدماً، لصعوبة تحقق شروط الإثبات.

تفسير المقطع الثاني من سورة النور

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوْ بِالْإِلْفَكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ أَمْرٍ يُمْتَهِنُهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّ كُبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾١١﴿ لَوْلَا إِذْ سَعَتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَاتَلُوا هَذَا إِنْكُمْ مُبِينٌ ﴾١٢﴿ لَوْلَا جَاءُوْ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوْ بِالشَّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذَّابُونَ ﴾١٣﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَكُونٌ فِي مَا أَفْضَتُمُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾١٤﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالْسِنَتِكُمْ وَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ هَيْنَا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾١٥﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَعَيْتُمُوهُ فَلَمْ يَكُونُ لَنَا أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ ﴾١٦﴿ يَعْظُمُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوْلِمَثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾١٧﴿ وَبَيْنَ اللَّهِ لَكُمُ الْأَيْتَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾١٨﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشْيَعَ الْفَحْشَةُ فِي الَّذِينَ أَمْنَوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾١٩﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾٢٠﴾.

قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوْ بِالْإِلْفَكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾، في هذه الآيات الحديث عن قصبة الإفك، وهي قصبة مشهورة حصلت في المدينة النبوية، في عهد النبي ﷺ، في السنة السادسة من الهجرة، في غزوة المريسيع، وهو: ماءٌ لبني خزيمة في الجزيرة، وتُسمى أيضًا غزوةبني

المصطلق، كما ذكر ذلك ابنُ إسحاق⁽¹⁾، وذلك لأن المنافقين اتهموا عائشة رضي الله عنها بالزنا، وأشاعوا ذلك في الناس بسبب حادثةٍ معينة، وقد جاء في الصحيحين⁽²⁾ القصة بطولها في سبب نزول هذه الآيات، **وخلصتها**: أن النبي ﷺ كان إذا خرج في غزوةٍ وأراد أن يأخذ بعض زوجاته أقرع بينهن، فخرجت القرعة في هذه الغزوة على عائشة فخرج معها، فلما انتهوا من الغزوة، وأراد النبي ﷺ أن يرتحل بأصحابه، وكان لعائشة جمل عليه هودج، وهو عبارة عن شبه صندوق ولكنه من القماش، يوضع على ظهر الجمل من أجل أن يستر المرأة أثناء الركوب فيه، فأذن النبي ﷺ لأصحابه بالرحيل، فجاء الموكلون بحمل الهودج على الجمل، وحملوه وعائشة ليست موجودة فيه، قالت عائشة: و كنتُ امرأة خفيفة، **أي**: لم تكن سمينة ولا ثقيلة في الجسم، فلم يشعروا هل هي موجودة، أم لا، لأنها ذهبت لقضاء حاجتها، فضاع عقدها، فانشغلت بالبحث عنه، فابتعدت عن مقر الجيش، فرجعت وقد ارتحل الجيش بهودجها فحوقلت، ثم قالت: فعدت إلى مكاني، فجلست فيه، فجاءني النوم فنمت، وهذا من فطتها، حتى إذا افتقدوها رجعوا إلى مكانتها، لأن تحركها من مكانتها، والذهب يمنة ويسرة، فيه إضلال لها ولهم، فبقيت في مكانتها، وفي هذا إشارة إلى أن من ضاع يبقى في مكانه؛ لأن الغالب أن أصحابه سيبحثون عنه في المكان

(1) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام: (4/260).

(2) صحيح البخاري: (4/1517) برقم: (3910)، وصحيح مسلم: (4/2129) برقم: (2770).

الذى افتقدوه فيه، قالت: فما شعرت إلا بصفوان بن المعطل، وهو يُحوقل ويقول: زوجة رسول الله ﷺ، أم المؤمنين، قالت: وكان يعرُفني قبل أن ينزل علينا الحجاب، فلما سمعتُ خمرٍ وجهي بخماري، فأناخ الجمل، ثم أركبها عليه، ثم قادها ولحق بالجيش، فأدركهم في نهر الظهيرة دون تخفى ودون أدنى شبهة، وسألها النبي ﷺ عن سبب ذلك، فأخبرته، وانتهى الأمر. !!

ولكن المنافقين وجدوا في هذه الحادثة فرصة للنيل من رسول الله ﷺ

والطعن في عرضه، فأشاروا أن هذا التأخير كان عن اتفاق سابقٍ بين صفوان بن المعطل وبين عائشة، وقد جاء في وصف صفوان بن المعطل أنه كان كثير النوم، فربما كان سبب تأخره هو النوم، فجاء يبحث عن الجيش، فوجد عائشة رضي الله عنها، فأخذها معه، وملك القرآن شهراً لا ينزل، والمنافقون يتكلمون في هذه القضية ويُثيرونها، والنبي ﷺ يتَأَلَّمُ، وعائشة رضي الله عنها مرضت بعد هذه الغزوة، واستأذنت رسول الله ﷺ أن تُمرِّض في بيت أبيها وهي لا تعلم بما أشيع عنها، وفي أحد الأيام زارتها أم مسطح، وهي حالة أبي بكر الصديق، وكان مسطح من الذين شاركوا في حديث الإفك، فإن الإفك تناقله المنافقون، وتولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول زعيم المنافقين، وتأثر به مجموعة من المسلمين منهم مسطح بن أثاثة وهو ابن حالة أبي بكر، وحسان بن ثابت شاعر الرسول ﷺ، وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوجة رسول الله ﷺ، أم المؤمنين، فأخبرت أم مسطح عائشة بالقصة، فازدادت مرضًا، ورجعت إلى بيت أبيها، وسألت أمها وأباها، قالت: وكنت قد لمست ذلك الأمر من الرسول ﷺ أثناء مرضي فلم أجده

ما كنت أجد له منه من قبل، فقد كان لما يدخل بيت أبي بكر يرد السلام، ويقول: "كيف هاتكم؟" يعني: عائشة، ثم لا يتكلم، ولما استأذنته أذن لي، والشاهد أنها شعرت بالوحشة والألم، وجلست تبكي، بكت الليلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة حتى كاد كبدُها أن يحترق من شدة بكائها، وجاء إليها النبي ﷺ، وقال لها: "إن كنت ألميت بذنب فالله يغفر ويرحم"، قالت: والله لو أني قلت لكم: إني بريئة فلن تصدقوا، وإن قلت لكم: أني فعلت لصدىقتم، وذلك لما جرى من حديث وكلام طويل حول القصة خلال شهر، واستشارة النبي ﷺ أصحابه، فاستشار أسامي بن زيد، فقال له: ما علمنا عليها إلا خيراً، واستشار علي بن أبي طالب، فقال: إن رأيت منها ريبة، فالنساء غيرها كثیر، ولكن اسأل الجارية تصدقك، والمقصود بالجارية خادمة عائشة، واسمها بريرة، فاستدعي بريرة فسألها، قالت: والله ما علمت عليها إلا خيراً، وإنما هي جارية حديثة السن تنام عن عجيتها حتى تأكلها الداجن، ثم قام النبي ﷺ على المنبر، فقال: "أيها الناس من ينصفني في أناس بلغ أذاهم إلى أهلي"، فقام أحد الأوس فقال: إن كان من أصحابنا قتلناه، وإن كان من غيرنا فأمرنا نقتله، وقام سعد فتكلم، وحصلت ضوضاء بين الحاضرين، فأسكنتهم النبي ﷺ، ثم ذهب إلى عائشة، فقالت: والله إني لأرجو أن يبرئني الله، قالت: فلم يبرح مكانه من عندنا حتى نزل عليه الوحي، فقال: "أبشرني يا عائشة، قد أنزل الله فيك قرءاناً"، وتلى هذه العشر الآيات، فقالت أمها: قومي إليه فاحمدية، قالت: والله لا أحمد إلا ربي الذي برأني سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

ثم قام النبي ﷺ على المنبر وأبلغ الناس بها، ثم أمر بالثلاثة المسلمين،

وهم: حسان، وحمنة، ومسطح، فجلدوا حد القذف، ثمانين جلدة، وأما المنافقون فلم يجلدتهم؛ لأن الحدود تطهير للعصاة، وهؤلاء كفار لا يطهرهم الحد، فتركهم لعذاب الآخرة.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِلْفَكِ﴾، أي: اختر عوه، وفعلاً هم من اختر القصة من الظن السيء بعائشة رضي الله عنها وهي زوجة النبي ﷺ، وبصفوان بن المعطل وهو من خيرة الصحابة رضي الله عنها، والإلك هو الكذب، وهو مأخوذ من إفك الشيء إذا قلبه عن وجهه⁽¹⁾، **وسمى الكذب إفكًا**؛ لأنه ضد الحقيقة، فالحقيقة أنه لا يوجد تهمة، فكيف جعلتها تهمة، ومنه سمي الله سبحانه وتعالى قرئ لوط بالمؤتفكات، **كما قال**: ﴿وَالْمُؤْنَفَكَةَ أَهْوَى [النجم: 53]؛ لأن جبريل عليه السلام رفعها إلى السماء ثم قلب عاليها سافلها، فانقلاب الشيء بطنًا لظهر، أو انقلاب المعلومة من حق إلى باطل يسمى إفكًا، ولماذا كان اتهام عائشة بالفاحشة باطلًا؟؛ لأنه لا يليق ولا يصح أن تكون زوجة نبيه ﷺ وهي غير عفيفة، فإن الله اختار لأنبيائه النساء العفيفات، **نعم** قد تكون زوجة النبي كافرة، لكن لا تكون فاجرة أو عاهرة، وما جاء في قصة نوح ولوط في **قول الله تعالى**: ﴿فَخَانَتَا هُمَّا﴾ [التحريم: 10]، فليس المقصود بالخيانة في العرض، وإنما كانت تنقلان الأخبار والأسرار لقومهما.

وقوله: ﴿عُصَبَةٌ مِنْكُمْ﴾، أي: مجموعة منكم، قيل: من الأربع إلى الخمسة،

(1) ينظر: تفسير الزمخشري: (3/217).

وَقِيلٌ : إلى العشرة، وبعضهم أوصلها إلى خمسة عشر، **وأَصْلَهَا فِي الْلُّغَةِ** : الجماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض⁽¹⁾، وسماهم عصبة تحيرًا لهم ولقولهم، فلا قيمة لقولهم في جانب تزكية جميع الأمة لعائشة رضي الله عنها.

وَقُولُهُ : **﴿مَنْكُمْ﴾**، أي: من المسلمين، وأدخل المنافقين في الخطاب لأن ظاهرهم الإسلام، فالذين اخترعوا الإفك ليسوا يهوداً ظاهري الكفر ولا مشركين ظاهري الشرك، بل فعله من يُظهر الإسلام من المنافقين، ومن وقع في غفلةٍ من المسلمين.

وَقُولُهُ : **﴿لَا تَحْسِبُوهُ شَرَّاً لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾**، مع عظم هذه المشكلة التي حصلت في المدينة، وجعلتها في حالة حرجة لمدة شهر، إلا أن الله يبشر المؤمنين بشرتها الطيبة وأن نتيجتها خير لهم، وهل المخاطب بهذا القاذفون من المؤمنين، أو المقدوفون، أو عموم المؤمنين؟!⁽²⁾، **قِيلٌ** : القاذفون من المؤمنين؛ لأن الله طهرهم بالحد بالدنيا، ولم يؤخر عذابهم إلى الآخرة، **وَقِيلٌ** : المقدوفون وهم عائشة وصفوان؛ لأن البراءة قد حصلت لهم، وارتفعت درجاتهم بالتمحیص لهم، وعُرفت مكانتهم، ونزل فيهم قرآن يُتلى إلى يوم القيمة، **وَقِيلٌ** : عموم المؤمنين، وهو الراجح؛ لأنه يشمل كل من سبق، ولأن أهل المدينة من المؤمنين عاشوا مرحلة حرجة، واستفادوا من هذا الحدث فوائد كثيرة، وبعض الأحداث يكون ظاهرها شرًّاً وهي خير، أو يكون ظاهرها خيراً وهي شر، **كما**

(1) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (4/15).

(2) ينظر: تفسير الرازي: (23/338).

قال: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكُرُّهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّو شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 216]، لجهل الإنسان بحقائق الأمور.

ثم قال: ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ يَرِي مِنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾ الضمير في "منهم" عائد إلى المنافقين ومن شاركهم من المؤمنين، فلكل من اشترك منهم جزاء ما اكتسبه من إثم الافتراء والإشاعة له؛ وذلك لأنهم متفاوتون في النشر والإشاعة، فلم يجعل عقابهم متساوياً، وإنما جعل لكل واحد منهم بقدر ما اكتسب من إثمه.

وقوله: ﴿وَالَّذِي تَوَلَّ كُبُرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١١)، ثم خص من تولى معظمه، وهو عبد الله بن أبي، وأضاف الكبر إليه؛ لأنه كان هو من بدأ باستحداثه ونشره، وقد جاء في الحديث: "أنه كان يستوشه ويجمعه" (١)، ثم ينشره، فتوعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة، ولم يُجلد ولم يُظهر بالحد في الدنيا؛ لأن عذاب الآخرة عظيم لا يساويه شيء من عذاب الدنيا.

ثم **وعظ الله سبحانه وتعالى** المؤمنين الذين حصل فيهم هذا الحدث ومن جاء بعدهم بمجموعة من النصائح والتوجيهات والزواجر، فقال: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾ (١٢)، لولا بمعنى: هلاً وجيء بها للتوبیخ، ومحل التوبیخ جملة: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً، فأسندا السمع إلى جميع المخاطبين، وخصوصاً بالتوبیخ من سمعوا ولم يكذبوا الخبر (٢)، والمعنى: هلاً إذ سمعتم خبر الإفك، أيها المصدقون للخبر،

(١) صحيح مسلم: (4/2137) برقم: (2770).

(٢) التحرير والتنویر: (18/174).

أحسستم الظن بمن اتهم به، وهم عائشة وابن المعطل، فأنزلهما منزلة النفس؛ بسبب أخوة الإيمان، **كما قال:** ﴿فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُم﴾ [النور: 61]، **أي:** على إخوانكم المؤمنين، **والمعنى:** لو كنت أنت أو إحدى محارمك هو المتهم بهذه الفاحشة، فماذا ستفعل؟ **فإن المطلوب في هذه الأحوال** هو الظن الحسن بإخوانك المؤمنين، فلا تصدق الإشاعة عليهم من أول وهلة، بل قدّم حسن الظن على سوء الظن في كل من تثق في دينه وأمانته واستقامته من المسلمين، واستبعد وقوع الفاحشة منه، وهذا من ثمرة حسن الظن بالآخرين، فإذا سمعت عنهم كلاماً قبيحاً، فلا تنشره، بل قدّم حسن الظن وثبتت منه خاصة إذا كان المتهم موصوفاً بالعفاف والصدق والأمانة، **وقد روي** أن أباً أويوب الأنباري **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** قال لأم أويوب: أما ترين ما يقال؟ فقالت: "لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرم رسول الله سوءاً؟" قال لا، قالت: ولو كنت بدل عائشة ما خنت رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، فعائشة خير مني، وصفوان خير منك"⁽¹⁾، فانظر إلى هذا المرأة الصالحة الفطنة، كيف تعاملت مع الأمر، واقتدي بفعلها!

ثم قال: ﴿لَوْلَا جَاءُوكُمْ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءَ فَإِذَا لَمْ يَأْتُوكُمْ بِالشَّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذَّابُونَ﴾⁽²⁾، هلا جاء من افترى هذا القول واحتزع هذا الإفك بأربعة شهود يشهدون على ذلك، فإن لم يفعل فهو قاذفٌ كاذب في دعواه؛ يُجلد حد القذف ثمانين جلد، والواقع أنهم كاذبون في علم الله، فعليكم أن تُطالبوا بهم بالشهادة، فإن لم يأتوا بأربعة شهادة، تبيّن لكم أنهم كاذبون عندكم أيضاً.

(1) تفسير الرازي: (23/341).

ثم قال الله: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَكُمْ فِي مَا أَفَضَّتُمْ فِيهِ عَذَابًا عَظِيمًا﴾، أي: إن من رحمة الله بالخلق ألا يُعاجلهم بالعقوبة على ما يرتكبون من جرائم في حقه أو في حق الآخرين، بل يُمهلهم ويعطيهم فرصة للتوبة، ففضل الله هنا هو الإمهال لهم، وتأخير نزول العقاب عليهم، وإعطاؤهم فرصة للتوبة، وشملتكم رحمة الله فلم ينزل عليكم العذاب في الدنيا بل أعطاكم فرصة للتوبة حتى لا يقع عليكم عذاب الآخرة، والمس، هو: ملامسة الشيء للشيء، والمعنى: لأذاككم شدة العذاب الأليم، بسبب الكلام الباطل القبيح الذي تحدثتم به ونشرتموه بين الناس، ووصف العذاب هنا بأنه عظيم تخييفاً لهم، ولأن فعلهم عظيم القبح، فسيكون عذابهم عظيمًا بناءً على عظمة وقبح الذنب!.

ثم وصف الحالة التي تم فيها انتشار حديث الإفك، فقال: ﴿إِذْ تَلَقَّوْهُمْ يَأْسِنَتْكُمْ وَتَقُولُونَ يَا فَوَاهُكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ هَيْنَا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾، أي: إنكم بمجرد أن سمعتموه تكلمتم به، والأصل في تلقي الخبر أن يكون بالأذن، فهي حاسة السمع، ثم يتفكر الإنسان ما سمعه بعقله، ثم يتحدث به بسانه، ولكن لما لم يحصل التفكير فيه، وانتقل من الأذن إلى اللسان مباشرة، فتكلمت به دون فهم؛ صار كأنه وصل إلى اللسان مباشرة وخرج منها،!! وهذا يدل على أنه لو تفكر المستمع للإفك، لظهر له بطلانه، ولما شارك في نشره أو التكلم به، وهو إشارة إلى أن الإشاعات إنما تنتشر حينما لا يُفكّر في مدلولها ولم تعرض على العقل، ولو عرضها على العقل وفكّر فيها لما قبلها، فالاصل في اللسان أنه يُعبر عمّا في القلب، والأصل أن ما يسمع يعرض على العقل فيستوعبه، ثم تتكلّم به اللسان، فإن لم يحصل ذلك، وتتكلّمت به الأفواه دون فهم وتفكير، فهو مجرد تخرّص وظنون

باطلة، وأوهام فاسدة، ليس فيها شيء من العلم، وكتسم تظنون أن ما تكلمت به من الإفك أمر حقير وصغير، ولكنه في حكم الله عظيم قبحه وكبير إثمه، فهو طعن في امرأة عفيفة صالحة، وطعن في عرض رسول الله ﷺ، والله يغار على أنبيائه ورسله، وهذا يدلنا على أن الاستصغار للذنب يشجع على اقترافه والاستمرار عليه، حتى لو كان صغيرة من الصغار، ولذا قيل: "لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار"⁽¹⁾، **وقال بعض السلف**: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمها من عصيتك⁽²⁾، ففي كلا الحالين سواء فعلت ذنباً كبيراً أو صغيراً، فأنت تعصي الله العظيم الكبير المطلع عليك.

ثم قال: ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمْ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بَهْتَنْ عَظِيمٌ﴾⁽³⁾، فأرشدهم في هذه الآية إلى التصرف الصحيح مع الإشاعات والكلام السيء في الآخرين، وخلاصته أن تترفّعوا عن الكلام في أعراض الناس، وتعظوا أنفسكم وتحذروها من أن تتكلّم بالإفك، **قائلين لها**: لا يليق بنا ولا يجوز لنا أن نتكلّم بهذا الأمر القبيح، لأن المطلوب منا أن نتكلّم بالخير أو نسكت، **كما أمرنا في الحديث**: "من كان يؤمّن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت"⁽³⁾، وهذا حكم عام في كل الأحوال، وأمرهم بتنزيه الله من أن يختار لنبيه زوجة غير عفيفة، إذ لو حصل ذلك لكان نوعاً من النقص في حكمة الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** وتقديس عن ذلك، **بل قولوا بأسنتكم**: هذا بهتان واضح بينَ،

(1) ينظر: تفسير الشعابي: (3/295).

(2) ينظر: تفسير التستري: (ص: 141).

(3) صحيح البخاري: (11/8) برقم: (6018).

والبهتان، هو: الشيء المُحِير⁽¹⁾، كما قال: **﴿فَبَهْتَ الَّذِي كَفَرَ﴾** [البقرة: 258]، أي: تحيّر، **والمعنى**: أنه كذب واضح البطلان، ومن شدة بطلانه وقبحه، يتحيز السامع في تصدّيقه لبعده عن الواقع.

ثم قال الله: **﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾** ١٧، ينهاهم الله ويحذرهم أن يعودوا لمثله في الزمان المستقبل كله، والخطاب يصلح أن يكون لعموم المؤمنين، ويصلح أن يكون خاصاً بالقاذفين منهم، **فإذا قلنا**: إنه لعموم المؤمنين، فتعودوا، **معناها**: تصيرون، **كما في قوله**: **﴿إِنْ عَدَنَا فِي مِلَّتِكُمْ﴾** [الأعراف: 89]، **معنى**: نصيير إليها، **والمعنى**: من لم يقع منكم في هذا الإفك، فلا يصيير إليه مستقبلاً ويقترف مثله، **وإن قلنا**: إن الخطاب للقاذفين من المسلمين، فيكون المعنى فلا ترجعوا إلى القذف والكلام في أعراض الناس نهائياً، فإن هذا الفعل يتنافى مع كمال الإيمان، فأرشدهم إلى ترك هذا الذنب مطلقاً، ليتحصل لهم الإيمان الكامل، لأن المؤمن الحق هو الذي يخاف الله ويمثل أوامرها، ويتجنب نواهيه.

