

الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي

النفس المنيعة

في الحقيقة والشرعية والمنهج

المجلد التاسع

آفاق معرفة متجددة

www.fikr.com

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٢٤﴾

النفس المنيعة

في العقيدة والشرعة والمنهج

الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي

المجلد التاسع

الجزءان ١٧ - ١٨

دار الفكر - دمشق - البرامكة

٠٠٩٦٣ ٩٤٧ ٩٧ ٣٠٠١

٠٠٩٦٣ ١١ ٣٠٠١

<http://www.fikr.com/>
[e-mail:fikr@fikr.net](mailto:fikr@fikr.net)

التفسير المنير

في العقيدة والشريعة والمنهج

أ.د. وهبة الزحيلي

المجلد التاسع

الرقم الاصطلاحي: ٩-١١-١٦٩٠

الرقم الدولي: ISBN: 1-59239-160-5

الرقم الموضوعي: ٢١١ (القرآن وعلومه)

٦٧٢ ص، ١٧ × ٢٥ سم

الطبعة العاشرة: ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م

ط ٢ / ٢٠٠٣م

© جميع الحقوق محفوظة لدار الفكر دمشق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

النفس المنيعة

في العقيدة والشرعية والمنهج

المجلد التاسع

الجزءان ١٧ - ١٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

مكية، وهي مئة واثنان عشرة آية

تسميتها:

سميت سورة (الأنبياء) لتضمنها الحديث عن جهاد الأنبياء المرسلين مع أقوامهم الوثنيين، بدءاً من قصة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام بإسهاب وتفصيل، ثم إسحاق، ويعقوب، ولوط، ونوح، وداود، وسليمان، وأيوب، وإسماعيل، وإدريس، وذو الكفل، وذو النون: يونس، وزكريا، وعيسى، إلى خاتم النبيين محمد صلوات الله وسلامه عليهم، وذلك بإيجاز يدل على مدى ما تعرضوا له من أهوال وشدائد، فصبروا عليها، وضحووا في سبيل الله، لإسعاد البشرية.

مناسبتها لما قبلها:

تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من ناحيتين:

الأولى:

الإشارة إلى قرب الأجل المسمى للعذاب، ودنو الأمل المنتظر، فقال تعالى في آخر سورة طه: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ (١٢٩)

ثم قال: ﴿قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبِّصُوا﴾ وقال تعالى في مطلع هذه السورة: ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾.

والثانية:

التحذير من الاغترار بالدنيا، والعمل للآخرة، فقال تعالى في آخر سورة طه: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ فإن قرب الساعة يقتضي الإعراض عن زهرة الحياة الدنيا؛ لدنوها من الزوال والفناء، وختمت سورة الأنبياء بمثل ما بدئت به السورة المتقدمة، فأبان الله تعالى أنه بالرغم من قرب الساعة والحساب، فإن الناس غافلون عنها، ولاهون عن القرآن والاستماع إليه.

فضلها ومزيتها:

ورد في فضل هذه السورة أحاديث صحاح منها:

ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: «بنو إسرائيل، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء: هن من العتاق الأول، وهن من تلادي» أي من قديم ما حفظ من القرآن، كالمال الثلاث.

ولما نزلت هذه السورة قيل لعامر بن ربيعة رضي الله عنه: هلا سألت النبي ﷺ عنها؟ فقال: «نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا».

مشتملاتها:

موضوع السورة بيان أصول العقيدة الإسلامية ومبادئها وهي التوحيد، والرسالة النبوية، والبعث والجزاء، وقد بدأت بوصف أهوال القيامة، ثم ذكرت قصص جملة من الأنبياء الكرام عليهم السلام، كما تقدم.

كانت البداية مرهبة مرعبة، منذرة محذرة بقرب قيام الساعة، والناس

لا هون غافلون عنها وعن خطورة الحساب والعقاب، معرضون عن سماع القرآن، مفتونون بلذائذ الحياة الدنيا.

ثم أوضحت السبب في إنكار المشركين في مكة نبوة محمد ﷺ وهو أنه بشر مثلهم، وعجزه عن الإتيان بآيات فذة ومعجزات باهرة مادية، كما أتى بها الأنبياء السابقون مثل موسى وعيسى، فرد القرآن عليهم بأن الأنبياء جميعاً كانوا بشراً يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ثم أنذرهم بالإهلاك، كما أهلك بعض الأمم المتقدمة لتكذيبهم رسلهم، ولفت أنظارهم إلى عظمة خلق السماوات والأرض، وإلى أن الملائكة طائعون لله، متقادون لأمره، يتقذرون ما أمروا به من التعذيب بسرعة لا تعرف التردد والانتظار، ونعى على من ادعى أنهم بنات الله تعالى.

ثم ناقشهم القرآن في اتخاذهم آلهة من دون الله، وطالبهم بالدليل على ادعائهم، وأقام البرهان على وحدانية الله؛ إذ لو كان في السماء والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، ووصف النشأة الأولى للسماوات والأرض، وأنها كانتا رتقاً ففصلتا، وأبان أن الجبال أوتاد للأرض حتى لا تميد بأهلها، وأن الله تعالى خالق الليل والنهار والشمس والقمر، ثم تكون النهاية الموت والفناء لكل شيء، حتى للملائكة والأنبياء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأوضح أن استعجال الكافرين العذاب غباء وطلب في غير محله؛ فإن العذاب قريب، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنها تأتيهم بغتة فتبهمهم، وأن موازين الحساب دقيقة وفي أتم عدل، فلا يبخس أحد شيئاً من حقه، ولا يظلم إنسان مثقال حبة من خردل.

وتحقيقاً لهاتيك الغايات وتأكيداً عليها، جاءت الأمثال الواقعية تنذر وتذكر، من خلال إيراد قصص بعض الأنبياء كموسى وهارون، وإبراهيم ولوط، وإسحاق ويعقوب، ونوح، وداود وسليمان، وأيوب وإسماعيل، وإدريس وذو الكفل، ويونس وزكريا ويحيى، وعيسى عليهم السلام.

وأثبت القرآن عقب ذلك وحدة مهام الأنبياء وهي الدعوة إلى عبادة الله، وتطمين المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالجزاء الحسن، وأن الأمم المعذبة في الدنيا سترجع حتماً إلى الله في الدار الآخرة لعذاب آخر.

ومن علامات الساعة انفتاح سد يأجوج ومأجوج.

وفي القيامة عذاب شديد، وأهوال شديدة يلقاها الكفار، وأنهم مع أصنامهم حطب جهنم، وفيها تتبدل الأرض غير الأرض وتطوى السماوات كطي الكتب، ويحظى الصالحون بالنعيم الأبدي، ويرث الأرض من هو أصلح لعمارها.

وختمت السورة ببيان كون النبي ﷺ رحمة للعالمين، وأنه أوحى إليه بأن الإله واحد لا شريك له، وأنه يجب الانقياد لحكمه، وأنه ينذر الناس بعذاب قريب وأن مجيء الساعة واقع محتم، وأن الإمهال به وتأخير العقوبة امتحان واختبار، وأن الله يحكم بين النبي ﷺ وبين أعدائه المشركين، وأنه المستعان على افتراءاتهم واتهاماتهم.

غفلة الناس عن الحساب يوم القيامة ودليل ذلك

﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۝١ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝٢ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسْرَأَ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَصِرُونَ ۝٣ قَالَ رَبِّیْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝٤ بَلْ قَالُوا أَضْغَثَ أَحْلَمٌ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ۝٥ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۝٦﴾

القراءات:

﴿يَأْتِيهِمْ﴾:

وقرأ ورش، والسوسي، وحمة وقفاً (يأتيهم).

﴿أَفْتَاتُون﴾:

وقرأ ورش، والسوسي، وحمة وقفاً (أفتاتون).

﴿قَالَ رَبِّي﴾: قرئ:

١- (قَالَ رَبِّي)، وهي قراءة حفص، وحمة، والكسائي، وخلف.

٢- (قل ربّي) وهي قراءة باقي السبعة.

الإعراب:

﴿تُحَدِّثُ﴾ صفة ﴿ذَكَرَ﴾ وأجاز الفراء رفعه على النعت حملاً على موضع ﴿مَنْ ذَكَرَ﴾ و﴿مَنْ﴾: زائدة، مثل قوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩/٧] وغيرها وأجاز الكسائي نصبه على الحال.

﴿وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ جملة اسمية في موضع حال من واو ﴿أَسْمَعُوهُ﴾.

﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾ ﴿لَاهِيَةً﴾: حال من ضمير ﴿يَلْعَبُونَ﴾ و﴿قُلُوبُهُمْ﴾: فاعله، مثل ﴿وَالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرَهُمُ﴾ [الأنعام: ١٤١/٦] لأن اسم الفاعل إذا وقع حالاً ارتفع الاسم به كالفعل.

﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ ﴿الَّذِينَ﴾ إما مرفوع أو منصوب أو مجرور، والرفع إما على أنه بدل من واو ﴿وَأَسْرُوا﴾ وإما أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هم الذين ظلموا، وإما أنه مبتدأ خبره محذوف أي يقولون: ما هذا إلا بشر، وإما فاعل أسروا على لغة «أكلوني البراغيث» والنصب بتقدير: أعني، والجور على أنه نعت لـ «الناس».

﴿هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ﴾
الكلام كله في محل نصب بدلاً من النجوى، أي وأسروا هذا الحديث، ويجوز أن يتعلق بقالوا بمعنى اعتقدوا.

البلاغة:

﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ التذكير للتعظيم والتهويل.

﴿السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ صيغة مبالغة.

﴿بَلْ قَالُوا أَصْغَتْ أَحْلِمَ بَلْ أَفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ فيه إضراب ترقٍ، يدل على أن قولهم الثاني أفسد من الأول، والثالث أفسد من الثاني، وذلك كله دليل الاضطراب والتردد والتحير في وصف القرآن، وتزييف الحقائق.

للفردات اللغوية:

﴿أَقْرَبَ﴾ قرب أي اقترب زمان الحساب، والمراد اقتراب الساعة، وأصله: اقتراب حساب الناس، وإذا اقتربت الساعة فقد اقترب ما يكون فيها من الحساب والثواب والعقاب وغير ذلك. ﴿لِلنَّاسِ﴾ أي جميع المكلفين من الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن المراد بالناس: المشركون: وهذا من إطلاق اسم الجنس على بعضه، بدليل الوصف التالي: ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ وصفهم بالغفلة مع الإعراض، والغفلة في الأصل: عدم تذكر الشيء، والمراد هنا: الترك إهمالاً وإعراضاً. والإعراض: الإضراب والتولي عن الشيء، والمراد هنا الإعراض عن التأهب للحساب بالإيمان.

﴿مَنْ ذِكْرٍ﴾ أي قرآن ينبه من الغفلة والجهالة ﴿تُحَدِّثِ﴾ أي جديد إنزاله، منزل شيئاً فشيئاً، أتى به لتكرير التنبيه لأسماعهم كي يتعظوا ﴿يَلْعَبُونَ﴾ يستهزئون ويسخرون ﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾ غافلة ساهية متشاغلة عن التأمل وتفهم معناه ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى﴾ أي أسروا التاجي والكلام، والمراد:

أنهم أخفوا التناجي وبالعوا في الإخفاء ﴿هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ أي أسروا هذا الحديث، أو قالوا بمعنى اعتقدوا، والمراد: هل هذا أي محمد إلا بشر مثل الناس، وكل من ادعى الرسالة من البشر وجاء بالمعجزة هو ساحر، ومعجزته سحر، ولذلك قالوا: ﴿أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ أي أتبعون السحر، وأنتم تشاهدون وتعاينون أنه سحر؟!

﴿قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ أي قال لهم محمد: الله يعلم القول كائناً في السماء والأرض، جهرًا كان أو سرًا، فضلاً عما أسروا به ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ لما أسروه ﴿الْعَلِيمُ﴾ بما قالوا، فلا يخفى عليه ما تسرون، ولا ماتضمرون.

﴿بَلْ﴾ للانتقال من غرض إلى آخر، ولا تذكر في القرآن إلا على هذا النحو ﴿قَالُوا أَضَلَّتْ أَهْلَكُمْ﴾ أي إنهم قالوا: إن ما أتى به من القرآن تخالط أحلام رآها في النوم، فهم أضربوا عن قلوبهم: هو سحر إلى أنه أخلاط أحلام ﴿بَلْ أَفْتَرْتَهُ﴾ أي اختلقه من عنده، فهم أضربوا ثانية إلى أنه كلام افتراء ﴿بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ أي ثم أضربوا إلى أنه قول شاعر، فما أتى به هو شعر، والانتقال في المواضع الثلاثة للدلالة على التردد والتحير في وصف القرآن ﴿فَلْيَأْنِئْنَا بِتَايَةٍ﴾ أي كفاقة صالح، وعصا موسى ويده، ومعجزات عيسى كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى.

﴿مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ أي ما آمن أهل قرية أهلكتناها بتكذيب ما أتاه من الآيات التي جاءتهم لما اقترحوها ﴿أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ﴾ لو جتهد بهم، وهم أعق منكم؟ لا. وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بالمقترح للإبقاء عليهم؛ إذ لو أتى به، ولم يؤمنوا، استوجبوا عذاب الاستئصال، كمن قبلهم.

سبب النزول:

نزول الآية (٦):

أخرج ابن جرير عن قتادة قال: قال أهل مكة للنبي ﷺ: إن كان ما تقول حقاً، ويسرك أن نؤمن، فحوّل لنا الصفا ذهباً، فأناه جبريل عليه السلام، فقال: إن شئتَ كان الذي سألك قومك، ولكنه إن كان، ثم لم يؤمنوا، لم يُنظروا، وإن شئتَ استأنيت بقومك، قال: بل أستأني بقومي، فأنزل الله: ﴿مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ﴾ ①.

التفسير والبيان:

ينبه الله تعالى على اقتراب الساعة ودنوها فيقول: ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ أي قرب زمان حساب الناس على أعمالهم في الدنيا، وهو اقتراب الساعة، ولكن الناس في حياتهم ساهون غافلون، لاهون معرضون عن التأهب للحساب، والتفكر بالآخرة، بالمبادرة إلى الإيمان.

والمراد بالناس في رأي ابن عباس المشركون منكرو البعث، بدليل قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَسْتَمِعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ إلى قوله: ﴿أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَالْشُّعْرَ تُبْصِرُونَ﴾ وذلك للإشارة إلى أن البعث لا ريب فيه.

والظاهر أن لفظ الآية يتناول عموم الناس، وإن كان المشار إليه في ذلك الوقت كفار قريش، بدليل ما بعد ذلك من الآيات، فتكون الآية لوقف الأطماع، والحث على الإقبال على الإيمان، فمن علم اقتراب الساعة، بادر إلى التوبة، ولم يركن إلى الدنيا، فكل آت قريب، والموت لا محالة آت، وموت كل إنسان قيام ساعته، والقيامة أيضاً قريبة بالنسبة إلى ما مضى من الزمان. قال الرازي: يجب أن يكون المراد بالناس من له مدخل في الحساب وهم المكلفون، دون من لا مدخل له.

روي أن رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ كان يبنّي جداراً، فمرّ به آخر في يوم نزول هذه السورة، فقال الذي كان يبنّي الجدار: ماذا نزل اليوم من القرآن؟ فقال الآخر: نزل: ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ (١) فنفض يده من البنيان، وقال: والله، لا بنيت أبداً وقد اقترب الحساب.

وفي الآية دليل على قرب القيامة، لذا قال ﷺ فيما رواه أحمد والشيخان والترمذي عن أنس: «بعثت أنا والساعة كهاتين».

ثم استدل الله تعالى على غفلة الناس، فقال:

﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ (٢) **لَاهِيَةً قُلُوبِهِمْ** أي ما يأتي أولئك الكفار من قريش وأشباههم من قرآن جديد إنزاله، ينزل سورة سورة، وآية آية، على وفق المناسبات والوقائع، إلا استمعوه وهم لاهون ساخرون مستهزئون، متشاغلة قلوبهم عن التأمل وتفهم معناه.

وهذا ذم صريح للكفار، وزجر لأمثالهم عن تعطيل الانتفاع بما يحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة.

وقوله ﴿مُحَدَّثٍ﴾ لا يوهم كون القرآن مخلوقاً، فإن الحروف المنطوق بها، والصوت المسموع حادث بلا شك، وأما أصل القرآن الذي هو كلام الله تعالى النفسي فهو قديم بقدم الله تعالى وصفاته القدسية.

ثم وصف الله تعالى موقف الكفار عند نزول القرآن فقال:

﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي وأخفوا التناجي والكلام فيما بينهم، بل وبالغوا في الإخفاء حتى لا يطلع أحد على تناجيهم، قائلين:

﴿هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ أي هل محمد ﷺ إلا بشر كغيره من الناس أمثالكم في تكوينه وعقله وتفكيره، فكيف يختص بالرسالة دونكم؟ وهذا ناشئ من اعتقادهم أن الرسول النبي لا يكون إلا ملكاً، وأن كل من ادعى الرسالة من البشر، وجاء بالمعجزة هو ساحر، ومعجزته سحر، فلذلك قالوا على سبيل الإنكار:

﴿أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾؟ أي أفتتبعونه، فتكونون كمن يأتي السحر، وهو يعلم أنه سحر، أو أتصدقون بالسحر، وأنتم تشاهدون وتعاينون أنه سحر؟!

فهم يستبعدون كون رسول الله ﷺ نبياً؛ لأنه بشر مثلهم، والرسول لا يكون إلا ملكاً، وأما ما أتى به من القرآن فهو سحر.

وإنما أسروا الحديث بينهم في ذلك للتشاور في المخلص، والتوصل إلى أنجع الطرق لهدم دينه.

فأجابهم تعالى عما افتروه واختلقوه من الكذب بقوله:

﴿قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ أي قال لهم الرسول بأمر من الله مفتضحاً أسرارهم: لا تخفوا ما تقولون، فإن الله ربي وربكم يعلم ذلك، لا يخفى عليه خافية من أمر السماء والأرض وما يحدث فيهما من أقوال وأفعال، وهو الذي أنزل القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين، وهو السميع لأقوالكم، العليم بأحوالكم.

وفي هذا تهديد لهم ووعيد.

وإنما قال: ﴿يَعْلَمُ الْقَوْلَ﴾ ولم يقل: يعلم السر؛ لقوله المتقدم: ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى﴾ لأن القول عام يشمل السر والجهري، وعلمه بالأمرين على سواء، لا تفاوت فيه، خلافاً لمعلومات الناس، فكان التعبير شاملاً للعلم بالسر وزيادة، وكان أكد في بيان الاطلاع على نجواهم من أن يقول: يعلم السر.

ثم أخبر الله تعالى عن تخبط الكفار، وتعتهم وإلحادهم، وحيرتهم وضلالهم، وترددهم في وصف القرآن، واختلافهم في ذلك، فقال:

﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ بَلْ أَفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ أي إنهم وصفوا رسول الله ﷺ أولاً بأنه ساحر وأن ما يقوله سحر، ثم أضربوا عن قلوبهم: هو سحر إلى أنه تخاليط أحلام رآها في المنام، ثم إلى أنه كلام مفترى مخلق من عنده، ثم إلى أنه قول شاعر.

وهذا الاضطراب والتردد والتحير دليل على أن قلوبهم باطل، يشوه الحق، ويزيف الحقائق، فهم إما جاهلون بحقيقة ما جاء به محمد ﷺ، أو عارفون بالحقيقة، ولكنهم مكابرون يائسون يأس المهزوم المغلوب، فقالوا: إنه سحر وكذب.

ولما فرغوا من تعداد هذه الاحتمالات، وترداد هذه المزاعم قالوا:

﴿فَلْيَأْتِنَا بَيِّنَاتٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ﴾ أي إن كان محمد صادقاً في أنه رسول من عند الله، وأن القرآن الموحى به إليه كلام الله، فليأتنا بآية جلية غير القرآن، لا يتطرق إليها شيء من هذه الاحتمالات، كآيات المنقولة عن الأنبياء السابقين، مثل ناقة صالح، وآيات موسى كالعصا واليد، وعيسى كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، ونحو ذلك من المعجزات الحسية التي تثبت النبوة والرسالة.

وقوله: ﴿كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ﴾ يدل على أن تلك الآيات مسلم بها عندهم، وتحقق المقصود.

ثم أجابهم تعالى عن هذا السؤال الأخير مفنداً كذبهم، ومشيراً إلى عدم إفادة الآيات المنزلّة، بسبب إمعانهم في الكفر، فقال:

﴿مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ﴾ (١) أي ما أتينا

أهل قرية من القرى الذين بعث إليهم الرسل آية على أيدي نبيهم، فآمنوا بها، بل كذبوا، فأهلكناهم بذلك، أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها دون أولئك؟

والمعنى: أنهم أشد عتواً من الذين اقترحوا على أنبيائهم الآيات، ووعدوا أنهم يؤمنون عند مجيئها، فلما جاءتهم نكثوا العهد، وخالفوا، فأهلكهم الله، فلو أعطيناهم ما يقترحون لكانوا أشد نكثاً، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۖ﴾ [يونس: ٩٦-٩٧].

والخلاصة: أن عدم تلبية اقتراحاتهم هو في صالحهم، إذ لو أجابهم تعالى لما طلبوا، ثم بقوا على كفرهم وعنادهم، لنزل بهم عذاب الاستئصال، إلا أن حكمة الله اقتضت تأخير العذاب عنهم إلى الآخرة.

وأما سؤلهم فهو سؤال تعنت، والله يعلم أنهم لا يؤمنون.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

١ - إن قيام الساعة أمر محتم لا ريب فيه، وهو قريب الحصول، وأما مرور القرون السالفة من عهد البعثة إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله من أزمان، فلا يدل على طول المدة؛ لأن هذه القرون قصيرة جداً في عمر الدهر والتاريخ، فما بقي من الدنيا أقل مما مضى.

٢ - الناس مع الأسف وبالرغم من قرب القيامة في غفلة وإعراض، أما الغفلة: فهي السهو عن الحساب وعن التفكير في العاقبة المحتومة، مع أن عقولهم تقتضي أنه لا بد من جزاء المحسن والمسيء.

وأما الإعراض: فهو الإمعان في البعد عن القرآن وترك آياته وعدم الإيمان بالله، بالرغم من الانتباه من الغفلة والجهالة.

٣ - لقد عطل كفار قريش مفاتيح الهداية والانتفاع بنور القرآن، وهزؤوا وسخروا من آيات الله التي تأخذ بيدهم إلى السعادة الدنيوية والأخروية.

٤ - احتج المعتزلة على حدوث القرآن بقوله تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ﴾ فقالوا: القرآن ذكُر، والذكر محدث، فالقرآن محدث.

وأجابهم أهل السنة بأن المقصود بالإحداث: هو ما يسمع من حروف القرآن وأصواته، فهذا حادث لا شك. أما القرآن الذي هو كلام الله تعالى فهو قديم بقدم الله سبحانه وصفاته الحسنی.

٥ - طعن كفار قريش في نبوة النبي محمد ﷺ بأمرين:

أحدهما - أنه بشر مثلهم.

والثاني - أن الذي أتى به سحر.

وكلا الطعنين مردود؛ لأن النبوة تثبت بالمعجزات والدلائل، لا بالصور، فكونه بشراً لا يمنع نبوته، ولو بعث إليهم الملك لما علم كونه نبياً لمجرد صورته، بل الأولى أن يكون المبعوث إلى البشر بشراً؛ لأن الإنسان يأنس بأمثاله، وهو أقرب إلى قبول الشيء من أشباهه.

ثم إن ما أتى به الرسول ﷺ من القرآن وغيره لا تمويه فيه ولا تليس، وليس فيه شيء من ظواهر السحر، فقد تحداهم ﷺ بالقرآن، وهم أرباب الفصاحة والبلاغة، فلو قدروا على المعارضة لأتوا بما يشبه القرآن، فلما لم يأتوا بمثله، دل ذلك على كونه معجزة في نفسه.

٦ - الحق أن قلوب الكفار ساهية معرضة عن ذكر الله، متشغلة عن

التأمل والتفهم لمعاني القرآن، وقد تناجوا فيما بينهم بالكذب، وتشاوروا، فما صدر عن مشاوراتهم أعجب من موقفهم، فوصفوا محمداً ﷺ بأنه ساحر، وبأن ما أتى به سحر، وقالوا: فكيف نحيثون إليه وتتبعونه، وأنتم تشاهدون أنه إنسان مثلكم؟!

٧ - أطلع الله نبيه ﷺ على ما تناجوا به، وأعلمهم بأن الله لا يخفى عليه شيء مما يقال في السماء والأرض، فسواء أسروا القول أم جهروا به، فإن الله به عليم.

٨ - صور القرآن الكريم اضطراب كفار قريش وترددهم وحيرتهم في وصف النبي محمد ﷺ وفي وصف القرآن بأشد أنواع الاستهجان، فقالوا: إنه ساحر وما أتى به سحر، ثم قالوا: إن ما أتى به أخلاط كالأحلام المختلطة، رآها في المنام، ثم قالوا: إنه افتراء، ثم قالوا: إنه شاعر، فهم متحIRON لا يستقرون على شيء، قالوا مرة: سحر ومرة أضغاث أحلام، ومرة افتراء، ومرة شاعر.

ثم عدلوا عن ذلك إلى المطالبة بالآيات على صدق نبوته كآيات التي ظهرت على يد موسى كالعصا واليد، ومثل ناقة صالح، ومثل إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص بوساطة عيسى، وإنما كان سؤالهم تعنتاً، فقد أعطاهم الله ما فيه الكفاية.

٩ - اقتضت حكمة الله ورحمته تأخير العذاب عن الكفار المنكرين للبعث ولبعثة محمد ﷺ، إذ لو أجابهم تعالى إلى مطلبهم، لعجل لهم عذاب الاستئصال، كما فعل بأهل القرى المتقدمين مثل قوم صالح وقوم فرعون، فإنهم ما آمنوا بالآيات، فاستؤصلوا، فلو رأى هؤلاء ما اقترحوا لما آمنوا؛ لما سبق من القضاء في علم الله بأنهم لا يؤمنون أيضاً؛ وإنما تأخر عقابهم لعلمه تعالى بأن في أصلاهم من يؤمن.

بشرية الرسل وإنجاز الوعد لهم وجعل القرآن عظة

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَتَشْلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿٨﴾ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴿٩﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾﴾

القراءات:

﴿نُوْحِي إِلَيْهِمْ﴾ : قرئ:

١- (نوحى إليهم) وهي قراءة حفص.

٢- (يوحى إليهم) وهي قراءة حمزة.

٣- (يوحى إليهم) وهي قراءة الباقيين.

﴿فَتَشْلُوا﴾ :

وقرأ ابن كثير، والكسائي، وحمزة وقفاً (فَسَلُّوا).

الإعراب:

﴿فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ : مرفوع بالظرف، ويجوز كونه مبتدأ، و﴿فِيهِ﴾ خبره، والجملة في موضع نصب؛ لأنها وصف ﴿كِتَابًا﴾.

﴿جَسَدًا﴾ على حذف مضاف أي ذوي جسد، فتوحيد الجسد على حذف مضاف، أو لإرادة الجنس أو لأنه مصدر في الأصل.

﴿لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾ صفة لـ ﴿جَسَدًا﴾.

المباعدة:

﴿أَفَلَا؟﴾ إنكار توبيخي.

المفردات اللغوية:

﴿أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ هم هنا أهل الكتاب العلماء بالتوراة والإنجيل ﴿جَسَدًا﴾ الجسد هو الجسم، إلا أنه لا يطلق على غير الإنسان ﴿خَالِدِينَ﴾ باقين دائمين في الحياة الدنيا ﴿صَدَقْتَهُمُ الْوَعْدَ﴾ أي نصرناهم على أعدائهم وأنجيناهم، والمراد: صدقناهم في الوعد ﴿فَأَنجَيْنَهُمْ وَمَنْ نَّشَاءُ﴾ يعني المؤمنين المصدقين لهم، ومن في إبقائه حكمة كمن سيؤمن هو أو أحد من ذريته، ولذلك حمى الله العرب من عذاب الاستئصال ﴿وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ﴾ في الكفر والمعاصي، المكذبين.

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ﴾ يا قريش ﴿كِتَابًا﴾ يعني القرآن ﴿فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ أي فيه سمعتكم وصيتكم، لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف: ٤٣/ ٤٤] أو فيه موعظتكم ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ تدبرون ما فيه من المواعظ والعبر، فتؤمنوا به.

المناسبة:

هذه الآيات جواب لقول كفار قريش: ﴿هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ وهو أن سنة الله تعالى في الرسل قبل محمد ﷺ إرسال رجال من البشر أنبياء، فلا يكون الرسول إلا بشراً، خلافاً لما ينكرون، فلا يصح اعتراضهم في كون محمد بشراً.

التفسير والبيان:

يرد الله تعالى على من أنكر بعثة الرسل من البشر بقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ﴾ أي إن جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالاً من البشر، ولم يكن

فيهم أحد من الملائكة، كما قال تعالى في آية أخرى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ [يوسف: ١٠٩/١٢] وقوله سبحانه: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٩/٤٦] وقوله حكاية عمن تقدم من الأمم الذين قالوا: ﴿أَبَشِّرْ بِهَدُونَا﴾ [التغابن: ٦/٦٤] .

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي إن كنتم في شك من كون جميع الرسل بشراً، فاسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف: هل كان الرسل الذين اتوهم بشراً أو ملائكة؟ فالله يأمرهم أن يسألوا علماء الكتب السابقة عن حال الرسل المتقدمة، لتزول عنهم الشبهة، وليعلموا أن رسل الله الموحى إليهم كانوا بشراً، ولم يكونوا ملائكة كما اعتقدوا.

وإنما أحاطهم على أولئك؛ لأن المشركين كانوا يشاورونهم في أمر النبي ﷺ، ويثقون بقولهم، ويلتقون معهم في معاداته؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَسَّمَعْتَ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا﴾ [آل عمران: ١٨٦/٣] .

وإنما كانوا بشراً ليتمكن الناس من تلقي الوحي عنهم، والأخذ بيسر بما نزل عليهم. وهذا نص صريح في بشرية الرسل وفي كونهم رجالاً لا نساء.

﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ (٨) أي وما جعلنا الأنبياء ذوي جسد غير طاعمين كالملائكة، بل كانوا أجساداً يأكلون الطعام، وما كانوا مخلدين باقين في الدنيا، ونظير الآية: ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَنْشِئُ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان: ٧/٢٥] وقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان: ٢٠/٢٥] .

وهذا نفي لما اعتقدوا أن من صفات الرسل الترفع عن الحاجة إلى الطعام،

فهم كانوا بشراً يأكلون الطعام، ويتصفون بكل الصفات الإنسانية، ويطراً عليهم الحزن والسرور، والمرض، والنوم واليقظة، والحياة والموت، فلا خلود لهم في الدنيا، كما قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِلشَّرِّ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ [الأنبياء: ٣٤/٢١].

﴿ثُمَّ صَدَقْنَاهُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ﴾ أي إننا نصون حياة الرسل وكراماتهم، ونصدقهم في الوعد الذي نعدهم به من النصر على أعدائهم، وإهلاك الظالمين، وننجيهم ومن نشاء من أتباعهم المؤمنين بهم، ونهلك المكذبين لهم، المسرفين على أنفسهم بالكفر والمعاصي، المكذبين بما جاءت به الرسل.

وبعد إثبات بشرية الرسل للرد على المشركين الذين اعتقدوا بأن الرسالة من خواص الملائكة، نبه تعالى على شرف القرآن وفضله ونفعه للناس، وحرص على معرفة قدره، فقال:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ أي لقد أعطيناكم هذا القرآن العظيم المشتمل على دستور الحياة الإنسانية الفاضلة، فيه شرفكم وصيتكم وسمعتكم، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف: ٤٣/٤٤] أو فيه عظمتكم وتذكيركم بمحاسن الأخلاق ومكارم الشيم، والأخذ بأيديكم إلى عز الدنيا وسعادة الآخرة.

﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي أفلا تدبرون أمركم، وتقدرن هذه النعمة، وتلقونها بالقبول، وتفكرون بما اشتمل عليه هذا القرآن من العظات والعبر، فتأخذوا بما فيه، وتجتنبوا ما حذره وما نهى عنه.

وفي هذا حث شديد على تدبر أحكام القرآن وتعقل ما جاء فيه من أمور الدنيا والدين والحياة.

فقه الحياة أو الأحكام:

اشتملت الآيات على ما يأتي:

١ - الأنبياء والرسل من جنس البشر، وليسوا من الملائكة، ليسهل الأخذ عنهم، ومناقشتهم وتفهم الموحى به إليهم، فقد ثبت بالتواتر والاستقراء والتبع أن الرسل كانوا من البشر.

٢ - إن سؤال أهل العلم واجب، وعلى العامة تقليد العلماء، وقد أجمع علماء الأمة الإسلامية على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق به في الاتجاه إلى القبلية إذا أشكلت عليه، وكذلك كل من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به، لا بد له من تقليد أحد العلماء. ولا يجوز للعامة الفتيا في الدين، للجهل بالمعاني التي يركز عليها التحليل والتحريم.

٣ - لم يجعل الله تعالى الرسل بصفات منافية لطباع البشر، لا يحتاجون إلى طعام وشراب، بل هم كغيرهم من البشر يأكلون الطعام، ويشربون الماء، ويمشون في الأسواق، ويتعاطون شؤون الحياة والمكاسب المتعددة.

٤ - يصون الله تعالى حياة الأنبياء ويعصمهم من الناس، وينجز لهم وعده بإنجائهم ونصرهم وإهلاك مكذبيهم، وينجي معهم المؤمنين المصدقين برسالاتهم، ويهلك الله المشركين المكذبين لهم.

٥ - إن القرآن الكريم سبب لرفعة شأن العرب؛ لأنه نزل بلغتهم، وفيه أحكام الشرع، وبيان مصير الناس في الآخرة، وما يلقونه من ثواب وعقاب.

وهو أيضاً عظة وعبرة، يرغب ويشير، ويحذر وينفر، ويأمر وينهى، ويرشد إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويوضح ما فيه سعادة الدارين، ويرشد البشرية كافة إلى اتباع النظام الأصلى.

٦ - يحث القرآن الكريم دائماً على تدبر ما جاء فيه من أحكام، وتفهم ما تضمنه من نظام سديد في الدين والدنيا والآخرة.

الإِنْذَارُ بِعَذَابِ الْاسْتِئْصَالِ وَالتَّذْكِيرُ بِعَجَائِبِ الْخَلْقِ

﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ (١١)
 فَلَمَّا أَحْسَسُوا بِأَسَاسِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ
 وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا يَتَوَلَّأَ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ
 دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِيدِينَ ﴿١٥﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
 لِنُعْصِبَ ﴿١٦﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٧﴾ بَلْ
 نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴿١٨﴾ وَلَمْ
 مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾
 يُسَبِّحُونَ أَثَرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾﴾

القراءات:

﴿وَأَنْشَأْنَا﴾:

وقرأ السوسي، وحمة وقفاً (وأنشأنا).

﴿بَأْسَانَا﴾:

وقرأ السوسي، وحمة وقفاً (باسنا).

الإعراب:

﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ﴾ مرفوع أو منصوب اسماً أو خبراً، وكذلك
 ﴿دَعْوَاهُمْ﴾.

﴿وَلَمْ مَن فِي السَّمَوَاتِ﴾ ﴿مَنْ﴾: مبتدأ، ﴿وَلَمْ﴾: خبره. وذهب الأخفش
 إلى أنه في موضع رفع بالظرف.

﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ مبتدأ وخبر، وليس معطوفاً على ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾. فإن جعل معطوفاً كان قوله: ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ في موضع الحال، أي غير مستكبرين، وكذلك ﴿وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ أي غير مستحسرين.

البلاغة:

﴿حَصِيدًا خَمِيدِينَ﴾ تشبيه بليغ، أي جعلناهم كالزروع المحصود، وكالنار الخامدة.

﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ﴾ في قوله: ﴿نَقْذِفُ﴾ استعارة تمثيلية، شبه الحق بشيء صلب جامد، والباطل بشيء رخو، واستعير لفظ القذف لغلبة الحق على الباطل بطريق التمثيل، كما يرمي الإنسان شيئاً فيتلفه.

المفردات اللغوية:

﴿وَكَمْ﴾ خبرية تفيد كثرة وقوع ما بعدها، فهي صيغة تكثير ﴿فَصَنَّا﴾ أهلكنا وأصل القصم: كسر بتفريق الأجزاء وإبانة تلاؤمها، وهو يدل على غضب عظيم. أما القصم فلا يدل على تفريق الأجزاء، فهو كسر من غير إبانة ﴿مِنْ قَرْيَةٍ﴾ أي أهل قرية ﴿كَانَتْ ظَالِمَةً﴾ كافرة، وهي صفة لأهلها، ووصف بها القرية؛ لأنها أقيمت مقام أهلها ﴿وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا﴾ بعد إهلاك أهلها ﴿قَوْمًا آخَرِينَ﴾ مكانهم.

﴿فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا﴾ أي أدركوا شدة عذابنا إدراك المشاهد المحسوس، والضمير عائد لأهل القرية المحذوف، أي شعر أهل القرية بالإهلاك. والإحساس: الإدراك بالحاسة، وهو هنا الإدراك بحاسة البصر، والبأس: الشدة ﴿يَرْكُضُونَ﴾ يهربون مسرعين، والركض: الفرار والهرب بسرعة، وأصله: ضرب الدابة وكدها بالرجل، ومنه قوله تعالى: ﴿أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ﴾

﴿أَتَرْفُتُمْ﴾ أي نعمتم، والإتراف: التمتع والتلذذ، أو إبطار النعمة. ﴿وَمَسْكِينِكُمْ﴾ التي كانت لكم ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي لتسألوا غداً عن أعمالكم أو تعذبون، فإن السؤال من مقدمات العذاب ﴿يَتَوَلَّيْنَا﴾ ياهلاكنا، ويا: للتنبيه ﴿ظَالِمِينَ﴾ بالكفر ﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ﴾ الكلمات ﴿دَعَوْنَهُمْ﴾ أي دعوتهم التي يردّدونها، أي ما زالوا يكررون تلك الكلمة ﴿حَصِيدًا﴾ محصودين، كما يحصد الزرع بالمنجل، بأن قتلوا بالسيف ﴿خَمِيدِينَ﴾ ميتين، كخمود النار إذا طففت.

﴿لَعِينِينَ﴾ عابثين، بل دالين على قدرتنا ومرشدين عبادنا ﴿هُوَ﴾ ما يلهي به من زوجة أو ولد. والفرق بين اللعب واللغو: أن الأول لا يقصد به هدف صحيح، والثاني يقصد به الترويح عن النفس ﴿مِن لَّدُنَّا﴾ من عندنا من الخور العين والملائكة ﴿إِنْ كُنَّا فَعَلِينَ﴾ ذلك، لكننا لم نفعله فلم نُرْده.

﴿نَقَذْتُ﴾ نرمي رمياً بعيداً ﴿بِالْحَقِّ﴾ الإيمان ﴿عَلَى الْبَاطِلِ﴾ الكفر ﴿فَيَدْمَغُهُ﴾ يذهب ويقهره ويهلكه، وأصل الدمغ: كسر الشيء الرخو، وإصابة الدماغ بالضرب، وهو مقتل ﴿فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ ذاهب وهالك وزائل ﴿وَلَكُمْ﴾ ياكفار مكة ﴿الْوَيْلُ﴾ العذاب الشديد ﴿مِمَّا نَصِفُونَ﴾ الله به من الزوجة أو الولد.

﴿وَلَمْ﴾ الله تعالى ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ملكاً ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ لا يتعظمون ﴿وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ لا يكلون ولا يعيون ولا يتعبون ﴿يُسْحِرُونَ﴾ يزهونه ويعظمونه دائماً ﴿لَا يَفْتُرُونَ﴾ لا يضعفون.

الغاسية:

هذه الآيات مبالغة في زجر الكفار عن عصيانهم وكفرهم، فبعد أن أبان الله تعالى أنه أهلك المسرفين في تكذيبهم وكفرهم بالله، ونصر الأنبياء المرسلين عليهم، وأسقط اعتراضاتهم التي أظهرت إعجاز القرآن، وأوضحت أن إيراد

تلك الاعتراضات كان لحب الدنيا وحب الرياسة فيها، بالغ تعالى في زجرهم عن ذلك، فقال:

﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ (١٧) أي كثيراً ما أهلكنا من أهل القرى الذين كانوا ظالمين أنفسهم بالكفر بالله وتكذيب الرسل، وأوجدنا وأحدثنا بعد إهلاكهم قوماً آخرين مكانهم، كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ﴾ [الاسراء: ١٧/ ١٧] وقال تعالى: ﴿فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ [الحج: ٢٢/ ٤٥].

والمراد بالقرية: مدائن كانت باليمن، وقال أهل التفسير والأخبار: إنه أراد أهل حضور، وكان بعث إليهم نبي اسمه شعيب بن ذي مهْدَم، وقبر شعيب هذا باليمن بجبل يقال له: ضنن كثير الثلج، وليس بشعيب صاحب مدين؛ لأن قصة «حَضُور» قبل زمن عيسى عليه السلام، وبعد مئات من السنين من زمن سليمان عليه السلام، لكنهم قتلوا نبيهم، وكانت «حضور» بأرض الحجاز من ناحية الشام^(١).

﴿فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ﴾ (١٧) أي فلما تيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة، كما وعدهم نبيهم، إذا هم يفرون هاربين منهزمين من قريتهم، لما أدركتهم مقدمة العذاب.

﴿لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ﴾ أي يقال لهم تهكمًا واستهزاء: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب، وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة التي أبطرتكم والسرور، والمعيشة الرغيدة، والمساكن الطيبة، لعلكم تسألون عما كنتم فيه، فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة، أو يسألكم الناس: لماذا نزل هذا العذاب؟! هذا العذاب!

(١) تفسير القرطبي: ٢٧٤/١١

وقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ تهكم بهم وتوبيخ، فأجابوا:

﴿قَالُوا يَتَوَلَّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (١٤) أي إنهم اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك، فقالوا: يا هلاكنا، إنا ظلمنا أنفسنا بكفرنا بربنا. وهذا اعتراف صريح منهم بالكفر الموجب للعذاب.

﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَتُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَبِثِينَ﴾ (١٥) أي فما زالوا يرددون تلك المقالة، وهي الاعتراف بالظلم، حتى حصدناهم حصداً، وخذمت حركاتهم، وسكنت أصواتهم خموداً كالنار التي أصبحت خامدة لا حياة فيها. فقوله: ﴿تِلْكَ﴾ إشارة إلى قولهم: ﴿يَتَوَلَّنَا﴾ الخ؛ لأنها دعوى، كأنه قيل: فما زالت تلك الدعوى دعواهم. والدعوى هنا بمعنى الدعوة أي المطلب، قال تعالى: ﴿وَمَا خَرُّ دَعْوَتُهُمْ أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠/١٠] وسميت دعوى؛ لأنهم كانوا يدعو بالويل فقالوا: ﴿يَتَوَلَّنَا﴾ والمولول كأنه يدعو الويل، فيقول: تعال يا ويل، فهذا وقتك. والحصيد: الزرع المحصود، أي جعلناهم مثل الحصيد، تشبيهاً لهم به في استئصالهم، كما تقول: جعلناهم رماداً، أي مثل الرماد، فهم يشبهون الحصيد والخمود.

وعقابهم هذا حق وعدل جزاء إنكارهم النبوة، وجعلهم معجزات النبي عبثاً ولعباً، لذا أبان تعالى أنه ما خلق السماء والأرض وما بينهما إلا بالعدل فقال:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينٍ﴾ (١٦) أي وما أوجدنا السماوات والأرضين إلا بالحق، أي بالعدل والقسط، لا للهو واللعب، فإننا خلقناها لفائدة دينية هي أن تكون دليلاً على معرفة الخالق لها، ولمنافع أخرى دنيوية وغيرها، وليجزى الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وأنه لم يخلق ذلك عبثاً ولعباً.

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ۖ﴾ [ص: ٢٧/٣٨] ثم أكد تعالى نفى اللعب فقال:

﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ لَاتَّخَذْتَهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ۖ﴾ [ي: ١٧] أي لو شئنا أن نتخذ ما يلهو كما يتخذ العباد من الزوج والولد، لاتخذناه مما لدينا من الملائكة والخور العين، إن كنا نقصد اللهو ونفعل اللعب. واللهو: المرأة بلسان أهل اليمن، والولد أيضاً؛ لأنه ملازم للمرأة.

وهو كقوله تعالى: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۖ﴾ [الزمر: ٢٩/٤٤]. وهذا رد على من اتخذ المسيح أو عزيزاً ابناً لله تعالى.

﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ أي بل إننا نبين الحق، فيدحض الباطل ويزيله، فإذا هو زائل مبدد، ذاهب مضمحل. و﴿بَلْ﴾ هنا إضراب عن اتخاذ اللهو واللعب، وتزيه منه لذاته، فليس من صفاتنا وحكمتنا اللعب، وإنما إيثار الجد على اللهو، ودحض الباطل بالحق، كأنه قال: سبحانه أن نتخذ اللهو واللعب، بل من عادتنا إيثار الجد على اللهو، ودحض الباطل بالحق.

وقد استعار القذف والدمغ لضياغ الباطل وفنائه، لتصويره بالصورة الحسية المؤثرة التي ترسخ في الأذهان، وتدل على قوة الحق، وضعف الباطل، حتى لكانه غير موجود.

وإذا كان هذا من شأننا فكيف لا نبين الحق وننذر الناس، وإلا كنا لاهين لاعين. فقوله: ﴿إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ معناه: ما كنا فاعلين، مثل ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۖ﴾ [فاطر: ٢٣/٣٥] أي ما أنت إلا نذير. و﴿إِنْ﴾ بمعنى الجحد، وقيل: إنها بمعنى الشرط، أي إن كنا فاعلين ذلك ولكن لسنا بفاعلين ذلك؛

لاستحالة أن يكون لنا ولد.

﴿وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ﴾ أي ولكم أيها القائلون: الله ولد، أو أيها المشركون الظالمون الهلاك والدمار والعذاب الشديد؛ لوصفكم ربكم بما ليس من صفته، وتقولكم وافترائكم عليه أنه اتخذ صاحبة أو زوجة، وولداً، سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً.

﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي وكيف يكون لله شريك خاص، وهو مالك جميع من في السماوات والأرض، وكيف تتكبرون لطاعته، وله تعالى جميع المخلوقات ملكاً وخلقاً وعبداً؟! الكل ومنهم الملائكة طائعون خاضعون له، دأبهم الطاعة ليلاً ونهاراً، لذا قال:

﴿وَمَنْ عِنْدُكُمْ لَا يَسْتَغْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحِيرُونَ﴾ أي وجميع من عنده من الملائكة لا يترفعون عن عبادته، ولا يعيرون ولا يتعبون ولا يملون. والعندية هنا ليست مكانية، وإنما هي عندية مكانة وتشريف. وتخصيص الملائكة بالذكر هنا لإبانة رفعة شأنهم.

﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ أي يعبدون الله ويتزهدون في الليل والنهار، فهم دائبون في العمل ليلاً ونهاراً، مطيعون قصداً وعملاً، قادرون عليه، لا ينقطعون عن الطاعة ولا يفترون ساعة عنها، كما قال تعالى: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦٦].

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى ما يأتي:

أ - الإنذار الشديد الأكيد لأهل الكفر والعصيان الذين أنكروا النبوات بحال أهل القرى الظالمة الكافرة، حيث دمرها الله تعالى تدميراً شديداً بمن فيها، لظلمهم، والظلم: وضع الشيء في غير موضعه، وهم وضعوا الكفر

موضع الإيمان.

٢ - عند دُنُو العذاب تقع الحيرة والاضطراب، وتحدث محاولات الفرار من القرية، فيركض أهلها هاربين منها، والركض: العدو بشدة الوطء، فتناديهم الملائكة استهزاء: لا تركضوا ولا تفروا، وارجعوا إلى مواطن الترف والنعم التي كانت سبب بطركم، لعلكم تُسألون شيئاً من دنياكم، استهزاء منهم. ٣٣.

ولما قالت لهم الملائكة: ﴿لَا تَرْكُضُوا﴾ ونادت: يا لثارات الأنبياء! ولم يروا شخصاً يكلمهم، عرفوا أن الله عز وجل هو الذي سلط عليهم عدوهم، بقتلهم النبي الذي بعث فيهم، فقالوا: ﴿يَوَلِّينَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ وهذا اعتراف منهم بأنهم ظلموا، حين لا ينفع الاعتراف.

وما زالوا يقولون: ﴿يَوَلِّينَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ حتى أصبحوا أثراً بعد عين، وجثثاً هامدة لا حراك فيها، وتم استئصالهم، وحصدوا بالسيوف كما يحصد الزرع بالمنجل، وصاروا خامدين ميتين.

٣ - لما بين الله تعالى إهلاك أهل القرية لأجل تكذيبهم، أتبعه بما يدل على أنه فعل ذلك عدلاً منه، ومجازاة على ما فعلوا، وهو خلق السماوات والأرض بالعدل والقسط: ﴿مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الدخان: ٣٩/٤٤] فهو تعالى خلقها لقوائد دينية ودينية، أما الدينية: فليتكفر المتفكرون فيها، كما قال تعالى: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: ١٩١/٣] وأما الدنيوية: فلما يتعلق بها من المنافع التي لا تُعد ولا تُحصى.

وبما أن خلق السماوات والأرض حق لا لعب فيه، فإن المعجزات التي ظهرت على يد النبي ﷺ هي حق أيضاً لا لعب فيها، تقرر صحة نبوته، وترد على منكريها.

٤ - إن خلق السماوات والأرض للتنبيه على أن لها خالقاً قادراً يجب امتثال أمره، وأنه يجازي المسيء والحسن، وليس خلقها ليظلم بعض الناس بعضاً، ويكفر بعضهم، ويخالف بعضهم ما أمر به، ثم يموتوا ولا يجازوا، فذلك هو اللعب بعينه.

٥ - تعالى الله وتقدس وتزهره عن اتخاذ الزوجة والولد، فذلك من اللهو، ولو أراد الله أن يتخذ لهواً من زوجة أو ولد لآخذ من عنده لا من عند الناس. وهذا رد واضح على من قال: المسيح أو عزيز ابن الله، والأصنام أو الملائكة بنات الله تعالى.

٦ - يبين الله تعالى الحق ومنهجه لدحر الباطل وزخارفه، والحق هنا: القرآن، والباطل: الشيطان وكذب الكفار ووصفهم الله عز وجل بغير صفاته من الولد وغيره. وللکفار الويل، أي العذاب في الآخرة بسبب وصفهم الرب بما لا يجوز وصفه وهو اتخاذ سبحانه الولد.

٧ - إذا كان كل من في السماوات والأرض لله خلقاً وملكاً، فكيف يجوز أن يشرك به ما هو عبده وخالقه؟!

وأما الملائكة الذين ذكر المشركون أنهم بنات الله فلا يأنفون عن عبادة الله والتذلل له، ولا يعيون ولا يتعبون ولا يعملون، وهم دائماً في الليل والنهار يصلون ويذكرون الله ويتزهونه دائماً، لا يضعفون ولا يسأمون، يلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النَّفْس. سئل كعب عن تسبيح الملائكة: أما لهم شغل عن التسبيح، أما يشغلهم عنه شيء؟ فقال: يا ابن أخي، هل يشغلك شيء عن النَّفْس؟ إن التسبيح لهم بمنزلة النَّفْس. وقد استدلل بهذا من قال: إن الملائكة أفضل من بني آدم^(١).

(١) تفسير القرطبي: ٢٧٨/١١

وهذا دليل على استغناء الله تعالى عن طاعة الكفار؛ لأنه هو المالك لجميع المخلوقات، وإنما فائدة الطاعة تعود على الطائعين أنفسهم، فأجدر بهم أن يطيعوه، وأولى بهم أن يعبدوه، بل يجب عليهم طاعته والانقياد لحكمه؛ لأن كل المكلفين في السماء والأرض عبيده، وهو الخالق لهم، والمنعم عليهم بأصناف النعم.

توبيخ المشركين وإثبات الوجدانية

﴿أَمِ اتَّخَذُوا إِلَهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿٦٦﴾ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسَبِّحْنَا اللَّهَ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٦٧﴾ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿٦٨﴾ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ إِلَهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٦٩﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٧٠﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٧١﴾ لَا يَسْأَلُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٧٣﴾ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَلَنِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٤﴾﴾

القرءاءات:

﴿مَعِيَ﴾ :

قرأ حفص (معِيَ).

وقرأ الباقر (مَعِيَ).

﴿نُوحِيَ إِلَيْهِ﴾ : قرئ:

١- (نوحى إليه) وهي قراءة حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف.

٢- (يُوحى إليه) وهي قراءة باقي السبعة.

﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنْتِ إِلَهُ﴾:

وقرأ نافع، وأبو عمرو (ومن يقل منهم إني إله).

الإعراب:

﴿مَنْ الْأَرْضِ﴾ صفة لآلهة، أو متعلقة بالفعل، على معنى الابتداء، وفائدتها التحقير لا التخصيص.

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهُةٌ إِلَّا اللَّهُ﴾: ﴿إِلَّا﴾: في موضع (غير) وهي وصف لـ ﴿آلَهُةٌ﴾ وتقديره: غير الله، ولهذا أعربت إعراب الاسم الواقع بعد ﴿إِلَّا﴾ وهو الرفع. ولا يجوز أن يكون الرفع على البدل؛ لأن البدل إنما يكون في النفي لا في الإثبات، وهذا في حكم الإثبات. وذهب الفراء إلى أن ﴿إِلَّا﴾ بمعنى «سوى».

﴿ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي﴾ ذكر غير منون: مضاف إلى ﴿مَنْ﴾ الذي هو مضاف إليه. ويقرأ بتنوين على تقدير محذوف، أي ذِكْرٌ ذِكْرٌ من معي.

﴿لَا يَعْلَمُونَ الْحَقُّ﴾ منصوب بيعلمون. وقرأ الحسن ﴿الْحَقُّ﴾ بالرفع بتقدير مبتدأ محذوف، أي هو الحق.

﴿بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ ﴿عِبَادٌ﴾: خبر مبتدأ محذوف، تقديره: بل هم عباد مكرمون. وأجاز الفراء: (بل عباداً مكرمين) على تقدير: بل خَلَقَهُمْ عِبَاداً مكرمين.

البلاغة:

﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (٢٣) طباق السلب.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ تبيكيت للخصم.

﴿أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ﴾ فيهما جناس اشتقاق.

المفردات اللغوية:

﴿أَوْ اتَّخَذُوا﴾ أي بل اتخذوا، للانتقال، والهمزة لإنكار اتخاذهم ﴿إِلَهَةً مِنَ الْأَرْضِ﴾ أي آلهة كائنة من الأرض، كحجر وذهب وفضة ﴿هُمْ يُنْشَرُونَ﴾ أي الآلهة يحيون الموتى من قبورهم، من أنشره: أي أحياه؟ لا، فلا يكون إلهاً إلا من يحيي الموتى، فالنشر: إحياء الموتى من قبورهم، والحشر: سوقهم إلى أرض المحشر.

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا﴾ أي في السماوات والأرض ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ غيره ﴿لَفَسَدَتَا﴾ لبطلتا وخربتا وخرجتا عن نظامهما المشاهد؛ لما يكون بينهما من الاختلاف والتمايز، على وفق العادة، فإنه عند تعدد الحاكم والاتفاق في المراد، يحدث التناظر في القدرات، إذ بأي قدرة لهما سيوجد؟ وعند الاختلاف يحدث التمايز في الشيء وعدم وجوده، مثلاً لو اختلفا في تحريك زيد وتسكينه، فلا يمكن حدوث المرادين لاستحالة الجمع بين الضدين، ولا يمكن حدوث أحد المرادين لمعارضة الآخر، وإذا حدث كان أحد الإلهين قادراً والآخر عاجزاً، والعجز نقص، وهو على الله محال.

﴿فَسَبَّحَنَّا اللَّهَ﴾ تنزيهاً لله عما وصفوه به ﴿رَبِّ الْعَرْشِ﴾ خالق الكرسي ﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾ أي تنزيهاً لله عما يصف الكفار الله به من الشريك له، وغير ذلك.

﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ لعظمته وقوة سلطانه وتفرد بالآلوهية والسلطنة الذاتية ﴿وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ عن أفعالهم؛ لأنهم مملوكون مستعبدون، والضمير للآلهة المزعومة أو للعباد.

﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهَةً﴾ أي بل اتخذوا من دون الله تعالى أي سواه آلهة، وفيه استفهام توبيخ، وكرره استعظاماً لكفرهم، وتبكيئاً، وإظهاراً لجهلهم، والمعنى: أوجدوا آلهة يُنشرون الموتى، فاتخذوهم آلهة، لما وجدوا فيهم من خواص الألوهية، أو وجدوا في الكتب الإلهية الأمر بإشراكهم، فاتخذوهم تنفيذاً للأمر، ثم أبان فساد الأول عقلاً، والثاني نقلاً، فقال:

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ أي أحضروا برهانكم على ذلك من العقل أو النقل، فإنه لا يصح القول بما لا دليل عليه.

﴿هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ﴾ أي هذا هو القرآن المنزل على من معي أي على أممي أي عظة لهم ﴿وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي﴾ أي والكتب السماوية المنزلة على الأمم قبلي وهي عظة لهم، وهي التوراة والإنجيل وغيرها من كتب الله، ليس في واحد منها أن مع الله إلهاً، مما قالوا، وإنما فيها الأمر بالتوحيد، والنهي عن الإشراك. وإضافة الذكر إليهم؛ لأنه عظمتهم.

﴿لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ﴾ أي توحيد الله، ولا يميزون بين الحق والباطل ﴿فَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ عن التوحيد واتباع الرسول من أجل ذلك، وعن النظر الموصل إليه.

﴿فَاعْبُدُونِ﴾ أي وحدوني ﴿وَلَدَا﴾ من الملائكة ﴿سُبْحَنَهُ﴾ تنزيه له عن ذلك. ﴿بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ أي بل هم ﴿عِبَادٌ﴾ مخلوقون، عنده ﴿مُكْرَمُونَ﴾: مقربون لديه، والعبودية تنافي الولادة، فليسوا بأولاد.

﴿لَا يَسْقُونَهُ بِالْقَوْلِ﴾ أي لا يتكلمون حتى يأمرهم، ولا يأتون بقولهم إلا بعد قوله ﴿وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ لا يعملون قط مالم يأمرهم به، ويعملون بعد أمره ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أي يعلم ما عملوا وما هم عاملون، لا يخفى عليه خافية مما قدموا وأخروا، وهو كالعلة لما قبله،

والتمهيد لما بعده، وبذلك يضبطون أنفسهم، ويراقبون أحوالهم. ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ أن يشفع له، مهابة منه ﴿وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ﴾ أي من عظمته ومهابته تعالى ﴿مُشْفِقُونَ﴾ خائفون مرتعدون.

﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ﴾ من الملائكة أو من الخلائق ﴿إِنِّي إِلَهٌُ مِّنْ دُونِهِ﴾ أي غير الله وهو إبليس، دعا إلى عبادة نفسه، وأمر بطاعتها ﴿فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ﴾ هذا تهديد للمشركين بتهديد مدعي الربوبية ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ المشركين أي من أظلم بالإشراك وادعاء الربوبية.

المناسبة:

ما تقدم من أول السورة إلى هنا كان في النبوات، وما يتعلق بها سؤالاً وجواباً، وأما هذه الآيات فإنها في بيان التوحيد، ونفي الشريك.

التفسير والبيان:

﴿أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ﴾ أي بل اتخذ المشركون آلهة من الأرض من دون الله يحيون الموتى من قبورهم، أي لا يقدرُونَ على شيء من ذلك، فكيف جعلوها لله نداً وعبدوها معه؟! قال الزمخشري: ﴿أَمْ﴾ هنا - أي مع الاستفهام - هي المنقطعة الكائنة بمعنى «بل» الإضرابية، والهمزة قد أذنت بالإضراب عما قبلها، والإنكار لما بعدها، وهو اتخاذهم آلهة يُنشرون الموتى.

والمراد بالآية التذكير بخواص الألوهية التي منها إحياء الموتى من قبورهم، فإن المشركين وإن لم يصرحوا بذلك، فإنهم بادعائهم الألوهية لها يشنون تلك الصفة لها. ووصف الآلهة بكونها من الأرض إشارة إلى أنها من الأصنام المعبودة في الأرض. وهذا تهكم بهم وتوبيخ وتجهيل لهم.

ثم أثبت الله تعالى التوحيد ونفي وجود إله غير الله، فقال:

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ أي لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله لخربتا وفسد نظامهما؛ لأنهما إذا اختلفا وقع الاضطراب والخلل والفساد، وإن اتفقا في التصرف في الكون، فلا داعي للتعدد؛ لأنه يؤدي إلى وجود الخلق والأمر والمقدور من خالقين قادرين على مخلوق واحد، وهذا محال؛ لأنه يجعل وقوع المقدور والمراد للثنيين، لا لواحد منهما، وهذا لا يصح؛ لأن لكل منهما إرادة مستقلة بالتأثير، فلا يعقل وقوع مخلوق لخالقين. وبناء عليه يكون جميع ما في هذا العالم العلوي والسفلي من المخلوقات دليل وحدانية الله تعالى، لذا قال:

﴿فَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ أي تنزه الله تعالى وتقدس عن الذي يفترون ويقولون: إن له ولداً أو شريكاً، وتعالى عما يافكون علواً كبيراً، فهو رب العرش المحيط بهذا الكون.

ونظير الآية: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٩١﴾﴾ [المؤمنون: ٩١/٢٣].

وتأكيداً لهذا التنزيه قال تعالى:

﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿٩٢﴾﴾ أي لا يسأل تعالى عن أفعاله، فهو الحاكم الذي لا معقب لحكمه، ولا يعترض عليه أحد، لعظمته وجلاله وكبريائه، وعلمه وحكمته، وعدله ولطفه، وإنما يسأل خلقه عن أفعالهم، ما عملوا وما سيعملون، وهذا كقوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾﴾ [الحجر: ٩٢/١٥-٩٣] وقوله سبحانه: ﴿وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾ [المؤمنون: ٨٨/٢٣].

ثم كرر تعالى الإنكار على المشركين استفظاعاً لشأنهم، واستعظاماً لكفرهم

فقال: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ أي أصبح بعد هذه الأدلة أن يتخذوا آلهة دون الله، ويصفوا الله بأن له شريكاً؟ فإن وصفتم الله تعالى بأن له شريكاً، فهاتوا برهانكم على ذلك، إما من العقل وإما من الوحي، فإنكم لا تجدون كتاباً من كتب الأولين كالطورا والإنجيل إلا وفيه تقرير توحيد الله وتزويه عن الشركاء، كما أن العقل كما تقدم يرفض وجود إلهين، وأشار فيما يأتي إلى الدليل النقلي فقال:

﴿هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي﴾ أي هذا الوحي الوارد في معنى توحيد الله ونفي الشركاء عنه، ورد علي، كما ورد على جميع الأنبياء، فهو ذكر أي عظة للذين معي أي أممي، وعظة للذين من قبلي أي أمم الأنبياء السابقين عليهم السلام. وبذلك اتفق القرآن وجميع الكتب السماوية السابقة على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهذا تبكيت للمشركين يتضمن نقيض مدعاهم.

﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ﴾ أي بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعرفون الحق، ويعرضون عنه، ولا يميزون بين الحق والباطل، فلا تنفع فيهم الأدلة والبراهين.

﴿فَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ أي فهم لجهلهم معرضون عن قبول الحق وعن النظر المؤدي إليه. وهذا دليل على أن الجهل أو عدم العلم هو أصل الشر والفساد كله، وأنه يترتب على عدم العلم الإعراض عن استماع الحق وطلبه.

وتأكيداً لمضمون الكتب والرسالات السماوية بالتوحيد ونبذ الشرك قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ﴾ أي لم نرسل رسولاً سابقاً من عهد آدم عليه السلام إلى قومه إلا أوحينا إليه ألا معبود إلا الله، فاعبدوه مخلصين له العبادة، وخصوه بالألوهية، فرسالات جميع الأنبياء قائمة على التوحيد، وكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له.

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ

دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾ [الزخرف: ٤٣/٤٥] وقوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصَّلَاطَ﴾ [النحل: ١٦/١٦].

والخلاصة: أنه لا دليل للمشركون على ما زعموا، فلا برهان لهم، وحجتهم داحضة؛ لأن الفطرة تشهد بتوحيد الله، وكذلك العقل السليم، ورسالات جميع الأنبياء متحدة في دفع الشرك وإقرار التوحيد.

وبعد التنزيه عن الشريك، نفى تعالى اتخاذ الولد فقال:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ أي وقال بعض العرب وهم بطون من خزاعة وجُهمية وبنو سلمة: الملائكة بنات الله، فرد الله عليهم بقوله:

﴿سُبْحَنَهُ﴾ أي تزيهاً له عن الولد، فإن الولد يشبه أباه في شيء، ويخالفه في أشياء، فلو كان لله ولد لأشبهه من بعض الوجوه، وخالفه من وجوه أخرى، فيقع التركيب في ذات الله تعالى، والله سبحانه منزّه عن مشابهة الحوادث، ولا مجانسة بين الخالق والمخلوق.

ولما نزه سبحانه نفسه عن الولد، أخبر عن الملائكة بقوله:

﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ أي ليس الملائكة بنات الله، بل هم عباد مخلوقون له، مقربون لديه، والعبودية تنافي الولادة، إلا أنهم مفضلون على سائر العباد. ومن خصائصهم أنهم:

١ - ﴿لَا يَسْأَلُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ (٧) أي لا يتكلمون إلا بما يأمرهم به ربهم، ولا يخالفونه فيما أمرهم به، بل يبادرون إلى فعله، وهو تعالى عالم محيط علمه بهم، فلا يخفى عليه منهم خافية، كما قال:

٢ - ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أي يعلم ما تقدم منهم من عمل،

وما هم عاملون في المستقبل، أي كما أن قولهم تابع لقول الله، فعملهم أيضاً مبني على أمره، لا يعملون عملاً مالم يؤمروا به، وجميع ما يأتون ويذرون في علم الله وإطلاعه، وهو مجازيهم عليه، فلا يزالون يراقبونه في جميع أحوالهم، ويضبطون أنفسهم عن أي مخالفة لأمره.

٣ - ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ أي لا يجسرون أن يشفعوا إلا لمن ارتضاه الله، وأمله للشفاعة، فلا تعلقوا الآمال على شفاعتهم بغير رضا الله تعالى.

٤ - ﴿وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ أي إنهم مع هذا كله من خوف الله ورهبته خائفون حذرون مراقبون ربهم.

وبعد أن وصف كرامتهم عليه وقرب منزلتهم عنده، ووصفهم بتلك الأفعال السنية، فاجأ من أشرك منهم بالوعيد الشديد، وأنذرهم بعذاب جهنم، فقال:

﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنْ إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلْنُجْزِيْهِ جَهَنَّمَ﴾ أي ومن يدعي منهم على سبيل الافتراض أنه إله من دون الله، أي مع الله، كإبليس حيث ادعى الألوهية، ودعا إلى عبادة نفسه، فجزاؤه جهنم على ما ادعى. وأما الملائكة فلم يقل أحد منهم: إني إله غير الله.

﴿كَذَلِكَ نُجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ أي مثل ذلك الجزاء نجزي كل من ظلم نفسه، وقال ذلك، وهم المشركون. قال ابن كثير: وهذا شرط، والشرط لا يلزم وقوعه، كقوله: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ﴾ [الزخرف: ٨١/٤٣]. وقوله: ﴿لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥/٣٩].

فقه الحياة أو الأحكام:

يفهم من الآيات ما يأتي:

أ - الإنكار الشديد على من اتخذ آلهة أخرى مع الله، وتوبيخ المشركين على اتخاذهم آلهة ليس لها خواص الألوهية، ومنها الإحياء بعد الإماتة وهو النشر.

٢ - إن تعدد الآلهة سبب مؤد لفساد نظام العالم والكون من السماوات والأرض، وتخريبها وهلاك من فيهما بوقوع التنازع والاختلاف الواقع بين الشركاء عادة، لذا نَزَّهَ الله تعالى نفسه، وأمر العباد أن ينزهوه عن أن يكون له شريك أو ولد.

وقد استدلل الرازي بأدلة أخرى عقلية ونقلية على وحدانية الله تعالى، وهي اثنان وعشرون دليلاً، أربعة عشر منها عقلية، وثمانية نقلية سمعية، وأقوى الأدلة العقلية: أنه لو فرضنا وجود إلهين، لافتقر أحدهما إلى الآخر؛ لأنه يصبح مركباً من ذاته ومما يشاركه به الآخر، وكل مركب هو مفتقر إلى جزئه، وكل مفتقر إلى غيره ممكن، والإله واجب الوجود لذاته غير ممكن لذاته، فإذاً ليس واجب الوجود إلا الواحد، وكل ما عداه مفتقر إليه، وكل مفتقر إلى غيره فهو محدث، فكل ما سوى الله تعالى محدث.

ومن الأدلة النقلية هذه الآية: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ وهو كقوله: ﴿وَلَمَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [المؤمنون: ٩١/٢٣] وقد صرح الله تعالى بكلمة: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ في سبعة وثلاثين موضعاً من القرآن، وصرح بالوحدانية في موضعين فقط، وهما قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ كُذِّبَ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ [البقرة: ١٦٣/٢] وقوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١/١١٢] ^(١).

٣ - لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، أي لا يسأله الخلق عن قضائه في خلقه، وهو يسأل الخلق عن عملهم؛ لأنهم عبيد. وهذا يدل على أن من يسأل غداً عن أعماله، كالسيح والملائكة لا يصلح للألوهية، وعلى كون المكلفين مسؤولين عن أفعالهم.

(١) تفسير الرازي: ١٥٢/٢٢ - ١٥٤

روي عن علي رضي الله عنه أن رجلاً قال له: يا أمير المؤمنين: أيجب ربنا أن يُعصى؟ قال: أفيُعصى ربُّنا قهراً؟ قال - أي الرجل - : أرأيت إن منعتي الهدى، ومنحتني الردى أحسن إلي أم أساء؟ قال: إن منعتك حقك فقد أساء، وإن منعتك فضله، فهو فضله يؤتیه من يشاء، ثم تلا: ﴿لَا يَسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (٢٣).

وعن ابن عباس قال: لما بعث الله عز وجل موسى وكلمه، وأنزل عليه التوراة، قال: اللهم إنك رب عظيم، لو شئت أن تطاع لأطعت، ولو شئت ألا تُعصى ما عُصيت، وأنت تحب أن تطاع، وأنت في ذلك تُعصى، فكيف هذا يا رب؟ فأوحى الله إليه: إني لا أسأل عما أفعل، وهم يسألون.

٤ - أعاد الله تعالى في الآيات التعجب من اتخاذ الآلهة من دون الله، مبالغة في التوبيخ، على وصفهم المتقدم في الإنشاء والإحياء، فتكون ﴿أَرِ﴾ بمعنى هل، أي هل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة من دون الله؟ فليأتوا بالبرهان على ذلك.

وقيل: إن التعجب الأول: ﴿أَرِ اتَّخَذُوا إِلَهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُبْشِرُونَ﴾ (٢١) احتجاج من حيث المعقول؛ لأنه قال: ﴿هُمْ يُبْشِرُونَ﴾ أي يحيون الموتى. والثاني ﴿أَرِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهَةً﴾ احتجاج بالمنقول، أي هاتوا برهانكم من الكتب السماوية، ففي أي كتاب نزل هذا؟ في القرآن، أم في الكتب المنزلة على سائر الأنبياء؟!

٥ - إن الجهل هو المصدر الأصيل في فساد عقائد المشركين: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ﴾.

٦ - جميع الرسل والأنبياء أوحى الله إليهم أنه لا إله إلا الله، فأدلة العقل شاهدة أنه لا شريك له، والنقل عن جميع الأنبياء موجود، والدليل إما معقول وإما منقول. قال قتادة: لم يرسل نبي إلا بالتوحيد، والشرائع مختلفة في التوراة

والإنجيل والقرآن، وكل ذلك على الإخلاص والتوحيد. أي إن دعوة الرسل جميعاً جاءت لبيان التوحيد.

٧ - ردّ الله تعالى على بعض العرب الذين كانوا يقولون: الملائكة بنات الله بتنزيه نفسه عن اتخاذ الولد، قيل: نزلت آية ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ﴾ في خزاعة، حيث قالوا: الملائكة بنات الله، وكانوا يعبدونهم طمعاً في شفاعتهم لهم.

وبعد التنزيه ذكر الله خمس صفات للملائكة تدل على العبودية ونفي الولادة وهي:

أ - المبالغة في طاعة الله، فهم لا يقولون قولاً ولا يفعلون فعلاً إلا بأمر الله، وهذه صفات العبيد، لا صفات الأولاد.

ب - إن الله تعالى يعلم أسرارهم، وهم لا يعلمون أسرارهم، فهو المستحق للعبادة، لا هم.

ج - إنهم لا يشفعون إلا بإذن الله ورضاه، ومن كان إلهاً لا يحتاج لإذن أحد.

د - إنهم أشد الخلق خوفاً من الله، وذلك من صفات العبيد.

هـ - الملائكة وإن أكرموا بالعصمة، فهم كسائر المكلفين مسؤولون موجه لهم الوعد والوعيد، فلا يتصور كونهم آلهة. وهذه الآية تدل على كون الملائكة مكلفين، وعلى أنهم معصومون، وعلى أنهم مُتَوَعَّدُونَ.

أ - كما يجزي الله تعالى بالنار كل من ادعى الشركة مع الله، ودعا إلى عبادة نفسه كإبليس، فكذلك يجزي الظالمين الواضعين الألوهية والعبادة في غير موضعهما.

توبيخ آخر للمشركين على عدم تدبر آيات الكون الدالة على وجود الإله الواحد

﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْبَلَدَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾﴾

القراءات:

﴿أَوَلَمْ يَرِ﴾ :

وقرأ ابن كثير (أَلَمْ يَرِ).

الإعراب:

﴿رَتْقًا﴾ قال ذلك، ولم يقل: رتقين؛ لأنه مصدر، وتقديره: كانتا ذواتي رتقى.

﴿سُبُلًا﴾ بدل.

﴿يَسْبَحُونَ﴾ أي بالواو والنون، وهي إما تكون لمن يعقل؛ لأنه أخبر عنها بفعل من يعقل، فأجراها مجرى من يعقل، كقوله تعالى: ﴿أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْنَهُمْ لِيَ سَاجِدِينَ﴾ و﴿كُلٌّ﴾: مبتدأ، وجملة: ﴿يَسْبَحُونَ﴾: خبره، والجملة منهما حال من ﴿الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾.

البلاغة:

﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ استفهام معناه التعجب والإنكار.

﴿رَفَقًا فَفَقَّنَهُمَا﴾ بين الرق والفتق طباق.

﴿يَهْتَدُونَ﴾، ﴿يَسْبَحُونَ﴾ بينهما سجع لطيف.

﴿كُلُّ شَيْءٍ حَيٌّ﴾ التنكير للتعميم.

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ التفات من المتكلم إلى الغائب بعد قوله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾ للفت النظر إلى النعم الجليلة والاعتناء بها.

المفردات اللغوية:

﴿أَوَّلَ بَرٍّ أَلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أو لم يعلموا. ﴿رَفَقًا﴾ الرق: السد والضم والالتحام، والمراد: ذات رق، أي ملتزقتين. والمعنى: كانتا شيئاً واحداً، أو حقيقة متحدة. ﴿فَفَقَّنَهُمَا﴾ أي فصلناهما بالتنوع والتمييز، فجعلنا السماء سبعاً والأرض سبعاً. والفتق: الفصل بين الشئين المتصقين. ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾ أي وخلقنا من الماء كل حيوان سواء النازل من السماء والنابع من الأرض. ﴿كُلُّ شَيْءٍ حَيٌّ﴾ أي صيرنا كل شيء حي بسبب من الماء، لا يحى دونه، سواء النبات وغيره، فالماء سبب لحياته. ﴿أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ بتوحيدي، مع ظهور الآيات.

﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ﴾ أي جبلاً ثوابت. ﴿أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ﴾ أي لئلا تتحرك بهم، أو كراهة أن تميل بهم وتضطرب. ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَاسِيَ﴾ فجاءاً سُبُلًا أي مسالك وطرقاً نافذة واسعة. ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ أي ليهتدوا بها إلى مصالحهم ومقاصدهم في الأسفار والزراعة.

﴿سَفْعًا مَّحْفُوظًا﴾ أي سقفاً للأرض، مثل سقف البيت، محفوظاً من الوقوع بقدرة، أو من الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم بمشيئته. ﴿وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا﴾ أي عن أحوالها الدالة على وجود الله ووحدته وكمال قدرته وروعة حكمته، بما اشتملت عليه من الشمس والقمر والنجوم. ﴿مُعْرِضُونَ﴾ لا يتفكرون فيها، فيعلمون أن خالقها لا شريك له.

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ بيان لبعض تلك الآيات. ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ﴾ أي كل واحد منهما له مدار مستدير، والتنوين: بدل من المضاف إليه، أي كل من الشمس والقمر وتابعهما وهو النجوم. والمراد بالفلك: الجنس، وهو مدار الشمس والقمر والنجوم. ﴿يَسْبَحُونَ﴾ يسيرون على سطح الفلك بسرعة، كالسباح في الماء، وللتشبيه به، وإنما جمع الفعل باعتبار جنس الطوائع المتكاثرة كل يوم وليلة، وهو سبب جمعهما بالشموس والأقمار، وإلا فالشمس واحدة والقمر واحد. وعوملوا معاملة العقلاء للوصف بفعلهم وهو السباحة.

الخاصية:

بعد أن ويخ الله تعالى المشركين الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى، والذين قالوا: اتخذ الله ولداً من الملائكة، ونجهم على عدم تدبر الآيات الكونية الدالة على وجود الله، وعلى التوحيد وتنزيهه من الشرك، وأنه لا يصح لعاقل عبادة الأصنام والأوثان لعجزها وعدم الجدوى من عبادتها.

التفسير والبيان:

أورد الله تعالى في هذه الآيات ستة أدلة تدل على وجود الإله الواحد القادر ذي القدرة التامة والسلطان العظيم في خلق الأشياء وقهر جميع المخلوقات، وهي ما يلي:

أ - فتق السماوات عن الأرض:

﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ أي أو لم يعلم الجاحدون لألوهية الله، العابدون معه غيره أن الله هو المستقل بالخلق، المستبد بالتدبير، فكيف يليق أن يعبد معه غيره، أو يشرك به ما سواه، ألم يعلموا أن السماوات والأرض كانتا متصلتين ببعضهما، تلاصقت

أجزاءهما، وتراكم بعضها فوق بعض، ثم فصلناهما، وجعلنا بين السماء الدنيا والأرض طبقة من الهواء!؟

وهذه هي نظرية السديم عند علماء الفلك الذين يثبتون أن الشمس والكواكب والأرض كانت قطعة واحدة، وأن الشمس كانت كرة نارية، وفي أثناء سيرها السريع انفصلت عنها أرضنا والكواكب السيارة الأخرى، وهي تسعة مرتبة بحسب قربها من الشمس: عطارد، والزهرة، والأرض، والمريخ، والمشتري، وزحل، وأورانوس، ونبتون، وبلوتو. ولكل منها مدار بحسب تأثير الجاذبية، وهي تجري في الفلك، وهي تسعة أفلاك دون السماوات المطبقة التي يعيش فيها الملائكة. والفلك: استدارة في السماء تدور بالنجوم مع ثبوت السماء، أو هو مجراها وسرعة سيرها.

وهذا سبق العلمي الذي أعلنه القرآن دليل واضح قاطع على أن القرآن كلام الله ووحيه المنزل على عبده محمد ﷺ النبي الأمي الذي يستحيل أن يكون عالماً بمثل ذلك لولا الوحي الإلهي.

٢ - جعل الماء أساس الحياة:

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ أي وخلقنا من الماء كل حيوان، أي فيه حياة، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ﴾ [النور: ٢٤/٤٥] فكل حيوان من النطفة التي هي ماء، ولا ينبت النبات إلا بالماء.

وهذا موافق لما يراه بعض العلماء: أن كل حيوان خلق أولاً في البحر، ثم انتقل بعض الحيوان إلى البر، وتطبع بطباع البر مع مرور الزمن.

﴿أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي ألا يتدبرون هذه الأدلة، وهم يشاهدون عياناً حدوث المخلوقات شيئاً فشيئاً، فيؤمنون بالخالق، ويتركون منهج الشرك!؟
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

٣ - جعل الجبال رواسي الأرض:

﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ﴾ أي وخلقنا في الأرض جبالاً لإرساء الأرض بها وتثبيتها، لئلا تضطرب بالناس وتتحرك، فلا يحصل لهم قرار عليها، والرواسي: الجبال، والراسي: هو الداخل في الأرض.

والأرض تدور حول نفسها وحول الشمس، وقد أثبت العلماء أن الأرض كانت ناراً ملتهبة، ثم بردت قشرتها، وصارت صوانية صلبة، وذلك منذ حوالي ثلاث مئة مليون سنة بل حوالي خمسة مليارات سنة كما يرى المعاصرون. ويؤكد ذلك وجود مُهم النيران التي تخرجها البراكين. ونسبة الجبال إلى الأرض هي بنسبة ملليمتر ونصف من المتر.

وهذا دليل ثالث على أن القرآن وحي من عند الله، لا من عند بشر.

٤ - إيجاد الطرق مسالك بين الجبال:

﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ أي وخلقنا في الأرض بين الجبال طرقاً واسعة نافذة، يسلكها الناس بسهولة من مكان إلى آخر، أو من قطر أو إقليم إلى آخر، ليهتدوا بها إلى مقاصدهم ومصالحهم المعيشية في البلاد، وقيل: ليهتدوا إلى وحدانية الله تعالى بالاستدلال. والفج: الطريق الواسع، والسبيل: الطريق السالك. وقدمت الفجاج وهي صفة على السبل، ولم تؤخر، كما في قوله تعالى: ﴿لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾ ﴿نوح: ٢٠/٧١﴾ لتجعل حالاً، والفرق من جهة المعنى أن قوله: ﴿سُبُلًا فِجَاجًا﴾ إعلام بأنه جعل فيها طرقاً واسعة، وأما قوله: ﴿فِجَاجًا سُبُلًا﴾ فهو إعلام بأنه حين خلقها خلقها على تلك الصفة، فهذه الآية بيان لما أبهم في الآية الأولى.

وقوله: ﴿لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ معناه: لكي يهتدوا؛ إذ الشك لا يجوز على الله تعالى.

والضمير في قوله: ﴿فِيهَا﴾ عائد إلى الجبال، أي وجعلنا في الجبال التي هي
رواسي فجاجاً سبلاً، أي طرقاً واسعة، وقيل: إنه عائد إلى الأرض، أي
وجعلنا في الأرض فجاجاً وهي المسالك والطرق.

ة - جعل السماء سقفاً للأرض:

﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ أي وجعلنا السماء كالسقف على
الأرض وكالقبة عليها، وذلك السقف محفوظ من الوقوع والاضطراب، ومن
الشياطين التي تسترق السمع، كما قال تعالى: ﴿وَيَسْمِعُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى
الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [الحج: ٢٢/٦٥] وقال: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ
وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾ [الروم: ٣٠/٢٥] وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ
تَزُولَا﴾ [فاطر: ٣٥/٤١].. وحفظها من الشياطين إما بالملائكة وإما بالنجوم.

﴿وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ أي لا يتفكر المشركون وغيرهم فيما خلق الله
في السماوات من الأدلة والعبر الدالة على وحدانية الله وعظيم قدرته، من
الشمس والقمر وسائر الكواكب الثابتة والسيارة، ليتعاقب الليل والنهار،
وتظهر المنافع بالحر والبرد، وللإرشاد إلى الحساب القويم والترتيب العجيب
الدال على الحكمة البالغة. وذلك كقوله تعالى: ﴿وَكَايْنِ مِّنْ آيَاتِهِ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ [يوسف: ١٠٥/١٢]..

آ - خلق الليل والنهار والشمس والقمر:

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [٢٢/٢٢]
أي والله خلق الليل والنهار، نعمة منه، ودليلاً على عظمة سلطانه، بواسطة
دوران الأرض حول نفسها، لتحقيق الفائدة المرجوة من كليهما بالظلام
والسكون، والضياء والأنس، والتفاوت في الطول والقصر أو التساوي بينهما
في مدار السنة، وخلق أيضاً الشمس والقمر، للإضاءة وإمداد الأحياء بحرارة

الشمس، وإفادة بعض المزروعات والثمار بضوء القمر، وكل من الشمس والقمر والنجوم والأرض يدور في فلكه، دوران المغزل في الفلكة، فلا يدور المغزل إلا بالفلكة، ولا الفلكة إلا بالمغزل، كذلك الشمس والقمر والنجوم لا تدور إلا بالفلك، ولا يدور إلا بهن، كما قال تعالى: ﴿فَالْقُلُوبُ أَصْبَاحٌ وَجَعَلَ آيَاتُ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٩٦﴾ [الأنعام: ٩٦/٦]. وقوله: ﴿يَسْبَحُونَ﴾ بالجمع يشمل النجوم، فهي وإن لم تكن مذكورة نصاً فهي مذكورة ضمناً.

ودوران الشمس والقمر والأرض في الفضاء اللانهائي يثبت أيضاً العلم الحديث، مما يدل على أن هذا القرآن معجز للأبد، دال على كونه وحياً صادراً منه، وأنه النعمة الكبرى لبني الإنسان.

فقه الحياة أو الأحكام:

الآيات كما لاحظنا تتضمن أدلة كافية على وجود الإله الصانع الواحد الأحد، المنزه عن الشريك والولد، وهي أدلة تثير الإعجاب، وتوحي باتصاف الموجد الخالق بالقدرة التامة، والسلطان العظيم.

وقد عرفنا أنها أدلة ستة هي:

أولاً - فتق السماوات عن الأرض، وجعل طبيعة خاصة لكل منهما، فالأرض بهوائها ومائها تتناسب مع وجود الحياة الإنسانية والحيوانية والنباتية، ومع ما يتطلبه الاستقرار والثبات عليها، والسماوات تتلاءم مع وجود المجرات والكواكب والنجوم والشمس والقمر، لنشر الحرارة، وإلقاء الضوء، والسماوات سبع، وكذا الأرض سبع.

وثانياً - جعل الماء سبباً للحياة، فإله تعالى خلق كل شيء من الماء، وحفظ حياة كل شيء بالماء، وأوجد الإنسان من ماء الصلب. روى أبو حاتم البستي

في المسند الصحيح له عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله، إذا رأيتك طابت نفسي، وقرّت عيني، أنبئني عن كل شيء؛ قال: «كل شيء خلق من الماء». وما أروع لفت النظر بعد هذه الآية حين قال تعالى: ﴿أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي أفلا يصدقون بما يشاهدون، وأن ذلك لم يكن بنفسه، بل لمكوّن كوّنه، ومدبر أوجده، ولا يجوز أن يكون ذلك المكوّن محدثاً، بل لا بدّ من أن يكون أزلياً قديماً؛ لأن صفة الألوهية تقتضي عقلاً عدم المشابهة للحوادث.

وثالثاً - خلق الله الجبال رواسي أي جبالات ثابتة، لتكون مثبتة للأرض، حتى لا تتحرك بمن عليها، وليتم القرار والاطمئنان عليها، أو كراهية أن تميد، والميد: التحرك والدوران.

ورابعاً - أوجد الله في الأرض وبين هامات الجبال مسالك وطرقاً واسعة، لتكون منافذ يسهل على الناس اختراقها وتجاوزها من مكان لآخر، ومن قطر إلى قطر أو إقليم إلى إقليم. والفجاج جمع فجّ: وهو الطريق الواسع بين الجبلين، ثم فسر تلك الفجاج بالسبل، أي الطرق النافذة السالكة؛ لأن الفج قد يكون طريقاً نافذاً مسلوكاً، وقد لا يكون، ووجود الطرقات للاهتمام بها إلى السير في الأرض نعمة عظيمة، وندرك هذه النعمة إذا لاحظنا ما تنفقه الدولة الحديثة من النفقات الباهظة على تعبيد الطرق وشقها، لربط الأقاليم والأمصار وأجزاء البلاد بشبكة من الطرق، تسهل الانتقال بينها والاتصال معها.

وخامساً - جعل السماء سقفاً للأرض، محفوظاً من الوقوع والسقوط على الأرض، فلا تمكن الحياة في الأرض بدون هذا السقف، كما لا يمكن العيش في بيت أو دار بدون سقف، ولأن حفظ طبقة الهواء بهذا السقف أمر ضروري محتم لحياة الإنسان، كما أن الحفاظ على هذا السقف من التداعي والسقوط على الأرض أمر أساسي لصون الحياة الإنسانية، ومنع الضرر عن الناس، فإذا

سقط على الناس بعض الكتل النارية أو الأجرام السماوية، كان الدمار والهلاك الجزئي، فكيف إذا سقطت السماء كلها؟!

ومما يدعو إلى الأسف والعجب أن الكفار معرضون عن آيات السماء من الشمس والقمر والنجوم وغيرها. وقد أضاف الله تعالى الآيات في قوله: ﴿وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا﴾ إلى السماء؛ لأنها مجعولة فيها، وفي مواضع أخرى أضاف تعالى الآيات إلى نفسه؛ لأنه الفاعل لها.

وهذا دليل على أن المشركين غفلوا عن النظر في السماوات وآياتها، من ليلها ونهارها، وشمسها وقمرها، وأفلاكها ورياحها وسحابها، وما فيها من قدرة الله تعالى؛ إذ لو نظروا واعتبروا، لعلموا أن لها صانعاً قادراً واحداً، فيستحيل أن يكون له شريك.

وسادساً - خلق الليل والنهار، وهذا تذكير بنعمة أخرى على الناس، فالله جعل لهم الليل ليسكنوا فيه، والنهار ليتصرفوا فيه وينطلقوا لمعاشهم، وجعل الشمس آية النهار، والقمر آية الليل، لتعلم الشهور والسنون والحساب، وكل من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار يجرون ويسيرون بسرعة في فلك خاص، كالسباح في الماء.

موت جميع الخلائق ومجيء القيامة أو عذاب النار بفترة

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾ (٣٤) ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (٣٥) ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِلْكَ الْآيَاتِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِتَّيَحَذُّونَكَ إِلَّا هُزُؤًا أَهْزَاؤًا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ يَذْكُرُ الْوَحْمَنَ هُمْ كَافِرُونَ﴾ (٣٦) ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ (٣٧) ﴿وَيَقُولُوكَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٣٨) ﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُرُونَ عَنْ وُجُوهِهمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾ (٣٩) ﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْةٌ فَتَبَهُتُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ (٤٠) ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (٤١)

القراءات:

﴿مِتَّ﴾:

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر (مُتَّ).

﴿هُزُؤًا﴾:

قرأ حفص (هُزُؤًا).

وقرأ حمزة (هُزَاءً) وصلًا، و(هُزُؤًا) وقفًا.

وقرأ الباقون (هُزُؤًا).

﴿وُجُوهِهمُ النَّارَ﴾: قرئ:

- ١- (وَجُوهُهُمُ النَّارَ) وهي قراءة أبي عمرو.
 - ٢- (وَجُوهُهُمُ النَّارَ) وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف.
 - ٣- (وَجُوهُهُمُ النَّارَ) وهي قراءة الباقيين.
- ﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ﴾: قرئ:
- ١- (وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ) وهي قراءة أبي عمرو، وعاصم، وحمزة.
 - ٢- (وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ) وهي قراءة باقي السبعة.

الإعراب:

﴿أَفَايْنِ مَتَّ فَهْمُ الْخَلْدُونَ﴾ حقُّ همزة الاستفهام إذا دخلت على حرف الشرط كما هنا: أن تكون رتبها قبل جواب الشرط. وفي هذه الآية دليل على أنَّ (إن) إذا دخلت عليها همزة الاستفهام، لا تبطل عملها، كقولك: إن تأتي أتك؛ لدخول الفاء في ﴿فَهْمُ﴾ وفاء ﴿فَهْمُ﴾ لتعلق الشرط بما قبله، والهمزة لإنكاره، بعدما تقرر ذلك.

﴿فَتَنَةً﴾ مفعول لأجله.

﴿أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهَتَكُمْ﴾ فيه محذوف تقديره: قائلين: أهذا الذي يذكر آلهتكم، وهو في موضع الحال، وحذف القول كثير في كلامهم. ﴿وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ﴾ الجملة في موضع الحال، أي يتخذونك هزواً، وهم على حال هي أصل الهزء والسخرية، وهي الكفر بالله تعالى.

البلاغة:

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِشَرِّ﴾ التنكير للتعميم.

﴿وَتَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ﴾ يوجد طباق بين الشر والخير.
 ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ مبالغة في وصف الإنسان، جعل لفرط استعجاله،
 كأنه مخلوق من العجل نفسه، كقول العرب لمن لازم اللعب: هو من لعب.
 ﴿الْخَالِدُونَ﴾ ﴿كَافِرُونَ﴾ ﴿تَسْتَعْجِلُونَ﴾ ﴿يُصْرَفُونَ﴾ ﴿يُنْظَرُونَ﴾
 ﴿يَسْتَهْزِئُونَ﴾ بينها سجع لطيف.

الفردات اللغوية:

﴿الْخَالِدُونَ﴾ الخلود والبقاء في الدنيا. ﴿فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾ في الدنيا؟ لا، وهذه
 الجملة محل الاستفهام الإنكاري. ﴿ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ في الدنيا، والذوق هنا:
 الإدراك، والمراد من الموت: مقدماته من الآلام الشديدة، والمدرِك: هي
 النفس المفارقة للبدن. وجملة ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ برهان على ما أنكره
 من الخلود للنفوس في الدنيا. ﴿وَتَبْلُوكُمْ﴾ نختبركم أي نعاملكم معاملة المختبر.
 ﴿بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ﴾ بالبلايا والنعم، أو المحبوب والمكروه، كفقر وغنى، وسقم
 وصحة، وذلل وعز. ﴿فِتْنَةً﴾ أي ابتلاء، وهو مصدر من غير لفظ الفعل
 المتقدم، أي لنتظر: أتصبرون وتشكرون أم لا؟ ﴿وَالَّذِينَ تَرْجِعُونَ﴾ فنجازيكم
 حسبما يوجد منكم من الصبر والشكر. وفيه إيماء بأن المقصود من هذه الحياة
 الابتلاء.

﴿إِن يَتَّخِذُواكَ إِلَّا هُزُوًا﴾ أي ما يتخذونك إلا مهزوءاً به، مسخوراً
 منه. ﴿أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ﴾ أي يقولون: أهذا الذي يعيب
 آلهتكم؟ ﴿وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ﴾ أي إذا ذكر الإله الرحمن الواحد. ﴿هُمْ﴾
 الثانية تأكيد كفرهم. ﴿كَافِرُونَ﴾ به، إذ قالوا: ما نعرفه، أي لا يصدقون به
 أصلاً، فهم أحق منك بأن يتخذوا هُزُوًا، فإنك محق وهم مبطلون. وقيل:
 معنى بذكر الرحمن: قولهم ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة. وقيل: بذكر الرحمن:
 معناه بما أنزل عليك من القرآن.

﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ أي أنه لكثرة عجله في أحواله، كأنه خلق منه، ومن عجلته: مبادرته إلى الكفر. ﴿سَأُورِيكُمْ آيَاتِي﴾ أي مواعدي بالعذاب، في الدنيا كوقعة بدر، وفي الآخرة عذاب النار. ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُون﴾ فيه أو بالإتيان به.

﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ أي بالقيامة. ﴿صَادِقِينَ﴾ فيه، يعنون النبي ﷺ وأصحابه. ﴿لَا يَكْفُرُونَ﴾ يدفعون. ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ يمنعون منها في القيامة. وجواب ﴿لَوْ﴾: ما قالوا ذلك. ﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ﴾ القيامة أو النار. ﴿بَغْثَةً﴾ فجأة. ﴿فَتَبْهَتُهُمْ﴾ أي تحيرهم، أو تغلبهم. ﴿وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ يعهلون لتوبة أو معذرة.

﴿وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ تسلية لرسول الله ﷺ. ﴿فَحَاقَ﴾ نزل أو أحاط. ﴿بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي العذاب، وهو وعد للنبي ﷺ بأن ما يفعلونه به يحق بهم، كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء ما فعلوا أي جزاءه.

سبب النزول:

نزول الآية (٣٤):

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِشَرٍّ﴾ نزلت هذه الآية، لما قال الكفار: إن محمداً سيموت، قائلين: ﴿تَرْيَضُ بِهِ رَبِّبَ الْمُتُونِ﴾ [الطور: ٣٠/٥٢]. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: نُعي إلى النبي ﷺ نفسه، فقال: يا رب، فمن لأمتي؟ فنزلت: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِشَرٍّ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ الآية.

نزول الآية (٣٦):

﴿وَإِذَا رَمَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أخرج ابن أبي حاتم عن السُّدِّي قال: مرَّ النبي ﷺ على أبي جهل وأبي سفيان، وهما يتحدثان، فلما رآه أبو جهل

ضحك، وقال لأبي سفيان: هذا نبي بني عبد مناف، فغضب أبو سفيان، وقال: أتتكرون أن يكون لبني عبد مناف نبي؟ فسمعها النبي ﷺ، فرجع إلى أبي جهل، فوقع به، وخوفه، وقال: ما أراك متتهياً حتى يصيبك ما أصاب عمك الوليد بن المغيرة، وقال لأبي سفيان: أما إنك لم تقل ما قلت إلا حمية، فنزلت الآية: ﴿وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ لَیْسَ بِهِنَّ إِلَٰهٌ إِلَّا هُوَ﴾.

نزل الآية (٣٧):

﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ نزلت هذه الآية في استعجالهم العذاب، روي أن الآية نزلت في النضر بن الحارث، وهو القاتل: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابَهُ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأفقال: ٣٢/٨].

للمناسبة:

بعد أن أقام الله تعالى أدلة ستة على وجود الخالق المتصف بالوحدانية، أبان أن مصير الدنيا إلى فناء وزوال، وأنها خلقت للابتلاء والامتحان، ولتكون جسراً إلى الآخرة دار الخلود، وأن مصير الخلائق جميعاً إلى الله تعالى للحساب والجزاء، ثم ذكر أن مجيء القيامة أو العذاب بالنار آتٍ بغتة لا محالة، فلا يَغْتَرُّ أحد بطول البقاء في الدنيا، ولا يَسْخَرَنَّ برسول من عند الله، فإنه سيلقى جزاء سخريته واستهزائه، وهذا زجر واضح شديد التأثير.

للتفسير والبيان:

ينفي الحق تعالى الخلود في الدنيا لأحد من المخلوقات، فيقول: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ أي قضى الله تعالى ألا يخلد في الدنيا بشراً، فلا أنت يا محمد ولا أحد ممن سبقك أو عصاك أو يأتي بعدك إلا عرضة للموت، وقد قدَّر لك أن تموت كسائر الرسل المتقدمين قبلك.

﴿أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾ أي هل إذا مت أنت أبقى هؤلاء المشركون برهم؟ لا، بل الكل ميتون، فلا يؤملون أن يعيشوا بعدك.

وهذا رد على المشركين الذين كانوا يتمنون موت رسول الله ﷺ، وكانوا يقدرّون أنه سيموت، فيشمتون بموته، فنفى الله تعالى عنه الشماتة بهذا.

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝﴾ [الرحمن: ٢٦/٥٥-٢٧].

أخرج البيهقي وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر على النبي ﷺ، وقد مات، فقبله وقال: وانبياؤه، واخليلاه، واصفياؤه، ثم تلا: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِشَرٍّ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ الآية.

واستدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر عليه السلام مات، وليس بحي إلى الآن؛ لأنه بشر، سواء كان ولياً أو نبياً أو رسولاً.

وتأكيداً لبيان موت جميع البشر، قال تعالى:

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ أي كل مخلوق إلى الفناء، وكل نفس ذائقة مرارة الموت قبل مفارقتها للجسد، جاء في الحديث: «إن للموت لسكرات»^(١) فلا يفرح أحد بموت أحد، ولا يشمت أو يتشفى لوفاة، فالكل متجرع كأس المنون. والذوق هنا: مجاز عن الإدراك. والمراد بالموت هنا: مقدماته من الآلام العظيمة.

﴿وَبَلَّوْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ أي نبتليكم ونختبركم بالبلايا والنعم، أو بالمحجوب والمكروه، بالشدة والرخاء، بالصحة والسقم، والغنى والفقر، والحلال والحرام، والطاعة والمعصية، والهدى والضلال، اختباراً وامتحاناً،

(١) روى ابن ماجه في معناه: «اللهم أعني على سكرات الموت».

لنعلم أتصبرون وتشكرون أم لا؟ وقوله ﴿فِتْنَةً﴾ مصدر مؤكد لنبلوكم من غير لفظه.

والمراد من ذلك: أنا نعاملكم معاملة من يختبركم، لنعرف الصابر في الشدائد، والشاكر في الرخاء.

﴿وَالَّذِينَ تَرْجِعُونَ﴾ أي ومرجعكم ومصيركم في النهاية إلينا، أي إلى حكمنا ومحاسبتنا ومجازاتنا، فنجازيكم بأعمالكم. وفي هذا وعد بالثواب، ووعد بالعقاب.

والابتلاء لا يكون إلا بعد التكليف، والتكليف لا يكون إلا بعد البلوغ والعقل، فالآية دالة على حصول التكليف، والتكليف لا يقتصر بالملكف على ما أمر به ونهى عنه، بل ابتلاء بأمرين:

أحدهما - ما سماه خيراً: وهو نعم الدنيا من الصحة واللذة والسرور.

والثاني - ما سماه شراً: وهو المضارّ الدنيوية من الفقر والآلام وسائر الشدائد النازلة بالملكفين.

وإنما سمي ذلك ابتلاء، والله عالم بما سيكون من أعمال العالمين قبل وجودهم؛ لأنه في صورة الاختبار.

﴿وَإِذَا رَأَوْاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا﴾ أي وإذا رآك كفار قريش كأبي جهل وأشباهه، ما كان همهم إلا السخرية منك، وما يتخذونك إلا مهزوءاً به، فيستهزئون بك ويتقصونك، وكان جذيراً بهم التفكير في سلوكك وأخلاقك، وفيما ينزل عليك من وحي فيه عظة وذكرى للعقلاء، وهم الذين همى الله نبيهم منهم بقوله: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ [الحجر: ٩٥].

وهم القائلون: ﴿أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ الْهَتَكُم﴾ أي يقولون تعجباً واستنكاراً: أهذا الذي يعيب آلهتكم ويسفه أحلامكم؟!

﴿وَهُمْ يَذْكُرِ الرَّحْمَنَ هُمْ كَافِرُونَ﴾ أي والحال أنهم كافرون بالله الذي خلقهم وأنعم عليهم، وإليه مرجعهم، و﴿هُمْ﴾ الثانية تأكيد كفرهم أي فهم الكافرون، مبالغة في وصفهم بالكفر. والمراد أنهم كيف يعجبون منك ومن صنيعك بنبد آلهتهم ووصفها بالسوء، وهم أشد عجباً، إذ يكفرون بالله، ويستهزئون برسول الله ﷺ، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۖ (٤١) إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَيْثُ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۖ (٤٢)﴾ [الفرقان: ٤١/٢٥-٤٢].

والخلاصة: أنهم يعيبون على النبي ذكر آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع بالسوء، مع أنهم كافرون بالرحمن الذي هو المنعم الخالق المحيي المميت، ولا فعل أقيح من ذلك، فاهزء والذم يعود عليهم من حيث لا يشعرون، وهم أحق بالاستهزاء والسخرية؛ لأنهم وضعوا الشيء في غير موضعه.

وبالرغم من هذا فهم أناس حقى طائشون متهورون يستعجلون بمجيء العذاب الذي تهددهم به يا محمد، فقال تعالى:

﴿سَخَّرَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ أي خلق عجولاً، أو فطر الإنسان على العجلة، والمراد نوع الإنسان، وقيل: إنه شخص معين، حتى لكأن التعجل جزء من تكوينه وفطرته، وسجيته وطبعه كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾، فاستعجل هؤلاء المشركون عذاب الله وآياته الملجئة إلى الإيمان والإقرار بالعبودية، وبرسالة محمد ﷺ، فالمراد بالآيات: أدلة التوحيد وصدق الرسول، أو الهلاك المعجل في الدنيا والعذاب في الآخرة، ولذلك قال: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ﴾ أي أنها ستأتي لا محالة في وقتها، ثم حكى الله تعالى قولهم:

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢٨) أي إنهم يستعجلون أيضاً بوقوع العذاب بهم تكذيباً وجحوداً، وكفراً وعناداً، واستبعاداً لحدوثه، فيقولون على سبيل الاستهزاء للنبي ﷺ ولأصحابه المؤمنين لجهلهم وغفلتهم: متى وقت حدوث عذاب النار الذي تهددونا به إن كنتم صادقين في وعدكم وقولكم؟! فقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي يا معشر المؤمنين.