ثم قال: **﴿وَبَيْنَ اللَّهِ لَكُمُ الْأَيَّتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾** ١٨، أي: يُوضّح ويُفصّل لكم البراهين والأدلة والحجج على بطلان الباطل وإحقاق الحق وتبرئة البريء ومعاقبة المذنب، وعليم، صيغة مبالغة من العلم؛ لأنّه أحاط بكل شيءٍ علمًا، وحكيماً، صيغة مبالغة من الحكمة، فليس في أفعاله خلل أو قصور..!!

ثم قال سبحانه: **﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشْيَعَ الْفَحْشَةُ فِي الَّذِينَ أَمْنَوْا لَهُمْ عَذَابٌ﴾**

(1) ينظر: العين: (4/35).

﴿أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾⁽¹⁾، أي: يرضون أن يشيع خبر الفاحشة؛ لأن الشيوع من صفات الأخبار، **والفاحشة هي**: الفعلة البالغة حداً عظيماً في الشناعة، وفحش الشيء إذا قُبِح⁽¹⁾، **والمقصود بها** الزنا وما شابهه من الجرائم، فكيف لو فعلوها؟!، وأطلق هذا اللفظ على الزنا واللواط، لأنهما يتعلقان بإفساد الأعراض، واختلاط الأنساب، وخص الله الذين آمنوا بالذكر؛ لأنهم هم أهل العفة والصلاح، وعذاب الدنيا هو إقامة الحد عليهم، وهو الجلد ثمانين جلدة، وعذاب الآخرة هو دخول النار لمن لم يُتب منهم، ثم ذكر قاعدة عامة، وهي أن علم الخلق مهما كان كبيراً؛ فهو قليل في مقابل علم الله سبحانه، وفي حديث موسى مع الخضر قال له: "ما علمي وعلمك في علم الله إلا كمثل ما أخذه هذا العصفور من ماء البحر"⁽²⁾ أي: نقطة واحدة في بحر عظيم..!!

ثم ختم الله القصة بقوله: ﴿وَلَوْلَا فَضَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾، وفضل الله ورحمته على المؤمنين، بالإمهال وفتح باب التوبة لمن تاب، والمغفرة لمن أخطأ وأناب، والفضل هو الزيادة من العطاء، والرحمة هي العفو عنهم ومغفرة ذنوبهم، وجواب لولا محدود، **والتقدير**: لحصل لكم الهلاك والعنات والمشقة والتعذيب، ولكن الله رءوف بكم ورحيم بخلقه، وجمعهما مع بعض ليكتمل عطاء الله ورحمته وخيره للبشرية، وخاصة للمؤمنين الممثلين لأمره وشرعه.

(1) ينظر: الصاحح تاج اللغة وصحاح العربية: (3/1014).

(2) صحيح البخاري: (6/88) برقم: (4724).

فوائد وهدایات من الآيات:

- 1- استغلال المنافقين لأي خللٍ في المجتمع المسلم من أجل نشر الفاحشة فيه، وما زال المنافقون إلى اليوم يستخدمون هذه الأساليب، وإن اختلفت أشخاصهم فأساليبهم مستمرة وأفعالهم القبيحة متتالية في المسلمين، فليحذر المؤمن من المنافقين.
- 2- أنه يوجد بين المؤمنين أناسٌ ضعفاء التفكير يُصدقون شبّهات المنافقين، وكان ذلك في عهد الصحابة، فكيف بحال الناس اليوم؟!.
- 3- أن هذه الآيات العشر التي تحدثت عن الإفك، فيها تكريم لرسول الله عليه السلام، وزوجته عائشة، ولآل أبي بكر، رضي الله عنهم.
- 4- أجمع العلماء من عهد الصحابة إلى اليوم على أن من اتهم عائشة أو قذفها أو تكلم في عرضها أنه كافر خارجٌ من الملة، وإن صلّى وصام وزعم أنه مسلم؛ لأن في ذلك تكذيب للقرآن الكريم الذي برأها الله فيه.
- 5- يجب على المسلم أن يتثبت من أي شائعة يسمعها، ولا يتكلم بها ولا يشيرها، وأن يظن بإخوانه المؤمنين خيراً.
- 6- أن الراضي بالفاحشة كالفاعل لها.
- 7- أن علم الخلق مهما كان كبيراً، فهو قليل في مقابل علم الله سبحانه.

تفسير المقطع الثالث من سورة النور

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَبَعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَنِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ يُعَذِّبُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُهُ مَا زَكِّيَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُعِزِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ ﴾١١﴾ وَلَا يَأْتِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةُ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينَ وَالْمَهْجُورِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيَعْفُوا وَلَيَصْفَحُوا أَلَا تَرَبَّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾١٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعْنَوْنَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾١٣﴾ يَوْمَ تَشَهُّدُ عَلَيْهِمْ أَسْنَنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾١٤﴾ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمْ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴾١٥﴾ الْغَيْثَةُ لِلْخَيْثَيْنِ وَالْخَيْثُونَ لِلْخَيْثَيْنِ وَالْطَّيْبَيْنَ وَالْطَّيْبُونَ لِلْطَّيْبَيْتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾١٦﴾

قول الله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَبَعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَنِ ﴾، جاءت هذه الآية بعد قصة الإفك، والنداء بصفة الإيمان فيه حتى للنفوس المؤمنة وتذكيرها بوجوب امتحان الأخلاق الفاضلة، والابتعاد عن الأخلاق الرذيلة، كالطعن في الأعراض واتهام الناس بالفاحشة، فليست هذه من أخلاق المؤمنين، وما يقع به بعض المؤمنين من تلك المخالفات فسببه اتباعهم لخطوات الشيطان، **لذلك نهى**

الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يسترسلوا في متابعة خطوات الشيطان، والاتباع هو: السير وراء الآخر، **فيقال**: اتبع فلان فلاناً إذا سار وراءه⁽¹⁾، **والخطوة في اللغة هي**: المسافة بين الرجلين عند المشي⁽²⁾، **والمقصود بخطوات الشيطان**: أساليبه التي يخدع بها الناس **مثل**: تحسين وتزيين الباطل والوسوسة، ونحوها، فكأن الشيطان صار دليلاً لمن يمشي خلفه، ونهاية طريق الشيطان معروفة، **كما في قوله تعالى**: ﴿إِنَّمَا يَدْعُونَ حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَحَدَبِ الْأَسْعِيرِ﴾ [فاطر: 6]، فهو داعية إلى النار، ولكنه يستخدم التدرج في إغواء الناس، وياخذهم إليها خطوة خطوة، فالشيطان لا يطلب من المؤمن أن يكفر بالله مباشرةً أو أن يسجد لصنم، ولو فعل ذلك لوجد من المؤمن ابعاداً وصعدوداً، ولكنه يبدأ معه من المعاصي الصغيرة، ثم يتدرج معه إلى التي تليها، وهكذا حتى يصل به إلى الكفر، وسمى الشيطان شيطاناً لبعده عن الخير، وكل من يتبع عن صفات الخير، يسمى شيطاناً من الإنس والجن⁽³⁾، **كما في قوله**: ﴿شَيَّطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ﴾ [الأنعام: 112]، **والحيوان**، **كما في الحديث**: "الكلب الأسود شيطان"⁽⁴⁾، وجعل الأسود منها شيطاناً لخبيثها، لأن الأسود البهيم أضرها وأعقرها⁽⁵⁾.

(1) ينظر: تاج العروس: (20/380).

(2) ينظر: المصباح المتير: (ص: 93).

(3) ينظر: الصاحح تاج اللغة وصحاح العربية: (5/2144).

(4) سنن أبي داود: (187/1) برقم: (702)، وسنن الترمذى: (441/1) برقم: (338)، وإسناده صحيح.

(5) شرح السنة للبغوي: (11/212).

وقوله: ﴿وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوطَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾، بين هنا ثمرة متابعة الشيطان، فشأن الشيطان وحاله هو أن يأمر أصحابه ويزين لهم ويدلهم على الفحشاء، وهي: كل ما فحش وغلظ وازداد قبحه من فعل أو قول أو اعتقاد، والمنكر كل ما استنكرته النفوس السوية، وهو ضد المعروف، فيدخل في ذلك عموم المعاشي، وعطف المنكر على الفحشاء هنا من باب عطف الخاص على العام، لمزيد من البيان.

ثم قال الله: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، مَا زَكَرَكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبْدَأَ﴾، الخطاب للمؤمنين، لبيان فضل الله ومنته عليهم، **والمعنى:** لو لا أن الله منحكم الهدایة والتوفيق والحفظ من الشيطان؛ ما ظهر منكم من أحد، **أي:** ما ظهرت نفسه وما ذهب ما فيها من خبث وسوء، ولا قوي إيمان أحد وارتفع خلقه الحسن، ونكر لفظ (أحد) ليشمل كل الأفراد وأكده بـ (أبداً) ليشمل كل الأزمان المستقبلية.

وقوله: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرِيْكُمْ مَن يَشَاءُ اللَّهَ﴾، **أي:** إن الزكاة التي حصلت لأنفسكم ليست منكم ولا بسبب ذكائكم وقدرتكم، ولكنها من الله، فالله هو الذي يُوفّق ويلهم ويمنح طهارة النفس ونمو الإيمان لمن يشاء من عباده.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾، سميع، صيغة مبالغة من السمع، فوسع سمعه كل صوت، وعليم، صيغة مبالغة من العلم، فوسع علمه كل شيء، وفي التعقيب بهذين الاسمين تهديد ووعيد لمن يتبع خطوات الشيطان، فالله مطلعاً على حركاته وسكناته وجميع وساوسه وخواطره!!.

ثم قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةُ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾، هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه⁽¹⁾، وذلك أنه لما سمع بأن مسطح بن أثاثة، ابن خالته، شارك في الإفك، وكان رجلاً من المهاجرين الفقراء، وكان أبو بكر رضي الله عنه يُنفق عليه، وعلى أسرته، ولما خاض في الإفك وتكلم في عائشة مع المنافقين، تالم أبو بكر من فعله هذا، فحلف أبو بكر ألا يُنفق عليه، فأنزل الله هذه الآية عتابًا لأبي بكر، فكفر أبو بكر عن يمينه، وعاد إلى النفقة عليه، فقوله: ﴿ وَلَا يَأْتِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةُ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي: ولا يحلف ويمتنع أصحاب الفضل، وهو الإيمان والتقوى، والسعنة أي: المال، والمقصود به أبو بكر رضي الله عنه، فهو أفضل الصحابة على الإطلاق، والحكم عام في غيره أن لا يحلف أحد على ترك عمل صالح⁽²⁾، ثم ذكر ثلاث صفات موجودة في مسطح: فهو قريب لأبي بكر، ومسكين، وهاجر من مكة إلى الله ورسوله، فهو مستحق للنفقة، ولو أخطأ على أبي بكر وشارك في الإفك، وقد جُلد وطهر من هذا الذنب.

وقوله: ﴿ وَلَيَعْفُوا وَلَيَصْفَحُوا ﴾، وهذا أمر لأبي بكر بالعفو والصفح عنه، وربط العفو والصفح عنه بأسلوب المقايسة، وبدأه بأسلوب التحفيز والhort!! فقال: ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾، والمعنى: اغفوا واصفحوا عنه؛ كي يغفر الله

(1) ينظر: تفسير الطبرى: (19/136).

(2) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: (ص: 1225).

لهم، فلما سمع أبو بكر هذه الآية، قال: بل والله إني أريد أن يغفر الله لي، وقد عفوت وصفحت عنه، وأرجعت له نفقة، والله لا أنزعها عنه أبداً!!⁽¹⁾، فهذه الآية تدل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وعلى سرعة استجابته، وعلى مدح الله له أنه من أهل الدين والفضل، وأهل المال، وأن ماله هذا أنفقه كله في سبيل الله، رضي الله عنه وأرضاه.

وما الفرق بين العفو والصفح؟، العفو: ترك العقوبة، والصفح: ترك المعايبة، وجمع بينهما لتحقق الكمال، لأنه يمكن أن تعفوا عن شخص بترك عقوبته، ولكنك ربما إذا رأيته عاتبته على ما صدر منه، فالعقوبة هي ترك النفقة، وقد أرجعتها له، والصفح هو عدم المعايبة له مستقبلاً، وكأن شيئاً لم يحصل منه!!

ودللت الآية على قاعدة عامة: أن من أراد أن يحصل على مغفرة الله وعفوه، فليُسارع إلى العفو والصفح عن المخلوقين؛ لأن الجزاء من جنس العمل، وقد جاء في الحديث: "كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه، لعل الله يتتجاوز عننا، فلقي الله، فتجاوز عنه"⁽²⁾، وفي هذا العلاج والبلسم الشافي لما يسمى الألم النفسي، الذي يحصل للنفس من أذى الآخرين.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾^(٢٢)، وهذا يدل على أن مسطحاً مذنب، وأن الله قد غفر له، ودل على أن فعل أبي بكر في قطع النفقة خلاف الأولى، والله قد غفر له ذلك.

(1) ينظر: تفسير ابن كثير: (31/6).

(2) مسند أحمد: (14/344) برقم: (8730) بنحوه، وإسناده صحيح.

ثم قال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعْنَوْا فِي الدُّنْيَا وَلِلآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٢٣)، قيل المقصود بها عائشة وأزواجه النبي ﷺ، حمل الله عز وجل عائشة وأزواجه النبي ﷺ على قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْحَرَامِ وَالْمُحْنَثَةِ وَالْمُغَافَلَةِ﴾ (٢)، فالمؤمنة هي: المستقيمة في دينها، والمحصنة التي حفظت فرجها من الحرام، والغافلة: البعيدة عن التفكير في الذنب، والبعيدة عن موطن الريبة، فالثلاثة الأوصاف تطبق على عائشة من باب أولى، فمن اتهم وقدف مؤمنة عفيفة غافلة بالفاحشة فإنه يستحق الطرد من رحمة الله في الدنيا والآخرة، ولعنتهم في الدنيا تكون على ألسُن الناس، ولعنتهم في الآخرة تكون بطردهم من الجنة، فهي رحمة الله في الآخرة، **كما في الحديث القدسي أنه قال للجنة:** "أنت رحمتي أرحم بك من أشاء" (٣)، ومتوعدون بالعذاب العظيم في نار جهنم، ويدخل في ذلك من يطعن في عائشة رضي الله عنها إلى اليوم، ومن يرمي امرأة مؤمنة عفيفة غافلة، فهو ملعون ومطرود من رحمة الله في الدنيا والآخرة مالم يتوب من ذنبه هذا توبة صادقة مقبولة.

ثم قال الله: ﴿يَوْمَ تَشَهَّدُ عَلَيْهِمْ أَسْتِنْتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٤)، أي: هؤلاء الذين يرمون المحصنات، ستشهد عليهم أستنتم يوم القيمة بما تكلموا به، وأيديهم وأرجلهم بما عملوا بها في الدنيا، لأن العبد الذي تعود المغالطة والكذب في الدنيا، يحاول أن يفعل ذلك في الآخرة، فيقول: يا رب، لا أقبل

(١) ينظر: التفسير البسيط: (١٦٠/١٨٠).

(٢) ينظر: تفسير ابن كثير: (٦/٣٣).

(٣) صحيح البخاري: (٦/١٣٨)، برقم: (٤٨٥٠).

شاهدًا إلا من نفسي، فيعطيه الله ما طلب، كما قال الله: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشَهِّدُ أَرْجُلُهُمْ﴾ [يس: 65]، فتصير جوارحه هي الشهود، فتشهد عليه بما كان من الأعمال الباطلة القبيحة في الدنيا.

ثم قال: ﴿يَوْمَئِذٍ يُوَقِّيْهُمُ اللَّهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ﴾ (٥٥)، أي: يُجازيهم الله يوم القيمة الجزاء الثابت الذي لا شك في ثبوته، بالقدر الذي يستحقونه بلا زيادة ولا نقصان، ويتبين لهم ويستقر عندهم بهذا الحكم العادل في ساحة المحشر، أن الله هو الإله الحق الظاهر الذي لا شك فيه، فهو المعبد بحق، وهو الحق في ألوهيته، ووعده ووعيده، وأحكامه وشرعه، وأن ما كانوا يتخيلونه من حق لشركائهم، فهو باطل زاهق لا وجود له.

ثم قال: ﴿الْخَيْشُوْنَ لِلْخَيْشِيْنَ وَالْخَيْشُوْنَ لِلْخَيْشِيْتِ وَالْطَّيْبُوْنَ لِلْطَّيْبِيْتِ﴾، ذكر هنا أربعة أصناف، صنفين من الذكور، وصنفين من الإناث، صنفين طيدين، وصنفين خبيثين، فالطيب: اسم لكل ما طاب وحسن وقبل، والخبيث: اسم لكل ما خبث وقبح ورفض، ويشمل ذلك كل شيء من الأسماء والأشخاص والأقوال والمعتقدات والأزمنة والأماكن والمأكولات والمشروبات ونحوها، كما قال: ﴿وَالْبَلْدُ الْطَّيْبُ يَخْرُجُ بَنَاهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ [الأعراف: 58].

وقوله: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الْطَّيْبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثَ﴾ [الأعراف: 157]، ولكن المقصود بها هنا الرجال والنساء، فالخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء

للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء⁽¹⁾، **والمعنى**: أن الخبيث لا يميل إلا إلى خبيث مثله، والطيب لا يميل إلا إلى طيب مثله، كما قيل: "إن الطيور على أشكالها تقع"، وهذا مشاهد في واقع الناس اليوم في العلاقات والصداقات وال اللقاءات ونحوها، فكل شخص يميل إلى من يُشبهه، وفي الآية إشارة إلى أن **محمدًا ﷺ** هو الطيب المطيب، فكيف يأذن الله له أن يتزوج امرأة خبيثة تقع في الزنا، فبطلت التهمة من أصلها، وثبت أن عائشة **رضي الله عنها** طيبة مطيبة!!.

فائدة: مشهور عند العوام أنهم إذا شموا الطيب، قالوا: "اللهم صل على محمد"، فما علاقة الصلاة على محمد **ﷺ** بالطيب؟! **الجواب:** هذا استشعاري، واستذكار للطيب المطيب **محمد ﷺ**، حيث يلوح ذكره في خاطرهم بشم الطيب، فيصلون عليه!!، وليس ذلك من البدع، كما يظن بعض الناس، ومما ينسب لابن الأمير الصناعي أنه كان إذا طيّبه شخص؛ صلى على النبي **ﷺ**، فسئل هل في ذلك سنة واردة؟، فأنسد يقول:

يقولون: عند الطيب تذكر أهداً فهل عندكم من سنة فيه تؤثر
فقلت لهم: لا، إنما الطيب أَحْمَدَ فاذكره، والشيء يُذكر
وقوله: ﴿أُولَئِكَ مُبَرَّونَ مَمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ﴾، أي: أولئك الطيبون الذين قيل فيهم الإفك مُبَرّون من التهمة، وفيه الإشارة إلى

(1) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: (ص: 1229).

عائشة وصفوان بن المُعطل، **رضي الله عنهم**، وعَبَّر بلفظ: أولئك؛ لعلو منزلتهم، وتخيل أن الله العظيم السميع العليم يشهد لهم بالبراءة، مقابل التهمة من البشر الجاهلين المقصررين، وحذف كلامهم الذي قالوه فلم يذكره احتقاراً له، ثم ختم الله الآية بذكر جزائهم على ما أصاهم، وما حصل لهم من ابتلاء، فممنهم المغفرة لذنوبهم، والرزق الكريم، وهو دخول الجنة..!

فوائد وهدایات من الآيات:

- 1 - أن الشيطان يبدأ مع المؤمن بالمعاصي الصغيرة، ثم يتدرج معه إلى التي تليها، وهكذا حتى يصل به إلى الكفر.
- 2 - أن الهداية والتوفيق والحفظ من الشيطان، وحصول التركة للعبد، ليس بسبب ذكائه وقدرته، وإنما هو فضلٌ من الله ومنه.
- 3 - أن أبا بكر الصديق **رضي الله عنده**، من أولي التقوى والإيمان والمال، وأنه كان سريعاً في الاستجابة لأمر الله.
- 4 - أن من اتهم عائشة **رضي الله عنها** بعد نزول براءتها، فهو كافر ومطرود من رحمة الله.
- 5 - أن من يرمي أي امرأة مؤمنة عفيفة غافلة، فهو مطرود من رحمة الله، ومتوعد بالعذاب بالأخرة إن مات دون توبة صادقة.

تفصير المقطع الرابع من سورة النور

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَغِرْ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾٢٧ إِنَّمَا تَجِدُونَ فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ أَرْجِعُوهُ أَرْجِعُوهُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾٢٨ لَيَسْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا عَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾٢٩ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُونَ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكِنَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُبْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُونِهِنَّ وَلَا يُبَدِّيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعْوَلَتِهِنَّ إِنَّمَا يَأْبَى لِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بَعْوَلَتِهِنَّ إِنَّمَا يَأْبَى لِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بَعْوَلَتِهِنَّ إِنَّمَا يَأْبَى لِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَنِهِنَّ إِنَّمَا يَأْبَى لِهِنَّ أَوْ نِسَاءَ بَعْوَلَتِهِنَّ إِنَّمَا يَأْبَى لِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ أَتَتِيَعِنَّ أَوْ أَفْلَى الْأَرْبَةَ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَىٰ عَوَرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِّحُونَ ﴾٣١﴾

قول الله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَغِرْ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا ﴾، هذه الآيات ذُكرت بعد قصة الإفك، والمناسبة بينهما أن النظر إلى

عورات الناس سببٌ من أسباب الوقوع في الفتنة ووسيلة إلى الزنا، فشرع الله لعباده مجموعة من الآداب التي تحول بينهم وبين أن يقعوا فيما حرم الله عليهم، فأمرهم بالاستئذان حين الدخول إلى بيوت غيرهم، أما بيوتهم فالامر فيها أخف، والمُستحب لك أثناء الدخول إلى بيتك أن تدخل بصوتٍ مسموع، حتى لا ترى عينك شيئاً غير مناسب من أهلك، وكل ذلك من أجل أن تألف النفوس، وعَبَرَ هنا بالاستئناس الذي هو ثمرة ما بعد الاستئذان، فالاستئناس معناه: أن تجد الأنس والرضى والقبول من أهل البيت، وهو خلاف الاستيحاش⁽¹⁾، فهو أبلغ من الاستئذان، لأنه قد يؤذن لك، ولكنك تشعر من طريقة الإذن بعدم رغبتهم بدخولك، كأن يكون الوقت غير مناسب، أو لديهم ما يشغلهم، فالالأصل في هذه الحالة ألا تدخل، والحكمة من الاستئذان أن لا تقع عينك على عورات الآخرين في بيوتهم، وفي الحديث: "إِنَّمَا جُعِلَ الْاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ"⁽²⁾.

وقوله: **وَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا**، وهذا أدب آخر يلازم الاستئذان، بل هو قبله، فقد جاء في الحديث بيان كيفية الاستئذان، وهو أن يقول الشخص: "السلام عليكم، أَدْخُلْ؟"⁽³⁾، أي: يرد السلام ليسمعهم فيستأذن، فإذا سُئل: من أنت؟ فيقول: أنا فلان، **وَمِنَ الْأَدَابِ:** أن تستأذن من جهة الشمال أو من جهة اليمين

(1) ينظر: فتح القدير للشوکانی: (4/23).

(2) صحيح البخاري: (54/8) برقم: (6241).

(3) سنن أبي داود: (4/345) برقم: (5177)، وسنن الترمذى: (4/350) برقم: (2690)، وإسناده صحيح.

من الباب، وأن لا تقف أمامه؛ لأن الهدف من الاستئذان حماية البصر من رؤية عورات الآخرين، **ومن الآداب**: أن يستأذن ثلاثة، ومثله أن يدق الباب ثلاثة، فإن أذن له بعدها وإلا رجع، وقد جمعت الآية الاستئذان والسلام بواو العطف المفيد التشريك فقط، فدللت على أنه إن قدم الاستئذان على السلام أو قدم السلام على الاستئذان فقد جاء بالمطلوب منه⁽¹⁾.

وقوله: ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (٢٧)، الضمير يعود إلى الاستئذان وإلقاء السلام، **وخير**: جاءت في موضع التفضيل مع أنه لا تفضيل هنا، فالفضيل يكون بين شيئين متساوين في الحكم أو في الصفة، كالدخول خير أم الخروج، والاستئذان واجب، وعدم الاستئذان ممنوع، **فيكون المقصود بها هنا ثمرة الاستئذان ورد السلام، أي**: في فعلهما خير ونفع لكم، ولهمما آثار عظيمة في حياتكم، ثم بين العلة من ذلك وهي الاتعاظ والامتثال لأوامر الله سبحانه.

ثم قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِنَّلَّرَجِحُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ أَرْجِعُوا فَارْجِعُوا﴾، وهذا إخبار عن حال البيوت، لأنك قد تذهب إلى بيت فتستأذن، فيوجد فيه ناس فتسلم عليهم ويأذنون لك، أو تذهب إلى بيت تستأذن وتسلم ولا يرد عليك أحد، لأنه لا يوجد في البيت أحد، أو يوجد فيه أناس ولم يأذنوا لك؛ فترجع، وقد سبق ذكر حكم الأول، وذكرت هذه الآية حكم الثاني، وهو عدم الدخول إليها، حتى يؤذن لك، لأن دخولك إلى بيت غيرك وهو غير موجود تعيده لحرماته، ثم ذكر حكم القسم الثالث منها، وهو

(1) التحرير والتنوير: (18/199).

الذي فيه ناس ولم يأذنوا لك، بل طلبوا منك الرجوع عن الدخول، فارجع ولا تدخل، خاصةً أن الآيات نزلت في حالٍ لم يكن للبيوت آنذاك أبواب مغلقة، بل كانت عبارة عن ستائر من الثياب ونحوها يستر بها من بداخل البيت، وفيه إشارة إلى أهمية تربية الناشئة والأطفال على كيفية الاستئذان، فبعض الجيران قد يُرسل ابنه إلى جاره، فيذهب فيدق الباب مراراً وتكراراً، ولا يرجع هذا الطفل حتى يفتحوا، وإذا لم يفتحوا يستمر في طرق الباب، وربما يخرج صاحب البيت فيضربه، وربما تحصل فتنة بسبب قلة الأدب، والأصل أن لا يزيد المستأذن عن ثلات مرات، **وفي الحديث**: "أن رسول الله ﷺ استأذن على سعد بن عبادة، فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله، ولم يسمع النبي ﷺ، حتى سلم ثلثاً، ورد عليه سعد ثلثاً، ولم يسمعه، فرجع النبي ﷺ، واتبعه سعد، فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما سلمت تسليمة إلا هي بأذني، ولقد ردت عليك ولم أسمعك، أحببت أن أستكثر من سلامك، ومن البركة، ثم أدخله البيت" ⁽¹⁾.

وقوله: **﴿هُوَ أَرْزَكَ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾**، أي: امتناع أمر الرجوع وعدم الدخول إذا لم يأذن لك صاحب الدار، فهذا أطهور وأطيب لنفسكم وأخلاقكم، والله علیم بالذی بما في قلوبکم، فقد ترجعون وأنتم مستأنسون وراضيون، وقد أعذرتم من لم يأذن لكم، أو ترجعون متأففين تتكلمون في عرضه؛ لأنّه لم يأذن لكم، فكل هذه الأحوال يعلمها الله سبحانه وتعالى،

(1) مسند أحمد: (19/397) برقم: (12406)، وإسناده صحيح.

والأسلوب خبري، ولكنه يفيد التهديد والوعيد لمن لم يمثل الأمر بطيب نفس!، وفي الآية إشارة إلى أدب عظيم، وهو فضيلة قول الحق بأسلوب لا أذية فيه، وفضيلة قبول الحق ولو كان خلاف ما تهواه النفس.

ثم قال سبحانه: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُوُكُمْ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾^(٢١)، هذا قسم آخر من البيوت، وهي البيوت غير المسكونة كالتي كانت تُبنى على الطرق لعبيري السيل، ونحوها، فهذه ليست ملكاً لأحد، فهذه يجوز أن تدخلها بدون استئذان، ولكن يستحب أن تفعل فيها ما تفعله في بيتك مع أهلك، فتذكرة الله من أجل التنبيه فقط، **ويلحق** **بمعنى البيوت غير المسكونة:** الأسواق، والمطاعم، والمستشفيات، والدواوير العامة، ونحوها، **والمتاع المقصود به المنفعة العامة لكم**^(١)، كالعلاج والأكل والبيع والشراء، ونحوها، فهذا النوع من البيوت، قد رفع الله فيه الحرج، وهو الإثم على من دخلها بدون إذن، ثم ختم الله موضوع الاستئذان للبيوت بأنواعها بأن الله يعلم بما نعلن وما نكتم في نفوسنا من الرضى وعدمه، بهذه التوجيهات الشرعية، وهو إشعار بالتهديد والوعيد للمخالف لها، وإشعار الممتنع لها بالمدح والثناء والأجر.

ثم قال الله: ﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوُ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَنْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾^(٢)، أمر الله رسوله أن يأمر المؤمنين بغض البصر، وخصهم بهذا الخطاب؛ لأن المعنى هو المعنى بمثل هذه الآداب والأخلاق،

(١) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (٤/٢٤).

أما الكافر فما زال بعيداً عنها، **ومعنى الغض في اللغة**: الكف للشيء⁽¹⁾، **والمعنى**: لا ينظروا إلى ما لا يحل لهم نظرة تفحص وتأمل، بل يكف النظر ويصرفه عند النظر إلى ما فيه فتنة، ومن للتبعيض أي: غض بعضًا من بصرك، لأن الغض التام لا يمكن⁽²⁾، والمطلوب عدم التحديق فيما فيه فتنة، وربط بين غض البصر وحفظ الفرج؛ لأن البصر بريء إلى الفرج، فإذا نظرت بعينك إلى النساء، تحركت الشهوة في قلبك، فيؤدي ذلك إلى الواقع في الفاحشة، وهذا مشاهد وواقع اليوم، ولذلك تجتهد وسائل الإعلام السيئة في نشر الصورة الخليعة، لتحفيز الناس على الحرام والفاحشة، لأن من أطلق بصره في النظر إلى النساء؛ فإن الشيطان يقوده خطوة خطوة إلى أن يقع في الفاحشة، **والفرج مأخوذ** من الفُرجة، **فيشمل الفرج**: الدُّبُر والقُبُل في التحرير، ففيه تحريم الزنا، وتحريم اللواط، **ويطلق عليه اليوم مصطلح**: (الشذوذ الجنسي)، وقد انتشر على نطاق واسع وصار للشواذ مجتمعٌ خاصٌ، يُسمى: مجتمع (الميم)، **وأطلق عليهم مصطلح**: (المثليين)، **ويعني**: أن كل واحد يستمتع بمثله، رجل برجل، وامرأة بامرأة، ولهم منظمات دولية تدعمهم، وتبنت دعمهم الأمم المتحدة وعدد من الدول الغربية، فأخرجوهم من وضع الاحتقار والنبذ لهم إلى وضع التشجيع لهم والترحيب بهم والمطالبة بحقوقهم، وتشجيع غيرهم للالتحاق ب فعلتهم القبيحة، نسأل الله السلامة والعافية، وحفظ الفرج يتضمن: ستة وعدم كشفه؛

(1) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: (3/ 1095).

(2) ينظر: التحرير والتنوير: (18/ 203).

لأنه من العورة المغلظة، وحفظه من الاستمتاع المحرم، فيشمل حفظه من جميع **أنواع المحرمات المتعلقة بالفرج**: كالزنا، واللواط، والعادة السرية، وهو الاستمناء باليد، ونحوها، واسم الإشارة (ذلك) يعود إلى غض البصر وحفظ الفرج، والتزكية هي الطهر والعفاف، **والمعنى**: إن الذي يغض بصره ويحفظ فرجه، فقد أخذ بأسباب التزكية من القبائح، **وذيل الآية بحملة**: إن الله خير بما يصنعون؛ لإشعار الناس أنه مطلع على دقائق ما يصنعون، وهو أسلوب يفهم منه التهديد والوعيد لمن خالف أوامرها، والمدح والثناء لمن امتنل أمرها.

ثم قال: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، وجاء الخطاب استقلالاً للمؤمنات، مع أن لفظ المؤمنين يشملهن من باب التغليب، ولكنه أفردهن بخطاب خاص، لخطورة الأمر وأهميته، فكل واحد من الجنسين يجب أن يتتبه لنفسه، وما سبق بيانه في معنى غض البصر وحفظ الفرج للرجال، ينطبق على النساء، وفيه أيضاً تحريم السحاق، وهو أن تتمتع المرأة بالمرأة، وتحريم العادة السرية عليها، ثم ذكر حكماً يخص المرأة، وهو ستر الزينة؛ لأن المرأة من صفاتها التزيين، **كما قال:** ﴿أَوَّمَنْ يُنْسَوْا فِي الْحِلْيَةِ﴾ [الزخرف: 18]، فالمرأة تُربى وتنمى على التحلية والتزيين والتجميل، وزينة المرأة تفتتن الرجل، فالمطلوب منها إخفاؤها، ولذلك أمرت المرأة بالحجاب، وأما الرجل فالالأصل فيه الشدة والقوة والظهور والبروز، ولذلك لم يُؤمر الرجال بالحجاب، وأمرت المرأة أن تحفظ بزيتها لمن يجوز لهم أن يطلعوا عليها فقط، أما الذين لا يجوز لهم أن يطلعوا على

زينة النساء فالمطلوب من المرأة أن لا تُظهرها لهم، وهذه الآية إحدى آيات وجوب الحجاب على المرأة، فالزينة تشمل أمرين: زينة فطرية، وزينة مكتسبة، فالزينة الفطرية هي الجمال الموجود فيها خلقةً من الله، والزينة المكتسبة التي تضيفها المرأة على جسدها، مثل: الكحل، والحللي التي تلبسها، والحناء والخضاب والمساحيق، والثياب الجميلة التي تلبس فتُظهر مفاتن المرأة، ونحوها، فهذه من الزينة المكتسبة، والمرأة مأمورة بحفظ زينتها الفطرية والمكتسبة، واستثنى ما ظهر من الزينة، وهو: ما انكشف بدون إرادتها، أو ما ظهر من وجهها ويديها، وهذا عند من يرى أن الوجه والكفين ليسا بعورة⁽¹⁾، ولكن الراجح عند جمهور العلماء⁽²⁾: أن الوجه والكفين إذا كانا سبباً لفتنة الرجال أنهم يُعطيان؛ لأن مكان زينة المرأة في وجهها، وإنما يؤذن للمرأة غير الجميلة ولا تفتن من نظر إليها أن لا تتغطى كما كان حال الإمامين قدِيمًا، فقد كان يؤتى بهن من بلاد أفريقيا وبلاط الزنج، وغيرها، ولم يكن جميلات ولا يفتتن بهن العرب.

وقوله: **﴿وَلَيَضِرُّنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ﴾**، وهذا دليل آخر لمن يرى أن الوجه عورة، فإن الضرب معناه: إسدال الخمار من الرأس إلى الصدر، لأن الخمار هو ما تختبر به المرأة، وهو الغطاء الذي يلبس على الرأس، والجيوب هي شقوق الثياب التي تكون على الصدور، فأمرت النساء بسدل الخمار عليها، حتى لا ينكشف الصدر والثديين.

(1) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: (31 / 44).

(2) ينظر: عودة الحجاب، للمقدم: (3 / 474).

قوله: ﴿وَلَا يُبَدِّلُنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعْوَلَتِهِنَّ﴾ أوَءَابَاءِهِنَّ أوَءَابَاءِ
بُعْوَلَتِهِنَّ أوَبَنَاءِهِنَّ أوَبَنَاءِبُعْوَلَتِهِنَّ أوَبَنَيِّإِخْوَنَهِنَّ أوَبَنَيِّ
أَخْوَتِهِنَّ أوَنَسَاءِهِنَّ أوَمَا مَلَكْتَ أَيْمَنَهُنَّ أوِالتَّدْبِيرِ غَيْرُ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ
الْطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾، كرر النهي عن إظهار الزينة، ثم
استثنى من يجوز له أن يرى زينة المرأة، سواء كانت الزينة الفطرية أو المكتسبة،
والمقصود بها هنا ما ليس بعورة **مُغَلَّظة**، مثل: وجهها، وشعرها، وسواuderها،
وشيئاً من ساقيها، فهذا يجوز إظهاره لمن ذكروا في هذه الآية، وهم: اثنا عشر
صنفاً: البعل وهو الزوج، وآباء الزوجة وإن علوا، وآباء الزوج وإن علوا، وأبناء
المرأة نفسها، أو أبناء أبنائها وإن نزلوا، وأبناء الأزواج وإن نزلوا، ولو كانوا من
زوجة أخرى، وإن خوانهن أشقاء أو لأب أو لأم، وأبناء إخوانهن وإن نزلوا، وبنو
أخواتهن وإن نزلوا، ولم يذكر الخال والعم هنا وهم من محارم المرأة، ولكنهم
مذكورون في آيات أخرى، ثم ذكر غير المحارم من الرجال، وهنّ من تشق فيهن
المرأة من النساء سواءً كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، وأما من لا تشق فيها فلا تظهر
عليها ولو كانت مؤمنة؛ لأنها ستصفعها للرجال الأجانب، وذكر مِلْك اليمين،
ويُطلق على العبد والأمة، وخصبه البعض بالأمة المشركة.

وقال الأكثرون: بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء⁽¹⁾،
واستدلوا بحديث: "إنما هو أبوك وغلامك"⁽²⁾، أما عبد غيرها فهو رجل

(1) ينظر: تفسير ابن كثير: (6/48).

(2) أخرجه أبو داود برقم: (3928)، وصححه الألباني.

أجنبي، فلا تظهر عليه المرأة، والتابعون هم من يتبع أهل البيت، وهم عموم الخدم ونحوهم، ممن ليس عنده شهوة ولا حاجة له في النساء، كأن يكون شيء هرماً، أو رجلاً مخبولاً لا يفهم ولا يفكر في الشهوة، ثم ذكر الطفل الذي لم يُميّز، ولا يفكر في هذه الأمور، ويختلف الحكم من طفل لآخر بحسب حاله، وأطفال اليوم ليسوا كأطفال الأمس، فأطفال اليوم قد أصبحوا يفهمون ويميزون في سن مبكرة بسبب وسائل الإعلام وما يرونه فيها من تهييج للشهوات وتفسخ في العورات، فليتتبه لهم !!.

ثم قال: ﴿وَلَا يَضِرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾، نهى عن استخدام وسائل الإثارة من المرأة للرجل، فقد يمماً كانت المرأة تلبس الخلخال في رجلها، فإن ضربت رجلها أثناء المشي صار للخلخال صوتٌ؛ فيلتفت الناس إليها، وهو من الزينة المخفية، ويدخل في هذا النهي كل وسيلة من وسائل الإثارة للرجال فلا تلبسها ولا تستخدمها.

ثم قال: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢١)، أمر الجميع بالتوبة من الخلل والتقصير أو الوقوع فيما يخالف أمر الله **سبحانه وتعالى**؛ لأن هذه الأحكام قل أن يمتنعها الإنسان كاملاً، والتوبة مطلوبة من المؤمنين جميعاً، وعلل الأمر بالتوبة بالفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، فالنهاية أحد أسبابه.

فوائد وهدایات من الآيات:

- 1 - أن النظر إلى عورات الناس سببٌ من أسباب الوقع في الفتنة والريبة، وهو بريد ووسيلة إلى الزنا.
- 2 - أن الاستئناس هو ثمرة ما بعد الاستئذان، فالاستئناس معناه أن تجد الأنس والرضى والقبول من أهل البيت عند دخولك إلى بيوتهم.
- 3 - يجب أن يربى الناشئة والأطفال على كيفية الاستئذان الصحيحة، حتى لا يؤذوا الجيران.
- 4 - زينة المرأة تشمل أمرين: زينة فطرية، وزينة مكتسبة، فالزينة الفطرية: هي الجمال الموجود فيها خلقةً من الله، والزينة المكتسبة: هي التي تضيفها المرأة على جسدها، مثل: الكحل، والحللي التي تلبسها، والحناء والخضاب، ونحوها، والمرأة مأمورة بحفظ زيتها الفطرية والمكتسبة.
- 5 - استثنى الله من يجوز له أن يرى زينة المرأة، سواء كانت الزينة المكتسبة أو الفطرية، والمقصود بها هنا ما ليس بعورة مُغلوظة، مثل: وجهها، وشعرها، وسواuderها، وشيئاً من ساقيها.
- 6 - نهى الله المرأة عن استخدام وسائل الإثارة للرجل، حتى لا يلتفت إليها.

﴿ تفسير المقطع الخامس من سورة النور ﴾

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَنَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاءِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٍ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلَيْهِمْ ٢٢ ﴾ وَلَيَسْتَعِفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْغُونَ الْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَعَوْنُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَكُمْ وَلَا تُكَرِّهُوْا فِي نِسَائِكُمْ عَلَى الْإِعْنَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصِنَانَا لِنَبْغُوْا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكَرِّهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٣ ﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِا يَدِتِ مُبِينَ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِينَ ٢٤ ﴾ اللَّهُ نُورٌ أَلْسُنُوْتِ وَالْأَرْضِ مَثُلُ نُورِهِ كَمُشْكُوْرَةٍ فِيهَا مَصَبَّاحٌ الْمَصَبَّاحُ فِي رُجَاحَةِ الْزَّجَاجَةِ كَانَهَا كَوْكِبٌ دُرْرِيٌّ يُوَقَّدُ مِنْ شَجَرَةِ مَبْرَكَةِ زَيْتُونَ لَا شَرِيقَةٌ وَلَا غَرِيْبَةٌ يَكَادُ زَيْتَهَا يُضَيِّعُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهِ ٢٥ ﴾ .