أراد تعالى نهيهم عن الاستعجال وزجرهم، فقدم أولاً ذم الإنسان على إفراط العجلة، وأنه مطبوع عليها، ثم نهاهم وزجرهم عن استبطاء الموعود به بقصد إنكار وقوعه وعدم تصويره أصلاً، ثم بين مدى حماقتهم بهذا الطلب فقال:

﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُرُونَ عَنْ وُجُوهِهمُ النَّارِ﴾ أي لو تيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة، لما استعجلوا، ولو علموا أحوال عذاب النار التي تحيط بهم من الأمام والخلف وجميع الجهات، وحين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فلا يستطيعون ردّ النار عن وجوههم، ولا دفعها عن ظهورهم، ولا يجدون ناصراً لهم ينصرهم ويمنعهم من العذاب وينقذهم منه كما قال تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِن وَّاقٍ﴾ [الرعد: ١٣/٣٤] وجواب ﴿لَوْ﴾ محذوف، أي لو علموا وقت الوعيد، لما أصرّوا في البقاء على كفرهم، ولما استعجلوا هذا العذاب الشديد.

والعلم في قوله تعالى: ﴿لَوْ يَعْلَمُ﴾ بمعنى المعرفة، فلا يقتضي مفعولاً ثانياً، مثل ﴿لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ [الأنفال: ٨/٦٠].

وإنما خص الوجوه والظهور؛ لأن شدة تأثيرها بالعذاب أكثر.

ونظير الآية: ﴿لَهُمْ مِّنْ قَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾ [الزمر: ٣٩/١٦]، وقوله أيضاً: ﴿لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ قَوْفِهِمْ غَوَاشٍ﴾ [الأعراف: ٧/١٦].

[٤١] ، وقوله كذلك: ﴿سَرَّابِلُهُمْ مِّنْ فِطْرَانٍ وَتَغَشَّى وُجُوهُهُمْ النَّارُ﴾ [إبراهيم: ٥٠/١٤] فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم.

ثم أبان الله تعالى كما هو المعتاد في قرآنه أن وقت مجيء العذاب مجهول فقال: ﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ [٤٢] أي بل إن الساعة تأتيهم فجأة، فتحيرهم وتغلبهم، فلا يجدون حيلة لردّها، ولا هم يمهلون ويؤجلون لتوبة أو معذرة، لفوات الوقت. وهذا تذكير بإمهاله إياهم، وإعطائهم فرصة واسعة للتذكر والإيمان، والعدول عن الكفر والضلال، فلا يمهلون بعد طول الإمهال.

والسبب في عدم العلم بمجيء الساعة هو جعل العبد أشد حذراً، وأقرب إلى تدارك الأخطاء، فلا يتكل ولا يتوانى لحين حدوث العذاب.

ورجوع الضمير المؤنث في قوله: ﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً﴾ هو إلى النار، أو إلى الوعد؛ لأنه في معنى النار، أو إلى الحين؛ لأنه في معنى الساعة (القيامة).

ثم سلى رسوله ﷺ عن استهزائهم به وتكذيبهم له، فقال:

﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ أي إن لك في الأنبياء عليهم السلام أسوة، فقد استهزئ برسول كثيرين من قبلك، فنزل بالساخرين المستهزئين العذاب جزاء ما فعلوا، وسيُنزل أيضاً بمن استهزأ بك العذاب والبلاء جزاء استهزائهم، كما حدث بأسلافهم من الأمم المكذبة لرسولها، ذلك العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعه، كما قال تعالى:

﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَنَّهُمْ نَصَرُوا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَائِ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأنعام: ٢٤/٦].

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

١ - لا خلود لأحد من المخلوقات في دار الدنيا، وكل من عليها فان، وكل نفس ذائقة الموت، فإن مات النبي محمد ﷺ، أفهم الخالدون إن مات؟!!

٢ - الدنيا دار ابتلاء واختبار، والاختبار كما يكون بالشر يكون بالخير، فيختبر الناس بالشدة والرخاء، والحلال والحرام، وينظر كيف شكرهم وصبرهم، ثم يكون المرجع والمآل إلى الله تعالى للجزاء بالأعمال.

والابتلاء لا يكون إلا بعد التكليف، فتدل الآية على حصول التكليف، ولا يقتصر الابتلاء على المأمور به والمنهي عنه، وإنما يشمل ما سماه خيراً وهو نعم الدنيا من الصحة واللذة والسرور، وما سماه شراً وهو المضار الدنيوية من الفقر والآلام وسائر الشدائد النازلة بالمكلفين، والعبد يتردد بين هاتين الحالتين، لكي يشكر على المنح والنعم، ويصبر في المحن.

٣ - العموم في قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ من قبيل العموم الخصوص، فإنه تعالى نفس؛ لقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ [المائدة: ١١٦/٥] مع أن الموت لا يجوز عليه، وكذا الجمادات لها نفوس، وهي لا تموت. والعام الخصوص حجة، فيبقى معمولاً به فيما عدا هذه الأشياء.

٤ - الكفار المستهزون بالنبي ﷺ الذي يعيب اتخاذ الأصنام آلهة أحق وأجدر بالاستهزاء والسخرية لكفرهم بالإله الحق الخالق المنعم المتفضل على الناس بأصناف النعم الكثيرة.

٥ - رُكِبَ الإنسان على العجلة، فخلق عجولاً، وصار طبع الإنسان العجلة، ولكن في العجلة أحياناً حماقة وطيش وجهل وغفلة، كما في حال استعجال المشركين نزول العذاب الموعود.

٦ - إن مجيء الساعة أو وقت العذاب بالنار محقق، ولكنه يأتي فجأة، فلا يبقى مجال لتوبة واعتذار.

٧ - إن الاستهزاء بالرسول ديدن الكفار قديماً وحديثاً، فلا بد من الصبر، وسيلقى المستهزون جزاء استهزائهم.

حراسة الله وحفظه للإنسان وعبد الحساب

﴿قُلْ مَنْ يَكْفُرْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿٤٣﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَلَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾﴾

القرءات:

﴿وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ﴾:

وقرأ ابن عامر (ولا تسمع الصم).

﴿مِثْقَالٌ﴾:

وقرأ نافع (مِثْقَالٌ).

الإعراب:

﴿وَإِنْ كَانَ مِثْقَالٌ حَبَّةٍ﴾ «مِثْقَالٌ»: خبر «كَانَ» الناقصة، واسمها مضمرة فيها، وتقديره: وإن كان الظلم مثقال حبة. وقرئ بالرفع على أن تجعل «كَانَ» التامة، فيكون مرفوعاً على أنه فاعل.

البلاغة:

﴿وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ﴾ استعارة، استعار الصُّمَّ للكفار، لأنهم كالبهائم لا يسمعون النداء إلى الإيمان سماع تدبر وتفهم.

﴿حَبَسَهُ مِّنْ خَرَدَلٍ﴾ كناية عن العمل القليل.

للفردات اللغوية:

﴿يَكْلُؤُكُمْ﴾ يجرسكم ويحفظكم، والفعل الماضي: كلاً: حفظ، والمصدر: الكلاءة: الحراسة والحفظ. ﴿مِنَ الرَّحْمَنِ﴾ أي من بأسه وعقابه الذي تستحقونه إن أَرَادَهُ بكم. وفي لفظ ﴿الرَّحْمَنِ﴾ تنبيه على ألا كالي غير رحمته العامة. ﴿ذَكَرَ رَبَّهُمْ﴾ أي القرآن. ﴿مُفَرِّضُونَ﴾ لا يتفكرون فيه. ﴿مِن دُونِنَا﴾ من غيرنا ومن عذابنا. ﴿يُصْحَبُونَ﴾ يجارون من عذابنا، يقال: صحبك الله أي حفظك.

﴿أَنْذَرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾ من الله، لا من قبل نفسي. ﴿وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ﴾ إنما سماهم الصم لتركهم العمل بما سمعوه من الإنذار كالصم. ﴿نَفَحَهُ﴾ نصيب قليل أو أدنى شيء، وأصل النفح: هبوب رائحة الشيء. ﴿يَوِيلَنَا﴾ يا هلاكنا، و(يا): للتنبيه. ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ بالإشراك وتكذيب محمد ﷺ.

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ﴾ أي ذوات العدل، توزن بها صحائف الأعمال. ﴿لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ أي فيه أو لجزاء يوم القيامة. ﴿فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ من نقص حسنة أو زيادة سيئة. ﴿وَإِنْ كَانَتْ مِثْقَالَ عِلَّةٍ﴾ أي وإن كان العمل أو الظلم مقدار حبة، وحبة الخردل مثل في الصغر. ﴿أَنْتَبِهْنَا بِهَا﴾ أحضرناها وأتينا بموزونها. ﴿حَسِيبَاتٍ﴾ محصين كل شيء؛ إذ لا مزيد على علمنا وعدلنا.

للفاسية:

بعد أن أبان الله تعالى أن الكفار لا يستطيعون أن يكفوا النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم، أتبعه ببيان أنهم في الدنيا أيضاً، فلولا أن الله تعالى يحرسهم ويحفظهم لما بقوا سالمين.

ثم أردفه ببيان أنهم معرضون لا يتفكرون بالأدلة التي ترشدتهم إلى الإيمان وترك عبادة الأصنام، كما أنهم لا يرون آثار قدرة الله في إتيان الأرض من جوانبها، بأخذ الواحد بعد الواحد، وفتح البلاد والقرى حول مكة، وفي ذلك عبرة، فيؤمنوا برسول الله ﷺ.

ثم ذكر وظيفة الرسل التي هي التبليغ والإنذار، لا الإلزام بالقبول، لكفاية أدلة القرآن على الإيمان. ثم بين سبحانه أن جميع ما يتعرض له الكفار في الآخرة لا يكون إلا عدلاً، فهم وإن ظلموا أنفسهم في الدنيا فلن يظلموا في الآخرة، فموازن الحساب قائمة على العدل والقسط.

التفسير والبيان:

﴿قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ﴾ أي قل أيها الرسول لأولئك الذين يسخرون منك ويستهنئون: من يحفظكم ويحرسكم ليلاً في نومكم ونهاراً في عملكم من بأس الله وعذابه إن أتاكم أو أراد إنزاله بكم؟!

وفي تعبير ﴿الرَّحْمَنُ﴾ إشارة إلى أن تأخير العذاب عن الكفار والعصاة هو من رحمة الله ونعمته وفضله، كي يعود الإنسان إلى ربه من نفسه.

﴿بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ أي بل إن هؤلاء المشركين، بالرغم من وجود الأدلة الكثيرة العقلية والمذكورة في القرآن الدالة على فضل الله ونعمته بالحفظ والكلاءة، معرضون عن تلك الأدلة، ولا يتفكرون فيها، ولا يعترفون بنعمة الله عليهم وإحسانه إليهم.

وفي ذكر (الرب) دلالة على أنهم خاضعون لسلطانه، وأنهم يعيشون في رعايته وتربيته وإمداده بالنعم الوفيرة.

ثم بعد بيان اتصافهم بالإعراض، وبخهم الله تعالى على عبادتهم آله لا تضر ولا تنفع فقال:

﴿أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا؟ أَمْ هِيَ لَهْوَاءُ الْمُسْتَهْزِئِينَ الْمَعْرُضِينَ عَنْ بَيَانِ اللَّهِ آلِهَةً قَادِرَةً تَمْنَعُهُمْ وَتَكُلُّهُمْ غَيْرَنَا؟﴾

﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ﴾ أي إن تلك الآلهة المزعومة لا تتمكن من نصر أنفسهم، ولا دفع الضر والبلاء عنهم، ولا هم منا يجارون أو يمتنعون؛ لأنهم في غاية العجز والضعف، فكيف ينصرون غيرهم، ويدفعون الضر عنهم، أو يجلبون النفع لهم؟!

ثم أخبر تعالى عن مزيد فضله عليهم فقال:

﴿بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾ أي إن الذي غرهم وحملهم على ما هم فيه من الضلال أنهم متَّعوا في الحياة الدنيا، ونعموا بها، وطال عليهم العمر فيما هم فيه، فاعتقدوا أنهم على شيء، والحقيقة أنهم مع طول الزمان في غفلة، حتى اغتروا بنعمتنا، ونسوا شكرها.

والخلاصة: أنه ما حملهم على الإعراض عن آيات الله إلا الاغترار بطول المهلة.

ثم قال تعالى وأعظاً لهم:

﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ أي أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه، وإهلاكه الأمم المكذبة، والقرى الظالمة، وإنجائه لعباده المؤمنين، وفتح البلاد حول مكة، وتناقص رقعة بلاد أهل الشرك؟!

وبعبارة أخرى: أفلا يرون أنا ننقص أرض الكفر ودار الحرب، ونخذف جوانبها وأطرافها بتسليط المسلمين عليها، وتغلبهم على أهلها، وضمها إلى دار الإسلام.

والفائدة في قوله: ﴿نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ تصوير ما كان يجريه على أيدي المسلمين، وأن عساكرهم وسراياهم كانت تفتح أرض المشركين المعتدين، وتأتيها غالبية عليها، ناقصة من أطرافها. ومعنى نقص أطرافها: دخول المسلمين فيها، واتساع نفوذ الإسلام شيئاً فشيئاً، وانحسار أرض الكفار، بدليل قوله بعدئذ: ﴿أَفَهُمْ أَغْلِبُونَ﴾ أي هل نحن الغالبون أم هم؟ فكيف يتوهمون غلبتهم؟ فهم المغلوبون الأخسرون، وهو استفهام بمعنى التقرير والتقريع.

ويرى بعض علماء العصر أن في الآية دلالة واضحة على نقص أطراف الكرة الأرضية في الشمال والجنوب، وأنها غير كاملة التكوين والاستدارة، وذات تفلطح، وهو ما يعبر عنه بالخط الإهليلجي في القطب الشمالي والجنوبي، مما يدل على قدرة الله تعالى، وقوة سلطانه، وتحكمه في الأرض أثناء دورانها.

وبعد أن كرر تعالى إيراد الأدلة في القرآن على وجود الله وقدرته وتوحيده، وبالغ في التنبيه عليها، أتبعه بقوله:

﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾ أي قل أيها النبي: إني إنما أنذركم بالقرآن الذي هو كلام ربكم، وإنا أنا مبلغ عن الله ما أنذرتكم به من العذاب والنكال، فلا تظنوا أن ذلك من قبلي، بل الله آتيكم به، وأمرني بإنذاركم، وعملي هو مجرد التبليغ لا الإلزام بالقبول، فإن لم تحيوا دعوتي، فعليكم الوبال والنكال، لا علي.

﴿وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴾ أي لا يجدي هذا الوحي من

أعمى الله بصيرته، وختم على سمعه وقلبه، وما مثلهم حين لم ينتفعوا بما سمعوا من الإنذار، على كثرتهم وتتابعه، إلا مثل الصم الذين لا يسمعون شيئاً أصلاً؛ إذ ليس الغرض من الإنذار مجرد السماع، بل العمل بما يُسمع، والتمسك به، بالإقدام على فعل الواجب، والتحرز عن المحرم، ومعرفة الحق، فإذا لم يتحقق هذا الغرض فلا فائدة في السماع. ثم بين تعالى أن حالهم سيتغير، فيصبحون سريعي التأثر بما ينذرون، ويعترفون بما لا ينتفعون، فقال:

﴿وَلَيْنَ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (٤٦) أي ولئن مسَّ أو أصاب هؤلاء المكذبين أدنى شيء من عذاب الله يوم القيامة، ليعترفن بذنوبهم، وأنهم كانوا ظالمين أنفسهم في الدنيا، ويظهرون الندامة على ما فرط منهم، ويتنادون بالويل والهلاك، ولا فائدة من ذلك. قال الزمخشري في الكشاف: وفي المس والنفحة ثلاث مبالغات: لفظ المس، وما في النفح من معنى القلة والزارة، ولفظ المرة.

ثم بين الله تعالى أن جميع ما ينزل بهم في الآخرة لا يكون إلا عدلاً، فقال: ﴿وَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً﴾ أي ونضع الموازين العدل التي توزن بها صحائف الأعمال في يوم القيامة، أو لأهل يوم القيامة، فلا يلحق نفساً أي ظلم، فهم إن ظلموا أنفسهم في الدنيا، فلن يظلموا في الآخرة، وقوله: ﴿فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً﴾ تأكيد عدالة الميزان، وأنه لا ينقص ثواب أي نفس ما تستحقه.

والأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. ووصفت الموازين بأنها عادلة، لأن الميزان قد يكون مستقيماً وقد يكون بخلافه.

والمراد بوضع الموازين: إحصاء الحساب السوي والجزاء على حسب

الأعمال بالعدل والإنصاف، من غير أن يظلم أحد مثقال ذرة، أي أن المقصود من الوزن العدل بين الخلائق، وقد مثل ذلك بوضع الموازين لتوزن بها الموزونات. وفي قول آخر هو الأرجح: المراد أنه تعالى يضع الموازين الحقيقية، ويزن بها الأعمال. قال الحسن البصري: هو ميزان له كفتان ولسان. فمن رجحت حسناته على سيئاته، كان من الناجين، ومن غلبت سيئاته على حسناته، كان من الهالكين. والقسط: العدل أي ليس في الموازين بخس ولا ظلم كما يكون في وزن الدنيا.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ﴾ أي وإن كان العمل أو الظلم مقدار زنة حبة الخردل، فنجازي عليه الجزاء الأوفى، حسناً أو سيئاً.

﴿وَكُفِّنَا بِنَا حَسِينٍ﴾ أي وكفى بنا محصين لأعمال العباد، فلا أحد أعلم بأعمالهم منا، ولا أحد أضبط ولا أعدل في تقويم الأعمال منا. وفي هذا تحذير شديد، ووعيد أكيد للكفار والعصاة على تفریطهم أو تقصيرهم فيما يجب عليهم نحو الله تعالى؛ لأن العالم الذي لا يشبهه عليه شيء، القادر الذي لا يعجزه شيء، جدير بأن يكون الناس في أشد الخوف منه.

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى ما يأتي:

أ - إن من فضل الله ورحمته الكلاءة: الحراسة والحفظ للناس من عذاب الله تعالى بالليل حال النوم، وفي النهار حال التصرف في الأمور، ولكن الناس لاهون غافلون عن موعظة القرآن ومواعظ ربهم ومعرفته حق عليهم.

ب - إن الآلهة الذين زعم الكفار أنهم ينصرونهم لا يستطيعون نصر أنفسهم، فكيف ينصرون عابديهم؟! وكيف يُمنعون ويجارون من عذاب الله تعالى؟!!

٣ - إن تقلب أهل مكة وأمثالهم في نعيم الدنيا، وظنهم أن النعمة لا تزول عنهم هو سبب اغترارهم وإعراضهم عن تدبر حجج الله عز وجل، وكان عليهم التأمل في متابعة انتصارات النبي ﷺ وغلبته عليهم، وتمكين الله له من فتح البلاد بلداً بعد بلد، مما حول مكة.

٤ - إن مهمة النبي ﷺ إنذار الكفار وتحذيرهم بالقرآن الموحى إليه من عند الله، لا من قبله، ولكنهم إذا لم ينتفعوا بما سمعوا من الإنذار، صاروا كالصم الذين لا يسمعون أصلاً، وسيغير حالهم إذا مسهم أدنى شيء من عذاب الله، فعندئذ يسمعون ويعتدرون ويعترفون حين لا ينتفعون، أي يعترفون بظلم أنفسهم ويكفرهم حين لا ينفعهم الاعتراف.

٥ - لا عدل أدق وأضبط وأحكم فوق عدل الله، فموازينه لأهل يوم القيامة أو في يوم القيامة غاية العدل، فلا ينقص من إحسان محسن، ولا يزداد في إساءة مسيء، وإن كان العمل أو الشيء الذي قدمه المحسن مثقال حبة الخردل، ومثقال الشيء: ميزانه من مثله، وكفى بالله مجازياً على ما قدم الناس من خير أو شر، وكفى به محصياً عاداً لأعمال عباده، وألا أحد أسرع حساباً منه، والحساب: العد، والغرض من ذلك التحذير.

والغرض من قوله: ﴿حَبْكَةً مِّنْ خَرْدَلٍ﴾ المبالغة في أن الشيء مهما صغر أو كبر غير ضائع عند الله تعالى.

٦ - الذي وردت به الأخبار وعليه أكثر العلماء هو أن لكل مكلف ميزاناً توزن به أعماله، فتوضع الحسنات في كفة، والسيئات في كفة. قال حذيفة رضي الله عنه: «صاحب الميزان يوم القيامة: جبريل عليه السلام».

وقيل عن مجاهد وقتادة والضحاك: ذكر الميزان مَثَل، وليس ثم ميزان، وإنما هو العدل.

القصة الأولى - قصة موسى عليه السلام مقارنة بين خصائص التوراة وخصائص القرآن

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ۝٤٨ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۝٤٩ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَمْ تُنْكِرُوهٗ ۝٥٠﴾

القراءات:

﴿وَضِيَاءً﴾:

وقرأ قبل (وضياء).

الإعراب:

﴿وَضِيَاءً﴾ فيه محذوف تقديره: ذا ضياء، فحذف المضاف، وأدخل واو العطف على ﴿وَضِيَاءً﴾ وإن كان في المعنى وصفاً دون اللفظ، كما يدخل على الوصف إذا كان لفظاً، كقوله تعالى: ﴿إِذْ يَكْفُلُ الَّتَيْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ [الأنفال: ٤٩/٨] وكقولهم: مررت بزيد وصاحبك أي مررت بزيد صاحبك، فدل هذا وغيره على أن الواو تدخل على الوصف إذا كان لفظاً أو كان وصفاً في المعنى. وقرئ (ضياء) بغير واو على أنه حال من الفرقان.

﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم﴾ صفة ﴿لِّلْمُتَّقِينَ﴾ أو مدح لهم.

﴿بِالْغَيْبِ﴾ حال من الفاعل أو المفعول.

المفردات اللغوية:

﴿الْفُرْقَانَ﴾ التوراة الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام، وهي أيضاً

ضياء تنير طرق الهدى، والذكر، أي الموعظة التي يوعظ بها، لما فيها من عبرة. ﴿يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ أي يخافون عذابه. ﴿بِالْغَيْبِ﴾ في حال الخفاء عن الناس. ﴿وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ﴾ أي من أهوالها. ﴿مُشْفِقُونَ﴾ خائفون.

﴿وَهَذَا ذِكْرٌ﴾ أي وهذا القرآن أيضاً ذكر أي تذكير وعظة. ﴿مُبَارَكٌ﴾ أي كثير الخير غزير النفع. ﴿أَفَأَنْتُمْ لَمْ تُنْكِرُوهُ﴾ أي أفتنكرونه، وهو في غاية الجلاء والوضوح؟ والاستفهام فيه للتوبيخ.

للمناسبة:

بعد أن أمر الله تعالى رسوله ﷺ أن يقول لقومه: ﴿إِنَّمَا أَنذَرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾ أتبعه ببيان أن هذه سنة الله تعالى في أنبيائه، فقد أنزل الوحي عليهم ليكون ما تضمنته من الشريعة والأحكام سبباً لهداية البشر.

وبعد أن أبان تعالى أدلة التوحيد والنبوة والمعاد شرع في التذكير بقصص الأنبياء عليهم السلام تسلية لرسوله ﷺ فيما يناله من قومه، وتقوية لقلبه على أداء الرسالة والصبر عليها، وهذه هي القصة الأولى - قصة موسى وهارون عليهما السلام.

التفسير والبيان:

كثيراً ما يقرن الله تعالى بين الحديث عن موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام وبين كتابيهما، ليسين امتداد صلة النبوة وصلة الوحي، وليشير إلى وجود الشبه الكثير بين التوراة في أصلها الصحيح وبين القرآن الكريم في كمال الشريعة الشاملة للدين والدنيا، والعقيدة والعبادة، فقال تعالى:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٤٨) أي ووالله لقد أعطينا موسى وهارون كتاباً شاملاً لأحكام الشريعة، وهو التوراة الذي هو كتاب فرق الله فيه بين الحق والباطل، وبين الحلال والحرام، وهو

أيضاً منار يستضاء به في ظلمات الحيرة والجهالة للتوصل إلى طريق الهداية والنجاة، وهو كذلك عظة وتذكير يتعظ به المتقون ربهم وهم ذوو الأوصاف التالية:

١ - خشية الله في السر:

﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ أي الذين يخافون عذاب ربهم، فيأتمرون بأمره، ويتتهون بنهيه، في حال الخفاء والسر والخلوات حيث لا يطلع عليهم أحد من الناس، قال الرازي: وهذا هو أقرب المعاني.

وقد تكرر في القرآن الكريم التركيز على هذا المعنى، كما في قوله تعالى: ﴿مَنْ خِئْىَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾ (ق: ٥٠/٣٣) وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (الملك: ١٧/١٢).

٢ - الخوف من يوم القيامة:

﴿وَهُمْ مِنْ أَلْسَاعَةِ مُسْهِفُونَ﴾ أي وهم من القيامة وأهوالها وسائر ما يحدث فيها من الحساب والسؤال خائفون وجلون. وفي تصدير الضمير وبناء الحكم عليه مبالغة وتعريض.

وكما أن هذه خصائص التوراة، فكذلك خصائص القرآن مثلها فقال تعالى:

﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ﴾ أي وهذا القرآن العظيم المنزل عليك تذكير وعظة، ومبارك فيه بكثرة منافعه وغزارة خيره.

﴿أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ؟﴾ أي فمثل هذا الكتاب مع كثرة منافعه كيف يمكنكم إنكاره؟ وكيف تنكرونه وهو في غاية الجلاء والوضوح؟ وهو أيضاً معجز لاشتماله على النظم العجيب والبلاغة البعيدة، والأدلة العقلية، وبيان

الشرائع، فكيف تنكرون إنزاله من عند الله، وأنتم خير من يقدر روعة الكلام وفصاحة اللسان وإحكام البيان؟!

فقه الحياة أو الأحكام:

اقتصر البيان في قصة موسى وهارون عليهما السلام على كتاب التوراة ليقرن الكلام عنه مع الكلام عن القرآن الكريم.

وقد تبين من الآيات أن التوراة فرقان بين الحق والباطل والحلال والحرام والغي والرشاد، وضياء يستضاء بها لسلوك طريق الهداية والنجاة، مثل قوله عنها في آية أخرى ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ [المائدة: ٤٤/٥] وعظة وتذكير للمتقين.

وهي أيضاً أوصاف القرآن في آيات أخرى، فقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ، مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ [آل عمران: ٣/٤]. ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١/٢٥]. وقال سبحانه: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: ١٥/٥] ﴿وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ﴾ [الأعراف: ١٥٧/٧]. وقال جل جلاله: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤/١٦]. ﴿وَإِنَّهُمْ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ [الزخرف: ٤٤/٤٣] وقال تعالى هنا: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ﴾.

فإن رأى العرب تمسك اليهود بفرقان موسى، فهم أجدر بالتمسك بكتابهم فرقان محمد ﷺ.

أما أوصاف المتقين فهي واحدة قديماً وحديثاً، ذكر تعالى منها هنا وصفين: خشية الله تعالى في السر أي وفي العلن، والخوف من يوم القيامة وأهوالها، وما يجري فيها من الحساب والسؤال قبل التوبة.

وختمت الآيات ببيان الهدف الجوهرى منها: وهو التعجب من إنكار العرب للقرآن، وهو كلام الله تعالى، بدليل أنه معجز لا يقدرّون على الإتيان بمثله، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.

القصة الثانية - قصة إبراهيم عليه السلام

- ١ -

إنكار عبادة الأصنام والدعوة إلى توحيد الله تعالى

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ بَلْ زَيَّكُمُ رَبِّي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدِيرِينَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذَاً إِلَّا كَبِيراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾ ﴾

للقرءات:

﴿أَجِئْنَا﴾:

وقرأ السوسي، وحزرة وفقاً (أجيتنا).

﴿جُذَاً﴾:

وقرأ الكسائي (جِذَاً).

الإعراب:

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ﴾: ﴿إِذْ﴾: ظرف في موضع نصب يتعلق بـ ﴿آتَيْنَا﴾

وتقديره: آتينا إبراهيم رشده في وقت قال لأبيه.

﴿عَلَى ذَٰلِكُمْ﴾ متعلق بمحذوف مقدر، يدل عليه ﴿مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ ويفسره. ولا يجوز تعلقه به؛ لأنه لا يجوز تقديم الصلة ومعمولها على الموصول.

المفردات اللغوية:

﴿رُشِدُمْ﴾ الرشد: الاهتداء لوجوه الخير والصلاح في الدين والدنيا، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ ءَاسْتَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦/٤] وقرئ أيضاً ﴿رُشِدُمْ﴾.

ومعنى إضافة الرشد لإبراهيم: أنه رشد مثله، وأنه رشد له شأن. ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل موسى وهارون عليهما السلام. ﴿وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ أي علمنا منه أنه أهل لما آتيناها، أو جامع لمحاسن الأوصاف ومكارم الخصال. وفيه إشارة إلى أن فعله تعالى باختيار وحكمة، وأنه عالم بالجزئيات.

﴿التَّمَاثِيلُ﴾ الأصنام، جمع تمثال: وهو الصنم، والتمثال: اسم للشيء المصنوع المضاهاة لخلق الله تعالى، كإنسان أو حيوان أو شجر، سمي الأصنام بالتمائيل تحقيراً لشأنها وتصغيراً لها، مع علم إبراهيم بتعظيمهم وإجلالهم لها. وفرق بعضهم بين الصنم والوثن بأن الصنم: المصنوع من المعدن القابل للتمدد بالنار، والوثن: المصنوع من الخشب أو غيره.

﴿عَكَفُونَ﴾ مقيمون على عبادتها. ﴿وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا لَهَا عِدِينَ﴾ فاقتدينا بهم. ﴿كُنْتُمْ أَتَمَّ وَأَبَاؤُكُمْ﴾ بعبادتها. ﴿فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ بين.

﴿أَجِئْنَا بِالْحَقِّ﴾ أي بالشيء الثابت في الواقع. ﴿الَّذِينَ﴾ الهازلين. ﴿بَلْ رَزَقَكُمُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي ربكم المستحق للعبادة هو مالك السماوات والأرض. ﴿فَطَرَهُمْ﴾ خلقهم وأبدعهم على غير مثال سبق. ﴿وَأَنَّا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ﴾ الذي قلته. ﴿مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ به المتحققين صحته، والمبرهنين عليه، فإن الشاهد: من تحقق الشيء وحقيقته.

﴿لَأُكَيِّدَنَّ أَصْنَمَكُمْ﴾ لأجتهدن في كسرها. والكيد في الأصل: الاحتيال في الإضرار، والمراد هنا: المبالغة في إلحاق الأذى بها. ﴿فَجَعَلَهُمْ﴾ بعد ذهابهم إلى مجتمعهم في يوم عيد لهم. ﴿جُدَّادًا﴾ قطعاً أو فتاتاً، من الجذ، أي القطع. ﴿إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ﴾ للأصنام، كسر غيره، واستبقاه، وجعل الفأس على عنقه. ﴿لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ﴾ أي إلى الكبير. ﴿يَرْجِعُونَ﴾ فيروا ما فعل بغيره.

المناسبة:

هذه هي القصة الثانية من قصص الأنبياء في هذه السورة تسلية للرسول ﷺ، ليتأسى بهم في الصبر والجهد في سبيل الله والدعوة إلى الدين الحق ومعاداة المشركين.

التفسير والبيان:

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ أي والله لقد آتينا إبراهيم رشده، أي هديناه إلى ما فيه الخير والصلاح، من قبل موسى وهارون أو من قبل النبوة، ووفقناه إلى توحيد الله، ومعاداة عبادة الأصنام؛ لأنها لا تنفع ولا تضر، ولا تسمع ولا تبصر، وما هي إلا حجر أو معدن أو خشب صنعها أبوه أمامه بالقدم، وكنا عالمين بأنه أهل للنبوة، وجامع لمحاسن الأخلاق. والرشد: إما النبوة وإما الأهلية للخير والصلاح في الدين والدنيا.

قال القرطبي: وعلى الأول أكثر أهل التفسير.

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ﴾ ﴿إِذْ﴾: إما أن يتعلق بآياتنا أو برشده، أو بمحذوف، أي اذكر من أوقات رشده هذا الوقت. أي آتيناه الرشد حين أنكروا على قومه عبادة الأصنام من دون الله عز وجل، فقال: ما هذه التماثيل أي الأصنام التي أنتم مقيمون على عبادتها وتعظيمها؟

وفي هذا القول تنبيه إلى ضرورة التأمل في شأنها، وأنها لا تغني عنهم شيئاً، لكنهم لم يفعلوا، وأصرروا على تقليد الأسلاف دون برهان، فقالوا:

﴿قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبْدِينَ﴾ (٥٢) أي لا حجة لنا سوى تقليد الآباء واتباع الأسلاف، وكفى بذلك ضعفاً وسذاجة، فونجهم إبراهيم عليه السلام على ما يفعلون:

﴿قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (٥٣) أي قال إبراهيم لأبيه وقومه: لا فرق بينكم وبين آبائكم، فأنتم وهم في ضلال بين واضح، على غير منهج الحق والطريق المستقيم. وهذا تنبيه إلى أن سوء الرأي لا يغيره تقادم الزمن، ومضي الأيام.

فتعجبوا من قوله وسألوه:

﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ﴾ (٥٤) أي ما هذا الكلام الصادر عنك، أتقوله لاعباً هازلاً مازحاً أم محققاً جاداً فيه، فإننا لم نسمع به قبلك؟ فاجبههم إبراهيم بعد إنكاره عبادة الأصنام بما يبين الحق، ويرشد إلى الإله المستحق للعبادة:

﴿قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ﴾ (٥٥) أي قال إبراهيم: إني أتكلم بالجد والحق، لا بالهزل واللعب، فإن الرب المستحق للعبادة هو مالك السماوات والأرض الذي خلقها وكونها وأنشأها من العدم، على غير مثال سابق، وهو الخالق لجميع الأشياء، وهو الرب الذي لا إله غيره.

﴿وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (٥٦) أي وأنا أشهد أنه لا إله غيره، ولا رب سواه. والخلاصة: أنه أظهر لهم أنه مجد في إظهار الحق الذي هو التوحيد بالقول أولاً وهو ما قاله، ثم بالفعل ثانياً. لذا أقسم إبراهيم الخليل قسماً أسمعته بعض قومه:

﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْرِينَ﴾ (٥٧) أي ووالله لأجتهدن في كسر أصنامكم، وفي إلحاق الأذى بها، بعد أن تذهبوا إلى عيدكم، وكان لهم مجمع عيد يخرجون إليه كل سنة، ثم يعودون، فيسجدون للأصنام.

وقوله: ﴿بَعْدَ أَنْ تُولَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ أي منطلقين ذاهبين. وسمع هذا القول رجل منهم، فحفظه، ثم أخبر عنه، وشاع ذلك في جماعة، وعليه قال تعالى: ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ﴾ [الأنبياء: ٦٠/٢١].

ولم يخرج إبراهيم معهم معتذراً بأنه سقيم، وصمم على تنفيذ خطته عملياً، لعلهم يتركون عبادة الأصنام، حينما يتأملون أنها لا تستطيع دفع الأذى عن نفسها، والبرهان العملي أوقع في النفس، وأدعى إلى التأمل، وأشد صدمة للذهن.

﴿فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَبِيرًا مِمَّنْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾ (٥٨) أي فلما ذهبوا دخل على الأصنام، وأمامهم الأكل، فجعلهم قطعاً فتاتاً وحطاماً، كسرها كلها إلا الصنم الكبير عندهم لم يكسره كما قال تعالى: ﴿فَرَأَوْهُمُ صَرْدًا بِالْأَيْمِينِ﴾ [الصافات: ٩٣/٣٧] لعل هؤلاء الوثنيين يرجعون إلى الكبير الذي يلجأ إليه عادة، وقد علق إبراهيم الفأس على عنقه، أو في يده، فبتين لهم أنه عاجز لا يستطيع فعل شيء، وأنهم بعبادة الأصنام مغرورون جاهلون.

فقه الحياة أو الأحكام:

يستفاد من الآيات ما يأتي:

أ - لا تأتي النبوة لأحد إلا بعد إعداد وصقل وتوافر مقومات ومؤهلات تؤهل لها، فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام وفقه الله لهدايته وللنظر والاستدلال على توحيد الله بآيات الكون من قبل النبوة على الرأي الراجح، أو من قبل موسى وهارون كما قيل، وكان الله عالماً بأنه أهل لإيتاء الرشد وصالح للنبوة.

٢ - كان لإبراهيم موقف جريء رائع من الأصنام وعيبتها، فقال لأبيه آزر وقومه أي النمروذ ومن اتبعه: ما هذه التماثيل التي أنتم مقيمون على عبادتها؟

فأجابوه بأنهم يعبدونها تقليداً للأسلاف، فيرد عليهم بأنهم وآباءهم في خسران مبين بعبادتها؛ إذ هي جمادات لا تنفع ولا تضر ولا تعلم.

وكانهم لم يصدقوا قوله، فسألوه: هل جئنا بحق فيما تقول أم أنت لاعب مازح؟

فكان إبراهيم صارماً مجدداً في إظهار الحق الذي هو التوحيد قولاً وفعلاً، أما القول فقال: ﴿بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ﴾ أي خلقهن وأبدعهن. ﴿وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ أي إني شاهد على أنه رب السماوات والأرض، والشاهد يبين الحكم، وأنا أبين بالدليل ما أقول.

وأما الفعل: فإنه كسر الأصنام وكان عددها سبعين، فعل واثق بالله تعالى، موطن نفسه على تحمل المكروه في سبيل رفع لواء الدين الحق، وإعلاء راية التوحيد لله. وترك كبير الأصنام وعظيم الآلهة في الخلق، فإنه لم يكسره. قال السدي ومجاهد: ترك الصنم الأكبر، وعلق الفأس الذي كسر به الأصنام في عنقه؛ ليحتج به عليهم.

وهذا هو معنى قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾ أي إلى الصنم الأكبر يرجعون في تكسيرها، كما يرجع إلى العالم أو الزعيم في حل المشكلات، فيقولون له: ما لهؤلاء مكسورة، ومالك صحيحاً، والفأس على عاتقك؟. وحيثئذ يتبين لهم أنه عاجز لا ينفع ولا يضر، ويظهر لهم أنهم في عبادته على جهل عظيم.

وذكر القرطبي والرازي وجهاً آخر في تفسير ذلك: وهو لعلهم إلى إبراهيم ودينه يرجعون إذا قامت الحجة عليهم، أو يرجعون إلى توحيد الله عند تحققهم عجز آلهتهم.

- ٢ -

النقاش الحاد بين إبراهيم وقومه بعد كارثة تكسير الأصنام

﴿قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُمْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٥٩) ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ (٦٠) ﴿قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ﴾ (٦١) ﴿قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ (٦٢) ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَتَنَّاوَهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ (٦٣) ﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٦٤) ثُمَّ نَكْسُوْا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿١٥﴾

القرءات:

﴿فَتَنَّاوَهُمْ﴾:

وقرأ ابن كثير، والكسائي، وحزمة وقفاً (فَسَلَوْهُمْ).

الإعراب:

﴿مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُمْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ «مَنْ»: مبتدأ، و﴿لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾: خبره.

﴿يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾: الفعلان هنا صفتان لفتى، أو أن «يَذْكُرُهُمْ»: ثاني مفعولي سمع. و﴿يُقَالُ﴾: فعل مبني للمجهول، و﴿إِبْرَاهِيمُ﴾: قيل: هو خبر مبتدأ محذوف (أي هو إبراهيم) أو منادى مفرد (أي يا إبراهيم) قال الزمخشري: والصحيح أنه فاعل (أي نائب فاعل) يقال: لأن المراد الاسم، لا المسمى.

﴿عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ﴾ في محل الحال بمعنى معانياً مشاهداً، أي بمرأى منهم ومنظر، أو هو على حذف مضاف، تقديره: على رؤية أعين الناس، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه. والاستعلاء في ﴿عَلَىٰ﴾ في الرأي الأول وارد على طريق المثل، أي يثبت إتيانه في الأعين، ويتمكن فيها ثبات الراكب على المركوب وتمكنه منه.

﴿كَيْرُهُمْ هَذَا﴾ مبتدأ وخبر.

البلاغة:

﴿ثُمَّ نَكْسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ﴾ استعارة، شبه رجوعهم عن الحق إلى الباطل بانقلاب الشخص حتى يصبح أسفله أعلاه بطريق الاستعارة.

المفردات اللغوية:

﴿قَالُوا﴾ أي بعد رجوعهم من مجتمعهم في يوم العيد، ورؤيتهم ما فعل. ﴿قَالُوا﴾ الثانية: أي بعضهم لبعض. ﴿يَذْكُرُهُمْ﴾ أي يعيبنهم ويسبهم. ﴿عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ﴾ أي معانياً ظاهراً بمرأى منهم، بحيث تتمكن صورته في أعينهم تمكن الراكب على المركوب. ﴿لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ﴾ عليه بفعله أو قوله، أو يحضرون عقوبتنا له.

﴿قَالُوا﴾ بعد إتيانه ﴿ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا﴾ حين أحضره. ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَيْرُهُمْ هَذَا﴾ أسند الفعل إليه تجوذاً وتعريضاً لهم بأن الصنم المعلوم عجزه عن الفعل لا يكون إلهاً، وإنما هو متسبب لما حصل، والقصد تبكيتهم وإلزامهم الحجة وحملهم على ترك الوثنية، أو للاستهزاء بهم، ولهذا قال: ﴿فَسَلُّوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ أي اسألوا هذه الأصنام عن الفاعل الذي كسرها إن كانوا يقدرُونَ على النطق. وما روي في الصحيحين وعند أحد عن أبي هريرة أنه ﷺ قال: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» تسمية

للمعاريض كذباً، لما شابهت صورتها صورته. وجملة ﴿فَتَشْلُوهُمْ﴾ فيه تقديم جواب الشرط.

﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ أي راجعوا عقولهم، وفكروا وتدبروا ﴿فَقَالُوا﴾ لأنفسهم ﴿إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ﴾ بعبادتكم من لا ينطق. ﴿ثُمَّ نَكُسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ﴾ انقلبوا إلى المجادلة بعدما استقاموا، وعادوا إلى جهلهم، وردوا إلى كفرهم، وقالوا لإبراهيم: والله ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِفُونَ﴾ أي فكيف تأمرنا بسؤالهم. وقوله: ﴿ثُمَّ نَكُسُوا﴾ شبه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء مستعلياً على أعلاه.

التفسير والبيان:

هذا هو الفصل الثاني من قصة إبراهيم، الذي يصور مرحلة الغليان والغيظ والحقد عند عبدة الأصنام بعد تكسيرها وتحطيمها، وهي كارثة بالنسبة إليهم تتطلب معرفة الفاعل للشار منه، وحكاية ذلك:

﴿قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا؟﴾ أي قال عبدة الأوثان قوم إبراهيم، النمرود وأتباعه، على سبيل الوعيد والتوبيخ، حين رجعوا وشاهدوا تحطيم آلهتهم: من الذي كسر هذه الآلهة؟ وتعبيرهم بالآلهة تشنيع وتهويل، ومبالغة في التعنيف.

﴿إِنَّهُمْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ أي إن هذا الفاعل في صنيعه هذا لمن الذين ظلموا أنفسهم وعرض نفسه للإهانة والعقاب، إما لجراته على الآلهة، وإما لإفراطه في كسرها وتماديه في الاستهانة بها.

﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ قال بعضهم الذي سمع قوله المتقدم: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾: سمعنا شاباً يعيهم ويتوعدهم يسمى إبراهيم، فهو الذي فعل بهم هذا. قال ابن عباس: ما بعث الله نبياً إلا

شاباً، ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب، وتلا هذه الآية: ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى﴾.

وظاهر الآية يدل على أن القائلين جماعة لا واحد، فقد كان يناقشهم ويقول: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾ فغلب على أذهانهم أنه الفاعل.

﴿قَالُوا فَاتُّوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ﴾ (١٦) أي قال غرود وأشراف قومه: إذن فأتوا به على مرأى ومسمع من الناس في الملأ الأكبر، بحضور الناس كلهم، حتى يروه ويشهدوا عليه، فلا يأخذوه بغير بينة، أو حتى يبصروا ما يصنع به فيكون عبرة. وكان هذا هو مقصود إبراهيم عليه السلام أن يبين في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم، وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام التي لا تمنع عن نفسها ضرراً ولا تنصر أحداً.

﴿قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِنَاهِتِنَا يَبْرَاهِيمُ﴾ (١٧)؟ أي فلما أتوا به - وهذا كلام محذوف مفهوم - قالوا له: أنت الذي كسرت هذه الأصنام؟ فأجابهم: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ أي بل الذي فعل هذا هو الصنم الأكبر، الذي لم يكسره.

وقد نسب الفعل إلى هذا الصنم الأكبر، لما رأى شدة تعظيمهم له، باعتباره المتسبب أو الباعث على الفعل، أي الاستهانة والتحقير، والفعل كما يسند إلى مباشره يسند إلى المتسبب فيه. أو أنه أقر بفعله بأسلوب تعريضي لإلزامهم الحجة وتبكيتهم، كما يقول الصانع الخاذق الشهير أو الخطاط المشهور لمن يسأله عن هذه الصنعة الرائعة أو الخط الجميل: بل أنت صنعت ذلك أو بل أنت كتبت ذلك، والقصد بهذا الجواب تقرير السائل على سؤاله مع الاستهزاء به، لا نفيه عن صاحبه وإثباته للسائل.

﴿فَسْتَلَوْهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ أي فاسألوا هذه الأصنام عن كسرها إن كانوا آلهة ينطقون.

وفي ذلك الجواب لفت أنظارهم وتنبيه أذهانهم إلى عقم عبادة الأصنام، فيبادروا من تلقاء أنفسهم للاعتراف بعدم جدواها وأنها أحجار صماء لا تنطق، وجادات لا تتكلم، فكيف تستحق العبادة؟! وقد أثر الجواب في أفكارهم بدليل قوله الآتي: ﴿فَرَحَّصُوا إِلَيَّ أَنْفُسَهُمْ﴾ أي فرجع قوم إبراهيم حينئذ على أنفسهم بالملامة، ونسبوا إلى أنفسهم التقصير في عدم الاحتراز وعدم حراسة آلهتهم، ما داموا لا ينطقون، وقالوا:

﴿فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ أي قال بعضهم لبعض: إنكم أنتم الظالمون في ترككم لها مهمة لا حافظ عندها. أو أنتم الظالمون أنفسكم بعبادة ما لا ينطق.

﴿ثُمَّ نَكَّسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾ (١٥) أي ثم أطرقوا في الأرض للتأمل والتفكير، أو عادوا إلى المجادلة بالباطل لإبراهيم وانقلبوا عن حال الاستقامة، واحتجوا على إبراهيم حينما أدركتهم الحيرة بقولهم: إنك تعلم ونحن نعلم أن هؤلاء لا ينطقون، فكيف تطلب منا سؤالهم إن كانوا ينطقون؟! أي أنهم احتجوا على إبراهيم بما هو الحجة لإبراهيم عليهم بسبب الحيرة التي أدركتهم.

فقه الحياة أو الأحكام:

لقد طاشت سهام قوم إبراهيم حينما رأوا أصنامهم مكشّرة، بعد أن رجعوا من عيدهم، فقالوا على جهة البحث والإنكار: ﴿مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُمْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾. وهذا أمر متوقع، قدره إبراهيم عليه السلام.

كما أنه قدر أنهم سيعرفون أنه هو المتهم بالتكسير، لحملته السابقة بالقول والنكير، وتسفيه الأحلام والعقول، وانتقاده للاذع لعبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، ودعوته إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي يمنح ويمنع، وينفع.

ولما بلغ الخبر غرود وأشراف قومه، أرادوا إثبات التهمة عليه بالبيّنة، فقالوا: اثبتوا به على مرأى ومسمع من الناس، ليشهدوا عليه بما يقول، ليكون ذلك حجة عليه.

وفي هذا دليل على أنه ما كان يؤخذ أحد بدعوى أحد، وهكذا الأمر في شرعنا، وكل الشرائع.

ولكنهم ما أدركوا أن تلك المواجهة مع إبراهيم عليه السلام أمام الناس في غير صالحهم، فقد كان إبراهيم قوي الحجة، وأراد تنبيه الأفكار إلى عبث عبادتهم، وقلة عقلهم، وكثرة جهلهم، فسألوه عن فعل تلك الفعلة، فأجابهم بأن الفاعل هو كبيرهم، تعريضاً بأن عبادتهم له وتعظيمهم إياه سبب للغضب والغضب، مما حمله على تكسيرها، وتنبيهاً لهم بأن من لا يتكلم ولا يعلم لا يستحق أن يُعبد، وكان قوله من المعارض، وفي المعارض مندوحة عن الكذب، قال ﷺ فيما رواه ابن عدي والبيهقي عن عمران بن حصين وهو ضعيف: «إن في المعارض لمندوحة عن الكذب» وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث: ثنتين في ذات الله قوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ وقوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾. وواحدة في شأن سارة إذ قال: لسارة أختي، وذلك ليدفع بقوله مكروهاً».

ثم قال إبراهيم: سلوهم إن نطقوا، فإنهم يصدقون، وإن لم يكونوا ينطقون فليس هو الفاعل. ويتضمن هذا الكلام اعترافاً بأنه هو الفاعل.

فقد احتج عليهم بأمرين: الأول: قوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ وشأن الكبير حماية الأتباع والصغار، أو لأنه غضب أن تعبد معه هذه الصغار، فكسرها.

والثاني: ﴿فَسَلُّوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ ليقولوا: إنهم لا ينطقون ولا ينفعون ولا يضررون، فيقول لهم: فلم تعبدونهم؟ فتقوم عليهم الحجة منهم.

ولما ألزمهم بحجته أقروا بأنهم هم الظالمون بعبادة من لا ينطق بكلمة، ولا يملك لنفسه شيئاً، فكيف ينفع عابديه، ويدفع عنهم البأس من لا يرد عن رأسه الفأس، ثم عادوا لجهلهم وعنادهم، فقالوا: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾.

- ٣ -

الانتصار الساحق لإبراهيم - نجاته من النار

﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۖ أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۖ﴾ (١٧) ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ۖ﴾ (١٨) ﴿قُلْنَا يَنَّاؤُا كُوفِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ﴾ (١٩) ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ۖ﴾ (٢٠)

القراءات:

﴿أَفِ لَكُمْ﴾ : قرئ:

١- (أَفْ) وهي قراءة نافع، وحفص.

٢- (أَفَّ) وهي قراءة ابن كثير، وابن عامر.

٣- (أَفْ) وهي قراءة الباقرين.

البلاغة:

﴿يَنْفَعُكُمْ﴾ ﴿يَضُرُّكُمْ﴾ بينهما طباق.

﴿كُوفِي بَرْدًا﴾ مجاز مرسل، من إطلاق المصدر، وإرادة اسم الفاعل، أي باردة أو ذات برد.

المفردات اللغوية:

﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي بدله. ﴿مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا﴾ من رزق وغيره. ﴿وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ شيئاً إذا لم تعبدوه. ﴿أَفْ﴾ هو صوت المتضجر، ومعناه: نتناً وقبحاً، ويستعمل للدلالة على أن القائل متضجر، والمراد هنا أن إبراهيم تضجر على إصرارهم على الباطل البين. ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي غيره. ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ قبح صنعكم، وأن هذه الأصنام لا تستحق العبادة، ولا تصلح لها، وإنما يستحقها الله تعالى.

﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ﴾ أخذوا في المضاربة لما عجزوا عن المحاجة، أي حرقوا إبراهيم، فإن النار أهول ما يعاقب به. ﴿وَأَنْصُرُوا إِلَهَكُمْ﴾ بتحريقه والانتقام لها. ﴿إِنْ كُنْتُمْ فَعَلِيلِينَ﴾ أي إن كنتم ناصريها نصراً مؤزراً. والقائل منهم: رجل من أكراد فارس، اسمه (هينون) خسف به الأرض، وقيل: غرود. فجمعوا له الخطب الكثير، وأضرموه فيه النار، وأوثقوا إبراهيم، ورموه في منجنيق في النار.

﴿قُلْنَا يَنْتَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ أي كوني ذات برد وسلام، أي ابردي برداً غير ضار، فلم تحرق منه غير وثاقه، وذهبت حرارتها، وبقيت إضاءتها، وسلم من الموت ببردها. ﴿كَيْدًا﴾ أي تحريفاً ومكراً في إضراره، والكيد: المكر والخديعة. ﴿الْأَخْسَرِينَ﴾ في مرادهم، أي أخسر من كل خاسر، لما عاد سعيهم برهاناً قاطعاً على أنهم على الباطل، وإبراهيم على الحق، وموجباً لمزيد درجته، واستحقاقهم أشد العذاب.

التفسير والبيان:

هذا هو الفصل الثالث والخاتمة المدهشة من قصة إبراهيم مع قومه عبدة الأصنام، فإنه لما أقروا على أنفسهم بأن لا جدوى من عبادة آلهتهم، وألزمهم إبراهيم الحجة، اندفع كالسيل الهادر يعلن ضرورة إنهاء هذه العبادة الخرافية، التي تقوم على الأوهام، والتي يترفع عنها العقلاء، فقال:

﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ (١٦) ؟ أي قال لهم إبراهيم لما اعترفوا بأن تلك الآلهة لا تنطق: أتعبدون بدلاً عن الله أشياء لا تنفعكم شيئاً إذا علّقتم الأمل بها، ولا تضركم شيئاً إذا عاديتموها أو خفتم منها.

﴿أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ أي تبتاً لكم وقبحاً لأهنتكم، وهذا التأفف والتضجر لكم ولها لعبادتكم إياها غير الله تعالى.

﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الذي لا يدين به إلا كل جاهل ظالم فاجر.

ولما تفوق إبراهيم بحجته عليهم، وظهر الحق واندحر الباطل، لم يجدوا مناصاً إلا اللجوء للأذى والمضارة:

﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ﴾ (١٧) أي قال بعضهم لبعض - والمشهور أن القائل: غمروذ بن كنعان بن سنحاريب بن غمروذ بن كوش بن حام بن نوح، وقيل: إنه رجل من الكرد من أعراب فارس -: احرقوا إبراهيم بالنار، وانصروا آلهتكم إن كنتم ناصريها نصراً مؤزراً، فجمعوا خطباً كثيراً جداً، ورموا إبراهيم من كفة منجنيق.

﴿قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (١٨) أي قال الله تعالى المتكفل بحفظ أنبيائه وعصمته من أذى الناس: يا نار كوني برداً، وسلاماً على إبراهيم، أي أبردي برداً غير ضار، فكانت وسطاً لا حامية ولا باردة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو لم يقل ذلك لأهلكته ببردها. وقال أبو العالية: ولو لم يقل ﴿بَرْدًا وَسَلَامًا﴾ لكان بردها أشد عليه من حرّها. وبرودتها حدثت بنزع الله عنها طبعها من الحر والإحراق، مع بقائها على الإضاءة والإشراق والاشتعال كما كانت، والله على كل شيء قدير.

روى البخاري عن ابن عباس أن إبراهيم لما ألقوه في النار قال: «حسي الله ونعم الوكيل، وقالها محمد عليهما السلام حين قالوا: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَبَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَنًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾» [آل عمران: ١٧٣/٣].

وروى الحافظ أبو يعلى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لما أُلقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: اللهم إني في السماء واحد، وأنا في الأرض واحد أعبدك».

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ: «أن إبراهيم حين قيدوه وألقوه في النار قال: لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين، لك الحمد، ولك الملك لا شريك لك» قال: ثم رموا به في المنجنيق من مضرب شاسع، فاستقبله جبريل، فقال: يا إبراهيم؟ ألك حاجة؟ قال: «أما إليك فلا» فقال جبريل: فاسأل ربك، فقال: «حسي من سؤالي علمه بحالي» فقال الله تعالى: ﴿يَنَارُ كُوْنِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾^(١).

﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾ (٧) أي وأراد قوم إبراهيم به مكرًا وتديراً يؤذيه ويقتله، فجعلناهم المغلوبين الأسفلين، ونجاه الله من النار.

فقه الحياة أو الأحكام:

هذه الآيات عبرة لمن اعتبر، إنها تمثل موقف المجاهد الصابر في سبيل دعوته إلى التوحيد والحق والفضيلة، وموقف المعادي الجاهل المناصر للباطل والشرك والوثنية.

لقد دبر قوم إبراهيم له طريقاً للخلاص منه، وأرادوا إحراقه وتعذيبه بأشد

(١) تفسير القرطبي: ٣٠٣/١١

أهوال العذاب، ومعاقبته بالنار؛ لأنها أشد العقوبات، وجمعوا الخطب وأوقدوا النار، واشتعلت واشتدت، ثم قيدوا إبراهيم ووضعوه في المنجنيق مغلولاً. وهذا من أشد وأعنى ما يفعله البشر، ولكن أين الله؟!

لقد كانت النتيجة مروعة مذهلة مدعاة للعجب والاستغراب، وفوق حدود التصورات البشرية، فسلخ الله تعالى من النار خاصية الإحراق، ونجا إبراهيم وخرج من النار كأنه يخرج من حمام أمام الجموع الغفيرة المشاهدة، ولم تحرق النار إلا وثاقه في أول ملامستها له، وتلك معجزة تدعو إلى الإيمان بحق، وتستدعي التأمل في تدبير البشر ومكرهم، وفي تدبير الله الأعظم الذي يبدد كل تدبير، ويحبط كل مسعى شرير، فنجاه الله من النار، وجعلهم الأخسرين المغلولين الأسفلين؛ لأنهم أرادوا به التحريق، فخاب مرادهم.

روى ابن أبي حاتم عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «إن إبراهيم حين ألقى في النار، لم يكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار غير الوزغ^(١)، فإنه كان ينفخ على إبراهيم».

وقال عطية العوفي: لما ألقى إبراهيم في النار، جاء ملكهم لينظر إليه، فطار شراة، فوقعت على إبهامه، فأحرقت مثل الصوفة.

آمنت بالله وحده لا شريك له، فهو صاحب القدرة المطلقة، إذا أراد شيئاً قال له: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾.

(١) الوزغ: دُوَيْبَّةُ أمر رسول الله ﷺ بقتلها وسماها فويسقة.

- ٤ -

نعم أخرى على إبراهيم وانجاؤه مع لوط إلى الأرض المباركة

﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧٢﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدٌ ﴿٧٣﴾﴾

البلاغة:

﴿فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ﴾ عطف الصلاة والزكاة على فعل الخيرات من باب عطف الخاص على العام للتفضيل؛ فإنهما من فعل الخيرات، وخصهما بالذكر لفضلهما ورفعتهما مرتبتهما.

﴿الْعَالَمِينَ﴾ ﴿صَالِحِينَ﴾ ﴿عَبِيدِينَ﴾ سجع لطيف.

المفردات اللغوية:

﴿وَلُوطًا﴾ ابن أخي إبراهيم ﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ أي من العراق إلى أرض فلسطين في الشام، التي بارك الله فيها بكثرة الأنهار والأشجار، أو لأن أكثر الأنبياء بعثوا فيها، فانتشرت في العالمين شرائعهم التي هي مبادئ الكمالات والخيرات الدينية والدنيوية. روي أن إبراهيم نزل بفلسطين، ولوط بالموثقة، وبينهما مسافة يوم وليلة ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ﴾ أي لإبراهيم، وكان قد سأل ولدًا، كما جاء في سورة الصافات ﴿نَافِلَةً﴾ عطية ومنحة، وهي حال من إسحاق ويعقوب، أو المراد: زيادة على ما سأل وهو

إسحاق، فتختص كلمة « نَافِلَةٌ » بـيعقوب، ولا بأس به للقرينة، كما قال البيضاوي.

«وَكُلًّا» أي الأربعة: هو وولدها ولوط «جَعَلْنَا صَالِحِينَ» أنبياء، ووقفناهم للصالح، فصاروا كاملين «وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً» رؤساء يقتدى بهم في الخير «يَهْدُونَ» الناس إلى ديننا «بِأَمْرِنَا» أي بأمرنا لهم بذلك «وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ» أي أن يحثوا الناس على فعل الخير، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، فيتم كما لهم بانضمام العمل إلى العلم. وأصل الكلام: أن تفعل الخيرات. وحذفت تاء «وَقَامَ» تخفيفاً، وهي الإقامة؛ لقيام المضاف إليه مقامها «عَبِيدِينَ» موحدين مخلصين في العبادة، ولذلك قدم الصلة وهي لنا ليفيد الإخلاص في العبادة.

للناسبة:

بعد إنجاء إبراهيم من النار، ذكر الله تعالى نعماً أخرى عليه وعلى لوط ابن أخيه، وقد قرن مع إبراهيم لما كان بينهما من القرابة والاشتراك في النبوة. ومن تلك النعم: إخراجهما من العراق إلى بلاد الشام الأرض المباركة، ومثما: جعلهما أئمة يقتدى بهم، وإنزال الوحي عليهما لفعل الخيرات، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ومن النعم على إبراهيم هبته من الذرية إسحاق ويعقوب.

التفسير والبيان:

«وَجَعَلْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ» (٧١) أي ومن نعم الله تعالى على إبراهيم: أنه ولوط عليهما السلام نجاهما إلى الأرض المباركة، بالهجرة من العراق إلى بلاد الشام الأرض المقدسة، والتي بارك الله فيها بكثرة ما بعث فيها من الأنبياء، وانتشرت شرائعهم بين العالمين، كما بارك فيها

بخصوبة أراضيها وكثرة أشجارها وأنهارها، فاجتمع فيها خير الدنيا والآخرة. ويقال: هي أرض المحشر والمنشر، وبها ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام، وبها يهلك المسيح الدجال.

وكانت هجرة إبراهيم من كوث من بلدة «فدان آرام» بالعراق، ومعه لوط وسارة، فراراً من الشرك والوثنية، والتماساً لمقر التوحيد وعبادة الله، فنزل حرّان، ثم رحل إلى مصر، ثم رجع إلى الشام، فنزل بفلسطين، وأقام لوط في قرى المؤتفكة التي تبعد عن فلسطين مسيرة يوم وليلة.

ثم ذكر الله تعالى نعماً أخرى على إبراهيم بعد نعمتي النجاة من النار والهجرة إلى الأرض المباركة فقال:

أ - «وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً» أي ومنحنا إبراهيم من الذرية المباركة إسحاق ويعقوب، أو أعطينا إسحاق إجابة لدعائه، إذ قال: «رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ» [الصافات: ١٠٠/٣٧] وزدناه يعقوب نافلة زائدة على ما سأل، كالصلاة النافلة التي هي زيادة على الفرض. وعلى التفسير الأول: تكون النافلة (أي العطية والمنحة) إسحاق ويعقوب، وعلى التفسير الثاني: النافلة يعقوب خاصة.

٢ - «وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ» أي وكلّاً من الأربعة: لوط وإبراهيم وولديه، أو: وكلّاً من إبراهيم وإسحاق ويعقوب، جعلنا الجميع أهل خير وصلاح، يطيعون ربهم، ويتجنبون محارمه، أو جعلناهم أنبياء مرسلين، والأول أقرب لشموله الكل.

ووصفهم بالصلاح يدل على أن الأنبياء معصومون.

٣ - «وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا» أي وصيرناهم قادة وأئمة يقتدى بهم، يدعون إلى دين الله بإذنه، وإلى الخيرات بأمره. وفيه دلالة على أن من

صلح للقدوة في دين الله موفق مهدي للدين الحق وطريق الاستقامة، وليس له أن يخل بمقتضى الهداية ويتناقل عنها.

٤ - «وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ» أي وأنزلنا عليهم أن يفعلوا الخيرات وهي الأعمال الصالحات من فعل الطاعات وترك المحرمات. وهذا يدل على أنه سبحانه خصهم بشرف النبوة، وذلك من أعظم النعم على الأب إبراهيم عليه السلام.

٥، ٦ - «وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ» أي وأوحينا إليهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة المفروضتين، وهذا من عطف الخاص على العام؛ لأن الصلاة والزكاة من الخيرات، وخصهما بالذكر من سائر العبادات لسمو مرتبتهما وخطورتهما؛ لأن الصلاة أشرف العبادات البدنية، وشرعت لذكر الله تعالى، والزكاة أشرف العبادات المالية، وشرعت لدفع حاجة الفقراء، وفي كلتا العبادتين تعظيم أمر الله تعالى.

وبعد تعداد هذه النعم ووصفهم بالصلاح أولاً، ثم بالإمامة، ثم بالنبوة والوحي، أبان اشتغالهم بالعبودية والعبادة لله تعالى، فقال: «وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ» أي وكانوا لجناب الله خاشعين خاضعين، طائعين فاعلين ما يأمرهم به الناس. وفي هذا دلالة على أنهم كانوا أوفياء لإحسان الله ونعمه عليهم، فلما أكرمهم الله بالإنعام وتفضل عليهم بالإحسان، كانوا أوفياء له بالعبودية وهو الطاعة والعبادة.

فقه الحياة لو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى بيان ما تفضل الله به من النعم الوفيرة على إبراهيم عليه السلام بعد نجاته من النار، وهي ما يلي:

أ - النجاة من أرض الكفر والوثنية إلى أرض الإيمان والتوحيد، وذلك

بهجرة إبراهيم الخليل مع ابن أخيه لوط من بلاد العراق إلى أرض الشام المباركة ببعثة أكثر الأنبياء فيها، ويكثر الخيرات الزراعية، فهي معادن الأنبياء، وكثيرة الخصب والنمو، ووفرة الثمار والأنهار العذبة.

٢ - هبة الذرية الطيبة له، فقد وهبه الله إسحاق إجابة لدعائه، وزاده يعقوب من غير دعاء، فكان ذلك نافلة، أي زيادة على ما سأل.

٣ - جعل الله كلاً من إبراهيم وإسحاق ويعقوب صالحاً عاملاً بطاعة الله، ورأى البيضاوي إضافة رابع وهو لوط. قال القرطبي: وجعلهم صالحين إنما يتحقق بخلق الصلاح والطاعة لهم، وبخلق القدرة على الطاعة، ثم ما يكتسبه العبد، فهو مخلوق لله تعالى.

٤ - جعلهم رؤساء يقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات، يعملون بأمر الله وبما أنزله عليهم من الوحي والأمر والنهي، ويهدون الناس إلى دين الله الحق بأمر الله لهم، ويدعونهم إلى التوحيد.

٥ - الإيحاء لهم بأن يفعلوا الطاعات.

٦ - أمرهم بإقامة الصلاة المفروضة التي هي أشرف العبادات البدنية.

٧ - الوحي لهم أيضاً بإيتاء الزكاة الواجبة التي هي أشرف العبادات المالية. وكانوا مشغولين بالعبودية، مطيعين لأوامر الله تعالى، كأنه سبحانه وتعالى لما وفى بعهد الربوبية في الإحسان والإنعام، فهم أيضاً وقّوا بعهد العبودية، وهو الاشتغال بالطاعة والعبادة.

القصة الثالثة - قصة لوط عليه السلام

﴿وَلُوطًا ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْفَحْشَىٰ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴿٧٤﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾﴾

الإعراب:

﴿وَلُوطًا﴾ منصوب بفعل مقدر، تقديره: وآتيناه لوطاً آتيناه، وقيل: تقديره: واذكر لوطاً.

البلاغة:

﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا﴾ مجاز مرسل علاقته المحلية، أي أدخلناه في الجنة؛ لأنها مكان تنزل الرحمت.

المفردات اللغوية:

﴿وَلُوطًا﴾ هو ابن أخي إبراهيم الخليل عليهما السلام، كما عرفنا ﴿حُكْمًا﴾ حكمة، أو نبوة، أو فضلاً بين الخصوم ﴿وَعِلْمًا﴾ بما ينبغي علمه للأنبياء ﴿وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ﴾ هي قرية سدوم التي بعث إليها لوط عليه السلام ﴿الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ﴾ أي يعمل أهلها، وصفها بصفة أهلها ﴿الْفَحْشَىٰ﴾ أي الأعمال الخبيثة من اللواط وغيره كالرمي بالبندق واللعب بالطيور ﴿قَوْمَ سَوْءٍ﴾ مصدر ساء نقيض سر، وقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ﴾ كالتعليل لما سبق ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا﴾ بأن أنجيناه من قومه، وجعلناه في أهل رحمتنا أو في جنتنا ﴿إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ الذين سبقت لهم منا الحسنی.

لِلْمُنَاسِبَةِ:

بعد بيان ما أنعم الله تعالى به على إبراهيم عليه السلام، ذكر نعمه على لوط عليه السلام، لما بينهما من القرابة والاشتراك في النبوة. ولوط: هو لوط بن هاران بن آزر، كان قد آمن بإبراهيم عليه السلام واتبعه وهاجر معه، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا لَمْ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي﴾ [العنكبوت: ٢٩/٢٦].

التفسير والبيان:

﴿وَلُوطًا ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ أي آتى الله لوطاً النبوة والحكمة (وهي ما يجب فعله) والحكم: وهو حسن الفصل في الخصومات بين الناس، وكذلك آتاه علماً بما ينبغي للأنبياء وهو كل ما يتعلق بالعقيدة والعبادة وطاعة الله تعالى، وبعثه إلى «سُدُوم» وتوابعها وهي سبع قرى، فخالفوه وكذبوه، فأهلكهم الله، ودمر عليهم، كما أخبر في مواضع من القرآن العزيز. وهاتان نعمتان على لوط، والنعمة الثالثة هي:

﴿وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْفَبْكَثَ﴾ أي ونجاه الله من عذابه الذي عذب به أهل القرية «سُدُوم» الذين كانوا يرتكبون خبائث الأعمال، وأخطرها اللواط. وسبب ذلك أنهم كما قال تعالى:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ﴾ أي إنهم كانوا جماعة سوء وقبح، خارجين عن طاعة الله، مرتكبين معاصيه، والفسوق: الخروج.

والنعمة الرابعة هي: ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا﴾ أي وجعلناه من أهل رحمتنا أو في جنتنا، كما جاء في الحديث الصحيح: «قال الله عز وجل للجنة: أنتي رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي» وقيل: الرحمة: هي النبوة، أو الثواب. والسبب هو كما قال:

﴿إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أي من الذين يعملون الصالحات، ويؤدون الطاعات، بفعل الأوامر، واجتناب النواهي.

فقه الحياة أو الأحكام:

أنعم الله تعالى على لوط عليه السلام بأربع نعم وهي:

١ - إيتاؤه الحكم: أي النبوة، والحكمة: وهي ما يجب فعله.

٢ - تعليمه العلم النافع: وهو المعرفة بأمر الدين، وما يقع به الحكم بين الخصوم.

٣ - إنجاءه من العذاب الذي حل بالقرى التي أرسل إليها، لارتكاب أهلها خباثت الأعمال، وأهمها اللواط، ولأنهم قوم سوء فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله تعالى.

٤ - إدخاله في جنات الخلد التي هي منزل الرحمت الإلهية؛ لأنه من القوم الصالحين الذين آمنوا بالله، وأطاعوا ربه، واثتمروا بأمره، وانتهوا عن نهيه.

القصة الرابعة - قصة نوح عليه السلام

﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ٧٦﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَاعْرِفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾

المفردات اللغوية:

﴿وَنُوحًا﴾ أي واذكر نوحاً ﴿إِذْ نَادَىٰ﴾ إذ دعا على قومه بالهلاك، بقوله: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَبَّارًا ٧٦﴾ [نوح: ٧٦/٢٦] وهو بدل مما قبله. ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ من قبل المذكورين: إبراهيم ولوط ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ دعاءه ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ﴾ في السفينة ﴿مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ أي من الطوفان والغرق، وأذى قومه، والكرب: الغم الشديد ﴿وَنَصَرْنَاهُ﴾

جعلناه متصراً ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ الدالة على رسالته ﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ لاجتماع الأمرين: تكذيب الحق، والانهماك في الشر، ولم يجتمعا في قوم إلا وأهلكهم الله.

المناسبة:

بعد بيان قصة إبراهيم أبي الأنبياء ولوط قريبه، ذكر الله تعالى قصة نوح أب البشر الثاني؛ لأن جميع الباقيين بعد الطوفان من ذريته عليه السلام. وكل من إبراهيم ونوح من الرسل أولي العزم.

التفسير والبيان:

﴿وَنُوحًا﴾ أي واذكر أيها النبي وقت أن نادى نوح ربه بأن دعا على قومه لما كذبوه: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصِرْ﴾ [القمر: ١٠/٥٤] ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَّارًا﴾ [نوح: ٢٦/٧١] وذلك من قبلك وقبل إبراهيم ولوط، فاستجبنا له دعاءه ونجيناه والذين آمنوا به من أهله، كما قال تعالى: ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنُ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [هود: ٤٠/١١] نجيناهم من الغرق والشدة والأذى. فقلوه ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل هؤلاء المذكورين. والكرب: الطوفان والغم الشديد والعذاب النازل بالكفار، وتكذيب قومه إياه وما لقي منهم من الأذى.

وذلك بعد أن لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله عز وجل، فلم يؤمن به منهم إلا القليل.

﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي وجعلناه متصراً على القوم الذين كذبوا بأدلتنا الدالة على رسالته. وفي لغة هذيل: اللهم انصرهم منه، أي اجعلهم متصيرين منه.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أي إن سبب إهلاكهم أنهم

قوم سوء لأجل تكذيبهم لنبيهم، فكان جزاؤهم أن أهلكهم الله جميعاً صغاراً وكباراً، ولم يبق منهم أحد، كما دعا عليهم نبيهم، بعد أن أصروا على كفرهم، وتصدوا لإيذائه، وتواصوا قرناً بعد قرن، وجيلاً بعد جيل على مخالفته وعصيان أمره.

فقه الحياة أو الأحكام:

إن في عذاب الاستئصال للأمة أو القوم جميعاً عبرة وعظة بالغة، فهؤلاء قوم نوح الذين عكفوا على عبادة الأوثان، وأصروا على الكفر، وتمردوا على دعوة نوح ورسالته، قد أهلكهم الله عامة بالطوفان الذي عم السهول والجبال.

والسبب هو تكذيبهم لنبيهم وإيذاؤهم له، بالرغم من الصبر عليهم قرابة عشرة قرون (٩٥٠) عاماً، وهي مدة طويلة جداً.

وكان النصر حليف نوح عليه السلام، فنجاه الله والمؤمنين الذين آمنوا به، وعددهم قليل.

فله الأمر والحكمة، ويده مقاليد السماوات والأرض، ولا يصدر عنه إلا الخير والعدل، ولا يظلم أحداً من عباده، فلو علم الله فيهم خيراً لما عذبهم وأهلكهم، وسيلقون أيضاً في الآخرة عذاب النار.

وقد أجمع المحققون - كما ذكر الرازي - على أن دعاء نوح على قومه كان بأمر الله تعالى، وإلا كان ذلك مبالغة في الإضرار، وسبباً لنقصان حال الأنبياء.

القصة الخامسة - قصة داود وسليمان عليهما السلام

﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِنُخْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾ وَسَلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿٨١﴾ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُمْ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿٨٢﴾﴾

القراءات:

﴿لِنُخْصِنَكُمْ﴾ : قرئ:

١- (لِنُخْصِنَكُمْ) وهي قراءة ابن عامر، وحفص.

٢- (لِنُخْصِنَكُمْ) وهي قراءة باقي السبعة.

﴿بَأْسِكُمْ﴾ :

وقرأ السوسي، وحمة وفقاً (باسكم).

الإعراب:

﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾ أي واذكر داود وسليمان.

﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ الضمير في ﴿لِحُكْمِهِمْ﴾ راجع إلى داود وسليمان، على طريقة إقامة الجمع مقام التثنية. أو أن المراد بالضمير الحاكمان والمتحاكمان وهم جماعة.

﴿يُسَيِّحَنَّ﴾ الجملة حال، أو استئناف لبيان وجه التسخير (معه) متعلق بيسبحن أو بسخرنا.

﴿وَالطَّيْرُ﴾ منصوب معطوف على ﴿الْجِبَالُ﴾، أو لأنه مفعول معه.

﴿لِنُحْصِنَكُمْ﴾ أي الصنعة، وقرئ بالياء أي (ليحصنكم الله) وقرئ بالنون، أي: لنحصنكم نحن.

المفردات اللغوية:

﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾ أي واذكر قصتهما ﴿إِذْ يَخْصِمَانِ﴾ بدل مما قبله ﴿الْحَرْثُ﴾ الزرع، وقيل: كرم تدلت عناقيده ﴿فَقَشَّتْ﴾ رعت ليلاً بلا راع، بأن انفلتت من حظيرتها، والنفس: الرعي ليلاً. ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ أي حاضرين، وفيه استعمال ضمير الجمع لاثنيين أو كنا شاهدين عالين حكم الحاكمين والمتحاكمين إليهما. وكان حكم داود: أن يملك صاحب الزرع الأغنام، وحكم سليمان: تبادل المتحاكمين الشيء المملوك لمدة سنة، فينتفع صاحب الزرع بذرّ الغنم ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان بإصلاح صاحب الغنم، ثم يردها إلى صاحبها.

﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ الضمير يعود للفتوى الصادرة. وكان حكم داود وسليمان باجتهاد، ثم رجع داود إلى حكم سليمان ﴿وَكَلَّلْنَا بِتَنَائِيلِهَا حُكْمًا وَعَلَّمْنَا﴾ أي آتينا كلا منهما حكماً أي نبوة، وعلمنا بأمور الدين.

﴿يُسَيِّحَنَّ﴾ يقدس الله معه، إما بلسان الحال، أو بصوت يتمثل له، أو بخلق الله فيها صوتاً بلغة معينة. ﴿وَالطَّيْرُ﴾ أي وكذلك سخرنا الطير له للتسييح معه، بأمره به في وقت الراحة ﴿وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ أي تسخير التسييح معه، فكنا فاعلين لأمثاله، فليس بيدع منا، وإن كان عجبا عندكم أي مجاوبة الجبال والطير لسيدها داود ﴿صَنْعَةَ لَبُوسٍ﴾ المراد هنا الدروع؛ لأنها تلبس،

وهو أول من صنعها، وكان قبلها صفائح. واللبوس في الأصل: السلاح بأنواعه ﴿لَكُمْ﴾ متعلق بقوله ﴿وَعَلَّمْنَاهُ﴾ أو متعلق بصفة لللبوس. ﴿لِنُخَصِّنْكُمْ﴾ لتحميكم وتمنعكم وتصونكم الصنعة ﴿مِنْ بَأْسِكُمْ﴾ بدل اشتغال بإعادة الجار، وبأسكم: حربيكم مع أعدائكم، البأس: الحرب ﴿فَهَلْ أَنتُمْ﴾ يا أهل مكة ﴿شَاكِرُونَ﴾ نعمتي، بتصديق الرسول، فإن شكركم لي يكون بذلك. وقوله ﴿فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ﴾؟ أمر في صورة الاستفهام للمبالغة والتفريع.

﴿وَلَسَلَيْنَا﴾ أي وسخرنا له ﴿الرَّيحَ عَاصِفَةً﴾ الريح العاصف: هي الشديدة الهبوب. وكانت ﴿رُحَاءً﴾ أي لينة خفيفة في نفسها طيبة، كما جاء في آية أخرى، فقد جمعت بين الوصفين، فهي لينة طيبة، وتسرع في جريها كالعاصف ﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾ هي الشام ﴿وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ﴾ أي نعلم بكل شيء، فنجزيه على ما تقتضيه الحكمة، وقد علم الله تعالى بأن ما يعطيه سليمان يدعوه للخضوع لربه.

﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ﴾ أي وسخرنا له ﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَفُوصُونَ لَمَّ﴾ أي يدخلون في البحر، فيخرجون منه الجواهر لسليمان، والغوص: النزول إلى أعماق البحار لاستخراج اللؤلؤ. ﴿يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ﴾ أي سوى الغوص أو غيره، كبناء المدن والقصور واختراع الصنائع الغريبة، كقوله تعالى: ﴿يَعْمَلُونَ لَمَّ مَا يَشَاءُ مِنْ تَحْرِيْبٍ وَتَمَثِيلٍ﴾ [سبا: ١٣/٣٤]. ﴿وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ﴾ أن يزيغوا عن أمره، أو يفسدوا ما عملوا؛ لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل أفسدوه إن لم يشتغلوا بغيره.

المناسبة:

هذه القصة كسابقاتها أيضاً فيها تعداد النعم العظمى على داود وسليمان عليهما السلام، فذكر فيها أولاً النعمة المشتركة بينهما وهي تزيينهما بالعلم

والفهم كما قال تعالى: ﴿وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ مما يدل على شرف العلم، لتقديم ذكره على سائر النعم الأخرى. ثم ذكر ما اختص به كل منهما من النعم، أما داود فخص بنعمة تسخير الجبال والطير للتسبيح معه، وبصناعة الدروع. وأما سليمان فاخص بنعمة تسخير الريح، وتسخير الشياطين للغوص في أعماق البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان، ولأعمال أخرى كبناء المدن والقصور وصناعة الأشياء الغريبة من قدور ومحاريب وتمائيل.

التفسير والبيان:

ذكر الله تعالى قصة الحكم بين المزارع والراعي، ثم ذكر النعم الجليلة المختصة بكل من داود وسليمان.

أما قصة الحكم كما قال أكثر المفسرين وكما ذكر الرازي: فهي أن راعي غنم رعت غنمه زرع فلاح ليلاً، فاحتكما إلى داود عليه السلام، فحكم بالغنم لصاحب الحرث (الزرع) فقال سليمان - وهو ابن إحدى عشرة سنة: غير هذا أرفق بهما، وأمر بتسليم الغنم إلى أهل الحرث، فينتفعون بألبانها وأولادها وأشجارها، وتسليم الحرث إلى أرباب الغنم، يتعهدونه بالمطلوب، حتى يعود إلى ما كان، ثم يترادآن. وكان حكمهما باجتهاد.

والحكم في شرعنا في رأي الإمام الشافعي: وجوب ضمان المتلف بالليل، إذ المعتاد ضبط الدواب ليلاً، وكذلك قضى النبي ﷺ لما دخلت ناقة البراء حائطاً (بستاناً) وأفسدته، فقال: «على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل الماشية حفظها بالليل»^(١).

(١) رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن جزام بن سعد بن مخيصة.

وفي رأي الإمام أبي حنيفة: لا ضمان إلا أن يكون معها حافظ حارس؛ لقوله ﷺ: «جُرْحُ الْعَجَمَاءِ جُبَارٌ»^(١) أي أن ما تتلفه البهيمة هدر لا ضمان فيه. أما النص القرآني في هذا الحكم فهو:

﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ أي واذكر أيها الرسول قصة داود وسليمان حينما حكما في زرع رعته ليلاً غنم لآخرين، وكان الله عليمًا شاهدًا بما حكم به داود وسليمان، لا تخفى عليه خافية.

ولكنه تعالى أفهم سليمان القضية والحكمة والفتوى الصحيحة الراجحة فكان رأيه هو الأصوب، مع أنه سبحانه آتى كلاً من داود وسليمان النبوة وحسن الفصل في الخصومات والعلم والفهم والإدراك السليم للأمر، مما يدل على إقرار الحكمين في الجملة، وعلى أن خطأ المجتهد لا يقدح فيه، وإن كان الصواب واحداً، وهو ما قضى به سليمان، ودل قوله: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ على إظهار ما تفضل الله عليه به في صغره.

قال ابن العربي: لم يُرَدَّ إذ جمعهما في القول اجتماعهما في الحكم، فإن حاكمين على حُكْم واحد لا يجوز، وإنما حَكَمَ كل واحد منهما على انفراد بحكم، وكان سليمان هو الفاهم لها^(٢).

وأما نعم الله على داود عليه السلام فهي:

أ - ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ أي وسخر أي ذلل الله الجبال والطيور مسبحات مُقَدَّسات الله مع داود لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبور، وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبه،

(١) نص الحديث «العجماء جُرْحُهَا جُبَارٌ» رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أحكام القرآن: ٣/ ١٢٥٤

وترد عليه الجبال تسييحاً، فيكون ذلك أكثر تأثيراً في مشاعره وعواطفه، فيستدب في التسييح، وقد وصف النبي ﷺ صوت أبي موسى الأشعري حين استمع لقراءته القرآن فقال فيما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، والنسائي عن عائشة: «لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود».

وقدمت الجبال على الطير؛ لأن تسخيرها وتسييحها أعجب وأدل على القدرة الإلهية، وأروع في الإعجاز؛ لأنها جماد، والطير حيوان إلا أنه غير ناطق.

ونطق الجبال والطير بأن يخلق الله فيها الكلام، كما خلقه في الشجرة حين كلم موسى عليه السلام، فإذا ذكر داود ربه ذكرت الجبال والطير ربه معه، لذا قال تعالى:

﴿وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ أي قادرين على أن نفعل هذا، وإن كان عجباً عندهم. ونظير الآية: ﴿وَلَا يَمْنَعُ الْإِنْسَانَ شَيْءٌ إِلَّا يَسْمِعْ بِحُجَّتِهِ وَلَكِنْ لَا يَفْقَهُونَ تَسْيِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤/١٧].

٢ - ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُخَصِّنْكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ أي وعلمنا داود صناعة الدروع لباساً لكم، وكانت الدروع قبله صفائح وهو أول من جعلها حلقاً، كما قال تعالى: ﴿وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ، أَنْ أَعْمَلَ سَيْغَتٍ وَقَدَرٍ فِي السَّرْدِ﴾ [سبا: ١٠/٣٤-١١] أي لا توسع الحلقة ولا تغلظ المسمار. وذلك لتحميكم وتمنعكم وتحرسكم من شدة الحرب في القتال من جرح وقتل وضرب، فهل أنتم شاكرون نعم الله عليكم بتعليمه داود ذلك من أجلكم؟ وهذا استفهام معناه الأمر للمبالغة والتفريع، أي اشكروا الله على هذه الصنعة. والبأس: الحرب.

وفيه دلالة على أن أول من عمل الدرع داود عليه السلام، ثم تعلم الناس منه، وتوارثوا الصنعة عنه، فعمّت النعمة كل المحاربين إلى آخر الدهر.

وأما نعم الله على سليمان عليه السلام فهي كما قال قتادة: ورث الله تعالى سليمان من داود ملكه ونبوته، وزاده أمرين: سخر له الريح والشياطين، فقال:

أ - ﴿وَأَسْلَمْنَا الرِّيحَ غَاصَّةً﴾ أي وسخرنا لسليمان الريح العاصفة الشديد السرعة والهبوب، وجعلناها طائعة منقادة له، مع كونها في نفسها رخاء أيضاً أي لطيفة لينة، فهي تجري بأمره، وتخضع لحكمه، وتنقله إلى أجزاء الأرض المقدسة المباركة، وهي أرض الشام، فيخرج مع صحبه في الغداة حيث شاؤوا، ثم يرجعون في يومهم إلى منزله، أي أن تلك الريح كانت جامعة بين الأمرين: رخاء في نفسها، وعاصفة في عملها، مع طاعتها لسليمان عليه السلام وهبوبها على حسب ما يريد.

﴿وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ﴾ أي وكان الله عالماً بكل شيء وعالماً بتدبيره، فما آتاه الملك والنبوة، وما سخر له الريح بأمره إلا لعلمه بما فيه الحكمة والمصلحة والاستحقاق، فيشكر هو وقومه المنعم عليهم، ويعرفوا هذه المعجزات الظاهرة.

روي أنه كان له بساط من خشب، يوضع عليه كل ما يحتاجه من أمور المملكة، كالخيل والجمال والخيام والجند، ثم يأمر الريح أن تحمله، فتدخل تحته، ثم تحمله وترفعه، وتسير به وتظله الطير، لتقيه الحر إلى حيث يشاء من الأرض، فينزل، وتوضع آلاته، كما قال تعالى: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾ [ص: ٣٦/٣٨] وقال: ﴿غَدُوها شَهْرٌ وَرَوَّاحُها شَهْرٌ﴾ [سبأ: ١٢/٣٤] ^(١).

٢ - ﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ﴾ أي وسخرنا له فئة من الشياطين

تغوص في أعماق البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان والجواهر ونحوها، والغوص: النزول تحت الماء.

﴿وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ﴾ أي ويؤدون له عملاً غير ذلك كبناء المدن والقصور والمحاريب والتمائيل والقصور الراسيات ونحوها، كما قال تعالى: ﴿وَالشَّيْطَانُ كُلُّ بَنَاءٍ وَعَوَاصٍ﴾ (٢٧) ﴿وَأَخْرَيْنَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ (٢٨) [ص: ٣٨/ ٣٧-٣٨] وقال: ﴿يَعْمَلُونَ لِمَا يُشَاءُ مِنْ تَحْرِيْبٍ وَتَمَثِيلٍ وَجَفَانٍ﴾ [سبا: ٣٤/ ١٣] وأما الصناعات فهي مثل الطواحين والقوارير والصابون.

﴿وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ﴾ أي حافظين لأعمالهم، نحرسه من أن يناله أحدهم بسوء، وقد جعلنا له سلطة مطلقة عليهم، إن شاء أطلق، وإن شاء حبس منهم من يشاء، ولهذا قال في الآية السابقة: ﴿وَأَخْرَيْنَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ (٢٨).

فقه الحياة لو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى ما يأتي من الأحكام:

أ - الحق والصواب واحد لا يتعدد، فإن حكم سليمان كان هو الأصوب، ولكن لا مانع من الخطأ في الاجتهاد، فمن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ولكن لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد بالإجماع، وعلى المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع الحادثة، ولا يعتمد على اجتهاده المتقدم، لإمكان أن يظهر له ثانياً خلاف ما ظهر له أولاً.

فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» وفي السنن الصحاح: «القضاة ثلاثة: قاضٍ في الجنة، وقاضيان في النار: رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى بخلافه، فهو في النار».

وقال الحسن البصري: لولا هذه الآية لرأيت القضاة قد هلكوا، ولكنه تعالى أثنى على سليمان بصوابه، وعذر داود باجتهاده.

وقريب من هذه القصة المذكورة في القرآن: ما رواه الإمام أحمد في مسنده والشيخان والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «بينما امرأتان معهما ابنان لهما، إذ جاء الذئب، فأخذ أحد الابنين، فتحاكما إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا، فدعاها سليمان، فقال: هاتوا السكين أشقهُ بينكما، فقالت الصغرى: يرحمك الله، هو ابنها، لا تشقه، فقضى به للصغرى».

وأما حكم مسألة رعي الزرع ليلاً في شرعنا، فقال الجصاص: ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم داود وسليمان بما حكما به من ذلك منسوخ؛ وذلك لأن داود عليه السلام حكم بدفع الغنم إلى صاحب الحرث، وحكم سليمان له بأولادها وأصوافها، ولا خلاف بين المسلمين أن من نفشت غنمه في حرث رجل أنه لا يجب عليه تسليم الغنم، ولا تسليم أولادها وألبانها وأصوافها إليه، فثبت أن الحكمين جميعاً منسوخان بشرعية نبينا ﷺ^(١).

وأما آراء فقهاءنا فهي كما يلي^(٢):

قال مالك وأبو حنيفة والشافعي: لا ضمان على أرباب المواشي فيما أصابت بالنهار. وقال الليث: يضمن أرباب المواشي بالليل والنهار.

وأما ما تتلفه المواشي بالليل فللعلماء فيه رأيان مشهوران:

(١) أحكام القرآن للجصاص: ٢٢٣/٣

(٢) أحكام القرآن لابن العربي: ١٢٥٦/٣ وما بعدها، تفسير الرازي: ١٩٩/٢٢، تفسير القرطبي: ٣١٥/١١.

رأي الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة): وهو ضمان ما تتلفه البهائم ليلاً، عملاً بما قضى به النبي ﷺ في ناقة البراء، وهو أن حفظ البهائم بالليل على أرباب المواشي، وهذا حديث خاص، وأما حديث «العجماء جرحها جُبَار» أي أن فعل البهائم هدر، فهو عام، ولا خلاف أن العام يقضي عليه الخاص، أي أنه يقدم الخاص على العام، ولأنه لا إشكال في أن من أتلف شيئاً فعليه الضمان، ويكون الضمان بالقيمة، وإن زادت على قيمة المواشي. ورأي أبي حنيفة: ألا ضمان لما تتلفه المواشي، ليلاً أو نهاراً، للحديث المتقدم: «العجماء جرحها جُبَار».

٢ - قال ابن العربي: من أراد أن يتخذ ما ينتفع به مما لا يضر بغيره مَكَّن منه، مثل النحل والحمام والإوز والدجاج، وذلك كالماشية. وأما انتفاعه بما يتخذه بإضراره بأحد، فلا سبيل إليه، قال ﷺ فيما رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس: «لا ضرر ولا ضرار»^(١).

٣ - إنما يكون الأجر للحاكم المخطئ إذا كان عالماً بالاجتهاد والسنن والقياس، وقضاء من مضى من السلف؛ لأن اجتهاده عبادة، ولا يؤجر على الخطأ، بل يوضع عنه الإثم فقط. فأما من لم يكن محلاً للاجتهاد، فهو متكلف لا يعذر بالخطأ في الحكم، بل يخاف عليه أعظم الوزر، بدليل الحديث المتقدم: «القضاة ثلاثة» قال ابن المنذر: إنما يؤجر على اجتهاده في طلب الصواب، لا على الخطأ، بدليل قوله تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ﴾.

٤ - أكثر الفقهاء قالوا: إن الحق واحد من أقوال المجتهدين، وليس الحق أو الصواب في جميع أقوالهم، بدليل قوله تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ﴾ فخص سليمان بالفهم، ولو كان الكل مصيباً لم يكن لتخصيص سليمان عليه السلام بهذا التفهيم فائدة.

(١) أحكام القرآن: ٣/١٢٥٨، تفسير القرطبي: ٣١٨/١١

٥ - هل للأنبياء الاجتهاد؟ اختلف العلماء في جواز الاجتهاد على الأنبياء، فمنعه قوم، وجوزوه المحققون الأكثرون؛ لأنه ليس فيه استحالة عقلية؛ لأنه دليل شرعي، فلا مانع أن يستدل به الأنبياء، والله تعالى قال: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ [الحشر: ٢/٥٩] وهو أمر للكل بالاعتبار، وذلك يشمل الرسول ﷺ، ولأنه إذا غلب على ظنه أن الحكم في الأصل المقيس عليه معلل بمعنى، ثم وجد ذلك المعنى في صورة أخرى، فلا بد وأن يغلب على ظنه أن الفرع كالأصل في الحكم، ثم إنه لو جاز الاجتهاد للعلماء وهو أرفع درجات العلم، لثبت لأحد من أمة النبي ﷺ من الفضيلة ما لا يثبت له.

٦ - في هذه الآية دليل على جواز رجوع القاضي عما حكم به، إذا تبين له أن الحق في غيره، فقد رجع داود إلى حكم سليمان عليهما السلام، وهذا ثابت أيضاً في رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما.

٧ - كان ترتيل داود عليه السلام لكتابه الزبور وتسييحه تتردد أصداءه في الجبال والطيور، وكانت هذه تتجاوب معه بالتسييح، وتذكر الله معه بلغة خاصة بها، قال مقاتل: إذا ذكر داود عليه السلام ربه، ذكرت الجبال والطيور ربهما معه. وقيل: كان داود إذا وجد فترة أي راحة أمر الجبال، فسبّحت حتى يشتا، ولهذا قال: ﴿وَسَخَّرْنَا﴾ أي جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسييح. وقيل: إن سيرها معه تسييحها، والتسييح مأخوذ من السباحة؛ بدليل قوله تعالى: ﴿يَجِبَالٌ أَوَّيٌّ مَعَهُ وَالطَّيْرُ﴾ [سبأ: ١٠/٣٤]. قال الرازي: والقول الأول (أي قول مقاتل) أقرب؛ لأنه لا ضرورة في صرف اللفظ عن ظاهره. وتسييح الجبال والطيور فيه دلالة على قدرة الله تعالى، وعلى تنزهه عما لا يجوز.

٨ - كان داود أول من اتخذ الدروع وصنعها، وتعلمها الناس منه، وإنما كانت صفائح، فهو أول من سردها وحلقها، فأصبحت النعمة عليه نعمة على جميع المحاربين على الدوام أبد الدهر، لحماية الناس وحراستهم من السلاح في أثناء القتال، فلزمهم شكر الله تعالى على النعمة.

وذلك يقتضي الشكر، لذا قال تعالى: ﴿فَهَلْ أُنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ أي على تيسير نعمة الدروع لكم، وأن تطيعوا رسول الله فيما أمر به. والمراد: اشكروا الله على مايسر عليكم من هذه الصنعة.

٩ - هذه الآية دليل على جواز اتخاذ الصنائع والأسباب، فالسبب سنة الله في خلقه، وهي شهادة للعمال وأهل الحرف والصنائع بأن العمل شرف، واتخاذ الحرفة كرامة، وقد أخبر الله تعالى عن داود أنه كان يصنع الدروع، وكان أيضاً يصنع الخوص، وأخبر نبينا ﷺ عن داود عليه السلام أنه كان يأكل من عمل يده، وذلك أفضل الكسب. وكان آدم حراثاً، وكان نوح يصنع السفن وكان نجاراً، وكان إدريس ولقمان خياطين، وطالوت دباغاً، أو سقاء، وكل ذلك يدل على أن العمل كان منهج الأنبياء والصالحين، وطريق المؤمنين الأقوياء. والإسلام دين يحب العمل ويوجبه، ويكره البطالة والكسل، ويحارب العاطلين والخاملين إذا كانوا قادرين على العمل، جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه الشيخان والنسائي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله، ثم يغدو إلى الجبل، فيحتطب، فيبيع، فيأكل، ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس». وبالصنعة يكف الإنسان نفسه عن الناس، ويدفع بها الضرر والبأس عن نفسه. جاء في حديث آخر رواه الحكيم الترمذي والطبراني والبيهقي عن أبي هريرة، وهو ضعيف: «إن الله يحب العبد المؤمن المحترف الضعيف المتعفف، ويبغض السائل الملحف».

١٠ - كان من إكرام الله تعالى لسليمان تسخير الريح التي تجري بأمره إلى حيث شاء، ثم تردّه إلى بلاد الشام المباركة. يروى أنها كانت تجري به وبأصحابه إلى حيث أراد، ثم تردّه إلى الشام.

ومن إنعام الله عليه تسخير الشياطين له يعملون بصفة غواصين لاستخراج الجواهر من البحر، كما يعملون له أعمالاً أخرى غير الغوص، من بناء المدن

والقصور، ونحت المحاريب والتماثيل، وصناعة القدور الراسيات والجفان الواسعة والطواحين والقوارير والصابون، وغير ذلك مما يستخرهم فيه، ويحفظ الله له أعمالهم من أن يفسدوها، أو أن يهيجوا أحداً من بني آدم في زمان سليمان، أو أن يهربوا أو يمتنعوا من أمره، فقد كانوا رهن إشارته، وطوع إرادته، لا يجروا أحد منهم على الاقتراب منه.

القصة السادسة - قصة أيوب عليه السلام

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ﴿٨٤﴾﴾

القراءات:

﴿مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾:

وقرأ حمزة (مَسَّنِيَ الضُّرُّ).

الإعراب:

﴿رَحْمَةً﴾ مفعول لأجله ﴿مِّنْ عِنْدِنَا﴾ صفة.

البلاغة:

﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ اللفظ في السؤال، حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة، وذكر ربه بغاية الرحمة، ولم يصرح بالمطلوب.

﴿أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ فيهما جناس الاشتقاق.

المفردات اللغوية:

﴿وَأَيُّوبَ﴾ أي واذكر أيوب ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ﴾ لما ابتلي به من المرض، وهو

بدل مما قبله ﴿أَنِّي﴾ أي بأني ﴿الضَّرُّ﴾ بالضم: الضرر والشدة في النفس من مرض وهزال. وأما الضَّرُّ بالفتح: فهو الأذى في كل شيء، فالضَّرُّ خاص بما في النفس من مرض وهزال، والضرر: شائع في كل ضرر. ﴿وَأَنْتَ أَزْكَمُ الرَّجْمَيْنِ﴾ وصف ربه بغاية الرحمة، بعدما ذكر نفسه بما يوجب الرحمة، واكتفى بذلك عن عرض المطلوب، لطفاً في السؤال.

﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُمُ﴾ أجبتنا له نداءه ﴿فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ﴾ أي أزلنا ورفعنا ضره بالشفاء من مرضه ﴿وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾ أي وأعطيناه مثل أهله عدداً، وزيادة مثل آخر، بأن ولد له ضعف ما كان عنده من زوجته وزيد في شبابها ﴿رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ﴾ أي رحمة على أيوب، وتذكرة لغيره من العابدين، ليصبروا كما صبر، فيثابوا كما أثيب.

للناسية:

بعد أن ذكر الله تعالى قصص خمسة من الأنبياء: إبراهيم، ولوط، ونوح، وداود، وسليمان، وما تعرضوا له من الابتلاء في سبيل الدعوة إلى الله، ذكر هنا قصة أيوب وابتلاءه له بأنواع المحن في نفسه وأهله، والكل قد صبروا على المحن والبلايا، وشكروا الله على ما أنعم عليهم من رفع البلاء، والنصر على أقوامهم.

اضواء على قصة أيوب عليه السلام:

ورد اسم أيوب عليه السلام في القرآن الكريم أربع مرات في سور النساء والأنعام والأنبياء وسورة ص. وهو أيوب بن أموص، وأمه من ولد لوط عليه السلام، وكان عليه السلام رومياً من ولد يعقوب بن إسحاق عليهما السلام. كان موطنه أرض عوص من جبل سعيير أو بلاد أدوم، قيل: إنه كان قبل موسى، أو قبل إبراهيم بأكثر من مئة سنة، قال ابن إسحاق في السيرة: الصحيح أنه كان من بني إسرائيل، ولم يصح في نسبه شيء، إلا أن اسم أبيه: أموص.

آتاه الله النبوة، وبسط عليه الدنيا، وكثر أهله وماله، فكان له سبعة بنين، وسبع بنات، وذلك تعويضاً عما ابتلاه الله من محنة في نفسه إذ مرض مدة طويلة هي ثماني عشرة سنة أو ثلاث عشرة سنة أو سبع سنوات ونيف، على حسب الروايات، ولكنه مرض غير منفر للناس؛ لأن الأنبياء متصفون بالسلامة عن الأمراض المنفرة طبعاً. وابتلاه الله أيضاً في أهله بذهاب ولده، انهدم عليهم البيت، فهلكوا. وابتلاه كذلك في ماله بذهابه وفنائه، وكان رحيماً بالمساكين، ويكفل اليتامى والأرامل، ويكرم الضيف.

وقد أكرمه الله تعالى بكفارة يمينه، كما ذكر في سورة ص، بأن يأخذ بيده ضِعْثاً، فيضرب به زوجته، حتى لا يكون حائثاً. وزوجته: هي رحمة بنت أفرام بن يوسف، أو ماخر بنت ميثا (منسا) بن يوسف، أو ليا بنت يعقوب، على اختلاف الروايات، ذهبت لحاجة، فأبطأت، أو بلغت أيوب عن الشيطان أن يقول كلمة محظورة فيبرأ، وأشارت عليه بذلك، فقالت له: إلى متى هذا البلاء؟ فحلف إن برئ ليضربها مئة ضربة، فحلل الله له يمينه وأمره بأن يأخذ ضِعْثاً (وهو حزمة صغيرة من حشيش أو ريحان أو قضبان) ويضربها به، وذلك رحمة به وبها، لحسن خدمتها إياه، ورضاه عنها.

وهي رخصة مقررة في عقوبات الحدود في شريعتنا وفي غيرها أيضاً في حالات الضرورة كالمرض والحمل.

التفسير والبيان:

أيوب عليه السلام مثل أعلى ومشهور في الصبر على المحنة والبلاء، حتى صار يضرب به المثل، فيقال: كصبر أيوب، وهاهي قصته:

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ﴾ أي واذكر أيها الرسول للعبارة والعظة والتأسي خبر أيوب الذي أصابه البلاء في ماله وولده وجسده، حين دعا ربه، وقد مسه الضر فقال: رب إني مسني الضر والعناء، وأنت أرحم الرحماء. وصف نفسه

بما يقتضي الرحمة، ووصف ربه بغاية الرحمة، ولم يصرح بمطلوبه بطريق التلطف في السؤال، وإيمانه بأن ربه عليم به. والنداء: الدعاء.

وكان مرضه طويل الأمد، إلا أنه غير منفر للناس ولا مشوه للجسد؛ لأن الأنبياء معصومون، سالمون عن الأمراض المنفرة طبعاً. وقد لازمته زوجته، وظلت تحنو عليه وتقوم بأمره. وقد قال النبي ﷺ فيما رواه أحمد والبخاري والترمذي وابن ماجه عن سعد: «أشد الناس بلاء: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلباً، اشتد بلاؤه».