قول الله تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَنَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاءِكُمْ ﴾

جاءت هذه الآية بعد الأمر بغض البصر وحفظ الفرج، وتسليط آيات سورة النور في أحكامها مرتبط بعضها ببعض، ففي البداية حرم الزنا، ثم حرم القذف، ثم بين أحكام اللعان، ثم تحدث عن الإفك، ثم ذكر أحكام الاستئذان، وكل

ذلك من أجل بناء الفضيلة والعفاف، وحماية الأعراض في المجتمع المسلم، ولأن النفس البشرية لديها شهوة، وتحتاج إلى أن تُفرغها في الحلال، فقد شرع الله النكاح وأمر بالزواج وحث عليه، والخطاب للأولياء، وفيه دليل على أن المرأة لا تزوج نفسها، **والأيم هو** الذي لا زوج له من الرجال أو النساء⁽¹⁾، **والمعنى**: زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم؛ لأن اللفظ الذي بعده دل عليه، ثم أمر بزواج الصالحين من العبيد، وهم المماليك، وتشجيعهم على ذلك، والأصل أن يتزوج الحر من الحر، والعبد من الأمة، ويجوز للحر أن يتزوج من أمة في بعض الأحوال للضرورة، وخاص الصالحين من العبيد والإماء بالذكر؛ لأن الأصل في العبيد هو غير الصلاح بسبب انفلاتهم ورقة لهم فغالباً الصلاح فيهم قليل، فتحت على التزويج لهم استكمالاً لصلاحهم وتشجيعاً لغيرهم أن يكونوا مثلهم، ويشمل هذا الأمر السعي في تزويج من لم يتزوج من خلال تهيئة الظروف للزواج، بتقليل المهر، والبحث لهم عن زوجات صالحات وتخفيض النفقات والحفلات وغيرها، من أجل أن يتم الزواج ويسهل أمره؛ لأن العنوسة اليوم قد ضربت بجذورها في مجتمع المسلمين، فهناك شباب بلغوا الثلاثين والأربعين ولم يتزوجوا، وهناك نساء بلغن الثلاثين والأربعين ولم يتزوجن، والسبب هو تعقيد الزواج، إما بالعادات والتقاليد القديمة، أو التأثر بأفكار أعداء الإسلام الذين وضعوا العقوبات الكثيرة أمام الحلال، وفتحوا طرق الحرام سهلة ميسرة أمام الشباب، من أجل أن تنهار

(1) ينظر: التفسير البسيط: (16/227).

المجتمعات، ويكثر فيها الفحش والبغاء والزنا وسائر القبائح..!

وقوله: ﴿إِن يَكُونُوا فَقَرَاءً يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾، الضمير عائد إلى الأيامى من الأحرار، **أى:** لا تجعلوا الفقر عائقاً عن الزواج، فربما كان الزواج سبباً في الغنى، **وهل هو وعد بالغنى أو ليس بوعد؟** قوله (١)، **الأول:** أن هذا وعد من الله لمن سعى في تحصين نفسه بالزواج، وكان فقيراً، أن الله سيسير له الغنى ولو بعد حين، **والثانى:** ليس وعداً وإنما هو رد على الواقع الذي كان عند بعض الناس، فإنهم كانوا يربطون الزواج بالغنى، فحثهم على عدم ربط الزواج بالغنى، بل يجعلوا الزواج بدون شرط الغنى، **كما قال:** ﴿إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا﴾ [النساء: ١٣٥]، **ومن قال:** إنه وعد فهو مرتبط بمشيئة الله، **كما في قوله:** ﴿فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شَاءَ﴾ [التوبه: ٢٨]، وإنما ذكر هذا الشرط وهو أن إغناههم تحت مشيئة الله، حتى لا يختلف الوعد، **فقد يقول قائل:** إن كان الزواج للفقير وعد له بالغنى؛ فقد تزوج فقراء كثير ولم يغتنوا؟!! **قلنا:** وإن كان وعداً فإنما هو مرتبط بمشيئة الله، فقد يمنح هذا الفقير التوفيق للغنى، وقد يتركه فيظل فقيراً، إما لعدم أخذه بالأسباب وإما عقوبة له لأنحرافه أو لغير ذلك من الأسباب، فالله يفعل ما يشاء في خلقه، **وفضل الله:** هو رزقه، ومن المعلوم أن الأرزاق تأتي بالأخذ بالأسباب، فالزواج سبب للرزق، فإن الشخص يشعر بتحمل المسئولية، ويبداً يبحث عن عمل يسترزق منه؛ فيمنحه الله الرزق، لأن من طلب الله الرزق أعطاه الله ومنحه.

(١) ينظر: تفسير الرازي: (٣٧١/ ٢٣).

وقوله: ﴿وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (٢٢)، أي: أن فضله وكرمه ورزقه وعطاءه واسع، وليس بقليل ولا ضيق، حتى تخاف أنه إذا أعطى مجموعة لم يعط أخرى، وفي الحديث القدسي: "لو أن آخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فدعوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المحيط من البحر" (١)، أي: الإبرة إذا دخلت في البحر وأخرجت، أي: لا شيء ينقص من مائه، وعلمه، صيغة مبالغة من العلم، أي: أنه يعلم من يحتاج ومن لا يحتاج، ومن يستحق ومن لا يستحق، فعلمُه محيط بحاجات الناس وأحوالهم.

وقوله: ﴿وَلَيْسَ عَفْفُ الَّذِينَ لَا يَحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾، أي: من قدر على الزواج فليُبادر إليه، ومن لم يجد من يُشجعه ولم يجد مؤنةً لكي يتزوج؛ **فعليه بالاستعفاف، وهو:** طلب العفة، بمنع شهوته من أن تخرج في الحرام، وعليه بالصوم، فهو وسيلة للعفاف، **كما جاء في الحديث:** "يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أحسن للفرج وأغضنه للبصر" (٢)، **ومن أسباب العفة كذلك:** البعد عن كل ما يُهيج الشهوة ويشيرها من النظر في المحرمات والاختلاط بالنساء، ونحوها، ويستعين بالله وياخذ بالأسباب حتى يحصل على ما يعينه على الزواج، وفي **الحديث:** "ومن يستعفف يُعفه الله، ومن يستغرن يغنه الله" (٣)، و(حتى): هنا لغوية

(١) صحيح مسلم: (٤/١٩٩٤) برقم: (٢٥٧٧).

(٢) صحيح البخاري: (٣/٢٦) برقم: (١٩٠٥).

(٣) صحيح البخاري: (٨/٩٩) برقم: (٦٤٧٠).

الامتناع عن الزواج بالاستعفاف، وليس لغاية الاستعفاف، فليس معنى الآية أن تكون عفيفاً حتى تتزوج، فإذا تزوجت كنت بلا عفة، فهذا معنى باطل.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَنْغُونَ الْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُهُمْ إِنْ عِلِّمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَنْوَهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَنَّكُمْ﴾، وهم العبيد والإماء، الذين يريدون أن يتحرروا من رق العبودية، فإذا طلبو منكم أن تكتبوا لهم على مبلغ معين، وهو قيمة رقهم، ويسلموه لكم بالتقسيط، فإذا استكملوا تلك القيمة؛ أصبحوا بعد ذلك أحراراً، فاستجيبوا لطلبهم، وهذا على سبيل الاستحباب عند الجمهور⁽¹⁾، **واشترط هنا لاستجابة طلبهم:** أن يعلم فيهم الخير، **والخير معناه:** الصلاح والاستقامة للنفس، وأن يكون عنده حرفة وقدرة على كسب المال والعمل، فإن علمتم فيهم خيراً في دينهم وخيراً في كسب دنياهم، فكابدوهم لكي يتحرروا، وإن لم يتحقق فيه ذلك؛ فليبق عبداً لدبي سيده يسعى في إصلاحه والنفقة عليه حتى يتحسين حاله، وتحت السادة على أن يخففوا على المكاتبين من قيمة العقد الذي كاتبوا عليه، أو يعفوا عن بعضه عند قرب انتهاء العقد وبقي عليه مبلغ فسامحه وأعتقه، ولا مانع من الجمع بين القولين، فيشجعه في البداية ويشجعه في النهاية، ولا بأس أن يساهم المجتمع المسلم بتشجيع العبيد على التحرر من رق العبودية، فقد جعل الله ذلك من مصارف الزكاة، **كما في قوله:** ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبه: 60]، وهذا من تشجيع الإسلام على عتق الرقاب، وأن الرق كان في ظرف محدد، ولذلك شرعت كفارات الأيمان، والظهار، والقتل الخطأ،

(1) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (34/4).

وكفارات الجماع في نهار رمضان، ونحوها، وجعل عتق الرقاب في كل ذلك تشجيعاً للتحرر من الرق، وأخبر أن المال مال الله، والعبد مستخلف فيه، كما قال: **﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمُّ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ﴾** [الحديد: 7]، أي: يخلف بعضكم بعضاً فيه، فلا يدخل في إنفاقه في الخير، فيؤخذ منه إلى غيره.

وقوله: ﴿وَلَا تُكِرُّهُوْ فَيَنْتَكِمُ عَلَى الْإِغْلَاءِ إِنَّ أَرْدَنَ تَحْصِنَا﴾، هذه الآية تتحدث عن واقع كان في الجاهلية، حيث كان يقول الرجل لأمته: اذهبي فازني وما أخذت من المال تعالى به، فتفعل ذلك، وربما فعلت ذلك وهي مكرهة، فجاء الأمر بتحريم الزنا وتحريم أسبابه ومنع إكراه الآخرين عليه، وفي الحديث: "أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول، يُقال لها: مسيكة، وأخرى يُقال لها: أميمة، فكان يكرههما على الزنا، فشكنا ذلك إلى النبي ﷺ، فأنزل الله هذه الآية" ⁽¹⁾، والشرط فيها لا مفهوم له، فقد جاء موافقاً لحال النزول، لأن الجواري التي كان ابن أبي يكرههن على الزنا كن مسلمات يردن التحصن ⁽²⁾، فخرج مخرج الغالب، فلا يقال إن المرأة التي لا تُريد التحصن؛ يجوز لسيدها أن يغصبها على الزنا، فالغصب على الزنا أو التشجيع عليه، لا يجوز سواء كانت المرأة راضية أو غير راضية، والإكراه لا يتأتى غالباً إلا مع إرادة التحصن، أما إن كانت راغبة بالزنا فستذهب بدون إكراه.

وقوله: ﴿لَنْ يَنْغُو عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، بيان للعلة والسبب الذي من أجله يتم

(1) صحيح مسلم: (2320) / 4 برقم: (3029).

(2) ينظر: التفسير البسيط: (16) / 249.

إكراههن، وهو الحصول على عَرَض الدنيا، وهو المال أو الأجرة التي تأتي بها إليه من البغاء.

وقوله: ﴿وَمَن يُكَرِّهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٣٢) أي: فمن يستمر في الإكراه بعد نزول هذا الحكم والمنع، فإن الله غفور لذنب تلك المرأة التي أُكْرِهَت^(١)، وهو رحيم بها حيث لم يؤاخذها لقلة حيلتها وضعفها عن مقاومة إكراه سيدها.

ثم ختم الله هذه الآيات بقوله: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبِينَتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (٣٤)، **الخطاب عام**، لقد أنزل الله آيات القرآن الكريم واصحات الدلالة والإفادة في الأحكام والحجج والبراهين، وذكر مع هذه الآيات المثل، **وهو**: القصة العجيبة التي ضربها الله لهم من الأمم التي مضت قبل أمة محمد ﷺ، كقصة قوم ثمود وعاد وقوم لوط وفرعون وغيرها من القصص التي فيها العظة والعبرة لهم، فجمع الله لهم بين الآيات الشرعية التي فيها الأوامر والنواهي للامثال، والقصة للعظة والعبرة، وخص المتقين بالاتعاظ؛ لرقة قلوبهم وقرهم من الله، أما الفاجر والكافر فهو قاسي القلب بعيد عن الإيمان، لا تؤثر فيه الآيات والعضات وال عبر.

ثم قال الله: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، هذه الآية تسمى آية النور، وقد سُمِّيت السورة بها، وفيها مثلٌ ضربه الله لنور الإيمان الذي يقذفه في قلب عبده

(١) ينظر: تفسير الطبرى: (١٩/١٧٦).

المؤمن، وبيان أثر ذلك النور على حياته وحياة من حوله، وهو من باب التشبيه التمثيلي، حيث يُشبه شيء بشيء في مثال واحد، وفي الآية أربعة من التشبيهات في مثال واحد، كما سيأتي بيانه، **والنور نوعان: نورٌ هو صفة الله سبحانه وتعالى**، وهو نوره الذاتي، وهذا النور صفة ذاتية لله غير مخلوقة، **مثله مثل**: السميع البصير العليم، فهذا نور الله المرتبط بذاته، ولذلك لما صعد النبي ﷺ إلى السموات العليا، وكان قاب قوسين، قيل له: أرأيت ربك؟ قال: "نورٌ، أني أراه"⁽¹⁾، وهو نور يليق بجلاله، فلا نشبهه بشيء من خلقه، **كما قال**: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11]، وهو الذي نور السموات والأرض بنوره.

والنور الثاني: النور المخلوق، فنور الله المخلوق مثل: الشمس التي فيها نور ونور الأرض، والقمر ونحوها، ومنه النور الذي يقذفه الله في قلب المؤمن، فهذا نور مخلوق، ولذلك جاز تشبيه النور المخلوق بمخلوق آخر.

وقوله: **﴿مَثُلُ نُورٍ كَمِشْكُورٍ فِيهَا مَضَبَّطٌ الْمُضَبَّطُ فِي نُجَاجَةٍ الْزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوَّكٌ دُرِّيٌّ﴾**، أي: مثل النور الذي يقذفه الله في قلب المؤمن من الإيمان والهدى كمثل الكوكة، وهي: الفتاحة في الجدار غير النافذة إلى الخارج⁽²⁾، وفي هذه الكوكة سراج، وهو الفتيلة التي تغمس بالزيت فتشتعل، وهذا السراج داخل زجاج، والزجاج من شدة بياضه ونصاعته يشبه النجم الساطع في السماء، وهذا السراج،

(1) صحيح مسلم: (161) برقم: (178).

(2) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: (7/119).

سُقُولُ النُّورِ

﴿يُوَقَّدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَرَّكَةٍ زَيْتُونَةً لَا شَرِقَيَّةً وَلَا غَرْبَيَّةً يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَءُ وَلَوْلَمْ تَمَسَّهُ نَارٌ﴾ أي: يشتعل بزيت من شجرة مباركة، هي شجرة الزيتون، التي أُنْتَتْ في ربوة مُرْتَفَعَةٍ مِّنَ الْأَرْضِ، فليست شرقية مُطلقاً، ولا غربية مُطلقاً، بل بين الشرق والغرب، تمر عليها الشمس عند الشروق وعند استواها في السماء وعند الغروب، وما كان هذا حاله من شجر الزيتون فشمره من أجود الشمار، وهذا سببُ علميٍّ في علم النباتات، ولذا كان زيتها ذا جودة عالية، حتى إنه من شدة نضارته وجودته، يكاد يشع منه النور قبل أن يشتعل به السراج، ومعلوم أن زيت الزيتون من أحسن وأفضل وأقوى أنواع الزيوت إضاءةً.

ثم قال: **﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾**، سبحان الله! ما أجمل هذا الوصف؟!! نورٌ على نورٍ، ما وجہ التشبيه بين هذه الأربعه الأشياء وبين النور الذي يقذفه الله في قلب المؤمن من الإيمان والتقوی؟! **الجواب:** هناك أربعة أشياء هي: **الکُوَّة**، وهذه يُقابلها صدر المؤمن، والسراج، ويُقابلها القلب، ونور الفتيلة الذي يُضيء، ويُقابلها نور الإيمان، والزيت الذي يُضيء بدون أن يمسه نار، ويُقابلها الوحي الذي يمدُّ القلب بالحياة، فالزيت يمد السراج بالنور، والوحي يمد القلب بالحياة، والسراج داخل الزجاج، والإيمان داخل القلب، والزجاج مع السراج داخل **الکُوَّة**، والقلب داخل القفص الصدري، فهذه أربعة أنواع من التشبيه في مثال واحد؛ وهذا من بلاغة القرآن، **كما يقصد به المثال الحسي:** نور الكوة مع نور السراج مع نور الزجاج مع نور الزيت، **ويقصد به في المثال المعنوي:** نور الوحي مع نور الفطرة مع نور الإيمان مع نور الهدایة من الله، فهذه أربعة أنوار

اجتمعت كلها في قلب المؤمن، فازداد نوراً على نور.

وقوله: ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ مَّن يَشَاءُ﴾، أخبر الله سبحانه أنه مصدر الهدىية ومانحها للخلق، فهو المتفضل على العباد بها، وطلب من الخلق التعرض لها وطلبها منه سبحانه، **كما في الحديث القديسي:** "يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم" ⁽¹⁾، فمن طلبها وأخذ بأسباب الحصول عليها، وكان ممن شاء الله هدایته؛ منحه الله نور الهدایة.

وقوله: ﴿وَيَضَرِّبُ اللَّهُ الْأَئْشَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ^{٢٥}، أي: يقرب لهم الأمور الغائبة بأمثال حاضرة من أجل إفادتهم، فتتضح لهم الصورة ويزدادوا فهماً واستيعاباً لها، وأخبر عن إحاطة علمه بكل الأشياء، ومنها ما في القلوب من نور الإيمان أو ظلمة الكفر، وما تلهم به الألسن من الدعاء بالهدایة أو الإعراض عنها!!.

فوائد وهدایات من الآيات:

1 – أهمية الحث على الزواج، وتحفيض المهر، وإعانة المحتاجين من الفقراء على الزواج وتشجيعهم عليه، لعل الله أن يغنيهم بسبب الزواج.

2 – تحريم تشجيع البغاء ونشره، سواءً بالقول الفاحش أو بنشره عن طريق وسائل الإعلام أو موقع التواصل، وتحريم إكراه الخدم على الباطل والفحش.

(1) صحيح مسلم: (4/1994) برقم: (2577).

3 - فضل قلب المؤمن الذي اجتمع فيه نور الوحي مع نور الفطرة مع نور الإيمان مع نور الهدایة.

4 - أهمية ضرب الأمثال، وأنها سهلة من وسائل الدعوة، وفيها تقرير للصورة المعنوية بصورة حسية.

تفسير المقطع السادس من سورة النور

﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ، يُسَيِّحَ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ﴾

﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ بِحَدَّةٍ وَلَا يَبْعَثُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِثْنَاءِ الرَّكْوَةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَّقَلَبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَرَ﴾

﴿يُجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَنْزِدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْنَاهُمْ كُسْرَى بِقِيَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَقَّهُ إِذَا جَاءَهُ، لَمْ يَحْدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، فَوَفَّهُهُ حِسَابٌ، وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾

﴿أَوْ كَظُلْمَتِ فِي بَحْرٍ لَّجَّيْ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ، مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ، سَحَابٌ ظَلَمَتْ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكَدِيرَهَا، وَمَنْ لَرْ بَعَدَ اللَّهَ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ ثُورٍ﴾

﴿أَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَنِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْطَّيْرُ صَفَّدَتِ كُلُّ كُلْ قَدْ عِلْمَ صَلَانَهُ، وَتَسِيِّحُهُ، وَاللَّهُ عِلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾

قول الله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ﴾، هذه الآيات جاءت بعد المثل الذي ضربه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لنور الإيمان الذي يقذفه في قلب عبده المؤمن، **والمناسبة بينهما** - والله أعلم -: أن من يريد أن يقذف الله في قلبه الإيمان، ويستنير قلبه بالتقوى والعمل الصالح؛ فليكن من رواد المساجد، فإن المساجد هي المكان المناسب لبناء الإيمان والتقوى، حيث يوجد فيها وسائل

ال التربية والتزكية، بخلاف الأسواق وأماكن واللهو واللعب، فإنها غالباً لا تبني إيماناً ولا تُذكر نفساً، بل ربما تكون سبباً من أسباب ضعف الإيمان وتدھوره، **البيوت جمع بيتٍ**، وهي المساجد، و(أذن) هنا تأتي لمعنىين: بمعنى الإذن الشرعي، وبمعنى الإذن الكوني، مثلها مثل لفظ: أمر، قضى، وحكم، وأراد، والإذن الشرعي قد يتحقق وقد لا يتحقق، لأنه مرتبط بمشيئة العبد، ولكنه يشترط فيه أن يُحبه الله، والإذن الكوني لا بد أن يقع، الإذن الكوني مرتبط بمشيئة الله، ومشيئة الله نافذة لا تختلف، ولا يشترط فيه أن يكون محبوبًا لله، وهذا هو الفارق بين النوعين، فالأول: مرتبط بالمحبة، والثاني: مرتبط بالواقع، وبناء على ما سبق، فالإذن هنا هو الإذن الشرعي، أي: أمر وشرع وأحب ورغب في عمارتها حسًّا ومعنى، فالحسي البناء لها بالأحجار ونحوها، كما قال: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ [البقرة: 127]، فالرفع هنا هو البناء الحسي، وفي الحديث: "من بنى مسجداً بني الله له مثله في الجنة" ⁽¹⁾، وهو البناء الحسي لها بتوفير احتياجات المساجد من فرشٍ وإضاءة وماءٍ وميضاةٍ، ونحوها، مما يجعل الناس يصلون فيها دون أذى أو مشقة، والعمارة المعنوية للمساجد، تكون بإقامة الصلاة والذكر وقراءة القرآن، وغيرها من أنواع العبادات التي أذن الله وشرعها في المساجد، وهي المشار إليها هنا والواو عاطفة، فكما شرع الله أن تُرفع وتبني حسًّا، فقد شرع الله أن يُذكر فيها اسمه، والذكر يشمل المعنى العام له، وهو العبادة المطلقة لله، بسائر أنواع العبادات، ويدخل فيها الصلاة وقراءة

(1) صحيح البخاري: (1/97) برقـم: (450).