قال الضحاك ومقاتل: بقي في البلاء سبع سنين وسبعة أشهر، وسبعة أيام، وسبع ساعات. قال ابن العربي: وهذا ممكن، ولكنه لم يصح في مدة إقامته خبر ولا في هذه القصة.

﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُمْ فَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ﴾ أي أجبت دعاءه، ورفعنا عنه ضره، وعافيناه.

﴿وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾ أي وعوضناه عما فقد في الدنيا، فأعطيناه مثل أهله وزيادة مثل آخر، فقد ولد له من زوجته من الأولاد ضعف ما كان عنده.

﴿رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ﴾ أي أعطيناه التعويض عن المال والأهل والولد، وعافينا جسده، رحمة منا به، وتذكيراً للعابدين بالافتداء به، والصبر كما صبر، ليثابوا كما أثيب، وحتى لا ييأس مؤمن من عفو الله ورحمته وفضله، ولا يطمع مؤمن في أنه لا يصاب بسوء أو مكروه، فالدنيا دار ابتلاء وامتحان.

وقال الزمخشري: أي لرحمتنا العابدين، وأنا نذكركم بالإحسان، لا

نساهم، أو رحمة منا لأيوب وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر، حتى يثابوا كما أئيب في الدنيا والآخرة.

فقه الحياة أو الأحكام:

ذكر القرطبي سبعة عشر قولاً في بيان الضر الذي مس أيوب، والحق الاختصار على ظاهر النص القرآني، وهو أنه أصيب بضرر في نفسه وبدنه وأهله وماله، فصبر، ثم عافاه الله تعالى، وأعطاه خيراً مما فقد، وأثنى عليه بالصبر: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَقِمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٤٤/٣٨]. والثابت المؤكد أن مرضه لم يكن منفراً. والهدف أن قصته عبرة، وتعريف أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن الواجب على الإنسان أن يصبر على ما يناله من البلاء فيها، ويجتهد في القيام بحق الله تعالى، وألا يضجر من شيء، وألا يتسخط ولا يتبرم، وإنما يصبر على حالتي الضراء والسراء. وقد أجل الله تعالى هذه العبرة بقوله: ﴿رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ﴾ أي فعلنا ذلك به رحمة من عندنا، وتذكيراً للعباد؛ لأنهم إذا ذكروا بلاء أيوب، وصبره عليه ومحتته له، وهو أفضل أهل زمانه، صبروا صبر أيوب، فيكون هذا تنبيهاً لهم على إدامة العبادة، واحتمال الضرر. وأما مدة إقامته في البلاء ففيها روايات، قال القرطبي: الأصح منها - والله أعلم - ثمان عشرة سنة؛ رواه ابن شهاب الزهري عن النبي ﷺ، كما ذكر ابن المبارك.

القصة السابعة

قصة إسماعيل وإدريس وذي الكفل عليهم السلام

﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٨٥) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ (٨٦)

البلاغة:

﴿الصَّابِرِينَ﴾ ﴿الصَّالِحِينَ﴾ بينهما جناس ناقص.

المفردات اللغوية:

﴿وَأَسْكِنِ﴾ أي واذكر ﴿وَذَا الْكَفْلِ﴾ يعني إلياس وقيل: يوشع بن نون، وقيل: زكريا، سمي بذلك؛ لأنه كان ذا حظ من الله؛ أو تكفل منه، أو له ضعف عمل أنبياء زمانه وثوابهم. والكفل في اللغة بمعنى النصيب، والكفالة، والضعف. قيل: لم يكن نبياً، والأكثر أن أنه نبي وهو ابن أيوب عليه السلام، وهذا ما صرح به الرازي والزخشي، خلافاً للقرطبي.

قيل: خمسة من الأنبياء ذوو اسمين: إسرائيل ويعقوب، إلياس وذو الكفل، عيسى والمسيح، يونس وذو النون، محمد وأحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

﴿كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ﴾ أي كل هؤلاء من الصابرين على مشاق التكليف وشدائد النوائب، أو على طاعة الله وعن معاصيه ﴿وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا﴾ يعني في النبوة، أو في نعمة الآخرة ﴿إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ أي الكاملين في الصلاح، وهم الأنبياء، فإن صلاحهم معصوم عن كدر الفساد.

للناسبة:

بعد أن ذكر الله تعالى صبر أيوب عليه السلام ودعاءه ربه، أتبعه بذكر هؤلاء الأنبياء، فإنهم كانوا أيضاً من الصابرين على الشدائد والحن والعبادة. أما إسماعيل عليه السلام: فلأنه صبر على الانقياد للذبح، وصبر على الإقامة ببلد لا زرع فيه ولا ضرع ولا بناء، وصبر في بناء البيت، فأكرمه الله بجعل خاتم النبيين من صلبه.

وأما إدريس فكما قال ابن عمر رضي الله عنهما: «بعث إلى قومه داعياً لهم

إلى الله تعالى، فأبوا، فأهلكهم الله تعالى، ورفع إدريس إلى السماء الرابعة وهو أول من خاط الثياب ولبس المخيط، وكانوا قبله يلبسون الجلود، وأول من اتخذ السلاح عُدة للحرب.

وأما ذو الكفل: فإنه صبر على صلاة الليل حتى يصبح، وعلى صيام النهار فلا يفطر، ويقضي بين الناس فلا يغضب، ووفى بذلك وبما ضمن على نفسه. قبل: إنه كان عبداً صالحاً، كان يصلي لله كل يوم مئة صلاة، والأكثر من ذلك كما ذكرت أنه من الأنبياء عليهم السلام، بدليل اقترانه مع الأنبياء.

التفسير والبيان:

﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ (٨٥) أي واذكر أيها النبي نبأ إسماعيل بن إبراهيم الخليل، وإدريس بعد شيث وآدم، وذو الكفل أي الحظ الكثير، الذي هو إلياس ومن بني إسرائيل، وقد عاش في بلاد الشام، كل واحد من هؤلاء من الصابرين المحترسين الذين صبروا على البلاء والحزن، وعلى طاعة الله وعن معاصيه. وقد عرفنا أحوال صبر كل منهم.

﴿وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٨٦) أي وجعلناهم من أهل رحمتنا بالنبوة، ودخول الجنة، والظفر برضانا وثوابنا؛ لأنهم من فئة الكاملين الصلاح؛ لأنهم أنبياء معصومون، وصلاحهم لا يعكره فساد.

فقه الحياة أو الأحكام:

هؤلاء الأنبياء الثلاثة: إسماعيل، وإدريس، وذو الكفل من الذين صبروا على أمر الله تعالى، والقيام بطاعته، واجتناب معاصيه، فكافأهم الله تعالى بنيل رضاه، ودخول جته؛ لأنهم قوم صالحون، كاملو الصلاح والتقوى، بعيدون عن الفساد بمظاهره المختلفة.

والمراد هو التأسّي والافتداء بهم، فإنه لم يقصّ الله في قرآنه على الناس نبأ أحد من الأنبياء إلا وكان في ذلك الخير والفائدة، والعبرة والعظة، وضرب الأمثال العملية الواقعية للالتزام بأمر الله، والاستقامة في الدين والحياة.

القصة الثامنة - قصة يونس عليه السلام

﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْتَضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُشَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾﴾

القراءات:

﴿نُشَجِّي الْمُؤْمِنِينَ﴾:

وقرأ ابن عامر (نُحِّي).

الإعراب:

﴿وَذَا النُّونِ﴾ منصوب بفعل مقدر، تقديره: واذكر ذا النون ﴿مُغْتَضِبًا﴾ منصوب على الحال من ضمير ﴿ذَهَبَ﴾ وهو العامل في الحال. ﴿وَكَذَلِكَ نُشَجِّي الْمُؤْمِنِينَ﴾ وقرئ: ﴿نُحِّي الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال أكثر النحويين: إن هذه القراءة محمولة على إخفاء النون من ﴿نُشَجِّي﴾ فتوهمه الراوي إدغاماً. وأجازه آخرون على أنه فعل مبني للمجهول، على تقدير المصدر، لدلالة الفعل عليه، وإقامته مقام الفاعل، أي: نُحِّي النجاء المؤمنين، كقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني: لِيُجْزَى قوماً أي لِيُجْزَى الجزاء قوماً.

المفردات اللغوية:

﴿وَذَا النُّونِ﴾ أي واذكر صاحب الحوت وهو يونس بن متى ﴿إِذْ ذَهَبَ﴾

مُعْضِبًا» لقومه، و﴿إِذْ﴾: بدل مما قبله، أي ذهب غضبان من قومه، مما قاسى منهم، لطول دعوتهم، وإصرارهم على الكفر، ذهب قبل أن يؤمر أو يؤذن له في الذهاب. ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ أي فظن أن لن نضيق عليه، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَدَّرُ﴾ [الرعد: ٢٦/١٣] وغيرها أي ويضيق، وقوله: ﴿وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ [الطلاق: ٧/٦٥] أي ضيق أو ظن أن لن نقضي عليه بالعقوبة، من التقدير أي القضاء والحكم. أو أن يكون ذلك من باب التمثيل بمعنى: فكانت حاله ممثلة بحال من ظن أن لن تقدر عليه في مراغمته قومه، من غير انتظار لأمر الله. هذه تأويلات. ويجوز أن يكون ذلك مجرد وسوسة الشيطان، ثم يردعه ويرده بالبرهان، فسمي ظناً للمبالغة، كما قال تعالى مخاطباً المؤمنين: ﴿وَنُظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا﴾ [الأحزاب: ١٠/٣٣]. والخلاصة: أن الظن هنا ليس حاصلاً من يونس عليه السلام؛ لأن من ظن عجز الله تعالى فهو كافر.

﴿فَكَادَى فِي الظُّلُمَاتِ﴾ أي في الظلمة الشديدة المتكاثفة، أو ظلمات بطن الحوت والبحر والليل ﴿أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ﴾ أي بأنه لا إله إلا أنت ﴿سُبْحَنَكَ﴾ تنزيهاً لك من أن يعجزك شيء ﴿إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ لنفسي بالمبادرة إلى المهاجرة من غير إذن. جاء في الحديث الذي أخرجه البيهقي عن سعد عن النبي ﷺ: «ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له».

﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ﴾ أي أجبنا له دعاءه بتلك الكلمات، بأن قذفه الحوت إلى الساحل بعد أربع ساعات مكث فيها في بطنه، وقيل: ثلاثة أيام. ﴿مِنَ الْغَمِّ﴾: أي من غمه بسبب كونه في بطن الحوت، وبسبب خطيئته ﴿وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي وكما أنجينا يونس عليه السلام من كرب الحبس إذا دعانا، كذلك ننجي المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا بنا.

المناسبة:

هذه قصة يونس عليه السلام، تبين مدى فضل الله وإنعامه عليه، كما أنعم على الأنبياء المتقدمين الذين ذكر قصصهم، وأجاب دعاءهم بعد الكرب والشدة، ومقاساة الأهوال، والصبر على العناء.

التفسير والبيان:

﴿وَذَا التُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا﴾ أي واذكر أيها الرسول قصة يونس بن متى عليه السلام حين بعثه الله إلى أهل قرية نينوى (من أرض الموصل) وكان اسم ملكها «حزقيا» فدعاهم إلى الله تعالى وإلى توحيده وطاعته، فأبوا عليه، وتمادوا على كفرهم، فخرج من بينهم مغاضباً لهم، وأوعدهم بالعذاب بعد ثلاث.

فلما تحققوا منه ذلك، وعلموا أن النبي لا يكذب، خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم، وفرقوا بين الأمهات وأولادها، ثم تضرعوا إلى الله عز وجل، ورغبت الإبل وفُضِّلَانِها، وخارت البقر وأولادها، وثغت الغنم وسخاها، فرفع الله عنهم العذاب، كما قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ [يونس: ٩٨/١٠].

وأما يونس عليه السلام: فإنه ذهب، فركب مع قوم في سفينة، فاضطربت بهم وخافوا أن يغرقوا، فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم في البحر، للتخفيف، ف وقعت القرعة على يونس، فأبوا أن يلقوه، ثم أعادوها، ف وقعت القرعة عليه أيضاً فأبوا، ثم أعادوها ف وقعت عليه أيضاً، كما قال تعالى: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ [الصافات: ١٤١/٣٧] أي وقعت عليه القرعة.

فقام يونس عليه السلام، وتجرد من ثيابه، ثم ألقى نفسه في البحر، فأرسل الله سبحانه إليه من البحر حوتاً يشق البحار، فالتقمه (١).

وقوله: ﴿وَذَا النُّونِ﴾ أي الحوت، صحت الإضافة إليه بهذه النسبة. وقوله: ﴿مُغَضِّبًا﴾ أي غضبان من قومه، لتكذيبهم إياه، وكراهيته خلف ما أوعدهم به من العذاب بعد ثلاث، لكنه لم يأتهم، لتوبتهم التي لم يعلم بها، لا كراهية لحكم الله، أو مغاضباً ربه، وإلا كان مرتكباً كبيرة لا تليق بالشخص العادي فضلاً عن النبي، فهو مغاضب من أجل ربه، بدليل وصف نفسه أنه من الظالمين، وهذا رأي أكثر المفسرين.

﴿أَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ أي نضيق عليه في بطن الحوت، ونقضي عليه بالعقوبة، من القدر والتقدير أي القضاء والحكم، كما في قوله تعالى: ﴿فَالْنَفَى الْمَاءَ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾ [الفر: ١٢/٥٤] أي قدر، وكان خروجه يشبه حالة الآبق.

﴿فَكَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ﴾ أي فدعا ربه في أعماق الظلمات المتكاثفة أو من تحت الظلمات الثلاث: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل: تنزيهاً لك يارب، أنت الإله وحدك لا شريك لك، تفعل ما تشاء، وتحكم ما تريد، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء.

﴿إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ نفسي بالخروج دون أمر أو إذن منك، وهذا خلاف الأولى للأنبياء، بدليل قوله تعالى: ﴿فَأُصِِّرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ (٤٨) [القلم: ٤٨/٦٨].

﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ أي فأجبنا له دعاءه الذي أظهر به الندم والتوبة.

﴿وَفَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُخَيِّجُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي وأخرجناه من بطن الحوت وتلك الظلمات، وكما أنجيناه من الكرب والشدة، ننجي أيضاً المؤمنين الصادقين إذا استغاثوا بنا، وطلبوا رحمتنا.

روى البيهقي وغيره عن سعد بن أبي وقاص أن النبي ﷺ قال: «دعوة ذي النون في بطن الحوت: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾، لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط، إلا استجاب له» فهو قد بدأ بالتوحيد، ثم بالتزويه والتسبيح والثناء، ثم بالاستغفار والإقرار على نفسه بالظلم أي الذنب.

وروى ابن أبي حاتم عن أنس يرفع الحديث إلى رسول الله ﷺ: أن يونس النبي عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات، وهو في بطن الحوت قال: (اللهم، لا إله إلا أنت، سبحانك، إني كنت من الظالمين) فأقبلت هذه الدعوة تحت العرش، فقالت الملائكة: يارب، صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة، فقال: أما تعرفون ذاك؟ قالوا: لا، يارب، ومن هو؟ قال: عبدي يونس، قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يُرْفَعُ له عملٌ مُتَقَبَّلٌ، ودعوة مجابة، قالوا: يارب، أولا ترحم ماكان يصنع في الرخاء، فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى، فأمر الحوت، فطرحه في العراء.

فقه الحياة أو الأحكام:

أحوال الأنبياء عجائب وغرائب ومعجزات خاصة يظهرها الله على أيديهم، لا تقاس عليها إطلاقاً أحوال البشر العاديين. وقصة يونس من هذه العجائب الفريدة.

فقد ذهب يونس عليه السلام مغاضباً من أجل الله، والمؤمن يغضب لله

عز وجل إذا غشي، وكانت هذه المغاضبة صغيرة في رأي القرطبي، ولم يغضب على الله، ولكن غضب الله، إذ رفع العذاب عنهم.

فلا يجوز على نبي الله أن يغضب ربه؛ لأن ذلك صفة الجاهل كونه الله مالكا للأمر والنهي، والجاهل بالله لا يكون مؤمناً، فضلاً على أن يكون نبياً، وإنما خرج مغاضباً من أجل ربه، أي غضب على قومه من أجل كفرهم بربه. لكن كان الأولى له أن يصابر ويتنظر الإذن من الله تعالى في الهجرة عن قومه، لهذا قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْهَوْتِ﴾ [القلم: ٤٨/٦٨] كأن الله تعالى أراد لمحمد ﷺ أفضل المنازل وأعلاها.

وقال القرطبي: والأظهر أن هذه المغاضبة كانت بعد إرسال الله تعالى إياه (أي يونس) وبعد رفع العذاب عن القوم بعدما أظلمهم؛ فإنه كره رفع العذاب عنهم.

وظن يونس عليه السلام عند ذهابه ألا يضيق الله عليه بالحبس، أو ألا يقضي عليه بالعقوبة، من القدر الذي هو القضاء والحكم، وورد القدر بمعنى التضيق كما في الآيتين المتقدمتين: ﴿اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الرعد: ٢٦/١٣] أي يضيق، وقوله: ﴿وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ [الطلاق: ٧/٦٥]. وورد بمعنى التقدير وهو الحكم، وليس القدرة والاستطاعة، كما في قوله تعالى: ﴿فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ﴾ [القمر: ١٢/٥٤].

ثم أدرك يونس وهو في ظلمات الليل والبحر وبطن الحوت أنه ظلم نفسه في الخروج من غير أن يؤذن له، أو في ترك الصبر على قومه، وليس في ذلك من الله عقوبة؛ لأن الأنبياء لا يجوز أن يعاقبوا، وإنما كان ذلك تمحيصاً وتعليماً، وقد يؤدب من لا يستحق العقاب كالصبيان، فتضرع إلى الله وجأ إليه بالدعاء المتقدم: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ﴾ فأكرمه الله تعالى، وحماه من أن يهضم الحوت جسده، وإنما جعله له سجنًا فقط، ثم أمر الحوت بإلقائه، فطرحه على ساحل البحر.

جاء في الخبر: في هذه الآية شرط الله لمن دعاه أن يجيبه، كما أجابه، وينجيه كما أنجاه.

ومن فضل الله ورحمته أن هذا الإنجاء لمن استغاث بالله واستعان به ليس خاصاً بيونس عليه السلام، وإنما هو شامل لكل المؤمنين إذا استغاثوا بالله، وطلبوا رحمته، فإن الله تعالى يخلصهم من همهم بما سبق من عملهم. وذلك قوله تعالى ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿٤٣﴾ لَلَيْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٤٤﴾﴾ [الصافات: ٢٧/١٤٣-١٤٤].

وهذا من حفظ الله لعبده يونس رعى له حق تعبده، وحفظ له ما أسلف من الطاعة.

والله يجيب دعاء الداعين في أي مكان، لذا قال ﷺ: «لا تفضلوني على يونس بن متى فإنني لم أكن، وأنا في سدره المنتهى بأقرب إلى الله منه، وهو في قعر البحر في بطن الحوت»^(١). وهذا دليل على أن الباري سبحانه وتعالى ليس في جهة معينة.

(١) روى البخاري ومسلم وأبو داود عن ابن عباس الحديث بلفظ آخر.

القصة التاسعة والعاشر

قصة زكريا ويحيى عليهما السلام مع قصة مريم

﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۝٨٩ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۚ وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ۝٩٠ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۝٩١﴾

القراءات:

﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ﴾ : قرئ:

١- (وزكريا إذ) وهي قراءة حفص، وحمزة، والكسائي.

٢- (وزكرياء إذ) وهي قراءة باقي السبعة.

الإعراب:

﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ : منصوب بفعل مقدر، أي: واذكر التي أحصنت. ﴿آيَةً﴾ منصوب مفعول ثانٍ بـ (جعل). وقال: ﴿آيَةً﴾، ولم يقل: آيتين لوجهين: أحدهما - لأن التقدير: وجعلناها آيةً، وجعلنا ابنها آيةً، إلا أنه اكتفى بذكر الثاني عن ذكر الأول. والثاني - أن يكون ﴿آيَةً﴾ في تقدير التقديم، أي وجعلناها آيةً للعالمين وابنها، والوجه الأول أوجه.

البلاغة:

﴿رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ بينهما طباق.

﴿فَفَخَّنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا﴾ نسب الروح إليه تعالى تشریفاً وتكريماً، مثل ﴿نَافَهُ اللَّهُ﴾ [الأعراف: ١٧٣/٧] ومواضع أخرى.

المفردات اللغوية:

﴿وَزَكَّرِيَّا﴾ أي واذكر زكريا. ﴿إِذْ نَادَى﴾ بدل منه، أي دعا ربه بقوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا﴾ أي لا تتركني وحيداً بلا ولد يرثني. ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ الباقي بعد فناء خلقك، فإن لم ترزقني من يرثني، فلا أبالي. ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ أي نداه. ﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾ أي أصلحناها للولادة، فأتت بالولد بعد عقمها. ﴿إِنَّهُمْ﴾ أي المذكورين من الأنبياء عليهم السلام. ﴿يُسْرِعُونَ﴾ يبادرون. ﴿فِي الْخَيْرَاتِ﴾ أي الطاعات. ﴿رَعْبًا﴾ في رحمتنا. ﴿وَرَهْبًا﴾ من عذابنا. ﴿خَشِيعَةً﴾ متواضعين في عبادتهم.

﴿وَالَّتِي أَحْصَلَتْ﴾ أي واذكر مريم التي حفظت فرجها من أن ينال بالحلال أو الحرام. ﴿فَفَخَّنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا﴾ أي أحيينا عيسى وأوجدناه في جوفها، ويجوز أن يراد: وفعلنا النفخ في مريم من جهة روحنا وهو جبريل عليه السلام، حيث نفخ في جيب درعها (قميصها) فوصل النفخ إلى جوفها. ﴿وَجَعَلْنَاهَا وَأَبْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ هم الإنس والجن والملائكة حيث ولدته من غير رجل. ولم يقل: آيتين، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا الْإِثْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ﴾ [الإسراء: ١٧/١٢] لأن حالهما بمجموعهما آية واحدة وهي ولادتها إياه من غير فعل.

المناسبة:

بعد بيان النعم الخاصة بكل نبي، أبان الله تعالى ما أنعم به على زكريا عليه السلام بمنحه الولد، في حال الكبر هو وزوجته، وبعد أن مسه الضر بتفرده، فدعا ربه أن يرزقه الولد، وأحب أن يكون معه من يؤنسه ويقويه على أمر دينه ودنياه، ويقوم مقامه بعد موته.

وكان دعاؤه دعاء مخلص عارف بأن الله تعالى قادر على ذلك، وإن بلغ هو وزوجته سن اليأس من الولد، بحسب العادة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان سنّه مئة، وسن زوجته تسعاً وتسعين.

ثم ذكر تعالى قصة مريم وولادتها عيسى، لما بين ولادته وولادة يحيى من الغرابة وتشابه المعجزة. وتقدمت القصتان في سورتي آل عمران ومريم.

التفسير والبيان:

﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ﴾ أي واذكر أيها الرسول خبر زكريا حين طلب أن يهبه الله ولداً، يكون من بعده نبياً، فدعا ربه خفية عن قومه قائلاً: رَبِّ لَا تَرَكْنِي وحيداً، لا ولي ولا وارث يقوم بعدي في دعوة الناس إليك، وأنت الباقي بعد فناء خلقك، فإن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي، فإنك خير وارث. وقوله: ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ دعاء وثناء.

﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ﴾ أي فأجبنا نداءه ومطلبه، ووهبناه ولداً اسمه يحيى، وأصلحناه له امرأته بإزالة موانع الولادة، فولدت بعد العقم وفي حال الكبر.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ أي إن المذكورين من الأنبياء عليهم السلام، ومنهم زكريا وزوجه كانوا يبادرون إلى طاعتنا والتقرب إلينا، أو إلى فعل الطاعات، وعمل القربات، والمراد أنهم ما استحقوا الإجابة إلى طلباتهم إلا لمبادرتهم أبواب الخير، ومسارعتهم في تحصيلها، كما يفعل الراغبون في الأمور الجادة.

﴿وَيَدْعُونَكَ رَعْبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَلِيعِينَ﴾ أي ويدعوننا رغبة في رحمتنا وفضلنا، وخوفاً من عذابنا وعقابنا، وكانوا لنا متواضعين متذللين. والمعنى أنهم ضموا إلى فعل الطاعات والمسارة فيها أمرين:

أحدهما - الفزع إلى الله تعالى، رغبةً في ثوابه، ورهبةً من عقابه.

والثاني - الخشوع: وهو المخافة الثابتة في القلب، أو الخوف اللازم للقلب، لا يفارقه أبداً.

روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكر رضي الله عنه، ثم قال: «أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، وتشتوا عليه بما هو له أهل، وتخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإحاف بالمسألة؛ فإن الله عز وجل أنثى على زكريا وأهل بيته، فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَا رَعَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾».

ثم يذكر الله تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيى عليهما السلام، كما هو المعتاد في كلامه تعالى، فيذكر أولاً قصة زكريا، ثم يتبعها بقصة مريم؛ لأن تلك مربوطه بهذه، فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير طاعن في السن، ومن امرأة عجوز عاقر، لم تكن تلد في حال شبابها. أما قصة مريم فهي أعجب، فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر.

حدث هذا الاقتران بين القصتين في سورتي آل عمران ومريم، وههنا في سورة الأنبياء.

﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ أي واذكر نبأ مريم التي منعت نفسها من الرجال، سواء في الحلال أو الحرام، كما حكى تعالى عنها: ﴿وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ يَغِيًّا﴾ [مريم: ٢٠/١٩] وكما قال في سورة التحريم: ﴿وَمَرْيَمَ أَبْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ [التحريم: ١٢/٦٦].

﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا﴾ أي نفخنا الروح في عيسى في بطنها، أي أحييناه في جوفها. ويلاحظ أن الضمير هنا عائد إلى مريم، وليس المقصود كما هو الظاهر إحياء مريم، وإنما إحياء عيسى في جوفها. وأما في سورة التحريم

فالضمير عائد إلى فرجها، أي فنفضنا في فرجها، وقرئ: ﴿فِيهَا﴾ أي في مريم أو الحمل. وقوله: ﴿مِنْ رُوحِنَا﴾ في السورتين أي من روح خلقناه بلا توسط أصل. وأضيف إلى الله تعالى تشریفاً.

﴿وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ أي وجعلنا أمر مريم وعيسى وهو الحمل من غير أب آية ومعجزة خارجة عن العادة، دالة على أن الله على كل شيء قدير، وأنه يخلق ما يشاء، وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾. ونظير الآية قوله سبحانه: ﴿وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ﴾ [مريم: ٢١/١٩] ولم يقل: آيتين؛ لأن معنى الكلام: وجعلنا شأنهما وأمرهما وقصتهما آية للعالمين، أو أن الآية واحدة وهي الولادة من غير رجل، وقوله: ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ أي الجن والإنس والملائكة.

وهناك آيات أخرى لكل من مريم وعيسى، مثل إتيان الملائكة لها برزقها: ﴿يَرْزُقُهُ أَتَىٰ لِلَّهِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٣٧/٣]. وأما آيات عيسى فمثل إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله كما جاء في [آل عمران: الآية ٤٩].

فقه الحياة أو الأحكام:

إن في كلٍّ من قصتي زكريا وابنه يحيى ومريم وابنها عيسى آية خارقة للعادة، ومعجزة غير معتادة دالة على قدرة الله تعالى الفائقة، والشاملة لكل شيء.

أما قصة زكريا فقد أكرمه الله تعالى بولادة يحيى بعد دعاء ومناجاة، وتضرع وإخلاص، وأدب وتفويض لله تعالى، وذلك في سن الكبر هو وامراته، التي كانت عاقراً لا تلد في وقت الشباب. ووجه الآية الفريدة أن الكبير عادة لا ينبغي، وأن العاقر العقيم لا يلد، فأزال الله موانع الولادة، وهياً القدرة على الإنجاب والإخصاب عند الأب زكريا عليه السلام.

وسبب هذه الإجابة لدعاء زكريا أنه كان كغيره من الأنبياء يبادر إلى فعل الطاعات، وعمل القربات، وأنه كان يدعو في حال الرخاء وحال الشدة، وحال الرجاء والرغبة، وأملاً في رحمة الله وفضله، وخوفاً من عذابه وعقابه؛ لأن الرغبة والرغبة متلازمان.

وأما قصة مريم الطاهرة البتول فقد أحصنت فرجها إحصاناً كلياً من الحلال والحرام جميعاً، ولم يقربها رجل، وتم نفخ الروح في جوفها، وإيجاد عيسى بواسطة جبريل الروح القدس من غير أصل ذكر.

فقوله: ﴿فَنفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا﴾ معناه أمرنا جبريل حتى نفخ في درعها أي قميصها، فأحدثنا بذلك النفخ (المسيح) في بطنها، ووصل النفخ إلى جوفها، وسرت الروح إلى فرجها، وكان ذلك آية أي علامة وأعجوبة للخلق، وعلماً لنبوة عيسى، ودلالة على نفوذ قدرتنا فيما نشاء.

وآيات مريم كثيرة كما تقدم:

أحدها - ظهور الحمل فيها من غير ذكر.

وثانيها - أن رزقها كان يأتيها به الملائكة من الجنة.

وثالثها ورابعها - قال الحسن البصري: إنها لم تلتقم ثدياً يوماً قط، وتكلمت هي أيضاً في صباها، كما تكلم عيسى عليه السلام^(١).

وأما آيات عيسى عليه السلام فقد تقدم بيانها في سورة آل عمران.

وكل تلك الآيات بإذن الله وأمره، وليس للبشر فيها قدرة مع قدرة الله تعالى وتدبيره وحكمته.

(١) تفسير الرازي: ٢٢/٢١٨

وحدة الرسائل السماوية والسنة الإلهية

﴿إِنْ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ (٩٢) وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَهِنَا يَرْجِعُوكَ (٩٣) فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ وَإِنَّا لَهُمُ كَنُتُونَ (٩٤) وَحَرَّمٌ عَلَى قَرِيْبِهِ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوكَ (٩٥) حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوكَ (٩٦) وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُؤْتَيْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ (٩٧)﴾

القراءات:

﴿وَحَرَّمٌ﴾:

وقرأ حمزة، والكسائي (وحرّم).

﴿فُتِحَتْ﴾:

وقرأ ابن عامر (فُتحت).

﴿يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ﴾:

قرأ عاصم (ياجوج وماجوج).

وقرأ الباقون (ياجوج وماجوج).

الإعراب:

﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ حال لازمة.

﴿لَا يَرْجِعُوكَ﴾ ﴿لَا﴾: إما زائدة، أي وحرام أنهم يرجعون، أي إلى

الدنيا، وأن واسمها وخبرها خبر المبتدأ: (حَرَام). وإما غير زائدة، ويكون (حَرَام) مبتدأ، وخبره مقدر، أي: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون كائن أو محكوم عليه، فحذف الخبر، وحذف الخبر أكثر من زيادة «لا» وهو الأوجه عند أبي علي الفارسي والزجاج.

﴿حَقَّ إِذَا فُتِحَتْ﴾ جواب ﴿إِذَا﴾ إما مقدر، تقديره: قالوا: ﴿يَتَوَلَّيْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا﴾، وإما أن يكون الجواب قوله: ﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ﴾ والواو زائدة، وهذا مذهب الكوفيين، وإما أن يكون الجواب قوله: ﴿فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

البلاغة:

﴿وَنَقَطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾ التفات من الخطاب إلى الغيبة كأنه ينقل عنهم ما أفسدوه إلى آخرين للتقبيح، واستعارة تمثيلية، مثل اختلافهم في الدين وتفرقهم أحزاباً بالجماعة التي تتوزع الشيء أنصباء.

﴿فَلَا كُفْرَانَ لِّسَعْيِهِ﴾ استعارة، استعير الكفران لمنع الثواب، كما استعير الشكر لإعطائه.

﴿يَتَوَلَّيْنَا﴾ فيه إيجاز بالحذف، أي: ويقولون: يا ويلنا.

﴿فَاعْبُدُونِ﴾، ﴿رَاجِعُونَ﴾، ﴿كَاشِفُونَ﴾ سجع لطيف.

المفردات اللغوية:

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ﴾ الأمة لغة: القوم مجتمعون على أمر، ثم شاع استعمالها في الدين أو الملة، أي إن ملة التوحيد أو الإسلام ملتكم ودينكم أيها المخاطبون، التي يجب عليكم أن تكونوا عليها. ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ أي ملة واحدة غير مختلفة فيما بين الأنبياء. ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ أي أنا الله لا إله غيري، فوحدوني واعبدوني لا غير.

﴿وَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾ أي جعل بعض المخاطبين أمر دينهم فيما بينهم قطعاً، بمعنى أنهم تفرقوا في الدين، وتخالفوا فيه، وجعلوا أمره قطعاً موزعة بقبیح فعلهم، وهم طوائف اليهود والنصارى. ﴿كُلُّ إِلَهِنَا رَجُوعٌ﴾ أي كل من الفرق المتجزئة راجعون إلينا فنجازيهم بأعمالهم. ﴿فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ﴾ أي لا جحود ولا إنكار لعمله، ولا تضييع لثوابه. ﴿وَأَنَّا لَهُمُ كَنُيُونٌ﴾ أي وإنا لسعيه مثبتون في صحيفة عمله، لا نضيع شيئاً منه بوجه ما، ونأمر الحفظة بكتبه، فنجازيه عليه.

﴿وَحَرَمٌ عَلَى قَرَبَةٍ﴾ أي ممتنع على أهلها، غير متصور منهم. ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾ أي حكمنا بإهلاكها أو قدرنا هلاكها، أو وجدناها هالكة. ﴿أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ ﴿لَا﴾ : زائدة، أي ممنوع عليهم رجوعهم إلى التوبة أو إلى الدنيا.

﴿حَقٌّ﴾ غاية لامتناع رجوعهم، أي يستمر عدم الرجوع إلى قيام الساعة وظهور أماراتها وهو فتح سد يأجوج ومأجوج. ﴿إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ﴾ أي إذا فتح سدّها، وذلك قرب يوم القيامة، وهما اسمان أعجميان لقبيلتين. ﴿وَهُمُ﴾ يعني يأجوج ومأجوج، أو الناس كلهم. ﴿مَنْ كُلِّ حَدَبٍ﴾ مرتفع من الأرض. ﴿يَنْسِلُونَ﴾ يسرعون أو يخرجون مسرعين، مأخوذ من نسلان الذئب، أي إسراعه.

﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ﴾ أي قرب يوم القيامة. ﴿فَإِذَا هِيَ﴾ أي القصة، وإذا: للمفاجأة، كقوله: ﴿إِذَا هُمْ يَقْطِفُونَ﴾ [الروم: ٣٠/٣٦] وهي جواب الشرط السابق وهو ﴿حَقٌّ إِذَا﴾. ﴿شَخْصَةً﴾ مرتفعة أجفانها لا تكاد تنظر، من شدة الهول. ﴿يَوَلَّيْنَا﴾ أي يقولون: يا هلاكنا، ويا: للتنبيه. ﴿قَدْ كُنَّا﴾ في الدنيا ﴿فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا﴾ اليوم، لم نعلم أنه حق ﴿بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ أنفسنا بتكذيبنا الرسل، وإخلال النظر.

التفسير والبيان:

يخبر الله تعالى عن أن دين الإنسانية دين واحد، فيقول:

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ أي إن ملة التوحيد أو ملة الإسلام هي ملة واحدة وشريعة واحدة، متفق عليها بين جميع الأنبياء والشرائع، وهي التي يجب أن تكونوا عليها، فكونوا عليها أمة واحدة غير مختلفة فيما بين الأنبياء، وأنا الله الذي لا إله غيري فاعبدوني وحدي، ولا تشركوا معي شيئاً آخر، من ملك أو بشر أو حجر أو شجر أو صنم.

وقال في آية أخرى: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ [المؤمنون: ٥٢/٢٣]. وقال رسول الله ﷺ فيما رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد: «نحن معاشر الأنبياء أولاد علات»^(١) ديننا واحد يعني أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له، بشرائع متنوعة لرسله، كما قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨/٥] فليس الاختلاف في أصول العقيدة والأخلاق والفضيلة والعبادة، وإنما الاختلاف في الفروع والجزئيات والأشكال بحسب الاختلاف في الأزمنة والعصور.

﴿كُلُّ إِيَّاكَ رَجِعُونَ﴾ أي إن الأمم اختلفت على رسلها، بين مصدق لهم ومكذب، وفرقوا أمر دينهم بينهم فرقاً شتى، وهذا بطريق الالتفات إلى الغيبة للتقبيح، والأصل: وتقطعتم، كأنه ينقل عنهم ما أفسدوه إلى آخرين، ويقبح عندهم فعلهم، ويقول لهم: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء. والمعنى: جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاً، كما توزع الجماعة الشيء ويقسمونه، فيصير لهذا نصيب، ولهذا نصيب، ثمثيلاً لاختلافهم فيه، وصيرورتهم فرقاً وأحزاباً شتى. وهذا التفرق في أمر الدين الواحد معيب شنيع، ولهذا قال تعالى متوعداً على فعلهم:

(١) أولاد العلات: أولاد الرجل من نوسة شتى.

﴿كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ﴾ أي كل فرقة منهم سيرجعون إلينا يوم القيامة، فنجازي كل واحد بحسب عمله، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر. وطريق الجزاء ومنهاجه هو:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَنُيُونَ﴾ (٩٦) من: للتبعض لا للجنس إذ لا قدرة للمكلف أن يأتي بجميع الطاعات كلها، فرضها ونفلها، والمعنى: ومن يعمل عملاً صالحاً موافقاً لمنهاج الله تعالى، وهو بقلبه ولسانه مصدق بربه ورسله، أو من يعمل شيئاً من الطاعات وهو موحد مسلم، فلا تضییع لسعيه، ولا بطلان لثواب عمله، ولا جحود لعمله، أي لا يضيع جزاؤه ولا يغطي، بل يُشكر أي يثاب عليه، ونوفيه الجزاء الأوفى، ولا يظلم مثقال ذرة، وإنا له مثبتون حافظون جميع عمله في صحيفته، لنجازي عليه، فلا يضيع عليه منه شيء، مهما صغر، كما قال في آيات أخرى منها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ (٢٠) [الكهف: ٣٠/١٨] ومنها: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ (١٩) [الإسراء: ١٧/١٩].

والآية دليل على أن أساس القبول والنجاة الجمع بين أن يكون الشخص مؤمناً، وبين أن يعمل الصالحات، والإيمان: يشمل العلم والتصديق بالله ورسوله، والعمل الصالح هو فعل الواجبات وترك المحظورات. والكفران: مثل في حرمان الثواب، والشكر مثل في إعطائه، والمراد من الآية ﴿فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ﴾ المراد نفي للجنس، وفيه ترغيب العباد في التمسك بطاعة الله تعالى.

﴿وَحَرَّمْ عَلَىٰ قَرْبَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (٩٥) أي وممنوع على أهل قرية حكمنا بإهلاكها رجوعهم إلى التوبة أو الحياة الدنيا قبل يوم القيامة.

وتكون ﴿لَا﴾ زائدة للتأكيد، وهو كقوله تعالى: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَوْصِيَّةَ وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ [يس: ٥٠/٣٦] . وقوله: ﴿وَحَكْرُمٌ﴾ مستعار لمنع الوجود بحال، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الأعراف: ٥٠/٧] أي منعهما.

﴿حَقَّتْ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ [٩١] أي يستمر عدم رجوع القوم المهلكين إلى قيام الساعة وظهور أماراتها وهو فتح سد يأجوج ومأجوج، وهما قبيلتان أو الناس جميعاً، وإتيان الناس مسرعين من كل مرتفع من الأرض. ويكون المقصود من الآية الرد على المشركين الذين ينكرون البعث والجزاء.

﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ أَنْصَرُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي وقرب يوم القيامة إذا حصلت هذه الأهوال والزلازل والبلايا، وإذا حدث ذلك أو وقع ترى أبصار الكافرين مرتفعة الأجفان، مثبتة الحلق، جامدة لا تتحرك، لا تكاد تنظر من هول وشدة ما يشاهدونه من الأمور العظام.

﴿يَنُودِلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ أي يقولون: يا هلاكنا، والويل: الهلاك، قد كنا في الدنيا غافلين لاهين، لم نعلم أن هذا هو الحق، وأن البعث والرجوع إلى الله للحساب والجزاء ثابت قائم، بل إننا في الواقع ظالمون لأنفسنا بتعريضها للعذاب، وهذا اعتراف صريح بظلمهم لأنفسهم، حيث لا ينفعهم ذلك.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على وحدة الرسالات السماوية في أصولها، وعلى تفرق الناس في أمر الدين، وعلى وحدة السنن الإلهية في إثابة المؤمن الصالح العمل، وتعذيب الكافر المسيء، وعلى إثبات البعث والجزاء وما يشتمل عليه من شدائد وأهوال.

أما وحدة الرسالات السماوية: فالأنبياء كلهم متفقون على التوحيد، لذا وجب اتفاق البشر قاطبة على أن الإله واحد لا شريك له، وعلى وجوب إفراده بالعبادة. أما المشركون فقد خالفوا كل الأنبياء.

وأما الاختلاف في الدين بين مصدق ومكذب: فهو ظاهرة شائعة، لذا نعى الله تعالى التفرق في أمر الدين، سواء المسلمين أو اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين، وذمهم لمخالفتهم الحق، وندد بغير المسلمين اتخاذهم آلهة من دون الله، فيكون المراد بقوله: ﴿وَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾ جميع الخلق، بأن جعلوا أمرهم في أديانهم قطعاً، وتقسموه بينهم، فمن موحد، ومن يهودي، ومن نصراني، ومن عابد ملك أو صنم. والكل من هؤلاء الفرق المختلفة راجع إلى حكم الله فيجازيهم.

روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «تفرقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة، فهلك سبعون وخلصت فرقة، وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة، فتهلك إحدى وسبعون فرقة، وتخلص فرقة واحدة، قالوا: يا رسول الله، من تلك الفرقة الناجية؟ قال: الجماعة، الجماعة، الجماعة» فتبين بهذا الخبر أن المراد بقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ﴾ الجماعة المتمسكة بما بينه الله تعالى في هذه السورة من التوحيد والنبوت، وأن في قول الرسول ﷺ في الناجية: إنها الجماعة، إشارة إلى أمة الإيمان. ولكن المراد بقوله: «ستفترق أمتي» أي في حال ما، وليس فيه دلالة على افتراقها في سائر الأحوال، لا يجوز أن يزيد أو ينقص^(١).

والقاعدة الثابتة أن من يعمل شيئاً من الطاعات، فرضاً أو نفلاً، وهو

(١) تفسير الرازي: ٢٢/٢١٩، والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة، ولفظه: «افتترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة».

موحد مسلم، مصدق بمحمد ﷺ، فلا جحود ولا كفران لعمله، ولا يضيع جزاؤه، والكفر ضد الإيمان، وهو أيضاً جحود النعمة، وهو ضد الشكر، والله حافظ لعمله، كما قال تعالى: ﴿فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾ [آل عمران: ١٩٥/٣] أي كل ذلك محفوظ ليجازى به. وفي هذا ترغيب الناس بطاعة الله تعالى.

ومن القواعد والسنن الثابتة الجارية على منهاج واحد أنه ممتنع على أهل قرية أهلكهم الله أن يرجعوا بعد الهلاك إلى الدنيا، وهذا على أن ﴿لَا﴾ زائدة. والراجع عند أبي علي الفارسي والزجاج أن ﴿لَا﴾ غير زائدة، إذ لا فائدة في أن المراد: وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنيا، وإنما في الكلام إضمار، أي وحرام على قرية حكمنا باستئصالها أو بالختم على قلوبها أن يتقبل منهم؛ لأنهم لا يرجعون، أي لا يتوبون. وهذا هو الأولى عندي.

ويظل المنع من رجوعهم إلى فتح سد يأجوج ومأجوج، وهم الناس جميعاً، أو هم يأجوج ومأجوج، وهو الأظهر في رأي القرطبي، وإلى خروج الناس من قبورهم مقبلين من كل حَدَب (مرتفع من الأرض)، وذلك يحصل عند قيام الساعة (القيامة) وهذا دليل على إثبات النشْر والحشر.

ثم أثبت الله تعالى البعث والجزاء بقوله: ﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ﴾ وما يتعرض له الكفار من أهوال وشدائد تشخص منها أبصارهم، أي ترتفع من هول القيامة لا تكاد تطرف، ويقولون: يا ويلنا ويا هلاكنا إنا كنا ظالمين بمعصيتنا، ووضعنا العبادة في غير موضعها.

أحوال الكافرين والمؤمنين في الآخرة وحال السماء فيها

﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ﴿٩٨﴾ لَوْ كَانَتْ هَتُولَاءَ إِلَهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أُشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾ لَا يَخَزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَلْقَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَلِيدٍ ﴿١٠٦﴾﴾

القراءات:

﴿لِلْكِتَابِ﴾: قرئ:

١- (للكتب) وهي قراءة حفص، وحمة، والكسائي، وخلف.

٢- (للكتاب) وهي قراءة باقي السبعة.

﴿بَدَأْنَا﴾:

وقرأ السوسي، وحمة وفقاً (بدانا).

﴿الزَّبُورِ﴾:

وقرأ حمزة، وخلف (الزبور).

﴿عِبَادِي الصَّالِحُونَ﴾:

وقرأ حمزة (عبادي الصالحون).

الإعراب:

﴿كُطِّي السَّجِلَ﴾ الكاف في موضع نصب؛ لأنها صفة مصدر محذوف، أي نظوي السماء طياً كطي السجل، فحذف الموصوف وأقام صفته مقامه، والمصدر مضاف إلى المفعول إذا كان بمعنى المكتوب فيه وهو الصحيفة، أي كما يطوى السجل. وللكتاب: أي للكتابة، كقوله تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [آل عمران: ٤٨/٣].

﴿وَعَدَّا عَلَيْنَا﴾ منصوب بوعدنا المقدر قبله، وهو مؤكد لمضمون ما قبله.

البلاغة:

﴿نَظَوِي السَّمَاءَ كُطِّي السَّجِلَ لِلْكِتَابِ﴾ فيه تشبيه مرسل مفصل، أي نظوي السماء طياً مثل ططي الصحيفة على ما كتب فيها.

المفردات اللغوية:

﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي إنكم أيها الكفار والمشركون وما تعبدونه من الأوثان من غير الله ﴿حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ ما يرمى به إليها من حطب ووقود. ﴿وَرُدُّوهُمْ﴾ داخلون فيها. ﴿لَوْ كَانَتْ هَؤُلَاءِ آلهَةً﴾ لو كان هؤلاء الأوثان آلهة كما زعمتم. ﴿مَا وَرَدُّوهُمْ﴾ دخلوها؛ لأن المؤاخذه المعذب لا يكون إلهاً. ﴿وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ كل من العابدين والمعبودين خالدون دائمون في جهنم.

﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ﴾ أي للعابدين في جهنم أنين وتنفس شديد يخرج من أقصى الجوف. ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾ شيئاً لشدة غليانها. ﴿الْحُسْنَى﴾ المنزلة الحسنى

أو الكلمة الحسنی التي تبشر بشواہم الحسن علی أعمالهم. ﴿حَسِيسَهَا﴾ صوتها الذي يحس من حركتها. ﴿وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ﴾ من النعيم. ﴿خَالِدُونَ﴾ دائمون في غاية التنعم، وتقديم الظرف للاختصاص والاهتمام به. ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾ النفخة الثانية أو الأخيرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النمل: ٢٧/٨٧] وقيل: هو الانصراف إلى النار وهو أن يؤمر بالعبد إلى النار، وقيل: حين يطبق على النار، أو حين يذبح الموت على صورة كبش أملح. ﴿وَنَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ تستقبلهم الملائكة مهتئين عند خروجهم من القبور. ﴿هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ أي ويقولون لهم: هذا اليوم الذي كنتم توعدون به في الدنيا.

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ﴾ أي اذكر يوم الطي: وهو ضد النشر. ﴿الْأَسْجِلَ﴾ الصحيفة المكتوب فيها. ﴿لِلْكِتَابِ﴾ للكتابة فيها. ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ﴾ أي من عدم. ﴿نُعِيدُهُمْ﴾ بعد إعدامه. ﴿وَعَدًا﴾ منصوب بـ ﴿نُعِيدُهُمْ﴾، أو بفعل مقدر تأكيداً لـ ﴿نُعِيدُهُمْ﴾ أي وعدناه وعداً. ﴿عَلَيْنَا﴾ أي علينا إنجازه. ﴿إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ ما وعدنا ذلك لا محالة.

﴿الزُّبُرِ﴾ كتاب داود. ﴿الذِّكْرِ﴾ أي التوراة، أو جنس الكتب المنزلّة، أو اللوح المحفوظ. ﴿أَنْتَ الْأَرْضُ﴾ أرض الجنة. ﴿عِبَادِي الصَّالِحُونَ﴾ أي عامة المؤمنين أو كل صالح. ﴿إِنَّ فِي هَذَا﴾ القرآن أو ما ذكرناه من الأخبار والمواعظ والمواعيد. ﴿لَبَلَعًا﴾ كفاية في دخول الجنة. ﴿لِقَوْمٍ عَصِيدِينَ﴾ أي همهم العبادة دون العادة.

سبب النزول:

نزل الآية (١٧):

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ﴾: أخرج الحاكم عن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرَدُّونَ﴾ (٩٨) قال ابن الزبير: عبد الشمس والقمر والملائكة وعزير، فكل هؤلاء في النار مع آلهتنا، فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ (١٧) ونزلت: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ (٥٧) وقالوا: أَللهُ شَنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ (٥٨) [الزخرف: ٤٣/٥٧-٥٨].

المناسبة:

بعد بيان أحوال أهل النار وأهل الجنة، واقترب الساعة، ذكر الله تعالى حال العابدين والمعبودين من دون الله، وأنهم سيكونون وقود جهنم، باستثناء أهل السعادة أو البشرى بالثواب.

التفسير والبيان:

﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾: إنكم أيها المشركون بالله من عبدة الأصنام والأوثان وما تعبدون من غير الله، وقود جهنم، أنتم جميعاً داخلون فيها، كما قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [البقرة: ٢٤/٢].

ويشمل ما يعبدون من دون الله الأصنام وإبليس وأعوانه؛ لأنهم بطاعتهم لهم، واتباعهم خطواتهم في حكم عبدتهم. ولا تشمل هذه الآية عزيراً والمسيح والملائكة؛ لأن قوله: ﴿إِنَّكُمْ﴾ خطاب مشافهة مع مشركي قريش، وهم كانوا يعبدون الأصنام فقط، ولأنه تعالى لم يقل: (ومن تعبدون) بل قال: ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ وكلمة (ما) لا تتناول العقلاء، فسقط سؤال ابن الزبير،

كما أبان الرازي ^(١). وأما قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ وَمَا بَيْنَهَا ۝﴾ [الشمس: ٩١/٥] وقوله: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝﴾ [الكافرون: ٢/١٠٩] فهو محمول على الشيء، ونظيره ههنا أن يقال: إنكم والشيء الذي تعبّدون من دون الله، لكن لفظ الشيء لا يفيد العموم، فلا يرد سؤال ابن الزبيري.

ويتضح سبب النزول المتقدم ودخول الشياطين في المعبودين بما يأتي:

روى محمد بن إسحاق في سيرته: «أن رسول الله ﷺ دخل المسجد، وصناديد قريش في الخطيم ^(٢)، وحول الكعبة ثلاث مئة وستون صنماً، فجلس إليهم، فعرض له النضر بن الحارث، فكلّمه رسول الله ﷺ حتى أفحمه، ثم تلا عليهم: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۝﴾ الآية، فأقبل عبد الله بن الزبيري، فرآهم يتهامسون، فقال فيم خوضكم؟ فأخبره الوليد بن المغيرة بقول رسول الله، فقال عبد الله: أما والله، لو وجدته لخصمته، فدعوه، فقال ابن الزبيري: أنت قلت ذلك؟ قال: نعم، قال: قد خصمتك ورب الكعبة، أليس اليهود عبدوا عُزَيْرًا، والنصارى عبدوا المسيح، وبنو مليح عبدوا الملائكة؟ فقال ﷺ: بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ ۝﴾ الآية، يعني عزيزاً والمسيح والملائكة عليهم السلام.

وأما سبب إدخال المعبودين في النار: فهو كما أبان الزمخشري ^(٣) ليزداد العابدون بهم غمًا وحسرةً، وليكونوا أبغض شيء لديهم بعد أن اتخذوهم في الدنيا شفعاء لهم في الآخرة.

ثم ذكر تعالى دليل كون المعبودين غير آلهة فقال:

(١) تفسير الرازي: ٢٢٣/٢٢

(٢) الخطيم: جدار جنح الكعبة أي حجر إسماعيل من ناحية الشمال.

(٣) الكشف: ٣٣٨/٢

﴿لَوْ كَانَتْ هَؤُلَاءِ ءَالِهَةً مَا وَرَدُوهَا﴾ أي لو كان هؤلاء الأصنام وأشباهم آلهة صحيحة تنفع وتضر كما يظن العابدون ما دخلوا النار، إذ لو كانت تنفع وتضر لأبعدت الضر عن نفسها، فهي جديرة بالهجرة والإهانة.

﴿وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ أي وكل من هؤلاء الآلهة المعبودين دائمون في عذاب النار، لا يخرج لهم منها.

﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ أي ولهم في النار من شدة العذاب وشدة الكرب والغم أنين وتنفس شديد يخرج من أقصى الجوف، كما قال تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهيقٌ﴾ [هود: ١٠٦/١١] وهم لا يسمعون فيها ما يسرهم أو ينفعهم، بل يسمعون صوت من يتولى تعذيبهم من الزبانية.

وبعد بيان أحوال أهل النار، ذكر الله تعالى أحوال السعداء من المؤمنين فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ أي إن الذين سبق لهم من الله السعادة، وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنيا، فهم مبعدون عن دخول النار، وهم في الجملة: أهل السعادة أو البشري بالثواب، أو التوفيق للطاعة، كما قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦/١٠]. يروى أن علياً رضي الله عنه قرأ هذه الآية، ثم قال: أنا منهم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، وعبد الرحمن بن عوف، ثم أقيمت الصلاة، فقام يجر رداءه، وهو يقول: ﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا﴾.

وأوضاع نعيمهم هي:

١ - ﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا﴾ أي لا يسمعون صوت النار، وحريقها في الأجساد، ولا يصيبهم شررها.

٢ - ﴿وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾ أي وهم ماكثون أبداً فيما يشتهونه من نعيم الجنة ولذائذها. والشهوة: طلب النفس اللذة.

٣ - «لَا يَخْزِيهِمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ» لا يخيفهم هول النفخة الثانية أو الأخيرة بعد قيامهم من قبورهم للحساب، كما قال تعالى: «وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ» [النمل: ٢٧/٨٧]. وقيل بغير ذلك كما تقدم في بيان المفردات. والأصح: أنه أهوال يوم القيامة والبعث.

٤ - «وَنَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ» أي وتستقبلهم الملائكة تقول لهم وتبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم: هذا يومكم الذي وعدتم به في الدنيا، يوم المسرة والكرامة والثوبة والحسنى. وذلك التلقي والاستقبال هو كما قال تعالى:

«يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ» أي لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم نطوي السماء، أو تتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء يوم القيامة كما يطوي السجل، أي الصحيفة للكتابة فيه، وهذا موقف آخر فيه روع وخوف وحيرة، كما قال تعالى: «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرَهُ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا بِقَضَائِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ يَبِينُ سُبْحَنَهُ وَقَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» [الزمر: ٦٧/٣٩].

«كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ» أي أن هذا الطي كائن لا محالة يوم يعيد الله الخلائق بالبعث خلقاً جديداً، كما بدأهم في المرة الأولى، وهو القادر على إعادتهم، وذلك وعد الله الذي لا يخلف، والله تعالى فاعله حتماً، فهو واجب الوقوع، ولا بد من تحققه؛ لأنه قادر عليه. وقوله: «إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ» أي قادرين على أن نفعل ذلك.

ونظير الآية: «وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرْدَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ» [الأنعام: ٩٤/٦]، وقوله: «وَعَرَّضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ» [الكهف: ٤٨/١٨].

ثم أخبر الله تعالى عما قضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة، ووراثه الأرض في الدنيا والآخرة، فقال:

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ﴾ أي ولقد قضينا قضاءً محتماً في كتاب الزبور بعد التوراة أو القرآن أن وراثه الأرض في الدنيا والآخرة لا تكون إلا للعباد الصالحين وهم المؤمنون العاملون بطاعة الله تعالى.

والذِّكْرُ: التوراة، وقال ابن عباس: القرآن، وقيل: إنه أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ، فهو اسم لجنس ما أنزل على الأنبياء من الكتب.

والأرض: إما أرض الجنة، كما قال تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَبِّؤُا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ [الزمر: ٣٩/٧٤]. وإما أرض الدنيا، وأهلها الصالحون لعمارته، كما قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النور: ٥٥/٢٤]، وقال سبحانه: ﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨/٧]. وإما الأرض المقدسة يرثها الصالحون، كما قال تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا﴾ [الأعراف: ١٣٧/٧].

﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَلِيدٍ﴾ أي إن في هذا المذكور في هذه السورة من الأخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة البلاغ أي الكفاية والمنفعة لقوم عابدين: وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه، وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم.

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى ما يأتي:

أ - إن المشركين بالله والآلهة التي عبدوها من دون الله من الأصنام

والأوثان والشياطين وقود جهنم، هم جميعاً داخلون فيها، إظهاراً لعدم فائدة عبادتها، وزيادة لعبادتها في الغم والحسرة، وإيجاد الكراهية الشديدة لها، وإمعاناً في السخرية منهم ومن عبادتهم، وإقامة الحجة القاطعة على قدرة الله الشاملة لكل شيء.

وقد استدل الأصوليون بقوله تعالى: ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ على القول بالعموم وأن له صيغاً مخصوصة بدليل الاستثناء منها.

٢ - الدليل على إبطال صفة الألوهية لتلك الآلهة المزعومة أنه لو كانت الأصنام وأمثالها آلهة لما ورد عابدها النار، ولما خلدوا هم والمعبودون فيها.

٣ - أحوال المعذبين النفسية في النار غريبة وشديدة، فلهؤلاء الذين وردوا النار من الكفار والشياطين زفير: وهو صوت المغموم الذي يخرج من القلب، ولا يسمعون ما يسمعون، بل ما يسوؤهم من أصوات الزبانية الذين يتولون تعذيبهم.

٤ - إن أهل السعادة والتوفيق للطاعة والبشرى بالثواب مبعدون عن دخول النار.

وأحوالهم سارة، فهم لا يسمعون حسّ النار وحركة لهبها وحريقها الأجساد، ويتمتعون بنحو دائم فيما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، كما قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ﴾ [فصلت: ٣١/٤١]. ولا يجزنهم الفرع الأكبر الذي يصيب غيرهم وهو أهوال يوم القيامة والبعث، وتستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة يهتئونهم ويقولون لهم: ﴿هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ فما أجل هذا الاستقبال والترحاب الحار الصادق، وما أحسنه اطمئناناً وإسعاداً للنفس!!

٥ - الثابت في هذه الآية: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ﴾ وغيرها على أن

السموات والأرض تبدل يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم: ٤٨/١٤].

٦ - والثابت أيضاً أن الله تعالى سيحشر الناس من قبورهم ويعيدهم خلقاً جديداً أحياء، كما خلقهم في المرة الأولى يوم بُدئوا بالخلق في البطون. روى النسائي عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّةً غُرَّةً - غير مختونين - أَوَّلَ الْخَلْقِ يَكْسِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ﴾». وأخرجه مسلم أيضاً عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله ﷺ بموعظة فقال: «يا أيها الناس، إنكم تُحْشَرُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً غُرَّةً غُرَّةً ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ وَعَدَّا عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ ألا وإن أول الخلائق يُكْسَى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام».

٧ - المقرر في جميع الكتب السماوية المنزلة أن أرض الجنة في الآخرة، وكذا الأرض في الدنيا - كما يفهم من إطلاق الآية - يرثها عباد الله الصالحون. والصالحون للآخرة: هم المؤمنون العاملون بطاعة الله، والصالحون للدنيا: من يصلح لعمارتها والقيام بحققها.

٨ - إن في هذا القرآن الذي أنزله الله على عبده محمد ﷺ لبلاغاً لقوم عابدين أي لمنفعة وكفاية للذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه، وآثروا طاعته على كل شيء.

نبي الرحمة المهداة

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١١٧) قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا
 إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١١٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَنْتُكُمْ عَلَى
 سَوَاءٍ وَإِنِ أَدْرَى أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١١٩﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ
 الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١٢٠﴾ وَإِنِ أَدْرَى لَّعَلَّهُ فِتْنَةً لَّكُمْ وَمَنَعَ إِلَىٰ حِينٍ
 ﴿١٢١﴾ قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٢٢﴾

القراءات:

﴿قُلْ رَبِّ أَحْكُم﴾:

قرأ حفص (قال رب احكم).

وقرأ الباقون (قُلْ رَبِّ احكم).

الإعراب:

﴿عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ إما منصوب على أنه صفة مصدر محذوف، وتقديره: آذنتكم
 إيداناً على سواء، وإما في موضع نصب على الحال من الفاعل والمفعول في
 ﴿ءَاذَنْتُكُمْ﴾ وهما التاء والكاف والميم، مثل قول الشاعر:

«فلئن لقيتك خالين لتعلمن» فنصب خالين على الحال من ضمير الفاعل
 والمفعول في «لقيتك».

البلاغة:

﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ استفهام يراد به الأمر، أي أسلموا كما في الآية
 المتقدمة: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ [الأنبياء: ٨٠/٢١].

المفردات اللغوية:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١٧) أي وما أرسلناك يا محمد إلا للرحمة بالعالمين: الإنس والجن؛ لأن ما بعثت به سبب لإسعادهم، وموجب لصلاح معاشهم ومعادهم.

﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدٌ﴾ أي ما يوحى إلي في أمر الإله إلا وحدانيته، فهو الإله الواحد؛ لأن المقصود الأصلي من بعثته مقصور على التوحيد، فكلمة ﴿إِنَّمَا﴾ الأولى لقصر الحكم على الشيء، والثانية على العكس ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ منقادون خاضعون لما يوحى إلي من وحدانية الإله. والاستفهام بمعنى الأمر، أي أسلموا وأخلصوا العبادة لله تعالى على مقتضى الوحي.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أعرضوا عن ذلك. ﴿ءَاذَنُكُمُ﴾ أعلمتكم ما أمرت به، وكثر استعماله في الإنذار، كما قال تعالى: ﴿فَأَذَنُوا يَحْرَبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: ٢٧٩/٢].

﴿عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ أي مستوين في علمه، أي أنا وأنتم في العلم بما أعلمتكم به أو في الحرب والمعاداة. ﴿وَإِنْ أَذْرَىٰ﴾ أي ما أدري. ﴿مَا تُوعَدُونَ﴾ من العذاب أو من غلبة المسلمين عليكم أو من القيامة والحشر، فذلك كائن لا محالة، وإنما يعلمه الله. ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ﴾ إنه تعالى. ﴿الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ﴾ أي ومن الفعل، منكم ومن غيركم من الطعن في الإسلام. ﴿وَإِنْ أَذْرَىٰ لَعَلَّهُ فِتْنَةً﴾ أي وما أدري لعل تأخير عذابكم استدراج لكم، وزيادة في الامتحان والاختبار. ﴿لَكُمْ﴾ ليرى كيف صنعكم. ﴿وَمَتَّعْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ وتمتع إلى أجل مقدر تقتضيه مشيئته.

﴿رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ﴾ أي اقض بيني وبين مكذبي كأهل مكة بالعدل، أي بتعجيل العذاب لهم أو النصر عليهم، فعذبوا بيدر وأحد وحنين والأحزاب

أو الخندق، ونصره الله عليهم. ﴿تَصِفُونَ﴾ أي أن الله هو كثير الرحمة على خلقه، المطلوب منه المعونة على ما تصفون من الحال بأن الشوكة تكون لهم، وبكذبكم على الله باتخاذ ولدًا، وعلي بآني ساحر، وعلى القرآن بأنه شعر.

الخاصية:

بعد بيان قصص الأنبياء المتقدمين عليهم، وبعد الإعلام بأن القرآن بلاغ ومنفعة وكفاية للعابدين، أخبر الله تعالى عن سبب بعثة النبي ﷺ وهو أنه رحمة للعالمين في الدين والدنيا، أما في الدين فبتخليصهم من الجاهلية والضلالة، وأما في الدنيا فبالتخليص من كثير من الذل والقتال والحروب، والنصر والعلو ببركة دينه. وأما مجيئه بالسيف أيضاً فهو لتأديب من استكبر وعاند، ولم يتفكر ولم يتدبر، كما أن الله رحمن رحيم، وهو أيضاً منتقم من العصاة.

التفسير والبيان:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا لِرَحْمَةِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَمَنْ قَبِلَ هَذِهِ الرَّحْمَةَ، وَشَكَرَ هَذِهِ النِّعْمَةَ، سَعِدَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ رَدَّهَا وَجَحَدَهَا، خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. وَقِيلَ: كَوْنَهُ رَحْمَةً لِلْكَفَّارِ: أَنَّهُمْ أَمَنُوا بِهِ مِنَ الْخُسْفِ وَالْمَسْخِ وَعَذَابِ الْاسْتِثْصَالِ.﴾

قال تعالى مبيناً خسارة الجاحدين: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۖ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَنُفْسُ الْفِرَارِ ۚ﴾ [إبراهيم: ٢٨-٢٩].

وقال سبحانه في صفة القرآن: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۚ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادُّونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٤/٤١]. وقال ﷺ فيما رواه مسلم عن أبي هريرة:

«إني لم أبعث لعناً، وإنما بعثت رحمة» ورواه الحاكم بلفظ: «إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مَهْدَاةٌ».

ثم أمر الله رسوله أن يقول للمشركين بما يكون إغذاراً وإنذاراً في مجاهدتهم: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١٥٨) أي قل يا محمد لمشركي مكة ولكل إنسان: ما يوحى إلي شيء في شأن الإله إلا أنه إله واحد لا شريك له، فاعبدوه وحده، وأسلموا له وانقادوا، وأطيعوني واتبعوني على ذلك.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ أي فإن أعرضوا وتركوا ما دعوتهم إليه، فقل: أعلمتكم أني حرب لكم، كما أنكم حرب لي، وأنا بريء منكم، كما أنتم برآء مني، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٌ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (١٥٩) [يونس: ٤١/١٠]، وقوله سبحانه: ﴿وَأَيُّكُمْ خَافَ مِنْ قَوْمٍ خِيفَتَهُ فَأَذِنَ لِيهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ [الأنفال: ٨/٥٨] أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهد على السواء، وهذا معنى الآية هنا ﴿فَقُلْ ءَاذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ أي أعلمتكم ببراءتي منكم، وبراءتكم مني، لعلمي بذلك، وقد استوتينا في هذا العلم.

﴿وَإِنْ أَدْرَىٰ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ﴾ أي إن ما توعدون من العذاب وغلبة المسلمين عليكم واقع كائن لا محالة، ولكن لا علم لي بقربه ولا ببعده.

﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ﴾ (١٦٠) أي إن الله يعلم الغيب جميعه، ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون، يعلم ما تجهرون به من الطعن في الإسلام، وما تضمرونه من الحقد والكيد على المسلمين، وسيجزىكم على قليل ذلك وكثيره.

﴿وَإِنْ أَدْرَىٰ لَعَلَّمُ فِتْنَةً لَّكُمْ وَمَنْعٌ إِلَيَّ حِينَ﴾ (١٦١) أي وما أدري لعل

تأخير العذاب عنكم ابتلاء واختبار لكم، وتمتع بلذات الدنيا إلى أجل مسمى، لينظر كيف تعملون.

﴿قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ﴾ أي قال النبي: ربنا افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق والعدل، فقولك الحق، وأنت الحق، ووعدك الحق، وحكمك بالحق، ولا تحب إلا الحق. قال قتادة: كانت الأنبياء عليهم السلام يقولون: ﴿رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [الأعراف: ٨٩/٧] وأمر رسول الله ﷺ أن يقول ذلك. وروى مالك عن زيد بن أسلم: كان رسول الله ﷺ إذا شهد غزاة قال: ﴿رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ﴾.

﴿وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ أي والله ربنا هو المطلوب منه العون على ما تصفون من الشرك والكفر، والكذب والباطل، وهو القول: بأن الله ولدأ، وأني ساحر شاعر، وأن القرآن شعر، وعلى ما تطمعون أن تكون الشوكة والغلبة لكم.

والاحتكام إلى الله إنذار وإظهار للحق، وتوعد للكفار، وتهديد بالهزيمة والاندحار أمام جند الإيمان وأنصار الحق.

فقه الحياة أو الأحكام:

في اختتام سورة الأنبياء بهذه الآيات دلالات ظاهرة وحجة بينة على الحق الأبلج وهي:

١ - إن رسول الله ﷺ خاتم النبيين الذي توج الله برسائله رسالات الأنبياء المتقدمين رحمة لجميع الناس، فمن آمن به، وصدّق بدعوته، سعد، ومن لم يؤمن به سلّم في الدنيا مما لحق الأمم من الخسف والمسخ والغرق وعذاب الاستئصال، وخسر الآخرة خسراناً ميبئاً.

٢ - جميع رسالات الأنبياء ورسالة خاتمهم أيضاً لا يوحى فيها شيء في

شأن الإله إلا التوحيد والوحدانية، فلا يجوز الإشراك به، فهل أنتم أيها البشر قاطبة متقادون لتوحيد الله تعالى، أي فأسلموا تسلموا.

٣ - إن أعرض المشركون والكفار عن رسالة الإسلام فقد تم إنذارهم وإعذارهم، وتم إعلامهم ألا لقاء بين الإيمان والكفر، وألا صلح بين المسلمين والكفار، وأن الحرب والعداوة مستمرة بين الفريقين، ولكن لا يشترط أن تكون حرباً مستعرة وقتالاً دائراً، وإنما ذلك إعلان قاطع عما يكن في أصائل قلوب المؤمنين من إنكار قلبي لمختلف ألوان الكفر، دون مهادة ولا رضا، ولا إقرار لأي شيء من أوضاع الكفر الفاسدة.

٤ - إن أجل العذاب ويوم القيامة لا يدره أحد، لا نبي مرسل، ولا ملك مقرب.

٥ - الله تعالى عالم الغيب والشهادة، والسر والجمهور، والباطن والظاهر، يعلم مطاعن الكفار بالإسلام، ومكائدهم وأحقادهم على المسلمين وشركهم وكفرهم، وسيجزئهم على ما يصدر منهم من صغير أو كبير.

وربما كان الإمهال بالعذاب اختباراً ليرى ما يصنعون، والله أعلم بما يفعلون، وربما كان عدلاً وفضلاً تأخير العذاب ليمتدح الكفار بلذائذ وشهوات الدنيا، ثم يجرموا منها في الآخرة.

٦ - عقيدة المؤمن الصادق الإيمان لها محوران في أزمت الاحتكاك مع الكفار، المحور الأول - هو تفويض الأمر إلى الله وتوقع الفرج من عنده، وهذا ما أمر به الله تعالى نبيه ﷺ بقوله: ﴿قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ﴾ أي احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين وانصربي عليهم. والمحور الثاني - هو الاستعانة بالله القوي الغالب، وهذا ما ختمت به السورة: ﴿وَرَبَّنَا اَلرَّحْمٰنُ اَلْمُسْتَعٰنُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ﴾ أي ماتصفونه من الكفر والتكذيب، والطمع في الغلبة على أهل الإيمان.

٧ - يقوم شرع الله ودينه على عقيدة التوحيد الخالص من شوائب الشرك، وعلى العدل والقسط، فالله سبحانه يقضي بالحق، وينصر أهل الحق والإيمان بالله، ويخذل الظلمة والكفار، ويدحر الظلم وأهله، ويعين المظلوم، وينصر الضعيف، ويتنصف للفقير من الغني، ويسوي بين الخصمين، ولو كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً، ويدعو إلى الرحمة والإحسان، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهذه هي أصول الحضارة الصحيحة، ونواة (الديمقراطية) السديدة، فلا تعصب فيه، ولا ظلم، ولا جهل، ولا فوضى، وإنما العلم والمعرفة والوعي منهاج الحياة الإسلامية، وطريق الدعوة القرآنية، ومصباح العالم كله.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْحَجِّ

مدنية، وهي ثمان وسبعون آية

تسميتها:

سميت سورة الحج لإعلان فريضة الحج فيها على الناس، على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ بعد بناء البيت العتيق، فأذن، فبلغ صوته أنحاء الأرض، وأسمع النطف في الأصلاب والأجنة في الأرحام، وأجابوا النداء: «لييك اللهم لييك».

صلتها بما قبلها:

هناك تناسب وارتباط بين بداية هذه السورة، وخاتمة السورة السابقة، فقد ختم الله سورة الأنبياء ببيان اقتراب الساعة ووصف أهوالها في قوله: ﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وافتتح هذه السورة بقوله: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، يَوْمَ تَرْوُنَهَا تَذْهَلُ﴾.

وفي السورة المتقدمة بيان قصص أكثر من عشرة من الأنبياء تدور على ما قاموا به من إثبات توحيد الله، ونبذ الشرك، والإيمان بالبعث، وفي هذه السورة استدلال بخلق الإنسان بأطواره المتعددة وبيداع السماوات والأرض على قدرة الله على إحياء البشر للبعث، وعلى وجوده تعالى ووحدانيته، ثم تنبيه

الأفكار على الالتفات لأحوال أهل القرى الظالمة التي أهلكها الله، والانتعاز بها بسبب تكذيبهم الرسل.

مشتملاتها:

بالرغم من أن هذه السورة مدنية تضمنت الكلام عن فرضية الحج ومناسكه، وعن مشروعية القتال ومقومات النصر، فإنها تحدثت عن أمور مشابهة لموضوعات السور المكية من الإيمان بالله عز وجل وتوحيده، والبعث والاستدلال عليه، والجزاء على الأعمال.

افتتحت السورة بما يهز المشاعر، وينشر الرعب والخوف من أهوال الساعة، وشدائد يوم القيامة.

ثم انتقلت إلى بيان أدلة البعث، وإتيان القيامة، وبيان بعض مشاهدتها من جعل الأبرار في دار النعيم، وزج الكفار في نار الجحيم، وإعلان خسارة المنافقين المضطربين الذين لا يعرف لهم قرار ولا اتجاه. ثم أبانت حرمة المسجد الحرام، وفرضية الحج ومنافعه، وحرماته وشعائره، ومناسكه وذبائحه، وأردفت ذلك بالحديث المقتنع عن أسباب فرضية القتال، ومقومات النصر على الأعداء، مع تسلية الرسول ﷺ عما ناله من أذى قومه، وتكذيبهم له، والتعريف بحال أهل القرى الظالمة التي أهلكها الله، وجعل العاقبة للمتقين، وتحديد مهمة النبي ﷺ وهي الإنذار والتبشير، إنذار مكذبي القرآن بالنار، وتبشير المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالجنة والنعيم، وإظهار مدى فضل الله على المهاجرين وإثابتهم.

واقترضت الحكمة بعدئذ الكلام عن أدلة القدرة الإلهية من خلق الليل والنهار، والسماء والأرض، والإحياء والإماتة، والعلم الشامل لجميع مكنونات الكون، وتفرد الله تعالى بالحساب والفصل والحكم بين الناس. ثم بيان مدى تبرم الكفار بآيات الله، وإظهار الغضب على وجوههم، وتحديد

بأن معبوداتهم من الأصنام وغيرها لا تستطيع خلق ذبابة، فضلاً عن خلق الإنسان، وأن منشأ شركهم إفقار قلوبهم من تقدير الله حق قدره، علماً بأن الله يرسل رسلاً من الملائكة ومن البشر لتبليغ الرسالة الإلهية على أتم وجه.

ثم عاد الكلام إلى بيان أحكام التشريع من أمر المؤمنين بفرائض جوهرية ثلاث: هي إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والجهاد في سبيل الله حق الجهاد، وأردف ذلك بالتذكير بسماحة الإسلام، وأن الدين يسر لا عسر، ثم أمرهم بالاعتصام بدين الله والقرآن والإسلام، وبيان أن الرسول شهيد على أمته يوم القيامة، وأن أمته تشهد على الأمم المتقدمة بتبليغ أنبيائهم لهم دعوة الله وتشريعه، وتلك ميزة سامية لهذه الأمة.

فضلها:

قال العزيزي: وهي من أعاجيب السور، نزلت ليلاً ونهاراً، سفرأ وحضرأ، مكياً ومدنيأ، سلمياً وحربياً، محكماً ومتشابهأ.

الأمر بتقوى الله تعالى

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْفِقُوا رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ① يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ② وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ③ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ④﴾

القراءات:

﴿سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ﴾:

وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف (سكّرى، بسكّرى).

الإعراب:

﴿يَوْمَ تَرْوَنَهَا﴾ ﴿يَوْمَ﴾ منصوب بتذهل ﴿عَمَّا أَضْعَتْ﴾ ما: موصولة أو مصدرية.

﴿أَنْتُمْ مَنْ تَوَلَّاهُ﴾ في موضع رفع على أنه نائب فاعل، وهاء ﴿أَنْتُمْ﴾ ضمير الشأن والحديث. و﴿مَنْ﴾: إما بمعنى الذي، و﴿تَوَلَّاهُ﴾: صلتته، وهو وصلته مبتدأ، وقوله: ﴿فَأَنْتُمْ يُضِلُّهُ﴾ خبره، ودخلت الفاء؛ لأن الموصول يتضمن معنى الشرط والجزاء. ومن وصلته وخبره: خبر «أن» الأولى. وإما أن تكون ﴿مَنْ﴾ شرطية، و﴿تَوَلَّاهُ﴾: مجزوم بها، وجواب الشرط: ﴿فَأَنْتُمْ يُضِلُّهُ﴾. ومن الشرطية وجوابها خبر «أن» الأولى. وأما فتح «أن» الثانية فهو على أن يكون خبر مبتدأ محذوف، تقديره: فشأنه أنه يضلّه، أي فشأنه الإضلال.

البلاغة:

﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى﴾ تشبيه بليغ، حذف فيه أداة التشبيه والشبه، أي كالسكارى من شدة الهول.

﴿شَيطَانٍ مُّرِيدٍ﴾ استعارة، استعار لفظ الشيطان لكل طاغية عات متمرّد على الله.

﴿يُضِلُّهُ﴾ ﴿وَيَهْدِيهِ﴾ بينهما طباق.

﴿وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ أسلوب تهكم.

المفردات اللغوية:

﴿يَتَابِعُهَا النَّاسُ﴾ أي يا أهل مكة وغيركم. ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ احذروا

عقابه، بأن تطيعوه. ﴿زَلَّزَلَةُ السَّاعَةِ﴾ تحريكها للأشياء، على الإسناد المجازي، والزلزلة: الحركة الشديدة للأرض، وقيل: تكون هذه الزلزلة حقيقة، ثم يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها، وإضافتها إلى الساعة؛ لأنها من أشراتها. ﴿شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ هائل، مزعج للناس، وهو نوع من العقاب. وقد علل أمر الناس بالتقوى بفضاعة الساعة، ليتصوروها بعقولهم، ويعلموا أن الأمان منها بالتدرع بلباس التقوى.

﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا﴾ الضمير للزلزلة. ﴿تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ أي تذهل كل مرضعة (وهي الأنثى حال الإرضاع) عن رضيعها وتنساه، أي تذهلها الزلزلة، والذهول: الذهاب عن الأمر بدهشة بسبب ما يطرأ من هم أو وجع أو غيره، والمقصود تصوير هولها والدلالة على ترك التعلق بأحب الأشياء. ﴿حَمَلَهَا﴾ جنينها. ﴿سُكَّرِي﴾ كأنهم سكارى من شدة الخوف. ﴿وَمَا هُمْ بِسُكَّرِي﴾ على الحقيقة. ﴿وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ أي يرهقهم هوله ويذهب عقولهم وتميزهم، فهم يخافونه.

﴿وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ فيقولون: الملائكة بنات الله، والقرآن أساطير الأولين، وينكرون البعث وإحياء من صار تراباً. ﴿وَيَتَّبِعُ﴾ في جداله وعامة أحواله. ﴿كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ﴾ متمرد عاتٍ، متجرد للفساد.

﴿كُتِبَ عَلَيْهِ﴾ قضي على الشيطان. ﴿أَنْتُمْ مَنْ تَوَلَّاهُ﴾ اتبعه. ﴿فَأَنْتُمْ يُضْلَلُونَ﴾ أي كتب عليه إضلال من يتولاه؛ لأنه جبل عليه. ﴿وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ أي يدعوه إلى النار، ويحمله على ما يؤدي إليه.

سبب النزول:

نزول الآيتين (١ - ٢):

روي أن هاتين الآيتين نزلتا ليلاً في غزوة بني المصطلق، فقرأها رسول الله

ﷺ على الناس، فلم يُرْ باكياً أكثر من تلك الليلة، وأصبح الناس بين باك وجالس حزين متفكر.

نزول الآية (٣):

﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ : أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ﴾ قال: نزلت في النضر بن الحارث.

التفسير والبيان:

يأمر الله تعالى عباده بتقواه، ويخبرهم عما يستقبلون من أهوال القيامة وزلازلها وأحوال الآخرة، فيقول:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْفُقُوا رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ (١) أي يأيتها البشر قاطبة، احذروا عقاب ربكم، بطاعته وعدم عصيانه، فإن زلزلة القيامة أو حركتها الشديدة حين قيامها قبل قيام الناس من قبورهم شيء عظيم الهول، خطير الوقع. وذلك بدليل قوله تعالى ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ (٢) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَنْفُقًا ﴿٣﴾ [الزلزلة: ١/٩٩-٢] وقوله: ﴿وَجُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ (٤) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿٥﴾ [الحاقة: ١٤/٦٩-١٥] وقوله: ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا﴾ (٦) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ﴿٧﴾ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ﴿٨﴾ [الواقعة: ٤/٦٦-٤].

وأوصاف ذلك اليوم هي:

أ - ﴿يَوْمَ تَرْوَنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ يوم تذهل الزلزلة كل مرضعة عن وليدها الرضيع. والذهول: الغفلة عن الشيء مع دهشة، والمرضعة: التي هي في حال الإرضاع، ملقمة ثديها الصبي. والمرضع: المستعدة للإرضاع أو التي من شأنها أن ترضع، وإن لم تباشر الإرضاع، في حال وصفها به، وقوله: ﴿عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ أي إرضاعها أو عن الطفل الذي ترضعه.

٢ - ﴿وَنَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا﴾ أي وتسقط الحامل جنينها من بطنها من شدة الهول والخوف والفرع.

قال الحسن البصري: تَذْهَلُ المَرْضُعةُ عن ولدها لغير فطام، وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام.

٣ - ﴿وَرَى النَّاسَ سُكَرَى﴾ أي وترى الناس كالسكارى من الخوف، وهم في الحقيقة والواقع غير سكارى من الشراب، ولكن شدة العذاب أفقدتهم عقولهم وتميزهم.

ومع هذا التحذير الشديد ينكر بعض الناس البعث ويجادل في المغيبات بغير علم، فيقول تعالى:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي وبعض الناس من يجادل في صفات الله وأفعاله، وقدرته على البعث وغيره بغير علم صحيح، ولا عقل رشيد، ويتبع في جداله بالباطل خطوات كل شيطان متمرد عاتٍ، فهو لا يجادل بالحق، وإنما يجادل بالباطل.

قل كما بينا: نزلت في النضر بن الحارث، وكان جَدَلًا، يقول: الملائكة بنات الله، والقرآن أساطير الأولين، والله غير قادر على إحياء من بلي وصار ترابًا.

والآية كما قال في الكشف عامة في كل من تعاطى الجدل، فيما لا يجوز على الله، وما لا يجوز من الصفات والأفعال، ولا يرجع إلى علم، ولا يتبع حجة ولا برهاناً صحيحاً، فهو يخطئ خطئاً عسواء، غير فارق بين الحق والباطل. والآية بمفهومها تدل على جواز المجادلة الحقة، وهي المجادلة مع العلم، المرادة بقوله تعالى: ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٦/١٢٥]. أما المجادلة الباطلة فهي المراد من قوله تعالى: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا﴾ [الزخرف: ٥٨/٤٣].

﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ مَنْ قَوْلَاهُ فَأَنْتُمْ يُغْضَلُ ﴾ أي قضي على من اتبع الشيطان، وجعله ولياً ناصراً له أن يوقعه في الضلال، وأن ولايته له لم تثمر إلا الإضلال عن طريق الجنة، والهداية إلى النار، وإيصاله إلى جهنم. والمقصود أن اتباع الشيطان يؤدي إلى الضلال في الدنيا، وإلى عذاب النار في الآخرة، وكأنه تعالى قال: قضي على من يتبع الشيطان أن الشيطان يضلّه عن الجنة، ويهديه إلى النار، وهذا وعيد لمتبع الشيطان.

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى ما يأتي:

١ - وجوب التحلي بالتقوى وهي التزام الأوامر الإلهية، واجتناب النواهي، لاتقاء أهوال يوم القيامة ذات الخطر الشديد.

٢ - إن وقع الساعة وتأثير القيامة على النفس شديد الأثر، حتى لتكون زلزلتها مذهلة (شاغلة) الأم الحنون عن طفلها الرضيع، ومسقطه الجنين من بطن أمه، وجاعلة الناس كأنهم سكارى من شدة الخوف، وما هم في الحقيقة سكارى من الشراب.

٣ - إن المشرك بالله هو الذي يجادل بالباطل وبغير علم صحيح في صفات الله وأفعاله، وقدرته على البعث، والإحياء بعد الإماتة، وهو في جداله يتبع كل شيطان متمرد، ومن يتبع الشياطين ويتولاهم فإنهم يوقعونه في الحيرة والضلال في النار، ويأخذون بيده إلى عذاب جهنم في الآخرة. وهذا يدل على تحريم المجادلة الباطلة القائمة على الجهل، وعلى الزجر من الله تعالى على اتباع خطوات الشيطان.

أما المجادلة بالحق وهي القائمة على العلم، فهي جائزة غير ممنوعة.

الاستدلال بخلق الإنسان والنبات على البعث

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّن ثَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُسِينَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَّكَ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِّتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَّكَ أَرْدًا لِّلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَنَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾ ذَلِكَ يَأْنِي أَنَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتُمْ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنْتُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾﴾

الإعراب:

﴿بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ ﴿شَيْئًا﴾: منصوب بالمصدر قبله، على قول البصريين؛ لأنه الأقرب، وبـ ﴿يَعْلَمَ﴾ على قول الكوفيين؛ لأنه الأول.

﴿ذَلِكَ يَأْنِي﴾ ذا: إما مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، تقديره: الأمر كذلك، وإما منصوب على تقدير فعل، تقديره: فَعَلَّ اللهُ ذَلِكَ بأنه الحق. وقال اليبضاوي: وهو مبتدأ، وخبره: ﴿يَأْنِي أَنَّهُ هُوَ الْحَقُّ﴾.

البلاغة:

﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ بينهما طباق السلب.

﴿اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ استعارة تبعية، شبه الأرض بنائم، ثم يتحرك بنزول المطر عليه.

المفردات اللغوية:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ أي يا أهل مكة وأمثالكم. ﴿رَيْبٍ﴾ شك. ﴿مِّنَ الْبَعْثِ﴾

من إمكانه وكونه مقدوراً. ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ﴾ أي فانظروا في بدء خلقكم وأصلكم آدم، فإنه يزيح ريبكم. ﴿مِّنْ تُرَابٍ﴾ أي خلق آدم منه، وخلق الأغذية التي يتكون منها المني. ﴿تُطْفَأُ﴾ مني: وهو ما يخرج عند اللذة من صلب الرجل، سمي نطفة لقلته، مأخوذ من النطف: أي الصب أو القطر. ﴿عَلَقَةٍ﴾ قطعة من دم جامد. ﴿مُضْغَةٍ﴾ قطعة من اللحم، قدر ما يمزج. ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ مصوَّرة معالم الخلقة أو غير مصوَّرة، أو مسوَّاة لا نقص فيها ولا عيب، أي تامة الخلق، وغير مسوَّاة. ﴿لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ بهذا التدرج في الخلقة كمال قدرتنا وحكمتنا، لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على إعادته. ﴿وَنُقَرِّءُ﴾ أي نبقي، وهو كلام مستأنف. ﴿مَا نَشَاءُ﴾ أن نقره. ﴿إِلَّا أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ هو وقت الوضع، وأدناه بعد ستة أشهر، وغالبه تسعة أشهر، وأقصاه في رأي أهل الخبرة سنة. ﴿ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلاً﴾ عطفاً على ﴿لِّنُبَيِّنَ﴾، أي نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاً. و﴿طِفْلاً﴾: حال أجريت على تأويل كل واحد، أو الدلالة على اسم الجنس فيكون للواحد والجمع. ﴿ثُمَّ لِنَبْلُغْ أَشُدَّكُمْ﴾ أي ثم نعيمكم لتبلغوا الكمال في القوة والعقل وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين سنة، والأشد: كمال القوة والعقل والتميز، وهو جمع شدة، كالأنعم جمع نعمة، وقال الزمخشري: هو من ألفاظ الجموع التي لم يستعمل لها واحد، كالأسدة والقنود والأباطيل وغير ذلك.

﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يُؤَوِّفُ﴾ يموت قبل بلوغ الأشد. ﴿أَزْدَلِ الْعُمْرِ﴾ أدناه وأردؤه من الهرم والخرف. ﴿لَعَلَّكُمْ يَكْتَسِبُونَ عِلْمَ شَيْئٍ﴾ ليعود كهيئته الأولى في أوان الطفولة من سخافة العقل وقلة الفهم، فينسى ما علمه، وينكر من عرفه. قال عكرمة: من قرأ القرآن لم يصير بهذه الحالة. والآية استدلال ثانٍ على إمكان البعث بما يعتري الإنسان في أطواره من الأمور المختلفة والأحوال المتضادة، فإن من قدر على ذلك قدر على نظائره.

﴿هَامِدَةً﴾ يابسة ميتة لا نبات فيها. ﴿أَهْزَأَتْ﴾ تحركت بالنبات. ﴿وَرَبَّتْ﴾

ارتفعت وزادت وانتفخت بالماء والنبات. ﴿وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ أي أنبتت من كل صنف حسن رائق. و﴿مِنْ﴾: زائدة ﴿ذَلِكَ﴾ أي المذكور من بدء خلق الإنسان إلى آخر إحياء الأرض. ﴿يَأَنَّ اللَّهَ﴾ بسبب أن الله. ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ الثابت في نفسه، الدائم الذي يحق ثبوته، أي لأن الله هو الحق. ﴿وَأَنْتُمْ يُحْيِي الْمَوْتَى﴾ أي أنه يقدر على إحيائها، وإلا لما أحيى النطفة والأرض الميتة ﴿وَأَنْتُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ لأن قدرته لذاته، فمن قدر على إحياء بعض الأموات لزم اقتداره على إحياء كلها. ﴿لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ لا شك. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ بمقتضى وعده الذي لا يقبل الخلف.

المناسبة:

بعد أن حكى الله تعالى عن المشركين الجدل بغير علم في قضية البعث والحشر والنشر، وذمهم على ذلك، أورد تعالى الأدلة على إثبات البعث بخلق الإنسان، وخلق النبات، فقال هنا عن الأول: ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ الآية، وقال في آيات أخرى: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [يس: ٣٦/ ٧٩]. ﴿فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الإسراء: ٥١/١٧] وقال عن الثاني: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً﴾ [الحج: ٥/٢٢].

التفسير والبيان:

بعد أن ذكر الله تعالى موقف المنكر للبعث، ذكر الدليل على قدرته على المعاد بما يشاهد من بدئه الخلق، فقال:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ﴾ أي يا أيها البشر المنكرون للبعث، إن كنتم في شك من إمكان البعث ومحيطه، يوم القيامة، فانظروا إلى بدء خلقكم، فمن قدر على البدء قدر على الإعادة بدليل المراحل والأدوار السبعة التي يمر بها الإنسان وهي:

أ - ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن تَرَابٍ﴾ أي خلقنا أصلكم آدم من التراب، وخلقنا الأغذية التي يتكون منها المني من النبات المتولد من الماء والتراب.

٢ - ﴿ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ﴾ أي ثم صار التوالد المعتاد بواسطة المني المتولد من الغذاء الناشئ من التراب.

٣ - ﴿ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ﴾ أي ثم تتحول بإذن الله النطفة بعد أربعين يوماً إلى قطعة دم مكثف أو جامد، أو علقة حمراء.

٤ - ﴿ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ﴾ ثم تصبح العلقة قطعة لحم، وتلك القطعة إما أن تتم منها أحوال الخلق، فتصير تامة الصورة والحواس والتخطيط لمعالم الجسد، وإما ألا تتم، وتسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط أو بعده، أو تبقى ناقصة الصور والحواس والتخطيطات وتتم ولادتها، قال الرازي: فيجب أن تحمل ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ﴾ على من سيصير إنساناً؛ لأنه تعالى قال في أول الآية: ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن تَرَابٍ﴾ وذلك يبعد حمل قوله: ﴿وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ﴾ على السقط.

والخلاصة: أن المخلقة هي القطعة المسوأة التي لا نقص فيها ولا عيب أي التامة الخلقة، وغير المخلقة: هي القطعة غير المسوأة التي فيها عيب.

﴿لَنَسِينَكُمْ﴾ أي خلقناكم على هذا النحو من التدرج لنبين لكم كمال قدرتنا وحكمتنا، لتستدلوا بها على إمكان البعث، فإن من قدر على خلق البشر من تراب أولاً، ثم من نطفة ثانياً - ولا تناسب بين الماء والتراب - وقدر على أن يجعل النطفة علقة - وبينهما تباين ظاهر - ثم يجعل العلقة مضغة، والمضغة عظماً، قدر على إعادة ما بداه، بل هذا أهون، كما قال الزمخشري رحمه الله تعالى.

ه - ﴿ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلاً﴾ أي ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاً

ضعافاً في البدن والعقل والحواس، ثم ينمو كل طفل ويعطيه الله القوة شيئاً فشيئاً.

٦ - ﴿ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ﴾ ثم تتكامل قواكم البدنية والعقلية، حتى تصلوا إلى حد الكمال في عنفوان الشباب.

٧ - ﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يُؤَوِّفُ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾ أي ومنكم من يموت قبل بلوغ الأشد أو في حال الشباب والقوة، ومنكم من يعيش حتى يصل إلى سن الشيخوخة والهرم، وضعف القوة والعقل والفهم، والخراف، حتى يعود إلى ما كان عليه حال الطفولة، ضعيفاً، سخيلاً العقل، قليل الفهم، ينسى ما كان يعلمه، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ تُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾ [يس: ٣٦/٦٨]. والخلاصة: أن تدرج الخلق في مراحل المذكورة، وطروء الموت وعوارض الأحوال على الإنسان دليل قاطع على وجود الخالق القادر المهيمن، الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه في القياس والعقل، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ [الروم: ٣٠/٥٤].

ثم ذكر الله تعالى الدليل الثاني على إمكان البعث بخلق النبات المشابه لخلق الإنسان فقال:

﴿وَنَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً﴾ أي وإذا تأملت أيها الإنسان ترى الأرض (١) ميتة يابسة لا نبات فيها ولا زرع، فإذا أنزلنا عليها ماء المطر أو غيره، تحركت

(١) خاطب تعالى الناس أولاً بصيغة الجمع، فقال: ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ﴾ ثم خاطب بصيغة الواحد، للتنويع فقال: ﴿وَنَرَى الْأَرْضَ﴾ فانفصل اللفظ عن اللفظ، ولكن المعنى متصل، للاحتجاج به على منكري البعث.

بالنبات وحييت بعد موتها، وازدادت وارتفعت وانتفخت بالماء والنبات، ثم أنبتت من كل صنف من النبات والزرع، ذي منظر حسن وبهاء ورونق وطيب ريح، لاختلاف ألوان الثمار والزرع، وطعومها، وروائحها، وأشكالها، ومنافعها، فمن قدر على إحياء الأرض الميتة الهامدة التي لا ينبت فيها شيء، قادر على إحياء الموتى. ونتائج ما ذكر هي الأمور الخمسة التالية:

١ - ﴿ذَلِكَ يَأْنِ أَنْ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ﴾ أي ذلك المذكور الذي بينته لكم من خلق الإنسان والحيوان والنبات، وانتقال كل مخلوق من حال إلى حال، بسبب أن الله هو الحق الموجود الثابت الذي لا شك فيه، ولا يحول ولا يزول، الخالق المدبر الفعال لما يشاء. وأما ما عداه من جميع المخلوقات فضعيف عاجز لا يقدر على فعل شيء مما ذكر. وهذا دال على وجود الصانع المتفرد بالخلق.

٢ - ﴿وَأَنْتُمْ يُحْيِي الْمَوْتَى﴾ أي وبأنه الإله القادر على إحياء الموتى، كما أحى الإنسان والحيوان والنبات، فأنبت من الأرض الميتة ما فيه الحياة، وهذا تنبيه على أن من لم يعجزه إيجاد هذه الأشياء، فكيف يعجزه إعادة الأموات؟! ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فصلت: ٣٩/٤١].

٣ - ﴿وَأَنْتُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي وبأنه تعالى القادر على كل شيء، فمن كان قادراً على ما ذكر وعلى جميع الممكنات، فهو قادر على إعادة الأجساد بعد الفناء، وعالم بكل المعلومات: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: ٧٩/٣٦].

٤ - ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ أي ولتعلموا أن من قدر على إحياء الموتى أو إعادتهم أحياء قادر على الإتيان بيوم القيامة، فالساعة كائنة لا شك فيها ولا مرية، كما وعدكم بها. فقلوه: ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ﴾ معطوف على قوله: ﴿ذَلِكَ يَأْنِ أَنْ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ﴾ من حيث اللفظ، وليس عطفاً في المعنى، فلا بد من إضمار فعل يتضمنه، أي وليعلموا أن الساعة آتية.

٥ - ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ أي ولتتقنوا أن الله سيبعث أهل القبور، أي يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم رماً، ويوجدتهم مرة أخرى أحياء، ليوم المحشر والحساب، والثواب والعقاب.

والخلاصة: أن بيان مراتب خلق الإنسان والحيوان، والنبات، دليل على أنه سبحانه قادر على كل الممكنات، وعالم بكل المعلومات، مما يثبت كون الإعادة ممكنة، وأن المعاد مقدور عليه.

فقه الحياة أو الأحكام:

الغاية من التنزيل القرآني إثبات ثلاثة أمور أساسية في العقيدة، وهي توحيد الله، واتصافه بصفات الكمال، وتنزيهه عن كل نقص، وإثبات البعث والحياة الآخروية، وما فيها من ثواب وعقاب، وإثبات الوحي والنبوة ورسالات الأنبياء بالمعجزة الخارقة للعادة، لذا تكرر في القرآن التركيز على هذه الأصول، وجاءت الآيات هنا للاستدلال على الأمر الثاني.

أ - استدلل الله سبحانه وتعالى على إمكان حدوث البعث والقيامة وإحياء الموتى بإحياء الإنسان والحيوان والنبات بعد الموت والعدم، فمن خلق أصل الإنسان من تراب، ثم من ماء منشؤه الغذاء الناتج من التراب، ثم رعاه حتى خلقه في أحسن تقويم، ثم أعاده إلى الضعف، قادر على إعادة خلقه وإيجاده وتكوينه كما قال: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢/٣٦].

ولقد أوضحت السنة أطوار الخلق، جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله ﷺ، وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» وفي رواية: «يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِي بطن

أمه أربعين يوماً نطفةً، ثم أربعين يوماً علقه، ثم أربعين يوماً مضغة، ثم يُبعث الملك، فينفخ فيه الروح» أي إن أطوار الجنين الأولى أربعة أشهر، قال ابن عباس: وفي العشر بعد الأشهر الأربعة يُنفخ فيه الروح، فذلك عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر.

ويلاحظ أن الخلق والتصوير للملك نسبة مجازية لا حقيقية، وأن النفخ سبب يخلق الله به الروح والحياة، وأن الخلق بقدرة الله واختراعه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ [الأعراف: ١١/٧]. ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾ [غافر: ٦٤/٤٠] وللاية هنا: ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾. وتكون الحياة في المادة المنوية عند التقائها ببويضة المرأة حياة نباتية خلوية.

ولم يختلف العلماء أن نفخ الروح الحركية في الجنين يكون بعد مئة وعشرين يوماً، أي بعد تمام أربعة أشهر، ودخول الشهر الخامس.

لذا ليست النطفة بشيء يقيناً، كما قال القرطبي، ولا يتعلق بها حكم إذا ألقته المرأة إذا لم تجتمع في الرحم، كما لو كانت في صلب الرجل، فإذا طرحته علقه، فقد تحققنا أن النطفة قد استقرت واجتمعت واستحالت إلى أول أحوال وجود الولد، فيكون وضع العلقه فما فوقها من المضغة وضع حمل، تبرأ به الرحم، وتنقضي به العدة، ويثبت به لها حكم أم الولد. وهذا مذهب مالك وأصحابه.

وقال الشافعي: لا اعتبار بإسقاط العلقه، وإنما الاعتبار بظهور الصورة والتخطيط، أي بإلقاء المضغة المخلقة دون الأربعة أشهر^(١). قال ابن زيد: المخلقة: التي خلق الله فيها الرأس واليدين والرجلين.

وقال مالك رضي الله عنه: ما طرحته المرأة من مضغة أو علقه أو ما يعلم

(١) تفسير القرطبي: ٨/١٢

أنه ولد إذا ضرب بطنها ففيه العُرَّة^(١). وقال الشافعي رضي الله عنه: لاشيء فيه حتى يتبين من خلقه شيء. وقال مالك: إذا سقط الجنين فلم يستهل صارخاً ففيه العُرَّة. فإذا استهل صارخاً فقال هو والشافعي فيه الدية كاملة.

وذكر القاضي إسماعيل أن عدة المرأة تنقضي بالسقط الموضوع؛ لأنه حمل، والله تعالى يقول: ﴿وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤/٦٥]. وقال ابن العربي: ولا يرتبط به شيء من الأحكام، إلا أن يكون مخلقاً؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾^(٢).

٢ - إن في مراحل خلق الإنسان المذكورة لدليلاً واضحاً وبيانا قاطعاً يدل على كمال قدرة الله تعالى.

وفي رعاية الله للإنسان بولادته طفلاً، ثم اكتمال جسده وعقله وقوته في سن الشباب نعمة تستحق الشكر والتقدير وعرفان حق الخالق.

ثم في الرد إلى الشيخوخة والهرم دون خرف أو مع الخرف عبرة وعظة تدل على إطلاق تصرف الله في خلقه، وكان النبي ﷺ - فيما رواه النسائي عن سعد - يدعو فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أُرَدَّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر».

٣ - وهناك دليل أقوى على البعث وهو خلق النبات من الأرض الميتة إذا أنزل الله عليها الماء، فتخرج منه الزروع والثمار ذات المنظر أو اللون الحسن، وذات الرائحة العبقة، والطعم الشهى.

(١) الغرة: دية الجنين، وهي ما بلغ عوضه نصف عشر الدية، أي خمسين ديناراً.

(٢) أحكام القرآن: ١٢٦١/٣

٤ - إن خلق الإنسان والنبات حاصل بالله، وهو السبب في حصوله، ولولاه لم يتصور وجوده، فإن الله هو الحق، أي الثابت الموجود، وأنه قادر على إحياء الموتى وعلى كل مقدور، وأنه حكيم لا يخلف ميعاده، وقد وعد الساعة والبعث، فلا بد أن يفي بما وعد، وأنه عالم بكل شيء، وقادر على جمع ذرات الإنسان المتفرقة في أنحاء الأرض أو قيعان البحار أو أجواف الحيوانات، أو في أي مكان.

أحوال الناس

الجدال بالباطل والإيمان المضطرب وحزاء المؤمنين الصالحين

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۝٨ ثَانِي عَظِيمٍ ۝٩ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَمَّا فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝١٠ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْبَعِيدِ ۝١١ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ۝١٢ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝١٣ يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ وَمَا لَا يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝١٤ يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ۝١٥ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝١٦﴾

للقرءات:

﴿لِيُضِلَّ﴾:

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو (لِيُضِلَّ).

﴿لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ﴾:

وقرأ ورش، والسوسي، وحزة وقفاً (ليس، وليس).

الإعراب:

﴿ثَانِيَ عِطْفِهِ﴾ حال من ضمير ﴿يُجَدِّدُ﴾ عائد على ﴿مَنْ﴾ والإضافة في تقدير أونية الانفصال، أي ثانياً عطفه، ولذلك لم يكتسب التعريف بالإضافة.

﴿يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ﴾ مَنْ: فيه أربعة أوجه:

الأول - أنه منصوب بـ ﴿يَدْعُوا﴾ واللام في غير موضعها، أي يدعو من لَضَرُّهُ أقرب من نفعه، فقدمت اللام إلى (من) و﴿ضَرُّهُ﴾: مبتدأ، و﴿أَقْرَبُ﴾: خبره. وهذا قول الكوفيين.

والثاني - أن مفعول ﴿يَدْعُوا﴾ محذوف، واللام في موضعها، أي يدعو إليها أي ﴿لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾ فمن: مبتدأ، وخبره: ﴿أَقْرَبُ﴾ والجملة صلة (من). و﴿لَيْسَ الْمَوْتُ﴾: خبر ثانٍ لـ: (مَنْ). وهو قول المبرد.

والثالث - أن ﴿يَدْعُوا﴾ بمعنى يقول، وما بعده: مبتدأ وخبر، أي يقول لمن ضَرُّهُ عندكم أقرب من نفعه هو إلهي، فخير المبتدأ محذوف، أي يقول الكافر: الصنم الذي تعدونه من جملة الضرر: إلهي.

والرابع - أن ﴿يَدْعُوا﴾ تكرر للأول، لطول الكلام، مثل ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ﴾ [الكهف: ١٨٨/٣].

البلاغة:

﴿ثَانِيَ عِطْفِهِ﴾ كناية عن التكبر والخيلاء.

﴿بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ﴾ مجاز مرسل، علاقته السببية؛ لأن اليد هي التي تفعل الخير أو الشر.

﴿مَنْ يَبْغُذْ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ استعارة تمثيلية، شبه المنافقين وما هم فيه من اضطراب في دينهم بمن يقف على طرف هاوية يريد العبادة.

﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ﴾ مقابلة بديعة.

﴿يَضُرُّهُ﴾ و﴿يَنْفَعُهُ﴾ بينهما طباق.

المفردات اللغوية:

﴿هُدًى﴾ هو النظر الصحيح الموصل إلى المعرفة. ﴿كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ الوحي المظهر للحق.

﴿ثَانِيَ عِطْفِهِ﴾ متكبراً عن الإيمان، معرضاً عن القرآن كفراً وتعظماً، ولأولاً عنقه، والعطف: الجانب عن يمين أو شمال. ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي عن دينه، وليضل: علة للجدال. ﴿لَمْ فِي الدُّنْيَا خَيْرٌ﴾ عذاب وهوان وذل، فقتل يوم بدر أي أبو جهل المجادل. ﴿عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ أي الإحراق بالنار. ﴿يَمَّا قَدَمْتُ يَدَاكَ﴾ عبر بهما دون غيرها؛ لأن أكثر الأفعال تزاوّل بهما، وهو وارد بطريق الالتفات، أو إرادة القول، أي يقال له يوم القيامة: ذلك الخزي والتعذيب بسبب ما اقترفته من الكفر والمعاصي. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ أي ليس بذي ظلم لأحد، فيعذبهم بغير ذنب، وإنما هو مجازيهم على أعمالهم، والمبالغة في (ظلام) لكثرة العيب.

﴿عَلَى حَرْفٍ﴾ أي على طَرَف من الدين لا ثبات له فيه، وهذا تشبيه حال المنافقين بحال من يقف على حرف جبل في عدم ثباته، أو كالذي يكون على طرف الجيش، فإن أحس بظفر قرّ، وإلا قرّ، فهو على شك وضعف في العبادة. ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ﴾ صحة وسلامة في نفسه وماله. ﴿فِتْنَةٌ﴾ محنة، وسقم في نفسه وماله. ﴿أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ﴾ أي رجع إلى الكفر وارتد.

﴿خَيْرَ الدُّنْيَا﴾ ضيعها بفوات ما أمله منها، ويذهب عصمته لارتداده. ﴿وَالْآخِرَةَ﴾ بالكفر وجبوت عمله. ﴿الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ البين، إذ لا خسران مثله.

﴿يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي يعبد جهاداً أو صنماً لا يضر بنفسه إن لم يعبده ولا ينفع إن عبده. ﴿ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ أي ذلك الدعاء (العبادة) هو الضلال البعيد عن المقصد والحق.

﴿يَدْعُوا لَكِن صَرُّهُ﴾ أي يقول، واللام زائدة: إن من ضرره بعبادته أقرب من نفعه، إن نفع بتخيله، هو إلهي. والضرر: هو استحقاق القتل في الدنيا والعذاب في الآخرة، والنفع: هو الشفاعة والتوسل بها إلى الله تعالى. ﴿لَيْسَ الْمَوْتَى﴾ الناصر أي لبس هو الناصر. ﴿وَلَيْسَ الْعَشِيرُ﴾ الصاحب هو والمعاشر.

﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ من الفروض والنوافل. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ من إثابة الموحد الصالح، وإكرام من يطيعه، وعقاب المشرك، وإهانة من يعصيه.

سبب النزول:

نزول الآية (٨):

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ﴾ نزلت في أبي جهل، أنذره الله بالخزي (الذل والهوان) في الدنيا، فقتل يوم بدر، أو نزلت في النضر بن الحارث الذي قتل أيضاً يوم بدر، ومعظم المفسرين على هذا كالأية الأولى.

نزول الآية (١١):

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ﴾: أخرج البخاري عن ابن عباس قال: كان الرجل يقدم المدينة، فيسلم، فإن ولدت امرأته غلاماً، ونتجت خيله قال:

هذا دين صالح؛ وإن لم تلد امرأته ولداً ذكراً، ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء، فأنزل الله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾.

وأخرج ابن مردويه من طريق عطية عن ابن مسعود قال: أسلم رجل من اليهود، فذهب بصره وماله وولده، فتشائم بالإسلام، فقال: لم أصب من ديني هذا خيراً، ذهب بصري ومالي، ومات ولدي، فزلت: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ الآية.

المناسبة:

بعد أن ذكر الله تعالى في الآية المتقدمة: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَتَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّרِيدٍ﴾ [الحج: ٢٢/٣] حال الأتباع الجهال المقلدين الذين يتبعون أهل الكفر والمعاصي والشياطين، ذكر هنا حال المتبوعين، الدعاة إلى الكفر والضلال، رؤساء الشر والابتداع.

وبعد بيان حال هؤلاء المجادلين في توحيد الله بلا حجة ولا برهان صحيح، أبان تعالى حال المنافقين مضطربي الإيمان، الذين لم تستقر عقيدتهم، من جماعة الأعراب القادمين إلى المدينة بقصد المنفعة المادية.

وبعد كشف حال عبادة المنافقين وحال معبوديهم من الأصنام والأوثان، أوضح الله تعالى صفة عبادة المؤمنين وصفة معبودهم، فعبادة الأولين خطأ غير صواب، ومعبودهم لا يضر ولا ينفع، أما عبادة المؤمنين فهي حق وحقيقة، ومعبودهم يعطيهم أعظم المنافع وهو الجنة.

التفسير والبيان:

تضمنت هذه الآيات أحوال ثلاث فئات من الناس، بعد بيان حال فئة هم الضلال الجهال المقلدون في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَتَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ﴾ [الحج: ٢٢/٣].

أما الفتن الأولى هنا فهم الدعاة إلى الضلال رؤساء الكفر والبدع، فقال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّثِيرٍ﴾ (٨) أي وبعض الناس من يجادل في توحيد الله وأفعاله وصفاته، بلا عقل صحيح، ولا نقل صريح، بل بمجرد الرأي والهوى.

﴿ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي أنه يجادل وهو مستكبر عن الحق وقبوله إذا دُعي إليه، كما قال تعالى حكاية عن قول لقمان لابنه: ﴿وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ [لقمان: ١٨/٣١] أي تميله عنهم استكباراً عليهم، وهدفه أو عاقبته صدُّ الناس المؤمنين عن دين الله الذي فيه خيرهم. واللام في قوله: ﴿لِيُضِلَّ﴾ إما لام العقاب؛ لأنه لا يقصد ذلك، أي ليصير مآله ممن يضل عن سبيل الله، وإما لام التعليل، قال الزمخشري: تعليل للمجادلة، ولما أدى جداله إلى الضلال، جعل كأنه غرضه.

ثم ذكر تعالى عقابه، فقال:

﴿لَوْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَتُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ أي أن عقابه في الدنيا هو الخزي أي الهوان والذل، وقد قتل يوم بدر، وعقابه في الآخرة الزج به في عذاب النار المحرقة أو الإحراق في النار.

﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ يَظْلِمَ لِلْعَبِيدِ﴾ (١٠) أي والسبب فيما مني به من خزي الدنيا وعذاب الآخرة هو ما قدّم من الكفر والمعاصي، وقد فعل الله به ذلك عدلاً في معاقبته الفجار وإثابته الصالحين؛ لأن الله لا يظلم عباده. أو يقال له هذا تقريباً وتوبيخاً، كقوله تعالى: ﴿خُدُّوهُ فَأَعْتَلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ (٤٧) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (٤٨) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (٤٩) إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (٥٠) [الدخان: ٤٤/٤٧-٥٠]. ونظير آية العدل: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَفُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ﴾ [النجم: ٣١/٥٣].

والخلاصة: أن هذا العقاب حق وعدل بسبب جرم الكفر والإثم الفاحش. وأما الفئة الثانية أهل الضلالة الأشقياء: فهم أهل الشك والنفاق والمصلحة والمنفعة المادية، وهم: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ أي وبعض الناس يعبد الله على شك وطرف من الدين لا في القلب، كمن يقف على حافة وادٍ، أو على طرف الجيش ليفر عند الإحساس بالهزيمة، فهو مضطرب الإيمان، غير مطمئن القلب، غير واثق بهذا الدين، ولا صادق النية، ولا مخلص في العبادة، وهم صنف من المنافقين.

﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ﴾ أي فإن أصابه خير مادي من غنيمة ومال، وزيادة نتاج في الولد ونسل الحيوان، رضي عن هذا الدين. واطمأن إليه. وإن أصابه مرض أو لم تلد امرأته، ولا ماشيته، أي أحس بنقص في المال أو الأنفس، أو هلاك أو جذب في الثمرات والغلات، ارتد ورجع كافراً، وهذا هو النفاق بعينه.

﴿خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ أي ضيع الدنيا والآخرة، فلا هو حصل من الدنيا على شيء من عز وكرامة وغنيمة، ولا استفاد من ثواب الآخرة، لأنه كفر بالله العظيم، فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة، وذلك هو الخسران البين الذي لا خسران مثله، أو هي الخسارة العظيمة والصفقة الخاسرة.

وتأكيداً لعظم تلك الخسارة قال تعالى:

﴿يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَمَا لَا يَنْفَعُهُمْ﴾ أي يعبد من غير الله آلهة من الأصنام والأنداد، يستغيث بها، ويستنصرها، ويسترزقها، وهي لا تضره إن لم يعبدها، ولا تنفعه في الآخرة إن عبدها.

﴿ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ أي ذلك الارتداد، وعبادة تلك الأصنام، هو الضلال الموهل في الضلالة، البعيد جداً عن طريق الصواب.

ثم زاد الأمر تأكيداً فقال:

﴿يَدْعُوا لِمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لِيَئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلِيَئْسَ الْعَشِيرُ﴾ (١٢) أي يدعو (تكراراً للأول) لمن ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيها، وأما في الآخرة فضرره محقق متيقن، لبئس الناصر هو، ولبئس الصاحب هو. أو يقول الكافر حينما يتحقق من تضرره بعبادته هذا المعبود الخاسر الذي أدخله النار: لبئس هذا المولى والناصر، ولبئس هذا العشير والصاحب.

وأما الفئة الثالثة: وهم الأبرار السعداء فهم الذين آمنوا بقلوبهم، وصدقوا بإيمانهم بأفعالهم، كما قال تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي إن الله تعالى يكافئ المؤمنين الصادقي الإيمان، الذين عملوا الصالحات، أي الطاعات والقربات، وتركوا المنكرات، بإدخالهم روضات الجنات التي تجري من تحت أشجارها الأنهار.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ بإكرام أهل الطاعة وإثابتهم، وإهانة أهل المعصية وحرمانهم من فضله، يفعل وفق مراده ومشيبته المطلقة، فلا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، يدخل المؤمنين الجنة، ويدخل الكافرين النار.

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى ما يأتي:

أ - تكرر نزول الآيات في النضر بن الحارث، فهو في جداله في الآية المتقدمة [٣] يريد إنكار البعث، وفي هذه الآية [٨] يريد إنكار النبوة وإنكار نزول القرآن من جهة الله. وقد قيل: نزلت فيه بضع عشرة آية. وكان من قوله: إن الملائكة بنات الله، وهذا جدال في الله تعالى. ووصف هنا بأنه أعرض عن

القرآن والحق، ولوى عنقه مَرَحاً وتعظماً وتكبراً، وكانت عاقبته أنه يجادل فيضِل عن دين الله تعالى.

وعقابه في الدنيا الهوان والذل مما يجري له من الذكر القبيح على ألسنة المؤمنين إلى يوم القيامة، وقتل يوم بدر، ويغشى في الآخرة نار جهنم، جزاء وفاقاً للكفر والمعصية، ولا يظلم ربك أحداً. وفيه دليل على أن الله لا يعذب الأطفال بكفر آبائهم.

ودليل أيضاً على أن العقاب بسبب عمل الإنسان وفعله، فإذا عاقبه بغير فعله كان ذلك محض الظلم. وهو على خلاف النص.

٢ - يجب أن يكون الإيمان في القلب كالجبال الراسيات، لا يتأثر بحدوث ضرر، ولا بزوال نفع، أما المنافقون الماديون الذين ينتظرون حدوث النفع المادي من مال أو غنيمة، ويستأثرون بما يتعرضون له من نقص في المال والثمرات، فهم الذين خسروا الدنيا، فلا حَظَّ لهم في غنيمة ولا ثناء، وخسروا الآخرة بأن لا ثواب لهم فيها، بل لهم العقاب الدائم بسبب ردتهم ورجوعهم إلى الكفر.

والراجع إلى الكفر يعبد الصنم الذي لا ينفع ولا يضر، ويدعو من ضرره أدنى من نفعه في الآخرة؛ لأنه بعبادته دخل النار، ولم ير منه نفعاً أصلاً. أو يقول الكافر: لمن ضره أقرب من نفعه في قول المسلمين: هو معبودي وإلهي، لبس المولى في التناصر، ولبس المعاشر والصاحب والخليل.

٣ - يثيب الله من يشاء، ويعذب من يشاء، فللمؤمنين الجنة بحكم وعده الصديق وبفضله، وللكافرين النار بما سبق من عدله، لا أن فعل الرب معلل بفعل العبد.

٤ - ما أروع هذه المقارنة والموازنة في الآيات بين حال المشركين وحال

المتناقضين، وحال المؤمنين في الآخرة! فالعاقل هو الذي ينحاز آلياً لصف الإيمان ليبراً في عالم الآخرة، والجاهل الغبي أو المعاند أو المتلاعب هو الذي يبقى في عكر العقيدة ومفاسدها وخبائثها، فيتلقى جزاءه عدلاً، ولا ظلم في الحساب.

حال اليائس من نصرة الرسول وإنزال الآيات البينات

﴿مَنْ كَانَتْ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ يَتَذَكَّرُ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴿١٦﴾﴾

القراءات:

﴿ثُمَّ لِيَقْطَعْ﴾:

وقراً ورش، وأبو عمرو، وابن عامر (ثُمَّ لِيَقْطَعْ).

الإعراب:

﴿آيَاتٍ يَتَذَكَّرُ﴾ حال منصوب، و﴿يَتَذَكَّرُ﴾ صفة، أي ومثل ذلك الإنزال أنزلنا القرآن كله آيات واضحة.

﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي﴾ معطوف على هاء: ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾.

المفردات اللغوية:

﴿أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ﴾ أي أن الله ناصر رسوله في الدنيا والآخرة، فمن كان يظن خلاف ذلك ويتوقعه من غيظه ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ﴾ أي فليمدد حبلاً إلى سقف بيته يشده فيه وفي عنقه، ثم ليختنق به، بأن يقطع أنفاسه

من الأرض، والمراد: فليستقص في إزالة غيظه أو جزعه، بأن يفعل كل ما يفعله الممتلئ غضباً أو غيظاً، حتى يمد حبلاً إلى سماء بيته، فيختنق. وليس هذا دعوة إلى الانتحار، وإنما كما يقول المثل العامي: اشرب البحر، للدلالة على عدم الفائدة من الفعل.

﴿فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهَبَ كَيْدُهُ مَا يَعِيطُ﴾ أي فليتصور في نفسه، هل يُذهبن كَيْدُهُ في عدم نصره النبي ﷺ غيظه، والمعنى: فليختنق غيظاً منها، فلا بد منها.

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ﴾ أي مثل إنزالنا الآية السابقة ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ أي القرآن الباقي ﴿ءَايَاتٍ يَبَيِّنَاتٍ﴾ ظاهرات واضحات ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ﴾ هداة، أي ولأن الله يهدي به أو يثبت على الهدى من يريد هدايته أو ثباته، أنزله كذلك مبيناً.

للناسبة:

بعد بيان حال المشركين المجادلين بالباطل، والمنافقين، والمؤمنين، بين الله تعالى حال أمرين: هما نصرته رسول الله ﷺ في الدنيا والآخرة؛ ليأس المجادلون، وإنزاله القرآن آيات واضحات ترشد إلى الحق والصواب.

التفسير والبيان:

من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً ﷺ في الدنيا والآخرة، فليمدد بجبل إلى سقف بيته، ثم ليختنق به، ثم ليتأمل ويتصور في نفسه: هل يُذهب فعله الذي فعله غيظه من نصره رسول الله ﷺ؟ كلا.

وسمي الاختناق قطعاً؛ لأن المختنق يقطع حياته، وسمي فعله وهو نصب المشتقة كيداً استهزاء؛ لأنه لم يكذب به محسوده، وإنما كاد به نفسه، أو لأنه كالكيد، حيث لم يقدر على غيره.

وقال أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل في هذه الآية أن المعنى: من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً ﷺ، وأنه يتهاى له أن يقطع النصر الذي أوتي، فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء، ثم ليقطع النصر إن تهاى له، ثم لينظر هل يذهبن كيده وحيلته ما يغيبه من نصر النبي ﷺ؟. والفائدة في الكلام أنه إذا لم يتهاى له الكيد والحيلة بأن يفعل مثل هذا، لم يصل إلى قطع النصر.

وعلى كلا المعنيين، إن الله ناصر دينه وكتابه ورسوله لا محالة، فليفعل أهل الغيظ ما شاؤوا.

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ يَتَذَكَّرُ أَلَيْسَ لَنَا بِمَنْزِلٍ مِنَ السَّمَاءِ آيَاتٌ أَنْزَلْنَاهَا عَلَىٰ هَذِهِ السَّيِّدَةِ الْمَكْحُومَةِ﴾ أي ومثل ذلك الإنزال للآية المتقدمة أنزلنا القرآن كله آيات واضحات الدلالة على معانيها، ليتعظ بها المعتبر.

﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ﴾ أي ولأن الله يهدي به ويوفق الذين يعلم أنهم يؤمنون، ومستعدون للإيمان بما أنزل، ويريد الله هدايتهم.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآية الأولى على حسم الموقف بين النبي ﷺ وبين معاديه، فالله تعالى لا محالة ناصر رسوله، ومؤيد دينه وكتابه ودعوته، ومحبط مكائد الأعادي، وقاطع أطماعهم، وراذ كيدهم في نخورهم، فلا أمل لهم بعدئذ في إحباط دعوة الإسلام، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [الصف: ٩/٦١] وقال سبحانه: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١/٤٠].

والله تعالى أيضاً مؤيد رسوله ﷺ بوحيه، وبما أنزله عليه من الآيات البيّنات الواضحات، ليفهمها الناس، أي القرآن، وكذلك ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ﴾ قال القرطبي: علق وجود الهداية بإرادته، فهو الهادي لا هادي

سواه. وقال الزمخشري والبيضاوي: ولأن الله يهدي به الذين يعلم أنهم مؤمنون، أو يثبت الذين آمنوا على الهدى.

الفصل الإلهي بين الأمم

وخضوع كل ما في الكون لعزة الله

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّكَ اللَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝٧﴾
 ﴿لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝٨﴾

القراءات:

﴿وَالصَّابِئِينَ﴾:

وقرأ نافع، وحزة وقرأ (والصابين).

الإعراب:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ الخبر: إما محذوف، وإما قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ﴾ لأنها فيها معنى الجزاء، فحمل الخبر على المعنى.

﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ إما معطوف على ﴿مَن﴾ في قوله تعالى: ﴿يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ﴾ لأن السجود بمعنى الانقياد، وكل مخلوق منقاد تحت قدرة الله تعالى، وإما مبتدأ وخبره: ﴿إِنَّا﴾ أي من الناس الذين هم الناس على الحقيقة، وهم الصالحون المتقون، وإما محذوف، وهو مثاب، أي

وكثير من الناس ثبت له الثواب، دل عليه خبر مقابله وهو قوله: ﴿حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾.

البلاغة:

﴿وَمَنْ يُرِ اللَّهَ﴾ ﴿فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾ بينهما طباق.

المفردات اللغوية:

﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ هم اليهود ﴿وَالصَّابِغِينَ﴾ هم فرقة بين اليهود والنصارى، أو قوم يعبدون الملائكة، ويقرؤون الزبور ﴿وَالْمَجُوسَ﴾ أتباع المنيج، قوم يعبدون الشمس والقمر والنار ويقولون: إن هناك إلهين اثنين للخير والشر وهما النور والظلمة. ﴿وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ عبدة الأصنام والأوثان ﴿يَقْصِلُ بَيْنَهُمْ﴾ يقضي بينهم لإظهار الحق من المبطل، فيدخل المؤمنين الجنة، ويدخل غيرهم النار ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ من عملهم ﴿شَهِيدٌ﴾ عالم به علم مشاهدة، مراقب لما يتعلق به.

﴿يَسْتَجِدُّ لَكُمْ﴾ يخضع له بما يراد منه، وهو السجود بالتسخير والانقياد لإرادته تعالى، وهناك سجود بالاختيار خاص بالإنسان. ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ أي ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة، فهو فاعل فعل مضمَر، أو هو مبتدأ دل عليه قسيمه المقابل له بعده، وخبره: حق له الثواب، وهم المؤمنون بما هو أكثر من الخضوع في سجود الصلاة ﴿وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ أي وكثير منهم ثبت له العذاب، وهم الكافرون؛ لأنهم أبوا السجود والخضوع لله بشرط الإيمان ﴿وَمَنْ يُرِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾ أي ومن يجعله شقياً لما علم منه من اكتساب الشقاوة فما له أحد يكرمه ويسعده ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ من الإهانة والإكرام.

الخاصية:

هناك ارتباط عام وارتباط خاص بين هذه الآيات وما قبلها، أما الارتباط

العام: فبعد أن ذكر تعالى أحوال المشركين والمنافقين والمؤمنين، أبان هنا أن الله يقضي بينهم جميعاً ليبين الحق من المبطّل، وأما الارتباط الخاص، فبعد أن ذكر تعالى في الآية السابقة ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ﴾ أتبعه في الآية الأولى بيان من يهديه ومن لا يهديه.

ثم أردفه في الآية الثانية ببيان أنه ما كان ينبغي لأهل الأديان المختلفة أن يختلفوا؛ لأن جميع العوالم خاضعة لسلطانه وقدرته، وساجدة لعظمته طوعاً أو كرهاً.

التفسير والبيان:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ إن الله تعالى يقضي بين أهل الأديان المختلفة من المؤمنين بالله ورسله، واليهود، والنصارى، والمجوس، والمشركين الذين يعبدون مع الله غيره، ويحكم بينهم بالعدل، فيدخل من آمن به الجنة، ومن كفر به النار، فإنه تعالى شهيد على أعمالهم، حفيظ لأقوالهم وأفعالهم، عليم بسرائرهم، وما تكن ضمائرهم.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ﴾ أي ألم تعلم أن الله تعالى يخضع ويسجد لعظمته كل شيء طوعاً وكرهاً، وسجود كل شيء بما يختص به، فيسجد له من في السماوات: وهو الملائكة، ومن في الأرض وهم الإنس والجن، والشمس والقمر والنجوم من العوالم العلوية، والشجر والدواب (الحيوانات كلها) من العالم السفلي، وكثير من الناس حقاً له الثواب أو يسجد لله طوعاً مختاراً متعبداً بذلك، أي ثبت وتقرر، وكثير حق عليه العقاب، ممن امتنع وأبى واستكبر. وقد نص على هذه الأشياء؛ لأنها قد عبت من دون الله، فأبان تعالى أنها تسجد لخالفها، وأنها مريوبة مسخرة منقادة لله تعالى.

ومن يهينه الله فيشقيه، أو من يهينه بالشقاء والكفر لسوء استعداده للإيمان، لا يقدر أحد على دفع الهوان عنه، ولا يسعده أحد؛ لأن الأمر بيده تعالى، يوفق من يشاء ويخذل من يريد.

إن الله تعالى يفعل في عباده ما يشاء من الإهانة والإكرام، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه.

ونظير الآية كثير، مثل: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَعِيوْا ظِلَالَهُمْ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾ (٤٨) [النحل: ٤٨/١٦].

ومثل ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤/١٧].

وأما إطلاق المشيئة لله تعالى فيوضحه ما رواه ابن أبي حاتم عن علي: أنه قيل لعلي: «إن ههنا رجلاً يتكلم في المشيئة، فقال له علي: يا عبد الله، خلقتك الله كما يشاء، أو كما شئت؟ قال: بل كما شاء، قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء، قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء، قال: فيدخلك حيث شئت أو حيث شاء؟ قال: بل حيث يشاء، قال: والله، لو قلت غير ذلك، لضربت الذي فيه عيناك بالسيف»^(١).

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآية الأولى على أن الله تعالى يقضي بالعدل بين أهل الأديان المختلفة، وهم المؤمنون بالله وبرسوله ﷺ، واليهود: وهم المتسبون إلى ملة موسى عليه السلام، والصابئون: وهم قوم يعبدون النجوم، والنصارى: وهم المتسبون إلى ملة عيسى، والمجوس: وهم عبدة النيران القائلون بأن للعالم أصليين: نور وظلمة، والمشركون: وهم العرب ونحوهم عبدة الأوثان. هذه الفرق الست: خمسة منها للشيطان، وواحدة منها للرحمن. وإنه تعالى يقضي ويحكم بينهم، فللكافرين النار، وللمؤمنين الجنة، إن الله تعالى شهيد على أعمال خلقه وحركاتهم وأقوالهم.

(١) تفسير ابن كثير: ٢١١/٣

ودلت الآية الثانية على أن القلب والعقل يرى أن جميع مافي العوالم العلوية والسفلية من الكواكب والجمادات والنباتات والإنسان والحيوان يسجد لله تعالى سجود تذلل وانقياد لتدبير الله عز وجل في جميع الأحوال من ضعف وقوة، وصحة وسقم، وحسن وقبح، وسجود خضوع لعظمته وسلطانه وجبروته.

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة، اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود، فسجد، فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت، فلي النار».

ومن أهانه الله بالشقاء والكفر لسوء استعداده لا يقدر أحد على دفع الهوان عنه، والذين حق عليهم العذاب، ليس لهم أحد يقدر على إزالة ذلك الهوان عنهم، فيكون مكرماً لهم.

وإن الله تعالى هو الذي يصح منه الإكرام والهوان يوم القيامة بالثواب والعقاب. والمراد من بيان إطلاق المشيئة لله أن مصير الكافرين إلى النار فلا اعتراض لأحد عليه.

جزاء الكافرين والمؤمنين

﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ أَخَصَصُوا فِي رَبِّهِمَا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ شِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُّصْبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ٢٠ ﴾ يَصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ٢١ وَلَهُمْ مَقْمِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ٢٢ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ٢٣ إِنَّ اللَّهَ يَدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٢٤ وَهُمْ فِيهَا يَتَخَلَّفُونَ عَلَى الْأَعْنَابِ لَا يَأْكُلُونَ مِنْهَا شَيْئًا وَلَا يَسْقَوْنَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَكَبِّرُونَ ٢٥ ﴾

القراءات:

﴿هَذَانِ﴾:

وقرأ ابن كثير (هذان).

﴿رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾: قرئ:

١- (رؤوسهم الحميم) وهي قراءة أبي عمرو.

٢- (رؤوسهم الحميم) وهي قراءة وحمة، والكسائي، وخلف.

٣- (رؤوسهم الحميم) وهي قراءة السبعة.

﴿وَلَوْلُوا﴾: قرئ:

١- (ولولوا) وهي قراءة نافع، وحفص.

٢- (ولولوا) وهي قراءة السوسي.

٣- (ولولوا) وهي قراءة الباقيين.

﴿صِرَاطٍ﴾:

وقرأ قبل (سراط).

الإعراب:

﴿يُصَبِّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمْ﴾: حال من ضمير ﴿لَهُمْ﴾ أو خبر ثانٍ.

﴿يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ﴾: ﴿مَا﴾: نائب فاعل،
﴿وَالْجُلُودُ﴾: معطوف عليه، وهاء ﴿بِهِ﴾ عائدة على ﴿الْحَمِيمُ﴾. والجملة:
حال من ﴿الْحَمِيمُ﴾ أو من ضمير «هم».

﴿مِنْ غَيْرٍ﴾ في موضع نصب؛ لأنه بدل من قوله: ﴿مِنْهَا﴾ أي: كلما أرادوا أن يخرجوا من غم أعيدوا فيها.

﴿وَذُوقُوا عَذَابَ﴾ على حذف القول، أي: ويقال لهم: ذوقوا عذاب الحريق، وهذا كثير في كلام العرب.

﴿مِنْ أَسَاوِرَ﴾ صفة مفعول محذوف.

﴿وَلَوْلُؤُا﴾ إما منصوب بتقدير فعل، أي ويعطون لؤلؤاً، للدلالة على أن أول الكلام. وإما معطوف على موضع الجار والمجرور من قوله: ﴿مِنْ أَسَاوِرَ﴾ كأن يقال: مررت بزيد وعمراً. وعلى قراءة الجر يكون معطوفاً على ﴿أَسَاوِرَ﴾ أو على الذهب بأن يرصع اللؤلؤ بالذهب.

البلاغة:

﴿أَخْصَصُوا فِي رِبِّهِمْ﴾ أي في دين ربهم، فهو على حذف مضاف. وقوله: ﴿هَٰذَانِ﴾ للفظ، و﴿أَخْصَصُوا﴾ للمعنى.

﴿قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ﴾ استعارة عن إحاطة النار بهم كإحاطة الثوب بلباسه.

المفردات اللغوية:

﴿هَٰذَانِ خَصَصَانِ﴾ الخصم: من يعارض غيره في الرأي. وقد وصف به الفريق أو الفوج، فكأنه قيل: هذان فوجان أو فريقان مختصمان متنازعان، وقوله: ﴿هَٰذَانِ﴾ للفظ، و﴿أَخْصَصُوا﴾ للمعنى، والمراد بهما: المؤمنون والكافرون. والخصم: يطلق على الواحد والجماعة. ﴿أَخْصَصُوا فِي رِبِّهِمْ﴾ أي في دينه أو في ذاته وصفاته ﴿قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ﴾ أي قُدرت لهم ثياب يلبسونها، والمراد: نيران تحيط بهم إحاطة الثياب ﴿الْحَمِيمُ﴾ الماء البالغ نهاية الحرارة

﴿يُصْهَرُ بِهِ﴾ يذاب ﴿مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ﴾ أي يؤثر من فرط حرارته في باطنهم تأثيره في ظاهريهم، فيذاب به أحشائهم، كما يذاب أو يشوي به جلودهم ﴿مَقْنَعُ﴾ مضارب أو سياط حديد يجلدون بها، جمع مقمعة.

﴿أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾ أي من النار ﴿مِنْ غَيْرِ﴾ حزن شديد يلحقهم بها ﴿أَعِيدُوا فِيهَا﴾ ردوا إليها بالمقامع ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ أي ويقال لهم: ذوقوا العذاب البالغ نهاية الإحراق، أو العذاب المحرق.

﴿مِنْ أَسَاوِرَ﴾ جمع أسورة، وهي جمع سيوار، أي فالأساور جمع الجمع، وهي حلية تلبسها النساء في معاصمها ﴿وَلَوْلُؤُا﴾ هو ما يستخرج من البحر من جوف الصدف ﴿حَرِيرٌ﴾ هو المحرم لبسه على الرجال في الدنيا. ﴿وَهُدُوءٌ﴾ أرشدوا ﴿إِلَى الْأَطْيَبِ مِنْكَ الْقَوْلِ﴾ وهو كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، أو هو قولهم: ﴿الْحَكْمُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدُومُ﴾ [الزمر: ٧٤/٣٩] أو كلام أهل الجنة مع بعضهم بعضاً ﴿صِرَاطَ الْحَمِيدِ﴾ أي الطريق المحمود، وهو الإسلام أو طريق الجنة، أو آداب المعاشرة والاجتماع. والأصح أنه طريق الله الحميد أي المحمود نفسه أو عاقبته وهو الجنة.

سبب النزول:

نزل الآية (١٩):

﴿هَذَانِ خَصْمَانِ﴾: أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي ذر قال: نزلت هذه الآية: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ أَخْتَصِمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ في حمزة وعبيدة وعلي بن أبي طالب، وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة. أي الفريقين اللذين قاما بالمبارزة في بداية معركة بدر.

وأخرج الحاكم عن علي قال: فينا نزلت هذه الآية، وفي مبارزتنا يوم بدر: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ أَخْتَصِمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿الْحَرِيقِ﴾.

وأخرج الحاكم من وجه آخر عن علي قال: نزلت في الذين بارزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة.

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس: أنها نزلت في أهل الكتاب قالوا للمؤمنين: نحن أولى بالله منكم، وأقدم كتاباً، ونبينا قبل نبيكم، فقال المؤمنون: نحن أحق بالله، آمنا بمحمد وبنبيكم، وبما أنزل الله من كتاب. **لِلنَّاسِبَةِ:**

بعد بيان أهل الفرق الستة وقضاء الله بينهم بالعدل، ذكر هنا تصنيفهم إلى فريقين: فريق الإيمان، وفريق الكفر، ثم محاورتهم فيما بينهم في الأهدى طريقاً، ومآل كل من الفريقين إلى الجحيم أو إلى النعيم.

التفسير والبيان:

يخبر الله تعالى عن خصومة فريقين اختصموا في دين الله وذاته وصفاته فيقول: ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ أي إن أهل الأديان المختلفة الستة المتقدم بيانهم هم فريقان متميزان: فريق المؤمنين، وفريق الكافرين الذين هم أتباع الديانات الخمس المتقدمة، تنازعوا وتجادلوا في شأن ربهم وفي دينه، وكل منهم يعتقد أنه على حق، وأن خصمه على الباطل ويبنى على أساس ذلك جهاده وسلوكه وفكره.

والحق أن مصير الفريقين واضح، أما الفريق الأول وهم الكافرون فجزاؤهم: ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ نِيَابٌ مِّن نَّارٍ﴾ أي فالكافرون تحيط بهم النار إحاطة شاملة، وقد مثل ذلك بأنه فصلت لهم مقطعات من نار تحيط بهم كإحاطة الثوب بلباسه، مما يومئ بشدة عذابهم واحتقار شأنهم، كما قال تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقَهُمْ غَوَاشٍ﴾ [الأعراف: ٤١/٧] وقال سبحانه ﴿سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرَانٍ وَفَعَلُوا لِنَفْسِهِمْ النَّارَ﴾ [إبراهيم: ٥٠/١٤].

﴿يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ﴾^(٢٠)
أي يصب على رؤوسهم الماء البالغ درجة الغليان الذي يذيب ما في بطونهم من
أحشاء، ويشوي جلودهم، فيحرق الباطن والظاهر.

روى ابن جرير والترمذي وابن أبي حاتم وعبد بن حميد عن أبي هريرة عن
النبي ﷺ قال: «إن الحميم ليصب على رؤوسهم، فينفذ الجمجمة، حتى يخلص
إلى جوفه، فيسلي ما في جوفه، حتى يبلغ قدميه، وهو الصهر، ثم يعاد كما
كان».

﴿وَلَهُمْ مَقْلِعٌ مِنْ حَدِيدٍ﴾^(٢١) أي لهم مضارب أو سياط من حديد، يضربون
بها على وجوههم ورؤوسهم وأعضائهم وأجسادهم. أخرج الإمام أحمد عن
أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ قال: «لو أن مقمعا من حديد وضع في
الأرض، فاجتمع له الثقلان، ما أقاموه من الأرض». وأخرج عن أبي سعيد
أيضا قال: قال رسول الله ﷺ: «لو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت، ثم
عاد كما كان، ولو أن دلوأ من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا».

﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ﴾ أي كلما حاولوا الهرب من جهنم
بسبب شدة العذاب والغم، أي الحزن الشديد، أعيدوا فيها كما كانوا،
ويقال لهم: ذوقوا العذاب المحرق، وعذاب هذه النار المحرقة. قال الفضيل بن
عباض: والله ما طمعوا في الخروج، إن الأرجل لمقيدة، وإن الأيدي لموثقة،
ولكن يرفعهم لها، وتردهم مقامعها.

وقوله: ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْخَرْقِ﴾ كقوله: ﴿وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ
الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ [السجدة: ٣٢/٢٠] ومعنى الكلام: أنهم يهانون
بالعذاب قولاً وعملاً.

وبعد بيان سوء حال الكافرين وما هم فيه من العذاب والنكال، والحريق
والأغلال، ذكر تعالى حسن أهل الجنة، فقال:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي إن الله يدخل المؤمنين الذين يعملون الصالحات أي الطاعات والقربات، ويتجنبون المنكرات جنات عالية رفيعة تجري الأنهار من تحت أشجارها وجوانبها وقصورها، يوجهونها حيث أرادوا.

﴿يُكَلِّفُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾ أي وحليتهم التي يلبسونها أساور الذهب في أيديهم أو تكون مرصعة باللؤلؤ، ويؤتون لؤلؤاً يزينون به هاماتهم ورؤوسهم، كما قال النبي ﷺ في الحديث المتفق عليه: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» واللؤلؤ كما تقدم: هو ما يستخرج من البحر من جوف الصدف.

﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ أي ويرتدون الحرير الذي كان محرماً لباسه على الرجال في الدنيا، في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم، ويؤكد آية أخرى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [فاطر: ٣٥/٣٣].

﴿وَهُدُّوا إِلَى الْطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ أي أرشدوا إلى القول الطيب، وهو كلمة التوحيد أو قوله تعالى حين دخول الجنة: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَبَوْا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ [الزمر: ٧٤/٣٩]. أو إلى تحية الملائكة لهم بالسلام، وهذا في مقابل أهل النار الذين يُقَرَّعون ويؤتخون ويقال لهم: ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾.

﴿وَهُدُّوا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ﴾ أي وأرشدوا إلى الطريق الحمود أو إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم على نعمه وأفضاله، أو إلى السلوك الحسن المرضي ربهم في أقوالهم وأفعالهم، والأصح: إلى طريق الله الحميد أي الحمود نفسه أو عاقبته وهو الجنة.

فقه الحياة نو الأحكام:

هذه حال المؤمنين وحال الكافرين في الآخرة، أما الكافرون من الفرق الخمس الذين تقدم ذكرهم، فخيّطت وسويت لهم ثياب شاملة من نار، أي أنها تحيط بهم إحاطة كاملة، ويصب على رؤوسهم الماء الحار المغلي بنار جهنم، يذيب أحشاء بطونهم وشحومها، ويشوي الجلود أو يحرقها، فإن الجلود لا تذاب، فيضم في كل شيء ما يليق به، ويضربون ويدفعون بمضارب ثقيلة من حديد.

وإذا حاولوا الخروج من النار حين تفور بهم، فتلقى من فيها إلى أعلى أبوابها، فتعيدهم خزنة النار إليها بالمقامع، ويقولون لهم: ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ أي المحرق. والذوق: مماسة يحصل معها إدراك الطعم، والمراد به إدراكهم الألم.

وأما المؤمنون فلهم ألوان عديدة من النعم، منها أنهم يحلون بأساور الذهب، ويحلون لؤلؤاً يزينون به تيجانهم، قال القشيري: والمراد ترصيع السوار باللؤلؤ، ولا يتعد أن يكون في الجنة سوار من لؤلؤ مُضْمَت، أي الذي لا يخاطه غيره. قال القرطبي: وهو ظاهر القرآن ونصه.

وجميع ما يلبسونه ويتفتعون به من فُرُشهم ولباسهم وستورهم حرير، وهو أعلى مما في الدنيا بكثير.

وأرشدوا إلى طيب القول، قال ابن عباس: يريد لا إله إلا الله، والحمد لله، كما أرشدوا إلى صراط الله وهو في الدنيا دينه وهو الإسلام، وفي الآخرة الطيب من القول: وهو الحمد لله؛ لأنهم يقولون غداً: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا﴾ [الأعراف: ٤٣/٧]، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ [فاطر: ٣٤/٣٥]؛ فليس في الجنة لغو ولا كذب، فما يقولونه فهو طيب القول. وقد هدوا في الجنة إلى صراط الله وهو الإسلام أو إلى طريق الجنة، إذ ليس في الجنة

شيء من مخالفة أمر الله. وقيل: الطيب من القول: ما يأتيهم من الله من الإشارات الحسنة.

أما في الدنيا فالحرير والذهب محرم استعمالهما حلية على الرجال، حلال للنساء، أما الانتفاع بآنية الذهب والفضة كالأكل والشرب فهو حرام مطلقاً على الرجال والنساء. روى النسائي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة، لم يشرب فيها في الآخرة». ثم قال رسول الله ﷺ: «لباسُ أهل الجنة وشرابُ أهل الجنة، وآنيةُ أهل الجنة».

والحرمان من ذلك: إنما هو في حال عدم وجود التوبة، بدليل حديث ابن عمر عن النبي ﷺ: «من شرب الخمر في الدنيا، ثم لم يتب منها حُرِمَها في الآخرة».

فإذا لم تحدث التوبة، فيحرم مما ذكر عملاً بظاهر الحديث، وإن دخل الجنة، بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة، ولم يلبسه هو». وكذلك «من شرب الخمر ولم يتب» و «من استعمل آنية الذهب والفضة» وليس ذلك بعقوبة؛ لأن الجنة ليست بدار عقوبة، ولا مؤاخظة فيها بوجه^(١).

(١) تفسير القرطبي: ٣٠/١٢

المنع من المسجد الحرام

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَنكِفُ فِيهِ وَالْبَادُ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحُكْمِ يُغْلَمِ نُذُوقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ ﴿٢٥﴾

القراءات:

﴿سَوَاءً﴾:

قرأ حفص (سَوَاءً).

وقرأ الباقر (سواء).

﴿وَالْبَادُ﴾:

وقرأ ورش، وأبو عمرو بإثبات الياء وصلًا، ووصلًا ووقفًا قرأ ابن كثير.

الإعراب:

﴿وَيَصُدُّونَ﴾ الواو: إما واو عطف أو واو حال، فإن كانت للعطف عطف المضارع على الماضي حملاً على المعنى، على تقدير: إن الكافرين والصادقين. وإن كانت للحال، كان تقديره: إن الذين كفروا صادقين عن سبيل الله. وخبر ﴿إِنَّ﴾ مقدّر، أي معذبون. والأصح هو الأول، قال البيضاوي: لا يريد به حالاً ولا استقبالاً، وإنما يريد استمرار الصدّ منهم، كقولهم: فلان يعطي ويمنع، ولذلك حسن عطفه على الماضي. وهذا مثل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ٢٨/١٣].

﴿سَوَاءً الْعَنكِفُ فِيهِ وَالْبَادُ﴾: مبتدأ، ﴿وَالْبَادُ﴾: عطف

عليه، وسواءً على قراءة الرفع: خبر مقدم. وعلى قراءة النصب: منصوب على المصدر، على تقدير: سَوَّيْنَا، أو على الحال من هاء ﴿جَعَلْنَاهُ﴾ وهو عامل فيه، ورفع ﴿الْعَكْفُ﴾ به.

﴿بِالْحَكَامِ يُظْلَمُ﴾ حالان مترادفان، ومفعول ﴿يُرَدُّ﴾: متروك ليتناول كل متناول كما قال الزمخشري، وهو الأولى كما قال الرازي.

البلاغة:

﴿الْعَكْفُ﴾ ﴿وَالْبَادُ﴾ بينهما طباق، إذ العاكف: المقيم في المدينة، والباد: المقيم في البادية.

المفردات اللغوية:

﴿وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي ومنعون عن دين الله وطاعته. والصد: المنع، والفعل يفيد استمرار المنع ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ مكة ﴿الَّذِي جَعَلْنَاهُ﴾ منسكاً ومتعبداً ﴿سَوَاءً أَلْعَكْفُ فِيهِ وَالْبَادُ﴾ أي تساوى فيه المقيم الملازم والطارئ من البادية ﴿بِالْحَكَامِ﴾ عدول عن القصد والاستقامة، والباء زائدة للتأكيد، أي إلحاداً مثل ﴿تَبَّتْ بِالدُّهْنِ﴾ [المؤمنون: ٢٣/٢٠] ﴿يُظْلَمُ﴾ بغير حق، أي بسببه، بأن ارتكب منهياً، ولو شتم الخادم ﴿نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ أي يتلقى بعض العذاب المؤلم، وهو جواب الشرط لمن يُرَدُّ، ويفهم خبر ﴿إِنَّ﴾ من قوله ﴿نُذِقَهُ﴾ أي نذيقهم من عذاب أليم.

سبب النزول:

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في أبي سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوا رسول الله ﷺ وأصحابه عام الحديبية عن المسجد الحرام، وقد كره عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم، وكان محرماً بعمرة، ثم صالحوه على أن يعود في العام المقبل.

وقوله: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَكَامِ﴾: روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: بعث النبي ﷺ عبد الله بن أنيس مع رجلين: أحدهما مهاجر، والآخر من الأنصار، فافتخروا في الأنساب، فغضب عبد الله بن أنيس، فقتل الأنصاري ثم ارتد عن الإسلام، وهرب إلى مكة، فنزلت فيه: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَكَامِ يُظْلَمِ﴾ الآية.

المناسبة:

بعد بيان مآل الكفار والمؤمنين، عظم الله تعالى حرمة البيت الحرام، وعظم كفر المشركين الصادين عن الدخول إليه لأداء المناسك، مع ادعائهم أنهم حماة.

التفسير والبيان:

إن الذين كفروا بالله ورسوله، وهم مع كفرهم يصدون عن سبيل الله وعن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في الأمر نفسه، فهم يمنعونهم من الدخول إليه، مع أن الله تعالى جعله للناس جميعاً لصلاتهم وعبادتهم، وطوافهم وأداء مناسكهم، يستوي في شأنه المقيم منهم فيه والطارئ عليه النائي عنه، من أهل البوادي وغيرهم.

ومن يرد فيه مراداً ما عادلاً عن القصد والاستقامة، ظالماً، أي يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار، عامداً قاصداً أنه ظلم غير متأول، وهو التعمد، نذقه يوم القيامة من العذاب المؤلم.

قال مجاهد: ﴿يُظْلَمِ﴾: يعمل فيه عملاً سيئاً. وقال ابن أبي حاتم: وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي في الشر إذا كان عازماً عليه، وإن لم يوقعه. وروى ابن أبي حاتم عن يعلى بن أمية أن رسول الله ﷺ قال: «احتكار الطعام بمكة إحداء». وهذا بعض أمثلة الظلم، فإن هذا الإحداء والظلم يجمع

جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائر، فلعظم حرمة المكان توعد الله تعالى على نية السيئة فيه، ومن نوى سيئة، ولم يعملها، لم يحاسب عليها إلا في مكة.

والخلاصة: أن الآية عامة تشمل كل أنواع المعصية، ويختص الحرم بعقوبة من هم فيه بسيئة وإن لم يعملها، كما أن الله تعالى جعل الحرم مفتوحاً ومنسكاً لكل الناس، أي الذين يقع عليهم اسم الناس من غير فرق بين حاضر وباد، ومقيم وطارئ، ومكي وأفاقي.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآية على ما يأتي:

أ - حرية العبادة في الحرم المكي لجميع الناس، من أهل مكة وغيرهم، وهذا يومئ إلى أن من يمنع الناس من حج بيت الله الحرام، يكون من الذين كفروا؛ لأن الله تعالى ذكر فريضة الحج عقب هذه الآية.

ب - كل من يرتكب معصية في مكة عدواناً وظلماً، أو يعزم فيه على الشر، وإن لم يفعله، له يوم القيامة عذاب مؤلم شديد الألم أي فيعاقب الإنسان على ما ينويه من المعاصي بمكة، وإن لم يعملها. قال الإمام أحمد: أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير، فقال: يا ابن الزبير: إياك والإلحاد في حرم الله، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنه سيلحد فيه رجل من قريش لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت».

وقد استدل الحنفية بالآية على امتناع جواز بيع دور مكة وإجارتها، قائلين بأن المراد بالمسجد الحرام مكة، ومستدلين بما رواه ابن ماجه والدارقطني عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله ﷺ، وأبو بكر وعمر، وما تدعى رِباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن. وقال عبد الله بن عمرو - فيما رواه عنه عبد الرزاق: لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها، وقال:

«من أكل من أجر بيوت مكة شيئاً، فإنما يأكل ناراً». وروى عبد الرزاق أيضاً عن ابن جريج قال: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم.

وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجر، لحديث أسامة بن زيد في الصحيحين قال: قلت: يا رسول الله، أتزل غداً في دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيلٌ من رباع؟» وقال فيما رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أسامة: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» وثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن أمية داراً بمكة، فجعلها سجنًا بأربعة آلاف درهم.

وتوسط الإمام أحمد فقال: تملك وتورث، ولا تؤجر، جمعاً بين الأدلة.

ومنشأ الخلاف: كيفية فتح مكة، هل كان فتحها عثوة؟ فتكون مغنومة، لكن النبي ﷺ لم يقسمها وأقرها لأهلها، ولئن جاء بعدهم؛ كما فعل عمر رضي الله عنه بأرض سواد العراق، فتبقى على ذلك لا تُباع ولا تُكرى، ومن سبق إلى موضع كان أولى به. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي.

أو هل كان فتحها صلحاً؟ وإليه ذهب الشافعي، فتبقى ديارهم بأيديهم، ويتصرفون في أملاكهم كيف شاؤوا، واستدل بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ [الحج: ٤٠/٢٢] فأضافها إليهم. وقال ﷺ يوم فتح مكة فيما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة: «من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان، فهو آمن».

ويلاحظ أنه لم يؤخذ الله تعالى أحداً على الهم بالمعصية إلا في المسجد الحرام لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحُكَامِ﴾ لأنه مكان تطهير النفس والتوبة والنقاء والتخلص من الذنوب بالكلية لله عز وجل.

تعيين مكان البيت الحرام والأمر بالحج إليه

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَاتَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ٢٦ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ٢٧ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ ٢٨ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٩﴾

القراءات:

﴿بَوَّأْنَا﴾:

وقرأ السوسي، وحمة وقفاً (بَوَّأْنَا).

﴿بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ﴾: قرئ:

١- (بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ) وهي قراءة نافع، وحفص.

٢- (بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ) وهي قراءة الباقيين.

﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا﴾: قرئ:

١- (ثُمَّ لْيَقْضُوا) وهي قراءة ورش، وقنبل، وأبي عمرو، وابن عامر.

٢- (ثُمَّ لْيَقْضُوا) وهي قراءة الباقيين.

﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا﴾:

وقرأ ابن ذكوان (وَلْيُوفُوا، وَلْيَطَّوَّفُوا).

الإعراب:

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ﴾ اللام: إما زائدة؛ لأن ﴿بَوَّأْنَا﴾ يتعدى إلى مفعولين، فإبراهيم هو المفعول الأول، و﴿مَكَاتٍ﴾: هو المفعول الثاني، وإما ألا تكون زائدة، ويكون ﴿بَوَّأْنَا﴾ محمولاً على معنى (جعلنا) فكأنه قال: جعلنا لإبراهيم مكان البيت: ظرف، والمفعول محذوف، تقديره: بَوَّأْنَا لإبراهيم مكان البيت منزلاً.

﴿أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا﴾ أن: إما مخففة من الثقيلة في موضع نصب، أي بأنه لا تشرك بي، وإما مفسرة بمعنى «أي» وإما زائدة.

﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ﴾ ﴿رِجَالًا﴾: حال منصوب من واو ﴿يَأْتُوكَ﴾. و﴿وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾: جازر ومجرور في موضع نصب على الحال، أي يأتوك رجالاً وركبائاً. و﴿يَأْتِينَ﴾: يعود إلى معنى ﴿كُلِّ﴾ وفعل غير العقلاء كفعل المؤنث، ودلت ﴿كُلِّ﴾ على العموم، فأتى الخبر على المعنى.

﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ﴾ ﴿ذَلِكَ﴾: إما مجرور صفة للبيت العتيق، وإما مرفوع خبر مبتدأ محذوف، أي الأمر ذلك، مثل قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ﴾ [الحج: ٢٢/٦٠] أي الأمر ذلك.

البلاغة:

﴿عَمِيقٍ﴾ ﴿الْعَمِيقِ﴾ ﴿سَجِيقٍ﴾ أي في الآية التالية سجع مستحسن في علم البديع.

المفردات اللغوية:

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا﴾ أي واذكر إذ عيناه وبيناه ﴿مَكَاتٍ أَلْبَيْتِ﴾ أي الكعبة لبيته، وكان قد رفع من زمن الطوفان في عهد نوح ﴿وَطَهَّرَ بَيْتِي﴾ من

الأوثان والأقدار لمن يطوف به ويصلي فيه ﴿وَالْقَائِمِينَ﴾ المقيمين به ﴿وَالرُّكْعَ السُّجُودَ﴾ المصلين، جمع راعع وساجد.

﴿وَأَذِّنْ﴾ ناد بالحج، أي بالدعوة إليه، فنادى على جبل أبي قيس: يا أيها الناس، إن ربكم بنى بيتاً، وأوجب عليكم الحج إليه، فأجيبوا ربكم. والتفت بوجهه يمينا وشمالاً وشرقاً وغرباً، فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب الرجال وأرحام الأمهات: لبيك اللهم لبيك. ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ أي راجلين ماشين على الأقدام، جمع راجل، كتاجر وتجار وقائم وقيام، و﴿يَأْتُوكَ﴾: جواب الأمر ﴿وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ أي وركبانا على كل بعير مهزول، بأن أتعبه بعد السفر فهزل. والضامر: يطلق على الذكر والأنثى ﴿يَأْنِيكَ﴾ أي الضوامر، أتى به جمعاً حملاً على المعنى ﴿مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ أي طريق بعيد.

﴿لِيَشْهَدُوا﴾ ليحضروا ﴿مَنْفَعَ لَهُمْ﴾ منافع دينية في الآخرة، ودنيوية بالتجارة ﴿فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ﴾ هي عشر ذي الحجة، أو يوم عرفة أو يوم النحر إلى آخر أيام التشريق - أيام عيد الأضحى ﴿بِهَيْمَةِ الْأَنْعَمِ﴾ الإبل والبقر والغنم التي تنحر في يوم العيد وما بعده من الهدايا والضحايا ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ من لحومها، أباح ذلك خلافاً لما كان عليه أهل الجاهلية من التحرج فيه، وهذا في المتطوع به، المستحب، دون الواجب ﴿الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ أي الذي أصابه بؤس أي شدة، والفقير: المحتاج، والأمر فيه للوجوب.

﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ أي يزيلوا أوساخهم وشعثهم كطول الظفر والشعر، ونف الإبط، والمراد هنا: قص الأشعار وتقليم الأظفار. ﴿وَلْيُؤْفُوا تُوْرَهُمْ﴾ ما يندرون به من البر في حجهم، ومن الهدايا والضحايا. والنذر: كل ما لزم الإنسان أو التزمه. ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ أي يطوفوا طواف الركن الذي به تمام التحلل أي طواف الإفاضة، فإنه قربنة قضاء النفث، وقيل: طواف الوداع. والعتيق: القديم؛ لأنه أول بيت وضع للناس.

سبب النزول:

نزول الآية (٢٧):

﴿وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾: أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كانوا لا يركبون، فأنزل الله: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ فأمرهم بالزاد، ورخص لهم في الركوب والمتجر.

للناسبة:

بعد أن ذكر الله تعالى موقف المشركين من الصد عن المسجد الحرام، أراد تعالى بيان مكانة البيت الحرام وتوبيخ أولئك المشركين على فعلهم، فإن أباهم إبراهيم عليه السلام هو الذي بناه، وأمر بتطهيره للطائفين والمصلين، وأن يدعو الناس إلى الحج، للحصول على المنافع الدينية والدنيوية.

التفسير والبيان:

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ﴾ أي واذكر يا محمد للناس وقت أن جعلنا لإبراهيم مكان البيت مباءة، أي مرجعاً يرجع إليه للعبادة، وأرشدته إليه وأذن له في بنائه. والمراد بذكر الوقت ذكر ما وقع فيه من حادث عظيم، ليتذكر المشركون، ويقلعوا عن عبادة الأوثان إلى عبادة الله الواحد الديان.

وفي هذا تقرير وتوبيخ لمن أشرك بالله في بقعة أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له.

وفيه دليل على أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق، وأنه لم يبن قبله بعد رفعه وطمس معالمه في أثناء طوفان نوح عليه السلام، كما ثبت في الصحيحين عن أبي ذر قلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «بيت المقدس» قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة». وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ

مُبَارَكًا ﴿آل عمران: ٩٦/٣﴾ وقال تعالى: ﴿وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: ١٢٥/٢] .

﴿أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا وَطَهِّرَا﴾ أي وقلنا له: ابنه على اسمي وحدي، ولا تشرك بي شيئاً من خلقي في العبادة، وطهِّرْ بَيْتِي من الشرك والأوثان والأصنام والأقذار أن تطرح حوله، واجعله خالصاً لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له، فالطائف به يخص العبادة بالله تعالى، لا يفعل ببقعة من الأرض سواها، والقائم في الصلاة أو الدعاء لله، والراكع الساجد لله تعالى فيها. وقد قرن الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت، فالطواف عنده، والصلاة إليه، فالقائمون: هم المصلون، وذكر تعالى من أركان الصلاة أعظمها وهو القيام والركوع والسجود.

﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ﴾ أي نادِ في الناس بالحج، داعياً لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه، يأتوك راجلين ماشين، وراكبين على كل بعير ضامر مهزول، من كل طريق بعيد. والأذان والتأذين: الإعلام برفع الصوت على نحو ما يكون للصلاة. والمراد هنا: النداء في الناس بأن الله قد كتب عليهم الحج ودعاهم إلى أدائه.

روي أنه لما أمر إبراهيم عليه السلام بالأذان للحج قال: يارب، وما يبلغ صوتي؟ قال: أذنْ وعلِ الإبلاغ، فصعد إبراهيم خليل الله جبل أبي قُبَيْس وصاح: يا أيها الناس، إن الله قد أمركم بحج هذا البيت، ليشيكنكم به الجنة، ويميزكم من عذاب النار، فاحْجُوا، فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ^(١). وهذا معجزة خارقة للعادة، فهو سبحانه قادر على إيصال صوت إبراهيم إلى من يشاء في أنحاء الأرض والسماء.

(١) تفسير القرطبي: ٣٨/١٢، وسيأتي تفريغ الرواية.

وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبراهيم حيث قال في دعائه: ﴿فَاجْعَلْ أَفْعَدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ [إبراهيم: ٣٧/١٤] . فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحنُّ إلى رؤية الكعبة والطواف، والناسُ يقصدونها من سائر الجهات والأقطار.

وقد يستدل بقوله: ﴿رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ على أن الحج ماشياً لمن قدر عليه أفضل من الحج راكباً؛ لأنه قدَّمهم في الذِّكْر، فدل على الاهتمام بهم، وقوة همهم، وشدة عزمهم. قال ابن عباس: ما آسى على شيء فاتني، إلا أنا وددت أني كنت حججت ماشياً؛ لأن الله يقول: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾^(١).

والذي عليه أكثر العلماء أن الحج راكباً أفضل، اقتداءً برسول الله ﷺ، فإنه حجَّ راكباً، مع كمال قوته ﷺ.

وإنما قال: ﴿يَأْتُوكَ﴾ مع أن الإتيان للبيت الحرام، إشارة إلى أنه الداعي والقدوة لهم بعد، وفيه تشريف إبراهيم.

ثم أبان تعالى سبب النداء إلى الحج وحكمته فقال:

﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ أي ادعهم إلى الحج ليحضرُوا منافع لهم دينية بأن يحفظوا برضوان الله، ودينية بما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات، وما يكون في ذلك الاجتماع العظيم من التعارف. وهذا دليل على جواز الاتجار في الحج.

وليذكروا اسم الله أي حمده وشكره والثناء عليه بالتكبير والتسبيح، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وذلك في أيام معلومات هي أيام النحر الثلاثة أو الأربعة وهو قول الصاحبين ومالك، وقيل: عشر

(١) رواه ابن سعد وابن أبي شيبه والبيهقي وجماعة عنه.

ذي الحجة وهو رأي أبي حنيفة والشافعي. وإذا كان ذكر اسم الله بمعنى الحمد والشكر فتكون ﴿عَلَى﴾ للتعليل، ورأى الزمخشري أن ذكر اسم الله كناية عن الذبح والنحر؛ لأن أهل الإسلام لا ينفكون عن ذكر اسمه إذا ذبحوا أو نحرُوا، وتكون ﴿عَلَى﴾ للاستعلاء. وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي فيما يتقرب به إلى الله أن يذكر اسمه. واختير هذا الأسلوب ليشير إلى أن ذكر الله وحده دون شرك هو المقصود الأعظم وتوسيط الرزق للحث على الشكر والتقرب بتلك القرية والتهوين عليهم في الإنفاق.

ثم أمر الله تعالى بالأكل من تلك الذبائح أمر إباحة فقال:

﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ أي فاذكروا اسم الله على الذبائح، وكلوا من لحومها، وأطعموا البائس الذي أصابه بؤس أي شدة، الفقير المحتاج.

والأمر بالأكل من الذبائح كما ذكر؛ لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من نسائكهم. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون نداءً، لما فيه من مساواة الفقراء ومواساتهم وإظهار التواضع، ومن هنا استحَب الفقهاء أن يأكل الموسع من أضحيته مقدار الثلث. وثبت أن رسول الله ﷺ لما نحر هديه، أمر من كل بَدَنَةٍ بِيَضْعَةٍ (قطعة من اللحم) فتطبخ، فأكل من لحمها، وحسا من مرقها. ومذهب الشافعي أن الأكل مستحب، والإطعام واجب، فإن أطعمها جميعها جاز وأجزأ. وقوله: ﴿فَكُلُوا﴾ التفات إليهم بالخطاب ليؤكد لهم إباحة الأكل من تلك الذبائح.

ثم أمر تعالى بالنظافة وإيفاء النذر والطواف، فقال:

﴿ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نَذْرَهُمْ وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢٩) هذه أوامر بواجبات ثلاثة على سبيل الإيجاب، أي ليزيلوا الأوساخ من على أجسادهم بقص الأظفار وحلق الأشعار ونحوه من الأغسال، وليوفوا

نذورهم التي نذروها تقرباً إلى الله تعالى من أعمال البر، والنذر: كل ما لزم الإنسان أو التزمه، وليطوفوا طواف الركن أو الإفاضة، وقيل: طواف الوادع، بالبيت العتيق أي القديم، فهو أقدم بيت للعبادة.

فقه الحياة أو الأحكام

أرشدت الآيات إلى ما يأتي:

أ- إن بناء الكعبة المشرفة أو البيت الحرام على يد إبراهيم الخليل عليه السلام بأمر من الله تعالى له هدفان:

الأول - إعلان وحدانية الله تعالى وإظهار التوحيد الخالص من شوائب الشرك.

الثاني - تطهير البيت من جميع الأصنام والأوثان والأقذار وكل مظاهر الكفر والبدع وجميع الأنجاس والدماء، كما قال تعالى: ﴿فَاجْتَبِئُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الحج: ٢٢/٣٠].

والأصح أن الخطاب في ذلك وما يأتي لإبراهيم، وليس لمحمد عليهما الصلاة والسلام.

٢- قوله: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ إعلام بفرضية الحج. وهذا يدل على أن الحج كان مفروضاً في زمن إبراهيم عليه السلام، فإن كانت الفرضية باقية لم تنسخ في عهد نبي بعده، كانت الأوامر به في شريعتنا مؤكدة لتلك الفرضية. وإن نسخت تلك الفرضية، كان وجوب الحج علينا بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧/٣]. وذلك في عام الوفود في السنة التاسعة.

وأما آية: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦/٢] النازلة في السنة

السادسة، فليست صريحة في الإيجاب؛ إذ يحتمل أن المراد وجوب إتمامها بعد الشروع فيهما، فيكون الشروع فيهما ليس واجباً.

وأما إن النبي ﷺ حج حجتين قبل الهجرة فهما نافلتان على ملة أئينا إبراهيم عليه السلام، ثم حج بعد الهجرة حجة الوداع في السنة العاشرة، وهي حجة الإسلام.

وأما إن النبي ﷺ لم يبادر بالحج سنة تسع عام الفرضية؛ لأن الوقت حيثئذ كان زمن النسيء (تأخير أزمان الشهور) ولم يكن الزمن الحقيقي قد استقر حتى تعود عشر ذي الحجة إلى مركزها الصحيح من السنة، وقد علم النبي ﷺ أنها ستعود إلى مركزها الحقيقي في السنة العاشرة، فتأخر إليها كي يقع حجه في الوقت الحقيقي الذي فرض الله على الناس الحج فيه. وليس على أبي بكر الذي حج في السنة التاسعة ولا على غيره حرج في حجهم مادام أمر الزمان مختلطاً.

ونداء إبراهيم بالحج على جبل أبي قبيس وإسماع صوتته إلى الأفاق معجزة، فالله قادر على إيصال صوت إبراهيم إلى من يشاء في أي مكان. أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قال: رب قد فرغت، فقال: أذن في الناس بالحج، قال: يا رب، وما يُبلغ صوتي؟ قال: تعال أذن، وعليّ البلاغ، قال: رب كيف أقول؟ قال: قل: «يا أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق» فسمعه أهل السماء والأرض، ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى البلاد، يُلبّون.

٣- قوله: ﴿يَا تُورَكُ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ وعد بإجابة الناس إلى حج البيت ما بين راجل وراكب. وفيه دليل على جواز كل من المشي والركوب إلى الحج، ولا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل منهما:

فرأى بعض المالكية أن المشي أفضل، لما فيه من المشقة على النفس،

ولحديث ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخدري قال: حجَّ النبي ﷺ وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة، ولقول ابن عباس المتقدم.

وذهب جمهور الفقهاء منهم الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل، اقتداء بالنبي ﷺ، ولكثرة النفقة، ولتعظيم شعائر الحج بأهبة الركوب. وأما مجرد تقديم ﴿رِجَالًا﴾ على الركبان فلا يدل على الأفضلية، لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، ولجواز أن يكون تقديم الرجال على الركبان، للإشارة إلى مسارعة الناس في الامتثال، حتى إن الماشي ليكاد يسبق الراكب.

وترفع الأيدي عند رؤية البيت الحرام في مذهب أحد وجماعة؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن: افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، والصفاء والمروة، والموقفين»^(١)، والجمرتين.

٤ - دلَّ قوله: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ على جواز التجارة في الحج؛ قال مجاهد: المنافع: التجارة وما يرضي الله من أمر الدنيا والآخرة. ونص الفقهاء على جواز التجارة للحجاج من غير كراهة إذا لم تكن هي المقصودة من السفر، بدليل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨/٢] والفضل: التجارة بلا خلاف.

وكلمة ﴿مَنَافِعَ﴾ تدل على حكمة الحج، وأنه شرع لما فيه من منافع عظيمة في الدين والدنيا، فمناسك الحج من أعظم مظاهر الخشية والإخلاص لله في الذكر والدعاء والعبادة، وهي تدل على التجرد من مفاتن الدنيا وزينتها، وتبعث على عدم التعلق بشهواتها وزخارفها. كما أنها بواعث على الرحمة والإحسان، والعدل والمساواة، والتعاون، إذ يتعاون الناس في أسفارهم،

(١) موقف عرفات والمشعر الحرام.

ويتراحمون، ويتعارفون في هذا المؤتمر الأكبر، ويكونون متساوين لا فرق بين حاكم ومحكوم، ولا بين غني وفقير. ثم إنه كان وما يزال الحج محققاً لمنافع معيشية لأهل الحجاز.

هـ - يرى المالكية أن ذبح الهدي لا يجوز ليلاً، للآية: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ﴾ لأن الله جعل ظرف النحر هو الأيام لا الليالي. والحق أن اليوم يطلق على النهار، وعلى مجموع النهار والليل. وغير المالكية يرون كراهة الذبح ليلاً، لاحتمال الخطأ فيه بسبب الظلمة.

والأيام المعلومة في رأي الإمام مالك وأبي يوسف ومحمد: هي أيام النحر، وهي العيد واليومان بعده. وفي رأي أبي حنيفة والشافعي: هي عشر ذي الحجة، وهي معلومات؛ لأن شأن المسلمين الحرص على معرفتها.

وأيام النحر عند الحنفية والمالكية ثلاثة أيام: العاشر ويومان بعده، وعند الشافعي: إنها أربعة: العاشر وما بعده. والرأي الأول مروى عن جمع من الصحابة. والثاني بدليل ما روى البيهقي عن جبير بن مطعم أن النبي ﷺ قال: «وكل أيام التشريق ذبح» وهي ثلاثة بعد يوم النحر، لكن الإمام أحمد ضعف هذا الحديث.

ووقت الذبح يوم النحر في رأي مالك: بعد صلاة الإمام وذبحه، وعند أبي حنيفة: بعد الفراغ من الصلاة دون ذبح، وفي رأي الشافعي: بعد دخول وقت الصلاة ومقدار خطبتين. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً بين العلماء في أن من ذبح قبل الصلاة، وكان من أهل المصر أنه غير مُضَحٍّ، لقوله ﷺ فيما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب: «من ذبح قبل الصلاة فتلک شاة لحم».

وأما أهل البوادي ومن لا إمام له: فمشهور مذهب مالك أنه يتحرى ذبح الإمام أو أقرب الأئمة إليه. وقال الحنفية: يجزيهم من بعد الفجر.

٦ - قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ يراد منه الإباحة، مثل قوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢/٥] وقوله: ﴿وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠/٦٢] أو يراد منه النذب والاستحباب، فيستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته، وأن يتصدق بالأكثر، مع تجويز الصدقة بالكل وأكل الكل عند المالكية. وذلك خلافاً لما كان عليه أهل الجاهلية من التحرج عن الأكل من الهدايا، فأباح النص الأكل منها أو ندب إليه لقصد مواساة الفقراء.

لكن جواز الأكل من الهدايا ليس عاماً في كل هدي، فإن دم الجزاء لا يجوز لصاحبه الأكل منه اتفاقاً، ودم التطوع يجوز الأكل منه اتفاقاً.

أما دم التمتع والقران: فقال الشافعية: إنه دم جبر، فلا يجوز لصاحبه الأكل منه. ورأى الحنفية أنه دم شكر، فأباحوا لصاحبه الأكل منه، عملاً بظاهر الآية، فإنها ربت قضاء التفث على الذبح والطواف، ولا دم ترتب عليه هذه الأفعال إلا دم التمتع والقران، فإن سائر الدماء يجوز ذبحها قبل هذه الأفعال وبعدها، فدل ذلك على أن المراد في الآية دم التمتع والقران. وثبت أن النبي ﷺ أكل من البدن التي ساقها في حجة الوداع، وقد كان قارناً على الراجح عندهم. وإذا كان يجوز إطعام الأغنياء منها، جاز لصاحب الذبيحة أن يأكل منها، ولو كان غنياً.

ومشهور مذهب مالك رضي الله عنه أن صاحب الذبيحة لا يأكل من ثلاث من دماء الكفارات: جزاء الصيد، ونذر المساكين، وفدية الأذى، ويأكل مما سوى ذلك إذا بلغ تحلّه، واجباً كان أو تطوعاً. وإذا أكل مما منع منه، يغرّم في قول راجع للمالكية قدر ما أكل؛ لأن التعدي إنما وقع على اللحم، وفي قول آخر: يغرّم هدياً كاملاً.

٧ - قوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا أَلْبَاسَ الْفَقِيرِ﴾ ظاهره وجوب إطعام

الفقراء من الهدايا، وبه أخذ الشافعي، وقال أبو حنيفة: إنه مندوب؛ لأنها دماء تُسَك، فتتحقق القرية فيها بإراقة الدم، أما إطعام الفقراء فهو مندوب. ويستحب عند أكثر العلماء أن يتصدق من أضحيته وهديه بالثلث، ويطعم الثلث، ويأكل هو وأهله الثلث. ولم يثبت هذا التقسيم عند مالك. والمسافر في رأي الجمهور يطالب بالأضحية كما يطالب بها الحاضر، لعموم الخطاب بها. ولا يطالب بها عند أبي حنيفة. كما لا يطالب عند مالك من المسافرين الحاج بمنى، فلم ير عليه أضحية.

٨ - لا يجوز بيع شيء من الهدايا، لاقتصار النص على الأكل والطعام، ولما رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال: «أمرني النبي ﷺ أن أقوم على بُذنه، فقال: أقسم جلودها وجلالها، ولا تعط الجازر منها شيئاً» فلا يجوز بيع شيء منها بالأولى.

٩ - قوله: «ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» دليل على وجوب التحلل الأصغر، وذلك بالخلق أو التقصير.

١٠ - قوله: «وَلْيُؤْفُوا نَذْرَهُمْ» يدل على وجوب الوفاء بالنذر وإخراجه إن كان دماً أو هدياً أو غيره، ويدل ذلك على أن النذر لا يجوز أن يأكل منه وفاء بالنذر. وكذلك جزاء الصيد، وفدية الأذى؛ لأن المطلوب أن يأتي به كاملاً من غير نقص لحم ولا غيره، فإن أكل من ذلك، كان عليه هَدْي كامل.

ولا وفاء بنذر المعصية؛ لقوله ﷺ فيما رواه أحمد عن جابر: «لا وفاء لنذر في معصية الله» وقوله فيما رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن عائشة: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».

١١ - قوله: «وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» يدل على لزوم هذا الطواف، والمراد به طواف الإفاضة الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري: لا خلاف بين المتأولين في ذلك.

أما القول بأنه طواف الوداع (الصُّدْر) فهو بعيد؛ لأن الطواف الذي يلي قضاء التفت إنما هو طواف الإفاضة، فلا مناسبة هنا لطواف الوداع.

وللحج ثلاثة أطواف: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. أما طواف القدوم فهو سنة عند الجمهور، واجب على الأصح عند المالكية، وعكسه طواف الوداع: مستحب عند المالكية، واجب عند الجمهور، وأما طواف الإفاضة فهو فرض وركن لا يتم الحج إلا به بالاتفاق، لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾.

تعظيم حرمان الله وشعائره

﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَجَلْتُ لَكُمْ الْأَنْعَمَ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحْلَاهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخَضِتِينَ ﴿٣٤﴾ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّادِقِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾﴾

للقرءات:

﴿فَتَخَطَفُهُ﴾:

وقرأ نافع (فَتَخَطَفُهُ).

﴿مَنْسَكًا﴾:

وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف (مُنْكِأً).

الإعراب:

﴿ذَلِكَ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي الأمر والشأن ذلك المذكور.

﴿مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿مِنْ﴾: لتبيين الجنس؛ لأنه أعم في النهي.

﴿حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ ﴿حُنَفَاءَ﴾: حال من ضمير ﴿فَاجْتَنِبُوا﴾ وهو عامله، وكذلك ﴿غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾.

﴿مِنَ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ القراءة المشهورة جرُّ ﴿الْقُلُوبِ﴾ بالإضافة، وتقرأ برفع ﴿الْقُلُوبِ﴾ بالمصدر؛ لأن ﴿تَقْوَى﴾ مصدر كالدعوى، فيرتفع به ما بعده.

البلاغة:

﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ تأكيد بإعادة الفصل بالفعل، ويسمى الإطناب، للعناية بشأن كل منهما على حدة.

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ﴾ تشبيه تمثيلي؛ لأن وجه الشبه منتزع من متعدد، وكذا قوله: ﴿أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ تشبيه تمثيلي. والعطف فيه إما على قوله: ﴿خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ﴾ أو على ﴿تَخْطَفُهُ الطَّيْرُ﴾.

﴿وَجَبَتْ جُؤْبَاهَا﴾ جناس ناقص.

المفردات اللغوية:

﴿ذَلِكَ﴾ أي الأمر هكذا، ويستعمل للفصل بين كلامين، كقوله تعالى: ﴿هَذَا وَإِنَّ لِلظَّالِمِينَ لَشَرَّ مَثَابٍ﴾ (ص: ٥٥/٢٨) ﴿وَمَنْ يُعْظَمَ﴾ التعظيم:

العلم بوجوب تكاليف الشرع والعمل بموجبه. ﴿حُرِّمَتْ أَلَلَهُ﴾ جمع حرمة، والحرمة: الأحكام وسائر ما لا يحل انتهاكه، عن زيد بن أسلم: الحرمات خمس: الكعبة الحرام، والمسجد الحرام، والبلد الحرام، والشهر الحرام، والمشعر الحرام. وقال المتكلمون: ولا تدخل النوافل في حرمة الله تعالى. ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ أي فالتعظيم خير ثواباً في الآخرة، للعلم بأنه يجب القيام بمراعاة الحرمات وحفظها.

﴿وَأُجِلَّتْ لَكُمْ الْآثَمَةُ﴾ أي أحل أكلها بعد الذبح. ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ أي إلا المتلو عليكم تحريمه في آية: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلَمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣/٥] وهو ما حرم منها لعارض كالموت وغيره، فلا تحرموا منها غير ما حرمه الله كالبحيرة والسائبة، والاستثناء منقطع، ويجوز أن يكون متصلاً ﴿الرَّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ ﴿مِنْ﴾ للبيان، أي الذي هو الأوثان، كما تجتنب الأنجاس، وهو غاية المبالغة في النهي عن تعظيمها، والتفكير عن عبادتها. والرجس: القذر، أي اجتنبوا عبادة الأوثان.

والأوثان جمع وثن، وسمي الصنم وثناً؛ لأنه ينصب ويركز في مكانه لا يبرح عنه، وقد يسمى الصنم تمثالاً إذا كان على صورة الحيوان التي يحى بها.

﴿وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ أي الشرك بالله في تلييتكم، أو شهادة الزور، قال ﷺ فيما رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ: «عَدَلْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ» ثلاث مرات، وتلا هذه الآية. والزور: الكذب والانحراف. وهو تعميم بعد تخصيص، فإن عبادة الأوثان رأس الزور، كأنه لما حث على تعظيم الحرمات، أتبعه بالنهي عن تعظيم الأوثان والافتراء على الله بأنه حكم بذلك.

﴿حُفَاءَ اللَّهِ﴾ مخلصين لله، مسلمين، عادلين عن كل دين سوى دينه، جمع حنيف: وهو المائل عن الدين الباطل إلى الدين الحق ﴿غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ تأكيد

لما قبله. ﴿حَرَ﴾ سقط. ﴿فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ﴾ أي تأخذه بسرعة، والخطف: الاختلاس بسرعة. ﴿تَهَوَّى﴾ تسقط. ﴿سَجَّى﴾ بعيد، أي فهو لا يرجى خلاصه، فإن الشيطان قد طرح به في الضلالة. و﴿أَوْ﴾: للتخيير، كما في قوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيْبٍ﴾ [البقرة: ١٩/٢] أو للتنويع، فإن من المشركين من لا خلاص له أصلاً، ومنهم من يمكن خلاصه بالتوبة، ولكن على بُعد.

﴿ذَلِكَ﴾ خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك المذكور. ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ شَعِيرٌ﴾ أي دين الله أو فرائض الحج ومواضع نسكه، أو الهدايا؛ لأنها من معالم الحج، والشعائر: جمع شعيرة أي علامة، ويراد بها الهدايا، وتعظيمها أن تختار من النوع الحسن السمين الغالي الثمن وسميت شعائر لتعليمها بأنها هدي كالزينة أو الجرح البسيط.

﴿فَإِنَّهَا﴾ أي فإن تعظيم البدن التي تهدى للحرم بأن تستحسن وتستسمن. ﴿مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب، فحذفت هذه المضافات. وذكر القلوب؛ لأنها منشأ التقوى والفجور.

﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ﴾ كركوبها والحمل عليها ما لا يضرها. ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي وقت نحرها. ﴿مَحَلُّهَا﴾ أي مكان حل نحرها. ﴿إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ أي عنده، والمراد: الحرم جميعه.

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ﴾ أي ولكل أهل دين تقدموا ﴿مَنْسَكًا﴾ المراد هنا متعبداً أو قرباناً يتقربون به إلى الله تعالى وهو الذبح تقريباً إلى الله، فهو اسم مكان، والأصل في النسك والمنسك: العبادة مطلقاً، وشاع استعماله في أعمال الحج. ﴿عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ﴾ عند ذبحها. ﴿فَلَهُمْ أَسْلُمٌ﴾ انقادوا. ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ المطيعين الخاشعين المتواضعين. ﴿وَجِلَتْ﴾ خافت. ﴿مَا أَصَابَهُمْ﴾ من البلايا. ﴿الَّتِي يُسَمَّى الصَّلَوةَ﴾ في أوقاتها. ينفقون بتصدقون.

للناسية:

الكلام مرتبط بما قبله بنحو واضح، فبعد أن أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بالنداء للحج، أبان ثواب تعظيم أحكام الله وشرعه ومنها مناسك الحج، وإباحة ذبح الأنعام وأكلها إلا ما استثنى تحريمه، ثم أتبعه بالنهي عن تعظيم الأوثان، والافتراء على الله، والكذب في أداء الشهادات، وهلاك من يشرك بالله، ثم أوضح كون تعظيم الشعائر من علائم التقوى ودعائها، وأن محل نحرها هو الحرم المكي، كما أن لكل أمة أو جماعة مؤمنة ذبائح يتقربون بها إلى الله تعالى.

التفسير والبيان:

﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ حُرْمَتَ اللَّهِ﴾ أي ذلك هو المأمور به من الطاعات في أداء المناسك وثوابها الجزيل، ومن يعظم أحكام الله بالعلم بوجوبها والعمل بموجبها، بأن يجتنب المعاصي والمحارم، ويلتزم بالأوامر، فله على ذلك ثواب جزيل، والثواب يكون على الأمرين معاً: فعل الطاعات، واجتناب المحظورات أو ترك المحرمات.

والحرّمات: جمع حرمة وهي بمعنى ما حرم الله من كل منهي عنه في الحج من الجدال والجماع والفسوق والصيد، وتعظيمها يكون باجتنابها. وقيل: الحرّمات: جميع التكاليف الشرعية في الحج وغيره، وقيل: هي مناسك الحج خاصة، وقيل: إنها حرّمات خمس: المسجد الحرام (الكعبة) والبيت الحرام، والمشعر الحرام، والبلد الحرام، والشهر الحرام. وتعظيمها باجتناب المعاصي، ومنها الاعتداءات فيها.

وضمير ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ﴾ راجع إلى التعظيم المفهوم من ﴿يُعْظِمَ﴾ أي أن تعظيم هذه الأشياء سبب للمثوبة المضمونة عند الله تعالى، وعلى هذا لا يكون ﴿خَيْرٌ﴾ أفعّل تفضيل.

﴿وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ أي وأبيح لكم أيها الناس ذبح الأنعام وأكلها إلا ما استثنى وتلى عليكم في آية المائدة وغيرها، وهو الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.. الخ ولم يحرم عليكم ما حرمه أهل الجاهلية من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. فلا يراد من قوله ﴿يُتْلَى﴾ ما ينزل في المستقبل، كما هو ظاهر الفعل المضارع، بل المراد: ما سبق نزوله، ويكون التعبير بالمضارع للتنبية على أن ذلك المتلو ينبغي استحضاره والالتفات إليه.

والاستثناء متصل إن أريد من المستثنى: المحرم من خصوص الأنعام، وهو منقطع إن أريد به ما يشمل الدم ولحم الخنزير وغيرها، والراجع الأول والجملة معترضة لدفع الإيهام بأن تعظيم الحرمات يقضي باجتناب الأنعام، كما قضي باجتناب الصيد في الحرم وفي أداء المناسك في الحج والعمرة.

﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ أي تجنبوا القدر من الأصنام، وسميت رجساً تقيحاً لها وتنفيراً منها، وابتعدوا عن عبادة الأوثان، فذلك رجس، والمراد من اجتنابها: اجتناب عبادتها وتعظيمها، وتأكيذاً للأمر أوقع الاجتناب على ذاتها. والجملة مرتبطة بقوله: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ﴾ أي إذا كان تعظيم حرمات الله فيه الخير ورضا الله تعالى، وكان من تعظيمها اجتناب ما نهى الله عنه، فاجتنبوا الأوثان، ولا تعظموها، ولا تدبحوا لها كما كان يفعل أهل الجاهلية.

﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾، حُفَاءَ اللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ أي وابتعدوا عن الكذب والباطل وشهادة الزور، فذلك كله يدخل تحت عبارة ﴿قَوْلَ الزُّورِ﴾ والأحسن التعميم، حتى يشمل شهادة الزور، أخرج أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «عدلت شهادة الزور الإشراف بالله» ثلاثاً، وتلا هذه الآية.

وتمسكوا بهذه الأمور حنفاء لله، أي مخلصين له الدين، منحرفين عن الباطل، قصداً إلى الحق، دون إشراك بالله أحداً. والخفيف: المائل عن الديانات الباطلة إلى الدين الحق.

ثم ضرب للمشرك مثلاً في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى بجملة مستأنفة مقررة لوجوب اجتناب الشرك، فقال: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ أَيُّهُم شَرْكٌ مَعَ اللَّهِ إلهاً آخر، وعبد غيره، فقد خسر خسراناً عظيماً وهلك هلاكاً ميئناً، وهو في شركه شبيه بمن سقط من جو السماء، فتخاطفته الطيور، أي قطعتة ومزقته في الهواء، وأخذ كل منها بقطعة منه، فتم هلاكه؛ أي هو كمن عصفت به الريح، فهوت به في مكان بعيد مهلك، لا يكون له منه خلاص ولا نجاة. والغرض من هذين التشبيهين التمثيليين تقبيح حال الشرك والتنفير منه.

ثم ذكر الله تعالى سبب تعظيم الشعائر فقال:

﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (٢٢) أي الأمر ذلك المذكور، ومن يعظم الهدايا (المواشي التي تذبح هدية للحرم) لأنها من معالم الحج، بأن يختارها جسيمة سميكة غالية الثمن، أو من يعظم أوامر الله ومناسك الحج، ومنها تعظيم الهدايا والبُدن باستسماها واستحسانها، كما قال ابن عباس، فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب، فحذفت هذه المضافات، ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها، كما ذكر في الكشف. فقوله: ﴿فَإِنَّهَا﴾ عائد إلى حالة المعظم التي يدل عليها فعل ﴿وَمَنْ يُعْظِمِ﴾ أو التعظيمة الواحدة. قال ابن العربي عن الشعائر: والصحيح أنها البدن.

روي أنه ﷺ أهدى مئة بدنة، فيها جمل لأبي جهل، في أنفه بُرة من ذهب، أي حلقة من ذهب. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر قال: أهدى عمر نجياً، فأعطي بها ثلاث مئة دينار، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول

الله، إني أهديت نجيباً، فأعطيت بها ثلاث مئة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بُدْنًا؟ قال: «لا، انحرها إياها». وكان ابن عمر يسوق البُدن مجللةً بالقباطي - ثياب مصرية غالية الثمن - فيتصدق بلحومها وجلالها.

﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾ أي لكم في البدن منافع دنيوية من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبها، إلى أجل مسمى أي إلى أن تُنحر، ويتصدق بلحومها، ويؤكل منها.

ويجوز ركوبها، حتى بعد أن تسمى بدناً أو هدياً؛ لما ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يسوق بدنة قال: «اركبها» قال: إنها بدنة، قال: «اركبها ويحك» في الثانية أو الثالثة.

﴿ثُمَّ مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ أي ثم مكان حل نحر الهدى، وانتهاءه عند البيت العتيق وهو الكعبة، أي الحرم جميعه، إذ الحرم كله في حكم البيت الحرام، كما قال تعالى: ﴿هَذَا بَلَدٌ بَلَّغَ الْكُفَّةِ﴾ [المائدة: ٩٥/٥] وقال: ﴿وَأَلْهَدَى مَعَكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥/٤٨]. وعلى هذا يكون المعطوف بشم في الآية كلاماً تاماً أريد به بيان المكان الذي تذبح فيه الهدايا بعدما بين حكم تعظيمها والانتفاع بها إلى الأجل المعين.

وسبب تسميته بالبيت العتيق هو كما أخرج البخاري في تاريخه، والترمذي والحاكم وابن جرير وغيرهم عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله ﷺ: «إنما سماه الله البيت العتيق؛ لأنه أعتقه من الجبابرة، فلم يظهر عليه جبار قط».

ثم أخبر الله تعالى عن مشروعية ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله في جميع الملل فقال:

و ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا﴾ أي جعلنا لأهل كل دين سلف ذنباً

يذبحونه تقرباً إلى الله تعالى، وذلك ليس خاصاً بأمة محمد ﷺ وإنما هو في كل الملل. والصحيح كما قال ابن العربي أن المنسك: هو ما يرجع إلى العبادة والتقرب.

﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ أي شرعنا لهم سنة ذبح الأنعام، لكي يذكروا اسم الله حين ذبحها، أي عند الشروع فيه، ويشكروه على نعمه التي أنعم بها عليهم.

ويؤيده ما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: أتى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين أقرنين، فسَمَّى وكَبَّرَ، ووضع رِجْلَهُ على صفاحهما. وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن زيد بن أرقم قال: قلت يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم» قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكل شعرة حسنة» قال: فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة».

﴿فَالنَّهْكَهُ إِلَهٌُ وَحْدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾ أي فإن معبودكم واحد، وإن تنوعت شرائع الأنبياء، ونسخ بعضها بعضاً، فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (الأنبياء: ٢١/٢٥). وقوله: ﴿فَالنَّهْكَهُ﴾ بمثابة العلة لما قبله من تخصيص اسمه الكريم بالذكر؛ لأن تفردته تعالى بالألوهية يقتضي ألا يذكر على الذبائح غير اسمه. وإنما قال: ﴿إِلَهٌُ وَحْدٌ﴾ ولم يقل: «فإلهكم واحد» لإفادة أنه تعالى واحد في ذاته وفي ألوهيته. ومتى كان الإله واحداً فله أسلموا أي فيجب تخصيصه بالعبادة، والاستسلام له والانقياد له في جميع الأحكام. وقوله ﴿فَلَهُ أَسْلِمُوا﴾ مرتب بالفاء على الحكم بوحداية الإله.

وبشر أيها النبي بالثواب الجزيل المحبتين، أي المتواضعين الخاشعين لله، من الحبث وهو المطمئن المنخفض من الأرض. وسر تحول الخطاب للنبي ﷺ هو

إظهار عظمة الألوهية وقهرها في مقام الأمر والنهي للعباد، فلما انتهى أمر التكليف، وجه الخطاب للنبي ﷺ لتبليغه الناس وعد الله للعاملين المخلصين. وأوصافهم أربعة هي ما يأتي:

أ - الخوف والخشوع عند ذكر الله: ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ أي إذا ذكر الله خافت منه قلوبهم.

٢ - الصبر على المصائب: ﴿وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ﴾ أي الذين يصبرون على الآلام والمشقات في طاعة الله تعالى.

٣ - إقامة الصلاة: ﴿وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ﴾ أي الذين يؤدون الصلاة في أوقاتها تامة الأركان والشرائط، مع الخشوع لله تعالى.

٤ - الإنفاق مما رزقهم الله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ أي وينفقون من بعض ما آتاهم الله من طيب الرزق، على أهلهم وأقاربهم وفقرائهم ومحاوليهم، ويحسنون إلى الخلق، مع محافظتهم على حدود الله تعالى.

وهذه بخلاف صفات المنافقين، فإنهم بالعكس من هذا كله.

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢/٨] وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٣/٣٩]

فقه الحياة أو الأحكام:

أفادت الآيات الأحكام التالية:

أ - إن تعظيم حرمان الله أي أفعال الحج وغيرها من امتثال الأوامر

واجتناب النواهي خير عند الله من التهاون بشيء منها، وسبب للمثوبة والتكريم عند الله تعالى، فإن للأوامر حرمة المبادرة إلى الامتثال، وللنواهي حرمة الانكفاف والانزجار.

٢ - إباحة الأكل من لحوم الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، إلا المذكور في القرآن من المحرمات، وهي الميتة والموقوذة وأخواتها.

٣ - يجب اجتناب عبادة الأصنام والأوثان، فإنها رجس أي شيء قدر، وهي نجسة نجاسة حكمية. والوثن: التمثال من خشب أو حديد أو ذهب أو فضة ونحوها، وكانت العرب تنصبها وتعبدها. والنصاري تنصب الصليب وتعبده وتعظمه، فهو كالتمثال أيضاً.

٤ - ويجب أيضاً اجتناب قول الزور، والزور: الباطل والكذب، وهو يشمل خلط أهل الجاهلية في تلييتهم وقولهم فيها: لبيك لاشريك لك، إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك، ويشمل أيضاً قولهم في البحائر والسوائب: إنها حرام، وإن تحريمها من الله، وكذلك يشمل شهادة الزور الباطلة.

ففي الآية وعيد على شهادة الزور، ولكن ليس في الآية ما يدل على تعزيز شاهد الزور؛ لأنها اقتضت على تحريم شهادة الزور. وإنما يعزر من قبيل المصلحة والسياسة الشرعية، التي للحاكم أن يسير على نهجها لحفظ الحقوق العامة، وردع أهل الفساد. وهذا رأي المالكية وأبي يوسف ومحمد، جاء في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «إن أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور وقول الزور» وكان رسول الله ﷺ متكئاً، فجلس، فما زال يكررها، حتى قلنا: ليته سكت.

٥ - يلزم الإخلاص في العبادة لله، والاستقامة على أمره، فقوله: ﴿حُفَّاءَ لِلَّهِ﴾ معناه مستقيمين أو مسلمين ماثلين إلى الحق، تاركين الدين الباطل.

٦ - المشرك هالك حتماً، خاسر الآخرة، فهو يوم القيامة بمنزلة من لا يملك لنفسه نفعا، ولا يدفع عن نفسه ضرراً ولا عذاباً، فهو بمنزلة من خرّ من السماء، فهو لا يقدر أن يدفع شيئاً عن نفسه، ونهايته الهلاك إما بأن تقطعه الطيور بمخالبها، أو تعصف به الريح، وتسقطه في مكان قفر بعيد لا نجاة له فيه.

٧ - إن تعظيم شعائر الله (وهي الأنعام التي تساق هدياً للكعبة، كما روي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما، أو هي جميع مناسك الحج، والصحيح أنها البدن كما قال ابن العربي) من علائم التقوى ودعائها. وتعظيمها يكون باختيارها سميّة حسنة غالية الأثمان. والتقوى: هي الخشية التي تبعث على اتباع الأوامر واجتناب النواهي. والإخلاص والتقوى والخشية غاية ما يتمنى المرء أن يدركه في هذه الدنيا، ليصل به إلى سعادة الآخرة.

وفي الآية حث على التقوى، وبعث للهمم على الاهتمام بأمرها.

٨ - يجوز الانتفاع بالبدن بالركوب والحب وأخذ الصوف وغيرها، إلى وقت الذبح، فقد فسر الشافعية الأجل المسمى في الآية بوقت نحر الهدي. وقالوا: إنما يجوز الانتفاع للحاجة، ولو لم يكن هناك اضطرار. ولا يجوز لغير حاجة، والأولى أن يتصدق بمنافعها، ولكن لا يضمن شيئاً من منافع الهدي إلا إذا أدى الركوب إلى الإنقاص البين لقيمتها، ودليلهم حديث أنس المتقدم المتفق عليه بين أحمد والشيخين: «اركبها ولو كانت بدنة» وحديث جابر فيما رواه أبو داود: «اركبوا الهدي المعروف حتى تجددوا ظهوراً».

وفسر الحنفية الأجل المسمى في الآية بوقت تعيينها وتسميتها هدياً. ولا يجوز الانتفاع بها بعد السوق إلا في حالة الاضطرار، ودليلهم ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن جابر أنه سئل عن ركوب الهدي، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهوراً»

فالجواز خاص بحالة الضرورة، فهو مقيد والمقيد يقضي على المطلق في حديث أنس، فإن لم تكن ضرورة وجب ضمان ما ينتفع به؛ لأنه صار حقاً للفقراء، فعليه أن يعرضهم مقدار قيمته.

والمشهور من مذهب المالكية أنه يكره الانتفاع بالبدن بركوبها ووبرها، ولو كان لبنها فاضلاً عن حاجة أولادها، وهذا قريب من مذهب الحنفية.

وذهب بعض العلماء إلى وجوب ركوب البدنة، لقوله ﷺ: «اركبها». وقد أخذ أحمد وإسحاق وأهل الظاهر بظاهر هذا الحديث. وهذا يغاير فعل النبي ﷺ؛ لأنه لم يركب هديه ولم يركبه غيره.

٩ - إن شعائر الحج كلها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي ينتهي إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق. وأما ذبح البدن والهدي فلا يصح إلا في الحرم؛ لأنه تعالى جعل محلها إلى البيت العتيق، قال عطاء: ينتهي إلى مكة.

١٠ - الإخبار يجعل نسك الذبح لكل الأمم فيه تحريك النفوس إلى المسارعة إلى هذا البر، والاهتمام بهذه القربة، وفيه إشعار بأن أهل الجاهلية الذين كانوا يذبحون لأصنامهم، ويخلطون في التسمية على ذبائحهم، إنما كانوا يفعلون ذلك من عند أنفسهم، واتباعاً لحض شهواتهم وأهوائهم، فإن شرائع الله كلها قد اتفقت على أن التقرب إنما يكون لله وحده، وباسمه وحده؛ إذ ليس للناس إلا إله واحد.

١١ - الإله الواحد هو الرازق والمشرع والمكلف بالتكاليف الدينية، فتجب إطاعته، والانقياد لحكمه، وأن يكون الذبح له، وأن يذكر اسمه عند الذبح، وأن يخلص الذبح له لا لغيره أو مع غيره؛ لأنه رازق ذلك. وظاهر الآية: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا﴾ وجوب ذكر اسم الله على الذبيحة، ووجوب اعتقاد أن الله واحد، ووجوب الإسلام بمعنى الإخلاص لله في العمل.

١٢ - للمخبتين المتواضعين الخاشعين من المؤمنين البشارة بالثواب الجزيل. وأوصافهم في الآية أربعة كما تقدم: وهي الخوف والخشوع عند ذكر الله لقوة يقينهم ومراعاتهم لربهم وكأنهم بين يديه، والصبر على المصائب ومشاق الطاعات، وإقامة الصلاة أهم التكاليف البدنية، والإنفاق مما رزقهم الله من فضله، وهذا يشمل الزكاة المفروضة التي هي أهم التكاليف المالية، وصدقة التطوع.

والخوف عند ذكر الله يحصل عند استحضار وعيد الله وعذابه، وفي حال أخرى يطمئن المؤمن الصادق بوعد الله، كما قال: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ٢٨/١٣) فإذا ذكر وعد الله واستحضر رحمته وسعة عفوه، اطمأن قلبه، وسكن روعه، فلا يكون هناك تعارض بين الآيتين.

ويؤخذ من الآية أن التقوى والخشية والصبر على المكاره، والمحافظة على الصلاة، والرحمة بالفقراء والإحسان إليهم من أعظم موجبات نيل رضا الله تعالى.

التسمية عند ذبح البدن والأكل والإطعام منها

﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجِئْتُ جُنُومَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْقَانِعِ وَالْمُعْتَرِّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٣٦) لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ النَّفْسُ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٣٧)

الإعراب:

﴿وَالْبُدْنَ﴾ منصوب بفعل مقدر، تقديره: وجعلنا البدن، جعلناها لكم

فيها خير. و﴿خَيْرٌ﴾ مرفوع بالظرف ارتفاع الفاعل بفعله، تقديره: كائناً لكم فيها خير. و﴿صَوَافٌ﴾ حال من هاء وألف ﴿عَلَيْهَا﴾ وهو ممنوع من الصرف؛ لأنه مُجْمَعٌ بعد ألفه حرفان، أي مصطفة.

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا﴾ قرئ ﴿يَنَالَ﴾ بالياء والتاء، فمن قرأ بالتذكير أراد معنى الجمع، ومن قرأ بالتاء بالتأنيث أراد معنى الجماعة، والفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول يقوي التذكير ويزيده حسناً.

البلاغة:

﴿الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ بينهما طباق؛ لأن القانع: المتعفف، والمعتَر: السائل.
﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ - في الآية السابقة - سجع مستحسن.

للفردات اللغوية:

﴿وَالْبَدَنَ﴾ جمع بَدَنَةٍ، وهي الإبل خاصة، ذكراً أو أنثى، لعظم بدنها، مثل ثمرة وثمر وثمر، ويشاركها البقرة في الحكم لا في الاسم؛ لقوله ﷺ فيما أخرجه الجماعة عن جابر: «البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة». ﴿شَعِيرٍ﴾ أعلام دينه. ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ نفع في الدنيا، وأجر في العقبى، أي لكم فيها منافع دينية ودنيوية. ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ عند نحرها أو ذبحها، بأن تقولوا: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، اللهم منك وإليك. ﴿صَوَافٌ﴾ قائمات قد صففن أيدين وأرجلهن، جمع صافّة وقرئ (صوافن) من صفن الفرس: إذا قام على ثلاث وطرف سنبك الرابعة؛ لأن البدنة تعقل إحدى يديها وتقوم على ثلاث. وقرئ أيضاً (صوافياً) بالتنوين و(صوافي) أي خوالص لوجه الله.

﴿وَجَبَتْ جُؤَيْبُهَا﴾ سقطت على الأرض بعد النحر، وهو وقت الأكل منها، وهو كناية عن الموت. ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ إن شئتم. ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ أي

المتعفف الذي يقنع بما يُعطى ولا يسأل ولا يتعرض، والمعتز: السائل أو المتعرض. ﴿كَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ﴾ أي مثل ما وصفنا من نحرها قياماً، سخرناها لكم مع عظمها وقوتها، بأن تنحر وتأخذوها منقاداً.

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤُهَا﴾ أي لا يرفعان إليه. ﴿وَلَكِنْ يَنَالُهُ النَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾ أي يرفع إليه منكم العمل الصالح الخالص له، مع الإيمان. ﴿هَذِهِ لَكُمْ﴾ أرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه. ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ الموحدين المخلصين لله.

سبب النزول:

نزول الآية (٣٧):

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا﴾: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج قال: كان أهل الجاهلية يضمخون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال أصحاب النبي ﷺ: فنحن أحق أن نضمخ، فأنزل الله: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا﴾ الآية.

للمناسبة:

بعد الترغيب والحث على التقرب إلى الله بالأنعام كلها، خص الله تعالى الإبل، لعظمها وكثرة منافعها.

التفسير والبيان:

يمتن الله تعالى على عباده بأن جعل البدن قربة عظيمة تهدي إلى بيته الحرام، بل هي أفضل ما يهدي إليه، فقال:

﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ أي جعلنا لكم الإبل ومثلها البقر من علائم دين الله، وأدلة طاعته، ففي ذبحها في الحرم ثواب كبير في الآخرة، ونفع عظيم بلحومها للفقراء في الدنيا، وبالركوب عليها، وأخذ لبنها.

والبدن تطلق في رأي أبي حنيفة وآخرين من التابعين والصحابة على الإبل والبقر، روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل: والبقرة؟ قال: وهل هي إلا من البدن. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا نعلم البدن إلا من الإبل والبقر.

ومذهب الشافعية: أنه لا تطلق البدن في الحقيقة إلا على الإبل، وإطلاقها على البقر مجاز، فلو نذر بدنة لا تجزئه بقرة، وبدليل قوله تعالى: ﴿صَوَافَّ﴾ و﴿وَجِئَتْ جُوَئِيهَا﴾ فنحر الحيوان قائماً لم يعهد إلا في الإبل خاصة، ويؤيده ما رواه أبو داود وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» فإن العطف يقتضي المغايرة. وأما قول جابر وابن عمر المتقدم فيحمل على أنهما أرادا اتحاد الحكم فيهما. وهذا هو الظاهر والأصح لغة.

﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ أي فاذكروا اسم الله على البدن عند نحرها وكونها قائمات صافات الأيدي والأرجل، بأن تقولوا: بسم الله والله أكبر، اللهم منك وإليك.