القرآن، والتسبيح والتهليل، ونحوها، والذكر بمعناه الخاص، وهو ذكر الله باللسان فقط، وخاص اسم الله بالذكر، **أي**: لا يذكر فيها غيره، **كما قال**: ﴿وَأَنَّ الْمَسِيحَ يَحْدِدُ لِلَّهِ فَلَأَنَّدَعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18]، لأن الأصل في المساجد أن تكون مكاناً لتعظيم الله وحده، وليس مكاناً لتعظيم المخلوقين ولا مدحهم ولا الثناء عليهم.

وقوله: ﴿يَسِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ﴾ [٣٦]، **رِجَالٌ لَا تُلَهِّيهِمْ تَحْرِثَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامٌ الصَّلَاةٌ وَإِثْنَاءُ الزَّكُوْةِ﴾، والتسبيح **معناه** تزييه الله وتقديسه عما لا يليق به، **ومعنى يسح هنا فيه قوله** ^(١)، **الأول**: التسبيح المطلق، وهو أحد أنواع الذكر العام، ولكنه ذكره هنا من باب ذكر الخاص بعد العام لمزيد عناء، والذكر العام مشروع ومجور عليه العبد في أي مكان، في قوله في الشارع، أو في البيت، أو في العمل، **كما قال**: ﴿فَإِذَا كُرُوا أَلَّهَ فِي نَمَاءٍ وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: 103]، في أي وقت، وعلى أي هيئة، وفي أي مكان، باستثناء الأماكن النجسة، إلا أن الذكر والتسبيح في المسجد له مزية خاصة، فهو بيت الله، وتدخله بطهارة، وتجلس فيه بعد أن تصل إلى تحيته، وقد ابعدت عن أشغال الدنيا وضجيج الأسواق، فاختلاؤك في بيت من بيوت الله للذكر والتسبيح فيه، له مزية إضافية على تسبيحك المطلق خارج المسجد، **والثاني**: **بمعنى**: يصل إلى فيها، بقرينة الغدو والأصال التي هي أوقات الصلاة، **وفيها قوله** ^(٢): أن المقصود بالصلاحة:**

(١) ينظر: زاد المسير في علم التفسير: (3/298).

(٢) ينظر: تفسير الطبرى: (19/192).

صلاة الفجر، وصلاة العصر، وهما من أعظم الصلوات، **وفي الحديث**: "من صلَّى البردين دخل الجنة"⁽¹⁾، أو أن المقصود به الصلوات كلها في اليوم والليلة، وذكر الغدو والأصال لأنها أول اليوم وآخره، وفي هذا إشارة إلى أن صلاة الجماعة ساقطة عن النساء، وأن الرجال هم فقط المطالبون بها في المساجد، ووصفهم بالرجلة وليس بالذكورة؛ لأن الرجلة صفة إيجابية لا تتحقق إلا في قليل من الذكور، ولو تبعت آيات الرجلة في القرآن لوجدتها مرتبطة بأوصاف عظيمة تتعلق بالطاعة والعبادة والقيام بما أمر الله سبحانه وتعالى، مثل قوله: ﴿رَجُلٌ صَدَقَ مَا عَاهَدَوْا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: 23]. **وقوله:** ﴿وَقَالَ رَجُلٌ﴾ [غافر: 28]، وغيرها من الآيات، فكلها تدل على مفهوم إيجابي لوصف الرجلة، وأنه مدح وثناءً لهم، وهنا وصف هؤلاء الرجال بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع، فهم تجار وعندهم أعمال دُنيوية، ولكنهم جعلوا الدنيا في أيديهم والآخرة في قلوبهم، فمجرد أن يسمعوا النداء للصلاة؛ فإنهم يتربكون التجارة والبيع ويدهبون لإقامتها، وذكر التجارة والبيع؛ لأنها إحدى الوظائف التي يشتغل فيها عامة الناس، ويُقاس عليها غيرها من الأعمال الأخرى، كالزراعة، والصناعة، ونحوها، **والمعنى**: أنه لا يلهيهم شيءٌ من الوظائف الدنيوية، فبمجرد سماعهم لنداء: (حي على الصلاة، حي على الفلاح)، يتربكونها ويدهبون مباشرةً إلى المساجد، **وذكر الله**: هو عموم الطاعة والعبادة، **والمعنى**: لا تلهيهم التجارة عن التسبيح، ولا عن بر الوالدين، ولا عن الإحسان إلى الناس، ولا عن الصلاة،

(1) صحيح البخاري: (119) / (1) برقم: (574).

والصوم، والزكاة، والحج، وسائر العبادات، فهذا معنى ذكر الله العام، الذي يشمل ذكر اللسان وذكر القلب وذكر الجوارح، وعطف الصلاة على الذكر بمفهومه العام من باب ذكر الخاص بعد العام لمزيد عناء به، والإقامة معناها تسوية الشيء، **والمحصود بها هنا**: أداء الصلاة بكامل شروطها وأركانها وواجباتها وسنتها، فلا تُسمى إقامة الصلاة إقامة إلا إذا كانت بهذا الوصف، وهي عبادة بدنية تحتاج إلى أن يقوم البدن بجميع جوارحه في أدائها بطريقة صحيحة، فقلبك حاضر، ولسانك ذاكر، وجوارحك تضعها في المكان الذي أُمرت أن تضعها فيه أثناء القيام وأثناء السجود وأثناء الركوع، وتقول الذكر في مكانه بحضورٍ وخشوعٍ، وكل هذا يحتاج منك إلى تنبه وحضور قلب، ولذلك عَبَرْ هنا بالإقامة، **أي**: كن مستيقظاً إذا صلحت، والإيتاء هو: الإعطاء، ويكتفي في الزكاة، أن تسلّمها لمستحقها، ولو كنت غافلاً أو مكرهاً؛ فإن سلمتها برضي وإخلاص وطيب نفس؛ أجرت عليها، وإلا أخذت منك بالقوة، بخلاف الصلاة فلا يصلح أداؤها بالإكراه، ولا تُقبل منك وأنت غافل عنها.

وقوله: ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا ثَقَلَ بِهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَرُ﴾ (٢٧)، **هذا بيان** لبعض أوصاف هؤلاء الرجال، فهم يخافون الوقوف بين يدي الله يوم القيمة، ونَكَر لفظة يوم؛ لتعظيمه وتهويله، فالقلوب فيه مضطربة، ومتقلبة من شدة الخوف، **كما قال:** ﴿إِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمٍ﴾ [غافر: ١٨]، فالقلب الذي مكانه في الصدر، يكاد يطلع إلى الحنجرة من شدة الخوف والهلع، والأبصار كذلك تضطرب وتتقلب من شدة الخوف، **كما قال:** ﴿تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغَشَّى عَلَيْهِ مِنْ

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

الموت [الأحزاب: 19]، **أي**: من شدة الفزع والخوف والقلق والاضطراب يتاثر البصر فيضطرب ويتحرك ويتقلب، فهو لاء الرجال كانوا خائفين من هذا اليوم وهم في الدنيا، فدفعهم هذا الخوف إلى زيادة التعبد والإقبال على الله بالذكر والاستغفار والطاعة، أما من لا يخاف لقاء الله والوقوف بين يديه في اليوم الآخر؛ فإنه ينساه ويعيش في غفلة عنه حتى يفاجئه الموت، وهو ضعيف الإيمان، قليل العبادة والطاعة، غير مستعد للوقوف بين يدي الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**.

ثم قال: **﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمَلُوا وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾** **أي**: ليثبthem الله ويعذبهم أحسن الجزاء على العمل الحسن الذي عملوه، **كما قال**: **﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾** [الرحمن: 60]، ويزيدهم من فضله وكرمه، فهو **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** يُجازي الحسنة بمثلها، ثم يضاعفها إلى عشرة أضعاف، إلى سبعمائه ضعف، ثم يزيد في الأجر فوق ذلك من فضله ماشاء، **وقيل**: إن الزيادة هنا هي النظر إلى وجه الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**، **كما في قوله**: **﴿لِلَّذِينَ أَحَسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾** [يونس: 26]، **أي**: يجعلهم ينظرون إلى وجهه في جنات عدن، ونظر المؤمنين لربهم **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** في الجنة، ثابت بالنصوص الشرعية، وهو أعظم نعمة يحصل عليها المؤمنون في جنات عدن.

وقوله: **﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٢٨﴾**، ومن فضله وكرمه أنه يمنح ويعطي الخير من يشاء من خلقه بغير عد ولا حساب، وليس معنى ذلك أن الله لا يعلم عدد هذا الخير، فكل شيء عند الله معلوم، وإنما هذا تعبير على أنه كثير لا يقدر البشر على عده من كثرته وتنوعه!!

ثم قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ سُرَابٌ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً﴾، ولأن من أسلوب القرآن الكريم المقارنة بين ما يُجازي به الله المؤمنين الصالحين في الجنة، وبين ما يُجازي به الكافرين العصاة في النار؛ ليتبين الفرق بينهما للسامع، ذكر الله حال الكفار الذين لا يُؤمِنون بالله ولا باليوم الآخر، وكيف يصير عملهم الصالح يوم القيمة؛ لأن بعض الكفار لهم أعمال صالحة في الدنيا، فهم يفعلون ما يُسمى اليوم بالأعمال الإنسانية، كبناء دور الأيتام وكفالتهم، وتوزيع الطعام والكساء والدواء للفقراء، وتعبيد الطرقات، ونحوها من أعمال الخير، فهذه الأعمال الصالحة قد توجد من الكفار مع عدم إيمانهم بالله، ولكنهم لا يستفيدون منها في الآخرة شيئاً، بل يأخذون جزاءها في الدنيا، بالسمعة الحسنة حيث يذكرون الناس بخير، أو بما يجدونه في صدروهم من انتشار وسعادة، أو بهما معاً، وهذا غاية ما يُريده الكافر من عمله للخير في الدنيا، وما لهم في الآخرة من خلاق، **والسراب هو**: الخيال الذي يُرى من بعيد في مكان منبسط، والباء حرف جر، وقِيَعَة جمع قاع، لأن السراب لا يتكون إلا في القيعان المنبسطة، فيظن العطشان أن هذا الخيال ماءً من شدة حاجته إليه، وذكر هنا الظمان وهو العطشان لشدة حاجته واهتمامه بالبحث عن الماء، وهو تصوير لحال الكفار وحاجتهم للأجور يوم القيمة.

وقوله: ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً﴾، أي: حتى إذا وصل إلى مكان السراب، لم يجد ماءً، وهذا حال الكافر، حين يظن أن معه أعمالاً صالحة، فإذا جاء يوم القيمة، لم يجد شيئاً منها، بسبب عدم إيمانه، **كما قال الله: **﴿وَقَدِمَنَا إِلَى****

مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُرًا ﴿الفرقان: 23﴾.

وقوله: ﴿وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابٌ﴾، أي: وجد الله له بالمرصاد، فوفاه جزاء عمله، أو وجد وعد الله بالجزاء على عمله⁽¹⁾، فأعطاه جزاءه وافيًا غير منقوص، وحاسبه على عمله حسابًا لا نقص فيه ولا زيادة، وإنما أخذ حقه تماماً، وهذا من عدل الله سبحانه، ففي باب العذاب لا زيادة ولا نقص، وفي باب الحسنات يعطيه أجره بغير حساب ويزيده من فضله!.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾، أي: لا يأخذ حساب المخلوقين من الله وقتاً كثيراً، لأنه يعلم تفاصيل حالهم، ولا يعجزه سبحانه شيءٌ من أمرهم.

وقوله: ﴿أَوْ كَطَلَمْتِ فِي بَحْرٍ لَّجَّيْ يَعْشَلُهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ، مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ، سَحَابٌ طَلَمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَهَا﴾، وهذا مثال آخر ضربه الله للكافر الذي يبحث عن عمله في الآخرة، فلا يجده، وإنما يجد ظلمات في بحر شديد العمق، تتبع فيه حركة الموج الضخمة، حيث تضطرب الموجة الأولى، وتتبعها موجة أخرى أكبر منها، ثم فوق هذا الموج المتتابع المضطرب سحاب كثيف أسود يسبب الظلام الدامس، فلو تخيلنا ظلمة البحر بعمقه، وظلمة الموج الأول، وظلمة الموج الثاني، وظلمة السحاب، لوجدنا أربعة أنواع من الظلمات، بعضها فوق بعض، فإذا أخرج الشخص الذي فيها يده لم يرها من شدة الظلمة، فلم ير أقرب شيءٍ من نفسه، فكيف سيرى ما هو أبعد منه؟!!.

(1) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (4/46).

ثم ختم الله هذه الآية بقوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾، فهـل المقصود النور الحسي أو النور المعنوي أو هـما معاً؟ **الجواب**: هـما معاً، فالنور الحسي: هو نور البصر الذي ترى به ما حولك، في مقابل الظلمات الأربع السابقة، والنور المعنوي: هو نور الإيمان والتقوـى في مقابل ظلمات الكفر والفحـور والهـوى والمعاصـي والمنـكرات، فمن كان عنـده نور الفطرة ونور الوـحي ونور الإيمـان ونور التـقوـى، تبـدت أـمامـه كل الـظلمـات، ومن لم يـمنـحـه الله نوراً من عنـده، فإـنه سـيعـيشـ في ظـلامـ دـامـسـ فيـ الدـنـيـاـ وـفـيـ الـآخـرـةـ.

ثم قال: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَنِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْطَّيْرُ صَنَقَتِيٌّ كُلُّ قَدْعَمٍ صَلَانَهُ وَتَسِيِّحَهُ﴾، ولـما ذـكرـ في الآـيـاتـ السـابـقـةـ تـسـبـيـحـ الرـجـالـ المـؤـمـنـينـ فيـ المسـاجـدـ، ذـكـرـ هـنـاـ تـسـبـيـحـ الـمـخـلـوقـاتـ الـأـخـرـىـ، وـالـخـطـابـ لـمـحـمـدـ عـلـىـ رـبـهـ وـسـلـيـهـ ثـمـ لـعـومـ الـخـلـقـ بـعـدـهـ، وـالـرـوـيـةـ هـنـاـ هـيـ الـرـوـيـةـ الـقـلـبـيـةـ، وـهـيـ بـمـعـنـىـ الـعـلـمـ، وـالـتـسـبـيـحـ مـطـلـقـ التـنـزـيـهـ لـهـ سـبـحـانـهـ، مـنـ جـمـيعـ الـمـخـلـوقـاتـ فـيـ الـكـوـنـ، وـكـلـ مـخـلـوقـ لـهـ تـسـبـيـحـ عـلـىـ مـاـ يـلـيقـ بـهـ، وـالـطـيـرـ مـنـ عـمـومـ الـمـخـلـوقـاتـ، وـلـكـنـهـ أـفـرـدـ بـالـذـكـرـ لـمـزـيدـ عـنـاـيـةـ بـهـ، وـكـأـنـ الـمـعـنـىـ: أـنـ هـذـاـ الطـيـرـ الـذـيـ فـارـداـ جـنـاحـيـهـ بـالـطـيـرـانـ، لـمـ يـشـغـلـهـ هـذـاـ الـحـالـ عـنـ تـسـبـيـحـ اللـهـ سـبـحـانـهـ وـتـعـالـىـ، وـالـضـمـيرـ فـيـ (ـعـلـمـ)ـ لـهـ مـعـنـيـانـ⁽¹⁾، **الأـوـلـ**: قـدـ عـلـمـ اللـهـ صـلـاتـهـ وـتـسـبـيـحـ كـلـ هـذـهـ الـمـخـلـوقـاتـ، **الـثـانـيـ**: قـدـ عـلـمـ كـلـ وـاحـدـ مـنـ أـفـرـادـ هـذـهـ الـمـخـلـوقـاتـ كـيـفـ يـسـبـحـ وـكـيـفـ يـصـلـيـ اللـهـ، فـالـجـبـالـ لـهـاـ كـيـفـيـةـ، وـالـأـشـجـارـ لـهـاـ كـيـفـيـةـ، وـالـطـيـرـ لـهـاـ كـيـفـيـةـ، وـالـنـمـلـ لـهـاـ كـيـفـيـةـ، وـهـكـذـاـ سـائـرـ

(1) يـنـظـرـ: فـتـحـ الـقـدـيرـ لـلـشـوـكـانـيـ: (48/4).

المخلوقات، فكل مخلوق قد علم كيف يعبد الله ويسبحه، فقد هدى الناس للعبادة الصحيحة عن طريق الرسل والكتب، وهدى باقي المخلوقات عن طريق الغريزة التي فطرهم عليها، **والثاني أرجح، قوله: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾**، فالله محيط علمًا بما يفعل الخلق أجمعون.

ثم قال: **﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾**، بيانُ بأن الله مالك الكون وحالقه وتسبيحهم له، لأنهم من ضمن أملاكه، ومرجع هؤلاء المخلوقين إلى الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** يوم القيمة، فلا أحد منهم يذهب بعيداً عن الله، بل كلهم راجعٌ إلى الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**.

فوائد ودليات من الآيات:

- 1 - أهمية العناية ببيوت الله وعماراتها حسًّا ومعنى.
- 2 - أن الرجولة الحقيقية هي تأدية عبادة الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** كما أمر الله، وليس من الرجولة الحقيقة إظهار القوة في أذية الناس والبطش بهم.
- 3 - أن الأمثال التي يضربها الله هي من باب تقريب الفهم للناس.
- 4 - أن التسبيح والتنزيه لله سبحانه وتعالى حاصل من جميع مخلوقاته، كل بالكيفية التي علمه الله إياها.

تفسير المقطع السابع من سورة النور

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُنْزِحُ سَحَابًا ثُمَّ يُوَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ، رَكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلْلِهِ، وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جَبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بُرْقِهِ يَدْهُبُ بِالْأَبْصَرِ ﴾٤٣﴿يُقْلِبُ اللَّهُ الْأَيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعْبَةً لَا يُؤْلِي الْأَبْصَرَ ﴾٤٤﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فِيهِمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾٤٥﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِنَّا يَدِنِتُ مُهِنَّدَتِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صَرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾٤٦﴿وَيَقُولُونَ إِنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطْعَنَا ثُمَّ يَتَوَلَّ فِيْقِهِ مِنْهُمْ مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾٤٧﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فِيْقِهِ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾٤٨﴿وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ الْحُقْقُ يَأْتُو إِلَيْهِ مَذْعُونِ ﴾٤٩﴿أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ أَمْ أَرْتَابُهُمْ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾٥٠﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُفْلِحُونَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾٥١﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَنْهَا اللَّهُ وَيَتَقَبَّلُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِرُونَ ﴾٥٢﴾.

قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُنْزِحُ سَحَابًا ثُمَّ يُوَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ، رَكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلْلِهِ، وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جَبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بُرْقِهِ يَدْهُبُ بِالْأَبْصَرِ ﴾٤٣﴾، ألم تعلم أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يسوق

السحاب بالرياح سوقاً خفيفاً لطيفاً⁽¹⁾، ثم يجمع بين هذا السحاب المترافق ويضميه إلى بعضه، ثم يركم بعضه فوق بعض، وهو وصفٌ لمراحل تكوين السحب؛ حيث يبدأ متفرقاً ثم تسوقه الرياح لينظم بعضه إلى بعض ثم يتراكم فوق بعضه حتى يتكشف، فإذا تكشف صار طباقاً، وهذه الطباق يضغط بعضها على بعض وترتفع في طبقات الجو، وكلما ارتفعت كلما تكشف المطر داخلها، فالسُّحب الدنيا تكون أمطارها خفيفة، والسُّحب الأعلى تكون أثقل، فإذا ارتفعت إلى طبقات الجو العليا صارت ثلجاً، فإذا ارتفعت أكثر صارت بردًا، **والودق**: هو المطر الذي يخرج من خلال السحاب، **والخلال**: جمع خلل، وهي الثقوب التي ينزل منها المطر، وهذا من نعم الله وفضله على خلقه أن جعل في السحاب ثقوبًا ينزل منها المطر على شكل قطرات، إذ لو نزل المطر على شكل قطع كبيرة أو نزل صباً، كما تُصب أفواه القِرب؛ لكان أثُرُه خطيراً على المخلوقات في الأرض، ثم بين أن السحاب يتكشف في أعلى السماء المرتفعة حتى يصير ثلجاً كالجبال من ضخامته وشدة تجمده، وأنه يُنزل من هذه الجبال شيئاً من البرد على شكل كريات صغيرة، وهذا من لطف الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**، إذ لو نزل البرد على شكل أحجار كبيرة، لأهلك الحمر والنسل والبيوت، ويصيب بهذا البرد من يشاء من خلقه، فجعل نزول البرد إصابة لأنَّه يفسد الزرع والثمرة، وجعل صرفه نعمة ورحمة بهم، فالصرف له عنهم نعمة والإصابة لهم به نعمة، وكلاهما بمشيئة الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** الكونية النافذة، فلا راد لقضاءه ولا مُعقب

(1) ينظر: تاج العروس: (38/211).