﴿فَإِذَا وَجِئَتْ جُوَئِيهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ أي إذا سقطت على الأرض وزهقت روحها أو ماتت، فيباح لكم الأكل منها، وعليكم الإطعام منها للفقراء، سواء المتعفف عن السؤال، والسائل المتعرض، أي كلوا وأطعموا، وقوله: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ أمر بإباحة، وقال مالك: يستحب ذلك، وقال بعض العلماء: يجب، والظاهر أنه لا يجب الأكل منها، فإن السلف متفقون على أنه لا يجب الأكل من شيء من الهدايا، وإنما ذلك لرفع التحرج عن الأكل من الهدايا الذي كان عليه أهل الجاهلية، فالمراد: إباحة الأكل أو الندب.

وأما قوله: ﴿وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ فظاهره كما تقدم وجوب إطعام

الفقراء من الهدى، وبه أخذ الشافعي، فأوجب إطعام الفقراء منها، وذهب أبو حنيفة إلى أن الإطعام مندوب؛ لأنها دماء نُسِكَ، فتتحقق القرية منها بإراقة الدم، أما إطعام الفقراء فهو باقٍ على حكمه العام وهو الندب.

﴿كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي من أجل هذا المذكور من الخير في ذبح الأنعام والأكل منها وإطعام الفقراء أو مثل هذا التسخير، ذللناها لكم، مع عظمتها وقوتها، وجعلناها منقادة لكم، خاضعة لرغباتكم ومشيتكم بالركوب والحلب والذبح، لكي تشكروا الله على نعمه، بالتقرب إليه، والإخلاص في العمل.

والخلاصة: أنها نعمة جليلة تستحق الشكر والحمد، فقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ تعليل لما قبله. وكلمة «لعل» ليست للرجاء الذي هو توقع الأمر المحبوب؛ لأنه مستحيل على الله تعالى؛ لأنه ينبئ عن الجهل بعواقب الأمور، فتكون للتعليل بمعنى «كي». ونظير الآية قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمَلَتَ آيَاتِنَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَلَائِكَةٌ ۖ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۖ وَفُتِنُوا فِيهَا مَنْفُوعٌ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ [يس: ٧٣-٧١/٣٦].

ثم ذكر الله تعالى الهدف من ذبح الأنعام فقال:

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا﴾ أي إنما شرع الله لكم نحر هذه الهدايا والضحايا، لتذكروه عند ذبحها، ولن يصل إلى الله شيء من لحومها ولا من دمائها، ولكن يصله التقوى والإخلاص، وترفع إليه الأعمال الصالحة. وكان أهل الجاهلية إذا ذبحوها لألهتهم، وضعوا عليها من لحوم قرايبنهم، ونضحوا عليها من دمائها، وأراد المسلمون أن يفعلوا مثلهم، فنزلت الآية: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا﴾

ثم كرر تعالى ذكر تسخير الأنعام وتذليلها للناس؛ لأن في الإعادة تذكيراً

بالنعمة، الذي يبعث على شكرها، والثناء على الله من أجلها، والقيام بما يجب لعظمته وكبريائه، فقال:

﴿كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ أي من أجل هذا سخر لكم البدن وذلها، أو هكذا سخرها، لتعظموا الله وتشكروه على ما أرشدكم إليه لدينه وشرعه، وما يحبه ويرضاه، ونهاكم عما يكره، ويأبى مما هو ضار غير نافع.

ثم وعد المهديين الراشدين بقوله:

﴿وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي وبشر يا محمد بالجنة المحسنين في عملهم، القائمين بحدود الله، المتبعين ما شرع لهم، الطائعين أوامره، المصدقين رسوله فيما أبلغهم، وجاءهم به من عند ربه عز وجل.

فقه الحياة أو الأحكام:

يؤخذ من الآيات ما يأتي:

أ - يدل الاقتصار على البدن مع جواز نحر الهدي من بقية الأنعام على أن البدن في الهدايا أفضل من غيرها من البقر والغنم، ولقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا الْفَلَاحِيذَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ [المائدة: ٢/٥].

وأما إطلاق البدنة على البعير، فمتفق عليه، وأما إطلاقها على البقرة ففيه قولان تقدمتا: قول لأبي حنيفة أنها تطلق، وقول للشافعي أنها لا تطلق، والأصح أنها لا تطلق عليها لغة، وإنما تطلق عليها شرعاً، بدليل الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الأضاحي: البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة».

٢ - يندب نحر الإبل وهي قائمة معقولة إحدى القوائم؛ لقوله تعالى: ﴿صَوَّافٌ﴾ ولا يجوز أن يؤكل منها بعد نحرها حتى تفارقها الحياة.

٣ - قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَّافٌ﴾ أمر، ومقتضاه الوجوب، وقد أخذ بظاهره بعض الأئمة، فأوجبوا التسمية على الذبيحة، والأصح أنها مندوبة، والأمر مؤوّل على الندب، أو على الشكر والثناء.

ولا يجوز نحر الهدايا والأضاحي قبل الفجر من يوم النحر بالإجماع، فإذا طلع الفجر حلّ النحر بمنى، وليس على الحجاج انتظار نحر إمامهم؛ بخلاف الأضحية في سائر البلاد. والمنحر: منى لكل حاج، ومكة لكل معتمر، ولو نحر الحاج بمكة، والمعتمر بمنى لم يكن به بأس.

٤ - ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ أمر معناه الندب، قال القرطبي: وكل العلماء قالوا: يستحب أن يأكل الإنسان من هديه، وفيه أجر وامتنان؛ إذ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من هديهم، كما تقدم.

وقال الشافعي: الأكل مستحب، والإطعام واجب في دماء التطوع، أما واجبات الدماء فلا يجوز أن يأكل منها شيئاً، كما تقدم.

وعلى هذا يكون ظاهر الأمر في الأكل إما الندب وإما الإباحة. وأما ظاهر الأمر في الإطعام فهو إما الوجوب كما قال الشافعي، وإما الندب كما قال أبو حنيفة.

٥ - يجمع عند الذبح أو النحر بين التسمية، لقوله تعالى في الآية المتقدمة: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ وبين التكبير، لقوله هنا: ﴿لِتَكْبِرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَدَيْكُمْ﴾. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بينهما إذا نحر هديه، فيقول: بسم الله والله أكبر، وفي الحديث الصحيح عن أنس قال: ضحّى رسول الله

بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ^(١) أَقْرَنَيْنِ، وَرَأَيْتَهُ يَذْبُجُهُمَا بِيَدِهِ، وَرَأَيْتُهُ وَاضِعاً قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا^(٢)، وَسَمَى وَكَبَّرَ.

وقد أوجب أبو ثور التسمية، واستحب بقية العلماء ذلك. وكره المالكية الصلاة على النبي ﷺ عند التسمية في الذبح، وقالوا: لا يذكر هنا إلا الله وحده. وأجازها الشافعي عند الذبح.

وذهب الجمهور إلى أن قول المضحي: اللهم تقبل مني، جائز، وكره ذلك أبو حنيفة، ويرد عليه الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، وفيه: «ثم قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد» ثم ضحى به. وكره مالك قولهم: اللهم منك وإليك، وقال: هذه بدعة. وأجاز ذلك ابن حبيب من المالكية والحسن البصري، بدليل ما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله: أنه ﷺ قال عند الذبح: «اللهم منك ولك عن محمد وأمته، باسم الله والله أكبر» ثم ذبح. فلعل الإمام مالك لم يبلغه الخبر.

٤ - لن يصل إلى الله لحوم الذبائح ولا دماؤها، وإنما يصل التقوى من عباده، فيقبله ويرفعه إليه ويسمعه. وقد امتن الله علينا بتذليل الإبل، وتمكيننا من تصريفها، وهي أعظم منا أبداناً، وأقوى أعضاء، ليعلم العبد أن الأمور ليست على ما تظهر إلى العبد من التدبير. وإنما هي بحسب ما يدبرها العزيز القدير، وليعلم الخلق أن الغالب هو الله وحده القاهر فوق عباده.

٥ - في الآية: ﴿لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُمْ﴾ وَيَشِرَ الْمُحْسِنِينَ دلالة على أن التقوى وشكر الله تعالى والإحسان في العمل لله جل شأنه من أهم المطالب الشرعية التي لا يجوز لأحد إغفالها.

(١) الأملح: الذي يياض أكثر من سواده.

(٢) الصفايح: الجوانب، والمراد: الجانب الواحد من وجه الأضحية، وإنما نبي إشارة إلى أنه فعل ذلك في كل منهما.

ويحسن ذكر حكم الأضحية بإيجاز، ذهب أبو حنيفة والثوري، ومالك في قول ضعيف عنه إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصاباً، وكان في رأي أبي حنيفة مقيماً غير مسافر؛ لما رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً: «من وجد سعةً، فلم يُضَحَّ، فلا يقربنَّ مُصَلَّانا»^(١)، وروى الترمذي عن ابن عمر قال: «أقام رسول الله ﷺ عشر سنين يضحي».

وقال الجمهور، وذلك على المشهور عند المالكية لغير الحاج بمنى: لا تجب الأضحية، بل هي سنة مستحبة؛ لما جاء في الحديث: «ليس في المالِ حقٌّ سوى الزكاة»^(٢) ولأنه ﷺ ضحى عن أمته، فأسقط ذلك وجوبها عنهم، وقال: «إنها سنة أبيكم إبراهيم» وقال أبو سريحة: كنت جاراً لأبي بكر وعمر، فكانا لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما. وروى الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة: «أن رسول الله ﷺ قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره» ففيه تعليق الأضحية بالإرادة، والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب. وروى أحمد والحاكم والدارقطني عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ثلاثٌ هُنَّ علي فرائضُ، وهن لكم تطوعٌ: الوثرُ، والنحرُ، وصلاة الضحى»^(٣). وروى الترمذي: «أمرت بالنحر، وهو لكم سنة».

(١) لكن فيه غرابة، واستكره أحمد بن حنبل.

(٢) رواه ابن ماجه عن فاطمة بنت قيس، وهو ضعيف.

(٣) سكت عنه الحاكم، وفيه رأي ضعيف ضعفه النسائي والدارقطني.

دفاع الله عن المؤمنين وأسباب مشروعية القتال

﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ (٣٨)
 أُوذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا
 مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
 بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبِعٍ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا
 وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي
 الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

القراءات:

﴿يُدْفَعُ﴾:

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو (يُدْفَعُ).

﴿أُذِنَ﴾: قرئ:

١- (أُذِنَ) وهي قراءة نافع، وأبي عمرو، وعاصم.

٢- (أُذِنَ) وهي قراءة الباقيين.

﴿يُقَاتِلُونَ﴾: قرئ:

١- (يُقَاتِلُونَ) وهي قراءة نافع، وابن عامر، وحفص.

٢- (يُقَاتِلُونَ) وهي قراءة باقي السبعة.

﴿دَفْعُ﴾:

وقرأ نافع (دفاع).

﴿هَدِمَتْ﴾:

وقرأ نافع، وابن كثير (هَدِمَتْ).

الإعراب:

﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا﴾ في موضع جر صفة لقوله ﴿لِلَّذِينَ يَقْتُلُونَ﴾ أي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، الذين أخرجوا. ويكون قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ فصلاً بين الصفة والموصوف، مثل: ﴿وَأَنَّهُمْ لَفَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ [الواقعة: ٧٦/٥٦] أي: وإنه لقسم عظيم لو تعلمون.

﴿إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ﴾ في موضع نصب؛ لأنه استثناء منقطع، أي لكن لقولهم: ربنا الله.

﴿بَعْضُهُمْ يَبْغِضُ﴾ بدل بعض من الناس.

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ﴾ إما في موضع جر، صفة أخرى لقوله: ﴿لِلَّذِينَ يَقْتُلُونَ﴾ وإما منصوب على البدل من ﴿مَنْ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ صَرْفُ اللَّهِ مِنْ يَنْصُرُهُ﴾ وإما مرفوع على أنه خبر مبتدأ مقدر أي هم.

وقوله: ﴿إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ شرط وجزاء، وهما صلة الموصول.

البلاغة:

﴿خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ صيغة مبالغة على وزن فَعَّال وفِعُول.

﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يَقْتُلُونَ﴾ فيه حذف للدلالة السياق عليه، أي أذن بالقتال للذين يقاتلون.

﴿إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ فيه تأكيد المدح بما يشبه الذم، أي لا ذنب لهم إلا هذا، على طريقة قول النابغة:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب

الفردات اللغوية:

﴿يُدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي يبالغ في الدفع مبالغة من يغالب فيه، وقرئ: (يدفع) أي غائلة المشركين. ﴿خَوَانٍ﴾ في أمانته وأمانة الله أي كثير الخيانة ﴿كُفُورٍ﴾ لنعمته، وهم المشركون، والمعنى: أنه يعاقبهم، وصيغة المبالغة لبيان واقع المشركين.

﴿أُذِنَ﴾ رُحُصَ ﴿لِلَّذِينَ يَقْتُلُونَ﴾ من قبل المشركين وهم المؤمنون، أي للمؤمنين أن يقاتلوا، والمأذون فيه وهو القتال محذوف لدلالته عليه، وقرئ بالبناء للمعلوم (يقاتلون) أي عدوهم المشركين. ذكر جماعة من المفسرين: أن هذه أول آية نزلت في الجهاد بعدما نهي عنه في نيف وسبعين آية ﴿يَأْنَهُمْ ظَلُمُوا﴾ أي بسبب أنهم ظلموا بظلم الكافرين إياهم ﴿وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ وعد لهم بالنصر كما وعدهم بدفع أذى الكفار عنهم.

﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ يعني مكة ﴿بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ أي بغير موجب في الإخراج استحقوا به ﴿إِلَّا أَنْ يَقُولُوا﴾ أي بقولهم ﴿رَبُّنَا اللَّهُ﴾ وحده، وهذا القول حق، فالإخراج به إخراج بغير حق، ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ﴾ بتسليط المؤمنين منهم على الكافرين ﴿لَهَكَمَتِ﴾ لحربت باستيلاء المشركين على أهل الملل، والقراءة بالتشديد للتكثير، وقرئ بالتخفيف ﴿صَوَائِعُ﴾ للرهبان وهي الأديرة، جمع صومعة ﴿وَبَيْعٌ﴾ كنائس للنصارى، جمع بيعة ﴿وَصَلَوَاتٌ﴾ كنائس اليهود، سميت بها؛ لأنها يصلى فيها، وقيل: أصلها: صلوتا بالعبرانية، فعربت ﴿وَمَسْجِدٌ﴾ معابد للمسلمين، جمع مسجد، والأرض كلها جعلت للنبي ﷺ مسجداً، وتربتها طهوراً. ﴿يُذَكَّرُ﴾

فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا» يذكر في المواضع الأربعة المذكورة، وتتقطع العبادة بخرابها ﴿وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ﴾ من ينصر دينه، وقد أنجز وعده، بأن سلط المهاجرين والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرتهم، وأورثهم أرضهم وديارهم ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ القوي: القادر على كل شيء، ومنه نصرهم، والعزیز: المتيع في سلطانه وقدرته، لا يغلبه غالب.

﴿إِنْ مَكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ بنصرهم على عدوهم ﴿وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ أي إليه مرجعها في الآخرة.

سبب النزول:

نزول الآية (٣٨):

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ﴾: رُوي أنها نزلت بسبب المؤمنين لما كثروا بمكة، وآذاهم الكفار، وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة، وأراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار، ويغتال ويغدير ويحتال، فنزلت هذه الآية.

نزول الآية (٣٩):

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ﴾ الآية: أخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه وابن سعد عن ابن عباس قال: خرج النبي ﷺ من مكة، فقال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون! ليهلكن، فأنزل الله: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ (٣٩).

المناسبة:

بعد أن ذكر الله تعالى أن الكفار صدوا المؤمنين عن دين الله وعن دخول مكة، ثم بين مناسك الحج وما فيه من منافع الدنيا والآخرة، أردف ذلك ببيان ما يزيل الصد، ويؤمن معه التمكن من الحج، وهو دفع الله غائلة المشركين،

والإذن بالقتال مع إيضاح الحكمة منه وأسباب مشروعيته، كالدفاع عن المقدسات، وحماية المستضعفين، وتمكين المؤمنين من عبادة الله تعالى.

التفسير والبيان:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي إن الله يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه، شر الأشرار، وكيد الفجار، ويحفظهم ويكلوهم وينصرهم على أعدائهم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ ۝﴾ [غافر: ٥١/٤٠] وقال: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۖ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: ٣/٦٥] وقوله: ﴿يُدْفِعُ﴾ صيغة مفاعلة إما للمبالغة في الدفع، أو للدلالة على تكرره فقط؛ لأن صيغة المفاعلة تدل على تكرر الفعل.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ أي إنه تعالى لا يحب خائن العهد والميثاق والأمانة، جاحد النعم الذي لا يعترف بها، والمراد أن المؤمنين هم أحباء الله، وأن الله سيعاقب أعداءهم، فهو تعليل للوعد وللوعيد؛ لأن نفي المحبة كناية عن البغض الموجب للعقاب. وخيانة الأمانة إما جميع الأمانات، وإما أمانة الله وهي أوامره ونواهيه.

وهذه الآية إما وعيد ضمناً، وبيان عاقبة الصادين عن المسجد الحرام الذين ذكرهم الله قبل آيات الحج، فتكون كلاماً متصلاً بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾. وإما وعد للمؤمنين الذين تعطشوا إلى رؤية الحرم المقدس بعد منع المشركين لهم، فتكون كلاماً متصلاً بما قبله مباشرة، فإنهم أخرجوا رسول الله من وطنه الذي تعلق قلبه به، حتى إنه نظر إليه حين خروجه من مكة وقال: «والله إنك لأحبُّ أرض الله إلي، وإنك لأحبُّ أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت».

والظاهر أن الآية وعد من الله عز وجل وبشارة للمؤمنين بنصر الله لهم وتمكينهم من عدوهم، وفي ضمنه وعيد شديد، وتهديد للمشركين بقهرهم وخذلانهم، وفيه تمهيد وتوطئة لمشروعية الجهاد.

﴿أَذِّنْ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ أي رُخِّص للمؤمنين المعتدى عليهم بالقتال بسبب ظلم المشركين إياهم، بإخراجهم من ديارهم وأموالهم، وإيذاء بعضهم بالضرب والشج، فكانوا يأتون النبي ﷺ بين مضروب ومشجوج في رأسه، ويشتكون إليه، فيأمرهم بالصبر، ويقول لهم: «إني لم أؤمر بقتالهم» حتى هاجر فنزلت هذه الآية في السنة الثانية من الهجرة.

وهي في رأي كثير من السلف كابن عباس وعائشة ومجاهد والضحاك وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل وقتادة والزهري: أول آية نزلت في القتال بعد ما نهي عنه في نيف وسبعين آية، وهو الظاهر، ويؤيده سبب النزول المتقدم ذكره، وذكرت الآية بعد الوعد بالمدافعة والنصر.

وأخرج ابن جرير عن أبي العالية: أول آية نزلت في القتال: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٠/٢].

وفي الإكليل للحاكم: إن أول آية نزلت فيه: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ﴾ [التوبة: ١١١/٩].

فعلى القول الأول للأكثرين: يكون المقصود بالآية: ﴿أَذِّنْ﴾ إباحة القتال ومشروعيتها، والمأذون فيه هو القتال حقيقة، وحذف لدلالة السياق عليه، والمراد بهم المهاجرون، بدليل وصفهم بالإخراج من الديار بغير حق.

وعلى القول الثاني لبعضهم: يكون المراد حكاية الإذن الحاصل من قبل توطئة لبيان أسباب المشروعية.

وعلى قراءة المبني للمجهول ﴿يُقَاتِلُونَ﴾ يكون وصفهم بالقتال الواقع

عليهم فعلاً على حقيقته، سواء قيل: إنها أول آية نزلت في القتال أم لا؛ لأن قتال المشركين واضطهادهم لهم، كان حاصلاً على كل حال.

وعلى قراءة المبني للمعلوم (يقَاتِلُونَ) إذا قيل: إنها ليست أول آية نزلت في القتال يكون وصفهم بالقتال على حقيقته أيضاً، وأما إذا قيل: إنها أول آية نزلت في الجهاد فيكون وصفهم بالقتال إما على معنى أو على تقدير: إرادة القتال، أي يريدون قتال المشركين ويحرصون عليه، وإما على إرادة استحضار ما يكون منهم في المستقبل، أي ما سيعدون أنفسهم عليه من لقاء المشركين.

وعلى كل حال يكون المراد بالآية بيان سبب الإذن في القتال وهو دفع الظلم والإيذاء، فإن المشركين آذوا رسول الله ﷺ بأشد أنواع الإيذاء الأدبية والجسدية، فإنهم اتهموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون، ووضعوا التراب على رأسه، وألقوا سلا جزور على كتفيه وهو ساجد بين يدي ربه، وأغرقت ثقيف سفهاءهم حتى رموه بالحجارة وأدموه واختضب نعله بالدم. وآذوا أيضاً أتباعه وأنصاره فعذبوهم بالضرب والجلد، والقتل، والإلقاء في حر الشمس في بطحاء مكة، ووضعوا الحجارة على صدورهم، وحاولوا فقتلهم عن دينهم، فلم يزداهم التعذيب إلا إصراراً على التمسك بعقيدتهم، فلا يصدر عنهم إلا القول: أحد أحد.

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي

ثم وعد الله تعالى هؤلاء المعذبين المستضعفين بالنصر فقال:

﴿وَلِإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ أي إن الله وحده هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال، ولكنه يريد من عباده أن يبذلوا جهدهم في طاعته، وهو حينئذ معهم يؤيدهم بنصره، وقد فعل، فأعزهم وأهلك أعداءهم. هذا رأي ابن كثير^(١). ويكون المقصود تنبيه المسلمين إلى أن الدنيا دار ابتلاء واختبار،

(١) تفسير ابن كثير: ٢٢٥/٣

وأَنهم مدعوون للجهاد والكفاح، وإثبات الكفاءة والذات، وأن الجزاء مرتبط بالعمل. وذهب كثير من المفسرين إلى أن هذا وعد بالنصر، وتأكيد للوعد في الآية المتقدمة بالدفاع عن المؤمنين، وتصريح بأن الوعد السابق لا يراد منه مجرد تخليصهم من أيدي أعدائهم، بل نصرهم عليهم.

وإنما تأخر تشريع القتال إلى ما بعد الهجرة وإلى الوقت المناسب؛ لأن المؤمنين في مكة كانوا قلة، وكان المشركون أكثر عدداً، فلو أمر المسلمون - وهم أقل من العُشْر - بقتال المشركين، لشق عليهم.

ثم وصف الله تعالى حال هؤلاء المؤمنين بقوله:

﴿الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ أي إن هؤلاء المؤمنين المعتدى عليهم هم الذين أخرجهم المشركون من مكة إلى المدينة بغير حق، وهم محمد ﷺ وأصحابه، وما كان لهم من إساءة إلى قومهم، ولا كان لهم ذنب إلا أَنهم عبدوا الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ﴿يُخْرِجُونَ الرُّسُولَ وَإِنَّا لَهُم مِّنْ قَوْلٍ أَن نُّؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ﴾ [المتحة: ١/٦٠] وقال سبحانه في قصة أصحاب الأخدود: ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [البروج: ٨/٨٥].

هذا أول أسباب المشروعية وهو الطرد من الأوطان بغير حق، ثم ذكر تعالى سبباً آخر وهو الدفاع عن حرية العبادة في الأرض، وحماية الأماكن المقدسة، فقال:

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهَدَمَتِ﴾ هذه هي سنة التدافع من أجل الحفاظ على التوازن بين البشر، والقتال مشروع لحماية أماكن العبادة، وإقرار مبدأ حرية العبادة. والمعنى: لولا أَنه تعالى يدفع بقوم عن قوم، ويكف شرور أناس من غيرهم، ولولا تشريع القتال دفاعاً عن الوجود والحرمان، لهدمت مواطن العبادة، سواء كانت معابد للرهبان أو للنصارى أو لليهود أو للمسلمين، التي يذكر فيها اسم الله ذكراً كثيراً.

ويلاحظ وجود التنقل في بيان مواضع العبادة من الأقل إلى الأكثر، ومن الأضيق إلى الأوسع، فإن المساجد أكثر ارتياداً، وأصح عبادة وأسلم قصداً. وكذلك قدمت الصوامع والبيع في الكلام على المساجد؛ لأنها أقدم وجوداً. قال بعض العلماء: هذا ترقُّ من الأقل إلى الأكثر إلى أن انتهى إلى المساجد، وهي أكثر عُماراً، وأكثر عباداً، وهم ذوو القصد الصحيح^(١).

﴿وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ﴾ أي وليؤيدن الله بنصره الذين يقاتلون في سبيل إعلاء كلمة التوحيد ورفع لواء دينه، كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ٧﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَالْضَلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴿٨﴾ [محمد: ٤٧/٨-٧].

وهذا إخبار من الله عز وجل عن مغيبات المستقبل وعما ستكون عليه سيرة المهاجرين رضي الله عنهم إن مكنهم في الأرض، وبسط لهم في الدنيا، وكيف يقومون بأمر الدين^(٢).

﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ أي إن الله هو القوي القادر على نصر أهل طاعته المجاهدين في سبيله، وهو المنيع الذي لا يقهر، ولا يغلبه غالب، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٧٣﴾ [الصافات: ٣٧/١٧١-١٧٣]. وقوله سبحانه: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢١﴾ [المجادلة: ٢١/٢١].

ثم وصف الله تعالى المهاجرين المؤمنين الجديزين بالنصر فقال:

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ أي إن هؤلاء المهاجرين الذين بوأهم الله السلطة على الناس، وأعطاهم النفوذ بين العالم إن مكنهم من

(١) تفسير ابن كثير: ٢٢٦/٣

(٢) الكشف: ٣٥٠/٢

الأرض وأعطاهم السلطة، فإنهم يأتون بالأمور الأربعة: وهي إقامة الصلاة المفروضة على الوجه الأكمل، وإيتاء الزكاة الواجبة، والأمر بالمعروف (وهو ما أمر به شرعاً وحسن عقلاً) والنهي عن المنكر (وهو ما حظر شرعاً وقبح عقلاً) فدعوا إلى توحيد الله وإطاعته، ونهوا عن الشرك وقاوموا أهله. وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النور: ٥٥/٢٤].

﴿وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ أي إن مرجع الأمور إلى حكمه تعالى وتقديره في الثواب والعقاب على ما عملوا، كقوله تعالى: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨/٧] وفيه تأكيد لما وعد تعالى من نصر أوليائه وإعلاء كلمتهم.

فمن تأمل النصر على الأعداء من اليهود وغيرهم، فليعمل بهذه الأوصاف الأربعة التي التزمها المهاجرون والمجاهدون الأولون.

ومجمل الآيات أنه إنما أحللت لهم القتال؛ لأنهم ظلموا، ولم يكن لهم ذنب مع الناس إلا أن يعبدوا الله، وأنهم إذا ظهروا في الأرض أقاموا الصلاة.

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات الكريمات إلى غرر الأحكام التالية:

١ - وعد الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى بالمدافعة عن المؤمنين، وبحفظهم وصونهم من شر الأشرار وكيد الفجار، وبنصرهم على أعدائهم، ثم نهي نهياً صريحاً عن الخيانة والغدر وكفران النعم.

٢ - أباح الله تعالى القتال لمن يصلح له لدفع أذى الكفار واعتدائهم، ودفاعاً عن النفس وحق الحياة العزيزة الكريمة. قال الضحاك: استأذن أصحاب رسول الله ﷺ في قتال الكفار إذ آذوهم بمكة، فأنزل الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾، فلما هاجر نزلت: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ

ظُلُمُوا» وهذا - كما يقول العلماء القدامى - ناسخ لكل ما في القرآن من إعراض وترك وصفح، وهي أول آية نزلت في القتال.

وكانت قريش قد اضطهدت المسلمين حتى فتنوهم عن دينهم، ونفّوهم عن بلادهم، فهم بين مفتون في دينه، ومعذب، وبين هارب في البلاد مغرب، فمنهم من فرّ إلى أرض الحبشة، ومنهم من خرج إلى المدينة، ومنهم من صبر على الأذى^(١). والخلاصة: لقد أذنوا بالقتال بسبب كونهم مظلومين، وكان مشركو مكة يؤذونهم أذىً شديداً، وكانوا يأتون رسول الله ﷺ من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه، فيقول لهم: اصبروا، فإنني لم أؤمر بقتال، حتى هاجر، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهي أول آية أذن فيها بالقتال بعدما نهي عنه في نيف وسبعين آية^(٢).

وفي هذه الآية دليل على أن الإباحة من الشرع، خلافاً للمعتزلة؛ لأن قوله: ﴿أُذِنَ﴾ معناه أبيع، وهو لفظ موضوع في اللغة لإباحة كل ممنوع.

٣ - إن من مظاهر ظلم المشركين للمؤمنين هو إخراجهم من أوطانهم، لا لشيء، لكن لقولهم: ربنا الله وحده، فإن أهل الأوثان أخرجوهم من ديارهم بتوحيدهم.

وفي هذه الآية دليل على جواز نسبة الفعل الموجود من الملجأ المكروه إلى الذي ألجأه وأكرهه؛ لأن الله تعالى نسب الإخراج إلى الكفار، كما في آية: ﴿إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [التوبة: ٤٠/٩].

٤ - ومن أسباب مشروعية القتال: الدفاع عن الحرمات وأماكن العبادات، فلولاً ما شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء،

(١) أحكام القرآن لابن العربي: ٣/١٢٨٥

(٢) تفسير الرازي: ٣٩/٢٣

لاستولى أهل الشرك على نواصي الأمور، وأشاعوا الفوضى، ودمروا مواضع العبادات، وتغلبوا على الحق في كل أمة.

وهذا يدل على أن الجهاد أمر قديم في الأمم، وبه صلحت الشرائع، وارتفعت به راية التوحيد، وظهرت بوادر الإصلاح، ونواة التقدم والحضارة، وأرست معالم حرية الدين، وبرزت معالم الأخلاق القويمة والتهذيب البشري.

٥ - تضمنت هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم وبيوت نيرانهم، لكن لا يُتركون أن يُحدثوا ما لم يكن، ولا يزدون في البنيان لا سعة ولا ارتفاعاً، ولا ينبغي للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوها فيها، ومتى أحدثوا زيادة وجب نقضها. وجاز أن ينقض المسجد ليعاد بنيانه؛ وقد فعله عثمان رضي الله عنه بمسجد النبي ﷺ.

٦ - إن الله تعالى القوي القادر، العزيز المنيع الجليل الشريف ينصر في حكمه وشرعه من ينصر دينه ونييه، والله لا يقهره قاهر، ولا يغلبه غالب، بل كل شيء ذليل لديه، فقير إليه، ومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصور، وعدوه هو المقهور.

٧ - إن المسلمين في جهادهم دعاة بناء ومجد وحضارة، وإصلاح وتقويم، فهم إن كانت السلطة لهم في الدنيا لازموا أوصافاً أربعة: هي إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف الذي هو خير، والنهي عن المنكر الذي هو شر محض.

قال سهيل بن عبد الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على السلطان وعلى العلماء الذين يأتونه. وليس على الناس أن يأمروا السلطان؛ لأن ذلك لازم له، واجب عليه، ولا يأمروا العلماء، فإن الحجة قد وجبت عليهم.

٨ - في قوله سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ دلالة على أن الذي تقدم ذكره من سلطتهم وملكتهم كائن لا محالة، وأن الأمور ترجع إلى الله تعالى بالعاقبة، فإنه سبحانه هو الذي لا يزول ملكه أبداً.

الاعتبار بهلاك الأمم السابقة

﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿٤٦﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٧﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ ﴿٤٨﴾ كَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٩﴾ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْرِى مُعْطَلَةٌ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ ﴿٥٠﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٥١﴾ وَتَسْتَعِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥٢﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ ﴿٥٣﴾﴾

القرءات:

﴿فَكَأَيِّنْ﴾ :

وقرأ ابن كثير (فكائين).

﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾ :

وقرأ أبو عمرو (أهلكناها).

﴿وَيَبْرِى﴾ :

وقرأ ورش، والسوسي، وحمة وقفاً (ويبر).

﴿تَعْدُونَ﴾:

وقرأ ابن كثير، وحزة، والكسائي، وخلف (يَعْدُونَ).

الإعراب:

﴿فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ﴾: الكاف في موضع نصب بفعل مقدر يفسره الظاهر، وتقديره: وكأين من قرية أهلكتها، وهذا إذا جعلت ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾ خبراً. فإن جعلتها صفة لـ ﴿قَرْيَةٍ﴾ لم يجز أن تكون مفسرة لفعل مقدر؛ لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف.

﴿وَبِئْسَ مُعْطَلَةٌ﴾ معطوف بالجر على قوله ﴿قَرْيَةٍ﴾ وتقديره: وكم من بئر معطلة، وقيل: هو معطوف على ﴿عُرُوشَهَا﴾.

الفردات اللغوية:

﴿وَلَنْ يُكَذِّبُوكَ﴾ تسلية له ﷺ بأن قومه إن كذبوه فهو ليس وحده منفرداً في التكذيب، فإن هؤلاء قد كذبوا رسلهم قبل قومه. ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ تأنيث قوم باعتبار المعنى. ﴿وَعَادٌ﴾ قوم هود. ﴿وَتَمُودٌ﴾ قوم صالح. ﴿وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ﴾ قوم شعيب. ﴿وَكَذَّبَ مُوسَى﴾ كذبه القبط، لا قومه بنو إسرائيل، لذا غير فيه النظم، وبني الفعل للمفعول؛ لأن قومه لم يكذبوه، وإنما كذبه القبط، ولأن تكذيبه كان أشنع. ﴿فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ﴾ أمهلتهم بتأخير العقاب لهم. ﴿ثُمَّ أَخَذْنَاهُمْ﴾ بالعذاب أي أهلكتهم. ﴿نَكِيرٌ﴾ إنكارى عليهم، بتغيير النعمة محنة، والحياة هلاكاً، والعمارة خراباً. والاستفهام بـ ﴿فَكَيْفَ﴾ للتقرير، أي هو واقع موقعه، ويراد به التعجب.

﴿فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ أي كم من قرية أهلكتها، أي يهلك أهلها. ﴿وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ أي أهلها بكفرهم. ﴿خَاوِيَةٌ﴾ ساقطة. ﴿عَلَى عُرُوشِهَا﴾ سقفوها، أي ساقطة حيطانها على سقفوها أو خالية. ﴿وَبِئْسَ

مُعْطَلَةً أَي وكم من بئر معطلة، أي متروكة بموت أهلها عطفاً على ﴿قَرْيَةٍ﴾. ﴿وَقَصْرِ مَشِيدٍ﴾ رفيع أي مرفوع خالٍ، بموت أهله، أو مجصص مبني بالشيد أي الجص، أخليناه عن ساكنيه، وذلك يقوي أن معنى ﴿خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا﴾ خالية مع بقاء عروشها.

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي كفار مكة، وهو حث لهم أن يسافروا، ليروا مصارع المهلكين، فيعتبروا. ﴿يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ أي يدركون ما يجب أن يعقل، وما حصل لهم من الاستبصار والاستدلال بما نزل بالمكذبين قبلهم. ﴿أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ ما يجب أن يسمع من الوحي، والتذكير بحال من يشاهد آثارهم. ﴿فَإِنَّهَا﴾ الضمير عائد للقصة أو مبهم يفسره الإخبار، أي أن الضمير ضمير الشأن والقصة، وهو يحییء مذكراً ومؤنثاً. ﴿وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبُ الْآلِي فِي الْأَصْدُورِ﴾ أي تعمي عن الاعتبار، أي ليس الخلل في مشاعرهم، وإنما في سوء استعمال عقولهم باتباع الهوى والانهماك في التقليد. وذكر الصدور للتأكيد.

قال ابن عباس ومقاتل: لما نزلت: ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَى﴾ قال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، أنا في الدنيا أعمى، أفأكون في الآخرة أعمى؟ فنزلت: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الْأَصْدُورِ﴾.

﴿وَسْتَغْلِبُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ المتوعد به. ﴿وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ بإنزال العذاب، لامتناع الخلف في خبره، فيصيبهم ما أوعدهم به ولو بعد حين، ولكنه صبور لا يعجل بالعقوبة. ﴿وَلَيْتَ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ﴾ من أيام الآخرة بسبب العذاب. ﴿كَأَلَّفَ سَنَةً مِمَّا تَعْدُونَ﴾ في الدنيا، وهو بيان لنتاهي صبره وتأنيه.

نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث، لقوله: ﴿فَأَنَّا بِمَا نَعْدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الأعراف: ٧/٧٠] وقيل: نزلت في أبي جهل بن هشام، لقوله:

﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ﴾ [الأنفال: ٣٢/٨] .

﴿فَكَأَنَّ مِنْ قَرْيَةٍ﴾ أي من أهل قرية، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب . ﴿أَمَلَيْتُ لَهَا﴾ أمهلتها كما أمهلتمكم . ﴿وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ مثلكم . ﴿ثُمَّ أَخَذْتَهَا﴾ بالعذاب أي أخذت أهلها . ﴿الْمَصِيرُ﴾ المرجع، أي وإلى حكمي مرجع الجميع.

المناسبة:

بعد أن بين الله تعالى أن المشركين الكفار أخرجوا المؤمنين من ديارهم بغير حق، وأذن في مقاتلتهم، وضمن للرسول والمؤمنين النصر عليهم، أرفده بما يجري مجرى التسلية للرسول ﷺ في الصبر على ما هم عليه من إيذائه وإيذاء المؤمنين بالتكذيب وغيره، ممن خالفه من قومه.

التفسير والبيان:

﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ۖ وَقَوْمٌ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمٌ لُوطٍ ۚ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝﴾ أي إن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون، فلست فريداً في هذا ولا بدعاً من الرسل، وإنما هي سنة الأمم الغابرة، فقد كذبت قبلهم قوم نوح، وعاد قوم هود، وثمود قوم صالح، وقوم إبراهيم ولوط، وأصحاب مدين قوم شعيب، وكذب القبط الذين أرسل إليهم موسى، مع ما جاءهم به أنبياءهم من الآيات البينات والدلائل الواضحات، فأنظرت العذاب عن الكافرين وأخرتهم إلى الوقت المعلوم عندي، ثم أخذتهم بالعذاب والعقوبة وأهلكتهم، فانظر كيف كان إنكاري عليهم بتدميرهم ومعاقبتي لهم؟

ويلاحظ أنه لم يقل: وقوم موسى؛ لأن موسى ما كذبه قومه بنو إسرائيل، وإنما كذبه غير قومه وهم القبط، وفرعون وقومه.

وما جرى على المثليل يجري على مثيله، فإني سأفعل بالمكذبين من قومك مثلاً فعلت بأمثالهم، وإن أمهلتهم، فإني منعز وعدي فيهم: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ [البروج: ١٢/٨٥] فلا تتعجل العذاب.

ذكر بعض السلف أنه كان بين قول فرعون لقومه: أنا ربكم الأعلى، وبين إهلاك الله أربعون سنة. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ لِيُمْلِي لِلظَّالِمِ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَفْلِتْهُ» ثم قرأ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْفَرِيقَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ﴾ [١٢١].

هذه هي سنة التكرير، وأما العقاب فهو كما قال تعالى:

﴿فَكَأَيُّ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْنَؤُا مَّعْطَلَةً وَقَصْرٌ مَّشِيدٌ﴾ [٤٥] أي كم من قرية أهلكناها، وهي ظالمة أي مكذبة لرسولها، والمراد أهلها، فأصبحت ديارهم ساقطة حيطانها على سقفها، أي قد خربت منازلها، وتعطلت حواضرها، أو أصبحت خالية من أهلها مع بقاء عروشها على حالها وسلامتها.

وكم من بئر معطلة أي لا يستقى منها، ولا يردها أحد بعد كثرة إرادتها، والازدحام عليها، وكم من قصر مشيد دمر أو بقي بعد فناء أهله؟! والمشيد: المحصن: الميئذ بالحص، أو المرفوع البنيان.

والمعنى الإجمالي للآية: كم قرية أهلكناها، وكم بئر عطلناها عن سقائها، وقصر مشيد أخليناه عن ساكنيه، فترك ذلك، لدلالة ﴿مَّعْطَلَةً﴾ عليه؟! وذلك كما قال تعالى: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً﴾ [الأنبياء: ١١/٢١].

ثم لفت أنظارهم إلى ضرورة العبرة بما حدث وشاهدوا فقال: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ هذا حث على السفر، والاتعاظ بالفكر، والتأمل بالبصيرة، أي هلا يسافر هؤلاء في البلاد، فيتأملوا بما حدث من مصارع القوم، وينظروا بأعينهم ما وقع، ويشاهدوا آثارهم، ويفكروا بعقولهم في النتائج، ويسمعوا الأخبار بآذانهم، ليقفوا على الحقائق ويطلعوا على الأسباب، ويدركوا الأسرار، فيعتبروا بما شاهدوا ورأوا، ويقلعوا عما هم فيه من شرك وتكذيب لرسول الله، وينيؤا إلى ربهم الذي خلقهم، وأقام لهم الأدلة والبراهين في الكون على وجوده ووحدانيته.

﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ أي ولكنهم لم يفكروا ولم يعتبروا ولم ينظروا، لا لأنهم قوم غمي البصر، وإنما هم غمي البصائر، فليس العمى عمى البصر، وإنما العمى عمى البصيرة، وإن كانت أبصارهم سليمة، فإنهم عطلوا قدراتهم الفكرية وعقولهم، فلم يتفحصوا حقائق الأمور، ولم ينفذوا إلى العبر.

ذكر الرازي أن الآية تدل على أن العقل هو العلم، وأن محل العلم هو القلب؛ لأن المقصود من قوله: ﴿قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ العلم، وقوله: ﴿يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ كالدلالة على أن القلب آلة لهذا التعقل^(١). وأضاف العقل إلى القلب؛ لأنه محله، كما أن السمع محله الأذن.

وبعد أن أبان تعالى ما هم عليه من التكذيب، ذكر أنهم قوم طاشنون، حقى، يستهزئون بجلول العذاب، فقال:

﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ أي يتعجل وقوع العذاب الذي تنذرهم به هؤلاء

الكفار الملقون المكذبون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا مِنْ عِنْدِكَ فَامْطُرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣٢﴾ [الأفقال: ٣٢/٨] وقال سبحانه: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا مَجِّلْ لَّنَا قِطْعًا قَلِيلَ يَوْمٍ الْحِسَابِ ۝٣٣﴾ [ص: ١٦/٣٨] .

﴿وَلَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ أي والعذاب آتٍ حال لا بد منه، فإن الله لا يخلف وعده الذي وعدهم به، وهو إقامة الساعة، والانتقام من أعدائه، والإكرام لأوليائه، وما وعده إياهم ليصيبهم ولو بعد حين.

﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ أي إن الله تعالى حلیم لا يعجل، ومن حلمه واستقصاره المدد الطوال أن يوماً واحداً عنده كألف سنة مما تعدون، أي إن يوماً من أيام العذاب عند ربك، التي تحمل بهم في الآخرة يعادل لشدة عذابه ألف سنة من أيام الدنيا، فأين هم من عذاب ربك؟ وإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه، لعلمه بأنه على الانتقام قادر، وأنه لا يفوته شيء، وإن أجَّل وأنظر وأمل.

وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝٥٠﴾ [السجدة: ٥٠/٣٢] .

والخلاصة: أنهم لو عرفوا حال عذاب الآخرة، وأنه بهذا الوصف لما استعجلوه، فاقتضت حكمته الإمهال.

وتأكيداً للإنظار والإمهال، وإن طال الأمد، قال تعالى:

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ قَرِيْبٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ ۝٤٨﴾ أي وكثيراً من القرى أملى الله لها، وأخر عنها العذاب وإهلاكها، مع أنها مستمرة في ظلمها وهو الكفر والمعصية، فاغترتوا بذلك التأخير، ثم أخذتها بأن أنزلت العذاب بها، أي بأهلها، فتأخير العذاب من باب الإمهال، لا

الإهمال، كما جاء في الحديث الصحيح: «إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أَخَذَهُ، لم يَقُلْته».

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

١ - إن نجاح النبي محمد ﷺ في رسالته متوقف أولاً على الصبر على أذى قومه، لذا علمه ربه دروس الصبر، فكانت هذه الآيات تسليية له وتعزية، فقد كان قبله أنبياء كذَّبوا، ذكر الله سبعة منهم، فصبروا إلى أن أهلك الله المكذبين، فما عليه إلا أن يقتدي بهم ويصبر.

٢ - من حكمته تعالى وحلمه أنه كان يؤخر العقوبة عن أولئك الكفار المكذبين رسلهم، الملحدين الجاحدين ربهم، ثم يعاقبهم، فتكون عقوبتهم عبرة للمعتبر، مدعاة للنظر والتأمل: كيف كان تغييره ما كانوا فيه من النعم بالعذاب والهلاك.

وكذلك يفعل بالمكذبين من قريش؛ إذ ما جرى على النظر يجري على نظيره عقلاً وعادة وعدلاً.

٣ - تدل هذه الآية «فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ» على أنه سبحانه يفعل بقوم النبي ﷺ كل ما فعل بالأقوام الآخرين الغابرين إلا عذاب الاستئصال، فإنه لا يفعله بقوم محمد ﷺ، وإن كان قد مكَّنهم من قتل أعدائهم وثبَّتهم.

قال الحسن البصري: السبب في تأخر عذاب الاستئصال عن هذه الأمة أن ذلك العذاب مشروط بأمرين:

أحدهما - أن عند الله حداً من الكفر من بلغه عَذْبُهُ، ومن لم يبلغه لم يعذبه.

والثاني - أن الله لا يعذب قوماً حتى يعلم أن أحداً منهم لا يؤمن. فأما إذا

حصل الشيطان: وهو أن يبلغوا ذلك الحد من الكفر، ويعلم الله أن أحداً منهم لا يؤمن، فحينئذ يأمر الأنبياء، فيدعون على أممهم، فيستجيب الله دعاءهم، فيعذبهم بعذاب الاستئصال، وهو المراد من قوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ﴾ أي من إجابة القوم، وقوله لنوح: ﴿أَنْتُمْ لَنْ يُؤْمِنُوا مِنْ قَوْمِكُمْ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ﴾. وإذا عذبهم فإنه ينجي المؤمنين؛ لقوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ أي بالعذاب، نجينا هوداً^(١).

٤ - كثير من أهل القرى أهلكهم الله، حال استمرارهم على الظلم وهو الكفر، فتصبح بيوتهم خاوية على عروشها، أي ساقطة أو خالية من أهلها، كما تصبح آبارهم معطلة عن واديها وسقاتها، وقصورهم المرفوعة البنيان خربة أو خالية من سكانها، فتحل الوحشة محل الأنس، والإفقار بعد العمران.

وفي ذلك موعظة وعبرة وتذكرة، وتحذير من مغبة المعصية، وسوء عاقبة المخالفة لأوامر الله تعالى ونواهيه.

٥ - قوله: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ حث واضح على الاعتبار بآثار الأمم البائدة التي أهلكها الله بكفرها وظلمها، فإذا اعتبر الناس بذلك كانوا منتفعين بحق بحواسهم وإدراكاتهم وعقولهم، وإن لم يعتبروا كانوا معطلين لتلك الطاقات والنعم، فاستحقوا العقاب.

ومن كان في الدنيا أعمى بقلبه عن الإسلام، فهو في الآخرة في النار.

٦ - لو عرف الناس حال عذاب الآخرة، وأن يوم العذاب فيه لشدة كآلف سنة من سني الدنيا، لما استعجلوه، فإن الله لا يخلف وعده في إنزال

(١) تفسير الرازي: ٤٣/٢٣

العذاب، قال الزجاج: استعجلوا العذاب فأعلمهم الله أنه لا يفوته شيء، وقد نزل بهم في الدنيا يوم بدر.

وقال عكرمة: أعلمهم الله إذا استعجلوا بالعذاب في أيام قصيرة، أنه يأتيهم به في أيام طويلة.

وقال الفراء: هذا وعيد لهم بامتداد عذابهم في الآخرة.

والخلاصة: أن الآية ردّ على المشركين الذين استعجلوا العذاب تكذيباً واستهزاء، لعدم إيمانهم بيوم القيامة، وإعلام قاطع بوقوع العذاب.

٥ - كثير من أهل القرى أمهلهم الله تعالى مع عتوهم، ثم أخذهم بالعذاب، وإلى الله المصير، أي إليه المرجع والمآب في الحكم والقضاء.

تحديد مهمة النبي ﷺ

﴿قُلْ يَتَّيْبُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥٩﴾ فَأَلْذِذْ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٥٩ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ٥٩﴾

الفراءات:

﴿مُعْجِزِينَ﴾:

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو (مُعْجِزِينَ).

البلاغة:

يوجد مقابلة بين ﴿فَأَلْذِذْ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ وبين ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ﴾.

الفردات اللغوية:

﴿يَتَأْتِيَ النَّاسَ﴾ أهل مكة وغيرهم. ﴿نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ بين الإنذار: وهو التخويف، وأنا أيضاً بشير المؤمنين، واقتصر على الإنذار مع عموم الخطاب بقوله: ﴿لَكُمُ﴾ ومع ذكر الفريقين: المؤمنين والكافرين؛ لأن صدر الكلام ومساقه للمشركين. وإنما ذكر المؤمنين وثوابهم زيادة في غيظ أعدائهم المشركين.

﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ لما بدر منهم من الذنوب. ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ هو الجنة، والكريم من كل نوع: ما يجمع فضائله. ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا﴾ القرآن بالرد والإبطال والظعن بأنها سحر وشعر وأساطير. ﴿مُعْجِزِينَ﴾ أي مسابقين مغالبيين لنا أي يظنون أن يفوتونا بإنكار البعث والعقاب، وقرئ (مُعْجِزِينَ) أي مشطبين غيرهم عن الإيمان. ﴿الْحَجِيمِ﴾ النار الموقدة.

المناسبة:

بعد أن أبان الله تعالى استعجال المشركين العذاب تكذيباً له واستهزاء به؛ لأنهم لا يؤمنون بيوم القيامة، أردف ذلك بلباضاح وظيفة الرسول ﷺ وهي الإنذار والتخويف، وأنه بعث للإنذار، فاستهزأؤهم بذلك لا يمنعه منه.

التفسير والبيان:

يأمر الله تعالى نبيه ﷺ بأن يقول للكفار حين طلبوا منه وقوع العذاب واستعجلوه به: يا أيها المشركون المستعجلون مجيء العذاب إنما أرسلني الله إليكم نذيراً لكم بين يدي عذاب شديد، وليس إلي من حسابكم شيء، بل أمركم إلى الله: إن شاء عجل لكم العذاب، وإن شاء أخره عنكم، وإن شاء تاب على من يتوب إليه، وهو الفعال لما يشاء ويريد ويختار، كما قال: ﴿وَاللَّهُ بِحُكْمِكُمْ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [الرعد: ٤١/١٣].

ومهمتي كما تشمل الإنذار تتضمن التبشير، وهذا مضمون الأمرين:

١ - ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ (٥١) أي فالذين آمنوا بقلوبهم، وصدقوا بإيمانهم بأعمالهم لهم مغفرة لما سلف من سيئاتهم، وثواب حسن ولو على القليل من حسناتهم، وجنة عرضها السماوات والأرض، فالرزق الكريم هو الجنة التي وصفها الله سبحانه بقوله ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الزخرف: ٧١/٤٣] ووصفها الرسول ﷺ فيما رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة: «فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر».

٢ - ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ (٥١) أي والذين جاهدوا في إبطال آياتنا، وردّ دعوة الدين، والتكذيب بها، وثبطوا الناس عن متابعة النبي ﷺ، ظناً منهم أنهم يُعجزوننا ويتفلتون من أمرنا وبعثنا لهم وأننا لا نقدر عليهم، فهم أهل النار الحارة الموحجة، الشديد عذابها ونكالها، المقيمون فيها على الدوام، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾ (النحل: ٨٨/١٦). وقد شبههم بالصاحب من حيث الدوام.

فقه الحياة أو الأحكام:

يؤخذ من الآيات ما يأتي:

أ - إن وظيفة الرسول ﷺ هي الإنذار والتبشير، إنذار من عصاه بالنار وتبشير من أطاعه بالجنة.

ب - للمؤمنين الذين يعملون الصالحات أي الطاعات والقربات الجنة والمغفرة للذنوب والرضوان.

ج - للكافرين المعاندين الظانين ألا بعث وأن الله لا يقدر عليهم النار المستعرة التي يخلدون فيها على الدوام.

إحكام الوحي وصونه عن الشياطين قصة الغرانيق

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَعَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٢﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٥٣ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥٤ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيقٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ٥٥ أَلَمْ تَرَ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ٥٦ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيتٌ ٥٧﴾

القراءات:

﴿نَبِيٍّ﴾:

وقرأ نافع (نبيء).

﴿صِرَاطٍ﴾:

وقرأ قنبل (سراط).

الإعراب:

﴿وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ﴾: الضمير في ﴿قُلُوبُهُمْ﴾ يعود إلى الألف واللام في قوله: ﴿وَالْقَاسِيَةِ﴾. وهذا يدل على أن الألف واللام في حكم الأسماء؛ لأن الحروف لا حظ لها في الضمير ألبة، وتقديره: فويل للذين قست قلوبهم،

ولهذا التقدير عاد الضمير. «أَلْمَلَأْتُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ» أي كائن مستقر لله، وهو ناصب للظرف.

البلاغة:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا﴾ «مِنْ رَسُولٍ» جناس اشتقاق.

﴿فَيَنْسُخُ﴾ «يُحْكِمُ» بينهما طباق. «وَأَتَى الظَّالِمِينَ» وضع الظاهر موضع المضمَر، والأصل (وإنهم) قضاء عليهم بالظلم والمعاداة.

﴿أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ﴾ في قوله «عَقِيمٍ» استعارة، شبه يوم القيامة الذي لا ليل بعده ولا نهار بالمرأة العقيم التي لا تلد، لانقضاء الزمان، بعكس ما قبله من الأيام التي تعقبها الليالي، فهي بمنزلة الولدان لليالي.

المفردات اللغوية:

﴿رَسُولٍ﴾ هو نبي أمر بالتبليغ، أو في الأصح من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو الناس إليها، والنبي: أعم من الرسول، فهو من لم يؤمر بالتبليغ، أو في الأصح من بعثه الله بتقرير شرع سابق، كأنبيا بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام، ولذلك شبه النبي ﷺ علماء أمته بهم، ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الأنبياء فقال: مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، قيل: فكم الرسل منهم؟ قال: ثلاث مئة وثلاثة عشر جماً غفيراً.

﴿تَمَقَّى﴾ قرأ «أُمِّيَّتَهُ» قراءته، وألقى الشيطان ما ليس من المقروء الموحى به مما يرضاه المرسل إليهم «فَيَنْسُخُ اللَّهُ» يبطل ويزيل «يُحْكِمُ اللَّهُ أَيْتِيَهُ» يشبها «وَاللَّهُ عَلِيمٌ» بأحوال الناس وبإلقاء الشيطان ما ذكر «حَكِيمٌ» فيما يفعله بهم، فإنه يفعل ما يشاء.

﴿فِتْنَةً﴾ أي محنة وابتلاء واختباراً ﴿مَرَضٌ﴾ شك ونفاق ﴿وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ﴾ هم الكفار الذي قست قلوبهم عن قبول الحق ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ﴾ الكافرين ﴿لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ عداوة شديدة وبعد عن الحق، وخلاف طويل مع النبي ﷺ والمؤمنين.

﴿الْعِلْمُ﴾ التوحيد والقرآن أو أهل العلم المجردون عن التعصب والعناد ﴿أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ أن القرآن هو الحق النازل من عند الله ﴿فَيُؤْمِنُوا بِهِ﴾ أي بالقرآن أو بالله ﴿فَتُخِيتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ﴾ تطمئن أو تنقاد وتخشى وتخضع ﴿صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ هو الطريق القويم وهو دين الإسلام، أو النظر الصحيح الذي يوصلهم إلى الحق.

﴿مَرِيَّةٌ﴾ شك ﴿مِنَّةٌ﴾ أي القرآن ﴿السَّاعَةُ﴾ القيامة أو الموت، أو أشرار الساعة ﴿بَغْتَةً﴾ فجأة ﴿يَوْمٍ عَقِيمٍ﴾ يوم منفرد عن سائر الأيام لشدة، والمراد به يوم حرب يقتلون فيه، كيوم بدر؛ لأن أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كالعقم، أو لأنه لا خير فيه كالريح العقيم التي لا تأتي بخير، أو هو يوم القيامة لا ليل بعده.

﴿الْمَلَأْتُ﴾ السلطان والتصرف ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي يوم القيامة، والتنوين فيه ينوب عن الجملة التي دلت عليها الغاية، أي يوم تزول مريتهم ﴿لِلَّهِ﴾ وحده ﴿يُحْكِمُ﴾ يقضي بين الكافرين والمؤمنين ﴿مُهِيتٌ﴾ شديد مذل بسبب كفرهم. ويلاحظ أن إدخال الفاء في خبر الذين الثاني: ﴿فَأُولَئِكَ﴾ دون الأول: ﴿فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾ تنبيه على أن إثابة المؤمنين بالجنات تفضل من الله تعالى، وأن عقاب الكفار مسبب عن أعمالهم، ولذلك قال: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ﴾ ولم يقل: في عذاب.

سبب الغزول:

ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق، ورجوع كثير من مهاجرة الحبشة

إلى مكة، ظناً منهم أن مشركي قريش قد أسلموا. وذكروا روايات مختلفة، كلها من طرق مرسله، وليست مسندة من وجه صحيح كما قال ابن كثير^(١). منها ما رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبيرة: أن النبي ﷺ جلس في نادٍ من أندية قومه، كثير أهله، فتمنى يومئذ ألا يأتيه من الله شيء، فينفروا عنه يومئذ، فأنزل الله عليه: ﴿وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ ۝﴾ فقرأ، حتى إذا بلغ إلى قوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝ وَمَنُوءَ الثَّالِثَةَ الْآخِرَىٰ ۝﴾ ألقى الشيطان كلمتين: تلك الغرائق^(٢) العُلا، وإن شفاعتهن لترتجى.

فتكلم بها، ثم مضى بقراءة السورة كلها، ثم سجد في آخر السورة، وسجد القوم جميعاً معه، وقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، فسجد وسجدوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾ الآية.

ورفع الوليد بن المغيرة تراباً إلى جبهته وسجد عليه، وكان شيخاً كبيراً، فلما أمسى النبي ﷺ أتاه جبريل، فعرض عليه السورة، فلما بلغ الكلمتين قال: ما جئتكم بهاتين، فأوحى الله إليه: ﴿وَلِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيََا إِلَيْكَ لِتُفْتَرَىٰ عَلَيْنَا غَيْرُهُ وَإِذَا لَأَتَّخِذُوكَ خَلِيلاً ۝ وَلَوْلَا أَنْ تُبَشِّرَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً ۝ إِذَا لَأَذْفَنَّاكَ فُضُفَ الْحَيَوةِ وَضِعَفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً ۝﴾ [الإسراء: ٧٣-٧٥] فما زال مغموماً حتى نزلت: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّيَ أَلْفَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾.

قال ابن العربي وعياض: إن هذه الروايات باطلة لا أصل لها^(٣). وقال

(١) تفسير ابن كثير: ٢٢٩/٣

(٢) تلك الغرائق إما الأصنام وإما إشارة إلى الملائكة أي هم الشفعاء، لا الأصنام؛ لأن الكفار كانوا يعتقدون أن الأوثان والملائكة بنات الله، كما حكى الله عنهم.

(٣) انظر أحكام القرآن لابن العربي: ١٢٨٨/٣ - ١٢٩٠، تفسير القرطبي: ٨٢/١٢

الرازي^(١): أما أهل التحقيق فقد قالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة، واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول.

أما القرآن فوجوه منها قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآئِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ [يونس: ١٠/١٥] وقوله: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ٣/٤٤] وقوله: ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَابِلِ﴾ [٤٤] لَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ [الحاقة: ٦٩/٤٤-٤٦] فلو أنه قرأ عقيب آية النجم المذكورة: تلك الغرائق العلاء، لنسب الكذب إلى الله تعالى في الحال، وذلك لا يقوله مسلم.

وأما السنة: فهي ما روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة: أنه سئل عن هذه القصة، فقال: هذا وضع من الزنادقة. وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل. وأيضاً: فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي ﷺ قرأ سورة النجم، وسجد فيها المسلمون والمشركون، والإنس والجن، وليس فيه حديث الغرائق.

وأما المعقول فمن وجوه: منها: أن من جوز على الرسول ﷺ تعظيم الأوثان، فقد كفر؛ لأن من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان.

قال الرازي: وأقوى الوجوه: أنا لو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه، أي شرع الله، وجوزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك، ويبطل قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٥/٦٧] فإنه لا فرق في العقل بين التقصان عن الوحي وبين الزيادة فيه. فبهذا عرفنا على سبيل الإجمال أن هذه القصة موضوعة.

(١) تفسير الرازي: ٥٠/٢٣

التفسير والبيان:

تبين من الكلام السابق في سبب النزول أن قصة الغرائق موضوعة مكذوبة وضعها الزنادقة، لذا يجب تفسير الآيات على نحو آخر، خلافاً لما عليه كثير من المفسرين. ولا خلاف أن إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة، بها وقعت الفتنة، ثم اختلف الناس في صورة هذا الإلقاء، لكن المقطوع به أن النبي ﷺ عملاً بدلالة الآيات السابقة الدالة على عصمته، وأنه لا ينطق عن الهوى أنه لم يجار الشيطان فيما ألقاه، ولم يردد على لسانه ما وسوس به. وأحسن تأويل للآيات كما قال القرطبي: هو أن النبي ﷺ كان كما أمره ربه يرتل القرآن ترتيلاً، ويفضّل الآي تفصيلاً في قراءته، كما روى الثقات عنه، فيمكن ترصّد الشيطان لتلك السكتات، ودسّه فيها ما اختلقه من تلك الكلمات، محاكياً نغمة النبي ﷺ، بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار، فظنّوها من قول النبي ﷺ وأشاعوها، ولم يقدح ذلك عند المسلمين، لحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزلها الله، وتحققهم من حال النبي ﷺ في ذم الأوثان وعيها ما عُرف عنه ^(١).

وعلى هذا يكون معنى الآية: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ» أي وما أرسلنا يا محمد قبلك رسولاً ولا نبياً إلا إذا قرأ وتلا كلام الله، ألقى الشيطان في قراءته وتلاوته بعض الأقاويل والأباطيل. وقوله «مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ» دليل على تغاير الرسول والنبي، والفرق بينهما كما في الكشف: أن الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه، والنبي غير الرسول: من لم ينزل عليه كتاب، وإنما أمر أن يدعو الناس إلى شريعة من قبله. وقد ذكرت في المفردات التعريف المشهور والأصح للرسول والنبي وعدد الرسل والأنبياء.

﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَتِهِ﴾ أي فيزيل الله

(١) تفسير القرطبي: ٨٢/١٢ - ٨٣

ما وسوس به الشيطان من الكلمات والخرافات التي تعلق بها بعض الكفار، ثم يجعل آياته محكمة محصنة مثبتة، لا تقبل التشويه والتزييف أو الزيادة أو النقصان.

وهذا يشبه محاولات بعض القساوسة اليوم درس بعض الأكاذيب والشبهات في مبادئ الإسلام وتعاليمه، وقلب الحقائق، وتزييف الوقائع، وتأويل بعض الآيات على وجه غير صحيح، ثم تتبدد تلك المساعي الخبيثة، وتدحض تلك المفتريات على يد بعض العلماء الأثبات من المسلمين أو من غيرهم، وتدفن تلك الآراء المدسوسة في النشرات والكتب المدرسية وغيرها.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ أي والله عليم بكل شيء، وبما أوحى إلى نبيه، وبما يكون من الأمور والحوادث، لا تخفى عليه خافية، حكيم في تقديره وخلقه وأمره وأفعاله، له الحكمة النامة، والحجة البالغة، فيجازي المفتري بافترائه، ويظهر الحق للمؤمنين، وتتبدد الظلمة في نفوس المنافقين، وهذا ما أبانه الله تعالى في موقف الفريقين، فقال:

أ - ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ أي ليجعل ما يوسوس به الشيطان فتنة أي ابتلاء واختباراً للمنافقين الذين في قلوبهم شك وشرك وكفر ونفاق، وللمشركين أو اليهود المعاندين قساة القلوب، حين فرحوا بإلقاء الشيطان بعض الكلمات، واعتقدوا أنه صحيح من عند الله، وإنما كان من الشيطان.

﴿وَالَّذِينَ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ أي وإن هؤلاء الظالمين أنفسهم من المنافقين والكفار لفي مخالفة وعصيان، ومشاقة لله تعالى ولرسوله ﷺ، وعناد بعيد من الحق والصواب.

٢ - ﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ﴾ أي ولكي يعلم أهل العلم النافع الذين يفرقون به بين

الحق والباطل، والمؤمنون بالله ورسوله أن ما أوحيناه إليك هو الحق الثابت الصحيح من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه، وصانه أن يختلط به غيره، فيصدقوا به وينقادوا له، وتخضع له قلوبهم، وتذل وتخضع له نفوسهم، وتعمل بأحكامه وآدابه وشريعته، كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَكَتَّابٌ عَزِيزٌ، لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤١/٤٢-٤٣].

﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَهَادٍ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي وإن الله لمرشد المؤمنين بالله ورسوله إلى طريق قويم في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه، ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه بتأويل سليم للمتشابه في الدين، وتفصيل واضح للمجمل منه، وفي الآخرة يهديهم الطريق الصحيح الموصل إلى درجات الجنان، ويصرفهم عن دركات النيران.

ومصير الفريق الأول ما قال تعالى:

﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيَّةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ﴾ أي ولا يزال الكفار في شك وريب من هذا القرآن أو من الرسول، فضمير ﴿مِّنْهُ﴾ راجع إلى القرآن أو الرسول ﷺ، أو لا يزال الكفار في ريب منه أي مما ألقى الشيطان في قلوبهم حين قراءة القرآن عليهم، حتى تأتيتهم الساعة، أي يوم القيامة أو مقدماتها أو الموت، بغتة أي فجأة من غير أن يشعروا، أو يأتيتهم عذاب يوم عقيم، أي يوم القيامة أو يوم حرب مدمرة كيوم بدر. وجعل الساعة غاية لكفرهم وأنهم يؤمنون عند أشراط الساعة على وجه الإلجاء. وإنما وصف يوم القيامة بالعقيم لأنه لا يأتي بعده ليل، ووصف يوم الحرب بالعقيم لأن أولاد النساء يقتلون فيه، فيصرن كأنهن عقم لم يلدن، أو لأن المقاتلين يقال لهم: أبناء الحرب، فإذا قُتلوا وصف هذا اليوم بأنه عقيم، على سبيل المجاز. قال ابن كثير: القول الأول هو الصحيح، وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به، ولهذا قال: ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾.

والمراد بالآية أن الكفار ما يزالون على كفرهم لا يؤمنون حتى يهلكوا. ﴿الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ يَخْتَصِمُ بَيْنَهُمْ﴾ أي السلطان والتصرف يوم القيامة يوم الجزاء والثواب والعقاب لله الواحد القهار، يقضي بينهم بالحق، وهو الحكم العدل جل شأنه، كما قال تعالى: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤/١] وقال عز وجل: ﴿الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ [الفرقان: ٢٦/٢٥].

ونتيجة الحكم تظهر ببيان جزاء كل من الفريقين، فقال تعالى:

﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ أي فالذين آمنوا قلوبهم وصدقوا بالله ورسوله وبالقرآن، وعملوا بمقتضى ما علموا من الأعمال الصالحة بإطاعة أوامره تعالى واجتناب نواهيه، وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم، لهم جنات النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيتٌ﴾ [٥٧] أي والذين كفرت قلوبهم بالحق وجحدته، وكذبوا بالقرآن وبالرسول، وخالفوا الرسل، واستكبروا عن اتباعهم، فأولئك لهم عند ربهم عذاب مذل مخز، مقابل استكبارهم عن الحق، وإبائهم النظر في آيات القرآن، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٤٠/٦٠] أي صاغرين.

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى ما يأتي:

أ - هذه إناس آخر من الله تعالى لرسوله ﷺ بعد قوله المتقدم: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ﴾ أي فلا تحزن ولا تتألم لما يردده الكفار على لسان الشيطان، فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء.

٢ - الآية تدل على إحكام الوحي وحفظ كتاب الله تعالى وحراسته من أقاويل الشيطان وأباطيله وخرافاته، فإنه إذا ألقى شيئاً من الكلام في ثنانيا آيات القرآن الكريم أو حديث النبي ﷺ في نفسه، فيبطل الله ما ألقى الشيطان، ويحكم آياته ويثبتها.

فقوله تعالى ﴿تَمَثَّلَ﴾ و﴿أُمْنِيَّتِهِ﴾ أي قرأ وتلا، وقراءته. وروى البخاري عن ابن عباس في ذلك: إذا حدث - أي النبي - ألقى الشيطان في حديثه، فيبطل الله ما يلقي الشيطان. والمعنى: أن النبي ﷺ كان إذا حدث نفسه، ألقى الشيطان في حديثه على جهة الحيلة، فيقول: لو سألت الله عز وجل أن يغنمك ليتسع المسلمون؛ ويعلم الله عز وجل أن الصلاح في غير ذلك، فيبطل ما يلقي الشيطان، أي أن المراد حديث النفس. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الآية وأعلاه وأجله.

٣ - إن في إلقاء الشيطان حكمة وهو أن يجعل فتنة أي ابتلاء واختباراً لفئتين هما المنافقون والمشركون، وهم الظالمون أنفسهم، والظالمون أي الكافرون لفي خلاف وعصيان ومشاقة لله عز وجل ولرسوله ﷺ.

٤ - قال الثعلبي في آية ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً﴾: وفي الآية دليل على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والغلط بوسواس الشيطان، أو عند شغل القلب حتى يغلط، ثم ينبّه ويرجع إلى الصحيح؛ وهو معنى قوله: ﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَتِهِ﴾.

ولكن إنما يكون الغلط على حسب ما يغلط أحدنا، فأما ما ينسب إليه من قولهم: تلك الغرائيق العلا، فكذب على النبي ﷺ؛ لأن فيه تعظيم الأصنام، ولا يجوز ذلك على الأنبياء، كما لا يجوز أن يقرأ بعض القرآن، ثم ينشد شعراً، ويقول: غلطت ووطنته قرآنًا.

٥ - وحكمة أخرى لإلقاء الشيطان هي أن يعلم المؤمنون أن الذي أحكم

من آيات القرآن هو الحق الصحيح الثابت من الله، فيؤمنوا به، وتخضع وتسكن قلوبهم، وإن الله يهدي المؤمنين إلى صراط مستقيم، أي يثبتهم على الهداية.

٤ - سيظل الكفار في شك من القرآن أو من الدين؛ وهو الصراط المستقيم، أو من الرسول، أو مما ألقى الشيطان على لسان محمد ﷺ، وهو لم يقله، فيقولون: ما باله ذكر الأصنام بخير، ثم ارتد عنها؟ ويستمر الشك إلى وقت مجيء زمن الإيمان القسري أو الملجئ فجأة وهو إما يوم القيامة وإما الموت، وإما يوم الحرب كيدر، وذلك يوم عقيم. وقد تبين لدينا أن الراجح في تفسير اليوم العقيم هو يوم القيامة، قال الضحاك: عذاب يوم لا ليلة له، وهو يوم القيامة. قال الرازي: وهذا القول أولى؛ لأنه لا يجوز أن يقول الله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ﴾ ويكون المراد يوم بدر؛ لأن من المعلوم أنهم في مرية بعد يوم بدر. ولا يكون هناك تكرار بينه وبين قوله ﴿السَّاعَةُ﴾ لأن الساعة من مقدمات القيامة، واليوم العقيم هو ذلك اليوم نفسه، كما أن في الأول ذكر الساعة، وفي الثاني ذكر عذاب ذلك اليوم. ويحتمل أن يكون المراد بالساعة: وقت موت كل أحد، وبعباب يوم عقيم: القيامة^(١).

٥ - الملك والسلطان لله وحده يوم القيامة، دون منازع، فهو الذي يقضي بالمجازاة بين العباد، ويكون قرار حكمه أن المؤمنين الذين يعملون الصالحات في جنات النعيم، وأن الكافرين المكذبين بآيات القرآن في عذاب مهين. وقوله: ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ من أقوى ما يدل على أن اليوم العقيم هو يوم القيامة.

(١) تفسير الرازي: ٥٦/٢٣

وعده الكريم بالنصر والجنة للمهاجرين المقاتلين دفاعاً عن النفس

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥٨﴾ لِيَدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ عَفُورٌ ﴿٦٠﴾﴾

القراءات:

﴿قُتِلُوا﴾:

وقرأ ابن عامر (قُتِلُوا).

﴿لَهُوَ﴾:

وقرأ قالون، وأبو عمرو، والكسائي (هُوَ).

﴿مُدْخَلًا﴾:

وقرأ نافع (مَدْخَلًا).

الإعراب:

﴿وَمَنْ عَاقَبَ﴾: ﴿وَمَنْ﴾: مبتدأ مرفوع، بمعنى الذي، وصلته: ﴿عَاقَبَ﴾ وخبره: ﴿لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ﴾. وليست ﴿وَمَنْ﴾ ههنا شرطية؛ لأنه لا لام فيها، كما في قوله تعالى: ﴿لَنْ يَبْعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأعراف: ٧]

المفردات اللغوية:

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي تركوا أوطانهم في طاعة الله من مكة إلى المدينة. ﴿ثُمَّ قَاتَلُوا﴾ في الجهاد. ﴿رِزْقًا حَسَنًا﴾ هو الجنة. ﴿خَيْرُ الرِّزْقَيْنِ﴾ أفضل المعطين، فإنه يرزق بغير حساب.

﴿مُدْخَلًا﴾ أي إدخالاً، أو موضعاً يدخلونه ويرضونه وهو الجنة. ﴿لَعَلَّيْكُمْ﴾ بنياتهم وبأحوالهم. ﴿حَلِيمٌ﴾ عن عقابهم، فلا يعاجلهم في العقوبة.

﴿ذَلِكَ﴾ أي الأمر ذلك، أو ذلك الذي قصصناه عليك. ﴿وَمَنْ عَاقَبَ﴾ جازى من المؤمنين. أي جازى الظالم بمثل ظلمه. ﴿يُمِثِّلُ مَا عُوِقِبَ بِهِ﴾ ظلماً من المشركين، أي قاتلهم كما قاتلوه في الشهر الحرام، ولم يزد في الاقتصاص. وإنما سمي الابتداء بالعقاب الذي هو الجزاء عقاباً للازدواج والمشاكلة، أو لأنه سببه. ﴿ثُمَّ يُغَيِّ عَلَيْهِ﴾ منهم، أي ظلم بإخراجه من منزله. ﴿لَعَفُوٌّ﴾ عن المؤمنين. ﴿عَفُورٌ﴾ لهم عن قتالهم في الشهر الحرام. وفيه تعريض بالحث على العفو والمغفرة، فإنه تعالى مع كمال قدرته يعفو ويغفر، فغيره بذلك أولى، وفيه أيضاً تنبيه على أنه قادر على العقوبة؛ إذ لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده.

سبب النزول:

نزول الآية (٦٠):

﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ﴾: أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير عن مقاتل أنها نزلت في سرية بعثها النبي ﷺ، فلقوا المشركين لليلتين من المحرم، فقال المشركون بعضهم لبعض: قاتلوا أصحاب محمد، فإنهم يحرمون القتال في الشهر الحرام، فناشدهم الصحابة، وذكروهم بالله أن لا يتعرضوا لقتالهم،

فإنهم لا يستحلون القتال في الشهر الحرام، فأبى المشركون ذلك، وقاتلوهم، وبغوا عليهم، فقاتلهم المسلمون، ونصروا عليهم، فنزلت هذه الآية.

وروى مجاهد أيضاً أنها نزلت في طوائف خرجوا من مكة إلى المدينة للهجرة، فتبعهم المشركون فقاتلوهم.

وظاهر الكلام للعموم.

المناسبة:

بعد أن ذكر الله تعالى أن الملك له يوم القيامة، وأنه يحكم بين عباده المؤمنين والكافرين، وأنه يدخل المؤمنين الجنات، أتبعه بذكر وعده الكريم للمهاجرين المجاهدين، وأفردهم بالذكر تفخيماً لشأنهم. ثم ذكر وعداً كريماً آخر لمن قاتل مبيعاً عليه دفاعاً عن نفسه، بأن اضطر إلى الهجرة ومفارقة الوطن، وابتدى بالقتال.

التفسير والبيان:

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (٥٨) أي والذين خرجوا مهاجرين في سبيل الله، وتركوا أوطانهم وديارهم ابتغاء مرضاة الله، وطلباً لما عنده، ثم قتلوا في الجهاد، أو ماتوا حتف أنفهم من غير قتال على فرشهم، فقد حصلوا على الأجر الجزيل، والثناء الجميل، وليمنحهم الله الجنة، وليرزقهم من فضله منها، إن الله خير المعطين الرازقين، يعطي من يشاء بغير حساب، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء: ١٠٠/٤].

وهذا الرزق الحسن كما قال تعالى:

﴿لِيَدْخُلْنَهُمْ مُدْخِلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ (٥٦) أي
ليدخلن هؤلاء المهاجرين المجاهدين في سبيله موضعاً كريماً يرضونه وهو الجنة،
كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ (٨٨) ﴿فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَحَتَّتْ نَعِيمٍ﴾
(٨٩) [الواقعة: ٨٨-٨٩] أي يحصل له الراحة والرزق وجنة النعيم. وإن الله
لعليم بمن يهاجر ويجاهد في سبيله، وبمن يستحق ذلك، فهو عليم بالنيات
والمقاصد والأحوال، وحليم أي يحلم ويصفح ويغفر لهم الذنوب بهجرتهم إليه
وتوكلهم عليه، ولا يعاجل هؤلاء المكذبين بالعقوبة، لترك لهم الفرصة للتوبة
والإنابة والإيمان بالله تعالى.

﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرْنَهُ اللَّهُ﴾
أي ذلك الأمر الذي قصصنا عليك من إنجاز الوعد للمهاجرين الذين قتلوا أو
ماتوا، ومن قاتل ظلماً، وجازى من المؤمنين من اعتدى عليه من المشركين،
ثم بُغِيَ عليه بإلجائه إلى الهجرة ومفارقة الوطن، وابتدائه بالقتال، لينصره الله
نصراً مؤزراً، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ﴾ أي إن الله ليصفح عن المؤمنين
ويغفر لهم خطأهم إذا تركوا ما هو الأجدر بهم وهو العفو والمغفرة عن المسيء.
وفيه حث على العفو عن الجاني، كما قال تعالى: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ
لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (الشورى: ٤٢/٤٣) وقال: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى
اللَّهِ﴾ (الشورى: ٤٢/٤٠) وقال: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: ٢/٢٣٧]
وفيه دلالة على أنه سبحانه بذكر العفو والمغفرة قادر على العقوبة؛ لأنه لا
يوصف بالعفو إلا القادر على ضده، كما بينا.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على مزية صنفين من الناس: المهاجرين، والمقاتلين دفاعاً عن
أنفسهم.

أما المهاجرون: فهم الذين تركوا ديارهم وأوطانهم وأموالهم، وفارقوا

مكة إلى المدينة، حباً في طاعة الله تعالى، وابتغاء رضوانه، فلهم من الله الفضل العظيم، والعطاء العميم، والرزق الحسن وهو الجنة، سواء قتلوا في الجهاد أو ماتوا من غير قتال. وأكد تعالى ذلك بقوله: ﴿لِيَدْخُلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ﴾ أي الجنان. والله عليم بنياتهم، حلیم عن عقابهم.

أما من قتل في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر، فإنه شهيد حي عند ربه يرزق، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ ﴿١٦٩﴾ [آل عمران: ١٦٩/٣].

وأما من توفي في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر فقد تضمنت هذه الآية الكريمة إجراء الرزق عليه، وعظيم إحسان الله إليه.

روي عن أنس أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «المقتول في سبيل الله، والمتوفى في سبيل الله بغير قتل، هما في الأجر شريكان»^(١).

وأما المقاتلون المدافعون عن أنفسهم: فإن الله وعدهم بالنصر في الدنيا، لبغي الكفار عليهم، وإن الله عفا عن المؤمنين ذنوبهم وقتالهم في الشهر الحرام، وستر ذلك عليهم.

وسمي جزاء العقوبة عقوبة في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ﴾ لاستواء الفعلين في الصورة، مثل: ﴿وَجَزَّوْا سَيِّئَ سَيِّئَةٍ مِّثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠/٤٢] ومثل: ﴿فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤/٢].

(١) روى النسائي حديثاً في معناه عن العرياض بن سارية.

من دلائل قدرة الله تعالى

﴿ذَلِكَ يَأْتِ اللَّهُ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ
وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١١﴾ ذَلِكَ يَأْتِ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ مَا تَدْعُونَ مِنْ
دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنْتَ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿١٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ
أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ لَمْ
يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَفِيُّ الْحَكِيمُ ﴿١٤﴾ أَلَمْ تَرَ
أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَكَ تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ
تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٥﴾ وَهُوَ الَّذِي
أَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿١٦﴾﴾

القراءات:

﴿وَأَنْتَ مَا تَدْعُونَ﴾:

وقرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر (وَأَنْتَ مَا تَدْعُونَ).

﴿لَرُؤُوفٌ﴾:

وقرأ أبو عمرو، وحمة، والكسائي، وخلف (لرؤف).

الإعراب:

﴿فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ﴾ تصبح: مرفوع لا منصوب، محمول على معنى ﴿أَلَمْ تَرَ﴾
ومعناه: انتبه يا ابن آدم! أنزل الله من السماء ماء، ولو صرح بقوله: انتبه، لم
يجز فيه إلا الرفع، فكذا ما هو بمعناه.

البلاغة:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ﴾ الآية: امتنان بتعداد النعم، والاستفهام
للتقرير.

﴿يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ بينهما طباق.

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ﴾ صيغة مبالغة أي مبالغ في الجحود.

المفردات اللغوية:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِيهِ﴾ أي ذلك النصر بسبب أنه قادر على أن يدخل كلاً من الليل والنهار في الآخر، بأن يزيد به، وقادر على تغليب بعض الأمور على بعض. ﴿سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ يسمع أقوال عباده المؤمنين والكفار، بصير بما يصدر عنهم من أفعال.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ أي ذلك الوصف بكمال القدرة والعلم، والنصر أيضاً، بسبب أن الله هو الثابت في نفسه، الواجب لذاته وحده، فإن وجوب وجوده، ووحدته يقتضيان أن يكون مبدأ لكل ما يوجد سواه، عالماً بذاته وبما عده، أو الثابت الألوهية، ولا يصلح لها إلا من كان قادراً عالماً. ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ إلهاً من الأصنام. ﴿هُوَ الْبَاطِلُ﴾ الزائل، المعدوم في حد ذاته، أو باطل الألوهية. ﴿الْعَلِيُّ﴾ العالي على الأشياء بقدرته. ﴿الْكَبِيرُ﴾ عن أن يكون له شريك، ولا شيء أعلى منه شأنًا، وأكبر منه سلطاناً، وهو الذي يصغر كل شيء سواه.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ أي ألم تعلم أن الله أنزل مطراً من السماء وهو استفهام تقرير، ولذلك رفع ﴿فَتُصْبِحُ﴾ عطف على ﴿أَنْزَلَ﴾ إذ لو نصب جواباً للاستفهام، لدل على نفى الاختصار، كما في قولك: ألم تر أني جئتك فتكرمني، فإن نصبت فأنت نافي لتكريمه، وإن رفعته فأنت مثبت للتكريم، والمقصود إثباته. وإنما عدل بـ (تصبح) المضارع عن صيغة الماضي، للدلالة على بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان. ﴿لَطِيفٌ﴾ بعباده يصل علمه أو لطفه إلى كل ما جل ودق ومنه إخراج النبات. ﴿خَيْرٌ﴾ بالتدابير الظاهرة والباطنة، وبما في قلوب العباد، ومنه قلقهم عند تأخير المطر.

﴿لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خَلْقًا وَمَلَكًا﴾. ﴿الْغَفِيُّ﴾ في ذاته عن كل شيء. ﴿الْحَكِيمُ﴾ المستوجب للحمد بصفاته وأفعاله.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ﴾ ألم تعلم أن الله جعل جميع ما في الأرض مدلة لكم، معدة لمنافعكم. ﴿وَالْفُلْكَ﴾ السفن. عطف على ﴿مَا﴾ أو على اسم ﴿أَنْتَ﴾. ﴿تَجْرِي فِي الْبَحْرِ﴾ للركوب والحمل، والجملة: حال من ﴿وَالْفُلْكَ﴾، أو خبر. ﴿وَالْفُلْكَ﴾ على قراءة الرفع على الابتداء. ﴿بِأَمْرِهِ﴾ بإذنه. ﴿أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ﴾ من أن تقع أو لثلا تقع، بأن خلقها على صورة متينة مستمسكة. ﴿إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ أي إلا بمشيئته، وذلك يوم القيامة، وفيه رد على القول باستمسكها بذاتها. ﴿رَحِيمٌ﴾ بتسخير ما في الأرض، وإمساك السماء، والتهيئة لعباده أسباب الاستدلال، وفتح أبواب المنافع عليهم، ودفع أنواع المضار عنهم.

﴿أَحْيَاكُمْ﴾ بالإنشاء بعد أن كنتم جماداً: عناصر ونطفاً. ﴿ثُمَّ يُبْسِكُمْ﴾ عند انتهاء آجالكم. ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ في الآخرة عند البعث. ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ﴾ لجحود للنعم مع ظهورها، تارك توحيد الله تعالى.

المناسبة:

بعد أن ذكر الله تعالى عظيم قدرته على تحقيق النصر للمؤمنين، أتى بأنواع من الدلائل على قدرته البالغة، من إيلاج الليل في النهار وبالعكس وخلقهما وتصرفه فيهما وعلمه بما يجري فيهما، وإنزال المطر لإنبات النبات، وخلق السماوات والأرض وملكه لهما، وتسخير ما في الأرض والفلك، وإمساك السماء من الوقوع على الأرض، والإحياء والإماتة ثم الإحياء.

التفسير والبيان:

أورد الله تعالى في هذه الآيات أنواعاً من الدلائل على قدرته البالغة وعلمه

الشامل، ومن كان قادراً على كل شيء، عالماً بكل شيء، كان قادراً على النصر، فقال:

أ - ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ أي ذلك النصر المذكور بسبب أنه قادر على كل شيء، فهو يولج ويدخل الليل في النهار ويولج ويدخل النهار في الليل، بمعنى زيادة أحدهما على حساب الآخر، فيزيد في أحدهما من الساعات ما ينقص من الآخر، فتارة يطول الليل ويقصر النهار كما في الشتاء، وتارة يطول النهار ويقصر الليل كما في الصيف، فالقادر على ذلك قادر قطعاً على نصره المظلوم، وإثابة الطائع، ومجازاة العاصي.

﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ أي وذلك بسبب أن الله سميع لكل دعاء أو قول، بصير بكل عمل أو حال، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

وهذا يعني أن الله تعالى هو الخالق المتصرف في خلقه بما يشاء، الحاكم الذي لا معقب لحكمه، كما قال: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٢٦ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝٢٧﴾ (آل عمران: ٢٦-٢٧).

وعلة هذه القدرة الفائقة ما قال:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ أي ذلك الوصف المتقدم من القدرة الكاملة والعلم التام لله تعالى لأجل أن الله هو الحق، أي الموجود الثابت الواجب لذاته، بلا مثل ولا شريك، بمعنى أنه هو مصدر الوجود، وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له؛ لأنه ذو السلطان العظيم، وكل شيء فقير إليه، ذليل لديه، وأن ما يعبدون من دونه

من الآلهة من الأصنام والأنداد والأوثان، وكل ما عبد من غير الله هو باطل، لا يقدر على صنع شيء، ولا يملك ضرراً ولا نفعاً؛ لأنه عاجز ضعيف، ومصنوع مخلوق لربه القادر.

﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ أَعْلَى الْكَبِيرِ﴾ أي ولأن الله تعالى المتعالي على كل شيء بقدرته وعظمته، الكبير عن أن يكون له شريك، إذ هو العظيم الذي لا أعظم منه، العلي الذي لا شيء أعلى منه شأنًا، الكبير الذي لا أكبر منه، ولا أعز ولا أكبر منه سلطاناً، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ أَعْلَى الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [البقرة: ٢/٢٥٥] وقال: ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩/١٣].

والمقصود: كيف يصح لعبدة الأصنام وأمثالها عبادة من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرراً، ويتركون عبادة من بيده كل شيء، وهو القادر على كل شيء؟!

٢ - ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً﴾ أي ألم تعلم أيها المخاطب أن الله يرسل الرياح، فتثير سحباً، فيمطر على الأرض الجرز التي لا نبات فيها، وهي هامدة يابسة، فتصبح زاهية نضرة، مخضرة بالنباتات والأزهار ذات الألوان البديعة، والأشكال الرائعة، بعد يسسها وجودها، قال الخليل: المعنى انتبه! أنزل الله من السماء ماء، فكان كذا وكذا. وقوله: ﴿مُخْضَرَّةً﴾ أي ذات خضرة، على وزن مفعلة كمبقلة ومُسْبِعة، أي ذات بقل وسباع.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ أي إن الله رحيم لطيف بعباده، يدبر لهم أمر المعاش، واصل علمه أو فضله إلى كل شيء، عليم بما في أنحاء الأرض من الحب مهما صغر، خبير بمصالح خلقه ومنافعهم وأحوالهم، لا يخفى عليه خافية، فيحقق لهم المصلحة بتدبيره، كما قال تعالى حكاية عن لقمان: ﴿يَبْنِيْهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي

الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ [نعمان: ١٦/٣١] وقال سبحانه: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [يونس: ٦١/١٠].

٣ - ﴿لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَابِتَ اللَّهُ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَكِيمُ﴾ ﴿١٧﴾ جميع ما في السماوات وما في الأرض لله سبحانه خلقاً وملكاً وعبيداً، أي جميع الأشياء هي مخلوقة له، مملوكة له، عبيد له، متقادة خاضعة لأمره، متصرف فيها كيف يشاء، وهو غني عما سواه، وكل شيء فقير إليه، عبد لديه. وهذا دليل آخر على القدرة الإلهية الشاملة.

٤ - ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ﴾ أي ألم تعلم أن الله ذلل لكم أيها البشر جميع ما في ظاهر الأرض وباطنها، من حيوان وجماد ومعادن وزروع وثمار، ليستفيع بها الإنسان في مصالحه المختلفة، كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣/٤٥] أي من إحسانه وفضله وامتنانه.

﴿وَالْفُلُوكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ﴾ أي وسخر لكم السفن، جارية في البحار، لنقل الركاب والبضائع، بتسخيره وتسييره، متنقلة من بلد إلى بلد، ومن قطر إلى قطر، فيتم تبادل الحوائج والمنافع، ويتعايش الناس متعاونين، يحققون بها ما يحتاجون إليه ويريدون.

﴿وَيُسَبِّحُ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ أي ويحفظ السماء بما فيها من كواكب ونجوم بالجاذبية، ويتخصص مدار ثابت خاص لكل منها، بمشيئته وإرادته، ولو شاء لأذن للسماء، فسقطت على الأرض، فهلك من فيها، ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يحبس السماء من أن تقع على الأرض إلا بإذنه وأمره، وذلك يوم القيامة حيث تتساقط الكواكب وتتصدع السماوات، كما قال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾﴾ [الانفطار:

٢٨٢-١ [٢-١] ولولا هذا النظام الدقيق لاصطدمت الكواكب ببعضها، ودمرت الأرض بما عليها، لذا قال:

﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ أي إن الله تعالى رؤوف رحيم بالناس على ظلمهم، فمتعهم بجمال السماء والأرض، وأرشدهم إلى الاستدلال بآيات الكون على وجوده ووحدانيته.

هـ - ﴿وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ أي وهو الذي أحياكم من العدم، وخلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً يذكر، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم وأعماركم، والموت ستر ونعمة، ثم يحييكم بالبعث يوم القيامة. ويلاحظ اختيار الصيغ المناسبة للتعبير، فهو أولاً عبر بالماضي لأنه تم وحدث، ثم أشار إلى المرحلة المرتقبة وهو الموت، ثم الحياة الجديدة في عالم الآخرة.

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ﴾ أي إن الإنسان جحود نعم الله تعالى، فلم يقدر تلك النعم، ويهتدي بها إلى عبادة الله وتوحيده، وهجر كل ما عداه من الآلهة المزعومة، وهو مثل قوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ [العاديات: ١٠٠/٦].

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٨/٢] وقوله: ﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْعَلُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لِرَبِّ﴾ [الجاثية: ٢٦/٤٥].

فقه الحياة أو الأحكام:

موضوع الآيات الاستدلال على كمال قدرته تعالى وكمال علمه، وتلك الأدلة هي ما يأتي:

أ - من آيات قدرة الله البالغة كونه خالقاً لليل والنهار، ومتصرفاً فيهما،

فوجب أن يكون قادراً عالماً بما يجري فيهما، وإذا كان قادراً عليمًا، كان قادراً على نصر من شاء من عباده، يفعل ما يلائم الحكمة والمصلحة، فهو يسمع الأقوال، ويبصر الأفعال، فلا يعزب عنه مثقال ذرة، ولا ديبب غلة إلا يعلمها ويسمعها ويبصرها.

٢ - ذلك الوصف المتقدم من قدرة الله على هذه الأمور لأجل أن الله هو الحق أي الموجود الواجب لذاته، الذي يمتنع عليه التغير والزوال، فيأتي بالوعد والوعيد. أو أنه ذو الحق، فدينه الحق، وعبادته حق، والمؤمنون بحق يستحقون منه النصر بحكم وعده الحق.

وأما الأصنام فلا استحقاق لها في العبادات، والله هو العالي على كل شيء بقدرته، والعالي عن الأشباه والأنداد، المقدس عما يقول الظالمون من الصفات التي لا تليق بجلاله. وهو الكبير المتعال أي الموصوف بالعظمة والجلال وكبر الشأن، الكبير عن أن يكون له شريك.

٣ - ومن الأدلة على كمال قدرته إنزال المطر وإنبات النبات ذي الخضرة البديعة، السارة لكل عين وقلب، ومن قدر على هذا قدر على إعادة الحياة بعد الموت؛ كما قال الله عز وجل: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ [الحج: ٥/٢٢].

وقوله ﴿فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً﴾ عبارة عن استعجالها إثر نزول الماء بالنبات واستمرارها كذلك عادة.

وفي قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ قال ابن عباس: خبير بما ينطوي عليه العبد من القنوط عند تأخير المطر. وهو لطيف بأرزاق عباده.

٤ - لله تعالى جميع ما في السماوات وما في الأرض خلقاً وملكاً وعبداً، وكل محتاج إلى تدبيره وإتقانه، وإن الله هو الغني الحميد، فلا يحتاج إلى شيء، وهو المحمود على كل حال، والكل منقاد له غير ممتنع من التصرف فيه، وهو

غني عن الأشياء كلها، وعن حمد الحامدين أيضاً؛ لأنه كامل لذاته، والكامل لذاته غني عن كل ما عداه في كل الأمور.

٥ - هناك نعم كثيرة من الله على عباده تدل أيضاً على قدرته ورحمته ولطفه، منها أنه سخر (ذلل) لعباده كل ما في الأرض مما يحتاجون إليه من الدواب والشجر والأنهار، كما قال: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩/٢]. وسخر لكم الفلك في حال جريها، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفَلَكَ يَجْرِي فِي الْبَحْرِ يَنْعَمَتِ اللَّهُ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [لقمان: ٣١/٣١] وتسخير الفلك: بتسخير الماء والرياح لجريها.

وهو تعالى يمسك السماء لئلا تقع على الأرض، فيهلك الناس، إلا ياذن الله لها بالوقوع أو السقوط، فتقع بإرادته وتخليته، إن الله بالناس لرؤوف رحيم في هذه الأشياء التي سخرها لهم.

٦ - ومن دلائل القدرة الإلهية: الإحياء والإماتة، فالله هو الذي خلقنا بعد أن كنا نطفاً، ثم يميتنا عند انقضاء آجالنا، ثم يحيينا للحساب والثواب والعقاب، ولكن الإنسان لجحود لما ظهر من الآيات الدالة على قدرته ووحدانيته تعالى. قال ابن عباس: يريد الأسود بن عبد الأسد وأبا جهل بن هشام والعاص بن هشام، وجماعة من المشركين. والأولى - كما ذكر الرازي - تعميمه في كل المنكرين، وإنما قال ذلك؛ لأن الغالب على الإنسان كفران النعم، كما قال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبا: ١٣/٣٤]

وقوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ﴾ زجر للإنسان عن الكفران، وبعث له على الشكر.

لكل أمة شريعة ومنهاج ملائمان

﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْزِعُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ﴾ (١٧) وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٠﴾

القراءات:

﴿منسكا﴾:

وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف (منسكاً).

البلاغة:

﴿فَلَا يُنْزِعُ عَنْكَ﴾ نهي يراد به النفي، أي لا ينبغي لهم منازعتك، فقد ظهر الحق وقامت أدلته.

المفردات اللغوية:

﴿منسكا﴾ شريعة ومنهاجاً ومتعبداً ﴿ناسِكُوهُ﴾ عاملون به ﴿فَلَا يُنْزِعُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ﴾ أي لا ينبغي لهم أن ينازعوك في أمر الدين، ومنه أمر الذبيحة، إذ قالوا: ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم؛ لأنهم إما جهال وأهل عناد، أو لأن أمر دينك أظهر من أن يقبل النزاع ﴿وَاذْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ أي إلى دينه وتوحيده وعبادته ﴿هُدًى مُّسْتَقِيمٍ﴾ طريق إلى الحق سوي أو دين قويم.

﴿وَلِنْ جَعَدْلُوكَ﴾ في أمر الدين، وقد ظهر الحق، ولزمت الحجة ﴿فَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من المجادلة الباطلة وغيرها، فمجازيكم عليها، وهو وعيد فيه رفق.

﴿يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ يفصل بين المؤمنين منكم والكافرين بالثواب والعقاب يوم القيامة، كما فصل في الدنيا بالحجج والآيات ﴿فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ من أمر الدين، بأن يقول كل فريق خلاف قول الآخر.

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ﴾ استفهام تقرير ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ فلا يخفى عليه شيء ﴿إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ﴾ أي إن ما ذكر هو في اللوح المحفوظ مسجل فيه قبل حدوثه، فلا يهمنك أمرهم، مع علمنا به، وحفظنا له. ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ إن علم ما ذكر والإحاطة به وإثباته في اللوح المحفوظ ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ سهل؛ لأن علمه مقتضى ذاته المتعلق بكل المعلومات على سواء.

سبب الغزول:

قيل نزلت هذه الآية بسبب جدال الكفار في أمر الذبائح، وهم كفار خزاعة، قالوا للمسلمين: تأكلون ما ذبحتم، ولا تأكلون ما ذبح الله من الميتة، أو مالكم تأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون ما قتله الله؟! فكان ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم بسكاكينكم، فنزلت الآية بسبب هذه المنازعة.

المناسبة:

بعد أن عدد الله تعالى نعمه، وأبان أنه رؤوف رحيم بعباده، وإن كان منهم من يكفر بالله ولا يشكر النعمة، أتبعه بذكر نعمه بما كلف، فقال: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ﴾ أي لكل أمة شريعة خاصة، وفيه زجر من نازع النبي ﷺ، بتمسكهم بما شرعوا من الشرائع، ثم أمره بالثبات على دينه الحق، فالله يحكم بين العباد يوم المعاد.

التفسير والبيان:

﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ﴾ يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم منسكاً هم عاملون به، أي شريعة، ومتعبداً، ومنهاجاً صالحاً، يتلاءم مع مقتضيات الزمان والمكان، ومع سنة التدرج والتطور ونضوج العقل البشري، فأنزل التوراة على موسى بنحو من الشدة، لعلاج التمسك بالمادة، ثم أنزل الإنجيل متمماً لحكم التوراة مع علاج الروح وإشاعة المحبة، والعناية بجوهر الدين، لا بمجرد المظاهر والشكليات والطقوس، ثم أنزل القرآن حينما نضج العقل البشري، لإرساء معالم دستور الحق، والجمع بين العناية بالمادة والروح، والتركيز على معايير العلم، واستخدام العقل، فكان أول دين يضع أسس الحضارة الإنسانية الشاملة، وكان تشريعه وسطاً بين الشرائع، وكانت هذه الأديان صالحة للزمان الذي جاءت فيه.

﴿فَلَا يَتَزَعُّنَكَ فِي الْأَمْرِ﴾ أي إذا كان هذا هو شأن التدرج في الشرائع، فلا ينبغي لمعاصريك يا محمد أن ينازعوك في أمر الدين، فلكل أمة شريعة خاصة تناسب الزمان الذي جاءت فيه، ثم جاء هذا القرآن ناسخاً لتلك الشرائع التي لم تعد صالحة للعمل بها، وأدت دورها، وكانت مقصورة على أتباعها المتقدمين.

فلا تتأثر يا محمد بمنازعتهم لك، ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق، واثبت على دينك ثباتاً لا يتزعزع ولا يلين. والمراد بذلك تهيج حمة الرسول ﷺ، والمبالغة في تثبته على دينه.

﴿وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ﴾ أي وادع هؤلاء المنازعين وغيرهم، أي ادع كل الناس إلى سبيل ربك ودينه الحق، فإنك على طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود، وهو سعادة الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ ءَايَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [القصص: ٨٧].

﴿وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (١٨) أي فإن عدلوا عن هذه الأدلة إلى طريقة المراء والجدال بالباطل، بعد أن ظهر الحق، فقل لهم على سبيل التهديد والوعيد: الله عليم بما تعملون وبما أعمل، ومجاز كل واحد بعمله، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بِرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (٤١) [يونس: ٤١/١٠] وقوله سبحانه: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الحقاف: ٨/٤٦] لأنه ليس بعد إيضاح الأدلة إلا هذا اللون من الوعيد والتحذير، لذا قال تعالى:

﴿اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ﴾ (١٩) أي الله يقضي بين المؤمنين منكم والكافرين يوم القيامة فيما اختلفتم فيه من أمر العقيدة والدين، بالجزاء الحاسم المتردد بين الجنة والنار، والثواب والعقاب، الأول لمن قبل، والثاني لمن رفض، فتعرفون حيثنذ الحق من الباطل، والحق من المبطّل.

والخلاصة: إن الآيات أمرة باستمرار الدعوة إلى شرع الله ودينه، وعدم التمييز بين الناس، دون مبالاة بمجدل المرائين وعرقلة المتخلفين، فإن الداعي على حق أبلج، كما قال تعالى: ﴿فَلِلَّذَلِكَ فَادُحٌ وَأَسْتَقِيمٌ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا نُلْبِغُ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [الشورى: ١٥/٤٢].

ثم أخبر الله تعالى عن كمال علمه بخلقهم وعلمه بالكائنات كلها قبل خلقها وبما يستحقه كل من المسيء والمحسن، فقال:

﴿اللَّهُ تَعَلَّمَ آدَمَ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (٧٠) أي لقد علمت أيها الرسول - والخطاب وإن كان معه، فالمراد سائر الناس - أن علم الله محيط بما في السماوات وما في

الأرض، فلا يعزب عنه مثقال ذرة فيهما، وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل وجودها، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وكتابة كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وعلمه الشامل، وفصله بين عباده يوم القيامة يسير سهل عليه.

فقه الحياة أو الأحكام:

يفهم من الآيات ما يلي:

١ - لكل أمة من الأمم المتقدمة شريعة خاصة بها، صالحة لزمانها، أي أنه كانت الشرائع في كل عصر، ومن الخطأ البين التمسك بما كان للأولين من شريعة التوراة والإنجيل؛ لأن القرآن نسخ ما قبله من الشرائع.

٢ - إن خاصم الناس بالباطل، كمخاصمة مشركي مكة محمداً ﷺ، فليقل المؤمن: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من الكفر والتكذيب، وهذا أمر من الله تعالى لنبه بالإعراض عن مُمَارَاة قومه، صيانة له عن الاشتغال بتعتهم، ولا جواب لصاحب العناد، فإنهم إن أبوا إلا المجادلة بعد الاجتهاد بتسوية النزاع، فليدفعوا بأن الله أعلم بأعمالكم وبقبحها، وبما تستحقون عليها من الجزاء، فهو مجازيكم به. وهذا وعيد وإنذار، ولكن برفق ولين.