لحكمه، **والسنا**: ضوء البرق، **والمعنى**: يكاد ضوء البرق الذي يخرج من بين السُّحب من شدته وقوته لو تبعه البصر أو نظر إليه الناظر؛ لخطف البرق بصره، وفي هذا سبقٌ علمي في علم الطب أن من يتعرض لضوءٍ شديد بعد ظلمة، فإنه ربما يُصاب بالعمى، ولذلك هذا ما يفعله بعض المجرمين في بعض السجون، حيث يجعلون المسجون في غرفةٍ مظلمةٍ ظلمة شديدة، ثم فجأةً يفتحون عليه أنواراً شديدة الإضاءة، فيذهب جزء من بصره وربما يذهب بصره كاملاً، ولا حول ولا قوة إلا بالله، **وفي الحديث**: "أقبلت يهود إلى النبي ﷺ، فقالوا: يا أبا القاسم، أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موكلاً بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله، فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره بالسحاب إذا زجره حتى يتنهي إلى حيث أمر" ⁽¹⁾ **ويقول علماء الفلك**: إن السحاب يحتوي على شحنات موجبة وشحنات سالبة، فيحصل تماس بينهما فيتكون ضوء البرق وصوت الرعد، وفي كل الأحوال فإن ذلك كله يحدث بأمر الله سبحانه وتعالى.

ثم قال سبحانه: ﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعْرَةً لِّأُفْلِي الْأَبْصَرِ﴾، وتقليل الليل والنهار هو دخول هذا في هذا وزيادة هذا من هذا، ويدخل في ذلك تقليل مناخهما من حر إلى برد والعكس، والضمير في ذلك عائدٌ على كل ما سبق، وهو: إزعاج السحاب، والتأليف بينه، وجعله ركاماً، وإخراج المطر من

(1) سنن الترمذى: (5/145) برقم: (3117)، والسنن الكبرى للنسائي: (8/218) برقم: (9024)، وإسناده حسن.

خلاله، وإنزال البرد من السماء، وإصابة من يشاء به، ومنعه عن من يشاء، وتقليل الليل والنهار، وهي سبع قضايا ذُكرت، وكلها تفيد العِظة والعبرة لمن تفكّر فيها وتأمل في هذا الكون، وكيف أن الله تعالى يُقدّر فيه الأمور والأحوال، فالكون هو الكتاب المفتوح للتدبر والاتعاظ والتبصر والوصول إلى الإيمان العميق بالإله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وخاص العبرة بأولي الأ بصار، وهم أصحاب البصائر التي تفهم وتعتَّض، وبين نهاية الآية ونهاية الآية التي قبلها جناس كامل، حيث اتفق اللفظان في الأحرف والنطق واحتلما في المعنى، فالأ بصار في الآية الأولى من البصر، وهي الأعين، والأ بصار في الآية الثانية من البصيرة، والمقصود بها التبصُّر والتفكير.

ثم قال: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَاءٍ﴾، وهذه قاعدة عامة تُبيّن أن الماء أساس خلق كل حي، كما قال: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ﴾ [الأنبياء: 30]، وكل: من صيغ العموم، والدابة في اللغة: كل ما دب وتحرك على وجه الأرض⁽¹⁾، وفي العرف العربي: أن الدابة ذوات الأربع التي يُركب عليها، ولكن المقصود هنا المعنى اللغوي، وأن المراد بالدابة التي تدب على وجه الأرض، فتخرج الملائكة والجن⁽²⁾ من عموم معنى الدابة كونهم لا أجسام لهم، ثم بدأ يُفصل في كيفية حركة هذه الدواب التي خلقها الله من ماء وتدب على الأرض، فقال: ﴿فِيهِمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ﴾، مثل الزواحف من ثعابين وحيات ونحوها، ﴿وَمِنْهُمْ

(1) ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: (1/ 188).

(2) ينظر: تفسير الرازي: (24/ 406).

مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، مُثْلِ البَشَرِ وَالطَّيْوَرِ وَنَحْوَهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعَ، مُثْلِ باقي الحيوانات كالأبقار والأغنام ونحوها، ولم يذكر الحيوانات التي تمشي على أكثر من أربع؛ لأن المقصود هو الإشارة إلى الأعم الأغلب، ولم يقصد إحصاء كل الحيوانات، **وقيل**⁽¹⁾: إن الحيوانات التي لها أكثر من أربع أرجل؛ داخلة تحت النوع الذي له أربع أرجل، فهي الأصل والباقي فرع عنها، مع أن قوله: **يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ**، فيها إشارة إلى غير هذه الأنواع، مثل بعض الحشرات والعنакب والحيوانات البحرية، التي لها أكثر من أربع أرجل.

ثم ختم الآية بقوله: **إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**⁽²⁾، فما شاءه الله كان، فلا حد لقدرته في الخلق، ومشيئته نافذة على كل شيء.

ثم قال الله تعالى: **لَقَدْ أَنْزَلْنَاكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ**⁽³⁾، ذكر لنا فيما سبق الآيات الحسية في الكون، وهنا أراد أن ينبهنا إلى الآيات الشرعية في القرآن الكريم، فما رأيته بعينك أو علمته بقلبك وتفكرك في آيات الله وقدرته في الكون والأنفس؛ فهي إحدى الآيات البينات الدالة على وحدانية الله وقدرته، فانظر أيضاً في آيات الله البينات في كتابه الكريم المُبَيَّنة للحكم الواضح، **والمقصود بالهداية هنا** هداية التوفيق، أما هداية الإرشاد والدلالة؛ فهي مبذولة لكل الخلق، ومن وفقه الله للاعتبار والاتّعاظ؛ اهتدى إلى الإيمان والاستقامة على الصراط المستقيم، وهو الوصول إلى الحق، وهو الإسلام الذي ارتضاه الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** لعباده، وهو الموصى إلى طريق الجنة،

(1) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (4/50).

ومن حرمه التوفيق بقي على ضلاله.

ثم قال سبحانه: ﴿ وَيَقُولُونَ كَمَا أَمَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطْعَنَا ثُمَّ يَتَوَلَّ فِي قِبْلَةِ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾٤٧﴾، في هذه بيان لحال قسم ثالث، غير المؤمنين الذين ضرب الله المثل لنوره في قلوبهم بالإيمان، وغير الكفار الذين أعملهم كسراب بقيقة، وهم المذبذبون الذين ظاهرون الإسلام وباطنهم الكفر، وهم المنافقون، فذكر أنهم يدعون الإيمان، وهم في الحقيقة أسلموا إسلاماً فقط؛ لأن الإسلام: النطق باللسان، والإيمان: اليقين الذي يصدر عن القلب، والمقصود بالرسول هنا محمد ﷺ، والألف واللام للعهد الذهني، وأطعنا أي: أطعنا الله وأطعنا الرسول، ولكن الواقع أن فريقاً منهم يكذبون في هذه الدعوى، فهم يعرضون عن الإيمان والامتثال من بعد إعلامهم بأسنتهم الإيمان والطاعة، ونفي عنهم الإيمان حقيقة، وعبر بأولئك لأن اللام تدل على البعد، والمقصود بعدهم عن الإيمان وأن ادعائهم باطل، ولم يحصل أن دخل الإيمان إلى قلوبهم، وإنما أدعوا الإيمان ادعاءً، فنفي الله عنهم الإيمان الذي هو الامتثال والفعل واليقين القلبي، وأثبت لهم قول اللسان، وهذا يدل على أن القول وحده لا ينفع ولا يُغني، فلا بد أن يقترن قول اللسان بعمل القلب والجوارح.

ثم ذكر مثلاً على إعراضهم وتوليهم، فقال: ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فِي قِبْلَةِ مِنْهُمْ مُعَرِّضُونَ ﴾٤٨﴾، فإذا دعوا إلى كتاب الله، وإلى رسول الله إن كان حياً أو إلى سنته بعد وفاته، ليحكم بينهم، رفضوا وأعرضوا.

ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا الإعراض من المنافقين لا يطرد، بل موافقتهم وعدمها مبنية على الهوى والتشهی، فقال: ﴿وَإِن يَكُن لَّهُمْ الْحُقْقُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذَمِّنِينَ﴾^{٤١}، الإذعان في اللغة: الإسراع مع الطاعة^(١)، أي: إن ظنوا أن الحكم سيكون لصالحهم ذهبوا إليه طائعين مسرعين، وإن ظنوا أن الحكم سيكون عليهم أعرضوا عنه، فذهبوا إليه ليس استسلاماً لحكم الله، وإنما هو اتباع للهوى، وهذا حال الذين في قلوبهم مرض وشك من حكم الله ورسوله، وينطبق هذا على قبول الفتوى الشرعية من عدمها، فالبعض قد يسأل العالم عن مسألة؛ فإن أفتاه على ما يريد، قال: هذا هو الصواب، وأنتم العلماء الربانيون، وإن أفتاه على خلاف ما يريد، رفض الفتوى، وقال: أنتم كذا وكذا!، فاتباع الهوى سبب للضلال عن الحق، كما قال: ﴿وَلَا تَتَبَعُ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: 26]، وهذا توجيه لنبي من أنبياء الله، فكيف بغيره من الناس، مما يدل على خطورة شهوة اتباع الهوى؛ وأنها تُضل عن الحق والهدي.

ثم قال: ﴿أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ أَرَقَابُهُمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^٥، فعدد سبب إعراض المنافق عن حكم الله وعدم الإذعان له؛ فأمرُهم لا يخرج عن أن يكون في القلوب مرض لازم لها، وهو النفاق، أو قد عرض لها شك في نبوته ورسالته، أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم، وأيًّا ما كان من هذه الأسباب الثلاثة فهو كفر محض^(٢)، والحيف هو

(١) ينظر: معاني القرآن، للزجاج: (٥/٤).

(٢) ينظر: تفسير ابن كثير: (٦/٧٤).

العدول عن الحق إلى الباطل، وهو الجور والظلم⁽¹⁾، ثم أضرب عن هذه الأمور التي صدرها بالاستفهام الإنكارى، فليس ذلك لشيء مما ذكر، بل لظلمهم وعنادهم، فإنه لو كان الإعراض لشيء مما ذكر؛ لما أتوا إليه مذعنين إذا كان الحق لهم⁽²⁾، وعبر بأولئك لبعدهم من الحق وقربهم من الظلم، فاجتمعت لديهم كل هذه القبائح؛ فجعلتهم يهربون من حكم الله ورسوله ويعرضون عنه.

ثم قال: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيُحَكَمْ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^{٥١}، لما أخبر الله سبحانه وتعالى عن حال المنافقين وإعراضهم عن حكم الله ورسوله، ذكر حال المؤمنين الصادقين، وهو الامتثال المطلق لحكم الله ورسوله ﷺ في أي شيء، ولو كان ذلك فيما يكرهون، **فهم يقولون بلسان الحال ولسان المقال:** سمعنا لأمر الله وأمر رسوله، وامتثلنا لهما، وأتي باللام هنا لبيان بعد منزلتهم وعلوها، وحصول الفلاح والفوز الكبير لهم في الدنيا والآخرة.

ثم قال: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَنْهَا اللَّهُ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾^{٥٢}، هذا بيان لأسباب الفوز والصلاح في الدنيا والآخرة، وتوكيد لأهمية طاعة الله وطاعة رسوله ﷺ، الطاعة والامتثال المطلق، وجمع بين الطاعة لهما لتلازمهما، وأفرد الخشية والتقوى لله؛ لأنفراد استحقاق الله بهما، والخشية هي: الخوف من الله مع التعظيم له سبحانه وتعالى، والتقوى هي: فعل ما أمر الله،

(1) ينظر: لسان العرب: (60/9).

(2) ينظر: فتح القدير للشوكاني: (52/4).

والابتعاد عما حرم الله، فمن توفرت فيه هذه الصفات الثلاث، فهو من الفائزين بدخول الجنة والتنعم فيها، المبعدين عن النار، **كما قال:** ﴿فَمَنْ رُحِنَ عَنِ الْكَارِبَةِ فَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: 185]، فجمع لهم بين الفلاح والفوز؛ لأن الفوز هو: الخلاص من المكروه مع الوصول إلى المحبوب⁽¹⁾، والفلاح هو: نيل الخير⁽²⁾ والحصول على المطلوب، فحصلوا على مطلوبهم، ونجوا من الشر والضرر، وتحقق لهم الأمران: البعد عن النار، ودخول الجنة، نسأل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أن يجعلنا وإياكم من أهل الفوز والفلاح.

فوائد وهدايات من الآيات:

- 1 - أن من نعم الله وفضله أن جعل للسحاب ثقوبًا ينزل منها المطر على شكل قطرات، إذ لو نزل المطر على شكل قطع أو نزل صبًا كما تُصب أفواه القرب؛ لكان أثُرُه خطيرًا على المخلوقات.
- 2 - خطورة النظر إلى ضوء شديد بعد ظلمة، فإنه يؤذи البصر.
- 3 - أن الماء أساس خلق كل حي.
- 4 - أن هداية الإرشاد والدلالة مبذولة لكل الخلق، ومن وفقه الله للاعتبار والاتّباع؛ اهتدى إلى الإيمان والاستقامة على الصراط، ومن حرمه التوفيق بقي على ضلاله.

(1) ينظر: معجم الفروق اللغوية: (ص: 532).

(2) ينظر: المصدر السابق: (ص: 321).

5 - أن المنافقين قد اجتمعوا لديهم كل القبائح؛ من اتباع الهوى والشك في دين الله، واتهام الله ورسوله بالظلم، فجعلتهم يهربون من حكم الله ورسوله ويعرضون عنه.

6 - أن الفوز هو: الابتعاد عن مكان الضرر، والفلاح هو: الحصول على المطلوب، وكلاهما متتحقق للمؤمنين.

تفسير المقطع الثامن من سورة النور

﴿ وَقَسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنَهُمْ لِئَنْ أَمْرَهُمْ لِيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا نَقْسِمُ طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥٣ ﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حَمَلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُلِمْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُيْمَنُ ٥٤ ﴾ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي أَرْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُفْلِتَكُمْ هُمُ الْفَسِقُونَ ٥٥ ﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكُوْةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥٦ ﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أُمْعَاجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا وَلَهُمُ الْنَّارُ وَلِيَسَ الْمَصِيرُ ٥٧ ﴾ .

قول الله تعالى: ﴿ وَقَسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنَهُمْ لِئَنْ أَمْرَهُمْ لِيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا نَقْسِمُ طَاعَةً مَعْرُوفَةً ﴾، الحديث ما زال متصلًا عن بعض المنافقين الذين كانوا في المدينة، وبيان تعاملهم مع رسول الله ﷺ، فذكر من أوصافهم: الاجتهاد في كثرة الحلف كذبًا؛ لتزيين صورتهم وقبول أعذارهم، فقد بلغوا وسعهم في ذكر الأيمان التي تُبرر موقفهم، **والجهاد**: بذل الوسع، فهو لاء المنافقون يجتهدون في الأيمان فيحلفون بألفاظ متعددة وهيئات متنوعة، لإثبات صدقهم في الخروج معك في

الجهاد في سبيل الله، إن طلبت ذلك منهم في المستقبل، وقصدهم من هذا هو أن يعفو عنهم ما مضى من تخلفهم عن الخروج معه، فإنهم كلما خرج النبي ﷺ إلى غزوٍ وجهاً تخلفوا عنه، وعند انتهاء الغزو يأتون إليه يعتذرون ويحلفون أيماناً مغلظةً أنهم كانوا مشغولين ومعذورين، فكان الجواب عليهم من الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما في قلوب هؤلاء المنافقين ويعلم سرهم، قل لهم يا محمد: طاعة معروفة، وفيها معنيان⁽¹⁾، الأول: لا داعي لكثرة الحلف، فقد تعودتم على هذا مراراً وتكراراً، وكذبكم معروف عندنا سلفاً، وطاعتكم المزعومة معروفة عندنا سلفاً، فأنت لا تطيعون، وإنما تخلفون وقت الجد، ثم إذا انتهى الأمر أتيتم وحلفتم، فطاعتكم معروفة، والثاني: المطلوب منكم الطاعة بالمعروف، والمعنى: أن المطلوب من الإنسان أن يطيع من يأمره سواءً كان رسولاً أو عالماً أو أميراً أو غيره بالمعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي الحديث: "إنما الطاعة بالمعروف"⁽²⁾، والأول أرجح؛ بناءً على السياق، لأنه يُحدثنا عن وصف حالهم.

وذيل الآية بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَسْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾، أي: أن هذا الأمر يختلف في بواطنكم عن ظواهركم، والله تعالى يعلم دقائق وبواطن الأمور، والاتفاق منها، فأخبرهم الله سبحانه وتعالى بأن ما أدعوه، إنما هو طاعة مزعومة لا حقيقة لها، وأن قولهم هذا نوع من الخداع والكذب، والله خيرٌ بما ينونون فعله، فلا

(1) ينظر: تفسير ابن كثير: (6/76).

(2) صحيح البخاري: (9/63) برقم: (7145).

يُخفي على الله شيء من أعمال خلقه.

ثم قال الله: ﴿قُلْ أَطِيعُوَ اللَّهَ وَأَطِيعُوَ الرَّسُولَ﴾، هذا الأمر من الله لرسوله أن يخاطب المنافقين، قل يا محمد للمنافقين الذين أكثروا من الأيمان أنك لو خرجت مرة ثانية إلى الغزو لخرجوا معك، إن المطلوب من كل مسلم أن يُطِيع الله ورسوله ظاهراً وباطناً، وكرر فعل الطاعة ليعلم المسلم أن طاعة الرسول مثل طاعة الله، وأن هناك أوامر جاء بها الرسول ﷺ ليست في القرآن، وإنما استقللت بها السنة، **وفي هذا رد على من يقول:** نكتفي بالقرآن عن السنة.

نعم القرآن كلام الله لا شك، لكنه مُجمل، والسنة جاءت شارحة ومُبينة للقرآن، والله أمرنا بطاعةه وأمرنا بطاعة رسوله، **فقال:** ﴿وَمَا أَنْتُمُ الْرَّسُولُونَ فَحُذُّرُوهُ وَمَا نَهَنَّكُمْ عَنْهُ فَإِنَّهُمْ فَاجِرُونَ﴾ [الحشر: 7]، **وقال:** ﴿مَنْ يُطِيعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: 80]، فطاعة الله وطاعة الرسول مطلوبة من العبد ليصح إيمانه، فمن أطاع الله ولم يُطِيع الرسول؛ لم يصح له إيمانه، **وهذا معنى:** أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، **فقولك:** أشهد أن لا إله إلا الله، **يعني:** أنك عبد الله تُطِيع أمره، **وقولك:** وأشهد أن محمداً رسول الله، **يعني:** أنك متبّع لرسول الله تُطِيع أمره، فدل على أن طاعة رسوله مستقلة عن طاعة الله، بخلاف طاعة أولي الأمر، **كما في قوله:** ﴿أَطِيعُوَ اللَّهَ وَأَطِيعُوَ الرَّسُولَ وَأَوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]، وهم العلماء عند الجمهور، **وأضاف بعضهم:** الأمراء الصالحين، فلم يجعل طاعتهم مستقلة بل جعلها تبعاً لطاعة الله وطاعة رسوله، وليس لهم الطاعة المنفردة عن الله ورسوله؛ لأنهم ليسوا معصومين.

تنبيه: ظهرت إشكالية عند بعض المتكلمين ممن أصابتهم لوثة الأفكار الغربية والشبهات العقلانية، وهي: أنهم يريدون أن يجدوا صداماً بين القرآن والسنة، **فيقولون:** السنة تعارض القرآن، أو القرآن يعارض السنة، نحن نقبل بالقرآن ونرمي بالسنة، والحقيقة أن هذا التعارض في عقله الذي فيه شيء من الخبر، فمنذ أن أرسل الله الرسول وأنزل الكتاب فهما مجتمعان وغير مفترقين، **وفي الحديث:** "تركت فيكم شيئاً لن تضلوا بعدهما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض" ⁽¹⁾، فالقرآن وحدي من الله، والسنة وحدي من الله، **كما قال:** ﴿وَمَا يَطِقُ عَنِ الْمَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ ⁽²⁾ [النجم: 3-4]، فلا وجه لافتراض الخصومة بين القرآن الكريم والأحاديث

النبوية التي صحت عن رسول الله ﷺ.

نعم قد توجد أحاديث مكذوبة كذبها بعض الكاذبين على رسول الله ﷺ، وربما هذه تناقض مع القرآن الكريم، أما السنة الصحيحة الثابتة عنه ﷺ، فلا تعارض مع القرآن الكريم، بل تكمله وتبينه وتوضح ما فيه من إجمال، **كما قال:** ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ﴾ ⁽³⁾ [النحل: 44]، فمهما كان **بيان الأحكام التفصيلية** التي يحتاجها الناس، **فقد جاء في القرآن قوله:** ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الْزَكُوَةَ﴾ ⁽⁴⁾ [البقرة: 43]، على العموم، وجاءت السنة

(1) مسند البزار: (15/385) برقم: (8993)، والمستدرك للحاكم: (1/172) برقم: (319)، وسنن الدارقطني: (5/440) برقم: (4606)، و السنن الكبرى للبيهقي: (10/195) برقم: (20337)، وحسنه الألباني في المشكاة برقم: (186).

بيان تفصيلي لأحكامها، فبقيت السنة والقرآن جنباً إلى جنب لشرح مفردات الوعي وبيانه للناس، رغم افتراءات المبطلين عليها قديماً وحديثاً!.

ثم قال سبحانه: ﴿فَإِنْ تَوَلُّوْ إِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ﴾، أي: إن أعرض هؤلاء المنافقون عن طاعة الله وطاعة الرسول ظاهراً وباطناً، فإنما يُسئل الرسول يوم القيمة على ما حُمِّلَ، وهي أمانة التبليغ، **كما قال:** ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ [العنكبوت: 18]، وقد أداها وبلغها، وفي خطبة حجة الوداع قال للناس: "اللهم: هل بلّغت؟ اللهم فاشهد!!" ⁽¹⁾، ثلاث مرات، يرفع إصبعه إلى السماء وينكت، حتى شهد له مائة وعشرون ألفاً من الذين حضروا الحج من الصحابة رضوان الله عليهم، **والمعنى:** إنما عليه ما كُلّف به وسيسأله الله تعالى عنه، وعليكم أيها السامعون الاستجابة والطاعة، فماذا فعلتم بما كُلّفتم به؟!

ثم قال سبحانه: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾، وهذه هي الخلاصة، فربط الهدية بطاعته، وربط الغواية بمعصيته، فالذى يعصي رسول الله ﷺ، ويترك سنته ولا يأخذ بها، فقد سلك طريق الغواية، ومن أطاعه وعمل بسنته، فقد سلك طريق الهدية.

ثم قال: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ ^{٥٤}، وهذا بيان لمهمته ﷺ، وهي: البلاغ الواضح لأحكام الإسلام، وليس من مهمته أن يدخل الإسلام والإيمان إلى قلوب الناس، وقد بلّغ الأمانة وأدّى الرسالة كما أمر الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**.

(1) صحيح البخاري: (2/176) برقم: (1739).

ثم قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَأْتُمُكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ ، لما قدم رسول الله ﷺ وأصحابه المدينة، وأواههم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، فكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، فقالوا: متى نبيت آمنين مطمئنين لا تخاف إلا الله، فنزلت هذه الآية⁽¹⁾، تسلية لهم و وعداً يتظرون تحقيقه، والآية عامة في المؤمنين جميعاً، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وذكر الإيمان والعمل الصالح؛ لأنَّه لا ينفع عمل صالح بدون إيمان ولا ينفع إيمان بدون عمل صالح، وذكر صفة العمل وهو الصالح، وترك نوعه ليعم كل العبادات من صلاة، وصيام، وزكاة، وحج، وبر والدين، وذكر، وتسبيح، وغيرها، والعمل الصالح لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص، بأن يعمله العبد لله، وأن يكون هذا العمل وفق سنة رسول الله ﷺ، فإذا انخرم أحد الشرطين فلا يُسمى عملاً صالحًا ولا يقبل.

وقوله: ﴿ لَيَسْتَخِلْفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ ، أي: لنور ثems أرض الكفار من العرب والعجم ف يجعلهم ملوكها و ساستها و سكانها⁽²⁾، والخلافة معناها: حفظ الدين وسياسة الدنيا به، والمقصود بالأرض عموم الأرض المعروفة آنذاك لهم، وقد تحقق ذلك، وفتحت البلدان واحدة تلو الأخرى خلال فترة وجيزة.

وقوله: ﴿ كَمَا أَنْتَخَلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ ، أي: كما حصل استخلاف

(1) المستدرك، للحاكم: (2/401)، وصححه الذهبي، والضياء المقدسي في المختارة:

(3) برقم: (1145، 1146) وقال محقق: إسناده حسن.

(2) التفسير البسيط: (16/343).

للذين من قبلهم، وهم الأمم المؤمنة التي كانت قبلهم، فقد أهلك الله قومًّا نوح واستخلف بعدهم المؤمنين، وأهلك فرعون واستخلف بعده بنو إسرائيل.

وقوله: ﴿وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي أَرْتَضَنَّ لَهُمْ﴾، أي: يجعل دينهم - وهو الإسلام - يثبت ويتوطد ويتشر في الأرض، فقد كان وقت نزول الآية محاربًا من أعدائه، فوعد الله بنشره وظهوره وتمكنه، كما قال: ﴿لِلُّظْهَرِهِ عَلَى الْدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [التوبه: 33]، وفي الحديث: "إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملْك أمتی سيبلغ ما زُوي لي منها"⁽¹⁾، فالتمكين لدين الإسلام، ونسبة إلى هؤلاء المؤمنين تشريفًا لهم، فهو الدين الحق الذي ارتضاه الله لعباده، كما قال: ﴿وَرَضِيَتْ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا﴾ [المائدة: 3].

وقوله: ﴿وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾، والتبديل: تغيير الشيء عن حاله⁽²⁾، فوعدهم بإحلال الأمان بتغيير حياتهم من الخوف إلى الأمان، وفي الحديث: "والله ليتمنّ هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون"⁽³⁾، وقد انتزع الله هذا الخوف منهم بعد غزوة الأحزاب، فقال النبي ﷺ: "الآن نغزوهم ولا يغزووننا"⁽⁴⁾ ثم مكّن الله لدينه، ودخل النبي ﷺ مكة فاتحًا سنة ثمان للهجرة، وقال للذين

(1) صحيح مسلم: (4/2215) برقم: (2889).

(2) ينظر: لسان العرب: (1/231).

(3) صحيح البخاري: (4/201) برقم: (3612).

(4) صحيح البخاري: (5/110) برقم: (4109).

طردوه وأخرجوه: "ما تظنون أني فاعلٌ بكم؟"، وهم بين يديه، قالوا: أخٌ كريم وابن أخٌ كريم، فقال: "اذهبو فأنتم الطلقاء"⁽¹⁾، فتغير الحال بسنوات معدودة وحصل التمكين للدين قبل وفاة رسول الله ﷺ، ثم خلال مدة الخلافة الراشدة فتحت الشام وبيت المقدس والعراق واليمن ومصر، وغيرها من البلدان.

وقوله: ﴿يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِإِشْيَأَ﴾، هذا شرط إضافي لتحقيق التمكين للمؤمنين الصالحين، وهو أن يستمروا في عبادة الله وحده، ولا يُشركوا به شيئاً، والعبادة بمفهومها، **هي:** اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة⁽²⁾، فإذا توفر في أي عمل محبة الله ورضوانه فهو عبادة حتى ولو كان أمراً دنيوياً، فلا بد أن يتسع مفهوم العبادة في أذهاننا؛ حتى نؤديها كما أمر الله، فلو أن المسلمين فهموا العبادة فهمماً صحيحاً لعمروا أوطانهم وبلدانهم، وما نجده اليوم من تخلف في ديار المسلمين في الصناعة والزراعة والتجارة، ونحوها، فبعضه بسبب جهل بعض المسلمين بمفهوم العبادة الشامل، وبعضه بسبب تسلط الأعداء عليهم، فإذا أراد المسلمون أن يعود لهم التمكين والأمن والأمان، فليحققوا شروط التمكين، وهي: الإيمان الصحيح، والعمل الصالح بمفهومه العام، وعبادة الله بمفهومها الشامل، وترك الشرك بالله بجميع أنواعه وصوره؛ لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الشروط لم يُعلّقها بزمان ولا بمكان بل أطلقها، فمن تحققت فيه في أي زمان ومكان؛

(1) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام: (5/74).

(2) ينظر: العبودية، لابن تيمية: (ص: 44).

جاءه وعد الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .!!

ثم قال سبحانه: ﴿وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِّقُونَ﴾، أي:

ومن جحد وأعرض بعد ذلك التمكين الذي منحه الله لمن توفرت فيه شرطه؛ وتنكب عن طريق الاستقامة والطاعة؛ ففعله هذا دليل على فسقه، وعدم صلاحه للتمكين والاستخلاف في الأرض، فمن مكّنه الله في الأرض ولم يحكم بشرع الله، ولا قام بما أمره الله به؛ فهو يحفر قبره بظفره، ومعلوم أن من أسباب سقوط الدول وزوالها هو الظلم والبغى والفساد الذي يحصل من حكامها بعد أن يُمكّنهم الله، فربما كان بعض الناس مُشرداً أو مسجونة، ثم شاء الله له أن يصبح حاكماً لمنطقة أو لدولة، فإذا به يمارس البطش والظلم والفجور، كما كان يمارسه من قبله، ولم يتعظ بسقوطهم، فليتظر سقوطه كما سقط الذي كان قبله، فهذه سنة الله في الظالمين .!

ثم قال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَنوِّا الزَّكُوَةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ﴾،

ذكر هنا أسباب الرحمة في الدنيا والآخرة، وهي: إقامة الصلاة بأركانها وواجباتها بطريقة صحيحة، لا خلل فيها ولا نقص، وإعطاء الزكاة التي فرضها الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في أموال الأغنياء للفقراء والمحاجين كما أمر الله، وطاعة الرسول ﷺ، الطاعة المطلقة، وذكر هنا الصلاة والزكاة كنموذجين للطاعة، وهذا يدل على مكانة الصلاة والزكاة في الإسلام، حيث أمر بها استقلالاً ثم عطف عليها الأمر بالطاعة للرسول إجمالاً، فالرسول هو المبلغ عن الله، وطاعة الرسول هي طاعة الله، كما قال: **﴿مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللَّهَ﴾** [النساء: 80]، ف بهذه الثلاثة

الأمور تُستمطر الرحمات من رب الأرض والسموات! .

ثم قال سبحانه: ﴿لَا تَنْهَبِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَعْجِزَتِنَّ فِي الْأَرْضِ وَمَا وَهُمْ مَنَّا رُّ
وَلِئَسَ الْمَصِيرُ^{٥٧}﴾، الخطاب لـمحمد ﷺ، والمقصود به أمته، أي: لا تظنوا
أنّا عاجزون عن إهلاك هؤلاء الكفار الذين يؤذونكم ويحاربونكم، أو
معاقبهم، إنما تركناهم للإمهال، فالله لا يعجزه شيءٌ في الأرض ولا في السماء،
بل نتركهم حتى يزدادوا من أسباب غضب الله ومقته عليهم؛ ليكون مقرهم
ومثواهم عذاب النار في الآخرة، وبئس المصير مصيرُهم! .

فوائد وهدایات من الآيات:

- 1 - أنه لا تعارض بين القرآن الكريم والسنة الصحيحة الثابتة عنه ﷺ، بل هي مُكملة ومبيّنة وموضحة لما فيه من إجمال.
- 2 - أن من رد سنة رسول الله ﷺ، فقد سلك طريق الغواية، ومن أطاعه وعمل بسنته، فقد سلك طريق الهدایة.
- 3 - أن مهمته ﷺ هي البلاغ الواضح لأحكام الإسلام، وليس من مهمته أن يدخل الإسلام والإيمان إلى قلوب الناس.
- 4 - أن شروط التمكين، هي: الإيمان الصحيح، والعمل الصالح بمفهومه العام، وعبادة الله بمفهومها الشامل، وترك الشرك بالله بجميع أنواعه وصوره.
- 5 - أن الضعف والتخلف وسلط الأعداء الذي أصاب المسلمين اليوم؛

كان ناتجاً عن تخلف شروط التمكين السابقة، فإذا أراد المسلمون أن يعود لهم التمكين والأمن والأمان، فليحققوها كاملة.

6 – أن من أسباب رحمة الله للعبد في الدنيا والآخرة؛ إقامة الصلاة، وإعطاء الزكاة، وطاعة الرسول ﷺ، الطاعة المطلقة.

تفسير المقطع التاسع من سورة النور

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دَرَأْتُمُ الظَّهِيرَةَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَأْتُوكُمْ أَخْلَمُ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَدَتِ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَجِينَ تَضَعُونَ شِيَابِكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ عَوَرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَلُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ فَلَا يُسْتَدِّنُوا كَمَا أَسْتَدَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٥﴾ وَالْقَوْعَدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَا يَسْتَهِنُ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ شِيَابِهِنَّ عَيْنَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٦﴾ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَبْكَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمْهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالِتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَيْعًا أَوْ أَشْتَاتَانًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحْيَةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَّكَةً طَيْبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٥٧﴾

قول الله تعالى: ﴿يَتَأْيِهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِلَيْسَ عَذَابُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَتَلْعَبُوا الْحَلْمُ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ عَوَرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ٥٨، ناداهم باسم الإيمان؛ تحببًا وتحريضاً لهم على مزيدٍ من الامتثال للأمر والطاعة، وأمرهم أن يُؤدبوا ويعلّموا ويربوا عبادهم وإماءهم ومن لم يبلغ الحلم من الأحرار، وهم الأطفال من الذكور والإناث، **ويأمر وهم بالاستئذان في ثلاثة أوقات**، وهي التي يغلب فيها أن يضع الإنسان ثيابه، وهي تكرر كل يوم، **فالوقت الأول:** وقت الاستيقاظ لصلاة الفجر، **والوقت الثاني:** وقت القيلولة، حين تشتد الظهيرة والحر فيتخفف الإنسان من ثيابه ليقيل ويرتاح، **والوقت الثالث:** بعد صلاة العشاء وهو وقت الاستعداد للنوم، ومن باب أولى باقي الليل، فلو أراد الخادم أو الطفل الدخول على أهله؛ لزمه أن يستأذن في هذه الثلاثة الأوقات وسمها عورات؛ لأنها مظنة انكشاف العورات فيها، والسبب في ذلك أن العرب قديماً لم يكن لبيوتهم أبواب، وإنما توضع عليها السُّتُّر، ومن السهولة بمكان أن يدخل الطفل دون أن يشعر من دخلها وقد يكون غير ساتر لعورته، أما اليوم فالامر قد أصبح أكثر تحرزاً من كشف العورات، فهناك أبواب ومجاليف ونحوها، ولكن مع هذا يبقى التأديب مشروعًا ومطلوبًا للأطفال حتى يتدرّبوا على هذه الأحكام من صغرهم، وليس عليكم ولا عليهم حرج في ترك الاستئذان في غير هذه الأوقات؛ لأنكم في الغالب ستكونون عليكم ثيابكم، ثم علل ذلك بأن هؤلاء الأطفال يكررون التردد

والدخول عليكم، لتنفيذ توجيهاتكم وخدمتكم، فلو طلب منهم الاستئذان في كل وقت؛ لشق ذلك عليكم وعليهم، وكما بين لكم من قبل أحكام الاستئذان والسلام وما يتعلق بدخول البيوت لمن أتى من خارجها، كذلك بين لكم هنا حكمًا آخر يخص من هم في داخل البيت وماذا يلزمهم، والآيات المقصود بها الآيات الشرعية الدالة على أحكامه، والله علیم بما يصلح العباد، وما يفسدهم، وحكيم في شرعيه، فلا خلل فيه ولا نقص! .

ثم قال: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلَا يَسْتَأْذِنُوْا كَمَا أَسْتَأْذِنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يَبْيَنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيَّتِهِ وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ﴾^{٥٩}، وإذا بلغ أولادكم الصغار الحلم وصاروا في حكم المكلفين فيلزمهم أن يستأذنوا في كل وقت يريدون الدخول فيه على غيرهم، كما يستأذن البالغون قبلهم من الرجال والنساء، وهذا يعني استمرار العملية التربوية في تعليم الآداب للناشئة حتى يكونوا على ما أراد الله من الأخلاق الحسنة، ويبلغ الإنسان الحلم بعلاماتٍ منها: الاحتلام، والحيض للأنثى، أو أن يبلغ الشخص خمسة عشر سنة من العمر، ونحوها من العلامات، وبلغ الحلم: هو الحد الفاصل بين التكليف وعدم التكليف، **كما في الحديث:** "رُفِعَ الْقَلْمَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ"^(١)، أي: قلم التكليف، قلم الحسنات والسيئات مرفوع عن الطفل، ويؤجر والده إن فعل حسنات، ويأثم والده إن قصر في تربيته أثناء الطفولة إذا فعل سيئات، ولا يكتب

(١) مسند أحمد: (224 / 41) برقم: (24694)، وسنن الدارمي: (3 / 1477)، برقم: (2342)، وإنسانده صحيح.

في صحائف الولد الحسنات أو السيئات إلا بعد البلوغ، فيُصبح الإنسان مسؤولاً عن نفسه إن فعل خيراً كتب له، وإن فعل شرًا عوقب به، وختمت الآية بمثل التي قبلها مع تنوع في الخطاب والمعنى مُتقارب، لأن كيلهما يحتوي على تشريع، والتشريع يقتضي العلم والحكمة، فإن الجاهل لا يُشرع، وغير الحكيم لا يُوفق في فعله، فهو سبحانه علِيمٌ بمصالح العباد، حكيمٌ فيما شرع لهم من الأحكام.

ثم قال: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ بِثِيَابِهِنَّ بِغَيْرِ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ كَيْرًا لَهُنَّ بِوَاللَّهِ سَكِيمٌ عَلَيْهِمْ﴾، **القواعد** جمع قاعد، وهي التي كُبر سنُها حتى قعدت عن الاستمتاع والشهوة⁽¹⁾، **المقصود بهن** النساء العجائز اللاتي كُبر سنُهن وذهب جمالهن وليس لهن طمع ولا رغبة في الجماع، ولم يعد لهن حاجة بالرجال، ولا الرجال يُفتنون بهن، فلا حرج عليهن أن لا يتحجبن؛ لأنه لا يوجد فتنة منهن، واشترط عليهن أن لا يُظهرن الزينة المخفية، وهي الثياب والحلبي وما تضيّفه المرأة إلى جسدها من وسائل التجميل والزينة، كالكحل والأصباغ ونحوها، التي تدفع الرجال إلى اشتهاها، والأفضل لهن طلب العفاف، بلبس الحجاب حتى ولو كن عجائز؛ لأن الشيطان يزيّن الحرام للناس ويُحمله لهم، فقد جاء بعض التابعين إلى حفصة بنت سيرين، وكانت امرأة من العالmasات التابعيات التي درست على الصحابيات وقد كُبر سنها، وهي تُحدث الطلاب

(1) ينظر: تفسير السعدي: (ص: 574).

من وراء الحجاب، فقال لها أحدهم: رحمك الله، ألم يقل الله: ﴿وَالْقَوْعَدُ مِنَ الْإِنْسَانِ﴾، يعني: يريد منها أن تظهر وتحدثهم؟ فقالت له: أكمل الآية يا بني، فأكملها، ﴿وَأَنَّ يَسْتَعْفِفُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾، فتقول: هو إثبات الجلباب⁽¹⁾.

وختم الله الآية باسمين من أسمائه لتنبيههم على أنه سميع لأقوالهم، عليم بأفعالهم، وسيجازي كل إنسان على عمله.

ثم قال الله تعالى: ﴿لَيَسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾، ذكر الله ثلاثة أعذار، وهي: العمى، والعرج، والمرض، فلا حرج على من كان به علة من ذلك في ترك الأمور الواجبة⁽²⁾، **وقيل**: رفع عنهم الحرج في المشاركة في الأكل مع الناس⁽³⁾.

وقوله: ﴿وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾، ولا حرج على أنفسكم أن تأكلوا من بيوت أولادكم، فالولد بمنزلة النفس، **وفي الحديث**: "أنت ومالك لأبيك"⁽⁴⁾، ولذلك لا حرج على الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أن يأكلوا من بيوت أولادهم، وهذا حكم عام، يشمل طعام الأبناء والبنات، ويستثنى من ذلك طعام البنت المتزوجة إذا كان زوجها هو الذي يملك الطعام، فلا بد من أن

(1) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (7/ 150) برقم: (13534).

(2) ينظر: تفسير السعدي: (ص: 575).

(3) تفسير الخازن: (3/ 305).

(4) مسند أحمد: (11/ 261) برقم: (6678)، وسنن أبي داود: (3/ 289) برقم: (3530)، وإسناده صحيح.

يستأذن لأن المال ليس مالها، إلا إذا علم من العرف والعادة أنه لا يمانع أو قد أعطاها إذنًا مطلقاً فلا بأس.

﴿أَوْ بُيُوتٌ أَبَائِكُمْ﴾، وهذا واضح أيضًا، فليس على الابن أو البنت من حرج أن يأكل من بيت أبيه أو بيت جده.

﴿أَوْ بُيُوتٌ أُمَّهَاتِكُمْ﴾، ويدخل في ذلك بيوت الجدات، وقد تقول: كيف بيوت الأمهات؟ **نعم** يمكن يكون الأب متزوجاً والأم متزوجة، ذاك معه بيت، وتلك معها بيت، وفي بيت الأم إن كانت متزوجة والمال مال زوجها لا بد من الرضى أو الإذن المطلق منه، فإذا علمت أنه يمنع فلا بد من الاستئذان.

﴿أَوْ بُيُوتٌ إِخْوَنِكُمْ﴾، سواءً كانوا أشقاء أو لأب أو لأم.

﴿أَوْ بُيُوتٌ أَخْوَاتِكُمْ﴾، سواءً كن شقيقات أو لأم أو لأب.

﴿أَوْ بُيُوتٌ أَعْمَامِكُمْ﴾، والأعمام هم إخوان الأب، سواءً كانوا أشقاء أو لأب أو لأم.