٣ - الله تعالى هو الذي يحكم بين النبي ﷺ وقومه، وبين المؤمنين والكافرين فيما يختلفون فيه من أمر الدين، فيعرف حيث الحق من الباطل.

قال القرطبي: في هذه الآية أدب حسن علمه الله عباده في الرد على من جادل تعتاً ومراءً ألا يجاب ولا يناظر، ويُدفع بهذا القول الذي علمه الله لنبه ﷺ.

٤ - على النبي ﷺ والمؤمنين من بعده الدعوة إلى دين الله الحق، فإن هذا الدين طريق واضح مستقيم مؤد إلى المقصود، وعلى كل داعية إلى الله وتوحيده وعبادته ألا يعبأ بالعترات، وألا يهتم بمراء المجادلين، ومحاولاتهم الوقوف في وجه الدعوة.

٥ - الله عليم بأحوال الناس وبما هم مختلفون فيه، وإن كل ما يجري في العالم هو مكتوب عند الله في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ، وإن العلم الشامل بما في السماء والأرض، والفصل بين المختلفين يسير جداً على الله تعالى. ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء» وفي السنن من حديث جماعة من الصحابة أن رسول الله ﷺ قال: «أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة».

فما العباد عاملون قد علمه الله تعالى قبل ذلك على الوجه الذي يفعلونه، فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره، وهذا يعصي باختياره، وكتب ذلك عنده، وأحاط بكل شيء علماً، وهو سهل عليه.

بعض أباطيل المشركين وتحديدهم بخلق ذبابة

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ٧١﴾ وَإِذَا نُتِلَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادِرُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَُمُ النَّارِ وَعَذَابُ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَسَّ الْمَصِيرُ ٧٢﴾ يَتَأَيَّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ٧٣﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٧٤﴾ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٧٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ٧٦﴾

القرءات:

﴿يُنَزَّلُ﴾:

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو (يُنَزَّل).

﴿وَيُنَسَّ﴾:

وقرأ ورش، والسوسي، ووفقاً حمزة (وييس).

﴿تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾:

وقرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي، وخلف (تُرْجَعُ الْأُمُور).

الإعراب:

﴿قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرِّ مِّنْ ذَٰلِكُمُ النَّارُ﴾ «النَّارُ»: إما خبر مبتدأ محذوف، وتقديره هي النار، و﴿وَعَذَابُ اللَّهِ﴾: استئناف كلام، وإما أن يكون مبتدأ، والجملة الفعلية: ﴿وَعَذَابُ اللَّهِ﴾ خبره.

﴿وَلَوْ أَجْتَمَعُوا لَهُ﴾ منصوب على الحال «بَيِّنَاتٍ» حال.

البلاغة:

﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ﴾ فيه استعارة، أي تستدل من وجوههم على المكروه وإرادة الفعل القبيح، مثل: عرفت في وجه فلان الشر.

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ تمثيل، أي مثل الكفار في عبادتهم لغير الله كمثل الأصنام التي لا تستطيع أن تخلق ذبابة واحدة. وقد سمي الذي جاء به «مَثَلٌ» تشبيهاً للصفة ببعض الأمثال.

المفردات اللغوية:

﴿وَيَعْبُدُونَ﴾ أي المشركون «مِنْ دُونِ اللَّهِ» أي الأصنام «مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ»

مُطْلَقًا ﴿حُجَّةٌ وَبِرْهَانًا سَمْعِيًّا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ عِبَادَتِهِ﴾ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴿أَيُّ حُجَّةٍ عَقْلِيَّةٍ أَنَّهَا آلِهَةٌ، سِوَاءِ أَكَّانِ الْعِلْمِ مِنْ ضَرُورَةِ الْعَقْلِ أَوْ اسْتِدْلَالِهِ﴾ وَمَا لِلظَّالِمِينَ ﴿بِالْإِشْرَاقِ﴾ مِنْ نَصِيرٍ ﴿أَيُّ نَاصِرٍ وَمَعِينٍ يَقَرِّرُ مَذْهَبَهُمْ أَوْ يَدْفَعُ عَنْهُمْ الْعَذَابَ﴾.

﴿إِنَّمَا هِيَ﴾ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿بَيِّنَاتٌ﴾ وَاضِحَاتُ الدَّلَالَةِ عَلَى الْعَقَائِدِ الْحَقَّةِ وَالْأَحْكَامِ الْإِلَهِيَّةِ ﴿الْمُسْكِرَاتُ﴾ الْمُسْتَكْرَ مِنْ التَّجْهَمِ وَالْإِنْتِفَاحِ، أَوْ الْإِنْكَارِ لَهَا، كَالْمَكْرَمِ بِمَعْنَى الْإِكْرَامِ، أَيْ أَثَرُهُ مِنَ الْكَرَاهَةِ وَالْعَبُوسِ وَدَلَالَةِ الْغَيْظِ وَالْغَضَبِ، لِفَرْطِ نَكِيرِهِمْ لِلْحَقِّ، وَهَذَا مَتَهَى الْجَهَالَةِ. وَإِشْعَارًا بِذَلِكَ وَضَعَ ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ ﴿يَسْطُوتُ﴾ أَيْ يَيْطُشُونَ بِهِمْ مِنْ شِدَّةِ الْغَيْظِ.

﴿بَشِّرْ مَنِ ذَلِكُمْ﴾ مِنْ غَيْظِكُمْ عَلَى النَّالِينَ، وَبَآكِرِهِ إِلَيْكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ الْمُتْلُو عَلَيْهِمْ ﴿النَّارُ﴾ هُوَ النَّارُ، كَأَنَّهُ جَوَابُ سَائِلٍ قَالَ: مَا هُوَ؟ ﴿وَعَذَابُ اللَّهِ الَّذِي كَفَرُوا﴾ بِأَنْ مَصِيرَهُمْ إِلَيْهَا ﴿وَيْسَ الْمَصِيرُ﴾ هِيَ النَّارُ.

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ أَهْلُ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ ﴿ضَرْبَ مَثَلٍ﴾ يُبَيِّنُ لَكُمْ حَالِ مُسْتَغْبِرَةٍ أَوْ قِصَّةٍ رَائِعَةٍ أَوْ جَعَلِ، وَلِذَلِكَ سَمَّاها مَثَلًا، تَشْبِيهًا لَهَا بِبَعْضِ الْأَمْثَالِ، وَالْمَثَلُ: الشَّبَهُ. ﴿فَأَسْتَمِعُوا لَهُ﴾ لِلْمَثَلِ أَوْ لِبَيَانِهِ اسْتِمَاعَ تَدْبِيرٍ وَتَفَكُّرٍ ﴿إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أَيْ تَعْبُدُونَ غَيْرَهُ وَهُمْ الْأَصْنَامُ ﴿ذُبَابًا﴾ اسْمُ جَنْسٍ، يَقَعُ عَلَى الْمَذْكُورِ وَالْمُؤَنَّثِ، وَاحِدُهُ: ذُبَابَةٌ وَجَمْعُهُ أَذْبَابٌ وَذَبَابَانِ، مِثْلُ غَرَابٍ وَأَغْرِبَةٍ وَغَرَبَانِ، وَسَمِيَ بِهِ لِكَثْرَةِ حَرَكَتِهِ. وَقَوْلُهُ: ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ أَيْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى خَلْقِهِ مَعَ صُغَرِهِ؛ لِأَنَّ ﴿لَنْ﴾ بِمَا فِيهَا مِنْ تَأْكِيدِ النِّفْيِ دَالَّةٌ عَلَى الْمُنَاقَاةِ بَيْنَ الْمُنْفِي وَالْمُنْفِي عَنْهُ ﴿وَلَوْ أَجْتَمَعُوا لَهُ﴾ أَيْ لَخَلْقِهِ، أَيْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى خَلْقِهِ مَجْتَمِعِينَ لَهُ مُتَعَاوِنِينَ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ إِذَا كَانُوا مُتَفَرِّدِينَ؟!

﴿وَإِنْ يَسْتَأْذِنُواكَ الْذُّبَابُ شَيْئًا﴾ مِنَ الطَّيِّبِ وَالزَّعْفَرَانِ الْمُلَطَّخِينَ بِهِ ﴿لَا

يَسْتَفِيدُوهُ مِنْهُ» لا يستردوه منه لعجزهم، فكيف يعبدون شركاء الله تعالى؟ هذا أمر مستغرب، عبر عنه بضرب المثل «ضَعُفَكَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ» العابد والمعبود.

«مَا فَكَّرُوا اللَّهَ حَقَّ فَكْرِهِ» ما عظموه حق عظمتهم، إذ أشركوا به العاجز عن دفع الذباب عنه والانتصاف منه «لَقَوِيٌّ» قادر على خلق الممكنات بأسرها «عَزِيزٌ» غالب «يَصْطَفِي» يختار «إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ» أي إن الله سميع لمقاتلتهم، مدرك للأشياء كلها، بصير بمن يتخذه رسولا كجبريل وميكائيل وإبراهيم ومحمد وغيرهم عليهم السلام. «يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ» أي ما قدموا وما أخرؤا وما عملوا وما هم عاملون بعد «وَالِلَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورُ» أي إليه مرجع الأمور كلها؛ لأنه مالكها بالذات، لا يسأل عما يفعل من اصطفاء الرسل وغيره، وهم يسألون.

المناسبة:

بعد أن أبان الله تعالى أنه العليم بكل شيء، بين أن عبادة المشركين لغير الله تعالى لا تعتمد على دليل نقلي أو عقلي، وهم مع جهلهم وغباوتهم إذا أرشدوا إلى الحق ودليله، وتلى عليهم القرآن، ظهر في وجوههم الغيظ والغضب، وهموا أن يبطشوا بمن يتلو ويذكّرهم، ولكن ما ينالهم من النار أعظم مما يحصل لهم من الغم حين تلاوة الآيات.

ولما بين أنهم يعبدون من دون الله ما لا حجة لهم فيه ولا علم، ذكر ما يدل على إبطال قولهم وجهلهم بعظمة الإله، ثم انتقل من الإلهيات إلى النبوات، وأبان أنه يختار الرسل من الملائكة والناس ممن يعلم أنه الأكفأ والأوفق: «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ» [الأنعام: ١٢٤/٦].

التفسير والبيان:

هذه بعض أباطيل المشركين الدالة على جهلهم وكفرهم وسخافتهم فيقول تعالى:

أ - ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الحج: ٢٢/٧١] أي ويعبد هؤلاء المشركون آلهة من غير الله، ليس لهم دليل نقلي ولا عقلي على عبادتها، فهو تعالى لم ينزل من السماء مجواز عبادتها حجة ولا برهاناً، وهو المقصود بالدليل النقلي السمعي، والمراد من قوله: ﴿مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ﴾ وليس لهم دليل عقلي وهو المراد بقوله: ﴿وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ وإذا لم يكن هناك دليل مقبول، فهو عن تقليد للأباء والأسلاف، أو عن جهل وشبهه، وكل ذلك باطل.

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ (١٧) [المؤمنون: ٢٣/١١٧]. وفي الآية إشارة إلى أن الكافر قد يكون كافراً، وإن لم يعلم كونه كافراً، ودلالة على فساد التقليد القائم على الجهل.

﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ أي ليس للكافرين الظالمين أنفسهم من ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العقاب أو العذاب.

٢ - ﴿وَإِذَا نُنَادِي عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بِتَنَزُّلٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ﴾ أي وإذا ذكرت للمشركين آيات القرآن والحجج والدلائل الواضحات على توحيد الله، وأن لا إله إلا الله، وأن رسله الكرام حق وصدق، ظهرت على وجوههم دلالة الغيظ والغضب، وامتألت قلوبهم حقداً ونفوراً.

﴿يَكَادُونَ أَنْ يَكْتُمُوا بِالَّذِينَ يَكُونُ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا﴾ أي يكادون أو

يقاربون يبطشون بالذين يحتجون عليهم بدلائل القرآن الصحيحة، ويسطون إليهم أيديهم وألستهم بالسوء. وهذا يدل على غليان قلوبهم بالكفر، وسيطرة الجهالة والعناد والكفر عليها، حتى أصبحوا ميتوساً من علاجهم، وصاروا متمردين على الأنبياء والمؤمنين.

﴿قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرِّ مِّنْ ذَٰلِكُمُ النَّارُ وَعَذَابُ اللَّهِ الَّذِي كَفَرُوا وَيَسَّ الْمَصِيرُ﴾
 أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين مقابلة لوعيدهم: ألا أخبركم بشر من غيظكم الذي ملأ قلوبكم؟ هو النار التي وعدها الله للكافرين، فعذابها ونكالها أشد وأشق وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنيا، بل هو أعظم مما تتألون منهم فعلاً، إن نلتهم بزعمكم وإرادتكم، وبس المصير، أي وبس النار موثلاً ومقاماً لكم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ (٦٦)
 [الفرقان: ٦٦/٢٥].

ثم نبه الله تعالى على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها، وبيان حال هذه الأشباه والأمثال لله في زعمهم، فقال:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرِبٌ مِّثْلُ فَأَسْتَمِعُوا﴾ أي يأتيها البشر قاطبة جعل مثل أي شبه لما يعبد الجاهلون بالله المشركون به، فأنصتوا وتفهموا حال تلك المعبودات، وإذا فهم حالها يكون حال عابديها أسوأ، فهم كالأصنام وأسوأ منها، وحالها هو:

﴿إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ أي إن ما تعبدون من غير الله من الأصنام والأنداد لن يقدروا على خلق ذبابة واحدة، حتى ولو تعاون واجتمع لهذه المهمة جميع تلك المعبودات. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً قال: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة» ورواه الشيخان بلفظ آخر: «قال الله عز وجل: مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذُرَّةً، فليخلقوا شعيرة».

﴿وَأَن يَسْتُلْبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾ أي كما أنهم عاجزون عن خلق ذبابة واحدة، هناك ماهو أبلغ من ذلك عاجزون من مقاومته والانتصار منه، فلو سلب الذباب شيئاً مما على الأصنام من الطيب، لا تقدر أن تستنقذه منه، علماً بأن الذباب أضعف مخلوقات الله، لذا قال: ﴿ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾ أي عجز الطالب وهو الإله المعبود من استنقاذ الشيء المسلوب من الذباب المطلوب، أو ضعف عابد الصنم، والصنم المعبود.

وهذا يدل على جهالتهم وغبائهم؛ لأن العابد يتأمل عادة النفع أو دفع الضر من المعبود، وعابد الصنم لا يحقق لنفسه شيئاً، مما يدل على حقارة الصنم وضعفه، وغباء عابده، فكيف يصح جعله مثلاً لله في العبادة. ثم قال تعالى مؤكداً عبثهم وجهلهم وعدم معرفتهم حق الله تعالى:

﴿مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (٧٤) أي ما عرفوا قدر الله وعظمته، وما عظموه حق التعظيم، حين عبدوا معه غيره، كهذه المخلوقات الجمادات التي لا تقاوم الذباب لضعفها.

والله هو القوي القادر الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء، العزيز الذي عز كل شيء فقهره وغلبه، فلا يغالب ولا يمانع، لعزته وعظمته وسلطانه، فهو الجدير بالعبادة والتعظيم.

ونظائر الآية كثير منها: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧/٣٠] ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ (١٢) ﴿إِنَّهُمْ هُمُ يُبْذَلُونَ وَيُعِيدُ﴾ (١٣) [البروج: ١٣-١٢/٨٥] ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (٥٨) [الذاريات: ٥١/

ثم انتقل بيان الله تعالى من الإلهيات إلى النبوات فقال:

﴿اللَّهُ يَصْطَلِفِي مِنْ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمَنْ النَّاسِ﴾ أي أن الله يختار من الملائكة رسلاً لتبليغ الوحي إلى الأنبياء، ومن الناس لإبلاغ الرسالة إلى العباد، حسبما يشاء وعلى وفق ما يريد. قيل: إن الوليد بن المغيرة قال: أو أنزل عليه الذكر من بيتنا؟ فنزلت الآية.

﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ أي سميع لأقوال عباده، بصير بهم، عليم بمن يستحق اختياره للرسالة.

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أي يعلم علماً تاماً بأحوال الملائكة والرسول والمكلفين، ما مضى منها، وما يأتي، فلا يخفى عليه شيء من أمورهم، كما قال: ﴿عَلَيْهِمُ الْغَيْبُ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (٢١) إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنْ يَسْأَلْكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾ [الجن: ٧٢/٢٨-٢٦].

﴿وَالِلَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورُ﴾ أي وإليه يوم القيامة مرجع الأمور كلها، فلا أمر ولا نهي لأحد سواه.

وهذا إشارة إلى القدرة التامة، والتفرد بالالوهية والحكم. وقوله ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ ﴿وَالِلَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورُ﴾ يتضمن مجموعهما الزجر عن الإقدام على المعصية.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

أ - إن عبدة الأوثان مثل كفار قريش يعبدون من غير الله آلهة، ليس لهم دليل سمعي نقلي أو عقلي، لذا توعدهم ربهم بقوله: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ أي ناصر ومعين.

٤ - إن تأصل الكفر والعناد والاستكبار في نفوس أولئك الكفرة، جعلهم في أشد حالات الغضب والعبوس والحقد إذا تليت عليهم آيات القرآن، ويكادون يبادرون إلى البطش الشديد بمن يحتج عليهم بدلائل القرآن، ويسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء.

٥ - أمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يقابل وعيدهم بقوله: هل أخبركم بما هو أسوأ أو أشنع وأكره من تخويفكم المؤمنين ويطشكم بهم ومن هذا القرآن الذي تسمعون؟ إنه نار جهنم وعذابها ونكالها، وعدّها الله الذين كفروا يوم القيامة، وبئس المصير، أي الموضع الذي يصيرون إليه وهو النار. فهذا وعيد لهم على سطواتهم بالذين يتلون القرآن.

٦ - ضرب الله مثلاً لحال الكفار وأصنامهم؛ لأن حجج الله تعالى عليهم بضرب الأمثال أقرب إلى أفهامهم، وهو في الحقيقة ليس مثلاً، وإنما هو لما في صفتهم وحالهم من الاستغراب والتعجب سمي مثلاً، تشبيهاً لتلك الصفة ببعض الأمثال السائرة.

والمعنى: ضربوا لله مثلاً فاستمعوا قولهم؛ يعني أن الكفار جعلوا لله مثلاً بعبادتهم غيره؛ فكأنه قال: جعلوا لي شبيهاً في عبادتي، فاستمعوا خبر هذا التشبيه. فالكفار هم ضاربو المثل.

أو أن المعنى: يا أيها الناس، هذا مثل من عبد آلهة لم تستطع أن تخلق ذباباً، وإن سلبها الذباب شيئاً لم تستطع أن تستنقذه منه، أي أن الله هو ضارب المثل.

والأدق في المعنى: ضرب الله عز وجل ما يعبد من دونه مثلاً، أي بين الله لكم شبيهاً ولمعبودكم، فالمثل يشمل العابد والمعبود.

٧ - المثل: هو أن الذين تعبدون من دون الله وهي الأوثان التي كانت حول الكعبة، وعدّها ثلاث مئة وستون صنماً، لن يقدروا أن يخلقوا ذبابة

واحدة، ولن يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم أمام ذبابة إذا أراد أن يأخذ شيئاً مما عليها - على الأوثان - من الطيب والزعفران الذي كانوا يطلون به أصنامهم.

لقد ضعف وعجز الطالب وهو الآلهة، والمطلوب: وهو الذباب، أو عابد الصنم والصنم المعبود، فالطالب: يطلب إلى هذا الصنم بالتقرب إليه، والصنم: المطلوب إليه.

٦ - ما عَظُم هؤلاء المشركون الله حق عظمتهم، حيث جعلوا هذه الأصنام العاجزة شركاء له، وهو القادر القهار، القوي العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، ومن يجروء على مغالبتة؟!.

٧ - الاختيار المطلق لله عز وجل في اصطفاء الملائكة يتوسطون لإبلاغ الوحي إلى الأنبياء، وفي اصطفاء الرسل من البشر لتبليغ الرسالة إلى الناس. والمراد بالآية: إن الله اصطفى محمداً ﷺ لتبليغ الرسالة؛ فليس بعثه محمداً أمراً بدعياً.

إن الله سميع لأقوال عباده، بصير بمن يختاره من خلقه لرسالته. وهو سبحانه عليم بكل ما قدموا وما خلفوا، وإليه وحده مرجع الأمور كلها، فيجازي العباد على أعمالهم.

أوامر التشريع والأحكام

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٧٧) ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ (٧٨)

الإعراب:

﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ «مِلَّةٌ»: إما منصوب بفعل مقدر، أي اتبعوا ملة أبيكم، وإما منصوب على البدل من موضع الجار والمجرور، وهو قوله: ﴿فِي الدِّينِ﴾ لأنه منصوب بجعل. وإما منصوب بنزع الخافض وهو الكاف، أي كملة أبيكم إبراهيم، أي وسع عليكم في الدين كملة إبراهيم، وهذا بعيد. ويجوز نصبه على الإغراء أو على الاختصاص. و﴿إِبْرَاهِيمَ﴾: عطف بيان.

﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا﴾ «هُوَ»: يراد به الله تعالى، أو يراد به إبراهيم. ﴿وَفِي هَذَا﴾: أي سماكم المسلمين في هذا القرآن، وفاعل ﴿سَمَّاكُمُ﴾ ضمير يعود على الله أو على إبراهيم.

البلاغة:

﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ مجاز مرسل، من إطلاق الجزء على الكل، أي صلوا باعتبار الركوع والسجود من أهم أركان الصلاة.

﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ فيه ذكر العام بعد الخاص للناية بشأن الخاص، ثم ذكر الأعم.

المفردات اللغوية:

﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ أي صلوا. ﴿وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ وحدوه وتعبدوه بسائر ما تعبدكم به. ﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ أي افعلوا ما هو خير وأصلح فيما تأتون وتذرون، كنوافل الطاعات، وصلة الأرحام، ومكارم الأخلاق. ﴿لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ﴾ أي افعلوا هذه كلها، وأنتم راجون الفلاح، غير متيقنين له. والآية آية سجدة عند الشافعية، لظاهر ما فيها من الأمر بالسجود، ولقوله ﷺ: «فضلت سورة الحج بسجدين، من لم يسجدهما، فلا يقرأهما».

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ﴾ أي في سبيله ومن أجله أعداء دينه. ﴿حَقَّ جِهَادُهُ﴾ أي جهاداً حقاً خالصاً لوجهه، وأضيف الحق إلى الجهاد مبالغة، كقولك: هو حق عالم. وأضيف الجهاد إلى الضمير اتساعاً، أو لأنه مختص بالله. والجهاد: استفراغ الوسع في مجاهدة العدو، وهو ثلاثة أنواع: مجاهدة العدو الظاهر كالكفار، ومجاهدة الشيطان، ومجاهدة النفس والهوى، وهذه أعظمها، فقد أخرج البيهقي وغيره عن جابر قال: «قدم على رسول الله ﷺ قوم غزاة، فقال: قدمتم خير مَقْدَم، قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قيل: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه». وروي عنه ﷺ أنه رجع من غزوة تبوك، فقال: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»^(١).

﴿هُوَ أَحَبُّكُمْ﴾ اختاركم لدينه ولنصرته، وفيه تنبيه على مقتضي الجهاد والداعي إليه. ﴿حَرَجٌ﴾ ضيق وعسر ومشقة، بتكليفكم ما يشق عليكم، بأن سهله عند الضرورات، كقصر الصلاة الرباعية، والتيمم، وأكل الميتة، والفطر للمريض والمسافر. وفيه إشارة إلى أنه لا عذر لأحد في ترك التكليف، فهو إما عزيمة، وإما رخصة، قال ﷺ فيما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم».

(١) انظر تخريج الحديث ودرجة ضعفه في كشف الحفا.

﴿قَلَّةٌ أَيْكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ أي شريعته، وإنما جعل أباً للمسلمين؛ لأنه أبو رسول الله ﷺ، وهو كالأب لأمته، من حيث إنه سبب حياتهم الأبدية، أو لأن أكثر العرب كانوا من ذريته، فغلبوا على غيرهم.

﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل القرآن في الكتب المتقدمة. ﴿وَفِي هَذَا﴾ أي القرآن. ﴿هُوَ سَمَنُكُمْ﴾ الضمير يعود إلى الله، بدليل قراءة: (الله سماكم) أو لإبراهيم، لقوله المتقدم: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَّكَ﴾. ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ﴾ متعلق بسماكم. ﴿شَهِيدًا عَلَيْكُمْ﴾ يوم القيامة بأنه بلغكم، فيدل على قبول شهادته لنفسه، اعتماداً على عصمته. ﴿وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ بتبليغ الرسل إليهم، أي تكونوا أنتم شهداء على الناس أن رسلهم بلغوهم.

﴿فَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ أي فتقربوا إلى الله بأنواع الطاعات، لما خصكم بأنواع الفضل والشرف. ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِاللهِ﴾ أي وثقوا به في مجامع أموركم، ولا تطلبوا الإعانة والنصرة إلا منه. ﴿هُوَ مَوْلَاكُمْ﴾ ناصركم ومتولي أموركم. ﴿فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ هو؛ إذ لا مثل له في الولاية والنصرة، بل لا مولى ولا ناصر سواه في الحقيقة.

المناسبة:

بعد أن تكلم الله تعالى في الإلهيات، ثم في النبوات، أتبعه بالكلام في الشرائع والأحكام من نواحٍ أربع هي:

أ - تعيين المأمور: وهم المكلفون: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾.

٢ - وأقسام المأمور به: وهي أربعة: الصلاة، وعبادة الله وحده، وفعل الخير، والجهاد.

٣ - وما يوجب قبول تلك الأوامر: وهو ثلاثة: الاجتهاد، وكون التكاليف والشرائع هي شريعة إبراهيم عليه السلام، وتسميتكم مسلمين في القرآن وسائر الكتب المتقدمة عليه.

٤ - تأكيد ذلك التكليف بالأمر بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والاعتصام بالله تعالى، أي الاستعانة به.

التفسير والبيان:

هذه أوامر تكليفية إلهية يراد بها توثيق الصلة بالله تعالى، وتهذيب النفس، وجهاد الأعداء، وإقامة صرح العدالة الاجتماعية في شرع الله ودينه، فقال تعالى:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعِبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٧٧) أي يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله، وآمنوا باليوم الآخر صلوا صلاتكم المفروضة المشتملة على الركوع (الانحناء لله عز وجل) والسجود (الخشوع بأشرف أجزاء الإنسان وهو الوجه لله تعالى) وابدعوه بسائر ما تعبدكم به كمناسك الحج والصيام ونحوها، وتحروا فعل الخير الذي يرضي ربكم ويقربكم منه من أداء نوافل الطاعات، وصلة الأرحام، ومكارم الأخلاق، وهذا يشمل كل فضيلة في الإسلام، وفعل الخيرات عام للتكاليف جميعها، يشمل ما يصلح علاقة العبد بالرب، وما يصلح علاقات الناس بعضهم مع بعض. لذا جمعت الآية أسمى درجات التهذيب النفسي والاجتماعي، فكل ما أمر الله به خير، لذا قال معللاً ذلك الأمر بقوله:

﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ أي لتفلقوا أو افعلوا هذا راجين الفوز والفلاح بما عند الله من الثواب والرضوان. والفلاح: الظفر بنعيم الآخرة.

وتأكيداً لإعداد الذات المؤمنة وتهذيبها، وصوناً للجماعة المؤمنة من كيد أعدائها أمر الله بالجهاد، فقال:

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ أي وجاهدوا في سبيل نصرته دين الله،

ومن أجل إرضاء الله، جهاداً حقاً خالصاً لوجهه الكريم، لا يشوبه رياء، ولا يثني عنه لوم لائم، فالجهاد في الله: معناه الجهاد في سبيله ومن أجل دينه، والأولى أن يحمل الجهاد على المعنى العام الذي يشمل جميع أنواعه.

والجهاد أنواع ثلاثة كما بينا: جهاد النفس والهوى، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار المعتدين والمنافقين المرجفين. ويكون الجهاد الأخير بالأموال والألسن والأنفس، أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألستكم» وجهاد اللسان يكون بالحجة والبيان والإعلام، والجهاد بالنفس بحمل السلاح يكون للمعتدين، وهو فرض كفاية على المسلمين، يجزئ فيه قيام بعضهم به متى حققوا المطلوب، وإلا فعلى حسب رأي الحاكم ولو بالنفير العام.

وجهاد النفس أصل لجهاد العدو الظاهر، فهو الجهاد الأكبر كما وصفه الرسول ﷺ في الحديث المتقدم، ولهذا كان فرض عين على كل مسلم. وكذلك جهاد أهل الظلم والبدع فريضة على كل مكلف على قدر طاقته، كما قال رسول الله ﷺ - فيما يرويه أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».

ونظير الآية: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا﴾ (٥١) ﴿فَلَا تَطْعَمُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ (٥٢) [الفرقان: ٥١-٥٢].

والآية محكمة غير منسوخة بقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦/٦٤] فليس المقصود بقوله: ﴿حَقَّ جِهَادُهُ﴾ الغاية القصوى التي تتجاوز الوسع وحد الاستطاعة، وإنما المراد الإخلاص لإعلاء دين الله، وتأيد شرعه، والتدرع بالقوة والعزيمة والصبر، والترفع عن المطامع المادية كالغنيمة أو غيرها من شهوات الدنيا.

وإضافة ﴿حَقَّ﴾ إلى (جهاد) في قوله تعالى: ﴿حَقَّ جِهَادُهُ﴾ من إضافة الصفة للموصوف، كما بينا، وإضافة (جهاد) للضمير في قوله: ﴿جِهَادُهُ﴾ يراد بها اختصاص المضاف بالمضاف إليه، وهو جعل الجهاد مطلوباً لله ومن أجل دينه.

ثم ذكر الله تعالى علة الأمر بالجهاد وهي ثلاثة أنواع:

أ - ﴿هُوَ أَحَبُّنَاكُمْ﴾ أي لأن الله أيتها الأمة اختاركم من بين سائر الأمم للقيام بهذه المهمة، وفضلكم وشرفكم، وخصكم بأكرم رسول، وأكمل شرع، ولكنه غير شاق، لذا قال:

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ أي لم يجعل الدين ضيقاً حرجاً شاقاً، وإنما جعله سهلاً يسيراً، فلم يكلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشيء يشق عليكم، وهذا تأكيد لوجوب الجهاد، والحفاظ على الدين الذي اختاركم لحمايته. والآية كالجواب عن سؤال يذكر، وهو أن التكليف والاجتناب تشريف من الله للعبد، لكنه شديد شاق على النفس؟ فأجاب الله تعالى عنه بقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.

لكن المشقة المرفوعة في التكليف الشرعية: هي المشقة الزائدة غير المعتادة التي تصل إلى حد الحرج. أما المشقة المعتادة المألوفة فهي غير مرفوعة من التكليف، بل لا يتحقق التكليف إلا بها؛ لأن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة ومشقة، ولا يخلو عنها أي تكليف، لكنه سهل يسير على النفس، تطبيق تحمله دون انزعاج.

ومظاهر التيسير ودفع الحرج والمشقة عامة شاملة العبادات والمطعمومات والمعاملات. ففي العبادات: يجوز قصر الصلاة الرباعية في السفر، فتصلي ثنتين، والصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة، كما ورد به الحديث، وتصلي رجالاً وركبانا، مستقبلي

القبلة وغير مستقبلها، وكذا النافلة في السفر تصلى إلى القبلة وغيرها. ويسقط القيام في الصلاة لعذر المرض، فيصلى المريض جالساً أو مضطجعاً أو على جنب أو بالأيمناء.

ويجوز في صيام رمضان الإفطار لعذر لكل من المسافر والمريض والشيخ الهرم، والحامل والمرضع.

وفي المطعومات: يجوز الأكل والشرب من المحرمات المحظورات للضرورة، كالهيئة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك.

وفي المعاملات: يجوز بعض التصرفات للحاجة أو للضرورة.

وهكذا تشرع الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات، لهذا قال ﷺ فيما رواه أحمد عن جابر: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفَةِ السَّمْحَةِ» وقال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما أميرين إلى اليمن فيما أخرجه البخاري ومسلم: «بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا».

والآيات في هذا المعنى كثيرة، مثل قوله تعالى: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ» [البقرة: ١٨٥/٢] وقوله سبحانه: «رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا» [البقرة: ٢٨٦/٢] وقوله عز وجل: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [التغابن: ١٦/٦٤].

٢ - «مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ» أي اتبعوا أو الزموا ملتكم التي هي كلمة أبيكم إبراهيم عليه السلام في حنيفيتها وسماحتها وبعدها عن الشرك. والمراد بالملة: الأحكام الأصلية الاعتقادية، فهي واحدة في شريعتنا وشريعة إبراهيم عليه السلام، بل هي واحدة في جميع الشرائع؛ قال الله تعالى: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ» [الشورى: ١٣/٤٢] وقال تعالى: «وَمَا

أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا نُوْحِيَ إِلَيْهِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾
 [الأنبياء: ٢٥/٢١] وقال النبي ﷺ فيما رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد:
 «الأنبياء أولاد علات» أي أن إيمانهم واحد، وشرائعهم مختلفة.

وسبب تخصيص إبراهيم عليه السلام بالذكر هو التشابه في السماحة والتوحيد بين الملتين، وكون أكثر العرب من نسل إبراهيم عليه السلام، فهم يحبونه، والحب مدعاة التمسك بشريعته وشريعة محمد ﷺ التي هي شريعة أبيهم إبراهيم عليه السلام، وبما أن إبراهيم هو أبو رسول الله ﷺ، فكان أباً لأمة؛ لأن أمة الرسول في حكم أولاده.

ونظير الآية قوله عز وجل: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [الأنعام: ١٦١/٦].

٣ - «هُوَ سَمَنُكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا» أي إن الله - وقيل: إبراهيم -، هو الذي سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة، وفي القرآن. قال ابن كثير مرجحاً المعنى الأول بعود الضمير إلى الله: وهذا هو الصواب؛ لأنه تعالى قال: ﴿هُوَ أَحَبَبُّكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾. وفي قراءة: (الله سَمَّاكُمْ).

وأما دليل من قال بعود الضمير إلى إبراهيم عليه السلام: فهو قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً﴾ [البقرة: ١٢٨/٢].

﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ أي إنما جعلناكم هكذا أمة وسطاً عدولاً خياراً مشهوداً بعدالتكم عند جميع الأمم، ليكون الرسول محمد ﷺ شهيداً عليكم يوم القيامة بتبليغه ما أرسل به إليكم أي أنه قد بلغكم، ولتكونوا شهداء على الناس في أن الرسل بلغتهم رسالة ربهم.

واللام في قوله: ﴿لِيَكُونَ﴾ إما لام العاقبة، وهي متعلقة بقوله:

﴿سَمَّكُمْ﴾ وإما لام التعليل، وتكون (على) في قوله: ﴿عَلَيْكُمْ﴾ بمعنى اللام، مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة: ٣/٥] وتكون شهادة الرسول لهم: أن يزكيهم عند الله يوم القيامة، ويشهد بعدالتهم إذا شهدوا على الأمم السابقة.

والراجع أنه لا داعي لوصف اللام بما ذكر، ويكون قبول شهادة الرسول ﷺ على الأمة علة في الحكم وهو تسميتها أمة مسلمة.

وقبول شهادة النبي ﷺ وشهادة أمته يوم القيامة فيه تشريف للنبي ﷺ وتشريف لأمته، فإن الله تعالى يصدق قوله على أمته في دعوى تبليغه إياها، ويجعل أمته أهلاً للشهادة على سائر الأمم.

وإغا قبلت شهادتهم على الأمم؛ لأنهم لم يفرقوا بين أحد من الرسل، وعلموا أخبارهم من القرآن الكريم. ورد أنه يؤق بالأمم وأنبيائهم، فيقال للأنبياء: هل بلغتم أممكم؟ فيقولون: نعم بلغناهم، فينكرون، فيؤق بهذه الأمة، فيشهدون أنهم قد بلغوا، فتقول الأمم لهم: من أين عرفتم؟ فيقولون: عرفنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق.

ومقابلة لهذه النعمة العظيمة على الأمة ووجوب شكرها، طلب الله منها دوام عبادته والاعتصام به، فقال:

﴿فَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ﴾ أي فقابلوا هذه النعمة الجليلة بالقيام بشكرها، فأدوا حقَّ الله عليكم بطاعته فيما افترض وأوجب، وترك ما حرم، ومن أهم ذلك إقامة الصلاة أي أداؤها تامة الأركان والشروط بخشوع كامل وخضوع تام لله، فهي صلة بينكم وبين ربكم، وإيتاء الزكاة التي هي طهرة للنفس والمال، وإحسان واجب إلى خلق الله المستحقين، وهي دليل التعاون والتضامن والإخاء، واستعينوا بالله والجؤوا إليه في جميع أموركم. والاعتصام بالله: هو الثقة به، والالتجاء إليه، والاستعانة بقوته

العظمى على دفع كل مكروه، وهو ناصركم على من يعاديكم. والمولى: هو الحافظ والناصر والمالك والخالق.

﴿فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ أي نعم المولى المتولي أموركم، ونعم الناصر، العظيم النصرة، الكامل المعونة، هو أي الله تعالى. وهو المخصوص بالمدح.

فقه الحياة أو الأحكام:

ظاهر هذه الآيات التي ختمت بها سورة الحج أنها جمعت أنواع التكاليف الدينية والاعتقادية والاجتماعية، وأحاطت بفروع الشريعة، وعينت بأمر الصلاة لأنها عماد الدين، ولم تكتف بطلبها في عموم العبادات.

ودلت على ما يأتي:

أ - وجوب أربعة أمور: هي الصلاة المشتملة على أهم أركانها وهو الركوع والسجود، وعبادة الله دون غيره، وفعل الركوع والسجود وسائر الطاعات على وجه العبادة، وفعل الخير كصلة الرحم ومكارم الأخلاق. وقد اختلف العلماء في قوله: ﴿وَأَسْجُدُوا﴾ أهو سجود الصلاة أم سجود التلاوة؟ فقال الشافعية والحنابلة: هذه سجدة تلاوة؛ لأنه يمكن حمل اللفظ على حقيقته مع عدم صارف يصرفه إلى معنى آخر، ومعنى السجود: وضع الجبهة على الأرض، ولما أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يقرأهما». وأخرج أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم عن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفضل، وفي الحج سجدتان.

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن هذه الآية ليست آية سجدة؛ لأن اقتران السجود بالركوع دليل على أن المراد به سجود الصلاة، كما في قوله تعالى:

﴿وَأَسْجُدِي وَأَزْكَئِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: ٤٣/٣] . ولما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه عدَّ السجدة التي سمعها من رسول الله ﷺ، وعدَّ في الحج سجدة واحدة. وأما حديثا عقبة وعمر و فضةفان.

ويكون المراد بالآية على هذا الرأي الصلاة المفروضة، وخص الركوع والسجود تشريفاً للصلاة، وهو ما سرت عليه في التفسير والاستنباط.

٢ - وجوب عبادة الرب تعالى، أي امتثال أوامره.

٣ - الندب إلى فعل الخير فيما عدا الواجبات التي صح وجوبها شرعاً.

٤ - وجوب الجهاد بأنواعه الثلاثة: جهاد الهوى والنفس وجهاد الشيطان ومطاردة وساوسه، وجهاد أهل الظلم والبدع، وهي كلها فرض عين على كل فرد مسلم. روى الترمذي وابن حبان عن فضالة بن عبيد أن النبي ﷺ قال: «المجاهد: من جاهد نفسه لله عز وجل». وروى أحمد وابن ماجه والطبراني والبيهقي عن أبي أمامة عن النبي ﷺ: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» وقد ذكرت حديث: «من رأى منكم منكراً...».

وجهاد الكفار والمنافقين بالحجة والبيان، وبالسيف والسنان واجب أيضاً، وهو فرض كفاية على جماعة المسلمين، يجزي فيه قيام بعضهم إذا تحقق المقصود، وطرد العدو، وتم دفعه عن بقية المسلمين وأموالهم وأعراضهم وبلادهم، فإن لم يتحقق ذلك كان فرض عين على كل واحد من القادرين على القتال. وهذا حينما كان الاعتماد على العنصر البشري في الحروب أمراً ضرورياً وأساسياً، أما اليوم حيث تطورت وسائل القتال، فلا يصح حشد المسلمين في جهة واحدة مثلاً لحصدهم بقنبلة واحدة أو بغيرها من الوسائل الحربية الفتاكة الحديثة، وإنما ينظر الحاكم فيما يحقق المصلحة، وتقتضيه الحاجة، بعد الأخذ بوسائل الإعداد الحديثة المكافئة لما هو موجود عند الأعداء.

٥ - علة التكليف بالتكاليف السابقة ثلاثة أمور:

أ - الاجتناء أي الاصطفاء والاختيار للدفاع عن الدين والتزام أمره، وهذا تأكيد للأمر بالمجاهدة، أي وجب عليكم أن تجاهدوا؛ لأن الله اختاركم له. وزيادة في التأكيد والترغيب رفع الله الحرج، أي الضيق والعسر عن الناس في المطالب الشرعية، وهذا عام في كثير من الأحكام، وهو مما خص به هذه الأمة. قال قتادة: أعطيت هذه الأمة ثلاثاً لم يُعطها إلا نبي: كان يقال للنبي اذهب فلا حرج عليك، وقيل لهذه الأمة: «وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ». والنبي شهيد على أمته، وقيل لهذه الأمة: «لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ» [البقرة: ١٤٣]. ويقال للنبي: سل تُعْطَهُ، وقيل لهذه الأمة: «ادْعُوهُمْ لِغَيْرِهِ» [آل عمران: ٦٠/٤٠].

فرفع الحرج من الأسس التي قام عليها التشريع الإسلامي، قال العلماء: رفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهج الشرع، وأما السلافة والنسب وأصحاب الحدود، فعليهم الحرج، وهم جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم الدين.

ب - كون ملتنا كملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وهو أبو العرب قاطبة.

ج - تسمية الله لنا بالمسلمين في الكتب المتقدمة وفي القرآن.

٦ - تقبل شهادة الرسول ﷺ على الأمانة بتبليغه إياهم أحكام شرع الله، وقبول شهادته علة لعدالة الحكم وهو التسمية بالمسلمين، وكذلك قبول شهادة أمته على الأمم الأخرى أن رسلهم قد بلغتهم علة في تسميتها مسلمة كذلك، وقبول الشهادتين تشريف للنبي ﷺ ولأمته.

٧ - إن قبول شهادة الأمة المسلمة على الأمم الأخرى نعمة عظيمة تستوجب الشكر بأداء الفرائض واجتناب النواهي المحظورات، ومن أهم ذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله، أي الثقة به، والاستعانة بقوته الجبارة على دفع السوء؛ لأنه مالكننا وخالقنا، وحافظنا وحامينا، وناصرنا على أعدائنا.

تم الجزء السابع عشر ولله الحمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

النَّفْسِ الْمُنِيرَةِ

فِي عَقِيدَةٍ وَشَرِيعَةٍ وَاصْطِحَاجٍ

الْحَقِيقَةِ الْقَائِمَةِ عَشْرِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

مكية، وهي مئة وثمان عشرة آية

تسميتها وفضلها:

سميت سورة «المؤمنون» لافتتاحها بقول الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ثم ذكر أوصاف المؤمنين السبعة وجزاءهم العظيم في الآخرة وهو ميراث الفردوس.

روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي والحاكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان إذا نزل على رسول الله ﷺ الوحي، يُسمع عند وجهه كِدْوِيَّ النحل، فلبثنا ساعة، فاستقبل القبلة، ورفع يديه وقال: «اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا»، ثم قال: لقد أنزل علي عشر آيات من أقامهن^(١) دخل الجنة ثم قرأ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ حتى ختم العشر.

وروى النسائي في تفسيره عن يزيد بن بابتوس قال: قلنا لعائشة أم المؤمنين: كيف كان خلق رسول الله ﷺ؟ قالت: كان خلق رسول الله ﷺ

(١) من أقامهن: أي من أقام عليهن ولم يخالف ما فيهن؛ كما تقول: فلان يقوم بعمله.

القرآن، فقرأت: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ - حتى انتهت إلى - ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ قالت: هكذا كان خلق رسول الله ﷺ.

مناسبة السورة لما قبلها:

تظهر صلة هذه السورة بسورة الحج من نواح هي:

١ - ختمت سورة الحج بجملة من الأوامر الجامعة للخيري الدنيا والآخرة، منها قوله تعالى: ﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ وهو مجمل فصل في فاتحة هذه السورة، فذكر تعالى خصال الخير التي من فعلها فقد أفلح، فقال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ الآيات العشر.

٢ - ذكر في أول سورة الحج قوله: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَبِّ مِنْ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَارٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ الآية لإثبات البعث والنشور، ثم زاد هنا بياناً ضافياً في قوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ ثم جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾ الآيات. فما أجمل أو أوجز هناك، فصل وأطنب هنا.

٣ - في كل من السورتين أدلة على وجود الخالق ووحدانيته.

٤ - في السورتين أيضاً ذكرت قصص بعض الأنبياء المتقدمين للعبرة والعظة، في كل زمن وعصر ولكل فرد وجيل.

ما اشتملت عليه السورة:

تضمنت السورة الكلام على أصول الدين من وجود الخالق وتوحيده وإثبات الرسالة والبعث.

وابتدأت بالإشادة بخصال المؤمنين المصدقين بالله ورسوله التي استحقوا بها ميراث الفردوس الأعلى في الجنان.

ثم أبانت الأدلة على وجود الله تعالى والقدرة الإلهية والوحدانية من خلق الإنسان مروراً بأطواره المتعددة، وخلق السماوات البديعة، وإنزال الماء منها لإنبات الجئات أو البساتين التي تزهر بالنخيل والأعشاب، والزيتون والرمان، والفواكه الكثيرة، وإيجاد الأنعام ذات المنافع العديدة للإنسان، وتسخير السفن لحمل الركاب والبضائع.

ثم أوردت قصص بعض الأنبياء والمرسلين كنوح وهود وموسى وهارون وعيسى وأمه مريم، لتكون نماذج للعبارة والعظة عبر الأجيال، وتسلياً لرسول الله ﷺ عما يلقاه من أذى المشركين من قريش، مع توبيخهم ووعيدهم على استكبارهم عن الحق، ووصفهم النبي ﷺ بالجنون وغيره، وعدم إيمانهم برسالته، وإخبارهم بما يلقونه من العذاب والنكال يوم القيامة، وإقناعهم بالأدلة والبراهين على حدوث البعث والنشور.

وفي خلال ذلك أوضحت بعض الآيات يسر التكليف وسماحته وعدم المطالبة إلا بما فيه الوسع والقدرة، والتذكير بما أنعم الله به على الإنسان من نعم الحواس والمشاعر، والإنكار الشديد على نسبة الولد والشريك إلى الله تعالى.

ثم طمأنت الآيات النبي ﷺ عن نجاته من القوم الظالمين، ووضعت له أسلوب الدعوة إلى الله تعالى، وعرفته طريق الاعتصام بالله من همزات الشياطين.

وعرضت السورة في خاتمتها لموقف الحساب الرهيب وأهواله وشدائده، وما فيه من معايير النجاة والخسران، من ثقل الموازين وخفتها، وقسمة الناس إلى فريقين: سعداء وأشقياء، وعدم إفادة الأنساب في شيء، وتمني الكفار العودة لدار الدنيا ليعملوا صالحاً، وتذكيرهم بسخرتهم وضحكهم من المؤمنين، وسؤالهم عن مدة لبثهم في الدنيا، وتوبيخهم على إنكار البعث،

وإعلان تفرد الإله الملك القاهر بالحساب ومحاورته أهل النار، وبيان خسارة من عبد مع الله إلهاً آخر، ونجاة أهل الإيمان والعمل الصالح، وإفاضة رحمة الله عليهم ومغفرته لهم.

خصال المؤمنين

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ
الْفُحْشِ مُعْرِضُونَ ۝ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ
حَافِظُونَ ۝ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ (٦)
فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ
رَاعُونَ ۝ (٨) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ (٩) أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ (١٠)
الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ (١١)﴾

القراءات:

﴿لَأَمْنَتِهِمْ﴾:

وقرأ ابن كثير (لأمانتهم).

﴿صَلَاتِهِمْ﴾:

وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف (صلاتهم).

الإعراب:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ (١)﴾ انتظمت الجملة أقسام الكلم الثلاثة التي هي الاسم والفعل والحرف، فإن ﴿قَدْ﴾ حرف، و﴿أَفْلَحَ﴾ فعل، و﴿الْمُؤْمِنُونَ﴾ اسم.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ ﴿٤﴾ جملة معطوفة على ما قبلها، أي يؤدون الزكاة. وقيل: أي الذين لأجل الطهارة وتركية النفس عاملون الخير، كقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى﴾ ﴿٥﴾ وتفسير القرآن بعضه ببعض أولى، لكن الظاهر الأول لأن الغالب في القرآن اقتران الزكاة بالصلاة.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ﴾ إنما جمع (أمانات) جمع (أمانة) مع أنها مصدر، والمصادر لا تجمع؛ لأنها تدل على الجنس؛ لأنها مختلفة الأنواع، وحيث لا يجوز تشبيها وجمعها، والأمانة هنا مختلفة، لاشتمالها على سائر العبادات وغيرها من المأمورات.

البلاغة:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿١﴾ ﴿قَدْ﴾: لإفادة التحقيق، والإخبار بصيغة الماضي لإفادة الثبوت والتحقق.

﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ ﴿٢﴾ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ ﴿٣﴾ الآيات، تفصيل بعد إجمال.

﴿الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿خَاشِعُونَ﴾ ﴿مُعْرِضُونَ﴾ ﴿فَاعِلُونَ﴾ ﴿حَافِظُونَ﴾ ﴿الْعَادُونَ﴾ سجع لطيف غير متكلف.

﴿الْوَرِثُونَ﴾ استعارة لاستحقاقهم الفردوس من أعمالهم.

المفردات اللغوية:

﴿قَدْ﴾ للتحقيق وهي تثبت المتوقع، كما أن (لما) تنفيه، وتدل على ثباته إذا دخلت على الماضي، فتقر به من الحال ﴿أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ فازوا بأمانتهم، و﴿أَفْلَحَ﴾: فاز وظفر بالمراد، و﴿الْمُؤْمِنُونَ﴾: جمع مؤمن: وهو المصدق بالله وبما أنزل على رسوله من التوحيد والنبوة والبعث والجزاء. ﴿خَاشِعُونَ﴾

متواضعون خاضعون متذللون لله خائفون منه ﴿الْغَوِ﴾ مالا خير فيه من الكلام، ومالا يعني من قول أو فعل ﴿مُعْرُضُونَ﴾ أقام الإعراض مقام الترك ليدل على بعدهم عنه رأساً، مباشرة وتسبباً وميلاً وحضوراً ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ ﴿٤﴾ وصفهم بذلك بعد وصفهم بالخشوع في الصلاة، ليدل على أنهم بلغوا الغاية في القيام بالطاعات البدنية والمالية وتجنب المحرمات وما يخل بالمرءة. والمراد بالزكاة هنا المعنى وهو التزكية، فجعل المزكين فاعلين له، لأن التزكية مصدر، ويقال لمحدثه فاعل، فهو فاعل الحدث، كالضارب فاعل الضرب، والقاتل فاعل القتل. ويجوز أن يراد بالزكاة العين، أي القدر الذي يخرج المزكي من النصاب إلى الفقير، بتقدير مضاف محذوف وهو الأداء.

﴿لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ أي يحفظون فروجهم عن الحرام، والفرج: سواء الرجل والمرأة وحفظه: التعفف عن الحرام ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ﴾ أي من زوجاتهم ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ أي السراي حينما كان الرق شائعاً، أما اليوم فقد انتهى من العالم ﴿غَيْرَ مُلْمَأِينَ﴾ في إتيانهم، والضمير يعود لحافظون أو لمن دل عليه الاستثناء.

﴿فَمَنْ أَتَعْنَىٰ ذَٰلِكَ﴾ أي طلب غير ذلك من الزوجات والسراي كالاستمنا باليد (العادة السرية) في إتيانهم ﴿الْعَادُونَ﴾ المتجاوزون إلى مالا يحل لهم، أو المتناهون في العدوان وتجاوز الحدود الشرعية.

﴿لِأَمْنَتِهِمْ﴾ جمع أمانة: وهي كل ما يؤتمن الإنسان عليه من الله كالتكاليف الشرعية، أو من الناس كودائع الأموال ﴿وَعَهْدِهِمْ﴾ العهد: كل ما التزمه الإنسان فحوربه وأمره به كالصلاة والنذر وغيرهما، ونحو الناس من قول وفعل كالعقود والوعود والعطاء. وكلمة ﴿وَعَهْدِهِمْ﴾ مفرد مضاف فيعم ﴿رَعُونَ﴾ قائلون بحفظها وإصلاحها، والرعي: الحفظ، والراعي: الذي يحفظ الشيء ويصلحه.

﴿صَلَاتِهِمْ﴾ جمع صلاة، وهي مثل ﴿لَأَمْنَتِهِمْ﴾ تشمل المفرد والجمع ﴿يُحَافِظُونَ﴾ يواظبون عليها، ويؤدونها في أوقاتها ﴿أُولَئِكَ﴾ الجامعون لهذه الصفات ﴿الَّذِينَ﴾ لا غيرهم، أي هم الأحقاء بأن يسموا ورثاء دون غيرهم ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ﴾ بيان لما يرثونه، وتقيد الورثة بعد إطلاقها تفخيماً لها وتأكيدها، وهي مستعارة لاستحقاقهم الفردوس من أعمالهم. و﴿الْفِرْدَوْسَ﴾: أعلى الجنة ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ماكثون أبداً. وأنت الضمير لأنه اسم للجنة، أو لطبقتها العليا. وفيه إشارة إلى المعاد، ويناسبه ذكر المبدأ بعده.

سبب النزول:

نزل الآية (٢)،

﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (٢): روي أنه ﷺ كان يصلي رافعاً بصره إلى السماء، فلما نزلت رمى ببصره نحو مسجده، وأنه رأى رجلاً يعذب بلحيته، فقال: «لو خشع قلب هذا، لخشعت جوارحه» (١). أخرج الحاكم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء، فنزلت: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (٢) فطأ رأسه. وأخرج ابن مردويه بلفظ: كان يلتفت في الصلاة. وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن سيرين مرسلًا بلفظ: كان يقلب بصره، فنزلت. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن سيرين مرسلًا: كان الصحابة يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فنزلت.

التفسير والبيان:

يشير الله تعالى بالفلاح والفوز المؤمنين المتصفين بسبع صفات، وبحكم لهم بذلك، فيقول:

(١) تفسير البيضاوي: ص ٤٥١.

١ - ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝١﴾ أي قد فازوا وسعدوا، لاتصافهم بصفة الإيمان أي التصديق بالله ورسله واليوم الآخر.

٢ - ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝٢﴾ أي خائفون ساكنون، والخشوع: خشوع القلب، وهو الخضوع والتذلل مع الخوف وسكون الجوارح. قال الحسن البصري: كان خشوعهم في قلوبهم، فغضوا بذلك أبصارهم، وخفضوا الجناح.

والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها، واشتغل بها عما عداها، وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون له راحة وقرة عين، كما قال النبي ﷺ في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس: «حُبُّ إِي الطَّيِّبِ، والنَّسَاءِ، وجعلت قرة عيني في الصلاة». وروى الإمام أحمد أيضاً عن رجل من أسلم أن رسول الله ﷺ قال: «يَا بِلَالُ، أَرَحْنَا بِالصَّلَاةِ».

والخشوع واجب ضروري لتعقل معاني الصلاة، ومناجاة الرب تعالى، وتذكر الله والخوف من وعيده، وتدبر آيات القرآن وتفهم معانيها، كما قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكُنْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ۝٢٤﴾ [عند: ٢٤/٤٧] وحينئذ يتخلص غالباً من وساوس الشيطان ومحاولة شغل الفكر وصرف المصلي عن صلاته، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝٧﴾ [الأعراف: ٧/٢٠٥]. لكن جمهور العلماء لم يشترطوا الخشوع في الصلاة للخروج من عهدة التكليف، وإنما هو شرط لتحصيل الثواب عند الله تعالى.

٣ - ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝٣﴾ أي الذين يتركون رأساً كل ما كان حراماً أو مكروهاً، أو مباحاً لا خير فيه، ولا يعني الإنسان ولا حاجة له فيه. وذلك يشمل الكذب والهزل والسب وجميع المعاصي ومالا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝١٠﴾ [الفرقان: ١٠/٧٢/٢٥].

ومع الأسف الشديد استبدد اللهو في عصرنا في أفعال وأقوال كثير من الناس بروية التلفاز، وقراءة المجلات غير النافعة واللعب بالأوراق، واللهو، والعبث، وضياع الوقت فيما لا يجدي، مع أن الوقت من ذهب، لذا وصفت أمتنا بالتخلف لإهدار قيمة الوقت بين أفراء شعبها.

٤ - ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ قال ابن كثير: الأكثرون على أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة الأموال، مع أن هذه الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة، والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النضب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً بمكة، قال تعالى في سورة الأنعام، وهي مكية: ﴿وَأَتَوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١/٦]. وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة ههنا زكاة النفس من الشرك والدنس، كقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ [٩] وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا [١٠] [الشمس: ٩/١٠-٩/١١] وكقوله: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ، الَّذِينَ لَا يُوْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [فصلت: ٧-٦/٤١] على أحد القولين في تفسيرهما. وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداً، وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال، فإنه من جملة زكاة النفوس، والمؤمن الكامل: هو الذي يفعل هذا، والله أعلم.

وقال الرازي: وقول الأكثرين إنه الحق الواجب في الأموال خاصة، وهذا هو الأقرب؛ لأن هذه اللفظة قد اختصت في الشرع بهذا المعنى^(١).

٥ - ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ [٥] إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [٦] أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام، فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنى وفعل قوم لوط، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم بالعقد، أو بملك اليمين، أي ما ملكت أيمانهم

(١) تفسير ابن كثير: ٢٣٨/٣، وما بعدها، تفسير الرازي: ٢٣/٨٠

من السراري - في الماضي حيث كان الرق قائماً - فمن اقتصر على الحلال، فلا لوم عليه ولا حرج.

﴿فَمَنْ آتَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۖ﴾ أي فمن طلب غير ذلك من الزوجات والإماء، فأولئك هم المتناهون في العدوان، المتجاوزون حدود الله. وهذا يدل على تحريم المتعة والاستمناء باليد.

٦ - ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ۖ﴾ أي والذين يحفظون حرمة الأمانة وقُدسية العهد، فإذا ائتمنوا لم يخونوا، بل يؤدون الأمانة إلى أهلها، وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك، فأداء الأمانة والوفاء بالعهد صفة أهل الإيمان، أما الخيانة والغدر وخلف الوعد وعدم الوفاء بمقتضى العقد بيعاً أو إجارة أو شركة أو غيرها، فهي صفة أهل النفاق الذين قال فيهم رسول الله ﷺ - فيما يرويه الشيخان والترمذي والنسائي عن أبي هريرة: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان» وقال تعالى: ﴿بَيَّأُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٧/٨] .

والأمانة والعهد يشملان جميع ما ائتمن الإنسان عليه من ربه أو من الناس، كالتكاليف الشرعية، والودائع، وتنفيذ العقود.

٧ - ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۖ﴾ أي والذين يواظبون على الصلاة ويؤدونها في أوقاتها، مع استكمال أركانها وشروطها. جاء في الصحيحين عن ابن مسعود قال: «سألت رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، قلت: ثم أي؟ قال: برّ الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله».

وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة، واختتمها بالصلاة، فدل على أفضليتها، كما قال رسول الله ﷺ فيما رواه أحمد وابن ماجه

والحاكم والبيهقي عن ثوبان: «استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن». أي الزموا الاستقامة بالمحافظة على إيفاء الحقوق ورعاية الحدود، والرضى بالقضاء، ولن تُحصوا ثواب الاستقامة.

ثم رتب الله تعالى الجزاء الحسن على هذه الأفعال، فقال:

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ (١٠) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا أَي أُولَئِكَ الْبَعِيدُونَ فِي درجات الكمال المتصفون بهذه الصفات الحميدة هم المستحقون النزول في جنات الفردوس، الماكثون فيها أبداً على الدوام، ثبت في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال: «إذا سألتكم الله الجنة، فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن». وقيل: الفردوس هي الجنة، وهي رومية أو فارسية عُرِبَتْ.

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ (٦٣) [مرم: ٦٣/١٩] وقوله: ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٧٦) [الزخرف: ٤٣/٧٦]. وهذا قانون الله من حيث العدل أن الجنة جزاء العمل الحسن في الدنيا، ومجموع الأخذ بهذه الصفات السبع محقق لهذا الفوز في عالم الآخرة. ثم نزل بعد هذه الآيات فرض الوضوء والصوم والحج، فدخل معهن. والآية عامة في الرجال والنساء.

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدتنا الآيات إلى وجوب الاتصاف بالصفات السبع التالية، والقيام بالأفعال الآتية المستوجبة الخلود في الفردوس الأعلى من الجنان وهي:

١ - الإيمان: وهو التصديق بالله ورسله واليوم الآخر.

٢ - الخشوع في الصلاة: وهو الخضوع والتذلل لله والخوف من الله تعالى،

ومحله القلب، فإذا خشع خشعت الجوارح كلها لخشوعه، إذ هو مَلِكُهَا. روى الترمذي عن أبي ذرٍّ قال: قال النبي ﷺ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فإن الرحمة تواجهه، فلا يحركن الحصى». فالسكون دليل الاطمئنان، واستيقاظ الذهن، والاتجاه نحو الله تعالى، وبه يحصل جوهر الصلاة، وتتحقق غايتها المنشودة الصحيحة.

وهو من فرائض الصلاة على الصحيح، وأساس قبولها، والظفر بثواب الله تعالى.

٣ - الإعراض عن اللغو: أي الباطل، وهو الشرك والمعاصي كلها، وكل مالا حاجة فيه ومالا يعنى الإنسان، وإن كان مباحاً.

٤ - أداء الزكاة المالية المفروضة، وتزكية النفس من الدنس والمعصية، وتطهيرها من أمراض القلب كالحقد والحسد والكراهية والبغضاء ونحوها.

٥ - حفظ الفرج، والتعفف من الحرام كالزنى وفعل قوم لوط، والإعراض عن الشهوات. وذلك يدل على تحريم المتعة (الزواج المؤقت بمدة زمنية محدودة، قصيرة أو طويلة) لأن المرأة المستمتع بها ليست زوجة بالفعل، بدليل أنهما لا يتوارثان بالإجماع، فلا تحل للرجل، لكن يدرأ الحد للشبهة.

ويدل أيضاً على تحريم الاستمناء، ويستأنس له بحديث رواه الإمام الحسن ابن عرفة في جزئه المشهور عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا يجمعهم مع العاملين، ويدخلهم النار أول الداخلين، إلا أن يتوبوا، ومن تاب تاب الله عليه: الناكح يده، والفاعل والمفعول به، ومدمن الخمر، والضارب والديه حتى يستغيثا، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره»^(١).

(١) حديث غريب، وفي إسناده من لا يعرف لجهالته.

وتحريم الاستمنا هو مذهب جماهير العلماء، لظاهر الآية التي حصرت إباحة الاستمتاع بالنساء بالزواج وملك اليمين. ونقل عن الإمام أحمد جوازه للضرورة أو الحاجة الملحة، أي لمرة واحدة مثلاً دون تكرار، إذا استبدت به الشهوة، وطفعت عليه، بشروط ثلاثة: أن يخاف الزنى، وألا يملك مهر امرأة حرة، وأن يكون بيده، لا بيد امرأة أجنبية، ولا بيد ذكر مثله.

ومن تجاوز الحلال ووقع في الحرام كالزنى وفعل قوم لوط، فهو معتد متجاوز حدود الله، ويجب عليه الحد لعدوانه، إلا أن يكون جاهلاً التحريم كمن أسلم حديثاً، أو متأولاً، كما قال القرطبي.

٦ - أداء الأمانة ورعاية العهد والعقد: ومعنى الأمانة أو العهد يجمع كل ما يُحْمَلُه الإنسان من أمر دينه ودنياه، قولاً وفعلًا، وهذا يشمل معاشره الناس والوعود وغير ذلك. والأمانة أعم من العهد، وكل عهد فهو أمانة فيما فيه قول أو فعل أو معتقد.

٧ - المحافظة على الصلاة: بإقامتها والمبادرة إليها أوائل أوقاتها، وإتمام ركوعها وسجودها.

فمن عمل بما ذكر في هذه الآيات، فهم الوارثون الذين يرثون فراديس الجنان، وينزلون فيها منزلاً كريماً، ويخلدون فيها على الدوام والبقاء. ويدخل في الأمانات جميع الواجبات من الأفعال والتروك، فصارت الآيات شاملة العبادات الواجبة كالصوم والحج والطهارة.

من أدلة وجود الله وقدرته

- ١ -

خلق الإنسان

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝١٢ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝١٣ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝١٤ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۝١٥ ثُمَّ إِنَّكُمْ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ۝١٦﴾

القراءات:

﴿عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ﴾ :

وقرأ ابن عامر (عِظْمًا، العظم).

﴿أَنْشَأْنَاهُ﴾ :

وقرأ السوسي، وحزمة وقفاً (أنشأناه).

الإعراب:

﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً﴾ النطفة وعلقة: مفعولا ﴿خَلَقْنَا﴾ المتعدي هنا إلى مفعولين؛ لأنه بمعنى: صيرنا، ولو كان بمعنى: أحدث لتعدي إلى مفعول واحد.

﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ أحسن إما بدل من ﴿اللَّهُ﴾ ولا يجوز أن يكون وصفاً؛ لأن إضافته إلى ما بعده في نية الانفصال لا الاتصال؛ لأنه في تقدير: أحسن من الخالقين، كما تقول: زيد أفضل القوم، أي منهم، فلا

يستفيد المضاف من المضاف إليه تعريفاً، فوجب أن يكون بدلاً، لا وصفاً. وإما خبر مبتدأ محذوف، أي هو أحسن الخالقين، وقوى هذا التقدير أنه موضع مدح وثناء.

البلاغة:

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ﴾ (١٥) نزلوا منزلة المنكرين، فهم لا ينكرون الموت، ولكن غفلتهم عنه، وفقدتهم العمل الصالح من علامات الإنكار، وأكد الخبر بمؤكدتين (إن واللام).

﴿طِينٍ﴾ ﴿مَكِينٍ﴾ ﴿الْخَلْقَيْنِ﴾ سجع سائغ مقبول لا تكلف فيه.

المفردات اللغوية:

﴿الْإِنْسَانَ﴾ أصل الإنسان وهو آدم أو الجنس فإنهم خلقوا من سلالات جعلت نطفاً ﴿مِنْ سُلَالَةٍ﴾ خلاصة سلت من بين التراب، من سللت الشيء من الشيء، أي استخرجته منه ﴿وَمِنْ طِينٍ﴾ من: بيانية، أو متعلق بمحذوف لأنه صفة لسلالة ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ﴾ أي جعلنا نسله - نسل آدم، فحذف المضاف ﴿نُطْفَةً﴾ منياً، أي بأن خلقناه منها أو ثم جعلنا السلالة نطفة ﴿فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾ مستقر حصين أو متمكن، يعني الرحم. ﴿عَلَقَةً﴾ هي الدم الجامد ﴿مُضْغَةً﴾ أي صيرناها مضغاً وهي قطعة لحم، قدر ما يمضغ. وخلقنا في المواضع الثلاثة بمعنى: صيرنا ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ بنفخ الروح فيه ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ﴾ تعالى شأنه في قدرته وحكمته وتقديره ﴿أَحْسَنُ الْخَلْقَيْنِ﴾ المقدرين تقديراً، فحذف ميم ﴿أَحْسَنُ﴾ وهو خلقاً، لدلالة ﴿الْخَلْقَيْنِ﴾ عليه.

﴿لَمَيْتُونَ﴾ لصاترون إلى الموت لا محالة ﴿تُبْعُثُونَ﴾ للحساب والجزاء.

سبب النزول:

نزول الآية (١٢):

أخرج ابن أبي حاتم عن عمر قال: وافقت ربي في أربع، نزلت: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ الآية، فقلت أنا: «فتبارك الله أحسن الخالقين».

للمناسبة:

بعد أن أمر الله تعالى بالعبادات، أورد ما يدل على معرفة الإله الخالق المعبود، وذكر أربعة أنواع من دلائل وجوده وقدرته تعالى، واتصافه بصفات الجلال والوحدانية. وتلك الأدلة: هي خلق الإنسان، وخلق السماوات السبع، وإنزال الماء من السماء، وخلق الحيوانات لمنافع.

التفسير والبيان:

يخبر الله تعالى عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين، وهو آدم عليه السلام، خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون، ويبين تعلقه في أدوار تسعة للخلقة وهي:

أ - ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ أي لقد خلقنا أي أوجدنا الإنسان، وقلبناه في أدوار الخلقة وأطوار الفطرة، والمراد به جنس الإنسان وأصله من خلاصة سلت من طين لا كدر فيه، أو أول أفراد وهو آدم عليه السلام. وهذا دليل كافٍ على قدرة الله تعالى ووحدانيته واتصافه بكل صفات الكمال.

والراجع أن المراد بالإنسان هنا آدم عليه السلام؛ لأنه استل من الطين، وخلق منه، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ [الروم: ٢٠/٣٠].

٢ - ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾ أي ثم جعلنا نسله أو جنس الإنسان نطفة من مني في أصلاب الذكور، ثم قذفت إلى أرحام الإناث، فصار في حرز مستقر متمكن حصين، ابتداء من الحمل إلى الولادة. وذلك كقوله تعالى: ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾ [السجدة: ٣٢/٧-٨] أي من ماء ضعيف، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَخْلُقْهُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾ [الأنبياء: ٢٠] فجعلناه في قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِيرُونَ ﴿٢٣﴾ [المرسلات: ٧٧/٢٠-٢٣].

٣ - ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً﴾ أي ثم حولنا النطفة عن صفاتها إلى صفة العلقة: وهي الدم الجامد. أو صيرنا النطفة وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل (وهو ظهره) وترائب المرأة (وهي عظام صدرها ما بين الترقوة إلى الشرة) صيرناها علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة.

٤ - ﴿فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً﴾ أي ثم صيرنا الدم الجامد مضغة أي قطعة لحم، بمقدار ما يمزج، وهي قطعة كبضعة لحم، لا شكل فيها ولا تخطيط. وسمي التحويل خلقاً؛ لأنه سبحانه يعني بعض الصفات، ويخلق صفات أخرى، وكأنه تعالى يخلق فيها أجزاء زائدة.

٥ - ﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا﴾ أي صيرناها عظاماً يعني شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها.

٦ - ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا﴾ أي غطينا العظام بما يستره ويشده ويقويه وهو اللحم؛ لأن اللحم يستر العظم، فجعل كالكسوة لها.

٧ - ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ أي خلقاً مبيئاً للخلق الأول، بأن نفخنا فيه الروح، فتحرك، وصار خلقاً آخر ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب.

﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ أي تعالى شأنه في قدرته وحكمته، وتزده وتقدس الله أحسن المقدرين المصورين.

روى ابن أبي حاتم والطيالسي عن أنس قال: قال عمر: «وافقت ربي في أربع: قلت: يا رسول الله، لو صلينا خلف المقام، فأنزل الله: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥].

وقلت: يا رسول الله، لو اتخذت على نسائك حجاباً، فإنه يدخل عليك البر والفاجر، فأنزل الله: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُّوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

وقلت لأزواج النبي ﷺ: لتتھنّ أو ليلدنه الله أزواجاً خيراً منكن، فنزلت: ﴿عَسَىٰ رَئِيهٗٓ إِنْ طَلَّقَكُنَّ﴾ [التحريم: ٥/٦٦].

ونزلت: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾ [١١] الآية فقلت أنا: فتبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾.

٨ - ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ﴾ [١٥] أي ثم إنكم بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت.

٩ - ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ﴾ [١٦] أي ثم تبعثون من قبوركم للنشأة الآخرة للحساب والجزاء ثواباً وعقاباً، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ [المنكبوت: ٢٩/٢٠] يعني يوم المعاد.

وفي هاتين الآيتين جعل الله سبحانه الإمامة التي هي إعدام الحياة، والبعث الذي هو إعادة الحياة بعد الإفناء والإعدام دليلين على قدرته بعد الإنشاء والاختراع.

(١) وقرئ «المائتون» والفرق بين الميت والمائت: أن الميت كالحَيِّ صفة ثابتة، وأما المائت فيدل على الحدوث، تقول: زيد ميت الآن، ومائت غداً.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على خلق الإنسان، وخلقُه ومروره في المراحل التسع المذكورة دليل واضح على وجود الله تعالى ووحدانيته وقدرته العظمى.

فقد بدأ الله تعالى خلق آدم عليه السلام من طين أو تراب، ثم جعل ابن آدم مخلوقاً من نقطة (مني) يلتقي مع مني المرأة، فيبدأ تخلق الجنين، ثم تتحول النقطة إلى علقة (دم متخثر) ثم تصبح مضغة (قطعة لحم) ثم تصير عظاماً، ثم تكسى العظام باللحم الذي تظهر فيه ملامح الإنسان، ثم يصير خلقاً جديداً مابيناً للخلق الأول بنفخ الروح الحركية فيه بعد أن كان جماداً.

فتبارك وتعالى الله أحسن الخالقين وأتقن الصانعين، لهذا الإبداع والإنشاء العظيم: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (النحل: ١٦/١٧).

وبعد هذه المراحل السبع، وولادة الإنسان، وتمتعه بالحياة المقدرة له، أي بعد الخلق والحياة تحدث نهاية الإنسان بالموت، ثم يأتي البعث بعد الموت، وكل من الخلق الأول (النشأة الأولى) ثم الإمامة (إعدام الحياة) ثم البعث (إعادة ما أفني وأعدم) دليل قاطع على قدرة الله تعالى.

والآيات صريحة في أن الله وحده هو الخالق، وهو المحيي، وهو المميت، وهو الباعث، والله هو الحق، ووعدته بالبعث حق، والجنة حق، والنار حق. وذلك كله لإثبات البعث الذي ينكره المشركون والملحدون الماديون الذين يرون أن الدنيا هي نهاية المطاف، وألا حياة أخرى بعدئذ، وإنكارهم الحياة الآخرة وإنكار وجود الله أو وحدانيته هو مذهب المادية، وعقيدة الجاهلية، وأسس الكفر وعماده.

أما أهل الإيمان فهم الذين يشكرون ربهم الخالق الذي أنعم عليهم بنعمة الإيجاد والإحياء والرزق، وهم الذين يبادرون إلى أداء التكاليف التي كلف

الله بها عباده بعد أن أصبحوا قادرين على تحمل التكليف، ثم لا بد من مجيء يوم القيامة والبعث بعد الموت لتسلم الجائزة الكبرى على العمل الصالح، ومجازاة المؤمنين بالجنة، وعقوبة الكافرين بالنار.

روى ابن أبي شيبة في مسنده أن ابن عباس استنبط شيئاً من هذه الآية، فقال لعمر حين سأل مشيخة الصحابة عن ليلة القدر، فقالوا: الله أعلم؛ فقال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى خلق السماوات سبعاً، والأرضين سبعاً، وخلق ابن آدم من سبع، وجعل رزقه في سبع، فأراها في ليلة سبع وعشرين، فقال عمر رضي الله عنه: أعجزكم أن تأتوا بمثل ما أتى هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه.

أراد ابن عباس بقوله: «خلق ابن آدم من سبع» مراحل خلق الإنسان المفهومة من هذه الآية، وبقوله: «وجعل رزقه في سبع» قوله: ﴿فَأَلْبَسْنَا فِيهَا حَبًّا ۝٧ وَعِنًا وَقَضَبًا ۝١٨ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝٢٩ وَحَدَائِقَ غُلَبًا ۝٣٠ وَفَلَكَهُةً وَأَنَّا ۝٣١﴾ السبع منها لابن آدم، والأب: العشب للأنعام، والقضب: البقول، وقيل هو للأنعام.

- ٢ -

خلق السماوات وإنزال الأمطار وتسخير الأنعام

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِيلِينَ ﴿٧﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿٨﴾ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَحِيلٍ وَأَعْنَبْ لَكُمْ فِيهَا فَوَكُهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٩﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبِغَ لِلْأَكْلِينَ ﴿١٠﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَفْعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿١٢﴾﴾

القرءاءات:

﴿سَيْنَاءَ﴾:

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو (سَيْنَاءَ).

﴿تَنْبُتُ﴾:

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو (تَنْبُت).

﴿نُسْقِيكُمْ﴾:

وقرأ نافع، وابن عامر (نُسْقِيكُمْ).

الإعراب:

﴿وَشَجَرَةً﴾ معطوف بالنصب على ﴿جَنَّاتٍ﴾ أي فأنشأنا لكم به جنات وشجرة تخرج من طور سيناء.

و «سَيْنَاءَ» ممنوع من الصرف للتأنيث ولزومه، أي للعلمية والتأنيث، أي تأنيث البقعة.

و «تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ» من قرأ بفتح التاء جعل الباء للتعدي، ومن قرأ بالضم جعله من أنبت، وفي الباء ثلاثة أوجه: التعدي، وتكون أنبت بمعنى نبت، أو تكون زائدة؛ لأن الفعل متعد بالهمزة، أو تكون للحال، ومفعوله محذوف، أي تنبت ما تنبت ومعه الدهن.

البلاغة:

«سَبْعَ طَرَائِقَ» استعارة، شبهت السماوات بطبقات النعل؛ لأنه طورق بعضها فوق بعض، كمطارقة النعل، وكل شيء فوقه مثله، فهو طريقة.

«وَأَنَا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ» في تنكير «ذَهَابٍ» إيماء إلى كثرة طرقه، ومبالغة في الإبعاد به.

المفردات اللغوية:

«سَبْعَ طَرَائِقَ» أي سبع سماوات، والطرائق: جمع طريقة؛ سميت بذلك لأنه طورق بعضها فوق بعض، مطارقة النعل، وكل ما فوقه مثله فهو طريقة، أو لأنها طرق الملائكة. وقيل: المراد بالطرائق: الأفلاك؛ لأنها طرائق الكواكب فيها مسيرها. والأول أصح، قال الخليل والزجاج: وهذا كقوله: «أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۖ ﴿١٥﴾» [نوح: ١٥/٧١] وقوله: «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ» [الطلاق: ١٢/٦٥] الآية، أي فالطرائق والطباق بمعنى واحد.

«وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ» أي المخلوقات التي منها السماوات السبع «غَافِلِينَ» مهملين أمرها، بل نحفظها من الزوال والاختلال، وندبر أمرها حتى تبلغ منتهى ما قدر لها من الكمال، بحسب الحكمة والمشيئة الإلهية، وهذا كقوله تعالى: «وَتُسَبِّحُ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» [الحج: ٢٢/٦٥].

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ السماء هنا: السحاب ﴿يَقْدَرُ﴾ أي بمقدار معلوم، وهو مقدار كفايتهم ﴿فَأَسْكَنَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ أي جعلناه ثابتاً مستقراً فيها ﴿ذَهَابٍ بِهِ﴾ أي على إزالته، إما بتغويره في الأرض بحيث يتعذر إخراجه، أو بتغيير صفة المائبة إلى عنصر آخر ﴿لَقَدْ رَوْنُ﴾ أي كما كنا قادرين على إنزاله، وحينئذ يموتون مع دوابهم عطشاً ﴿مِنْ تَحِيلٍ وَأَعْتَابٍ﴾ هما أكثر فواكه العرب ﴿لَكُنَّ فِيهَا﴾ في الجنات ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ أي ومن الجنات تأكلون ثمارها وزروعها، صيفاً وشتاء.

﴿وَشَجَرَةً﴾ أي وأنشأنا شجرة هي شجرة الزيتون ﴿طُورٍ سَيْنَاءَ﴾ جبل موسى بين مصر وأيلة، وقيل: إنه بفلسطين، فهو جبل الطور الذي ناجى فيه موسى ربه، ويسمى طور سينين أيضاً ﴿وَصَبْغٍ لِّلْأَكْلِينَ﴾ معطوف على الدهن، أي إدام يصبغ فيه الخبز أي يغمس فيه للائتمام، وهو زيت الزيتون.

﴿الْأَنْعَمِ﴾ الإبل والبقر والغنم ﴿لَعِبْرَةٍ﴾ عظة تعتبرون بها ﴿مِمَّا فِي بُطُونِهَا﴾ أي اللبن ﴿مَنْفَعٌ كَثِيرٌ﴾ من الأصواف والأوبار والأشعار وغير ذلك ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ أي من الأنعام تأكلون، فتتفعون بأعيانها ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ أي في البر والبحر.

للمناسبة:

بعد أن ذكر الله تعالى النوع الأول من دلائل قدرته وهو خلق الإنسان، أتبعه بذكر أنواع ثلاثة أخرى من تلك الدلائل وهي خلق السماوات السبع، وإنزال الماء من السماء وتأثيره في إنبات النبات، ومنافع الحيوانات وهي هنا أربعة أنواع: الانتفاع بالألبان، وبالصوف، وباللحوم، وبالركوب، وذلك كله مما يحتاج إليه الإنسان في بقاءه.

التفسير والبيان:

خلق السماوات:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ﴾ أي تالله لقد خلقنا فوقكم يا بني آدم سبع سماوات طباقاً، بعضها فوق بعض، وهي أيضاً مسارات الكواكب.

وكثيراً ما يقرن الله تعالى خلق السماوات والأرض، مع خلق الإنسان، كما قال تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧/٤٠] وهكذا في أول سورة السجدة ﴿الَّذِي﴾ التي كان رسول الله ﷺ يقرأ بها في صبيحة يوم الجمعة، في أولها خلق السماوات والأرض، ثم بيان خلق الإنسان، وفيها أمر المعاد والجزاء.

ونظير الآية كما تقدم: ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا﴾ [نوح: ١٥/٧١] وقوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢/٦٥].

﴿وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾ أي وما كنا مهملين أمر جميع المخلوقات التي منها السماوات، بل نحفظها لكفالة بقائها واستمرارها، ونحن نعلم كل ما يحدث فيها من صغير أو كبير، كما قال تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الحديد: ٤/٥٧] وقال سبحانه: ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا وَهِيَ بِإِلَهِكُمْ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: ٥٩/٦].

الطر والنبات:

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ﴾ أي وأنزلنا من السحاب

مطراً بقدر الحاجة والكفاية للشرب والسقي، لا كثيراً يفسد الأرض والعمران، ولا قليلاً لا يكفي الزرع والثمار، حتى إن الأراضي التي تحتاج ماء كثيراً لزرعها، ولا تحمل تربتها إنزال المطر عليها، يساق الماء إليها من بلاد أخرى، كأرض مصر التي يقال لها: الأرض الجُرْز، يأتي حاملاً معه الطين الأحمر «الغرين» من بلاد الحبشة، فيستقر الطين فيها للزراعة فيه، فتغطي الرمال به، وهي ما يغلب في تلك الأرض.

وجعلنا الماء إذا نزل من السحاب يستقر في الأرض، وجعلنا في الأرض قابلية له، فيتغذى به ما فيها من الحب والنوى، ومنه تنبع الأنهار والآبار.

﴿وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهٖ لَفَٰقِدُونَ﴾ أي ولو شئنا إزالته وتصريفه عنكم وتغويره لفعلنا، كما أنا قادرون على إنزاله. وكذلك لو شئنا لجعلناه ملحاً أجاجاً لا ينتفع به في الشرب والسقي، ولو شئنا ألا يعطر السحاب لفعلنا، ولو شئنا أن يبقى على سطح الأرض لفعلنا، ولكن لرحمتنا ولطفنا بكم أسكنناه في الأرض بمشابهة خزانات، لتأخذوا منه عند الحاجة، وتسقوا به زرعكم وثماركم وأنفسكم ودوابكم، وتتفعدوا به بسائر وجوه الانتفاع من غسل وتطهير وتنظيف وتبريد ونحو ذلك.

﴿فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهٖ جَنَّاتٍ مِّن تَحِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾ أي فأخرجنا لكم بما أنزلنا من السماء جنات أي بساتين وحدائق ذات بهجة أي ذات منظر حسن، وفيها النخيل والأعناب، وهذا أغلب فواكه العرب.

﴿لَكُم فِيهَا فَوَٰكِهِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ أي لكم في الجنات فواكه متنوعة كثيرة، من جميع الثمار، عدا النخيل والأعناب، وتأكلون من ثمار الجنات وتتفعدون بها، وترزقون وتعيشون.

وقوله: ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ كأنه معطوف على شيء مقدر، تقديره: تنظرون إلى حسنه ونضجه، ومنه تأكلون.

﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ﴾ أي وأنشأنا لكم شجرة الزيتون التي تنبت في جبل الطور، وتأتي بالدهن وهو الزيت، وتتخذ إداماً ينتفع به الآكلون بالدهن والاصطباغ.

روى الإمام أحمد عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلُوا الزَيْتَ وَاذْهَبُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مَبَارَكَةٍ» ورواه الترمذي عن عمر رضي الله عنه.

أحوال الانعام:

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً﴾ أي وإن لكم أيها الناس في خلق الإبل والبقر والغنم وما فيها من المنافع لعظة تعتبرون بها ونعمة تستحق الشكر والتقدير والاستدلال على قدرة الله تعالى، بتحويل الدم المتولد من الغذاء في الغدد إلى لبن طيب سائغ شرابه، كامل التغذية. وتلك المنافع كثيرة ذكر منها هنا أربعة أنواع هي:

١ - ﴿شُفِيِّكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا﴾ أي تشربون من ألبانها الخارجة من بين فرث ودم، وتتخذون منها السمن والجبن وغير ذلك، وتنتج لكم الحملان.

٢ - ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَفَعٌ كَثِيرَةٌ﴾ أي وتستفيدون من أصوافها وأوبارها وأشعارها، وتتخذون منها الملابس والقُرُش.

٣ - ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ أي وتأكلون من لحومها بعد ذبحها، فتنتفعون بها حية وبعد الذبح.

٤ - ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ أي وتركبون ظهورها وتحملون عليها الأحمال الثقيل إلى البلاد والبقاع النائية، كما تنتفعون بالسفن، كما قال تعالى: ﴿وَتَحْمِلُ أَوْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِلَاغِهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ٧/١٦] وقال سبحانه: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا

لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ
وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ [يس: ٧١/٣٦ -
٧٣].

والامتنان بهذه النعم الجليلة بقصد الإرشاد إلى الخالق، وتعرف قدرة الله تعالى.

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى ما يأتي:

أ - استنبط الإمام الرازي من الآية الأولى في خلق السماوات ستة أحكام هي:

أ - إنها دالة على وجود الإله الصانع، فإن تحول الأجسام من صفة إلى صفة أخرى مغايرة للأولى يدل على أنه لا بد من محول ومغير.

ب - إنها تدل على فساد القول بالطبيعة؛ لأن الطبيعة تقضي ببقاء الأشياء على حالها وعدم تغيرها، فإذا تغيرت تلك الصفات، دل على احتياج الطبيعة إلى خالق وموجد.

ج - تدل على أن المدبر قادر عالم؛ لأن الجاهل لا يصدر عنه هذه الأفعال العجيبة.

د - تدل على أنه تعالى عالم بكل المعلومات، قادر على كل الممكنات.

هـ - تدل على جواز الحشر والنشر؛ لأنه لما كان تعالى قادراً عالماً، وجب أن يكون قادراً على إعادة تركيب الأجزاء كما كانت.

و - إن معرفة الله تعالى يجب أن تكون استدلالية لا تقليدية، وإلا لكان ذكر هذه الدلائل عبثاً^(١).

٢ - دلت الآية الثانية في إنزال المطر على نعمة عظمى تستحق التقدير هي الماء الذي هو حياة الأبدان ونماء الحيوان، فالماء في نفسه نعمة، وهو أيضاً سبب لحصول النعم من إنبات النبات، وسقي الإنسان والحيوان.

والمراد بماء السماء المنزل المختزن وغير المختزن: هو الماء العذب غير الأجاج المالح.

وإنزال الماء بقدر، أي على قدر مصلح موافق للحكمة والحاجة؛ لأنه لو كثر أهلك، كقوله تعالى: ﴿وَأِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عَلَيْنَا حِزَابٌ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ [الحجر: ٢١/١٥].

وقوله: ﴿وَأِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ﴾ أي الماء المختزن في الأرض: تهديد ووعيد، أي في قدرة الله إذهابه وتغويره، ويهلك الناس بالعطش وتهلك مواشيهم، كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾ [الملك: ٣٠/٦٧] وغوراً: أي غائراً.

وكل ما نزل من ماء السماء مختزناً أو غير مختزن هو طاهر مطهر، يغتسل به ويتوضأ منه.

٣ - من آثار الماء جعله سبب النبات، فهو ينبت أشرف الثمار، وهي الرطب والأعناب، وينبت غير ذلك من الفواكه، ولا فرق في الفاكهة بين الطري واليابس.

وبالماء تنبت الأشجار، ومن أبرك الأشجار ما ذكر في الآية وهو شجرة

(١) تفسير الرازي: ٢٣/٨٨

الزيتون التي أنبتها الله في الأصل من جبل الطور في سيناء الذي بارك الله فيه، وطور سيناء: من أرض الشام، هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. وإنما خص النخيل والأعناب بالذكر؛ لأنهما المعروفان المشهوران عند العرب كثيراً.

وزيت الزيتون يصلح للادهان به وللاتئام به، لذا كان المراد بالآية: ﴿تَبَّتْ بِالذَّهْنِ وَصَبَغَ لِلْأَكْلِينَ﴾ تعداد نعمة الزيت على الإنسان، وبيان وجوه الانتفاع به، ففي الزيت شفاء لكثير من الأمراض الجلدية الظاهرة، والباطنية الداخلية، فيدهن به الجلد فتتقوى بصلة الشعر، ويؤكل مع الخبز إداماً، وكل إدام يؤتدم به فهو صبغ.

٤ - ذكر الله تعالى للأنعام (الإبل والبقر والغنم) أربع منافع: هي الانتفاع بالألبان، والانتفاع بالأصواف لللباس والأثاث والفرش، وللبيع والاستفادة من الأثمان، والانتفاع من اللحوم بالأكل بعد الذبح، كالانتفاع بها حية، والانتفاع بالركوب على الإبل في البر والحمل عليها كالانتفاع بالفلك (السفن) في البحر، وهذا دليل على أن الركوب راجع إلى بعض الأنعام.

روي أن رجلاً ركب بقرة في الزمان الأول، فأنطقها الله تعالى معه، فقالت: إنا لم نخلق لهذا! وإنما خلقت للحرث (أي العمل الزراعي).

القصة الأولى - قصة نوح عليه السلام

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ ﴿٢٣﴾ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٤﴾ فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضِّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فْتَرِيضُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٦﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٢٧﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلَ يَا عَيْنَانَا وَوَحَيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُخَرَّفُونَ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَعَكَ عَلَى الْفُلِ فَحِثْ أَلَدَكَ الْذِي تَجَنَّبُنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلاً مَبَارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٣٠﴾﴾

للقرءات:

﴿إِلَهُ غَيْرُهُ﴾:

وقرأ الكسائي (إله غيره).

﴿مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ﴾:

وهي قراءة حفص، وقرأ الباقون: (من كل زوجين).

الإعراب:

﴿مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ﴾: اسم «مَا»، وما قبله: الخبر، و﴿مِنْ﴾: زائدة. «مُنْزَلاً» مصدر لفعل رباعي وهو (أنزل) وتقديره: أنزلني إنزالاً مباركاً، ويجوز أن يكون اسم مكان. وقرئ بفتح الميم (منزلاً) وهو مصدر لفعل ثلاثي وهو (نزل) ويجوز أن يكون أيضاً اسم مكان.

﴿وَأَن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ﴾: ﴿وَأَن﴾: تخففة من الثقيلة، واللام هي الفارقة بينها وبين النافية، وتقديره: وأنه كنا لمبتلين. وذهب الكوفيون إلى أن ﴿وَأَن﴾ بمعنى (ما) واللام بمعنى (إلا) وتقديره: ما كنا لمبتلين.

البلاغة:

﴿أَصْنَعُ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ استعارة، عبّر عن الحفظ والرعاية أو الحراسة بالصنع على الأعين؛ لأن الحافظ للشيء يديم مراعاته في الأغلب بعينه.

﴿وَفَكَارَ التَّنُورُ﴾ كناية عن الشدة، مثل: حيي الوطيس. وقيل: المراد بالتنور وجه الأرض مجازاً.

﴿أَنزَلْنِي مُزَلًّا﴾ جناس اشتقاق.

المفردات اللغوية:

﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أطيعوا الله ووجدوه. ﴿تَتَّقُونَ﴾ تخافون عقوبته بعبادتكم غيره. ﴿الْمَلَأُوا﴾ أشراف القوم، قالوا للعوام. ﴿يَنْفَضِّلُ عَلَيْكُمْ﴾ يطلب الفضل والسيادة عليكم، بأن يكون متبوعاً وأنتم أتباعه. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً﴾ أي لو شاء أن يعبد غيره وأن يرسل رسولاً لأنزل ملائكة بذلك، لا بشراً. ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾ الذي دعا إليه نوح من التوحيد. ﴿فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ الأمم الماضية. ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ﴾ أي ما نوح إلا رجل به حالة جنون وضعف عقل. ﴿فَرَّصُوا بِهِ﴾ انتظروه واحتملوه. ﴿حَتَّىٰ جِئَ﴾ أي إلى زمن لعله يفيق من جنونه، أو إلى زمن موته.

﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي﴾ أي قال نوح بعد يأسه من إيمانهم: رب انصُرني عليهم ﴿يَمَّا كَذَبُوا﴾ أي بسبب تكذيبهم إياي، بأن تهلكهم. ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ﴾ أي أمرناه إجابة لدعائه. ﴿أَن أَصْنَعِ الْفُلَّكَ﴾ السفينة. ﴿بِأَعْيُنِنَا﴾ بحفظنا ورعايتنا. ﴿وَوَحَّيْنَا﴾ أي أمرنا وتعليمنا. ﴿فَلِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ بالركوب أو

نزول العذاب والإهلاك. ﴿وَفَكَارَ﴾ نبع. ﴿الْتَسْوَرُ﴾ أي مكان خبز الحباز أو وجه الأرض، وكان نبع الماء منه علامة لنوح عليه السلام. ﴿فَأَسْلُكْتُ فِيهَا﴾ أي أدخل في السفينة. ﴿مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ﴾ أي من كل صنفين: ذكر وأنثى من أنواع الحيوان الموجود وقتئذ. ﴿أَتْنَيْنِ﴾ ذكراً وأنثى، أي خذ معك على السفينة من كل نوع من أنواع الحيوان صنفاً من الذكور وصنفاً من الإناث، كالجمال والنوق، مزدوجين. وقراءة حفص ﴿مِنْ كُلِّ﴾ أي من كل نوع زوجين. و﴿أَتْنَيْنِ﴾: تأكيد وزيادة تأكيد.

﴿وَأَهْلَكَ﴾ أهل بيتك، أو من آمن معك. ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ﴾ أي إلا من قضي عليه القول من الله بهلاكه لكفره وهو زوجته وولده كنعان، بخلاف سام وحام ويافث، فأخذهم مع زوجاتهم الثلاثة. قيل: كانوا ستة رجال مع نسائهم، وقيل: جميع من كان في السفينة ثمانية وسبعون، نصفهم رجال، ونصفهم نساء. وقد عبر بعل في قوله: ﴿مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ﴾ لأن المقضي به ضار، كما عبر باللام حيث كان المقضي به نافعاً في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ﴾ [الأنبياء: ١٠١/٢١].

﴿وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ كفروا بترك إهلاكهم. ﴿إِنَّهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ لا محالة، لظلمهم بالإشراك والمعاصي، ومن كان هذا شأنه لا يشفع له، ولا يشفع فيه. ﴿أَسْتَوِينَ﴾ اعتدلت وعلوت. ﴿مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ الكافرين، والنجاة: هي من إهلاكهم.

﴿وَقُلْ﴾ عند نزولك من الفلك. ﴿رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبَارَكاً﴾ أي اجعل إنزالي أو مكانه إنزالاً أو مكاناً مباركاً، أي فيه الخير والبركة. ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ ثناء مطابق لدعائه، أمره به توسلاً إلى الإجابة. وإنما أفرد بالامر مع شموله من آمن معه إظهاراً لفضله والاكتفاء بدعائه عن دعائهم. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ المذكور من فعل نوح والسفينة، وفعل قومه وإهلاكهم. ﴿لَآيَاتٍ﴾ دلالات على قدرة

الله تعالى ﴿لَمُبْتَلَيْنِ﴾ مختبرين ممتحنين قوم نوح بإرساله إليهم ووعظه، أي معاملتهم معاملة من يختبر.

المناسبة:

الارتباط بين هذه الآيات وبين ما قبلها جارٍ على وفق العادة في سائر الآيات، بذكر قصص الأنبياء بعد بيان أدلة التوحيد، والقصد هو بيان كفران الناس بعد تعداد النعم المتلاحقة عليهم، وما حاق بهم من زوالها.

فبعد أن ذكر الله تعالى دلائل التوحيد من خلق الإنسان، والحيوان، والنبات، وخلق السماوات والأرض، وعدّد نعمه على عباده، ذكر هنا الحالات المماثلة لكفار مكة من المكذبين من الأمم السابقة، فذكر خمس قصص: هي قصة نوح، وقصة هود، وقصة صالح ولوط وشعيب، وقصة موسى وهارون وفرعون، وقصة عيسى وأمه.

التفسير والبيان:

يبين الله تعالى موقف نوح عليه السلام مع قومه حينما أنذرهم عذاب الله، وبأسه الشديد، وانتقامه ممن أشرك به، وخالف أمره، وكذب رسله، فقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ عِزَّةٌ فَلَا تَتَّقُونَ﴾ (١٣) :

أي ولقد بعثنا نوحاً إلى قومه، فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وقال لهم: ألا تتقون، أي ألا تحافون من الله في إشراكم به؟

﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي فقال السادة والأكابر منهم: ما نوح إلا بشر مثلكم، ورجل منكم، يريد أن يترفع عليكم ويتعظم بدعوى النبوة، وليس له ميزة في علم ولا خلق، فكيف يكون نبياً يوحي إليه دونكم وهو مثلكم؟!

وموانع نبوته هي:

١ - ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً﴾ أي ولو أراد الله أن يبعث نبياً، لبعث أحد الملائكة من عنده، لأداء رسالته، ولم يكن بشراً، فإن إنزال الملك أَدْعَى للإيمان، وأدل على الصدق. وهذا ناشئ من تصورهم سمو الرسالة التي تقتضي جعلها في عنصر أسمى من البشر وهم الملائكة، وأنه لا يمكن تكليف البشر بالرسالة الإلهية.

٢ - ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ أي ما سمعنا ببعثة البشر في عهد الأسلاف والأجداد في الدهور الماضية. وهذا ناشئ من اعتمادهم في العقيدة على التقليد، وإصرارهم على الكفر والعناد.

٣ - ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ﴾ أي وما نوح إلا رجل مجنون فيما يزعمه أن الله أرسله إليكم، واختصه من بينكم بالوحي.

﴿فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ أي انتظروا به ريب المنون، واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه، أو يئأس فيرجع إلى دينكم، أو يفيق من جنونه. وهذا مجرد مكابرة، فهم عرفوا نوحاً برجحان عقله، واتزان قوله، واستقامة سيرته.

ولما يئس نوح من إجابة دعوته، وصبر على قومه ألف سنة إلا خمسين، فلم يؤمن معه إلا القليل، أوحى الله إليه أن يدعو ربه لنصره عليهم فقال: ﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنتُ بِنَاصِرٍ﴾ أي قال نوح: رَبِّ انصُرْنِي عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، وأهلكهم بسبب تكذيبهم إياي، كما جاء في آية أخرى: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصِرْ﴾ [النمر: ١٠/٥٤]، وقوله أيضاً: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَّارًا﴾ [نوح: ٢٦/٧١].

فأجاب الله دعاءه وأمره بصنع السفينة فقال:

﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا﴾ أي فأمرناه بأن يصنع السفينة بحفظنا ورعايتنا، وتعليمنا وإرشادنا كيفية الصنع.

﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُفْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ﴾ أي فإذا حان وقت قضائنا بالعذاب والهلاك، ونبع الماء من وجه الأرض أو من التنور المخصص للخبز، فاحمل في السفينة فردين مزدوجين ذكراً وأنثى من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار وغير ذلك، واحمل فيها أيضاً أهل بيتك، أو كل من آمن معك، وهذا المعنى هو الأرجح، إلا من سبق عليه القول من الله بهلاك، وهم الذين لم يؤمنوا به من أهله كابنه وزوجته، وهو كنعان وأمه.

روي أنه قيل لنوح عليه السلام: إذا رأيت الماء يفور من التنور، فاركب أنت ومن معك في السفينة، فلما نبغ الماء من التنور، أخبرته امرأته، فركب.

﴿وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾ أي ولا تسألني ولا تشفع في الذين كفروا، ولا تأخذنك رافة في قومك، فإني قد قضيت أنهم مغرقون، بسبب ما هم عليه من الكفر والطغيان، أي إن الغرق نازل بهم لا محالة.

ثم أمره الله أن يحمده ويشني عليه بعد ركوب السفينة:

﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ﴾ أي فإذا استقر بك وبمن معك من المؤمنين المقام في السفينة، فقل أنت وهم: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، أي أنقذنا من هؤلاء الكافرين المشركين الظلمة.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان في السفينة ثمانون إنساناً، نوح وامرأته سوى التي غرقت، وثلاثة بنين: سام وحام ويافث، وثلاث نسوة لهم، واثنتان وسبعون إنساناً، فكل الخلاق نسل من كان في السفينة.

ثم أمره أيضاً أن يدعوه بعد خروجه من السفينة دعاء مقروناً بالثناء فقال: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلاًً مُبَارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ أي وقل عند النزول من السفينة: رب أنزلني إنزلاً مباركاً أو مكاناً مباركاً، يبارك لي فيه، وأعطى

الزيادة في خير الدارين، وأنت خير من أنزل عباده المنازل الطيبة؛ لأنك تحفظ من أنزلته في سائر أحواله، وتدفع عنه المكاره، بحسب ما تقتضيه الحكمة.

وهذا وما قبله تعليم لذكر الله عند ابتداء السير وانتهائه، قال قتادة: علمكم الله أن تقولوا عند ركوب السفينة: ب ﴿يَسِّرْ اللَّهُ مَجْرِبَهَا وَمُرْسَهَا﴾ [هود: ٤١/١١]، وعند ركوب الدابة: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَمَّ مُقْرِنِينَ﴾ [الزخرف: ١٣/٤٣] أي مطيقين، وعند النزول: ﴿وَقُلْ رَبِّ أُنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ﴾ (٢٩).

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ﴾ (٣٠) أي إن في هذا الصنيع وهو إنجاء المؤمنين، وإهلاك الكافرين لدلالات واضحات على صدق الأنبياء فيما جاؤوا به عن الله تعالى، وإنا لختبرون بهذه الآيات عبادنا، لننظر من يعتبر ويتذكر، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ (١٥) [القمر: ١٥/٥٤]. وقيل: أي نعاملهم معاملة المختبرين.

وتقدمت القصة بتفصيل أكثر في سورة هود عليه السلام.

فقه الحياة أو الأحكام:

هذه القصة واضحة الدلالة كغيرها من القصص القرآني على أن نزول العذاب: عذاب الاستئصال والهلاك كان بسبب العناد والإصرار على الكفر، وملازمة الشرك والوثنية.

فهذا نوح عليه السلام مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين يدعوهم لعبادة الله وحده لا شريك له، وينذرهم بأس الله وانتقامه ممن أشرك به، وكذب رسله، قائلاً لهم: ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ أي أفلا تحافون عذاب الله، وتتقون عقابه؟ وهو زجر ووعيد ليقنعوا عما هم عليه.

فما كان منهم إلا إنكار نبوته معتمدين على شبهات خمس هي:

الأولى - إنكار كون النبي أو الرسول بشراً مماثلاً لغيره في البشرية، ومساوياً لسائر الناس في القوة والفهم والعلم، والغنى والفقر، والصحة والمرض، والرسول لا بد أن يكون عظيماً عند الله تعالى، ومتصفاً بصفات تجعل له منزلة عليا ودرجة رفيعة وعزة سامية.

واتهموه بناء عليه بطلب الزعامة والرياسة والترفع والسيادة عليهم.

الثانية - طلب أن يكون النبي ملكاً، فلو شاء الله إرشاد البشر، لوجب إرسال ملك من الملائكة يحقق المقصود بنحو أفضل وأسرع وأنجح من بعثة البشر؛ لأن الملائكة لعلو شأنهم وشدة سطوتهم يتقاد الناس إليهم.

الثالثة - الخروج عن سنة الآباء والأسلاف، فهم لا يعرفون غير التقليد واتباع سلوك الآباء، فلما وجدوا في طريقة نوح عليه السلام خروجاً عن المألوف، حكموا ببطلان نبوته.

الرابعة - اتهامه من قبل الرؤساء بالجنون، للترويج على العوام، بسبب فعله أفعالاً على خلاف عاداتهم، ومن كان مجنوناً لا يصلح أن يكون رسولاً.

الخامسة - الصبر عليه وتركه لعاديات الزمان، فإنه إن كان نبياً حقاً، فالله ينصره ويقوي أمره، وحيثئذ يتبعونه، وإن كان كاذباً فالله يخذله ويبطل أمره، فحيثئذ نستريح منه.

ولم يجب الله تعالى عن هذه الشبه لسخافتها وسطحياتها، فإن جعل الرسول من جملة البشر أولى، لما بينه وبين غيره من الألفة والمؤانسة؛ وإن قصد الزعامة والسيادة يتنافى مع سمو الأنبياء، فهم منزهون عن هذه المقاصد الدنيوية الزائلة؛ وأما التقليد فهو دليل القصور العقلي، وتعطيل موهبة الفكر والرأي الحر؛ وأما اتهامه بالجنون فيناقضه أنهم كانوا يعلمون بداهة كمال عقله ورجاحة رأيه؛ وأما التريص به إلى حين ففي غير صالحهم؛ لأنه إن ظهرت

الدلالة على نبوته بالمعجزة وجب عليهم قبول قوله في الحال، وإن لم يأت بمعجزة فلا يقبل قوله.

ولما تهاوت حججهم، وأصروا على كفرهم، أمر الله نوحاً بالدعاء عليهم والانتقام ممن لم يطعه، ولم يسمع رسالته، وأرسل له رسولاً يوحى إليه بصناعة السفينة، فإذا تم صنعها فليأخذ من كل الأصناف زوجين: ذكراً وأنثى، حفاظاً على أصول المخلوقات.

ثم أمره الله أولاً بأن يحمد الله هو ومن معه على النجاة وتخليصه من القوم الظالمين ومما أحاط بهم من الغرق، والحمد لله: كلمة كل شاكر لله.

وثانياً بأن ينزله مع المؤمنين إنزالاً مباركاً أو موضعاً طيباً مباركاً، يسمي الله به خير الدارين.

وهذا تعليم من الله عز وجل لعباده إذا ركبوا وإذا نزلوا: أن يقولوا هذا: ﴿رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبَارَكاً﴾ وكذلك إذا دخلوا بيوتهم وسلّموا على أهلهم، أو على الملائكة إذا لم يوجد الأهل.

والخلاصة وعبرة القصة: إن في أمر نوح والسفينة وإهلاك الكافرين لدلالات على كمال قدرة الله تعالى، وإنه ينصر أنبياءه، ويهلك أعداءهم، وإنه تعالى يختبر الأمم بإرسال الرسل إليهم ليظهر المطيع والعاصي.

القصة الثانية - قصة هود عليه السلام

﴿فَرَأَيْنَاهُ مِنْ بُعْدِهِمْ قَرْنًا مَخْرَجَ ۝٣١ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۝٣٢ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝٣٣﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الْآخِرَةِ وَأُتْرِفْتُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۝٣٤ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ۝٣٥ أَيْدِيكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنْتُمْ تُخْرَجُونَ ۝٣٦ هُنَّآ هُنَّآ لِمَا تُوْعَدُونَ ۝٣٧ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝٣٨ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۝٣٩﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ ۝٤٠ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ۝٤١ فَلَاخَذْنَاهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ فَعَبَّلْنَاهُمْ نَارًا فَبَعَدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝٤٢﴾

القراءات:

﴿أَنْ اعْبُدُوا﴾:

قرئ:

١- (أَنْ اعْبُدُوا) وهي قراءة أبي عمرو، وعاصم، وحمة.

٢- (أَنْ اعْبُدُوا) وهي قراءة باقي السبعة.

﴿إِلَهِ غَيْرِهِ﴾:

وقرأ الكسائي (إله غيره).

﴿وَمِثُّكُمْ﴾:

قرئ:

١- (مُتَم) وهي قراءة نافع، وحفص، وحزمة، والكسائي، وخلف.

٢- (مُتَم) وهي قراءة باقي السبعة.

الإعراب:

﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ﴾ ﴿مَا﴾: خبرية.

﴿يَأْكُلُ مِنَّا﴾ ما: فيها وجهان: أن تكون مع الفعل بعدها في تأويل المصدر، أو تكون بمعنى الذي، فتفتقر إلى عائد، وتقديره: مما تشربونه، وحذف تخفيفاً. ﴿مُخْرَجُونَ﴾ ﴿أَنْكُرُ﴾: إما بدل من الأولى، والتقدير: أيعدكم أن إخراجكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً، وإما تأكيد للأولى، وإما في موضع رفع بالظرف، وهو ﴿إِذَا﴾ على قول الأخفش، وعامل ﴿إِذَا﴾ مقدر، تقديره: أيعدكم وقت موتكم وكنتم تراباً إخراجكم، فيكون الظرف وما رفع به خبر (أن). و﴿مُخْرَجُونَ﴾: خبر أنكم الأولى.

﴿هِيَآتَ هِيَآتَ﴾ اسم لبعد، وهو فعل ماضٍ، فكان مبنياً، وفاعله مقدر، تقديره: هيات إخراجكم، هيات إخراجكم.

﴿عَمَّا قَلِيلٍ﴾ أي عن قليل، وما: زائدة، وعن: تتعلق بفعل مقدر يفسره قوله: ﴿لَيُصِخِرَنَّ﴾.

البلاغة:

﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ بينهما طباق.

﴿فَجَعَلْنَاهُمْ غُرَبَاءَ﴾ تشبيه بليغ، أي كالغناء في سرعة زواله، حذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه.

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُخْفِئُهُمُ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أسلوب إطناب للذم وبيان أنواع القبائح.

﴿نَقُونَ﴾، ﴿تَشْرُونَ﴾، ﴿لَخَشِيرُونَ﴾، ﴿مُخْرَجُونَ﴾، ﴿تُوعَدُونَ﴾. سجع لطيف.

المفردات اللغوية:

﴿قَدْ أَشْنَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْلًا آخَرِينَ﴾ ﴿٣١﴾ ﴿قَوْلًا﴾: قوماً أو أمة أو جماعة مجتمعة في زمان واحد، سمووا بذلك لتقدمهم على من بعدهم تقدم القرن على الحيوان. والمراد بهم قوم هود، لقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ﴾ [الأعراف: ٦٩/٧]. ﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ هو هود عليه السلام، وإنما جعل القرن موضع الإرسال ليدل على أنه لم يأتهم من مكان غير مكانهم، وإنما أوحى إليه وهو بين أظهرهم. ﴿أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أي بأن اعبدوا الله، أو قلنا لهم على لسان الرسول: اعبدوا الله. ﴿أَفَلَا نُنْقِونَ﴾ عقابه فتؤمنوا.

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ أَشْرَافَ الْقَوْمِ وَرُؤَسَاؤَهُمْ﴾. ﴿وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ﴾ بالمصير إليها، أو لقاء ما فيها من الثواب والعقاب. ﴿وَأَتَرَفْنَهُمْ﴾ نعمناهم، أي وسعنا عليهم وجعلناهم في ترف ونعيم. ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بكثرة الأموال والأولاد. ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ في الصفة والحال. ﴿يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ تقرير للمماثلة.

﴿وَلَيْنَ أَطْعَمَهُ بَشَرًا مِثْلُكُمْ﴾ فيما يأمركم، أي والله لئن أطعتم، فيه قسم وشرط، وجواب أولهما، وهو مغني عن جواب الثاني هو: ﴿إِنَّكُمْ إِذَا﴾ أي إذا أطعتموه ﴿لَخَشِيرُونَ﴾ مغبونون في آرائكم، حيث أذلتكم أنفسكم لأمثالكم.

﴿وَكُنْتُمْ ثَرَايَا وَعِظَنَّا﴾ أي مجردة عن اللحوم والأعصاب. ﴿أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ﴾ من الأحداث أو من العدم تارة أخرى إلى الوجود، وأنكم هذه تأكيد الأولى لما طال الفصل. ﴿هَيَّاتَ هَيَّاتَ﴾ اسم فعل ماض بمعنى مصدر

أي بَعْدُ بَعْدُ التصديق أو الصحة. ﴿لَمَّا تُوْعِدُونَ﴾ من الإخراج من القبور والبعث والحساب، واللام زائدة لليان.

﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا﴾ أي ما الحياة إلا حياتنا الدنيا. ﴿وَنَحْيَا﴾ بحياة آبائنا، يموت بعضنا ويولد بعض. ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ بعد الموت. ﴿إِنْ هُوَ﴾ أي ما الرسول. ﴿أَفَرَأَيْتَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ فيما يدعيه من الرسالة. ﴿بِمُؤْمِنِينَ﴾ بمصدقين بالبعث بعد الموت.

﴿رَبِّ أَنْصَرْنِي﴾ عليهم وانتقم لي منهم. ﴿بِمَا كَذَّبُونَ﴾ بسبب تكذيبهم إياي. ﴿عَمَّا قَلِيلٍ﴾ أي بعد زمان قليل. ﴿لَيُصْخِرَنَّ﴾ ليصيرن. ﴿تَلْمِيزِينَ﴾ على كفرهم وتكذيبهم. ﴿الصَّيْحَةُ﴾: الصوت الشديد، وهي صيحة العذاب والهلاك، وهي صيحة جبريل، صاح عليهم صيحة هائلة تصدعت منها قلوبهم فماتوا. ﴿بِالْحَقِّ﴾ بالوجه الثابت الذي لا دافع له. ﴿عُنَاكَ﴾ شبههم في دمارهم بغناء السيل، وهو ما يحمله من الورق والعيدان اليابسة، وأصل الغناء: نبت ييس، أي صيرناهم مثله في اليبس. ﴿فَبَعْدًا﴾ من الرحمة وهلاكاً. ﴿لَلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ المكذبين.

المناسبة:

هذه هي القصة الثانية في هذه السورة، وهي قصة هود عليه السلام، في قول ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين؛ لقوله تعالى في سورة الأعراف حكاية لقول هود: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ﴾ ومجيء قصة هود عقيب قصة نوح في سورة الأعراف وسورة هود والشعراء.

وقال بعضهم: المراد بهم صالح وحمود؛ لأن قومه الذين كذبوه هم الذين هلكوا بالصيحة، والعقاب المذكور هنا هو الصيحة، فالقصة هي قصة صالح عليه السلام.

التفسير والبيان:

﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٣١﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾﴾ أي ثم أوجدنا من بعد قوم نوح الهلكى قوماً آخرين، هم عاد قوم هود عليه السلام، فإنهم كانوا مستخلفين بعدهم، وقيل: المراد ثمود، لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَتَّقُونَ﴾. فأرسل الله تعالى فيهم رسولا منهم، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فكذبوه وخالفوه وأبوا اتباعه لكونه بشراً مثلهم، فقال لهم: أفلا تتقون وتخافون عقاب الله بعبادتكم غيره من وثن أو صنم، فإن العبادة لا تنبغي إلا له، ولا يستحقها غيره؟!

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ الْآخِرَةِ وَآزَفْتَهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾﴾ أي قال أشرف قومه المتصفون بصفات ثلاث هي شر الصفات:

أولها - الكفر بالخالق وجحود وحدانيته.

ثانيها - الكفر بيوم القيامة والتكذيب بالبعث والجزاء والحساب، والمعاد الجسماني.

ثالثها - الانغماس في الحياة الدنيا التي أنعم الله بها عليهم، حتى بطروا وجحدوا النعمة، وقالوا: ما هود الذي يدعي أنه رسول إلا بشر عادي مثلكم في الصفات والحال، لا ميزة له عليكم، فهو يأكل من طعامكم، ويشرب من شرابكم الذي تشربون منه، فكيف يدعي الفضل عليكم، ويزعم الرسالة من الله إليكم؟

﴿وَلَمَّا أَطْعَمْتُمْ بَشَرًا مِّثْلُكُمْ أَنْكَرُوا إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿٣٤﴾﴾ أي وأقسموا لن أظهرتم الطاعة لبشر مثلكم، واتبعتموه، إنكم حينئذ تخسرون عقولكم،

وتغبنون في آرائكم، وتضيعون مجدكم بترككم آهتكم واتباعكم إياه من غير فضيلة له عليكم. وبشرية الرسول هي الشبهة الأولى لإنكار هؤلاء القوم. ثم ذكروا شبهة ثانية وهي الطعن في صحة الحشر والنشر، والطعن في نبوته القائمة على إثبات ذلك، فقالوا:

﴿أَبَعِدْكُمْ أَنْتُمْ إِنَّا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنْتُمْ تُخْرَجُونَ﴾ (٣٥) أي أبعادكم أنكم تخرجون وتبعثون من قبوركم أحياء بعد موتكم وصيرورتكم تراباً وعظاماً بالية! ثم قرنوا بالإنكار استبعادهم الشديد وقوع ما يدعيه بقولهم:

﴿هَيَّاتِ هَيَّاتِ لِمَا تُوعَدُونَ﴾ (٣٦) أي بُعد بُعد ما توعدون به أيها القوم من حدوث البعث الجثمانى وعودة الحياة مرة أخرى، للحساب والجزاء. ثم أكدوا إنكار البعث بقولهم:

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ (٣٧) أي ما الحياة إلا واحدة وهي حياة الدنيا، فبعض يموت، وبعض يحيا، وأنه لا إعادة ولا حشر ولا بعث. وبعد أن طعنوا في صحة الحشر، بنوا عليه الطعن في نبوة هود، فقالوا:

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (٣٨) أي ما هود الذي يدعي النبوة ويثبت البعث إلا مجرد رجل اختلق الكذب على الله، فيما جاءكم به من الرسالة والإنذار والإجبار بالمعاد، وما نحن له بمصدقين فيما يدعي ويزعم.

ولم يجب الله تعالى عما أوردوه من الشبهتين المتقدمتين، أما كون الرسول بشراً فهو أدعى وألزم للمؤانسة، وتيسر الأخذ عنه، ومناقشته، وتكوين القناعة من أمثالهم عقلاً وفكراً ومحكمة، فليست القضية مجرد إلزام بالقول، وأما استبعاد الحشر فلضعف عقولهم، وقصور ميزانهم؛ لأن العاقل يدرك أنه سبحانه لما كان قادراً على كل الممكنات، عالماً بكل المعلومات، وجب أن

يكون قادراً على الحشر والنشر، ولأن الإعادة أمر ضروري لإقامة صرح العدالة بين الناس، فلولا الإعادة لكان تسليط القوي على الضعيف في الدنيا ظلماً، ولا رادع له، ولا عقاب عليه، وهو غير لائق بالحكيم، لذا قال تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا سَعَىٰ﴾ ﴿٥٦﴾ [طه: ١٥/٢٠].

ولما يشس هود من إيمان قومه بقولهم: ﴿وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ فزع إلى ربه: ﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ﴾ ﴿٢٩﴾ أي يا ربي انصرنى على قومي نصرأ مؤزراً بسبب تكذيبهم إياي في دعوتي لهم إلى الإيمان بك وتوحيدك وإثبات لقائك. فأجاب الله دعاءه:

﴿قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِّیُصِیْحَنَّ نَدِمِينَ﴾ ﴿٤٥﴾ أي قال تعالى مجيأ دعاءه: ليصيرن قومك بعد زمن قليل نادمين على ما فعلوا، وذلك حين ظهور علامات الهلاك لهم، فيحصل منهم الحسرة والندامة على ترك قبول دعوتك لهم إلى الإيمان بالله والتوحيد، وعلى مخالفتك وتكذيبك ومعاندتهم إياك.

ثم كان الجزاء والعذاب، فقال تعالى:

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُرَاءً﴾ أي أهلكوا وماتوا بصيحة جبريل الرهية بهم، وهي صوت شديد مرعب أدى إلى الصعقة والموت، فأصبحوا بسبب كفرهم وتكذيبهم رسولهم صرعى هلكى، كغناء السيل: وهو الشيء الحقير التافه الذي لا ينتفع بشيء منه، قال ابن كثير: والظاهر أنه اجتمعت عليهم الصيحة، مع الريح الصرصر العاصفة القوية الباردة.

﴿فَبَعَثْنَا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ أي بعداً من الرحمة وهلاكاً، وسحقاً وتدميراً للقوم الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم وطغيانهم وعصيان رسولهم، كقوله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٧٦﴾ [الزخرف: ٧٦/٤٣].

وفي هذا غاية المهانة والذلة لهم، وإظهار قدرة الله عليهم، وإنذار السامعين أمثالهم من تكذيب رسولهم بأن يصيبهم من العذاب مثل ما أصابهم.

فقه الحياة أو الأحكام:

العبرة واضحة من هذه القصة، فهي إنذار مخالف للرسول ﷺ، وبيان عاقبة الكافرين الظالمين الذين ينكرون وحدانية الله، ولا يصدقون بيوم القيامة، ويعاندون رسول الله ﷺ.

وواضح من الآيات أن هوداً عليه السلام أمر قومه بعبادة الله وحده لا شريك له؛ إذ لا يستحق العبادة سواه، وحذرهم من الكفر، وخوفهم من عقاب الله وعذابه.

أما القوم فكانوا أغبياء إذ صدقوا رؤساءهم وزعماءهم الذين كفروا بربههم وكذبوا بالبعث ولقاء الله، وانغمسوا في نعم الحياة المادية التي أنعم الله بها عليهم، وصدوهم عن الإيمان، معتمدين على شبهتين:

الأولى - بشرية الرسل وعدم تميزهم عن سائر البشر بصفة تقتضي اتباعهم.

الثانية - إنكار البعث والحشر والنشر والحساب والجزاء.

ورتبوا على ذلك إنكار نبوة هود عليه السلام، وبالغوا في إنكار البعث، وأعلنوا كبقية الماديين الملحدون أن الحياة في الدنيا هي الحياة الوحيدة، أو لا حياة إلا هذه الحياة، وأن البشر سلسلة يموت بعضهم، ويحيا بعضهم، وأن رسولهم هود رجل مفتر كذاب فيما يدعيه من الرسالة وما يزعمه من البعث والجزاء.

وكانت النتيجة الحتمية المطابقة للعدل هي هلاك القوم وتدميرهم بصيحة جبريل عليه السلام مع الريح الصرصر العاتية، صاح بهم جبريل صيحة

واحدة مع الريح التي أهلكهم الله تعالى بها، فماتوا عن آخرهم، وجعلوا هَلْكَى هامدين كغناء السيل: وهو ما يحمله من بالي الشجر من الأعشاب والقصب مما ييس وتفتت، فبعداً أي هلاكاً لهم، وبعداً لهم عن رحمة الله، بظلمهم وكفرهم وعنادهم وطغيانهم.

القصة الثالثة

قصص صالح ولوط وشعيب وغيرهم عليهم السلام

﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخِرِينَ ۖ ﴿٤٢﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۖ ﴿٤٣﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلًّا مَا جَاءَ أُمَّةً رُسُلُهُمْ كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بِعَصَمٍ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ ﴿٤٤﴾﴾

القرءات:

﴿أَنشَأْنَا﴾:

وقرأ السوسي، وحزة وقفاً (أنشأنا).

﴿يَسْتَأْخِرُونَ﴾:

وقرأ السوسي، وورش، وحزة وقفاً (يستأخرون).

﴿رُسُلَنَا﴾:

وقرأ أبو عمرو (رُسُلنا).

الإعراب:

﴿وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾ لم يقل: تستأخر، مثل: تسبق، وإنما ذكر الضمير بعد تأنيته رعاية للمعنى.

﴿تَنَزَّأَ﴾ في موضع نصب على الحال من (الرسل) أي أرسلنا رسلنا متواترين. و﴿تَنَزَّأَ﴾ أصلها وَتَرَى من المواترة، فأبدل من الواو تاءً، كتراث وتهمة وتخمّة، ويقرأ بتنوين وغير تنوين، فمن قرأ بالتنوين جعل ألفها للإلحاق بجعفر، وألف الإلحاق قليلة في المصادر، فجعلها بعضهم بدلاً عن التنوين. ومن لم ينون، جعل ألفها للتأنيث كالدَّعْوَى والعدوى، وهو ممنوع من الصرف للتأنيث ولزومه.

الفردات اللغوية:

﴿قُرُونًا﴾ قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم. ﴿مَا نَسِبُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا﴾ بأن تموت قبله. ﴿وَمَا يَسْتَنْجِرُونَ﴾ عنه.

﴿تَنَزَّأَ﴾ متواترين، واحداً بعد واحد، من الوتر وهو الفرد، والألف للتأنيث؛ لأن الرسل جماعة، أي جعلناهم متتابعين، بين كل اثنين زمان طويل. ﴿أَرْسَلْنَا﴾ ﴿رَسُولَهَا﴾ هذا مثل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [المائدة: ٣٢/٥] وقوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [الأعراف: ١٠١/٧] فمرة يضيف الرسل إليه تعالى، ومرة إلى أممهم؛ لأن الإضافة تكون بالملابسة، والرسول ملابس المرسل، والمرسل إليهم جميعاً، وأضاف الرسول عند الإرسال إلى المرسل في قوله: ﴿أَرْسَلْنَا﴾ وعند المجيء إلى المرسل إليهم في قوله: ﴿رَسُولَهَا﴾ لأن الإرسال الذي هو مبدأ الأمر منه تعالى، والمجيء الذي هو منتهاه إلى القوم.

﴿فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا﴾ في الإهلاك. ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾ لم يبق منهم إلا حكايات يسمر بها، أي جعلناهم أخباراً يسمر بها ويتعجب منها. والأحاديث: اسم جمع للحديث في رأي الزمخشري، أو جمع أحدىثة وهي ما يتحدث به تلهياً وتعجباً، كالأضحكة والألحوبة والأعجوبة، وهو المراد هنا. والجمهور على أن الأحاديث في غير هذا الموضع جمع حديث، ومنه أحاديث رسول الله ﷺ، وقد جمعت العرب ألفاظاً على أفاعيل كأباطيل وأقاطيع.

الخاصية:

هذه هي القصة الثالثة في هذه السورة، وهي مجموع قصص ذات هدف واحد، والله تعالى يقص القصص في القرآن تارة مفصلة، كالقصتين السابقتين، وأخرى مجملة كما هنا، والمراد بهذه القصص قصة لوط وصالح وشعيب وأيوب ويوسف عليهم السلام.

التفسير والبيان:

﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ﴾ (٤٢) أي ثم أوجدنا من بعد هلاك قوم عاد أمماً وخلاتق وأقواماً آخرين، كقوم صالح ولوط وشعيب وأيوب ويوسف وغيرهم عليهم السلام، ليقوموا مقام من تقدمهم في عمارة الدنيا.

﴿مَا سَبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَفْخِرُونَ﴾ (٤٣) أي ما تتقدم أمة مهلكة من تلك الأمم وقتها المقدّر هلاكها أبداً، أو المؤقت لعذابها إن لم يؤمنوا، ولا يتأخرون عنه. والمعنى أن وقت الهلاك محدد لا يتقدم ولا يتأخر، فلا تتعجلوا العذاب، فكل شيء عنده تعالى بمقدار، وهذا مرتبط بأجل الإنسان، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَفْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [النحل: ١٦/٦١].

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا﴾ أي ثم بعثنا رسلاً آخرين في كل أمة، يتبع بعضهم بعضاً، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ [النحل: ٣٦/١٦].

﴿كُلٌّ مَّا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولًا كَذَّبُوهُ﴾ أي كلما جاء الرسول أمة بتكليفهم بالشرائع والأحكام كذبه جمهورهم وأكثرهم، سالكين في تكذيب أنبيائهم مسلك من تقدم ذكره ممن أهلكه الله بالغرق والصيحة، كقوله تعالى: ﴿يَحْزَنُهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [يس: ٣٠/٣٦].

﴿فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا﴾ أي بالهلاك، والمعنى: أتبعنا بعضهم بالهلاك إثر بعض، حين كذبوا رسلهم، كقوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ﴾ [الاسراء: ١٧/١٧].

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾ أي وجعلناهم أخباراً وأحاديث للناس، جمع أحدىثة وهي ما يتحدث به، يتحدثون بها تلهياً وتعجباً، كقوله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ﴾ [سبأ: ١٩/٣٤].

﴿فَبَعَثْنَا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي هلاكاً وتدميراً وبعداً عن رحمة الله لقوم لا يصدقون به ولا برسوله. وهذا وارد على سبيل الدعاء، والذم، والتوبيخ، والوعيد الشديد لكل كافر. وهو دليل على أنهم كما أهلكوا عاجلاً، فهلاكهم بالتعذيب أجلاً على التأيد مترقب.

فقه الحياة لو الأحكام:

هذه الآيات واضحة الدلالة على المقصود منها، وهي أن أجل الهلاك والعذاب محدد بميقات معين، لا يتقدم عنه ولا يتأخر. وأن رحمة الله وحكمته وعدله اقتضت إرسال الرسل في كل الأمم ﴿لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥/٤].

ولكن أكثر الناس وجمهورهم يكذبون الرسل ويخالفونهم فيما جاؤوا به، فتكون النتيجة إهلاك بعضهم إثر بعض، وجعلهم أحدىثة (وهي ما يتحدث به) يقص الناس أخبارهم في مجالس السمر، لأنها مدعاة للتعجب.

ثم ختمت الآيات بالإنذار والوعيد الشديد بالهلاك والدمار لكل قوم لا يصدقون بوجود الله وتوحيده وإرسال رسله، فإن الكافرين كما أهلكوا في الدنيا، يكون هلاكهم بالتعذيب في الآخرة أمراً منتظراً مؤكداً حصوله.

القصة الرابعة - قصة موسى وهارون عليهما السلام

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٤٥﴾ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوا أَتُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِيدُونَ ﴿٤٧﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾﴾

البلاغة:

﴿عَالِينَ﴾ ﴿الْمُهْلَكِينَ﴾ سجع لطيف.

المفردات اللغوية:

﴿بِآيَاتِنَا﴾ بالآيات التسع كاليد والعصا، وهي المذكورة في سورة الأعراف ﴿وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ حجة بيّنة واضحة ملزمة للخصم، والمراد بالسلطان المبين: إما الآيات أنفسها، أي هي آيات وحجة بيّنة، وإما العصا لأنها كانت أم الآيات وأولاهها، وقد تعلق بها معجزات شتى من انقلابها حية، وتلقفها ما أفكته السحرة، وانفلاق البحر، وانفجار العيون من الحجر، بضرهما بها، وكونها حارساً، وشمعة، وشجرة خضراء مثمرة، ودلوأ، ورشاء، فجعلت كأنها ليست بعض الآيات، لخصائصها ومزاياها وفضلها، فلذلك عطفت عليها، كقوله تعالى ﴿وَحَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ﴾ [البقرة: ٩٨/٢] عطفاً على الملائكة، مع أنهما منهم.

ومثل وغير: يوصف بهما الاثنان والجمع، والمذكر والمؤنث، كقوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ﴾ [النساء: ١٤٠/٤] ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢/٦٥]. ويقال أيضاً: هما مثلاه، وهم أمثاله، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَتَالِكُمْ﴾ [الأعراف: ١٩٤/٧].

﴿فَاسْتَكْبَرُوا﴾ عن الإيمان بالله وبآيَات، والمتابعة ﴿عَالِينَ﴾ متكبرين قاهرين بني إسرائيل بالظلم ﴿أَتَوَيْنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلَنَا﴾^(١) ثَنَى البشر؛ لأنه يطلق للواحد، كقوله تعالى: ﴿بَشَرًا سَوِيًّا﴾ [مریم: ١٧/١٩] كما يطلق للجمع، كقوله: ﴿فَأَمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا﴾ [مریم: ٢٦/١٩] ولم يثن المثل؛ لأنه في حكم المصدر، فيوصف به الاثنان والجمع والمذكر والمؤنث.

﴿وَقَوْمُهُمَا﴾ يعني بني إسرائيل ﴿عَبِيدُونَ﴾ خادمون مطيعون، خاضعون منقادون ﴿مِنَ الْمُهْلَكِينَ﴾ بالغرق في البحر الأحمر ﴿الْكَتَّابِ﴾ التوراة ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ لعل بني إسرائيل يهتدون إلى المعارف والأحكام. ولا يجوز عود الضمير إلى فرعون وقومه؛ لأن التوراة نزلت بعد إغراقهم.

الخاصية:

هذه هي القصة الرابعة في هذه السورة، ويلاحظ فيها وحدة الموضوع والهدف وشبهة إنكار النبوة، فموضوعها: وصف حال المتكبرين السادة الأشراف الملأ من قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وأيوب ويوسف، وفرعون وملته، وتكذيبهم رسلهم الذين جاؤوهم بالحق وبالبينات والمعجزات الواضحات الدالة على صدقهم. والهدف: هو العبرة والعظة حتى لا يستبد الكفار بآرائهم، ويمعنوا في العناد والكفر، فيستحقوا مثل عقاب من تقدمهم.

وأما شبهة إنكار النبوة من المنكرين في هذه القصص فهي واحدة وهي وحدة البشرية أو قياس حال الأنبياء على أحوالهم، لما بينهم من المماثلة في الحقيقة، وهي شبهة زائفة باطلة؛ لأن النفوس البشرية، وإن اشتركت في

(١) لفظ البشر يطلق على الواحد والجمع، كما قال تعالى في إطلاقه على الواحد: ﴿فَتَنَزَّلُ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ [مریم: ١٧/١٩] ﴿أَتَوَيْنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلَنَا﴾ [المؤمنون: ٤٧/٢٣]. ومثال إطلاقه على الجمع قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا﴾ [مریم: ٢٦/١٩] ﴿وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ﴾ [المدثر: ٣١/٧٤].

أصل القوى والإدراك، فإنها متباينة فيهما، فالناس يتفاوتون في طاقات المواهب والأفكار والمدارك، وفي الاستعدادات الفطرية، وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ﴾ [الكهف: ١١٠/١٨].

التفسير والبيان:

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ١٥﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ١٦﴾ أي ثم أرسلنا بعد الرسل المتقدمين موسى وأخاه هارون إلى فرعون وأشراف قومه وأتباعهم من الأقباط بالآيات والحجج الدامغة والبراهين القاطعة، ولكن هؤلاء القوم استكبروا عن اتباعهما والانقياد لأمرهما؛ لكونهما بشرين، كما أنكرت الأمم الماضية بعثة الرسل من البشر، وكانوا قوماً متكبرين، كما قال تعالى: ﴿أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ٧﴾ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَن تَرْكَبَ ٨﴾ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ٩﴾ [النازعات: ١٧/٧٩-١٩] وقال سبحانه: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [القصر: ٢٨/٤].

والآيات كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هي الآيات التسع وهي العصا، واليد، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، وانفلاق البحر، والسنون، ونقص الثمرات.

ودلت الآية على أن النبوة كانت مشتركة بين موسى وهارون، وكذلك كانت المعجزات واحدة، فمعجزات موسى عليه السلام هي معجزات هارون عليه السلام.

وكانت صفة فرعون وقومه أمرين: أحدهما - الاستكبار والأنفة، والثاني - أنهم كانوا قوماً عالين، أي رفيعي الحال في أمور الدنيا أو في الكثرة والقوة، أي على جانب من الحضارة والعلم، والعز والسلطان، بدليل الواقع التاريخي.

وكانت شبهتهم هي قولهم: ﴿أَتُؤَيِّنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِكَ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِيدُونَ؟﴾ أي قال فرعون وملؤه (أشراف قومه): كيف نقفد لأمر موسى وأخيه هارون، وقومهما بنو إسرائيل خدمننا وعبيدنا المنقادون لأوامرنا؟!

أي أن الرسالة تتنافى مع البشرية، وأن قوم موسى وهارون أتباع أذلة لفرعون وقومه، وهكذا شأن الماديين لا يؤمنون بالقوى المعنوية، وقيسون عزة النبوة وتبليغ الوحي عن الله على الرياسة أو الزعامة الدنيوية المعتمدة على الجاه والمال.

وهذا المعنى ذاته شبيه بما قالته قريش: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِيِّ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١/٤٣] . ولم يتنبهوا إلى أن معيار الاصطفاء للنبوة أو الرسالة إنما هو السمو في الفضائل والصفات التي ينعم الله بها عليهم ويؤهلهم لتلقي الوحي وتبليغه إلى البشر. وكان مآل غطرسة فرعون وقومه أمرين: التكذيب بنبوة موسى، وإنزال التوراة على موسى، أما الأول فهو قوله تعالى:

﴿فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ﴾ (٤٨) أي كذب فرعون وقومه موسى وهارون، فأهلكهم الله بالغرق في يوم واحد أجمعين في بحر القلزم (البحر الأحمر) كما أهلك المستكبرين المتقدمين من الأمم بتكذيبهم رسلهم.

وأما الثاني فهو قوله سبحانه:

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (٤٩) أي لقد أنزلنا على موسى التوراة المشتملة على الأحكام والأوامر والنواهي، بعد إغراق فرعون وقومه، رجاء أن يهتدي بها بنو إسرائيل إلى الحق، بامثال ما فيها من المعارف والأحكام، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٥٠)

[القصص: ٤٣/٢٨] .

قال ابن كثير: وبعد أن أنزل الله التوراة، لم يهلك أمة بعامة، بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين^(١).

فقه الحياة أو الأحكام:

في قصة موسى وهارون مع فرعون عبرة بالغة وعظة مؤثرة، فلقد بعث الله تعالى موسى وأخاه هارون إلى فرعون وقومه، مؤيدين بالمعجزات والأدلة الواضحة القاطعة الدالة على صدقهما، فدعواهم وملأه إلى الإقرار بوجود الله وتوحيده، فاستكبروا وتعالوا عن اتباعهما والانقياد لدعوتهما، لكونهما بشرين.

فكان حصاد التكذيب أمرين: إهلاك فرعون وقومه بالغرق في يوم واحد أجمعين في البحر الأحمر، وإنزال التوراة على موسى في الطور، فيها هدى ونور، وتشريع وأحكام، وخص موسى بالذكر هنا؛ لأن هارون كان خليفة في قومه، وإتباع التوراة كان لكليهما، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ﴾ [الأنبياء: ٤٨/٢١].

القصة الخامسة

قصة عيسى وأمه مريم عليهما السلام

﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾

القراءات:

﴿رَبْوَةٍ﴾: قرئ:

١- (رَبْوَةٌ) وهي قراءة ابن عامر، وعاصم.

(١) تفسير ابن كثير: ٢٤٥/٣

٢- (رُبُوءَة) وهي قراءة الباقيين.

البلاغة:

﴿وَمَعِينٍ﴾ مع فواصل الآيات السابقة، ﴿عَالِينَ﴾ ﴿الْمُهْلِكِينَ﴾ سجع مستحسن.

المفردات اللغوية:

﴿أَبْنِ مَرْيَمَ﴾ عيسى عليه السلام ﴿آيَةً﴾ حجة وبرهاناً على قدرة الله تعالى، ولم يقل: آيتين؛ لأن الآية فيهما واحدة، وهي ولادتها إياه من غير ميسس رجل ﴿وَمَا أَوْسَتْهُمَا﴾ جعلنا مأواهما ومنزلهما ﴿إِلَى رُبُوءٍ﴾ هي المكان المرتفع من الأرض، وهو أرض بيت المقدس أو فلسطين أو الرملة، أو دمشق، فإن قراها على الرُبَّى ﴿ذَاتِ قَرَارٍ﴾ أي ذات استقرار فيها، يستقر عليها ساكنوها؛ لأجل ما فيها من الثمار والزروع ﴿وَمَعِينٍ﴾ ماء جار ظاهر للناس.

المناسبة:

سبق إيراد قصة عيسى وأمه مفصلة في سورتي آل عمران ومريم، ووردت هنا بإيجاز يقتضيه المقام، وهو الاستدلال على عظيم قدرة الله تعالى على ما يشاء، فإنه خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى، وانتهى بذلك عصر المعجزات لانتهاؤ النبوة.

التفسير والبيان:

وجعلنا عيسى وأمه آية للناس دالة على قدرتنا؛ إذ خلقناه من غير أب. وقد جعلهما الله تعالى آية واحدة وهي ولادتها إياه من غير رجل، لاشتراكهما في هذا الأمر العجيب الخارق للعادة. وهو دليل على القدرة الإلهية القادرة على كل شيء، كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ٩١/٢١].

وجعلنا مأواهما في مكان مرتفع من الأرض، صالح لاستقرار السكان،
ذي ثمار وزروع وخصب، وماء جارٍ ظاهر للعيون لا ينضب، وهو - كما قال
قتادة - بيت المقدس، وهو الظاهر، وقيل: هو الرملة من فلسطين، كما روي
عن أبي هريرة، وقال مقاتل والضحاك: هي غوطة دمشق؛ إذ هي ذات الثمار
والمياه.

قال ابن كثير: وأقرب الأقوال في ذلك: ما رواه العوفي عن ابن عباس في
قوله: ﴿وَمَا أَوْثَقَهُمَا إِلَى رِبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ قال: المعين: الماء الجاري،
وهو النهر الذي قال الله تعالى عنه: ﴿قَدْ جَعَلْنَا لَكَ سَرِيًّا﴾ [مرم: ١٩/٢٤]
وكذا قال قتادة والضحاك: إلى ربوة ذات قرار ومعين: هو بيت المقدس،
فهذا - والله أعلم - هو الأظهر؛ لأنه المذكور في الآية الأخرى، والقرآن
يفسر بعضه بعضاً، وهذا أولى ما يفسر به، ثم الأحاديث الصحيحة، ثم
الآثار^(١).

فقه الحياة أو الأحكام:

إن خلق عيسى عليه السلام من غير أب هو معجزة، وآية دالة على عظمة
القدرة الإلهية.

وهو إعداد له ليكون نبياً، وقد ظهرت علائم نبوته بالنطق وهو في المهد
طفل رضيع.

ومقتضى الإعداد للنبوة أن يكفله الله ويحميه، وينعم عليه بالنعم التي تعينه
على تحمل أعباء النبوة، ومن تلك النعم الوفيرة: الإيواء في مكان صحي،
ومنزل مريح، محاط بالخيرات من كل جوانبه، يفيض بالثمار والزروع والمياه
الغزيرة المتدفقة، لتوفير سبل الحياة الكريمة.

(١) تفسير ابن كثير: ٢٤٦/٣

وسبب الإيواء أن مريم أم عيسى فرت بابنها عيسى إلى الربوة، وبقيت بها اثنتي عشرة سنة. وقد ذهب بهما ابن عمها يوسف النجار، ثم رجعت إلى أهلها، بعد أن مات ملكهم.

مبادئ التشريع في الحياة

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا يُنْذِرُهُمْ بِدَاءِ مَالٍ وَبَيْنٍ ﴿٥٥﴾ تُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾﴾

القراءات:

﴿وَإِنَّ هَذِهِ﴾:

قرئ:

١- (وَأَنَّ هَذِهِ) وهي قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو.

٢- (وَأَنَّ هَذِهِ) وهي قراءة ابن عامر.

٣- (وَإِنَّ هَذِهِ) وهي قراءة الباقرين.

﴿لَدَيْهِمْ﴾:

وقرأ حمزة (لديهم).

﴿أَيَحْسَبُونَ﴾:

قرئ:

١- (أَيَحْسِبُونَ) وهي قراءة ابن عامر، وعاصم، وحزمة.

٢- (أَيَحْسِبُونَ) وهي قراءة الباقيين.

الإعراب:

﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾: ﴿وَإِنَّ﴾ بالكسر على الابتداء والاستئناف. وتقرأ بالفتح على النصب أو الجر، فالنصب بتقدير حذف حرف الجر، أي وبأن هذه، أو بفعل مقدر تقديره: واعلموا أن هذه أمتكم. والجر: بالعطف على (مَا) في قوله: ﴿يَمَا تَعْمَلُونَ﴾. و﴿أُمَّةً﴾: منصوب على الحال، أي هذه أمتكم مجتمعة، ويقرأ بالرفع: إما بدل من ﴿أُمَّتُكُمْ﴾ التي هي خبر ﴿وَإِنَّ﴾، وإما خبر بعد خبر، وإما خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هي أمة واحدة.

﴿زُبُرًا﴾ حال من فاعل ﴿فَتَقَطَّعُوا﴾.

﴿أَيَحْسِبُونَ أَنَّمَا﴾ (ما): بمعنى الذي في موضع نصب؛ لأنها اسم (أن) وخبرها

﴿نُسَارِعُ لَهُمْ﴾ به، فحذف (به) وهو حذف وقع في الصلة وفي الخبر.

البلاغة:

﴿فَذَرَّهُمْ فِي غَيْرَتِهِمْ﴾ استعارة، شبه ما هم فيه من الجهالة والضلالة بالماء الذي يغمر الإنسان برمته.

﴿أَيَحْسِبُونَ أَنَّمَا يُنذِرُ﴾ استفهام إنكاري.

﴿نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ حذف (به) أي نُسَارِعُ لَهُمْ به في الخيرات، وحذف لظول الكلام.

﴿فَالْتَقُونَ﴾ ﴿فَرِحُونَ﴾ ﴿حِينَ﴾ ﴿وَنَيْنَ﴾ سجع مقبول لا تكلف فيه.

للفردات اللغوية:

﴿يَتَأَيَّاهُ الرَّسُلُ﴾ نداء وخطاب لجميع الأنبياء، ولكن ليس دفعة واحدة؛ لأنهم أرسلوا في أزمنة مختلفة، بل على معنى أن كلاً منهم خوطب به في زمانه، فيشمل الخطاب عيسى عليه السلام، للتنبيه على أن تهيئة أسباب التمتع لم تكن له خاصة، وإنما إباحة الطيبات للأنبياء شرع قديم، وللاحتجاج على الرهبانية في رفض الطيبات. ﴿الطَّيِّبَاتِ﴾ ما يستطاب ويستلذ من المباحات في المأكَل والفواكه. ﴿وَأَعْمَلُوا صَالِحًا﴾ من فرض ونفل. ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ فأجازيكم عليه.

﴿وَأَنَّ هَذِهِ﴾ ملة الإسلام. ﴿أَمْتَكُمْ﴾ ملتكم ودينكم وشريعتكم أيها المخاطبون، يجب أن تكونوا عليها. ﴿فَالْتَقُونِ﴾ فاحذرون. ﴿فَتَقَطَّعُوا﴾ أي الأتباع أي قطعوا ومزقوا. ﴿أَمْرُهُمْ﴾ دينهم. ﴿زُبُرًا﴾ قطعاً وأحزاباً متخالفين، كاليهود والنصارى وغيرهم، جمع زبور. ﴿حِزْبٍ﴾ جماعة وأمة. ﴿بِمَا لَدَيْهِمْ﴾ عندهم من الدين. ﴿فَرِحُونَ﴾ مسرورون، معجبون، معتقدون أنهم على الحق. ﴿فَذَرَهُمْ﴾ اترك كفار مكة، ودعهم. ﴿فِي غَمَرَتِهِمْ﴾ في ضلالتهم وجهالتهم، شبهها بالماء الذي يغمر القامة؛ لأنهم مغمورون فيها. ﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾ إلى حين موتهم أو قتلهم. ﴿أَنَّمَا يُنذِرُ بِهِ﴾ أن ما نعطيهم ونجعله مدداً لهم. ﴿مِن مَّالٍ وَبَيْنٍ﴾ في الدنيا.

﴿نَسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ نعجل لهم به، وهو خبر أن، والراجع ضمير محذوف، والمعنى: أيجسبون أن الذي نغدهم به نسارع لهم به فيما فيه خيرهم وإكرامهم. ﴿بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أن ذلك استدراج لهم، وإنما هم كالبهائم، لا فطنة عندهم ولا شعور ليتأملوا، فيعلموا أن ذلك الإمداد استدراج، لا مسارعة في الخير.

الخاصية:

بعد بيان قصص بعض الأنبياء المتقدمين، أوصى الله تعالى بجملة من المبادئ في الحياة هي الأكل من الحلال، والعمل بصالح الأعمال، وإدراك أن الملة واحدة وأن الدين الحق واحد، ولكن الأمم فرقت دينها شيعاً، وهم في حيرة وعمى يظنون أن إفاضة النعم عليهم، لرضا الله عليهم، ولكنها في الحقيقة استدراج، لا مسارعة في الخيرات.

التفسير والبيان:

أ - ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (٥١) هذا أمر من الله تعالى عباده المرسلين عليهم السلام بالأكل من الحلال، والقيام بصالح الأعمال، شكراً للنعمة. وهذا دليل على أن الحلال عون على العمل الصالح وسابق عليه، ثم ذكر تعالى علة هذا الأمر، فقال: ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ أي إني مطلع على جميع أعمالكم، لا يخفى علي شيء منها، وأنا مجازيكم عليها.

ومن أمثلة الحلال أن عيسى عليه السلام كان يأكل من غزل أمه، وأن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده، كما ثبت في الصحيح، فيعمل الدروع المسردة (أي ذات الخلق من الحديد) بيده معجزة له وأمرأ خارقاً للعادة، وفي صحيح مسلم: «وما من نبي إلا رعى الغنم، قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، وأنا كنت أرهاها على قراريط لأهل مكة».

أخرج مسلم وأحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (٥١)، وقال: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوْا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢/٢]، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه

حرام، ومشربُه حرام، وملبسه حرام، وغُذِّي بالحرام، يمدُّ يديه إلى السماء، يا ربُّ، يا ربُّ، فأني يستجاب له».

وأخرج أحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس رضي الله عنها أنها بعثت إلى النبي ﷺ بقَدَح لبن حين فطره، وهو صائم، فرد إليها رسولها وقال: من أين لك هذا؟ فقالت: من شاة لي، ثم رده وقال: ومن أين هذه الشاة؟ فقالت: اشتريتها بمالي، فأخذه، فلما كان من الغد جاءته وقالت: يا رسول الله، لم رددته؟ فقال ﷺ: «أُمِرَتِ الرُّسُلُ أَلَّا يَأْكُلُوا إِلَّا طَيِّبًا، وَلَا يَعْمَلُوا إِلَّا صَالِحًا».

٢ - ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ أي وإن دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد، وملة واحدة، وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا يدل على أن الأديان متحدة في أصولها المتعلقة بتوحيد الله ومعرفته. أما اختلاف الفروع من شرائع وأحكام بحسب اختلاف الأزمان والأحوال، فلا بأس به ولا يسمى اختلافًا في الدين.

ومرجع أعمال الأنبياء جميعاً إلى الله تعالى، فأنا ربكم المتفرد بالربوبية، فاحذروا عقابي، ولا تخالفوا أمري، أي والحال أي أنا ربكم.

٣ - ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ﴾ أي إن أتباع الأنبياء فرقوا أمر دينهم وقطعوه ومزقوه، وجعلوه قطعاً، وصاروا فرقاً وأحزاباً وجماعات، كل حزب يفرحون بما هم فيه من الضلال، ويعجبون بما هم عليه، معتقدين أنه الحق الصراح، ويحسبون أنهم مهتدون.

وهذا ذم واضح للفرق والتشتت، وتوبيخ ووعيد، لذا قال الله تعالى متهدداً لهم ومتوعداً:

﴿فَلَرَّهُمْ فِي ضَمَرِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ أي دعهم واتركهم في جهالتهم

وضلالهم إلى حين موتهم أو قتلهم ورؤيتهم مقدمات العذاب وبوادره، كما قال تعالى: ﴿فَهَلْ الْكَافِرِينَ أَهْلُكُمْ رُؤِيًّا ۖ﴾ [الطارق: ١٧/٨٦] ، وقال سبحانه: ﴿ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَشْتَبِعُوا وَيَبْتَذِعُوا ۚ وَبِهِمْ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۚ﴾ [الحجر: ٣/١٥] .

٤ - ﴿أَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُثَبِّهُ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَيْنَ ۖ﴾ [شأنهم في الخبرين بل لا يشعرون] (٥٦) أي أيعظ هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد، لكرامتهم علينا، ومعزتهم عندنا؟ كلا، ليس الأمر كما يزعمون في قولهم: ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ۚ﴾ [سبا: ٣٤/٣٥] .

لقد أخطؤوا في ذلك، وخاب رجاؤهم، بل إنما نفعل ذلك استدراجاً وإنظاراً وإملاء لهم، لهذا قال تعالى: ﴿بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي لا يحسون إنما نفعل ذلك بهم استدراجاً وأخذاً بأيديهم إلى العذاب إذا لم يتوبوا، كما قال تعالى: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [التوبة: ٥٥/٩] ، وقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا تُنَلِّيهِمْ لِيُزَادُوا كُفْرًا﴾ [ال عمران: ١٧٨/٣] ، وقال عز وجل: ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبْ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۚ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۚ﴾ [القلم: ٤٤-٤٥] .

قال قتادة في قوله تعالى: ﴿أَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُثَبِّهُ بِهِ﴾ الآية: مكر والله بالقوم في أموالهم وأولادهم، يا ابن آدم، فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم، ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح.

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله قسم بينكم أخلاقكم، كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفس محمد بيده، لا يُسلم عبد حتى يُسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه، قالوا: وما بوائقه يا رسول

الله؟ قال: عَشْمُهُ وظَلَمُهُ، ولا يكسب عبد مالا من حرام، فينفق منه، فيبارك له فيه، ولا يتصدق به، فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الحبيث لا يمحو الحبيث».

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى ما يأتي:

أ - إن الأنبياء كما يجب اتفاقهم على أكل الحلال والأعمال الصالحة، فكذلك هم متفقون على التوحيد، وعلى اتقاء معصية الله تعالى.

والدين الذي لا خلاف فيه: معرفة ذات الله تعالى وصفاته، أي إثبات وجود الله وتوحيده، أما الاختلاف في الشرائع والأحكام العملية الفرعية، فلا يسمى اختلافاً في الدين.

٢ - سوى الله تعالى بين النبيين والمؤمنين في الخطاب بوجوب أكل الحلال وتجنب الحرام، ثم شمل الكل في الوعيد الذي تضمنته قوله تعالى: ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾. وإذا كان هذا مع الأنبياء، فما ظنُّ كل الناس بأنفسهم؟!

٣ - الطيبات هي الحلالات، وإن لأكل الحلال أثراً ملموساً في حياة الإنسان الدنيوية والأخروية، ففي الدنيا يبارك الله تعالى لمن أكل الحلال في جسده وصحته ورزقه وأولاده وأمواله. وفي الآخرة يمتعه الله بالجنان. أما أكل الحرام أو السحت فإنما يأكل ما يؤدي به إلى نار جهنم.

٤ - اتفقت الرسل جميعاً على الدعوة لعبادة الله الواحد الأحد، وكان أصل الدين واحداً بالدعوة إلى التوحيد وفضائل الأعمال، وما نشاهد من اختلاف وخصام بين أتباع الأديان، فإنما هو من اختلاف الأمم والجماعات فيما بينهم بحسب أهوائهم وعقولهم، وهو خروج عن أصل وحدة الدين الحق.

فمن تمسك بالحق المتمثل بالقرآن، ولم يصر على ما توارثه من عقائد محرفة ومشوهة، وسار على نهج خاتم النبيين ﷺ، كان من الفائزين الناجين.

٥ - إن الافتراق المحذر منه في الآية إنما هو في أصول الدين وقواعده، لا في الفروع والجزئيات العملية، فذلك لا يوجب النار؛ لقوله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨/٥]، ويؤيد الآية حديث خرَّجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين، ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة».

٦ - إن الكرامة والمكانة للعبد عند الله ليست بالمال والولد، ولكن بالتقوى والعمل الصالح.

٧ - لقد أخطأ أصحاب الأموال والثروات في الجاهلية وغيرها حينما ظنوا أن الإمداد بالمال والولد دليل على رضا الله تعالى، وإنما هو على العكس استدراج (أخذ قليلاً قليلاً) إلى مهاوي النار، أخرج أحد الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن عقبة بن عامر أن النبي ﷺ قال: «إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب، وهو مقيم على معاصيه، فإنما ذلك منه استدراج».

لهذا شبه الله تعالى حالهم حين سَرَّ الجهل والحيرة عقولهم بحال من غمره الماء، فقال: ﴿فَذَرُّهُمْ فِي عَمَزَتِهِمْ﴾ أي فذر هؤلاء الجاهلين يتيهون في جهالتهم، ولا يضيق صدرك بتأخير العذاب عنهم، فلكل شيء وقت معلوم.

والخلاصة: أن هذا الإمداد للكفار ليس إلا استدراجاً لهم إلى المعاصي، واستجراراً إلى زيادة الإثم، وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات إكراماً لهم، وتعجيلاً للثواب قبل وقته.

صفات المسارعين في الخيرات

﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ (٥٧) وَالَّذِينَ هُمْ يَأْتِيَتْ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (٥٨) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (٥٩) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَاوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (٦٠) أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (٦١) وَلَا تَكُلِفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٦٢)

الإعراب:

﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾ في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾، و﴿أُولَئِكَ﴾: مبتدأ، و﴿يُسْرِعُونَ﴾: جملة فعلية: خبر المبتدأ، والمبتدأ وخبره في موضع رفع؛ لأنه خبر ﴿إِنَّ﴾.

البلاغة:

﴿يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿يُشْرِكُونَ﴾ بينهما طباق.

﴿وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ﴾ استعارة، شبه الكتاب بمن له لسان ينطق، مبالغة في وصفه بإظهار البيان وإعلان الأحكام.

﴿يُؤْتُونَ مَا آتَاوْا﴾ جناس اشتقاق.

﴿مُشْفِقُونَ﴾ ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿يُشْرِكُونَ﴾ ﴿سَابِقُونَ﴾ سجع محكم.

للفردات اللغوية:

﴿خَشْيَةِ رَبِّهِمْ﴾ خوف من عقابه أو عذابه. ﴿مُشْفِقُونَ﴾ حذرون، والإشفاق: نهاية الخوف، وليس هذا هو المراد، وإنما المراد لازمه وأثره وهو دوام الطاعة.

﴿يَتْلِيَتِ رَبِّهِمْ﴾ المنصوبة والمنزلة، أي الآيات الكونية في الأنفس والسموات والأرض، والآيات المنزلة وهي القرآن. ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ يصدقون. ﴿لَا يَشْرِكُونَ﴾ شركاً جلياً ولا خفياً. ﴿يُؤْتُونَ﴾ يعطون. ﴿مَّا آتَوْا﴾ ما أعطوا من الصدقات والأعمال الصالحة. ﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَّةٌ﴾ أي خائفة ألا تقبل منهم. ﴿أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ أي بأنهم راجعون إلى الله؛ لأن مرجعهم إليه.

﴿أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ يرغبون في الطاعات أشد الرغبة، فيبادرونها. ﴿وَهُمْ لَهَا سَافِقُونَ﴾ فاعلون السبق لأجلها، أو سابقون الناس لأجلها. ﴿وُسْعَهَا﴾ ما يسع الإنسان فعله دون مشقة ولا حرج. ﴿كِتَابٌ﴾ هو صحيفة الأعمال. ﴿بِالْحَقِّ﴾ بالصدق لا يوجد فيه ما يخالف الواقع.

المناسبة:

بعد أن ذم الله تعالى الذين فرقوا دينهم بقوله: ﴿يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ۖ قُلُوبُهُمْ نَسِيَ كُلٌّ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ أردف بعده صفات من يسارع حقيقة في الخيرات، وهي أربع صفات: خشية الله، والإيمان بآيات ربهم، ونفي الشريك لله تعالى، ويؤدون حقوق الله تعالى كالزكاة والكفارة، وحقوق الأدميين كالودائع والديون، وقلوبهم خائفة ألا يتقبل ذلك منهم.

التفسير والبيان:

هذه صفات المسارعين في الخيرات:

١ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ أي إن الذين هم من خوفهم من عذاب ربهم دائمون في طاعته، فالمراد من الإشفاق أثره وهو الدوام في الطاعة. أو أن المراد خائفون من الله، ويكون الجمع بين الخشية والإشفاق للتأكيد.

٢ - ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَتْلِيَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ أي والذين هم بآيات الله

الكونية والقرآنية المنزلة يصدقون تصديقاً تاماً لا شك فيه. والآيات الكونية: هي آيات الله المخلوقة الدالة على وجوده بالنظر والفكر، كإبداع السماوات والأرض وخلق النفس الإنسانية. والآيات المنزلة في القرآن، مثل الإخبار عن مريم: ﴿وَصَدَقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا﴾ [التحريم: ١٢/٦٦]، أي أيقنت أن ما كان إنما هو عن قدر الله وقضائه، ومثل ما شرعه الله، فهو إن كان أمراً فهو مما يحبه ويرضاه، وإن كان نهياً فهو مما يكرهه ويأباه، وإن كان خيراً فهو حق.

٣ - ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ رَبِّهِمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (٥٩) أي لا يعبدون معه غيره، بل يوحّدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله، الأحد الفرد الصمد، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، وأنه لا نظير له ولا كفاء له.

ويلاحظ أن الصفة الثانية: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَنْتَابُونَ﴾ (٥٨) هي الإيمان بالتوحيد ونفي الشريك لله تعالى، وهو توحيد الربوبية، والصفة الثالثة هي توحيد الألوهية والعبادة ونفي الشرك الخفي، وهو أن يكون مخلصاً في العبادة، بأن تكون لوجه الله تعالى وطلب رضوانه.

ولم يقتصر على الصفة الثانية؛ لأن كثيراً من المشركين يعترفون بتوحيد الربوبية، كما قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥/٣١]، ولا يعترفون بتوحيد الألوهية والعبادة، فعبدوا الأصنام والأوثان ومعبودات أخرى.

٤ - ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ (٦٠) أي والذين يعطون العطاء، وهم وجلون خائفون ألا يتقبل منهم، لخوفهم أن يكونوا قد قصرُوا في القيام بشروط الإعطاء، وهذا من باب الإشفاق والاحتياط؛ روى الإمام أحمد والترمذي وابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ﴾ هو الذي

يسرق ويزني ويشرب الخمر، وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: «لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق، وهو يخاف الله عز وجل».

وقوله تعالى: ﴿أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ أي لأنهم أو من أجل أنهم.

والإيتاء لا يقتصر على العطاء المادي من زكاة أو صدقة، وإنما يشمل كل حق يلزم إيتاؤه، سواء كان ذلك من حقوق الله تعالى، كالزكاة والكفارة وغيرهما، أو من حقوق الأدميين، كالودائع والديون والعدل بين الناس؛ لأن من يؤدي الواجب من عبادة أو غيرها، وهو وجل من التقصير والإخلال بنقصان أو غيره، فإنه يكون مجتهداً في أن يوفّيها حقها في الأداء.

وترتيب هذه الصفات في نهاية الحسن؛ لأن الصفة الأولى دلت على حصول الخوف الشديد الموجب للاحتراز عما لا ينبغي، والصفة الثانية دلت على أصل الإيمان والتعمق فيه، والصفة الثالثة دلت على ترك الرياء في الطاعات، والصفة الرابعة دلت على الإتيان بالطاعات مع الخوف من التقصير، وذلك هو نهاية مقامات الصديقين.

﴿أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْحَزَنِ وَيَهُمُّ لَهُمْ سَابِقُونَ﴾ أي أولئك الذين يبادرون في الطاعات لثلاث قوتهم، ويتعجلون في الدنيا وجوه النفع والإكرام؛ كما قال تعالى: ﴿فَعَالَنَّهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَّ ثَوَابَ الْآخِرَةِ﴾ [آل عمران: ٣/١٤٨] ، وقال: ﴿وَعَايَنْتُهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٧/٢٩] ، وهم لأجل الطاعات سابقون الناس إلى الثواب، وينالون الثمرة في الدنيا قبل الآخرة، لا أولئك الكفار الذين أمددناهم بالمال والبنين، فظنوا خطأ أن ذلك إكرام لهم.

والخلاصة: أن السعادة ليست هي سعادة الدنيا، وإنما سعادة الآخرة بالعمل الطيب، وإيتاء الصدقات، مع الخوف والخشية.

وبعد بيان كيفية أعمال المؤمنين المخلصين، ذكر الله تعالى حكمين من أحكام أعمال العباد:

الأول - ﴿وَلَا تُكَلِّفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ أي إن منهاج شرعنا ألا نكلف نفساً إلا قدر طاقتها، وهذا إخبار عن عدله في شرعه، ورحمته بالعباد، وهو أيضاً يريد به التحريض على ما وصف به الصالحين وتسهيله على النفوس.

والثاني - ﴿وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ﴾ أي ولدينا كتاب الأعمال أو صحائف الأعمال، وقيل: اللوح المحفوظ، يبين بدقة وصدق لا يخالف الواقع أعمال الناس في الدنيا، كما قال تعالى: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجاثية: ٢٩/٤٥]، وقال سبحانه: ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ [الكهف: ٤٩/١٨]، فالأظهر أن المراد بالكتاب كتاب إحصاء الأعمال.

ثم بين الله تعالى فضله على عباده في الحساب بعد بيان يسر التكليف فقال: ﴿وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾ أي وهم لا يبخسون في الجزاء من الخير شيئاً، بل يثابون على ما قدموا من الأعمال القليلة والكثيرة، ولا يزداد في عقابهم، فهم لا يظلمون بزيادة عقاب أو نقصان ثواب، بل يعفو الله عن كثير من السيئات.

فقه الحياة أو الأحكام:

يستنبط من الآيات ما يأتي:

أ - إن ميزان قبول الأعمال يعتمد على الصفات الأربع، وهي: الخوف من عذاب الله، والإيمان بآيات الله، وإخلاص العبادة لله ونفي الشرك الخفي، وأداء الواجبات مع الاجتهاد في إيفائها حقها.

ب - نهبت الآيات على خاتمة الإنسان وهي الرجوع إلى لقاء الله تعالى، جاء في صحيح البخاري: «وإنما الأعمال بالخواتيم».

٣ - إن المؤمنين المتصفين بالصفات المتقدمة هم الذين يبادرون في الطاعات، كي ينالوا بذلك أعلى الدرجات والعُرفات. وأما قوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَهَا سَبِقُونَ﴾ فقال القرطبي: أحسن ما قيل فيه: إنهم يسبقون إلى أوقاتها. ودل بهذا أن الصلاة في أول الوقت أفضل. وكل من تقدم في شيء فهو سابق إليه، وكل من تأخر عنه فقد سبقه وقته. فاللام في ﴿لَهَا﴾ على هذا القول بمعنى إلى، كما قال تعالى: ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝﴾ [الزلزلة: ٥/٩٩]، أي أوحى إليها^(١). وقال الزمخشري والرازي: المعنى وهم من أجل الخيرات سابقون. وهذا ما جرينا عليه في التفسير. ويجوز أن يكون معنى ﴿وَهُمْ لَهَا﴾ بمعنى: أنت لها وهي لك.

٤ - إن الذي وصف الله به الصالحين غير خارج عن حد الوسع والطاقة. وهذا ناسخ لجميع ما ورد في الشرع من تكليف لا يطاق. والآية تقرر مبدأ عاماً في التكليف وهو التيسير ودفع الحرج، كما في آية البقرة: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦/٢].

٥ - أظهر ما قيل في قوله تعالى: ﴿وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ﴾: أنه أراد كتاب إحصاء الأعمال الذي ترفعه الملائكة. وأضافه إلى نفسه؛ لأن الملائكة كتبت فيه أعمال العباد بأمره، فهو ينطق بالحق.

وفي هذا تهديد وتأيس من الحيف والظلم.

٦ - إن الجزاء على الأعمال لا ظلم فيه بزيادة عقاب أو نقصان ثواب، فلا يظلم ربك أحداً من حقه، ولا يحطه عن درجته، بل إن فضل الله واسع، ورحمته وسعت كل شيء، فإنه يعفو ويصفح عن كثير من السيئات لعباده المؤمنين.

(١) تفسير القرطبي: ١٢/١٣٣

إنكار أعمال الكفار ومشركي قريش وأسبابها

﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَلٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴿١٣﴾ حَقٌّ إِذَا أَخَذْنَا مَتْرَفِهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ ﴿١٤﴾ لَا تَجْعَلُوا الْيَعْمَىٰ إِنكُم مِّنَّا لَا تَضُرُونَ ﴿١٥﴾ فذَٰلِكَ كَانَتْ آيَاتِي عَلَيْكُمْ فَاكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكَبُونَ ﴿١٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ﴿١٧﴾ أَفَلَمْ يَذَرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُم مِّنْكَرُونَ ﴿١٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَوْ أَنَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢١﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّاجٌ رَّيْبُكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزْقِينَ ﴿٢٢﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٣﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَوِّنَنَّ ﴿٢٤﴾ ﴿وَلَوْ رَحَّمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ صُرُّهُمُ لِلْجِنَّةِ فِي طَعْنِنَاهُمْ يَعْصِمُونَ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَعُونَ ﴿٢٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٢٧﴾﴾

القراءات:

﴿تَهْجُرُونَ﴾:

وقرأ نافع (تَهْجُرُونَ).

﴿خَرْجًا فَخَرَّاجٌ﴾:

قرئ:

١- (خَرْجًا فَخَرَّاجٌ) وهي قراءة ابن عامر.

٢- (خَرْجًا فَخَرَّاجٌ) وهي قراءة حمزة، والكسائي.

٣- (خَرَجًا فَخَرَجَ) وهي قراءة الباقيين.

﴿صِرَاطٌ﴾: ﴿الصِّرَاطُ﴾

وقرأ قنبل (سراط)، (صراط).

الإعراب:

﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سِمِرًا تَهَجُّرُونَ﴾ (٧) ﴿مُسْتَكْبِرِينَ﴾ و﴿سِمِرًا﴾ منصوبان على الحال. و﴿بِهِ﴾ من صلة (سامر). وقال ﴿سِمِرًا﴾ بصيغة الأفراد بعد قوله ﴿مُسْتَكْبِرِينَ﴾ لأن ﴿سِمِرًا﴾ في معنى (شمار) فهو اسم جمع، كالجامل والباقر: اسم لجماعة الجمال والبقر. و﴿تَهَجُّرُونَ﴾ من هَجَرَ يَهْجُرُ هَجْرًا وَهَجْرَانًا، والمراد: تهجرون آياتي وما يتلى عليكم من كتابي. وقرئ بضم التاء (تهجرون): من (أهجر): إذا هذى، والهجر: الهذيان فيما لا خير فيه من الكلام.

﴿أَسْتَكَثْنَا﴾ أصله: استكونوا بوزن استفعلوا، من الكون، فنقلت فتحة الواو إلى الكاف، فتحركت في الأصل، وانفتح ما قبلها الآن، فقلت أَلَفًا.

البلاغة:

﴿أَعْمَلُ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ﴾ جناس اشتقاق.

﴿فَكَثُرَ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ نَنكِصُونَ﴾ استعارة تمثيلية، شبه إعراضهم عن الحق بالراجع القهقري إلى الخلف.

المفردات اللغوية:

﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ﴾ أي الكفار ﴿فِي غَمَرَةٍ﴾ في غفلة غامرة لها وجهالة ﴿مِّنْ هَذَا﴾ من كتاب الحفظة، أو مما وصف به هؤلاء، أو من القرآن ﴿وَلَهُمْ أَعْمَلُ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ﴾ أي أعمال خبيثة متجاوزة لما وصفوا به أو أدنى مما هم عليه من الشرك أو غير ذلك ﴿هُمْ لَهَا عَمِلُونَ﴾ معتادون فعلها، فيعذبون عليها.

﴿حَتَّى﴾ ابتدائية يتبدأ بعدها الكلام، وهو الجملة الشرطية هنا ﴿مُتْرِفِهِمْ﴾ متنعيمهم وهم أغنياؤهم ورؤساؤهم ﴿بِالْعَذَابِ﴾ يعني القتل يوم بدر، أو الجوع حين دعا عليهم الرسول ﷺ، فقال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» ففحطوا حتى أكلوا الكلاب والجيف والعظام المحترقة ﴿يَحْشُرُونَ﴾ يصيحون ويضجون، وقد فاجؤوا الصراخ بالاستغاثة، وهو جواب الشرط.

﴿لَا تُصْرُونَ﴾ لا تمنعون منا، أو لا يلحقكم نصر ومعونة من جهتنا ولا ينصركم أحد، وقوله: ﴿إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُصْرُونَ﴾ تعليل للنهي، أي لا تجاروا فإنه لا ينفعكم ﴿ءَايَاتِي﴾ القرآن ﴿نُنَكِّصُونَ﴾ ترجعون وراءكم، والمراد: تُعرضون مدبرين عن سماع الآيات وتصديقها والعمل بها ﴿مُسْتَكْبِرِينَ﴾ عن الإيمان ﴿بِهِ﴾ أي بالكذب أو بالبيت الحرام بأنهم أهله وقوامه، وأنهم في أمن بخلاف سائر الناس في مواطنهم، والباء على هذا المعنى متعلقة بمستكبرين؛ لأنه بمعنى مكذبين ﴿سَمِرًا﴾ أي جماعة شتماراً، وهم الذين يتحدثون بالليل حول البيت، يسمرون بذكر القرآن والطعن فيه ﴿تَهْجُرُونَ﴾ إذا كان من الثلاثي (هجر) أي بفتح التاء: أي تتركون القرآن من الهجر وهو القطيعة، وإذا كان من الرباعي (أهجر) أي بضم التاء: أي تقولون غير الحق في النبي والقرآن، من الهُجر: وهو الهديان والفحش.

﴿أَفَلَمْ يَذَّبَرُوا أَلْقَوْلَ﴾ أي يتدبروا القرآن الدال على صدق النبي ﷺ، ليعلموا أنه الحق من ربهم، بإعجاز لفظه ووضوح مدلوله ﴿أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ من الرسول والكتاب، أو من الأمن من عذاب الله، فلم يخافوا كما خاف آباؤهم الأقدمون كإسماعيل وأعقابه، فأمنوا به وكتبه ورسله وأطاعوه ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ﴾ بالأمانة والصدق، وحسن الخلق، وكمال العلم، مع عدم التعلم، إلى غير ذلك من صفات الأنبياء ﴿فَهُمْ لَمْ يُنْكِرُوا﴾ دعواه.

﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ﴾ أي جنون، فلا يبالون بقوله، وكانوا يعلمون أنه أرجحهم عقلاً، وأتقنهم نظراً. والاستفهام للتقرير بالحق، من صدق النبي ﷺ، ومجيء الرسل للأمم الماضية، ومعرفة رسولهم بالصدق والأمانة، وأن لا جنون به ﴿بَلْ﴾ للانتقال ﴿جَاءَهُم بِالْحَقِّ﴾ أي القرآن المشتمل على التوحيد وشرائع الإسلام. ﴿وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كِرْهُونٌ﴾ لأنه يخالف شهواتهم وأهواءهم، فلذلك أنكروه، وإنما قيد الحكم بالأكثر؛ لوجود أناس منهم تركوا الإيمان خشية توبيخ قومه، لا لكرهاته للحق.

﴿وَلَوْ أَتَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ﴾ أي لو اتبع القرآن ما يستهونون، بأن كان في الواقع آلهة شتى، أو ما يهوونه من الشريك والولد لله ﴿لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ أي خرجت عن نظامها المشاهد ﴿بَلْ أَلَبَّيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِم﴾ القرآن الذي فيه ذكركم وشرفهم وفخرهم ووعظهم.

﴿خَرَجًا﴾ أجراً أو جعلاً على أداء الرسالة ﴿فَخَرَجَ رَيْكَ خَيْرٌ﴾ أي أجره وثوابه ورزقه خير وأبقى ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ﴾ أفضل من أعطى وأجر.

﴿صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ طريق قويم لا عوج فيه وهو دين الإسلام ﴿لَا يُوْثِقُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ بالبعث والثواب والعقاب ﴿عَنِ الصِّرَاطِ﴾ الطريق ﴿لَنُكَبِّرَنَّ﴾ عادلون عن طريق الرشاد، فإن خوف الآخرة أقوى البواعث على طلب الحق وسلوك طريقه.

﴿ضَرَبَ﴾ جوع أصابهم بمكة سبع سنين ﴿لَلْجُؤِ﴾ ثمادوا ﴿فِي طُغْيَانِهِمْ﴾ ضلالتهم ﴿يَعْمَهُونَ﴾ يترددون ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ﴾ يعني القتل يوم بدر أو الجوع ﴿فَمَا اسْتَكْبَرُوا﴾ تواضعوا وخضعوا وذلوا ﴿وَمَا يَنْضَرُّونَ﴾ لا يرغبون إلى الله بالدعاء، بل أقاموا على عتوهم واستكبارهم ﴿حَتَّى﴾ ابتدائية ﴿ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ صاحب عذاب، هو يوم بدر بالقتل ﴿مُبْسُوتُونَ﴾ متحIRON من كل خير.

سبب النزول:

نزل الآية (٦٧):

«مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ»: أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: كانت قريش تسمر حول البيت، ولا تطوف به، ويفتخرون به، فأنزل الله: «مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾».

نزل الآية (٧٦):

«وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ»: أخرج النسائي والحاكم عن ابن عباس قال: جاء أبو سفيان إلى النبي ﷺ، فقال: يا محمد، أشدك بالله والرحم، قد أكلنا العلَّهز، يعني الوبر والدم، فأنزل الله: «وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَضُرُّعُونَ ﴿٧٦﴾».

وأخرج البيهقي في الدلائل بلفظ أن ثمامة بن أثال الحنفي، لما أتى به للنبي ﷺ، وهو أسير، خلَّى سبيله، وأسلم، فلحق بمكة، ثم رجع، فحال بين أهل مكة وبين الميرة من اليمامة، حتى أكلت قريش العلَّهز، فجاء أبو سفيان إلى النبي ﷺ، فقال: ألسنت تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ قال: بلى، قال: فقد قتلت الآباء بالسيف، والأبناء بالجوع، فزلت.

المناسبة:

بعد أن بيَّن الله تعالى أن الدين يسر لا عسر، فلا تكليف إلا بقدر الطاقة، أردف ذلك بالإنكار على الكفار والمشركين من قريش، ووصفهم بأنهم في غمرة من هذا الذي بيَّن في القرآن، أو من وصف المشفقين، وأن لهم أعمالاً أخرى أسوأ في الكفر والعصيان، كالشرك والطعن في القرآن، والاستهزاء بالنبي ﷺ، وإيذاء المؤمنين.

وبعد أن بين أنه لا ينصر أولئك الكفار، أتبعه بعلّة ذلك، وهي أنه متى تليت عليهم آيات القرآن، أتوا بأمر ثلاثة: هي النفور والإعراض عن تلك الآيات وعن تاليها، والاستكبار بالبيت العتيق أو الحرم قائلين: «لا يظهر علينا أحد؛ لأننا أهل الحرم» والسمر بذكر القرآن والطعن فيه.

ولما زَيَّف طريقة القوم، أتبعه ببيان صحة ما جاء به الرسول ﷺ، فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٧٣﴾ ولكن الكفار تنكبوا عن هذا الطريق وعدلوا عنه، وقد أُنذِرهم ربهم بإحلال العذاب عليهم بالقتل يوم بدر، والجوع وغير ذلك، فما خضعوا ولا انقادوا لربهم، وتنادوا في ضلالهم، وهم متحIRON.

التفسير والبيان:

﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا﴾ أي بل قلوب الكفار والمشركين في غفلة وضلالة من هذا البيان الشافي في القرآن، ومن هدايته لأقوم الطرق، وإسعاده للناس في دنياهم وآخرتهم.

﴿وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ﴾ أي ولهم أعمال سيئة منكورة غير ذلك أي غير الغفلة والجهل وهو الشرك والطعن في القرآن وإيذاء النبي ﷺ والمؤمنين، هم لها عاملون قطعاً في المستقبل. وإنما قال ذلك؛ لأن تلك الأعمال مثبتة في علم الله وفي اللوح المحفوظ ومكتوبة مسجلة عليهم سلفاً، لإحاطة علم الله بها، وعلم الله لا يتغير.

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَخْتَصِرُونَ ١٤﴾ أي حتى إذا أوقعنا مترفيهم (وهم المتنعمون البطرون في الدنيا) في العذاب الشديد والبأس والنقمة بهم، صرخوا واستغاثوا، كما قال تعالى: ﴿وَدَرَىٰ وَلَئِكَ دِينَ أُوَلَىٰ النِّعْمَةِ وَمَهَلُكُمْ قَلِيلًا ١١﴾ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَحِمَامًا ﴿١٢﴾ [الزمل: ١١-١٢] وقال سبحانه: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَا تَجِئْ مِنَّا بِآيَاتٍ ١٣﴾

﴿لَا تَجْحَرُوا عَلَى الْيَوْمِ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ﴾ ١٥ أي لا فائدة ولا جدوى من الصراخ، فلا يدفع عنكم ما يراد إنزاله بكم، وقد لزم الأمر ووجب العذاب، ولن تجدوا ناصراً ينصركم، ويحول بينكم وبين العقاب الأليم.

وأسباب حجب نصر الله لهم وإيقاع هذا الجزاء ثلاثة هي:

١ - ﴿قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ نَنكُصُونَ﴾ ١٦ أي إنه متى تليت عليكم آيات القرآن نفرتم منها وأعرضتم عن سماعها وعن يتلوها، كما يذهب الناكص (الراجع) على عقبيه، بالرجوع إلى ورائه. والمراد: أنهم يعرضون عن الحق، فإذا دعوا أبوا، وإن طلبوا امتنعوا.

٢ - ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ﴾ أي إنهم حال نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه يكونون مستكبرين استكباراً عليه (أي على الحق) واحتقاراً له ولأهله.

وضمير ﴿بِهِ﴾ عائد إلى البيت العتيق أو الحرم، فإنهم كانوا يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه، وليسوا به، أو أنه عائد إلى القرآن أو إلى محمد ﷺ، فإنهم كانوا يصفون القرآن بأنه سحر أو شعر أو كهانة، ويقولون عن النبي ﷺ: إنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو كذاب أو مجنون، وكل ذلك باطل، فالقرآن حق، ومحمد نبي الحق، وليس الاستكبار من الحق.

٣ - ﴿سَمِرًا تَهْجُرُونَ﴾ أي سماراً حول البيت، تتركون القرآن، أو تأتون بالهذيان، فتسمرون بذكر القرآن وبالطعن فيه. وعلى هذا تتعلق كلمة ﴿بِهِ﴾ بـ: ﴿سَمِرًا﴾.

وبعد أن وصف حالهم، أبان أن إقدامهم على هذه الأمور، لا بد من أن يكون لأحد أسباب أربعة هي:

١ - ﴿أَفَلَا يَذَّبُرُوا الْقَوْلَ﴾ أي أفلا يفهم المشركون هذا القرآن العظيم؟ مع أنهم خصوا به، وهو معروف لهم بياناً وفصاحة وبلاغة ومضموناً سامياً، ولم

ينزل على رسول أكمل ولا أشرف منه، فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا نعمة الله عليهم بقبولها، والقيام بشكرها وتفهمها، والعمل بمقتضاها.

٢ - ﴿أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي أم اعتقدوا أن مجيء الرسل أمر على خلاف العادة، مع أنهم عرفوا بالتواتر أن الرسل تتالت على الأمم، مؤيدة بالمعجزات، أفلا يدعوهم ذلك إلى تصديق هذا الرسول؟

٣ - ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَمْ مُنْكَرُوا﴾ أي ربما لم يكونوا عارفين رسولهم بخصاله العالية قبل النبوة؟ مع أنهم عرفوا أنه الصادق الأمين، وأنه يفر من الكذب والأخلاق الذميمة، فكيف كذبوه بعد أن اتفقوا على تسميته بالأمين؟

لهذا قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي ملك الحبشة: أيها الملك، إن الله بعث فينا رسولاً، نعرف نسبه وصدقه وأمانته. وقال المغيرة بن شعبة لثائب كسرى حين بارزهم مثل ذلك. وكذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل، حين سألته وأصحابه عن صفات النبي ﷺ ونسبه وصدقه وأمانته، وكانوا بعد كفاراً لم يُسلموا، فاعترفوا باتصافه بالصدق.

٤ - ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ﴾ أي بل إنهم يقولون عن الرسول: إن به جنوناً لا يدري ما يقول، مع أنهم يعلمون أنه أرجح الناس عقلاً ورأياً.

ثم بيّن الله تعالى السبب الحقيقي في عدم إيمانهم فقال:

﴿بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَكَثُرَتْ لَهُمُ الْكَرِهُونَ﴾ أي بل جاءهم الرسول الصادق الأمين بالحق الثابت الذي لا محيد عنه، وهو توحيد الله والتشريع المحقق للسعادة، لكن أكثرهم كارهون لهذا الحق، لتأصل الشرك في قلوبهم، وتمسكهم بتقليد الآباء والأجداد، وحفاظهم على المناصب ومراكز الزعامة والرياسة.

وَإِنَّمَا قَالَ ﴿وَأَكْثَرُهُمْ﴾ لَأَن بَعْضاً مِنْهُمْ تَرَكُوا الْإِيمَانَ أَنْفَةً وَاسْتَعْلَاءً، وَتَخَوُفًا مِنْ تَوْبِيخِ الْقَوْمِ وَتَعْيِيرِهِمْ، لَا كَرَاهَةً لِلْحَقِّ، كَمَا حَكِي عَنْ أَبِي طَالِبٍ. ﴿وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾^١ والحق: كل ما قابل الباطل، فهو الشيء الثابت والصواب والطريق المستقيم، فلو اتبع أهواء الناس لانقلب باطلاً، ولذهب ما يقوم به العالم، وقيل الحق: الإسلام لو اتبع أهواءهم وانقلب شركاً لجاء الله بالقيامة وأهلك العالم، وعن قتادة: أن الحق هو الله، ومعناه: ولو كان الله إلهاً يتبع أهواءهم ويأمر بالشرك والمعاصي، لما كان إلهاً، ولكان شيطاناً.

والمعنى العام: أن الحق لا يتبع الهوى، بل الواجب على الإنسان ترك الهوى واتباع الحق، فإن اتباع الهوى يؤدي إلى الفساد العظيم، فلو جاء القرآن مؤيداً للشرك بالله والوثنية، شارعاً ما فيه الفوضى والانحراف كإباحة الظلم وترك العدل، وإقرار النهب والسلب والسرقة، وإباحة الزنى والقتل، وإهمال القيم الخلقية، لاختل نظام العالم ووقع التناقض، وتأخرت المدينة، وفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، لفساد أهوائهم واختلافها، ولو أبيع العدوان لافقد الأمن، ولو أبيع الظلم لدمرت المدينة، ولو أبيع الزنى لاختلطت الأنساب وتهدمت الأسر، وهكذا.

وَمِنْ أَفْكَارِهِمْ وَأَقْوَاهُمْ مَا حَكَاهُ الْقُرْآنُ: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١/٤٣] ﴿أَهَرَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ [الزخرف: ٣٢/٤٣] ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾ [الأنعام: ١٠٠/١٧] ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾ [النساء: ٥٣/٤].

وَضَمِيرُ ﴿وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ إِمَارَةٌ إِلَى مَنْ يَعْقِلُ مِنْ مَلَائِكَةِ السَّمَاوَاتِ وَإِنْسِ الْأَرْضِ وَجَنَّتْهَا. وَأَمَّا مَا لَا يَعْقِلُ فَهُوَ تَابِعٌ لِمَا يَعْقِلُ.

ثم شنع الله تعالى عليهم لإعراضهم عن معالم الحق والهدى والخير فقال: ﴿بَلْ أَلِيتَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ أي بل جئناهم بالقرآن الذي هو وعظهم أو فيه شرفهم وفخرهم وإعلاء سمعتهم، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف: ٤٣/٤٤] ولكنهم معرضون عن هذا الذكر الذي سطر لهم الخلود والمجد.

ثم أوضح إخلاص النبي ﷺ في دعوته، وأنه لا يطمع فيهم، حتى يكون ذلك سبباً للنفرة فقال:

﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرْحُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ﴾ أي أتسألهم أجراً على تبليغ الرسالة والدعوة إلى الهداية ورفع الشأن حتى لا يؤمنوا بك، وعلوك وبيغضوك؟ والمراد أن هذه التهمة بعيدة عنه، وأنه ﷺ لا يطلب عوضاً عن القيام بمهمته، فلا يجوز أن ينفروا عن قبول قوله. وإن ما عند الله من ثواب خير من ثواب الدنيا، والله أفضل من أعطى وآجر.

ونظير الآية كثير في القرآن مثل: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ [سبا: ٣٤/٤٧] ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ٣٨/٨٦] ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى: ٢٣/٤٢].

والخلاصة: أنهم غير معذورين في عدم الاستجابة لدعوة النبي ﷺ، فقد أيده الله بدستور رفيع للحياة البشرية، وليس له مطمع مادي في مُلك ولا مال ولا جاه.

ثم أبان الله تعالى صحة ما جاء به الرسول ﷺ فقال:

﴿وَإِنَّكَ لَتَدْعُهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي وإنك يا محمد لتدعو الناس قاطبة ومنهم هؤلاء المشركون من قريش إلى الطريق المستقيم، والدين القيم الصحيح، وسبيل العزة والكرامة، والخير والسداد والوسط، وهو الإسلام

العلاج الشافي لأدواء البشرية، وحل المشكلات الدينية والدنيوية، كما شهدت بذلك العقول السليمة، والدراسات الحيادية المجردة من أعداء الإسلام وعباقة العلم والمعرفة.

﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَوِّنُ﴾ (٧٤) ﴿أَيَّ وَإِنْ الْمَكْذِبِينَ بِالْآخِرَةِ الَّذِينَ لَا يُصَدِّقُونَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِعَادِلُونَ جَائِرُونَ مَنَحْرِفُونَ عَنْ هَذَا الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّ طَرِيقَ الْإِسْتِقَامَةِ وَاحِدَةٌ، وَمَا يَخَالِفُهُ فَكْثِيرٌ.

﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (٧٥) ﴿أَيَّ إِنْ هَؤُلَاءِ الْكَافِرَ لَوْ أَسْبَغْنَا عَلَيْهِمْ وَاسِعَ رَحْمَتِنَا، وَأَزَحْنَا عَنْهُمْ الضَّرَّ، وَأَفْهَمْنَاهُمُ الْقُرْآنَ، لَمَا آمَنُوا بِهِ وَلَمَا انْقَادُوا لَهُ، وَلَتَمَادُوا فِي ضَلَالِهِمْ، وَلَا سَتَمَرُوا عَلَى كُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ، وَظَلَمُوا مُتَحِيرِينَ مُتَرَدِّدِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ (٧٦) [الأنفال: ٢٣/٨].

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْصَرِعُونَ﴾ (٧٧) ﴿أَيَّ وَلَقَدْ ابْتَلَيْنَاهُم بِالْمَصَائِبِ وَالشَّدَائِدِ، فَمَا رَدَّهُمْ ذَلِكَ عَمَّا كَانُوا فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمُخَالَفَةِ، بَلْ اسْتَمَرُوا عَلَى غِيهِمْ وَضَلَالِهِمْ، وَمَا خَشَعُوا وَمَا خَضَعُوا لِرَبِّهِمْ، وَمَا دَعَوْا وَلَا تَذَلَّلُوا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنعام: ٤٣/٦].

ثم أخبر الله تعالى عن عاقبة أمرهم فقال:

﴿حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْسِئُونَ﴾ (٧٨) ﴿أَيَّ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ، وَجَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً، فَتَاهُمُ مِنَ الْعَذَابِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، أَيْسَوْا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَمِنْ كُلِّ رَاحَةٍ، وَانْقَطَعَتْ أَمَالُهُمْ، وَخَابَ رَجَاؤُهُمْ.

فقه الحياة أو الأحكام:

يفهم من الآيات ما يأتي:

أ - إن للكفار أعمالاً قبيحة جداً في ميزان شرع الله ودينه، أسوأها الشرك، وهم في غفلة وعماية عن القرآن وهدية، وهم عاملون تلك الأعمال لا محالة؛ لأنها مثبتة في علم الله تعالى وفي حكم الله وفي اللوح المحفوظ، ولكن دون إجبار ولا إكراه، وإنما باختيار منهم.

٢ - يعتاد الكافر إذا أصابه العذاب والبلاء في الدنيا أن يجأ بالشكوى ويضج ويستغيث، ولكن إذا دامه العذاب في الآخرة لم ينفعه التضرع والجزع، ولا يجيد ناصراً ينصره من بأس الله تعالى.

ومثال ذلك أن مترفي مكة تعرضوا للقتل يوم بدر، وللجوع الشديد، حين قال النبي ﷺ: «اللهم اشدُّ وطأتك على مُضَر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» فابتلاهم الله بالقحط والجوع، حتى أكلوا العظام والميتة والكلاب والجيف، وهلكت الأموال والأولاد، كما تقدم بيانه.

٣ - كانت أسباب تعذيب الكفار والمشركين ثلاثة: هي النفور عن القرآن والإعراض عن سماعه، والاستكبار بهذا التباعد عن الحق والافتخار بالبيت الحرام وأنهم أولياؤه، فكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله تعالى، وما هم كذلك، والسمر بذكر القرآن وبالطعن فيه. وضمير «مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ» كما قال الجمهور: هو عائد على الحرم أو المسجد أو البلد الذي هو مكة، وإن لم يذكر سابقاً؛ لشهرته في الأمر.

٤ - روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما كُره السَّمر حين نزلت هذه الآية: «مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٧٧﴾» يعني أن الله تعالى ذم أقواماً يسمرون في غير طاعة الله تعالى، إما في هذيان، وإما في إذابة.

وروى مسلم عن أبي بَرْزَةَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَيَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا». أَمَا كِرَاهِيَةُ النَّوْمِ قَبْلَهَا فَلَمَّا يَعْرِضُهَا لِلْفَوَاتِ عَنْ كُلِّ وَقْتِهَا أَوْ أَفْضَلِ وَقْتِهَا، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ. وَأَمَا كِرَاهِيَةُ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا، فَلَأَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ كَفَرَتْ خَطَايَاهَا، فَيَنَامُ عَلَى سَلَامَةٍ، وَقَدْ خَتَمَ الْكِتَابَ صَحِيفَتَهُ بِالْعِبَادَةِ، فَإِنْ سَمَرَ وَتَحَدَّثَ، فَيَجْعَلُ خَائِفَتَهَا لِلْغَوِّ وَالْبَاطِلِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ فِعْلِ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَيْضاً السَّمَرُ فِي الْحَدِيثِ وَالسَّهَرُ يَفُوتُ عَلَيْهِ غَالِباً قِيَامَ آخِرِ اللَّيْلِ، وَرَبِمَا يَنَامُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ. رَوَى أَحْمَدُ حَدِيثاً: «لَا سَمَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ» أَيِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ.

رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالسَّمَرَ بَعْدَ هَذِهِ الرَّجُلِ، فَإِنْ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَبِثُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ خَلْقِهِ، أَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، وَأَوْكُوا السُّقَاءَ، وَخَمَرُوا الْإِنَاءَ، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ».

وهذه الكراهية إنما تختص بما لا يكون من قبيل القُرب والأذكار وتعليم العلم، ومسامرة الأهل بالعلم وبتعليم المصالح وما شابه ذلك، فقد ورد عن النبي ﷺ وعن السلف ما يدل على جواز ذلك، بل على نديه.

٥ - إن إقدام الكفار على الأمور الثلاثة المتقدمة لأسباب أربعة: هي عدم تدبرهم القرآن أي عدم تفهمهم له، واعتقادهم أن مجيء الرسل على خلاف العادة، وتجاهلهم وإنكارهم خصال الرسول ﷺ قبل النبوة، فإنهم عرفوه وعرفوا أنه من أهل الصدق والأمانة، فكان في اتباعه النجاة والخير لولا العتت، ووصفهم له بأنه مجنون للاحتجاج في ترك الإيمان به.

مع أنه عليه الصلاة والسلام جاءهم بالحق، أي القرآن والتوحيد الحق والذين الحق، وأكثرهم كارهون للحق حسداً وبغياً وتقليداً.

٦ - الحق فوق الأهواء والشهوات، ولو وافق الحق أهواء الكفار، لاختل نظام العالم؛ لأن شهوات الناس متخالفة متعارضة متضادة، لذا وجب اتباع سبيل الحق، والانقياد للحق، والتخلي عن الأهواء.

٧ - القرآن الكريم شرف وفخر ومجد وعز للعرب، ومع ذلك فهم معرضون عنه وعن تعاليمه، وتلك هي الحماسة بعينها، والمكابرة.

٨ - ليس للنبي ﷺ مطمع في أجر أو جعل على تبليغ ما جاء به قومه من الرسالة، بل هو أسمى من طلب ذلك، لأنه يطلب رضا الله وفضله، وما يؤتيه الله له من الأجر على الطاعة والدعاء إلى دين الله خير من عرض الدنيا، وقد عرضوا عليه فعلاً أموالهم حتى يصبح أغناهم، فأبى ذلك أيما إباء ولم يجيبهم إلى ذلك.

٩ - إن دعوة النبي ﷺ دعوة إلى الاستقامة، وإلى الدين القويم، والمنهج الأعدل والأفضل، لكن الذين لا يصدقون بالبعث لعادلون عن الحق، جائرون منحرفون، حتى يصيروا إلى النار.

١٠ - لو ردّ الله الكفار إلى الدنيا رحمة بهم، ولم يدخلهم النار وامتنحهم مرة أخرى، لتمادوا في طغيانهم، أي في معصيتهم، وظلوا يترددون في ضلالتهم.

ولو كشف الله ما بالكفار من ضرّ، أي من قحط وجوع، لتمادوا في ضلالتهم أيضاً وتجاوزهم الحد، واستمروا يخبطون في طغيانهم.

١١ - لقد مرّ الكفار في تجربة واضحة، فحينما جاءهم العذاب بالجوع والأمراض والحاجة، ما خضعوا لربهم وما خشعوا له، وما تضرعوا بالدعاء لله عز وجل في الشدائد التي تصيبهم.

١٢ - إن عاقبة أمر الكفار واضحة، فهم إذا تعرضوا لعذاب الله الشديد في الآخرة، أيسوا من كل خير، وتحيروا لا يدرون ما يصنعون، كالأيس من الفرج ومن كل خير، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ رَزَقْنَاهُ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْسَ بِنَارٍ وَلَا نَكْذِبُ إِنَّا نَرَىٰ رَبَّنَا وَكُنَّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ﴾ (١٧) بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخَفُّونَ مِنْ قَبْلُ

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ ﴿٧٨﴾ وَقَالُوْا إِنِّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿٧٩﴾ [الأنعام: ٢٧-٢٩] .

والخلاصة: يصرُّ المشركون على إشراكهم بالرغم من الإنذارات المتكررة وتوافر الأدلة على عظمة الله وقدرته وتحذيره من بأسه الشديد.

نعم الله العظمى على عباده

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾﴾

البلاغة:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ امتنان، وأفرد السمع وجمع الأبصار تفنناً.

﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ التنكير للتقليل، و﴿مَّا﴾ لتأكيد القلة، والمعنى: شكراً قليلاً، وهو كناية عن عدم الشكر.

﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾؟ استفهام بقصد التوبيخ والإنكار.

﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ طباق.

المفردات اللغوية:

﴿أَنْشَأَ﴾ خلق ﴿السَّمْعَ﴾ الأسماع ﴿وَالْأَفْئِدَةَ﴾ لتفكروا فيها وتستدلوا بها، وتحققوا منافع أخرى دينية ودنيوية ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ تشكرونها شكراً قليلاً؛ لأن الشكر الحقيقي استعمال الخواص فيما خلقت لأجله، والإذعان لما نفعها

من غير إشراك، و﴿مَا﴾ لتأكيد القلة ﴿ذَرَأَكُمْ﴾ خلقكم وبثكم ﴿مُحْشَرُونَ﴾ تبعثون وتجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم ﴿يُحْيِي﴾ ينفخ الروح ﴿وَلَهُ أُخْتَلَفُ﴾ أَلِيلٍ وَالنَّهَارُ تعاقبهما بالسواد والبياض، والزيادة والنقصان، وذلك يختص بالله تعالى لا يقدر عليه غيره، كما يقال: يختلف إلى فلان، أي يتردد عليه، ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ صنعه تعالى بالنظر والتأمل أن كل شيء منا، وأن قدرتنا تعم كل الممكنات وأن البعث من جملتها، فتعتبروا. وقرئ بالياء (يعقلون) على أن الخطاب السابق لتغليب المؤمنين.

الخاصية:

بعد أن بين الله تعالى إعراض المشركين عن تدبر القرآن وفهم أدلة وجود الله ووحدانيته وقدرته، أعقبه ببيان أوجه النعم العظمى على عباده، ليسترشدوا بها على وجود الله وقدرته. وتلك النعم هي الأسماع والأبصار والأفئدة وهي العقول والأفهام التي يذكرون بها الأشياء، ويعتبرون بما في الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله، وأنه الفاعل المختار لما يشاء.

التفسير والبيان:

امتن الله تعالى على عباده بنعم عظيمة دالة على قدرته وحكمته وعلمه وهي أربعة:

أ - ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ أي والله الذي خلق لكم الأسماع لسماع الأصوات، والأبصار لرؤية الأشياء، والعقول لفهم الأمور، وإدراك الحقائق المؤدية إلى تحقيق منافع الدنيا والآخرة. وخص هذه الثلاثة بالذكر؛ لأن الاستدلال على وجود الله وقدرته متوقف عليها.

﴿فَلَيْلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ أي إن الشاكرين منهم قليل، فما أقل شكرهم لله على ما أنعم به عليهم، والمعنى أنهم لم يشكروا الله على نعمه العظيمة، كما يقال

لجود النعمة: ما أقل شكر فلان! وذلك كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٢/١٠٣].

٢ - ﴿الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ أي والله الذي خلقكم وبثكم بالتناسل في الأرض، لعمارها وتحضرها، ووزعكم في أقطارها مع اختلاف الأجناس والألوان واللغات والصفات، ثم يوم القيامة تجمعون جميعاً لميقات يوم معلوم، فلا يترك صغيراً ولا كبيراً إلا أعاده كما بدأه، وله الحكم وحده.

٣ - ﴿وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ أي وهو الذي وهبكم نعمة الحياة، لكن تلك النعمة غير خالدة، وإنما المقصود منها الانتقال إلى دار الثواب، وذلك بالإماتة بعد الإحياء، ثم بالإعادة أحياء مرة أخرى للجزاء.

٤ - ﴿وَلَهُ اخْتَلَفُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ أي ولله وحده تسخير الليل والنهار، وجعل كل منهما يطلب الآخر، يتعاقبان، لا يفتران ولا يفترقان بنظام دقيق وزمان محدد؛ كما قال تعالى: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس: ٣٦/٤٠].

ثم حذر الله تعالى من ترك النظر في كل هذا فقال:

﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي أفلا تفكرون في هذه الأشياء، أفلا تعقلون كنه قدرته ورؤييته ووجدانيته، وألا تدلكم عقولكم على العزيز العليم الذي فهر كل شيء، وخضع له كل شيء، لتعلموا أن الله حي موجود قادر؟! وفيه دلالة على الزجر والتهديد.

فقه الحياة أو الأحكام:

هذه الآيات تعريف عام بكثرة نعم الله عز وجل على عباده، فهو الذي وهبهم مفاتيح العلم والمعرفة، وأمدهم بالحواس التي تمكنهم من الاستدلال بها على كمال قدرته، وهو الذي أنشأهم وبثهم وخلقهم في الأرض لمهمة

سامية هي الإعمار والتنمية، ثم يجمعون يوم القيامة للجزاء العادل، وهو الذي منحهم حق الحياة التي يعقبها الموت، حتى لا يطغى الإنسان ويستبد، فالموت يكون نعمة وراحة كالحياة نفسها، وهو الذي أوجد بيئة الحياة السليمة بخلق الليل والنهار وجعلهما متعاقبين بنظام دقيق متلائم مع مرور الفصول الأربعة.

وشأن البصير العاقل أن يتعظ ويعتبر ويفهم ويفكر في بدائع الخلق، وعظم القدرة والربوبية والوحدانية، دون أن يكون له شريك من خلقه، وأنه قادر على البعث.

إنكار المشركين البعث وإثباته بالأدلة القاطعة

﴿بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾ قَالُوا أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أُنَّا لَنَبْعُثُونَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾ قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نُنْقِطُ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنْ يَدْرِي مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُخْبِرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾ بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٩٠﴾﴾

القراءات:

﴿أَوَدَا﴾، ﴿أَوَدَا﴾:

قرئ:

١- (أَذَا، إنا) وهي قراءة نافع، والكسائي.

٢- (إَذَا، أتنا) وهي قراءة ابن عامر.

٣- (أثنا، أثنا) وهي قراءة باقي السبعة.

﴿يَسْنَا﴾ : قرئ:

١- (مِثْنَا) وهي قراءة نافع، وحفص، وحمة، والكسائي.

٢- (مُثْنَا) وهي قراءة باقي السبعة.

﴿تَذَكَّرُونَ﴾ :

قرئ:

١- (تَذَكَّرُونَ) وهي قراءة حفص، وحمة، والكسائي.

٢- (تَذَكَّرُونَ) وهي قراءة باقي السبعة.

﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ :

وقرأ أبو عمرو (سيقولون الله).

الإعراب:

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَكِوتِ﴾ جوابه: قراءة من قرأ: (سيقولون الله) وأما قراءة ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ فليس بجواب قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَكِوتِ﴾ وإنما هو جوابه من جهة المعنى؛ لأن معنى قوله: ﴿مَنْ رَبُّ السَّمَكِوتِ﴾: لمن السماوات؟ فقل في جوابه: ﴿لِلَّهِ﴾. ونظيره ما بعده وهو قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَدِينُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ فقال: الله، حملاً على المعنى. وهذا كثير في كلام العرب.

البلاغة:

﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي إن كنتم تعلمون ذلك فأخبروني عنه، حذف جواب الشرط لدلالة اللفظ عليه.

﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿أَفَلَا تَنْفَعُونَ﴾ استفهام بغرض الإنكار والتوبيخ.

﴿وَهُوَ يُحْيِي وَلَا يُكْرِئُ عَلَيْهِ﴾ طباق السلب.

المفردات اللغوية:

﴿بَلْ قَالُوا﴾ أي كفار مكة ﴿الْأَوَّلُونَ﴾ آباؤهم ومن تبعهم ﴿قَالُوا﴾ أي الأولون ﴿أَوَّانًا لِّمَعْبُوثَيْنِ﴾ استبعاداً ولم يتأملوا أنهم كانوا قبل ذلك أيضاً تراباً، فخلقوا ﴿أَسْطِيطِرَ الْأَوَّلِينَ﴾ أكاذيبهم التي كتبوها، جمع أسطورة، كأحدثة وأعجوبة ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ خالقها ومالكها، أي إن كنتم من أهل العلم أو من العالمين بذلك. وهذا استهانة بهم، وتقرير لفرط جهالتهم، والزام بما لا يمكن إنكاره ممن له شيء من العلم.

﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ أي إن العقل الصريح المجرد اضطهرهم بأدنى نظر إلى الإقرار بأنه خالقها ﴿قُلْ﴾ بعد ما قالوه ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ تتعظون، فتعلموا أن القادر على الخلق ابتداءً قادر على الإحياء بعد الموت؟!

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ الكرسي، فإنها أعظم من ذلك ﴿أَفَلَا نُنْقِطُ﴾ تحذرون عقابه، فلا تشركوا به بعض مخلوقاته، ولا تنكروا قدرته على بعض مقدوراته ﴿مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ملك كل شيء ﴿يُحْيِي﴾ يغيث من يشاء ويمجسه ويمنعه من الغير ﴿وَلَا يُكْرِئُ عَلَيْهِ﴾ لا يغيث أحد ولا يمنع منه، ومعنى الجملتين: ﴿يُحْيِي وَلَا يُكْرِئُ عَلَيْهِ﴾ يحمي ولا يحمي عليه، يقال: أجزت فلاناً على فلان: أي أغثته ومنعته منه ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ جواب السؤال من جهة المعنى، وهو: من له ما ذكر؟ ﴿فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾ تتخذعون، فتصرفون عن الرشد وطاعة الله وتوحيده، مع ظهور الأمر، وتظاهر الأدلة، أي كيف تخيل لكم أنه باطل؟! ﴿بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ﴾ بالصدق ﴿وَأَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ في نفيه.

للمناسبة:

بعد أن ذكر الله تعالى أدلة التوحيد في الكون والأنفس، أعقبها ببيان إنكار

المشركين (عبدة الأوثان) البعث والحشر مع وضوح الأدلة، وتقليدهم الأولين في الاستبعاد والتكذيب. ثم رد عليهم بأدلة ثلاثة تثبت البعث من غير شك.