﴿أَوْ بُيُوتٌ عَمَّاتِكُمْ﴾، العمات هن أخوات الأب، سواءً كن شقيقات أو لأب أو لأم، بالشرط المذكور في بيت الأم.

﴿أَوْ بُيُوتٌ أَخْوَالِكُمْ﴾، الأخوال إخوان الأم، سواءً كانوا أشقاء أو لأب أو لأم.

﴿أَوْ بُيُوتٌ خَالِكَاتِكُمْ﴾، الحالات هن أخوات الأم، سواءً كن شقيقات أو لأب أو لأم، بالشرط المذكور في بيت الأم.

سُبْحَانَ رَبِّ الْأَوْلَادِ

﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ مَفَاتِحَهُ﴾، أي: الوكلاء والأجراء والعيid الذين يمسكون مفاتيح مخازن الأموال⁽¹⁾، ويدخل فيها الحارس الذي يملك مفتاح البيت الذي يحرسه، فهو لاء لا يحتاجون أن يستأذنوا، بل يأكلون من الطعام الذي يحرسونه.

﴿أَوْ صَدِيقَكُم﴾، المقصود به بيت الصديق الصادق، فالصدقة الصادقة أقيمت مقام الرحم.

وقوله: **﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾**، أي: لا حرج عليكم أن تأكلوا مجتمعين، أو كل واحد يأكل بمفرده، وذلك إبطالاً لعادات الجاهلية، فقد كان الشخص يتحرج أن يأكل بمفرده⁽²⁾، وإن كان الأفضل أن يأكل الناس مجتمعين لتحل عليهم البركة، فإن البركة تحل على الطعام إذا كثر عليه الأكلون، كما في الحديث: "طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة"⁽³⁾.

وقوله: **﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسِلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحْيَيَةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَّكَةً طَيِّبَةً﴾**، أي: إذا دخل المسلم بيته رد السلام على أهله، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وإن زاد: وبركاته، فلا بأس، وإن لم يكن فيه أنس، قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سواء كانوا من الجن أو الملائكة الساكنين فيه،

(1) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي: (ص: 1251).

(2) ينظر: فتح القدير، للشوكاني: (63 / 4).

(3) صحيح البخاري: (71 / 7) برقم: 5392).

فإن كان فيه مسلمون وكفار؛ **فقل** : السلام على من اتبع الهدى، فاجعل إخوانك المؤمنين بمثابة نفسك، **والمعنى** : يسلم بعضكم على بعض، **فمعنى السلام عليكم** : أسأل الله أن يسلمكم من كل شر، وهي من عند الله؛ لأنه هو الذي شرعها، وأنه مالك السلام وواهبها للخلق، وفيها البركة، وهي زيادة الخير، وهي طيبة؛ لأن بها تطيب النفوس، **ولذلك قال النبي ﷺ** : "أَوَلَا أَدْلَكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَبِّبُتُمُ الْفُؤُادَ" (1)، وتقام في الليل وفي النهار، وفي الصباح والمساء، لأن بعض الناس قد صار في عرفهم أن يقولوا في الليل: مساء الخير، وفي الصباح: صباح الخير، **وفي الظهر** : السلام عليكم، وهذا تخصيص بدون حجة، **ولا مانع في الليل أن تقول** : السلام عليكم، ثم تقول: مساء الخير، ونحوها، **وفي الصباح تقول** : السلام عليكم ورحمة الله، ثم تقول: صباح الخير، ونحوها.

وقوله: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾، كما سبق التبيين لأحكام سابقة شرعاها الله لكم وبين لكم حكمها لما فيها من مصالحكم، فهو هنا أيضاً يبين لكم الأحكام التي ذكرت في هذه الآية لعلكم تستعملون عقولكم في تدبرها وفهمها، فتزدادون إيماناً وامتثالاً لها.

(1) صحيح مسلم: (1/74) برقم: (54).

فوائد وهدایات من الآيات:

- 1 - ضرورة تعليم الأطفال والصغار أحكام الاستئذان وحفظ العورات.
- 2 - لا تكشف عورتك المغلظة أمام الأطفال، بمبرر أنه طفل؛ ففيتعود على ذلك المنظر.
- 3 - جواز وضع النساء العجائز لحجاجهن بشرطين رئисيين، هما: عدم رغبتهن في النكاح، وعدم إظهارهن لزينة يُفتن بها الرجال، والاحتياط في الدين شأن المتقين.
- 4 - فضل السلام ومشروعيه إفشاءه بين الناس.
- 5 - من مميزات الشريعة قبول الأعذار، سواءً كان ذلك في العبادات أو في العادات والمعاملات، أو في غيرها من الأحكام.
- 6 - أهمية التكافل الاجتماعي بين الأقارب، وبين أفراد المجتمع المسلم، لما في ذلك من أثرٍ في ذهاب الحزارات من النفوس، وحصول البركة في الطعام، والأجر والثواب عند الله في الآخرة.

تفسير المقطع العاشر من سورة النور

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، عَلَىٰ أَمْرٍ جَاءَهُمْ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَعْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِذَا أَسْتَدْنُوكَ لِيَعْصِي شَائِنِهِمْ فَإِذَا دَأَنَ لِمَنِ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٦﴾ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ يَتَنَزَّلُكُمْ كَذُلَّاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَادِأً فَلَيَحْذِرُ الَّذِينَ يَحْمَلُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٧﴾ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرَجَّعُونَ إِلَيْهِ فَيَنْتَهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٨﴾ .

بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أحكام الاستئذان لدخول

البيوت، ذكر في هذه الآيات حكم الاستئذان من مجلس رسول الله ﷺ، فقال:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، عَلَىٰ أَمْرٍ جَاءَهُمْ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَعْذِنُوهُ﴾، ولا شك ولا ريب أن مجلس رسول الله ﷺ من أعظم المجالس وأشرفها وله مزية على غيره، وقد كان يحضر مجالسه المؤمنون والمنافقون، وقد ورد أن هذه الآية نزلت في أيام غزوة الأحزاب، وقد كان النبي ﷺ يجتمع بأهل المدينة ليحفروا الخندق وليحرسوا المدينة لما تحرّب الأحزاب حول

المدينة لغرض اقتحامها والدخول إليها، فكان المنافقون يتسللون ويهربون من مكان الاجتماع بطريقة خفية، دون أن يستأذنوا من رسول الله ﷺ⁽¹⁾، فوصف الله حال المؤمنين الصادقين في إيمانهم، لأن (إنما) تفيد الحصر والقصر، فحصرت كمال الإيمان وتمامه في من هذه أوصافهم، فحين يجتمعون برسول الله ﷺ لأمر فيه مصلحة للمسلمين، من صلاة الجمعة أو عيد أو جماعة، أو اجتماع لمجموعة ونحو ذلك، فإنهم لا ينصرفون عنه إلا بعد استئذنه ومشاورته⁽²⁾، وسواء كان طلب الإذن منهم باللفظ الصريح أو بالإشارة أو ما يقوم مقامها حتى يشعر المستأذن أن رسول الله ﷺ قد أذن له في الانصراف، فينصرف، وفيه إشارة إلى أن من حضر مجلساً عاماً وأراد أن يخرج منه وأن يستأذن، وأن لا يذهب دون إذن.

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، وفي هذا تلميح إلى أن من ينصرف من مجلسه دون إذن، هم في الغالب المنافقون، وأنه ليس لديهم إيمان صادق بالله وبرسوله ﷺ، وإنما إسلام ظاهر، وربما حضر مجلس الرسول ﷺ لمصالح معينة، ولا يستشعر مكانة المجلس، ولا يقدر النبي ﷺ ولا يحترمه، واستخدم اللام في أولئك لارتفاع مكانتهم وقدرهم عند الله سبحانه وتعالى، فهم يؤمنون بالله ورسوله حقاً ظاهراً وباطناً.

وقوله: ﴿فَإِذَا أَسْتَأْذِنُوكَ لِعَصِّ شَائِنِهِمْ فَأَذِنْ لِمَنْ شِئْتَ﴾، أي: فإذا طلب

(1) ينظر: الدر المثور في التفسير بالمأثور: (6/229).

(2) ينظر: تفسير ابن كثير: (6/88).

أحد منهم الإذن منك يا رسول الله في الانصراف لقضاء حاجته، فأذن لمن شئت منهم، فأعطي الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** حق الإذن لرسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ**، وترك له الخيار في أن يفعل ما يراه مناسباً بحال المستاذن، وفي هذا إشارة إلى أن المسؤول عن الاجتماع له الحق في تقدير مصلحة البقاء والانصراف، وأدرى بمن يأذن له ومن لا يأذن له.

وقوله: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، أمر الله رسوله أن يستغفر لهؤلاء الذين أذن لهم، والحكمة من ذلك: أن الجلوس أفضل من الخروج، ومن خرج فقد فاته أجر كبير بالجلوس أو حصل له نقص بالخروج، فاستغفار النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ** له يعطي ذلك النقص الذي وقع له بخروجه، وفي هذا دليل على مشروعيّة دعاء الإنسان لأنبيائه في ظهر الغيب، وأن العبد يتّفع بدعاء غيره له، كما يتّفع بدعاه نفسه، **وعَلَى ذَلِكَ**: بأن الله غفور رحيم، **أي**: يغفر لمن استغفر، ويرحم من طلب الرحمة، وجمع بين اسميه: الغفور والرحيم؛ لأن المغفرة تغطية وإبعاد ما يخاف منه، والرحمة: تحقيق المطلوب، والإنسان بين هذين الأمرين، وهو محتاج إليهما في حياته كلها، فإذا حصل لك المطلوب وذهب عنك المرهوب؛ فقد حصلت على الخير كله.

ثم قال سبحانه: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ يَنَّكُمْ كَدُعَاءَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾، وهذا أدب آخر، أدب الله به المؤمنين في هذه السورة، إضافة إلى الآداب التي سبقت، فالإسلام دين النظام ويكره الفوضى والارتجال، فبین في هذه الآية كيف يتعامل المؤمنون مع رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ**، والمقصود بدعاء الرسول ثلاثة

معانٍ⁽¹⁾، لا تعارض بينها، وكلها مراده من اللفظ، **الأول**: لا تدعوه باسمه كما يدعوا بعضكم بعضاً، بل نادوه بوصف الرسالة أو النبوة، فقل: يا رسول الله، أو يا نبي الله، ولا تقل: يا محمد، ولا تُنادِه بكنيةٍ يشتراك فيها مع غيره، **فقد جاء في بعض أخبار السير**: أن رجلاً نادى صاحبه فقال: يا أبا القاسم، فالتفت النبي ﷺ، قال: ما أردتَك، أردتَ صاحبي، فقال النبي ﷺ: "تسِمُوا باسمِي ولا تُنكِنُوا بِكُنْيَتِي"⁽²⁾، لأن هذه كانت كُنْيَتُه المشهورة، وهذا يدل على عدم جواز الكنية بها في حضرته أو في حياته، ويجوز بعد وفاته لانتفاء المانع، **والمعنى الثاني**: لا تُعرِضُوا الإسْخَاطَ رسول الله ﷺ، فإنه إذا دعا على شخص فدعوه **الثاني**: لا تُعرِضُوا الإسْخَاطَ رسول الله ﷺ، فإنه إذا دعا على شخص فدعوه **المعنى الثالث**: لا تُبْطِئُوا في الاستجابة لأمره وتتأخرُوا عن تنفيذه، **كما قال**: ﴿أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ إِذَا دَعَوكُمْ﴾ [الأنفال: 24]، بل يلزمكم المسارعة إلى إجابتِه وامتثال أمره.

وقوله: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَادِّاً﴾، هذا وصف لحال المنافقين، فقد كانوا يجتمعون مع رسول الله ﷺ، فإذا أرادوا الانصراف انسحبوا متخفين، دون أن يستأذنوا منه، **ولوادِّاً**: مصدر من الملاوِّذة، وهو أن يستتر بشيء مخافة أن تراه وتأخذه⁽³⁾، **وقد**: هنا تُفيد التحقيق، وعبر بالمضارع؛ لأنَّه عملٌ مستمرٌ من المنافقين في كل جلسة، وفي كل زمان، ففعلاً لهم هذا متكرر.

(1) ينظر: زاد المسير في علم التفسير: (3/309).

(2) صحيح مسلم: (3/1682) برقم: (2131).

(3) ينظر: العين: (8/199).

وقوله: ﴿فَلَيَحْذِرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾، أي: فليحذر المخالفون لأمر رسول الله ﷺ، وقيل⁽¹⁾: أمر الله، وال الصحيح أنه يشمل أمريهما معاً، فأمر الرسول من أمر الله ويجب طاعتهما معاً، والمقصود بأمر الرسول: سنته وطريقته وشرعيته، والمخالف لأمر الله ورسوله ﷺ مت وعد أن يصاب بالفتنة، وهي: الزيف والشك في القلب، التي تكون سبباً للشرك والكفر بالله، أو أن تُصيبه مصيبة في أهله ودينه وماله بسبب كثرة مخالفته لأوامر الله وأوامر رسوله ﷺ، وكلاهما صحيح، ولكن المعنى يختلف بحسب نوع المخالفة.

وقوله: ﴿أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾⁽²⁾، أو: هنا ليست للتخيير، بل هي للتنويع، فهذه الفتنة قد تكون في دينه، وقد تكون في دنياه، وقد تكون عذاباً أليماً في الدنيا بالقتل ونحوه، وقد تكون عذاباً أليماً يُصيّبُهُ في الآخرة، وهو عذاب جهنم، وذلك بحسب نوع المخالفة، وفي الآية إشارة إلى أن الواجب على المسلم أن يعيش في حياته كلها موافقاً لأمر الله وأمر رسوله ﷺ، وفي ذلك تحذير من البدع المخالفة للشرع، وفي الحديث: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" ⁽²⁾، أي: مردود على صاحبه، لأن دين الله قد أكمل، كما قال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَكُمْ﴾ [المائدة: 3]، فمن أحدث في الدين بدعة، فقد اتهم الرسول ﷺ بعدم إبلاغ الدين كله، واتهم الإسلام بالنقص، والواجب على المسلم أن يتبع ولا يبتعد، وأن يحذر من

(1) ينظر: تفسير الرازي: (425/24).

(2) صحيح البخاري: (3/184) برقم: (2697).

مخالفة أمر الله وأمر رسوله بالهوى والمصالح الشخصية، بل يجعل هواه تبعاً

لما جاء به الرسول ﷺ، ويتبعد الله بما شرعه الله وبلغه رسوله ﷺ.

ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة، بقوله: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾، **ألا:** هنا لتنبيه السامع، وإيذاناً بانتهاء الكلام، وملك الله يشمل الكون كله خلقاً وتقديراً وملكاً وتديراً، فلا أحد في الكون يملك شيئاً غير الله سبحانه وتعالى، **وقد:** للتحقيق، وعلم الله أزلية، فهو يعلم بالشيء قبل أن يكون، وبعد أن يكون، وأثناء ما يكون، وعلم الله محيط بكل شيء، والخطاب موجه للمنافقين بحسب السياق⁽¹⁾، ولا مانع أن يكون عاماً لجميع المكلفين⁽²⁾، لأن الفائدة والغاية من توجيه الخطاب لهم هو التهديد والتحذير لهم، **والمعنى:** أن الله لا يخفى عليه شيءٌ من أمورهم، ما أظهروا وما أخفوا في حياتهم الدنيا، فلا تقعوا في مخالفة أمر الله وشرعه.

وقوله: ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَيَّثُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾، يجوز أن تكون الواو عاطفة؛ **فيكون المعنى:** أن علم الله محيط بالخلق في الدنيا وفي الآخرة، فيعلم ما هم عليه في الدنيا ويعلم حالهم يوم القيمة⁽³⁾، ومن ثمرة علمه وإحاطته المطلقة بخلقه، أنه سيُخبرهم بما فعلوا من خير أو شر يوم القيمة ويحاسبهم عليه، ويجوز أن تكون الواو استئنافية؛ **فيكون المعنى:** أن الإخبار لهم بما فعلوا من

(1) ينظر: فتح القدير للشوکانی: (4/68).

(2) ينظر: تفسير السعدي: (ص: 577).

(3) ينظر: فتح القدير للشوکانی: (4/68).

خير وشر سيكون يوم القيمة⁽¹⁾، فالله يجمع الناس يوم القيمة وينشر الصحف ويخبر كل إنسان بعمله من خير أو شر، وشخص الإخبار بالعمل المضاف إليه؛ لأن الله إنما يحاسبهم عما عملت أيديهم من خير أو شر.

وختتم الآية بقوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ شَيْءاً عَلَيْهِمْ﴾ ٦٤، تأكيداً على إحاطة علم الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

فوائد وهدایات من الآيات:

١ - أن دين الإسلام دين النظام، نظم آداب الاجتماع وال المجالس والدخول على البيوت، ونحوها.

٢ - بيان منزلة النبي ﷺ، وعظم شأنه، ووجوب طاعته وتوقيعه واحترامه.

٣ - بيان شؤم المعصية والمخالفة لأمر الله وأمر رسوله، وخطورتها على خاتمة العبد.

٤ - إحاطة علم الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** بالكائنات كلها، وأنه مالك الكون كله، وأن ما يملكه الخلق من أملاك إنما هي ودائع عندهم، ثم يموتون ويتركونها، والمالك الحقيقي لها هو الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**.

(١) ينظر: المختصر في تفسير القرآن الكريم: (١/٣٥٩).

فهرس المحتويات

5	المقدمة:
7	تفسير جزء الأنبياء (17)
9	تفسير سورة الأنبياء
9	تفسير المقطع الأول من سورة الأنبياء
10	شخصية السورة:
19	فوائد وهدایات من الآيات:
20	تفسير المقطع الثاني من سورة الأنبياء
31	فوائد وهدایات من الآيات:
32	تفسير المقطع الثالث من سورة الأنبياء
41	فوائد وهدایات من الآيات:
43	تفسير المقطع الرابع من سورة الأنبياء
54	فوائد وهدایات من الآيات:
55	تفسير المقطع الخامس من سورة الأنبياء
65	فوائد وهدایات من الآيات:
66	تفسير المقطع السادس من سورة الأنبياء
75	فوائد وهدایات من الآيات:
77	تفسير المقطع السابع من سورة الأنبياء
87	فوائد وهدایات من الآيات:

88.....	تفسير سورة الحج
88.....	تفسير المقطع الأول من سورة الحج
89.....	شخصية السورة:
96.....	فوائد وهدایات من الآيات:
97.....	تفسير المقطع الثاني من سورة الحج
107.....	فوائد وهدایات من الآيات:
108.....	تفسير المقطع الثالث من سورة الحج
122.....	فوائد وهدایات من الآيات:
123.....	تفسير المقطع الرابع من سورة الحج
133.....	فوائد وهدایات من الآيات:
134.....	تفسير المقطع الخامس من سورة الحج
141.....	فوائد وهدایات من الآيات:
143.....	تفسير المقطع السادس من سورة الحج
150.....	فوائد وهدایات من الآيات:
151.....	تفسير المقطع السابع من سورة الحج
157.....	فوائد وهدایات من الآيات:
158.....	تفسير المقطع الثامن من سورة الحج
166.....	فوائد وهدایات من الآيات:
169.....	تفسير جزء المؤمنون (18)
171.....	تفسير سورة المؤمنون
171.....	تفسير المقطع الأول من سورة المؤمنون

171	شخصية السورة:.....
178	فوائد وهدایات من الآيات:.....
179	تفسير المقطع الثاني من سورة المؤمنون
187	فوائد وهدایات من الآيات:.....
188	تفسير المقطع الثالث من سورة المؤمنون.....
193	فوائد وهدایات من الآيات:.....
194	تفسير المقطع الرابع من سورة المؤمنون.....
203	فوائد وهدایات من الآيات:.....
204	تفسير المقطع الخامس من سورة المؤمنون.....
211	فوائد وهدایات من الآيات:.....
212	تفسير المقطع السادس من سورة المؤمنون.....
217	فوائد وهدایات من الآيات:.....
218	تفسير المقطع السابع من سورة المؤمنون.....
227	فوائد وهدایات من الآيات:.....
228	تفسير سورة النور
228	تفسير المقطع الأول من سورة النور
229	شخصية السورة:.....
239	فوائد وهدایات من الآيات:.....
240	تفسير المقطع الثاني من سورة النور
252	فوائد وهدایات من الآيات:.....
253	تفسير المقطع الثالث من سورة النور

فوائد وهدايات من الآيات: 261	لطائف البيان في تفسير القرآن
تفسير المقطع الرابع من سورة النور 262	
فوائد وهدايات من الآيات: 272	
تفسير المقطع الخامس من سورة النور 273	
فوائد وهدايات من الآيات: 282	
تفسير المقطع السادس من سورة النور 284	
فوائد وهدايات من الآيات: 293	
تفسير المقطع السابع من سورة النور 294	
فوائد وهدايات من الآيات: 302	
تفسير المقطع الثامن من سورة النور 304	
فوائد وهدايات من الآيات: 313	
تفسير المقطع التاسع من سورة النور 315	
فوائد وهدايات من الآيات: 323	
تفسير المقطع العاشر من سورة النور 324	
فوائد وهدايات من الآيات: 330	
فهرس المحتويات 331	

طريق الباب في فضيحة القرآن

مكتبة محيي الدين والمؤلفون (١٨٠٧)

تأليف

د. محمد بن أبي طالب