التفسير والبيان:

بالرغم من زجر المشركين وتهديدهم في الآيات السابقة على تعطيل عقولهم التي ترشدتهم إلى الإقرار بتوحيد الله وقدرته على البعث، فإنهم رددوا مقالة السابقين البدائين وهي:

﴿بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ﴾ (٨١) أي مع كل ما سبق، فإن هؤلاء المشركين أنكروا البعث واستبعدوه، وأعادوا مقالة أسلافهم الذين كذبوا رسلهم، تقليداً أعمى لهم دون برهان، وهذا تعبير بقولهم. وتفصيل تلك المقالة من وجهين:

الأول:

﴿قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِذَا نَلْبَعُوثُونَ﴾ (٨٢) أي هل إذا متنا، وصرنا تراباً وعظاماً بالية، نعود إلى البعث والحياة؟ فهم يستبعدون وقوع ذلك بعد البلى، كما قال تعالى: ﴿يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَيَاةِ﴾ (٨٣) ﴿أَوَإِذَا كُنَّا عِظْمًا تَحَرَّةً﴾ (٨٤) ﴿قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾ (٨٥) ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ (٨٦) ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ (٨٧) [النازعات: ٧٩-١٠-١٤] وقال سبحانه: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ (٨٨) ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَشَىٰ خَلَقَهُ﴾ (٨٩) ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (٩٠) ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ (٩١) [يس: ٣٦-٧٧-٧٩].

والثاني:

﴿لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ﴾ أي إن هذا الوعد بالبعث الذي يخبر به محمد ﷺ قد وعد به قديماً الأنبياء السابقون، ثم لم يوجد ذلك مع طول العهد، وكانهم لغباوتهم يظنون أن الإعادة تكون في دار الدنيا.

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي ما هذا الوعد بالبعث إلا أكاذيب المتقدمين وأباطيلهم وترهاتهم، قد توارثناها دون وعي، ودون دليل مثبت لصحتها، كما يزعمون.

ثم رد الله تعالى عليهم لإثبات البعث ببراہین ثلاثة هي:

١ - ﴿قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٨٢) أي قل أيها النبي لمنكري الآخرة: من مالك الأرض الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والسمرات وغير ذلك من المخلوقات إن كنتم من أهل العلم أو من العالمين بذلك؟ وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ استهانة بهم وتأکید لجهلهم. ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ أي سيعترفون بما دل عليه العقل بدهاة بأن ذلك كله لله وحده ملكاً وخلقاً وتديراً، فإذا كان ذلك:

﴿قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أي قل لهم أفلا تتعظون وتتدبرون أن من خلق هذا ابتداء قادر على إعادته، وأنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره؟! وقوله هذا معناه الترغيب في التدبر ليعلموا بطلان ما هم عليه.

وهذا البرهان القاطع يصلح للرد على منكري الإعادة وعلى عبدة الأوثان المشركين العابدين مع الله غيره، المعترفين له بالربوبية، ولكنهم أشركوا معه في الألوهية، فعبدوا غيره، مع اعترافهم أن معبوداتهم لا يخلقون شيئاً ولا يملكون شيئاً، وإنما اعتقدوا أنهم يقربونهم إلى الله زُلْفَى: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣/٣٩].

٢ - ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (٨٦) أي قل لهم أيضاً: من خالق السماوات وما فيها من الكواكب والملائكة، ومن خالق العرش العظيم الكبير الذي هو سقف المخلوقات، كما قال: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [البقرة: ٢/٢٥٥] وكما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود

عن رسول الله ﷺ أنه قال: «شأن الله أعظم من ذلك، إن عرشه على سماواته هكذا» وأشار بيده مثل القبة، وفي الحديث الآخر: «ما سماواته السبع والأرضون السبع وما بينهما وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة».

فالعرش يجمع بين الصفتين: العظمة والكبر في الاتساع والعلو: ﴿وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ والحسن والبهاء في الجمال، كما قال في آخر السورة: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ أي الحسن البهي.

﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ أي إنهم سيعترفون فوراً بأنه لله وحده، ولا جواب سواه. ﴿قُلْ أَفَلَا نُنْفِثُ﴾؟ أي إذا كنتم تعترفون بذلك، أفلا تخافون عقاب الله وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟!

وكما أن العالمين السفلي والعلوي ملك لله تعالى، فله أيضاً تدبير شؤونهما، كما قال:

٣ - ﴿قُلْ مَنْ يَبْدِئُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي بيده الملك والتصرف والتدبير، كما قال: ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ [هود: ٥٦/١١] أي متصرف فيها.

﴿وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي وهو السيد الأعظم الذي يغيث من يشاء ويحمي من يشاء، ولا يغيث ولا يحمي أحد منه أحداً، فلا يمانع ولا يخالف، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إن كنتم من أهل العلم بذلك.

﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ أي سيعترفون أن المالك المدبر هو الله لا غيره، فلا معقب لحكمه، ولا رادّ لقضائه. وقرئ (الله) في هذا وما قبله، ولا فرق في المعنى؛ لأن قولك: من ربه، ولمن هو؟ في معنى واحد.

﴿قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾؟ أي قل لهم مستغرباً وموثقاً: فأنى تُخدعون عن توحيدهِ وطاعته، والخداع: هو الشيطان والهوى، أو فكيف تتقبل عقولكم عبادتكم مع الله غيره، مع اعترافكم وعلمكم بذلك وتصريحكم بأنه الخالق المالك المدبر؟.

﴿بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (٩٠) أي بل جئناهم بالقول الحق، والدليل الصدق، والإعلام الثابت بأنه لا إله إلا الله، وأقمنا الأدلة الصحيحة القاطعة على ذلك، وإنهم مع ذلك لكاذبون في إنكار الحق، وفي عبادتهم مع الله غيره، ولا دليل لهم عليها، كما قال في آخر السورة: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُونَ﴾ (٩١) فهؤلاء المشركون لا يفعلون ذلك عن دليل، وإنما اتباعاً لأبائهم وأسلافهم الحيارى الجهال.

وفي هذا توعّد وتهديد على ادعائهم أن الله ولدأ وأن معه شريكاً، فنسبة الولد إليه محال، والشرك باطل.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يلي:

١ - ليس للمشركين ومنكري الآخرة دليل عقلي مقبول، وكل ما لديهم من بضاعة هو ترديد أقوال المتقدمين، وتقليد الآباء والأسلاف.

٢ - إنهم اعترفوا صراحة بأن الله تعالى هو مالك الأرض (العالم السفلي) ومالك السماء (العالم العلوي) ومدبر كل شيء، وبيده مقاليد كل شيء، وهو المتصرف في كل شيء، والقادر على كل شيء.

ومن كان هذا شأنه، ألا يكون هو المستحق وحده للعبادة، والقادر على الإحياء والبعث والإعادة؟!

ويكون ما أتى به القرآن من الأدلة المثبتة للوحدانية والقدرة والبعث هو الحق الثابت الذي لا مرية ولا شك فيه، وهو القول الصدق، لا ما تقوله الكفار من إثبات الشريك، ونفي البعث.

٣ - دلت هذه الآيات على جواز جدال الكفار، وإقامة الحجة عليهم، ونبتت على أن من ابتدأ بالخلق والاختراع، والإيجاد والإبداع هو المستحق للألوهية والعبادة.

٤ - إن تذييل الآيات بقوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿أَفَلَا نُنْفِئُكُمْ﴾ ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿فَأَنِّي تُسْخَرُونَ﴾ يعد حملة شديدة على المشركين للإقلاع عما هم عليه من الشرك، فقولته تعالى: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ معناه الترغيب في التدبر، ليعلموا بطلان ما هم عليه، وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ معناه الاستهانة بهم وتأکید لفرط جهلهم، وقوله: ﴿أَفَلَا نُنْفِئُكُمْ﴾ معناه التنبيه على أن اتقاء عذاب الله لا يحصل إلا بترك عبادة الأوثان والاعتراف بجواز الإعادة، وقوله: ﴿فَأَنِّي تُسْخَرُونَ﴾ إثبات تناقضهم، إذ كيف تتقبل عقولهم عبادة أحد مع الله، مع اعترافهم الصريح بأن الله هو المالك الخالق المدبر.

نفي الولد والشريك لله تعالى

﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٩١﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾﴾

القراءات:

﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ﴾:

قري:

١- (عالم الغيب) وهي قراءة نافع، وحزة، والكسائي.

٢- (عالم الغيب) وهي قراءة باقي السبعة.

الإعراب:

﴿عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ بالجر بدل من ﴿اللَّهِ﴾ في قوله تعالى: ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ﴾ ويقرأ بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو عالم الغيب والشهادة.

البلاغة:

﴿مِنْ وَلَرٍ﴾ ﴿مِنْ إِلَهِ﴾ ذكر حرف الجر الزائد تأكيد لنفي الولد والإله في الجملتين.

المفردات اللغوية:

﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَرٍ﴾ لتقدسه عن مماثلة أحد ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ﴾ يساهم أو يشاركه في الألوهية ﴿إِذَا لَذَّهَبَ﴾ جواب شرط حذف لدلالة ما قبله عليه، أي لو كان معه آلهة، كما يقولون، لذهب كل واحد منهم بما خلقه، واستبد واستقل به، وامتاز ملكه عن ملك الآخرين، ووقع بينهم التحارب والتنازع، كما هو حال ملوك الدنيا، فدل الإجماع والاستقراء وبرهان العقل على إسناد جميع الممكنات إلى واحد واجب الوجود. ﴿وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ لغالب بعضهم بعضاً، كفعل ملوك الدنيا ﴿سُبْحَنَ اللَّهُ﴾ تزيهاً له ﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾ أي يصفونه به من الولد والشريك لما سبق من دليل فساد.

﴿عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ أي عالم بما غاب وبما شوهد، وهو دليل آخر

على نفي الشريك؛ لإجماع العقلاء على أنه تعالى هو المتفرد بذلك ﴿فَتَعَلَّى﴾ تعاضم ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ يشركونه معه.

المناسبة:

بعد إثبات البعث والجزاء بالأدلة القاطعة، والرد على منكري البعث وعبداء الأوثان أبان الله تعالى أن المشركين كاذبون مفترون في نسبة الولد إلى الله، واتخاذ شريك له.

التفسير والبيان:

ينفي الله تعالى وينزه نفسه عن أمرين: هما اتخاذ الولد واتخاذ الشريك فقال: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ﴾ أي ما جعل لنفسه ولداً، كما يزعم بعض المشركين حين قالوا: الملائكة بنات الله.

﴿وَمَا كَانَتْ مَعَهُ مِنْ إِنْتٍ﴾ أي وما وجد معه إله آخر يشاركه في الألوهية، لا قبل خلق العالم ولا بعد خلقه، كما يتصور الوثنيون باتخاذ الأصنام آلهة.

﴿إِذَا لَدَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ أي لو قدر تعدد الآلهة، لانفرد كل منهم بما خلق، واستقل بما أوجد، وتميز ملك كل واحد منهم عن ملك الآخر؛ لأن استمرار الشركة مستحيل، ولكان هم كل واحد منهم أن يغلب الآخر، ويطلب قهره والتسلط عليه، لتظهر قوة القوي على الضعيف، كما هو حال ملوك الدنيا، ولو حدث هذا التغالب والانقسام لاختل نظام الوجود، وفسدت السماوات والأرض ومن فيهن.

إلا أن المشاهد أن الوجود منتظم متسق، وفي غاية النظام والكمال وارتباط كل من العالم السفلي بالعالم العلوي دون تصادم ولا اضطراب، كما قال تعالى: ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ﴾ [الملك: ٣٧/٣] ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَتَلَفَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآئِنْتَ لِأُولَى الْأَلْبَسِ ﴿٢٣﴾ [١١٠] عمران: ١٩٠/٣ .

ولما ثبت كون التعدد في الآلهة مستحيلاً، وبطل قول الكفار في الأمرين معاً، قال تعالى: ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ أي تنزه الله الحق الواحد الأحد عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك.

﴿عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ أي إنه سبحانه هو المختص بعلم الغيب والشهادة، أي بعلم ما غاب عن إدراك الخلق من الأشياء، ويعلم ما يشاهدونه وما يرونه ويبصرونه، فهو يعلم الأمرين معاً على حد سواء، وهذا دليل آخر على نفي الشريك؛ لأن غير الله وإن علم الشهادة أي الموجودات المريثات أمامه، فلن يعلم معها الغيبات غير المريثات، وهذا دليل النقص، والله تعالى متصف بالكمال، فلا يكتمل النفع بعلم الشهادة وحدها، دون العلم بالغيب.

﴿فَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي تقدس وتنزه عما يقول الجاحدون الظالمون الذين يشركون معه إلهاً آخر.

فقه الحياة لو الأحكام:

هذا دليل عقلي لا يقبل الإنكار والطعن من أحد، فالله لم يتخذ ولداً كما زعم بعض الكفار، ولا كان معه إله فيما خلق، فلو كانت معه آلهة لانفرد كل إله بخلقه، كما هو مقتضى العادة، ولغالب بعضهم بعضاً، وطلب القوي الضعيف كالعادة بين الملوك، وحيث لا يستحق الضعيف المغلوب الألوهية.

وهذا كما يدل على نفي الشريك يدل على نفي الولد أيضاً؛ لأن الولد ينازع عادة الأب في الملك منازعة الشريك.

فتنزه الله عن أوصاف المشركين من الولد والشريك، وتقدس عما يقوله هؤلاء الظالمون والجاحدون.

وقد ذكر علماء الكلام هذا الدليل وسموه دليل التمانع: وهو أنه لو فرض صانعان خالقان فصاعداً، فأراد واحد تحريك جسم، والآخر أراد سكونه، فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما، كانا عاجزين، والإله الواجب الوجود لا يكون عاجزاً، ويمتنع اجتماع مراديهما وتحقيق رغبتيهما في آن واحد للتضاد، وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد، فيكون محالاً.

فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر، كان الغالب هو الواجب الوجود المستحق الألوهية، والآخر المغلوب يكون ممكناً؛ لأنه لا يليق بصفة الواجب الوجود أن يكون مقهوراً.

إرشادات إلى النبي ﷺ

﴿قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ﴾ (٩٣) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾ وَإِنَّا عَلَى أَنْ تُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ ﴿٩٥﴾ أَدْفَعْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾

الإعراب:

﴿قُلْ رَبِّ﴾ أي يا رب، وهو اعتراض بين الشرط وجوابه بالنداء.

البلاغة:

﴿وَإِنَّا عَلَى أَنْ تُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ﴾ (٩٥) تأكيد بإن واللام؛ لإنكار المخاطبين وقوع العذاب الأخروي والدنيوي.

﴿أَدْفَعْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ﴾ طباق معنوي؛ لأن المعنى: ادفع بالحسنة السيئة.

المفردات اللغوية:

﴿رَبِّ إِمَّا﴾ أدغمت فيه نون إن الشرطية في ما الزائدة، أي إذا كان لابد من أن تربني؛ لأن ما والنون للتأكيد ﴿مَا يُوعَدُونَ﴾ من العذاب في الدنيا والآخرة ﴿فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوَرِ الظَّالِمِينَ﴾ أي معهم، فأهلك بهلاكهم؛ لأن شؤم الظلمة قد يحيق بما وراءهم، كقوله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا فَتَنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥/٨]. وإن تكرار كلمة ﴿رَبِّ﴾ في بدء الجملتين لزيادة التضرع ﴿وَأَنَا عَلَى أَنْ تُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ﴾ ٩٥ أي بقدرتنا تعجيل العذاب، لكننا نؤخره؛ لأن بعضهم أو بعض ذرياتهم سيؤمنون، أو لأننا لا نعذبهم وأنت فيهم.

﴿أَدْفَعْ بَالِيٍّ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ﴾ وهو الصفح والإحسان والإعراض عنهم ﴿السَّيِّئَةِ﴾ أذاهم إياك ﴿بِمَا يَصِفُونَ﴾ يصفونك به أو يقولون ويكذبون، فإننا سنجازيهم عليه ﴿أَعُوذُ﴾ أعتصم ﴿هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ نزغاتهم ووساوسهم بالشر ﴿أَنْ يَحْضُرُونَ﴾ في أموري؛ لأنهم إنما يحضرون بسوء، أو يحومون حولي في بعض الأحوال.

المناسبة:

بعد أن ردَّ الله تعالى على المشركين مزاعمهم من اتخاذ الولد والشريك وأبطل سوء اعتقادهم كإنكار البعث والجزاء، وجَّه رسوله ﷺ إلى الدعاء والتضرع بالنجاة من عذابهم، ثم أرشده إلى مقابلة السيئة بالحسنة؛ لأن الإحسان يفيد أحياناً، ثم أمره أن يستعيز من وساوس الشياطين في مختلف الأعمال.

التفسير والبيان:

يأمر الله تعالى نبيه ببعض الأدعية عند حلول النقم، فيقول:

﴿قُلْ رَبِّ إِنَّمَا تُرِيئِي مَا يُوعَدُونَ﴾ (٩٣) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾ أي إن كان لابد من أن تربني ما تعدهم من العذاب في الدنيا أو في الآخرة، فلا تجعلني فيهم، ونجني منهم ولا تعذبني بعذابهم؛ لأن العذاب قد يصيب غير أهله، كما قال تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا فَنَسَنَّهُ لَا نُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥/٨] روى الإمام أحمد والترمذي وصححه أن النبي ﷺ كان يقول: «وإذا أردت بقوم فتنة، فتوفني إليك غير مفتون».

وعن الحسن: أنه تعالى أخبر نبيه أن له في أمته نقمة، ولم يطلعه على وقتها، فأمره بهذا الدعاء.

والإرشاد إلى هذا الدعاء ليعظم أجره، وليكون دائماً ذاكراً ربّه، ولتعليمنا ذلك.

﴿وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ تُرِيكَ مَا نَعُدُّهُمْ لَقَدِيرُونَ﴾ (٩٥) أي لو شئنا لأريناك ما نوقعه بهم من النقم والبلاء والحزن، ولكننا نؤخره لوقت معلوم؛ لأن بعضهم أو بعض ذرياتهم سيؤمن.

ثم علمه أسلوب الدعوة حتى يتحقق لها النجاح فقال:

﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَكْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾ (٩٦) أي قابل السيئة بالحسنة، وتحمل ما تتعرض له من أنواع أذى الكفار وتكذيبهم، وادفع بالخصلة التي هي أحسن، بالصفح والعفو، والصبر على الأذى، والكلام الجميل كالسلام، نحن على علم مجاهم وبما يصفوننا به من الشرك والتكذيب.

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾، وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٢٥﴾ [نصحت: ٣٤-٣٥/٤١] أي وما يُلْقُهَا هذه الوصية أو هذه الخصلة إلا الذين صبروا على أذى الناس، فعاملوهم بالجميل في مقابلة القبيح، وما

يلهمها إلا صاحب الخط العظيم في الدنيا والآخرة. وقيل: هذه الآية منسوخة بآية السيف، وقيل: محكمة؛ لأن المداراة مرغوب فيها، ما لم تتعارض مع الدين والمروءة.

ثم علمه الثبات على هذا الخط فقال:

﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ۖ﴾ (٤٧) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ۖ ﴿٤٨﴾ أي وقل: إني أعتصم بك وألتجئ إليك من وساوس الشياطين المغرية بالسوء والمعصية ومخالفة أوامرنا، وألتجئ إليك من حضورهم في شيء من أموري، ولهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور لطرد الشيطان عند الأكل والجماع والذبح وغير ذلك من الأمور، فإنهم إذا حضروا الإنسان حدث الهمز، وإذا لم يكن حضور، فلا همز.

روى أبو داود أن رسول الله ﷺ كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من الهدم ومن الغرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت».

وروى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كان رسول الله ﷺ يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون».

فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه، ومن كان منهم صغيراً لا يعقل أن يحفظها، كتبها له، فعلقها في عنقه.

فقه الحياة أو الأحكام:

هذه باقية من الأدعية أمر الله بها نبيه ليدعو بها، ولتعليمنا إياها، وهي:

أولاً - دعاء النجاة من العذاب الذي يقع بالكفار، ومعناه: يا رب، إن أريتني ما يوعدون من العذاب، فلا تجعلني معهم في نزول العذاب بهم، بل أخرجني منهم.

وكان ﷺ يعلم أن الله تعالى لا يجعله في القوم الظالمين إذا نزل بهم العذاب، ومع هذا أمره بهذا الدعاء، ليعظم أجره، وليكون في كل الأوقات ذاكراً لله تعالى.

والله قادر على إنزال العذاب بهم، وأراه الله تعالى ذلك فيهم بالجوع والسيوف في يوم بدر وفتح مكة، ونجاه الله ومن آمن به من ذلك.

وثانياً - دعاء الاعتصام من الشيطان، والمعنى: يا رب إني ألتجئ إليك من نزغات الشياطين الشاغلة عن ذكر الله تعالى، وفي حالات الغضب.

وبين الدعاءين تعليم لأسلوب الدعوة إلى الله تعالى، وهو مقابلة السيئة بالחסنة، أي بالصفح ومكارم الأخلاق، لتتقلب العداوة صداقة، والبغض محبة، قال الشاعر:

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحساناً

تمني الإنسان عند الموت

الرجوع إلى الدنيا ليعمل صالحاً

﴿حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۚ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۚ﴾

القراءات:

﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ﴾

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر (لعلِّي أعمل).

الإعراب:

﴿قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾: إنما جاءت المخاطبة بلفظ الجمع، ولم يقل: ارجعني تعظيماً لله تعالى، أو على معنى التكرار، كأنه قال: ارجعني ارجعني، فجمع، كما نثي في قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ﴾ أي أَلَيْسَ أَلْقَى أَلْقَى.

البلاغة:

﴿إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ مجاز مرسل، من إطلاق الجزء على الكل، إذ إنه أطلق الكلمة على الجملة.

المفردات اللغوية:

﴿حَقَّقَ﴾ ابتدائية. ﴿جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ﴾ أي الكافر، وهو متعلق بقوله: ﴿يَصِفُونَ﴾ في الآيات المتقدمة، وما بينهما اعتراض، وقد يسأل المؤمن الرجعة أيضاً، فإذا رأى الكافر مقعده من النار ومقعده من الجنة لو آمن، طلب العودة إلى الدنيا، وكذلك المؤمن يسأل الرجعة، كما جاء في آخر سورة المنافقين: ﴿فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَكَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [المنافقون: ٦٣/١٠].

﴿ارْجِعُونِ﴾ الواو لتعظيم المخاطب، أي ردوني إلى الدنيا. ﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا﴾ بأن أشهد أن لا إله إلا الله. ﴿فِيمَا زَكَّيْتُ﴾ ضيعت من عمري. ﴿كَلَّا﴾ كلمة ردع وزجر عن حصول ما يطلب، أي لا رجوع. ﴿إِنَّهَا﴾ أي قوله: رب ارجعون ﴿كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ أي لا فائدة له فيها. ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ﴾ أي من أمامهم. ﴿بَرْزَخٌ﴾ حائل أو حاجز بينهم وبين الرجعة. ﴿إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ أي إلى يوم القيامة، ولا رجوع بعده، فهو تبيين وإقناط كلي عن الرجوع إلى الدنيا، وإنما الرجوع إلى حياة الآخرة.

المناسية:

بعد أن كشف الله حال المشركين وما يصفون من الشرك والتكذيب، ذكر الله حال الكافرين عند مجيء الموت، فإنهم يتمنون أن يعودوا إلى دار الدنيا ليعملوا صالحاً، لكن لا يسمع لقولهم ودعائهم. والمراد أن الكفار ما يزالون على سوء الحال والاعتقاد إلى الموت، فهذه الآية متعلقة بقوله: ﴿يَصِفُونَ﴾ وما بينهما اعتراض وتأکید للإغضاء عنهم وإهمالهم، بالاستعانة بالله على الشيطان أن يستزله عن الحلم، ويزحزحه عن الأناة.

التفسير والبيان:

هذا حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو العصاة المفرطين في أمر الله تعالى وماذا يقولون حينئذ، فقال تعالى:

﴿حَقَّقْ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۚ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾ أي إذا دنا الإنسان الكافر أو العاصي المفرط في حقوق الله من الموت، ورأى ما ينتظره من العذاب، طلب الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته، وقال: رَبِّ ارْجِعْنِي لِكِي أَتَدَارِكَ مَا قَصَرْتُ فِيهِ، وأعمل العمل الصالح الذي ترضى عنه من الطاعات والخيرات وأداء حقوق الناس. وقوله: ﴿لَعَلِّي﴾ ليس المراد بها الشك، وإنما يعني كونه جازماً بأنه سيتدارك.

وذلك كما قال تعالى: ﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَحْبِ دَعْوَتِكَ وَشَهِجِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ نَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِمَّنْ قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ۚ﴾ [إبراهيم: ٤٤/١٤] وقال سبحانه: ﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ [الأعراف: ٥٣/٧].

وقال عز وجل: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا

أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿٢٧﴾ [السجدة: ١٢/٣٢] وقال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْسَٰ نَارُ وَلَا نُنْكَدُ بِمَا كَذَّبَ رَبَّنَا﴾ [الأنعام: ٢٧/٦] ، ﴿وَتَرَىٰ الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَّةٍ مِّنْ سَبِيلٍ﴾ [الشورى: ٤٤/٤٢] ، ﴿وَهُمْ يَصْطَرِشُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يُدْكَرُ فِيهِ مِن تَذَكُّرٍ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ﴾ [فاطر: ٢٧/٣٥] .

وهذا كله يدل على أن غمي العودة إلى الدنيا يحدث حال المعاينة للعذاب عند الاحتضار، وحين النشور، وحين الحساب، وحين العرض على النار، وبعد دخولهم النار.

وليس سؤال الرجعة مختصاً بالكافر، وإنما يشمل ذلك المؤمن المقصر في الطاعات وأداء حقوق الله تعالى، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ [المائون: ١٠/٦٣] .

﴿كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ أي يحبسهم الله تعالى بقوله: كلا وهي كلمة ردع وزجر، أي لا نجيبه إلى طلبه، وتلك كلمة لا بد من أن يقولها لا محالة كل محتضر ظالم، ولا فائدة من الرجعة، فلو رد لما عمل صالحاً، وكذب في مقالته هذه كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الأنعام: ٢٨/٦] . ثم إنه بين الظلمة حال الاحتضار وبين الرجوع إلى الدنيا وأمامهم حاجز ومانع من الرجوع. فالبرزخ: الحاجز ما بين الدنيا والآخرة، فمن مات دخل في البرزخ، أو حياة المقابر. وهذا تهديد بعذاب البرزخ، وتبئس إلى يوم القيامة لهؤلاء المحتضرين من الظلمة من الرجوع أبداً؛ لأنهم إذا لم يرجعوا حال وجود بقية من الحياة فلا يرجعون بعدئذ مطلقاً، وإنما الرجوع إلى حياة الآخرة، وتلقي عذابها كما قال تعالى:

﴿مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ﴾ [الجانية: ١٠/٤٥] وقال سبحانه: ﴿وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾ [إبراهيم: ١٤/١٧] .

والخلاصة: أن المراد من قوله: ﴿إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ﴾ أن العذاب يستمر بهؤلاء إلى يوم البعث، كما جاء في الحديث: «فلا يزال معذباً فيها» أي في الأرض وهم في القبور.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيتان على ما يلي:

١ - يتمنى الإنسان الكافر والمؤمن المقصر الرجعة إلى دار الدنيا ليتدارك ما فاته فيها إما من الإيمان أو العمل الصالح، ولا يطلب الرجعة إلا بعد أن يستيقن العذاب.

٢ - لا رجعة بعد البعث أو دنو الموت إلا إلى الآخرة.

٣ - يستمر الكافرون والعصاة في عذاب القبور أو البرزخ إلى يوم القيامة، قالت عائشة رضي الله عنها: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، تدخل عليهم في قبورهم حيات سود أو دُهم، حية عند رأسه، وحية عند رجله، يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه، فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ﴾.

موازين النجاة في حساب الآخرة

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْتَأْذِنُونَ ﴿١٥١﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٥٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٥٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ ءَاتِيئِي ثَنًى عَلَيْنَا فَنُحِشْ بِهَا نَكَدَئِكَ ﴿١٥٥﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٥٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٥٧﴾ قَالَ اخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ﴿١٥٨﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا فَرِيقًا مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا بِأَعْظَمَ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥٩﴾ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١٦٠﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٦١﴾﴾

القراءات:

﴿شِقْوَتُنَا﴾:

وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف (شَقَاوَتُنَا).

﴿سِخْرِيًّا﴾:

وقرأ نافع، وحمزة، والكسائي، وخلف (سُخْرِيًّا).

﴿أَنَّهُمْ هُمْ﴾:

وقرأ حمزة، والكسائي (إِنَّهُمْ هُم).

الإعراب:

﴿فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ ﴿خَالِدُونَ﴾ بدل من صلة ﴿الَّذِينَ﴾ أو خبر ثانٍ لأولئك.

﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا﴾ بكسر السين وقرئ بضمها، وهما لغتان بمعنى واحد، وهما من سَخِرَ يَسْخَرُ: من الهزء واللعب.

﴿بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ ما: مصدرية، و﴿أَنَّهُمْ﴾ في موضع نصب بـ ﴿جَزَيْتَهُمْ﴾ لأنه مفعول ثانٍ، ويجوز أن يكون في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر، وتقديره: جزيتهم بصبرهم؛ لأنهم الفائزون. و﴿هُمْ﴾ ضمير فصل عند البصريين، وعماد عند الكوفيين.

البلاغة:

﴿فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ و﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ بين الآيتين مقابلة.

﴿أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ فيها قصر.

﴿يَسْأَلُونَ﴾، ﴿الْمُفْلِحُونَ﴾، ﴿خَالِدُونَ﴾، ﴿كَلِاحُونَ﴾،
﴿تُكَايِبُونَ﴾، ﴿ظَالِمُونَ﴾، ﴿تُكَلِّمُونَ﴾، ﴿تَضْحَكُونَ﴾، ﴿الْفَائِزُونَ﴾
سجع غير متكلف.

المفردات اللغوية:

﴿نُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ ﴿الصُّورُ﴾ بوق ينفخ فيه نفختين، النفخة الأولى لتموت المخلوقات، والثانية لتحيا المخلوقات من القبور؛ لقوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِي قِيَامٍ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨/٣٩] والمراد هنا النفخة الثانية لقيام الساعة. وقيل: الصور جمع صورة كسر وبسرة، والمراد: نفخ الروح في الأجساد. ﴿فَلَا أُنْسَابَ بَيْنَهُمْ﴾ تنفعهم لزوال التعاطف والتراحم من فرط الحيرة واستيلاء الدهشة بحيث يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنه، وقيل: لا أنساب يفتخرون بها. ﴿وَلَا يَسْأَلُونَ﴾ أي لا يسأل بعضهم بعضاً لاستغاله بنفسه، وهو لا يناقض قوله: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَسْأَلُونَ﴾

﴿٢٥﴾ [الطور: ٢٥/٥٢] لأن الآية هنا عند النفخة، وذلك بعد المحاسبة ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. أو لا يتساءلون عن الأنساب.

﴿فَمَنْ نَقَلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ أي موزوناته بالحسنات من عقائد وأعمال، أي فمن كانت له عقائد وأعمال صالحة يكون لها وزن عند الله وقدر. ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الفائزون بالنجاة والدرجات. ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ موزوناته بالسيئات، أي ومن لم يكن له وزن وهم الكفار، لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا﴾ [الكهف: ١٨/١٠٥]. ﴿خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ غبنوها حيث ضيعوا زمان استكمالها. ﴿تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ﴾ تحرقها، واللفح كالنفخ إلا أنه أشد تأثيراً. ﴿كَلْبَحُونَ﴾ عابسون متقلصو الشفاه عن الأسنان، وهذا هو الكلوح.

﴿أَلَمْ تَكُنْ مَا بَيْنَ﴾ أي من القرآن، وهذا على إضمار القول أي يقال لهم: ﴿أَلَمْ تَكُنْ﴾. ﴿فَكُنْتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ﴾ تأنيب وتذكير لهم بما استحقوا هذا العذاب لأجله. ﴿شَقَوْنَا﴾ وشقاوتنا بمعنى واحد: ضد السعادة، أي صارت أحوالنا مؤدية إلى سوء العاقبة، والمراد: غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا، وسميت شقوة لأنهما يؤديان إليها. ﴿صَالَيْنِ﴾ تائهيْن عن الحق والهداية. ﴿فَإِنْ عُدْنَا﴾ إلى التكذيب. ﴿فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ لأنفسنا.

﴿قَالَ﴾ مالك خازن النار ﴿أَخْشَوْا فِيهَا﴾ اسكتوا سكوت ذلة وهوان، أو اقعدوا في النار أذلاء ﴿وَلَا تُكَلِّمُونَ﴾ في رفع العذاب عنكم. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فَرِيقًا مِّنْ عِبَادِي﴾ أي المؤمنون. ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرِيًّا﴾ هزءاً، مثل بلال وصهيب وعمار وسلمان. ﴿حَتَّىٰ أَتَوْكُمْ ذِكْرِي﴾ أي خوف عقابي، من فرط تشاغلكم بالاستهزاء بهم. ﴿تَضْحَكُونَ﴾ استهزاء بهم. ﴿جَزَيْنَهُمُ﴾ النعيم المقيم. ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ بصبرهم على استهزائكم بهم وأذاكم إياهم. ﴿الْفَآزِزُونَ﴾ الظافرون بمطلوبهم.

المناسبة:

بعد أن قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ أي إن هناك حاجزاً إلى يوم القيامة، ذكر أحوال ذلك اليوم، من عدم الاعتداد بالأنساب، وجعل الحسنات أساس الفوز في الآخرة، والسيئات سبب دخول جهنم.

التفسير والبيان:

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْأَلُونَ﴾ (١١) أي إذا نفخ في الصور النفخة الثانية وهي نفخة النشور، وقام الناس من القبور، فلا تنفعهم الأنساب والقرابات بالرغم من وجود التعاطف والتراحم؛ لاستيلاء الدهشة والحيرة عليهم، وانشغال كل إنسان بنفسه، ولا يسأل القريب قريبه، لا اشتغاله بنفسه، كما جاء في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقْرَأُ الْمُرَّةُ مِنْ أَخِيهِ﴾ (٢٤) وَأَمِّهِ وَأَبِيهِ (٢٥) وَصَحْبِهِ وَبَنِيهِ (٢٦) لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٢٧) [عبس: ٣٤/٨٠-٢٧] وقوله سبحانه: ﴿وَلَا يَسْتَلْ حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾ (١٠) يُصْرُوتُهُمْ [المعارج: ١٠/٧٠-١١] أي لا يسأل القريب قريبه، وهو ييصره.

هذا عند النفخة، أما بعد القرار في الجنة أو النار، فيسأل أهل الجنة بعضهم عن بعض، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسْأَلُونَ﴾ (٢٧) [الصافات: ٢٧/٢٧].

وجاء في السنة ما أخرجه الإمام أحمد عن المشور بن مخزومة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «فاطمة بضعة مني، يغيظني ما يغيظها، وينشطني ما ينشطها، وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة إلا نسبي وسبي وصهري». وأصل هذا الحديث في الصحيحين عن المشور بن مخزومة أن رسول الله ﷺ قال: «فاطمة بضعة مني، يريني ما يريها، ويؤذيني ما آذاها». وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول على هذا المنبر: «ما

بال رجال يقولون: إن رحم رسول الله ﷺ لا تنفع قومه؟ بلى، والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة، وإني أيها الناس فرط^(١) لكم إذا جثتم.

وروى الطبراني والبخاري وغيرهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: أما والله، ما بي إلا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سبي ونسبي».

ثم شرح أحوال السعداء والأشقياء فقال:

﴿فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [١٣] أي من رجحت حسناته على سيئاته، ولو بواحدة، فأولئك الذين فازوا بالمطلوب، فنجوا من النار، وأدخلوا الجنة.

﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾ أي ثقلت سيئاته على حسناته، فأولئك الذين خابوا وهلكوا وباؤوا بالصفقة الخاسرة، بأن صارت منازلهم للمؤمنين. وهذه هي الصفة الأولى لأهل النار، ثم أتبعها بصفات ثلاث أخرى، فصارت أربعاً:

أ - ﴿فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ أي ماكثون في جهنم على الدوام، مقيمون فيها إلى الأبد، وفيه دلالة بيّنة على خلود الكفار في النار.

٢ - ﴿تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ﴾ أي تحرق النار وجوههم، وتأكل لحومهم وجلودهم كما قال تعالى: ﴿وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ﴾ [إبراهيم: ١٤/٥٠] وقال سبحانه: ﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُوتُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارُ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ﴾ [الأنبياء: ٢١/٣٩]. وإنما خص الوجوه بالذكر؛ لأنها أشرف الأعضاء.

(١) أنا فرطكم: أي متقدمكم، يقال: فارط وفرط: إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء.

أخرج ابن مردويه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ في قول الله تعالى: «تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ»: «تلفحهم لفحة تسيل لحومهم على أعقابهم».

٣ - «وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ» عابسون متفلسو الشفاء عن الأسنان. فالكلوح: أن تنقلص الشفتان وتباعدتا عن الأسنان، كما ترى الرؤوس المشوية.

ثم ذكر الله تعالى ما يقال لأهل النار تقريباً وتوبيخاً على ما ارتكبه من الكفر والمأثم فقال:

﴿أَلَمْ تَكُنْ مِّنَ الَّذِينَ يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ (١٥٠) أي ألم تكن آياتي من القرآن تلى عليكم للتذكير والموعظة وإزالة الشبهة، فتكذبون بها، وتعرضون عنها. وهذا كما قال تعالى: «كُلَّمَا أَلْفَيْ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتُمْ خَزَنَتَهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ» [الملك: ٦٧/ ٨-٩] وقال سبحانه: «وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (٧١) [الزمر: ٧١/٣٩].

وهذا من المخطط العام لرسالات الأنبياء وإنزال الكتب، كما جاء في قوله تعالى: «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا» [الإسراء: ١٧/١٥] وقوله عز وجل: ﴿لَئِلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ٤/١٦٥].

فأجابوا عن السؤال هنا:

﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ (١٠١) أي غلبت علينا شهوات نفوسنا وملذاتنا، بحيث صارت أحوالنا مؤدية إلى سوء العاقبة،

وأخطأنا طريق الحق والهدى، كما قال تعالى: ﴿فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ﴾ [غافر: ٤٠/١١].

﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِن عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ (١٧٧) أي يا ربنا أخرجنا من النار، وارددنا إلى الدنيا، فإن عُدنا إلى مثل ما سلف منا، فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة.

فأجابهم الله تعالى بقوله:

﴿قَالَ أَخْسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ (١٧٨) أي قال الله للكفار إذا سألوكم الخروج من النار والرجعة إلى الدنيا: امكثوا فيها - أي في النار - أذلاء صاغرين مهانين، واسكتوا ولا تعودوا إلى سؤالكم هذا، فإنه لا جواب لكم عندي، ولا رجعة إلى الدنيا.

ثم ذكر سبب عذابهم فقال:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ (١٧٩) أي إنه كان جماعة من عبادي المؤمنين يقولون: يا ربنا صدقنا بك وبرسلك، وبما جاؤوا به من عندك، فاستر ذنوبنا، وارحم ضعفنا، فأنت خير من يرحم.

﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ﴾ (١٨٠) أي فما كان منكم إلا أن سخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إلي، حتى جعلكم بغضهم على نسيان ذكري، وعدم الاهتمام بشأني، ولم تحافوا عقابي، وكنتم تضحكون استهزاء من صنيعهم وعبادتهم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا كَانُوا كَاذِبِينَ﴾ (١٨١) وإذا مروا بهم يتغامزون ﴿١٨٢﴾ [المطففين: ٢٩/٢٩-٣٠] أي يلمزونهم استهزاء.

ثم أخبر الله تعالى عما جازى به عباده الصالحين فقال:

﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (٣٣) أي إني جازيتهم في يوم القيامة بصبرهم على أذاكم لهم واستهزائكم بهم بالفوز بالسعادة والسلامة، والنعيم المقيم في الجنة، والنجاة من النار، كما قال تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ (٣٤) عَلَى الْأَرَائِكِ يَبْتَظِرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ تُؤِيبُ الْكَفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ [المطففين: ٣٤-٣٦] .

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى ما يأتي:

١ - إذا حدثت النفخة الثانية ليوم القيامة شغل كل امرئ بنفسه، ولم يلتفت إلى أحد من أقربائه، ولو كانوا من الوالدين والأولاد والزوجات، ولا تنفع أحداً روابط الدم والنسب التي كانت تربط الأسر فيما بينهم في الدنيا. لكن جاء في الحديث الثابت كما تقدم استثناء صلة النسب والقربة بالنبي ﷺ.

٢ - إن ميزان النجاة من النار والفوز بالجنة هو رجحان الحسنات على السيئات، ولو بواحدة. وإن سبب اقتحام النار هو العكس أي رجحان السيئات على الحسنات.

٣ - لأهل النار أثناء العذاب صفات أربع: هي خسارة أنفسهم أي غبنها بأن صارت منازلهم للمؤمنين، وخلودهم في نار جهنم، وإضرار النار في أجسادهم حتى تأكل لحومهم وجلودهم، وظهور أمارات العذاب على الأوجه بالكلوح: وهو تقلص الشفاه عن الأسنان، كالرؤوس المشوية.

٤ - اعترف أهل النار حين اقتحام العذاب بالأسباب التي أدت بهم إلى العقاب: وهي غلبة أهوائهم وشهواتهم على نفوسهم، حتى ساءت أحوالهم، وصاروا إلى سوء العاقبة، وضلّاهم عن الحق والهداية، وظلمهم أنفسهم، وتكذيبهم بآيات ربهم، واستهزائهم من المؤمنين، ونسيانهم ذكر الله والخوف من عقابه.

٥ - لقد طلب الكفار الرجعة إلى الدنيا وهم في النار، كما طلبوها عند الموت لتندارك ما فاتهم من الأعمال الصالحة والإيمان الصحيح، ولكن لا رجعة لأحد إلى دار الدنيا بعد البعث والحساب.

٦ - اقتضى العدل مجازاة المؤمنين الذين صبروا على الأذى والسخرية جزاء عادلاً وهو الفوز بالجنة يوم القيامة، والنجاة من النار.

٧ - على المؤمن إكثار الدعاء بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾.

التنبيه على قصر مدة اللبث في الدنيا

وعقاب المشركين ورحمة المؤمنين

﴿قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَجَعَلْتُمُ الْعَالَمِينَ ﴿١١٣﴾ قُلْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٧﴾ وَقُلْ رَبِّ أَعْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾﴾

القراءات:

﴿قُلْ كَمْ﴾:

وقرأ ابن كثير، وحزة، والكسائي (قُلْ كَمْ).

﴿فَسْئَلِ﴾:

وقرأ ابن كثير، والكسائي، وحمزة وقفاً (فَسَل).

﴿قُلْ إِنْ﴾:

وقرأ حمزة، والكسائي (قل إن).

﴿لَا تُرْجِعُونَ﴾:

وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف (لا تُرْجِعُونَ).

الإعراب:

﴿كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ﴾ «كَمْ»: منصوبة بـ ﴿لَبِثْتُمْ﴾. و﴿عَدَدَ سِنِينَ﴾: تمييز، و﴿سِنِينَ﴾: جمع سنة، وأصل سنة: سَنَةٌ أو سنّوه، فلما حذفت اللام، جمع جمع التصحيح، أي جمع المذكر السالم، عوضاً عما دخلها من الحذف.

﴿فَسَلِّ الْعَادِينَ﴾ جمع العاد من العدّ. ومن قرأه بالتخفيف جعله جمع (عادي) من قولهم: بئر عادية، أي قديمة، فلما جمع جمع المذكر السالم (أي بالواو والنون) حذف منه ياء النسب، وصارت ياء الجمع عوضاً عن ذلك، كالأعجميين والأشعرين، جمع أعجمي وأشعري، وقيل في قوله تعالى: ﴿سَلِّمْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ (١٢٠) أنه جمع إلياسي، منسوب إلى إلياس. ﴿عَبَسْنَا﴾ حال بمعنى عابثين، أو مفعول لأجله.

البلاغة:

﴿وَأَرْحَمَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ جناس اشتقاق.

المفردات اللغوية:

﴿قُلْ﴾ أي قال الله أو الملك المأمور بسؤالهم ﴿كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أحياء

في الدنيا وأمواتاً في قبوركم، واللبث: الإقامة. ﴿لَيْسَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ استقصروا مدة لبثهم فيها بالنسبة إلى خلودهم في النار وما هم فيه من العذاب. ﴿فَسَلِّ الْعَادِينَ﴾ الذين يتمكنون من عدّ أيامها، أو الملائكة الذين يعدّون أعمار الناس ويحصون أعمالهم. ﴿قُلْ﴾ تعالى بلسان مالك خازن النار. ﴿إِنْ لَيْسَتْ﴾ أي ما لبثتم. ﴿لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ مدة لبثكم بالنسبة إلى لبثكم في النار.

﴿عَبَّأُ﴾ ما خلا من الفائدة، أو لا لحكمة، توبيخ على تغافلهم. والمراد: إنا لم نخلقكم تلهياً بكم، وإنما خلقناكم لنعيدكم ونجازيكم على أعمالكم، وهو كالدليل على وجود البعث. ﴿وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ معطوف على ﴿أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ أو ﴿عَبَّأُ﴾، وقرئ بفتح التاء. والمراد أننا خلقناكم لتعبدكم بالأمر والنهي وترجعون إلينا، ونجازي على ذلك.

﴿فَتَعَالَى اللَّهُ﴾ تنزه الله عن العيب وغيره مما لا يليق به. ﴿الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ أي الثابت الذي لا يزول. ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ الكرسي الحسن، وهو مركز تدبير العالم، ووصف بالكريم لشرفه.

﴿يَدْعُ﴾ أي يعبد. ﴿لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ لا دليل له عليه، وهو صفة كاشفة لا مفهوم لها. ﴿حِسَابُهُ﴾ جزاؤه. ﴿إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ لا يسعدون، والضمير في ﴿إِنَّهُمْ﴾ للشأن والأمر. ويلاحظ أنه تعالى بدأ السورة بتقرير الفلاح للمؤمنين، وختمها بنفي الفلاح عن الكافرين. ﴿أَغْفِرْ وَأَرْحَمْ﴾ المؤمنين، وطلب الرحمة زيادة عن المغفرة.

للناسية:

بعد بيان إنكار الكفار للبعث، وأنه لا رجعة إلى الدنيا بعده، ذكر تعالى أنهم يسألون في النار سؤال تفرع وتوبيخ عن مدة لبثهم في الأرض، دون أن يكون القصد مجرد السؤال. ثم ذكر تعالى ما هو كالدليل على وجود البعث، ثم

أمر رسوله بأن يستغفره ويسترحه، تعليماً وإرشاداً للأمة، حتى لا يكونوا مثل أولئك الكفار.

التفسير والبيان:

ينبه الله تعالى الكفار على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته وحده، ولو صبروا لفازوا كالمؤمنين، فيقول:

﴿قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾﴾ أي قال الله أو الملك المأمور بسؤالهم: كم كانت مدة إقامتكم في الدنيا؟

والغرض من السؤال التبكيت والتقريع والتوبيخ، تنبيهاً لهم على أن ما ظنوه دائماً طويلاً، فهو يسير بالنسبة إلى ما أنكروه من البعث، فتحصل لهم الحسرة على سوء اعتقادهم في الدنيا.

﴿قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ نسوا مدة لبثهم في الدنيا، لعظم ما هم فيه من الأهوال والعذاب، حتى ظنوا أن المدة يوم أو بعض يوم، أو المراد تحقير مدة لبثهم بالنسبة إلى ما وقعوا فيه من أليم العذاب.

﴿فَسَلِّ الْعَادِينَ﴾ أي فاسأل الحاسبين، أو الملائكة الحفظة الذين يحصون أعمال العباد وأعمارهم.

﴿قُلْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٣﴾﴾ قال لهم الملك: ما لبثتم إلا زمناً يسيراً، على كل تقدير، ولو كنتم تعلمون شيئاً من العلم لآثرتم الباقي على الفاني، ولعملتم بما يرضي ربكم، ولو صبرتم على طاعة الله وعبادته كما فعل المؤمنون لفزتم كما فازوا.

روى ابن أبي حاتم عن أبيه عن عبد الكلاعي الذي خطب الناس فقال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال: يا أهل الجنة، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوماً أو

بعض يوم، قال: لنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم، رحمتي ورضواني وجنتي، امكثوا فيها خالدين مخلدين!!

ثم قال: يا أهل النار، كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبنا يوماً أو بعض يوم، فيقول: بشس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم، ناري وسخطي، امكثوا فيها خالدين مخلدين».

ثم شدد الله تعالى في توبيخهم على غفلتهم فقال:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١٧٥﴾﴾ أي أظننتم أنكم مخلوقون عبثاً، أي لعباً وباطلاً بلا قصد ولا حكمة لنا، بل خلقناكم للعبادة والتهذيب والتعليم وإقامة أوامر الله تعالى. وهل ظننتم أنكم لا تعودون إلينا في الدار الآخرة للحساب والجزاء، كما قال تعالى: ﴿يُحْشَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٢١﴾﴾ [القيامة: ٣٦/٧٥].

﴿فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿٢٢٦﴾﴾ [المؤمنون: ١١٦/٢٣] أي تنزهه وتقدس الله صاحب الملك الواسع، الثابت الذي لا يزول، أن يخلق شيئاً عبثاً، فإنه الملك الحق المتزه عن ذلك، وهو ذو العرش العظيم الحسن البهي الذي يدبر فيه نظام الكون بحكمة ومقصد سام.

ثم ردَّ الله تعالى على من نسب إليه ولداً أو شريكاً فقال:

﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴿٢٢٧﴾﴾ أي ومن يعبد إلهاً آخر مع الله الذي لا يستحق العبادة سواه، دون أن يكون له دليل على صحة معتقده وعبادته، فجزاؤه محقق شديد عند ربه وخالقه، وذلك توبيخ وتقرع وتهديد بما لا يوصف، فمن ادعى إلهاً آخر فقد ادعى باطلاً من حيث لا برهان له فيه، وما لا برهان فيه لا يجوز إثباته.

﴿إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٢٢٨﴾﴾ أي إنه لا يفوز الكفار بشيء من النعيم،

وإنما مصيرهم إلى الجحيم، وهذا يقابل افتتاح السورة، فإنه بشر بفلاح المؤمنين، وختم هنا بخيبة الكافرين.

﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ﴾ أي قل أيها النبي: يا رب اغفر لي ذنوبي، واستر عيوبي، وارحمني بقبول توبتي، ونجائي من العذاب، فأنت خير من رحم عباده.

أخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن حبان عن أبي بكر أنه قال: «يا رسول الله، علّمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمي، إنك أنت الغفور الرحيم».

والآيتان الأخيرتان من آيات الشفاء، أخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود أنه مرّ برجل مصاب، فقرأ في أذنه: ﴿أَفْحَسِبْتَ أَنَّما خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا﴾ حتى ختم السورة، فبرأ، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فقال له: «بماذا قرأت في أذنه؟» فأخبره، فقال: «والذي نفسي بيده، لو أن رجلاً موقناً قرأها على جبل لزال». وواضح من ذلك أن المعول عليه هو إيمان القارئ وبقينه وصفاءه، واستعداد المريض وقابليته للتداوي بالقرآن.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

أ - التنبيه على قصر مدة المكث في الدنيا، والاستفادة من تلك المدة بأقصى قدر ممكن للقيام بالطاعات والتقرب بالقربات، واجتناب المحظورات والمنهيات.

ب - إن شدة العذاب التي يرتع بها الكفار في نار جهنم أنستهم مدة مكثهم في الدنيا أحياء، وفي القبور أمواتاً. لذا أحالوا الجواب على الحاسبين العارفين بذلك، أو على الملائكة الذين كانوا معهم في الدنيا.

٣ - قرر الله تعالى أن مدة المكث أو اللبث في الدنيا قليلة لتناهيها بالنسبة إلى المكث في النار، لأنه لا نهاية له، لو علم الناس بذلك، فيكون المراد من قوله تعالى: ﴿لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أن زمن الدنيا قليل لو علمتم البعث والحشر، لكنكم لما أنكرتم ذلك صرتم تعدونه طويلاً.

٤ - إن للمخلوقات رسالة سامية في الحياة، وهي إطاعة الله تعالى فيما أمر، وعبادته بحق، واجتناب ما نهى عنه، فإنه تعالى لم يخلق الناس عبثاً أي لعباً باطلاً، دون قصد ولا حكمة، وإنما خلقهم لأداء مهمة خطيرة معينة، هي إظهار العبودية لله، قال الحكيم الترمذي أبو عبد الله محمد بن علي: إن الله تعالى خلق الخلق عبيداً ليعبده، فيشبههم على العباد، ويعاقبهم على تركها، فإن عبده فهم اليوم له عبيد أحرار كرام من رقب الدنيا، ملوك في دار السلام، وإن رفضوا العبودية، فهم اليوم عبيد أباقي سقاط لئام، وغداً أعداء في السجون بين أطباق النار.

وروى ابن أبي حاتم عن رجل من آل سعيد بن العاص قال: كان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

أما بعد، أيها الناس: إنكم لم تخلقوا عبثاً، ولن تتركوا سدى، وإن لكم معاداً ينزل الله فيكم للحكم بينكم، والفصل بينكم، فخاب وخسر وشقي عبد أخرجه الله من رحمته، وحرم جنة عرضها السماوات والأرض، ألم تعلموا أنه لا يأمن عذاب الله غداً إلا من حذر هذا اليوم، وخافه، وباع نافداً بياق، وقليلاً بكثير، وخوفاً بأمان.

ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين، وسيكون من بعدكم الباقيين، حتى تردوا إلى خير الوارثين؟

ثم إنكم في كل يوم تشيعون غادياً ورائحاً إلى الله عز وجل، قد قضى نحبه، وانقضى أجله حتى تغيبوه في صدع من الأرض في بطن صدع غير ممهد ولا

موسد، قد فارق الأحباب، وباشر التراب، وواجه الحساب، مرتين بعمله،
غني عما ترك، فقير إلى ما قدم.

فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء موثيقه ونزول الموت بكم.
ثم جعل طرف رداثه على وجهه، فبكى وأبكى من حوله.

٥ - من قصر النظر وجهالة الإنسان وغبائه أن يظن كما يظن الماديون أن
الدنيا هي كل شيء، وألا رجعة إلى الله والدار الآخرة، ليجازي الناس على
أعمالهم.

٦ - تقدس الله وتنزه عن الأولاد والشركاء والأنداد، وعن أن يخلق شيئاً
عبثاً أو سفهاً؛ لأنه الحكيم، والمملك الحق الثابت المين الذي لا يزول ولا يبید
ملكه وقدرته، ويحق له الملك؛ لأن كل شيء منه وإليه، وهو الثابت الذي لا
يزول، وذو العرش العظيم الكريم، لا إله غيره، ولا رب سواه، فما عداه
مصييره إلى الفناء، وما يفنى لا يكون إلهاً. والمراد بالعرش: العرش حقيقة،
ووصفه بالكريم لتتزل الرحمة والخير والبركة منه، ولنسبته إلى أكرم الأكرمين.

٧ - إن من يعبد مع الله إلهاً آخر لا بينة ولا حجة ولا دليل له عليه، فإن
الله هو الذي يعاقبه ويحاسبه، وإنه لا يفلح الكافرون، ولا يفوزون بالنعيم
والسعادة الأبدية، فمن ادعى إلهاً آخر، فقد ادعى باطلاً إذ لا برهان له فيه،
وما لا برهان فيه لا يجوز إثباته، وهذا دليل على وجوب التأمل والنظر في
إثبات العقيدة، وبطلان التقليد.

٨ - إن المؤمن الحق هو الذي يديم النظر والتأمل في بديع خلق الله وقدرته،
ليتوصل بذلك إلى إثبات البعث وإمكانه، ويستمر في عبادته ربه حتى الموت،
ويكثر من دعاء الله تعالى قائلاً: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين؛ لأن
الانقطاع إلى الله تعالى والالتجاء إلى دلائل غفرانه ورحمته عاصمان عن كل
الآفات والمخاوف.

٩ - من براهين البعث أنه: لولا القيامة لما تميز المطيع من العاصي، والصديق من الزنديق، والرجوع إلى الله تعالى معناه الرجوع إلى حيث لا مالك ولا حاكم سواه، لا أنه رجوع من مكان إلى مكان، لاستحالة ذلك على الله تعالى.

١٠ - شتان بين فاتحة السورة وخاتمتها، فقال في الفاتحة: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ وفي الخاتمة: ﴿إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ النُّورِ

مدنية، وهي أربع وستون آية

تسميتها:

سميت سورة النور لتتویرها طریق الحياة الاجتماعية للناس، ببيان الآداب والفضائل، وتشريع الأحكام والقواعد، ولتضمنها الآية المشرقة وهي قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٢٤/٣٥] أي منورهما، فبنوره أضاءت السماوات والأرض، وبنوره اهتدى الخيارى والضالون إلى طريقهم.

مناسبتها لما قبلها:

تظهر مناسبة هذه السورة لسورة ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ من وجهين: الأول - أنه تعالى لما قال في مطلع سورة المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْتَابِهِمْ حَقِطُونَ﴾ [٢٩] ذكر هنا أحكام من لم يحفظ فرجه من الزناة، وما اتصل بذلك من شأن القذف، وقصة الإفك، والأمر بغض البصر الذي هو داعية الزنى، والاستئذان الذي جعل من أجل النظر، وأمر بالتزويج حفظاً للفروج، وأمر من عجز عن مؤن الزواج بالاستعفاف وحفظ فرجه، ونهى عن إكراه الفتيات على الزنى.

الثاني - بعد أن ذكر الله تعالى في سورة المؤمنين المبدأ العام في مسألة

الخلق، وهو أنه لم يخلق الخلق عبثاً، بل للتكليف بالأمر والنهي، ذكر هنا طائفة من الأوامر والنواهي في أشياء تعد مزلة للعصيان والانحراف والضلال.

فضلها:

في هذه السورة أنس وشعور بالطمأنينة؛ لأن المؤمن يرتاح للعفة والطهر، ويشتمز من الفحش وسوء الظن والاتهام، ذكر مجاهد أن رسول الله ﷺ قال: «عَلِّمُوا رِجَالَكُمْ سُورَةَ الْمَائِدَةِ، وَعَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ سُورَةَ النُّورِ» وقال حارث بن مضر رضي الله عنه: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تَعَلَّمُوا سُورَةَ النِّسَاءِ وَالْأَحْزَابِ وَالنُّورِ. وتعليم هذه السورة للنساء مروي أيضاً عن عائشة رضي الله عنها.

مشمولاتها:

اشتملت هذه السورة على أحكام مهمة تتعلق بالأسرة، من أجل بنائها على أرسخ الدعائم، وصونها من المخاطر والعواصف، والتركيز على تماسكها وتنظيمها، وحمايتها من الانهيار والدمار.

فكان مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والسُّتر.

لقد بدأت ببيان حد الزنى، وحد قذف المحصنات، وحكم اللعان عند الاتهام بالفاحشة أو لنفي نسب الولد، من أجل تطهير المجتمع من الانحلال والفساد واختلاط الأنساب، وبعداً عن هدم حرمة الأعراض، وصون الأمة من التردّي في حمأة الإباحية والفوضى.

ثم ذكرت قصة الإفك المبنية على سوء الظن والتسرع بالاتهام لتبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومحاربة شيوخ الفاحشة، وترديد الإشاعات المغرضة التي تهدم صرح الأمة، وتقوّض بنيتها التي ينبغي أن تقوم على الثقة والمحبة، والابتعاد عن وساوس الشيطان.

ثم تحدثت السورة عن باقة من الآداب الاجتماعية في الحياة الخاصة والعامة، وهي الاستئذان عند دخول البيوت، وغض الأبصار، وحفظ الفروج، وإبداء النساء زينتهن لغير المحارم مما يدل على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء غير المحارم، وتزويج الأيتام (غير المتزوجين) من الرجال والنساء، والاستعفاف لمن لم يجد مؤن الزواج، من أجل تحقيق الاستقامة على شريعة الله، وصون الأسرة المسلمة، ورعاية حال الشباب والفتيات، والبعد عن الفتنة.

ثم أبانت مزية تشريع الأحكام وأنه نور وهدى، وفضل آيات القرآن، ومزية بيوت الله وهي المساجد، وعدم جدوي أعمال الكفار وتشبيهها بالسراب الخادع أو ظلمات البحار.

وأعقب ذلك تنبيه الناس إلى أدلة وجود الله ووحدانيته في صفحة الكون الأعلى والأسفل من تقلب الليل والنهار وإنزال المطر وخلق السماوات والأرض، وخضوع جميع الكائنات الحية لله عز وجل، وطيْران الطيور، وخلق الدواب ذات الأنواع العجيبة.

ثم انتقل إلى وصف مواقف المنافقين والمؤمنين الصادقين من حكم الله والرسول بإعراض الأولين وإطاعة الآخرين، ووعدته تعالى للمؤمنين الذين يعملون الصالحات بالاستخلاف في الأرض.

ثم عادت الآيات لبيان حكم استئذان الموالى والأطفال في البيوت في أوقات ثلاثة، وحكم رفع الحرج عن ذوي الأعذار في الجهاد، وعن الأقارب والأصدقاء في الأكل من بيوت أقاربهم بلا إذن، واستئذان المؤمنين الرسول ﷺ عند الانصراف، وتقويضه بالإذن لمن شاء، وتعظيم مجلسه ومناداته بأدب جم وحياء وتبجيل يليق به وبرسالته.

ميزة سورة النور

﴿سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (١)

القراءات:

﴿وَفَرَضْنَاهَا﴾:

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو (فَرَضْنَاهَا).

﴿تَذَكَّرُونَ﴾:

قرئ:

١- (تَذَكَّرُونَ) وهي قراءة حفص، وهمة، والكسائي، وخلف.

٢- (تَذَكَّرُونَ) وهي قراءة باقي السبعة.

الإعراب:

﴿سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا﴾ (سُورَةُ): خبر مبتدأ محذوف، و﴿أَنْزَلْنَاهَا﴾: صفة لـ ﴿سُورَةُ﴾ وتقديره: هذه سورة منزلة. وقرئ (سورة) بالنصب على تقدير فعل، و﴿أَنْزَلْنَاهَا﴾: مفسر له، وتقديره: أنزلنا سورة أنزلناها، أو اتبعوا سورة، أو اتل سورة. وهذا على رأي الجمهور القائلين: الابتداء بالنكرة لا يجوز، وقال الأخفش: لا يبعد الابتداء بالنكرة، فسورة: مبتدأ، وأنزلنا: خبره.

البلاغة:

﴿سُورَةُ﴾ التذكير للتفخيم، أي هذه سورة عظيمة الشأن أنزلها الله. وفيه تنبيه على الاعتناء بها، ولا ينفي الاعتناء بما عداها.

﴿أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَاتٍ يَتَذَكَّرُ﴾ إطناب لتأكيد العناية بها، وهو ذكر للخاص بعد العام للاهتمام به.

المفردات اللغوية:

﴿سُورَةٌ﴾ السورة: طائفة من آيات القرآن، محددة البدء والنهاية شرعاً بالتوقيف أي النقل الثابت عن النبي ﷺ والوحي الإلهي بواسطة جبريل عليه السلام. ﴿أَنزَلْنَاهَا﴾ أعطيناها الرسول وأوحينا بها إليه، والتعبير بالإنزال الذي هو صعود إلى نزول وإشارة إلى العلو، للدلالة على أن هذا القرآن من عند الله المتعالي على كل شيء، وكل من دونه نازل عنه في المرتبة، فلا يفهم من ذلك أنه تعالى في جهة.

﴿وَفَرَضْنَاهَا﴾ الفرض: التقدير، أو قطع الشيء الصلب، والمراد هنا الإيجاب أي أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجاباً قطعياً. وقرئ (وفرَضناها) بالتشديد لكثرة المفروض فيها ﴿ءَايَاتٍ﴾ جمع آية، وهي العلامة، والمراد هنا جملة من القرآن الكريم متصلة الكلام تحقق غرضاً معيناً. ﴿يَتَذَكَّرُ﴾ واضحات الدلالة على ما فيها من الأحكام. ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ أي تتذكرون وتتعظون وتتقون المحارم، ولعل هنا يراد بها الإعداد والتهيئة.

التفسير والبيان:

هذه السورة أوحيناها وأعطيناها الرسول ﷺ وفرضنا ما فيها من أحكام كأحكام الزنى والقذف واللعان والحلف على ترك الخير والاستئذان، وغض البصر، وإبداء الزينة للمحارم وغيرهم، وإنكاح الأيامي، واستعفاف من لم يجد نكاحاً، ومكاتبة الأرقاء، وإكراه الفتيات على البغاء، وطاعة الرسول ﷺ، والسلام على المؤمنين.

وأَنزَلْنَا فيها دلائل واضحة، وعلامات بينة على توحيد الله وكمال قدرته،

لَتَذْكُرُوها، فتعتقدوا وحدانيته وقدرته تعالى. وتكرار ﴿وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَاتٍ يَبَيِّنَاتٍ﴾ لكمال العناية بشأنها، كما هي الحال في ذكر الخاص بعد العام.

فقه الحياة أو الأحكام:

إن سورة النور متضمنة آيات بينات ترشد إلى النظام الأقوم والسلوك الأمثل في الأسرة والمجتمع، يقصد بها تحقيق العفاف والصون وحماية العرض، واتقاء المحرمات، وتوفير السكينة والطمأنينة القلبية البعيدة عن الشواغل والهواجس الشيطانية الداعية إلى المعصية والرذيلة.

كما أن في هذه الأحكام تذكيراً وعظة للمؤمنين، وتربية للنفوس، وتحقيقاً للتقوى التي يستشعر بها المؤمن التقى جلال الله وعظمته، وعلمه وقدرته، وحسابه على كل صغيرة وكبيرة، لهذا افتتحت السورة بما ينبه على العناية بها، والاهتمام بأحكامها وهي ما يأتي

الحكم الأول والثاني

حد الزنى وحكم الزناة

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهِدَ عِدَاهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾﴾

القراءات:

﴿رَأْفَةٌ﴾:

قرئ:

١- (رَافَة) وهي قراءة ابن كثير.

٢- (رافة) وهي قراءة السوسي.

٣- (رَافَة) وهي قراءة الباقيين.

الإعراب:

﴿الزَّانِيَةُ﴾ مبتدأ، خبره مقدم محذوف، أي فيما يتلى عليكم الزانية والزاني. أو خبره: ﴿فَاجْلِدُوا﴾ والفاء زائدة، فاء الفصيحة، أفصحت عن جواب سائل سمع حكم الزاني، فقال: فكيف الحكم؟ وصلاح هذا الفعل أن يكون خبراً للمبتدأ، وإن كان أمراً، بتقدير: أقول: فاجلدوا، أو يجعله محمولاً على المعنى، كأنه يقول: الزانية والزاني كل واحد منهما مستحق للجلد. وأل في ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ موصولة، ونظراً لشبه كل منهما بالشرط دخلت الفاء في الخبر.

البلاغة:

﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ تحريض وإغراء.

للفردات اللغوية:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ أي غير المحصنين، والزنى: مقصور في اللغة الفصحى، وهي لغة الحجازيين، وقد يمد في لغة أهل نجد، والزنى من الرجل: وطء المرأة في قُبُل من غير ملك ولا شبهة ملك. والزنى من المرأة: تمكينها الرجل أن يزني بها. وإنما قدم الزانية؛ لأن الزنى في الأغلب يكون بتعرض المرأة للرجل وعرض نفسها عليه بأساليب متنوعة، ولأن مفسدة الزنى وعاره يصيبها أكثر من الرجل، فهي المادة الأصلية في الزنى.

﴿فَاجْلِدُوا﴾ الجلد: ضرب الجلد، وهو حكم البكر غير المحصن، لما ثبت في

السنة أن حدَّ المحصن هو الرجم. والإحصان: بالحرية والبلوغ والعقل والدخول في نكاح صحيح، وبالإسلام عند الحنفية.

﴿رَافَةً﴾ شفقة وعطف. ﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾ في حكمه وطاعته. ﴿وَلْيَشْهَدْ﴾ يحضر ﴿عَدَائِبَهَا﴾ الجلد. ﴿طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الطائفة: تطلق على الواحد فأكثر، والمراد هنا جمع يحصل به التشهير، وأقلها ثلاثة. وحضور الطائفة: زيادة في العقاب؛ لأن التشهير قد يؤثر أكثر مما يؤثر التعذيب.

﴿لَا يَنْكِحُ﴾ يتزوج، أي أن الغالب المناسب لكل من الزانية والزاني نكاح أمثاله، فإن التشابه علة الألفة والتضام، والمخالفة سبب النفرة. وقدم الزاني هنا؛ لأن المراد بيان أحوال الرجال في الرغبة في الزواج بالنساء؛ لأن الرجل أصل فيه لأنه الراغب والطالب. ﴿وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي حرم نكاح الزواني على المؤمنين الأخيار؛ لأنه تشبه بالفاسق، وتعرض للتهمة، وتسبب لسوء المقالة، والطمع في النسب، وغير ذلك من المفاسد، ولذلك عبر عن التنزيه بالتحريم مبالغة.

سبب النزول:

نزول الآية (٣):

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾: أخرج النسائي عن عبد الله بن عمرو قال: كانت امرأة يقال لها أم مهزول (أو أم مهدون) وكانت تسافح، فأراد رجل من أصحاب النبي ﷺ أن يتزوجها، فأنزل الله: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾.

وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد، يحمل من الأنبار إلى مكة حتى يأتيهم، وكانت امرأة بمكة صديقة له يقال لها عناق، فاستأذن النبي ﷺ أن

ينكحها، فلم يرد عليه شيئاً حتى نزلت: «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً» الآية، فقال رسول الله ﷺ يا مرثد: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» الآية، فلا تنكحها.

وقال المفسرون: الآية إما أنها نزلت في مرثد بن أبي مرثد المذكور، وإما في جماعة من فقراء المهاجرين استأذنوا النبي ﷺ في التزوج ببغايا من الكتابيات والإماء اللاتي كن بالمدينة، فأنزل الله فيهم هذه الآية.

وظاهر الآية تحريم العفيفة على الزاني، والزانية على العفيف.

التفسير والبيان:

«الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً»: هذه الآية شروع في بيان الأحكام التي أشير إليها في الآية السابقة: «سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا»، وهي تبين حد الزناة.

والمعنى أن عقوبة الزانية والزاني الحرين البالغين العاقلين البكرين غير المحصنين بالزواج هي الجلد لكل منهما مئة جلدة. والحكمة في البدء في حد الزنى بالمرأة وفي حد السرقة بالرجل؛ لأن دواعي الزنى تحدث غالباً من المرأة، وعاره عليها أشد، وأثره فيها أدم، وأما السرقة فالغالب وقوعها من الرجال، وهم عليها أجراً من النساء وأخطر، فقدموا عليهن.

وظاهر الآية أن حد الزناة مطلقاً هو الجلد مئة، لكن ثبت في السنة القطعية المتواترة التفريق بين حد المحصن وغير المحصن، أما حد المحصن فهو الرجم بالحجارة حتى الموت، بالسنة القولية والفعلية؛ أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة». وأخرج أصحاب الكتب الستة ما عدا ابن ماجه، ومالك في الموطأ وأحمد في مسنده

عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن أعرابيين أتيا رسول الله ﷺ، فقال أحدهما: يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفاً - أجيراً - على هذا، فزني بامراته، فافتديت ابني منه بمئة شاة ووليدة - أمة - فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا: الرجم. فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لأفضين بينكما بكتاب الله تعالى: الوليدة والغنم ردّ عليك، وعلى ابنك مئة جلدة، وتغريب عام، واغد يا أنيس - رجل من أسلم - إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» فغدا عليها، فاعترفت، فرجمها.

وروى جماعة من الصحابة في الصحاح وغيرها بالنقل المتواتر أن ماعز بن مالك الأسلمي اعترف بالزنى أمام الرسول ﷺ وهو في المسجد أربع مرات، فأمر الرسول برجمه.

وروى مسلم وأحمد وأبو داود عن بريدة أن امرأة من بني غامد أقرت بالزنى، فرجمها الرسول ﷺ بعد أن وضعت.

وأنكر الخوارج مشروعية حد الرجم؛ لأنه لا يتنصف، فلا يصح أن يكون حداً للمحصنات من الحرائر، والله تعالى جعل حد الإماء نصف حد المحصنات الحرائر في قوله: ﴿فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنَّ أَنْتَ بِفَحْشَتِهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥/٤]، ولأن الرجم لم يذكر في القرآن في حد الزنى، ولأن آية الجلد عامة لكل الزناة، فلا تخصص بخبر الواحد المروي في حد الرجم.

ورد الجمهور على تلك الأدلة بأن التنصيف وارد في الجلد، فبقي ما عداه وهو الرجم على عمومه، وبأن الأحكام الشرعية كانت تنزل بحسب تجديد المصالح، فلعل المصلحة التي اقتضت وجوب الرجم حدثت بعد نزول آية الجلد، وأما تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد فهو جائز عندنا، بل إن

أحاديث الرجم ثابتة بالتواتر المعنوي، والآحاد في تفاصيل الصور والخصوصيات.

وشروط الإحصان: البلوغ والعقل والحرية والدخول في زواج صحيح، وأضاف أبو حنيفة ومالك شرط الإسلام، فلا يرجم الذمي، ورد عليهما بأن النبي ﷺ أمر برجم يهوديين.

وأما حد غير المحصن وهو البكر: فليس الجلد مئة جلدة فقط، وإنما يضم إليه تغريب (نفي) سنة، بدليل ما ثبت في السنة، ومنها قصة العسيف المتقدمة: «وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام» ومنها ما رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا البخاري والنسائي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَتَغْرِيبٌ عَامٌ، وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ» إلا أن جلد الثيب لم يستقر عليه التشريع المعمول به في السنة النبوية، وأصبح المطبق هو الرجم فقط، كما تقدم. والقول بالتغريب هو رأي الجمهور، وقال أبو حنيفة: ليس التغريب من الحد، وإنما هو تعزيز مفوض إلى رأي الإمام وحكمه. وما يزال الظاهرية يقولون بوجوب جلد الثيب ورجمه، أخذاً بحديث عبادة السابق.

وعموم قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ يشمل المسلم والكافر، غير أن الحربي لا يحد حد الزنى؛ لأنه لم يلتزم أحكامنا، وأما الذمي فيجلد في رأي الجمهور، وروي عن مالك رحمه الله أن الذمي لا يجلد إذا زنى.

﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ أي لا يحملنكم العطف والشفقة على ترك حد الزناة، فهو حكم الله تعالى، ولا يجوز تعطيل حدود الله، والواجب التزام النص، والغيرة على حرمة الله، كما قال النبي ﷺ فيما رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة عن عائشة رضي الله عنها: «والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».

﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ أي فأقيموا الحدود على من زنى، وشددوا عليه الضرب غير المبرح ليرتدع هو وأمثاله، إن كنتم تصدقون بالله وبالأخرة التي يجري فيها الحساب والجزاء. وهذا ترغيب شديد وحض أكيد وإلهاب على تطبيق وتنفيذ حدود الله. وفي ذكر اليوم الآخر تذكير للمؤمنين بما فيه من العقاب تأثراً بعاطفة اللين في استيفاء الحد، جاء في الحديث: «يؤق بوال نقص من الحد سوطاً، فيقال له: لم فعلت ذلك؟ فيقول: يا رب رحمة بعبادك فيقول له: أنت أرحم بهم مني! فيؤمر به في النار».

﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي ولتكن إقامة الحد علانية، أمام فئة من المسلمين، زيادة في التنكيل للزانيين، فإنهما إذا جلدا بحضرة الناس كان ذلك أبلغ في زجرهما، وأنجع في ردعهما، وأكثر تقرعاً وتوبيخاً وتأنياً لهما.

والطائفة: أقلها واحد، وقيل: اثنان فأكثر، وقيل: ثلاثة نفر فصاعداً، وقيل: أربعة نفر فصاعداً؛ لأنه لا يكفي في شهادة الزنى إلا أربعة فأكثر، وقيل: خمسة، وقيل: عشرة فصاعداً.

وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي نفر من المسلمين، ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالاً. وهذا أولى الآراء في تقديره.

ويثبت الزنى بأحد أمور ثلاثة:

١. الإقرار أو الاعتراف: وهذا هو الواقع فعلاً في عهود الإسلام.

٢. البينة أو الشهادة: أي شهادة أربعة رجال أحرار عدول مسلمين على التلبس بالزنى فعلاً، ورؤية ذلك بالعين المجردة، وهذا نادر جداً لم يحصل إلا قليلاً.

٣ - الحبل عند المرأة بلا زوج معروف لها.

وحكمة حد الزنى:

الحفاظ على الأعراض والحقوق، ومنع اختلاط الأنساب، وتحقيق العفاف والصون، وطهر المجتمع، والحيلولة دون ظهور اللقطاء في الشوارع، وانتشار الأمراض الجنسية الخطيرة، كالزُّهري والسلان، وتكريم المرأة نفسها، وعدم إهدار مستقبلها.

روي عن حُذيفة أن النبي ﷺ قال: «يا معشر الناس اتقوا الزنى، فإن فيه ست خصال: ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة، أما التي في الدنيا: فيذهب البهاء، ويورث الفقر، وينقص العمر، وأما التي في الآخرة: فسخط الله سبحانه وتعالى، وسوء الحساب، وعذاب النار».

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ الآية: هذا خبر خرج مخرج الغالب فلا يقصد به التحريم الاصطلاحي، وإنما التنزه والابتعاد والترفع، والمعنى: أن الشأن في الزاني الفاسق الفاجر ألا يرغب إلا في نكاح أمثاله من النساء الزانيات الفاسقات، فهو عادة لا يرغب في نكاح المرأة الصالحة، وإنما يميل إلى الزواج بالفاسقة الخبيثة أو المشركة مثلها التي لا تهتم عادة لحرمة العرض، ولا تأبه بشأن التعفف.

وكذلك الشأن في الزانية الخبيثة لا يرغب فيها غالباً إلا زان خبيث مثلها أو مشرك لا يتعفف عادة.

وبدئ بالزاني هنا، وبالزانية في الآية السابقة؛ لأن هذه الآية تتحدث عن النكاح وإبداء الرغبة فيه بالخطبة، والعادة أن ذلك يكون من الرجل، لا من المرأة، أما أكثر دواعي الزنى فتكون من المرأة فبدئ بها كما بينا، فهي المادة في الزنى، وأما في النكاح فالرجل هو الأصل؛ لأنه الراغب والطالب عادة.

وليس معنى الجملتين في الآية هنا واحداً، فإن الجملة الأولى تصف الزاني

بأنه لا يرغب في العفيفات المؤمنات، وإنما يميل إلى الزانية والمشركة، والجملة الثانية تصف الزانية بأنه لا يرغب فيها المؤمنون الأعفاء، وإنما يميل إليها الفجار والمشركون، فكان المعنى مختلفاً إذ لا يلزم عقلاً من كون الزاني لا يرغب إلا في مثله أن الزانية لا يرغب فيها غير أمثالها، وكانت الآية موضحة وجود التلاؤم والانسجام والتفاهم والاقتران من كلا الطرفين: الرجل والمرأة. وقد سمعنا كثيراً اليوم أن الممثلين والممثلات ونحوهم من أهل الفن لا يتزوج الواحد منهم أو الواحدة إلا بمحترف فناً مماثلاً؛ لأن عنصر الغيرة في زعمهم يجب أن يرتفع، ليستمر الفريقان في عملهما، وإلا تعرض الزواج للهدم والفسخ والزوال، فكما لا يألف العفيف ولا يقبل غير العفاف، كذلك لا تقبل العفيفة الشريفة بحال إسفاف زوجها وتبذله، واختراقه حدود الصون والعفة، ولربما كانت المرأة أشد غيظاً وغضباً وتحرقاً من الرجل في هذا، وقد يكون العكس، والمعول عليه وجود الدين والخلق والإحساس المرهف وتوافر الغيرة الدينية على الحرمات والأعراض، والبعد عن جعل العلاقة بين الرجل والمرأة مجرد علاقة مادية شهوانية، كما هو الشائع اليوم لدى الماديين الملحددين الذين رفعوا مسألة العرض من قاموس الأخلاق والقيم، سواء في الشرق أو الغرب.

﴿وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي حُرِّمَ الزوج بالبغياء أو تزويج العفاف بالرجال الفجار على المؤمنين الأتقياء، والمراد بالتحريم التنزه والتعفف مبالغة في التنفير؛ لأنه تشبّه بالفُسَّاق، وتعرض للتهمة، وتسبب لسوء المقالة، والظعن في النسب وغير ذلك من المفاسد.

وهذا رأي الجمهور كأبي بكر وعمر وجماعة من التابعين وفقهاء الأمصار جميعاً، فيجوز نكاح الزانية، والزنى لا يوجب تحريمها على الزوج، ولا يوجب الفرقة بينهما، ويؤيدهم ما أخرجه الطبراني والدارقطني من حديث عائشة قالت: «سئل رسول الله ﷺ عن رجل زنى بامرأة، وأراد أن يتزوجها، فقال:

أوله شفاح، وآخره نكاح، والحرام لا يحرم الحلال». وما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن عباس أن رجلاً قال للنبي ﷺ: إن امرأتى لا تمتنع يد لامس! قال ﷺ: «غريبها»، قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: «فاستمتع بها». وهو دليل على جواز نكاح الزانية، وعلى أن الزوجة إذا زنت لا يفسخ نكاحها.

وقوله: «لا تمتنع يد لامس» معناه الزانية، وأنها مطاوعة من راودها، لا ترد يده. وقوله: «غريبها» أي أبعداها بالطلاق، وهذا دليل آخر على جواز نكاح الفاحشة. وقوله: «فاستمتع بها» أي لا تمسكها إلا بقدر ما تقضي متعة النفس منها، والاستمتاع بالشيء: الانتفاع به إلى مدة، ومنه سمي نكاح المتعة، ومنه آية: ﴿إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ﴾ [غافر: ٣٩/٤٠].

وأما حكم الحرمة في الآية فمخصوص بالسبب الذي ورد فيه، أو منسوخ بقوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ﴾ [النور: ٣٢/٢٤] فإنه يتناول المسافحات.

وقال جماعة من السلف (علي وعائشة والبراء، وابن مسعود في رواية عنه): إن من زنى بامرأة أو زنى بها غيره لا يحل له أن يتزوجها، وقال علي: إذا زنى الرجل ففرق بينه وبين امرأته؛ وكذلك هي إذا زنت. ودليلهم أن الحرمة في الآية على ظاهرها، والخبر في قوله ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ﴾ بمعنى النهي، وأحاديث منها ما رواه أبو داود عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة دُيُوثٌ» ومنها ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والدُّيُوث، وثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمثان بما أعطى».

وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك، حتى تستتاب، فإن تاب، صح العقد عليها،

وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة؛ لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفَّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ﴾ [النساء: ٢٥/٤] وقوله سبحانه: ﴿مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسَفَّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: ٥/٥].

فقه الحياة لو الأحكام:

دلت الآية على الأحكام التالية:

١ - تحريم الزنى: الزنى من الكبائر؛ لأن الله تعالى قرنه بالشرك وقتل النفس في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: ٦٨/٢٥]. ولأن الله سبحانه أوجب الحد فيه وهو مئة جلدة، وشرع فيه الرجم. ونهى المؤمنين عن الرأفة، وأمر بإشهاد الطائفة المؤمنة للتشهير، ولحديث حذيفة المتقدم: «يا معشر الناس، اتقوا الزنى، فإن فيه ست خصال..»

والزنى: وطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها، أو هو إيلاج (إدخال) فرج في فرج مشتهى طبعاً محرّم شرعاً. فإذا كان ذلك وجب الحد.

أما فعل قوم لوط: فحكمه عند الشافعي في الأصح ومالك وأبي يوسف ومحمد حكم الزنى، فيكون اللواط زانياً، فيدخل في عموم الآية، ويحد حد الزنى عند الشافعي بدليل ما روى البيهقي عن أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أتى الرجل الرجل، فهما زانيان» وحده عند المالكية والحنابلة: الرجم، ويرى بعض الحنابلة أن الحد في فعل قوم لوط القتل، إما برمييه من شاهق، وإما بهدم حائط عليه، وإما برمييه بالحجارة.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يعزر اللوطي فقط، ولا يحد؛ إذ ليس في اللواط اختلاط أنساب، ولا يترتب عليه غالباً حدوث منازعات تؤدي إلى قتل اللاتط، وليس هو زنى، ولا يتعلق به المهر، فلا يتعلق به الحد، ولأنه ﷺ أباح قتل المسلم بإحدى ثلاث: زنى المحصن، وقتل النفس بغير حق، والردة. ولم يذكر فاعل اللواط؛ لأنه لا يسمى زانياً، ولم يثبت عنه ﷺ أنه قضى في اللواط بشيء.

واتفق الفقهاء على أن السحاق والاستمنا باليد يشرع فيه التعزير والتأديب والتوبيخ.

وأما إتيان البهائم: فاتفق أئمة المذاهب الأربعة على تعزير فاعله بما يراه الحاكم رادعاً له؛ لأن الطبع السليم يأبى ذلك، وفي سنن النسائي عن ابن عباس: «ليس على الذي يأتي البهيمة حد» وهذا موقوف له حكم المرفوع.

وأما إتيان الميتة: ففيه عند الجمهور غير المالكية التعزير؛ لأن هذا ينفر الطبع منه، فلا يحتاج إلى حد زاجر، وإنما يكفي فيه التأديب.

وأوجب المالكية فيه الحد؛ لأنه وطء في فرج آدمية، فأشبهه وطء المرأة الحية. والخلاصة: أن كل فعل من هذه الأفعال حرام منكر، يجب اجتنابه.

٢ - وجوب الحد في الزنى: وهذا هو الذي استقر عليه التشريع، وكانت عقوبته في مبدأ الإسلام حبس المرأة، وتعيير الرجل وإيذاؤه بالقول؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي يَأْتِيكَ الْفُجْشَةُ مِنْ إِسَاءِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَأُتُوا بِهِمَا فَأْتَا بِهِمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضْنَا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝١٦﴾ [النساء: ١٥/٤-١٦].

ثم نسخ ذلك، بدليل ما أخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن عبادة بن

الصامت رضي الله عنه من الحديث المتقدم أن النبي ﷺ قال: «خذوا عني، فقد جعل الله لمن سبلاً: البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم».

وحد الزنى نوعان: حد الثيب (المتزوج) وحد البكر (غير المتزوج).

أ - أما حد الثيب: فهو باتفاق جماهير العلماء الرجم فقط، للأحاديث المتقدمة القولية والفعلية الدالة على مشروعيته، والتي بلغت مبلغ التواتر، فيخصص بها عموم القرآن، كما أنه في رأي الجمهور يخصص القرآن بخبر الواحد.

وفي رأي الظاهرية وإسحاق وأحد في رواية عنه: الجلد والرجم، عملاً بظاهر حديث عبادة المتقدم.

ويرى الخوارج أن حد الثيب هو جلد مئة فقط، وأما الرجم فهو غير مشروع، للأدلة السابقة الثلاثة، والتي أجيب عنها.

واتفق الفقهاء على أن حد الثيب من الأرقاء هو الجلد فقط كحد البكر، وأنه لا رجم في الأرقاء.

ب - وأما حد البكر: فهو في رأي الحنفية الجلد مئة فقط، دون تغريب، عملاً بصريح الآية، ولا يزداد عليها شيء بخبر الواحد، وأما التغريب فهو مفوض إلى رأي الإمام حسبما يرى من المصلحة في ذلك.

وهو في رأي الجمهور: الجلد مئة ونفي عام، فيغرب في رأي الشافعية والحنابلة إلى بلد آخر بعيد عن بلده بمقدار مسافة القصر (٨٩ كم) لحديث عبادة المتقدم: «البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام». ويسجن الرجل عند المالكية في البلد التي غرب إليها. ولا تغرب المرأة باتفاق هؤلاء خشية الزنى بها مرة أخرى.

وأما الذمي المحصن: فحده في رأي الحنفية والمالكية الجلد فقط لا الرجم، لما رواه إسحاق بن راهويه عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: «من أشرك بالله فليس بمحصن» وهذا قول يرجح على الفعل الثابت عنه ﷺ أنه رجم يهوديين، وبالقياص على إحصان القذف يعتبر فيه الإسلام بالإجماع، فيكون إحصان الرجم مثله، لكمال النعمة في الحالين.

وحده في رأي الشافعي وأحمد وأبي يوسف: الرجم إذا ترفع إلينا؛ لما ثبت في الصحيحين وسنن أبي داود أن النبي ﷺ أتى يهوديين زنيا، فأمر برجمهما، ولأن الكافر كالمسلم يحتاج إذا زنى إلى الردع، ولأن الكفار الذميين ملتزمون بأحكام شريعتنا. أما حديث «من أشرك بالله فليس بمحصن» فلا ينطبق على الذمي؛ لأنه في مصطلحنا لا يسمى مشركاً. وأما القياص على حد القذف وأنه لا حد على من قذف كافراً فهو قياس مع الفارق؛ لأن الشرع أوجب هذا الحد تكريماً للمسلم ورفعاً للعار عنه، وغير المسلم لا حاجة له لذلك، لتساهله عادة.

٣ - صاحب الولاية في إقامة الحد: إن المطالب بتطبيق الحد هو الإمام الحاكم أو نائبه باتفاق العلماء؛ لأن الخطاب في قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا﴾ لأولياء الأمر من الحكام؛ لأن هذا حكم يتعلق بإصلاح الناس جميعاً، وذلك منوط بالإمام، وإقامة مراسم الدين واجبة على المسلمين، والإمام ينوب عنهم فيها؛ إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود، ومنعاً للقوضى، والعودة إلى عادة الجاهلية في الأخذ بالتأثر.

وأضاف الإمامان مالك والشافعي: السادة في شأن العبيد، لكن عند مالك في الجلد دون القطع، وعند الشافعي في قول: في كل جلد وقطع. ودليلهما ما أخرجه الستة غير النسائي من قوله ﷺ في الأمة: «إن زنت فاجلدوها». وما روى مسلم وأبو داود والنسائي عن علي رضي الله عنه قال:

قال رسول الله ﷺ: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، من أحصن ومن لم يحصن». وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقام حداً على بعض إمامته.

وقال الحنفية: لا يملك السيد أن يقيم حداً ما، للآية: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ والخطاب بلا شك للأئمة دون سائر الناس، ولم يفرق في المحدودين بين الأحرار والعبيد. وأما الأحاديث فيراد بها رفع الموالي أمر عبيدهم إلى الحكماء ليقوموا الحد عليهم، وفعل ابن عمر رأي له لا يعارض الآية. والجلاد يكون من خيار الناس وفضلائهم، حسبما يختار الإمام.

٤ - أداة الجلد: أجمع العلماء على أن الجلد يجب بالسوط الذي لا ثمة له، وهو الوسط بين السوطين، لا شديد ولا لين، كما فعل النبي ﷺ. وقال مالك والشافعي: الضرب في الحدود كلها سواء، ضرب غير مبرح (غير شديد). ضرب بين ضربين؛ لأنه لم يرد شيء في تخفيف الضرب ولا تثقله.

وقال الحنفية: التعزير أشد الضرب، وضرب الزنى أشد من الضرب في الخمر، وضرب الشارب أشد من ضرب القذف، احتجاجاً بفعل عمر الذي خفف في ضرب الشارب.

٥ - صفة الجلد وطريقة الضرب ومكانه عند الجمهور: أن يكون مؤلماً لا يجرح ولا يقطع (يتضع) ولا يُخرج الضارب يده من تحت إبطه، عملاً بقول عمر الذي أتى بسوط بين سوطين وقال للضارب: اضرب ولا يُرى إبطك، وأعط كل عضو حقه، ولأن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ معناه النهي عن التخفيف في الجلد.

ومواضع الضرب في الحدود والتعزير: ظهر الإنسان في رأي مالك؛ لقوله ﷺ فيما أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عباس: «البينة وإلا حداً في ظهرك» وسائر الأعضاء ما عدا الوجه والفرج والرأس في رأي الجمهور.

وكيفية ضرب الرجال والنساء مختلف فيها، فقال مالك: الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء، لا يجزي عنده إلا في الظهر، وقال الحنفية والشافعية: يجلد الرجل وهو واقف، والمرأة وهي قاعدة، عملاً بقول علي رضي الله عنه. وتجريد المجلود في الزنى مختلف فيه أيضاً، فقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: يجرد ما عدا ما بين السرة والركبة؛ لأن الأمر بالجلد يقتضي مباشرة جسمه، ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يقيها الضرب. وقال الأوزاعي: الإمام مخير، إن شاء جرد وإن شاء ترك.

وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا يجرد المحدث في الحدود كلها فيما عدا الفرو والحشو، فإنه ينزع عنه، فإنه لو ترك عليه ذلك، لم يبال بالضرب، عملاً بقول ابن مسعود: «ليس في هذه الأمة مد ولا تجريد».

٦ - الشفاعة في الحدود: يراد بآية ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ النهي عن تخفيف الحد وإسقاطه، وهو دليل على تحريم الشفاعة في إسقاط حد الزنى؛ لأنها تعطيل لإقامة حد الله تعالى، وكذلك تحرم الشفاعة في سائر الحدود، لما أخرجه الخمسة أن النبي ﷺ قال لأسامة بن زيد حين تشفع في فاطمة بنت الأسود المخزومية التي سرقت قطيفة وحلياً: «أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟! ثم قام فاخطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، وإيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».

وأخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي ﷺ يقول: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى، فقد ضاد الله عز وجل».

كذلك يجرم على الإمام الحاكم قبول الشفاعة في الحدود، لما أخرجه مالك عن الزبير بن العوام رضي الله عنه: «أنه لقي رجلاً قد أخذ سارقاً يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، فقال: لا، حتى أبلغ به إلى

السلطان، فقال الزبير: إنما الشفاعة قبل أن يبلغ السلطان، فإذا بلغ السلطان، لعن الشافع والمشفع.

٧ - الترغيب في إقامة الحدود: دل قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ﴾ على الحث على إقامة الحد، وامتنال أمر الله تعالى وتنفيذ أحكامه على
النحو الذي شرعها.

٨ - حضور إقامة الحد: دل ظاهر قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ﴾ على وجوب الحضور على طائفة من المؤمنين، للتكيد والعبارة
والعظة، لكن الفقهاء اختلفوا في ذلك:

فقال الحنفية والحنابلة: ينبغي أن تقام الحدود كلها في ملأ من الناس؛ لأن
المقصود من الحد هو زجر الناس. والطائفة في قول أحمد والنخعي: واحد.

وقال المالكية والشافعية: يستحب حضور جماعة، وهما اثنان في القول
المشهور لمالك، وأربعة على الأقل في رأي الشافعية وفي قول مالك والليث.

٩ - حكمة الحد: إن الحد عقوبة تجمع بين الإيلاء الخفيف والاستصلاح،
أما الإيلاء فللقوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا﴾ فسميت العقوبة عذاباً، ويراد من
هذه العقوبة أيضاً الزجر والإصلاح؛ لأنه يمكن أن يراد من العذاب: ما يمنع
المعاودة كالنكال، فيكون الغرض منه الاستصلاح.

١٠ - هل الآية منسوخة؟ إن آية ﴿الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ منسوخة في
رأي أكثر العلماء بقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢/٢٤] لذا قال
الحنفية: إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها. وقال غير
الحنفية أيضاً: إن التزوج بالزانية صحيح، وإذا زنت زوجة الرجل لم يفسد
النكاح، وإذا زنى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته.

وروي أن رجلاً زنى بامرأة في زمن أبي بكر رضي الله عنه، فجلدها مئة

جلدة، ثم زوّج أحدهما من الآخر مكانه، ونفاهما سنة، وهذا ما يحدث الآن في المحاكم الشرعية. وروى مثل ذلك عن عمر وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم. وقال ابن عباس: أوله سفاح وآخره نكاح. ومثل ذلك مثل رجل سرق من حائط (بستان) ثمرة، ثم أتى صاحب البستان، فاشتري منه ثمرة، فما سرق حرام، وما اشترى حلال.

وقال بعض العلماء المتقدمين: الآية محكمة غير منسوخة، وبناء عليه قالوا: من زنى ففسد النكاح بينه وبين زوجته، وإذا زنت الزوجة ففسد النكاح بينها وبين زوجها. وقال بعض هؤلاء: لا يفسخ النكاح بذلك، ولكن يؤمر الرجل بطلاقها إذا زنت، ولو أمسكها أثم، ولا يجوز التزوج بالزانية، ولا من الزاني، بل إذا ظهرت التوبة يجوز النكاح حيثنذ. وأدلتهم تقدم ذكرها.

١١ - عموم التحريم: حرم الله تعالى الزنى في كتابه، سواء في أي مكان في العالم، فحيثما زنى الرجل فعليه الحد، وهذا قول الجمهور (مالك والشافعي وأبي ثور وأحمد) قال ابن المنذر: دار الحرب ودار الإسلام سواء، ومن زنى فعليه الحد، على ظاهر قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً﴾.

وقال الحنفية في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب بأمان وزنى هنالك، ثم خرج إلى دار الإسلام، لم يحّد؛ لأن الزنى وقع في مكان لا سلطان للإمام المسلم عليه، لكن يكون زناه حراماً وإن لم يجب عليه الحد، وعليه التوبة من الحرام.

الحكم الثالث

حد القذف

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١﴾﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢﴾﴾

القراءات:

﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾:

وقرأ الكسائي (المحصنات).

الإعراب:

﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (ثَمَانِينَ) منصوب على المصدر، و﴿جَلْدَةً﴾ تمييز منصوب. ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ (الَّذِينَ) إما منصوب على الاستثناء، كأنه قال: إلا التائبين، وإما مرفوع على الابتداء، وخبره ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وإما مجرور على البدل من الهاء والميم في ﴿لَهُمْ﴾.

البلاغة:

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ﴾ استعارة، استعير لفظ الرمي (وهو الإلقاء بالحجارة ونحوها) لشيء معنوي وهو القذف باللسان، بجامع الأذى في كل منهما. ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ صيغة مبالغة على وزن فعول وفعيل.

المفردات اللغوية:

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ يقذفون العفاف الحرائر البالغات العاقلات

المسلمات، ولا فرق بين الذكر والأنثى، وتخصيص الحصنات مراعاة للواقعة، أو لأن قذف النساء أغلب وأشنع، والرمي: الإلقاء بشيء يضر أو يؤذي، استعير للسب بالزنى لما فيه من الأذى والضرر، أما القذف بغير الزنى مثل يافاسق، يشارب الخمر فيوجب التعزير ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ لإثبات زناهن برؤيتهم، وهو جمع شهيد، وهو الشاهد، وسمي بذلك لأنه يخبر عن شهادة وعلم وأمانة، ولا تعتبر شهادة زوج المقدوفة عند الشافعية، وتعتبر عند أبي حنيفة ﴿فَأَجْلِدُوهُمْ﴾ اجلدوا كل واحد منهم ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ أي تسقط عدالتهم، فلا تقبل لهم أي شهادة كانت بعدئذ؛ لأنه مفتر. ولا يتوقف ذلك على استيفاء الجلد عند الشافعية؛ لترتب الجزاءين على القذف على السواء جواباً للشرط، دون ترتيب بينهما، فيحصلان دفعة واحدة، ويتوقف عدم قبول شهادته عند أبي حنيفة على استيفاء الحد. وقوله: ﴿أَبَدًا﴾ أي مالم يتب، وعند أبي حنيفة: إلى آخر عمره ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ المحكوم بفسقهم؛ لإنيانهم كبيرة.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ عن القذف ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ أعمالهم بالتدارك، ومنه الاستسلام للحد، أو طلب العفو (الاستحلال) من المقدوف. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ﴾ لهم قذفهم ﴿رَحِيمٌ﴾ بهم بإلزامهم التوبة. وبالتوبة ينتهي فسقهم وتقبل شهادتهم عند الشافعية، ولا تقبل عند الحنفية؛ لأن الاستثناء يكون راجعاً إلى الجملة الثالثة وهي: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ في رأيهم، وإلى أصل الحكم وجميع الجمل في رأي الشافعية، لكن تستثنى الجملة الأولى، فلا يسقط الحد بالتوبة بالاتفاق، حفاظاً على حق العبد، ويبقى الاستثناء في ظاهره عائداً إلى رد الشهادة والتفسيق.

المفاسدة:

بعد التنفير من نكاح الزانيات وإنكاح الزناة، نهى الله تعالى عن القذف

وهو الرمي بالزنى، وذكر حده في الدنيا وهو الجلد ثمانين، وعقوبته في الآخرة وهو العذاب المؤلم ما لم يتب القاذف.

ودلت القرائن على أن المراد الرمي بالزنى بإجماع العلماء لتقدم الكلام عن الزنى، ووصف النساء بالمحصنات وهن العفائف عن الزنى، ولا اشتراط إثبات التهمة بأربعة شهود، ولا يطلب هذا العدد إلا في الزنى، ولانعقاد الإجماع على أنه لا يجب الجلد بالرمي بغير الزنى، كالرمي بالسرقة وشرب الخمر والكفر، فمجموع هذه القرائن الأربع يجعل المراد هو الرمي بالزنى.

التفسير والبيان:

هذه الآية تبين حكم قذف المحصنة وهي الحرة البالغة العاقلة العفيفة، يجلد قاذفها ثمانين جلدة، وكذلك يجلد قاذف الرجل العفيف اتفاقاً، وقذف الرجل داخل في حكم الآية بالمعنى، كدخول تحريم شحم الخنزير في تحريم لحمه. وذكر النساء، لأن رميهن بالفاحشة أشنع، والزنى منهن أقبح، أما السرقة فالرجل عليها أجراً وأقدر، فبدأ به في آية حد السرقة.

وفي التعبير بالإحصان إشارة إلى أن قذف العفيف رجلاً أو امرأة موجب لحد القذف، أما المعروف بفجوره فلا حد على قاذفه، إذ لا كرامة للفاسق.

والمعنى: إن الذين يسبون النساء العفيفات الحرائر المسلمات برميهن بالزنى، ولم يتمكنوا من إثبات التهمة بأربعة شهود رأوهن متلبسات بالزنى، أي لم يقيموا البيئة على صحة القذف الذي قالوه، لهم ثلاثة أحكام:

الأول - أن يجلد القاذف ثمانين جلدة. والجلد: الضرب.

الثاني - أن ترد شهادته أبداً، فلا تقبل في أي أمر مدة العمر.

الثالث - أن يصير فاسقاً ليس يعدل، لا عند الله ولا عند الناس، سواء

كان كاذباً في قذفه أو صادقاً. والفسق: الخروج عن طاعة الله تعالى، وهذا دليل على أن القذف كبيرة من الكبائر، لما يترتب عليه من التشنيع وهتك حرمة المؤمنات. لكن شرط القاذف الذي نصت عليه الآية: عجزه عن الإتيان بأربعة شهود، وتقضي قواعد الشرع أن يكون من أهل التكليف: وهو البالغ العاقل المختار، العالم بالتحريم حقيقة، أو حكماً كمن أسلم حديثاً ومضت عليه مدة يتمكن فيها من معرفة أحكام الشرع.

وشرط المقذوف المرمي بنص الآية: أن يكون محصناً: وهو المكلف (البالغ العاقل) الحر، المسلم، العفيف عن الزنى. فشرائط إحصان القذف خمسة: هي البلوغ والعقل باعتبارهما من لوازم العفة عن الزنى، والحرية؛ لأنها من معاني الإحصان، والإسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: «من أشرك بالله فليس بمحصن» والعفة عن الزنى، فلا يعتبر كل من المجنون والصبي والعبد والكافر والزاني محصناً، فلا يجد قاذفهم، لكن يعزر للإيذاء. ويلاحظ أن ظاهر الآية يتناول جميع العفائف، سواء كانت مسلمة أو كافرة، وسواء كانت حرة أو رقيقة، إلا أن الفقهاء قالوا شرائط الإحصان في القذف خمسة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والعفة عن الزنى. وإنما اعتبرنا الإسلام للحديث المتقدم، واعتبرنا العقل والبلوغ لقوله ﷺ فيما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن عائشة: «رفع القلم عن ثلاثة» ومنهم الصبي والمجنون، واعتبرنا الحرية؛ لأن العبد ناقص الدرجة، فلا يعظم عليه التعبير بالزنى، واعتبرنا العفة عن الزنى؛ لأن الحد مشروع لتكذيب القاذف، فإذا كان المقذوف زانياً، فالقاذف صادق في القذف، فلا يجد، وكذلك إذا كان المقذوف وطئ امرأة بشبهة أو نكاح فاسد؛ لأن فيه شبهة الزنى.

وإذا كان العبد أو الكافر عفيفاً عن الزنى، فيصبح محصناً من وجه، وغير محصن من وجه آخر، فيكون ذلك شبهة في إحصانه، فيجب درء الحد عن قاذفه.

وكان ينبغي جعل التزوج من صفات الإحصان، إلا أن العلماء أجمعوا على عدم اعتباره هنا، وهو كون المرمي زوجة أو زوجاً، بدليل الآيات التالية في اللعان، فتكون آية اللعان مخصصة لعموم الموصول: «وَالَّذِينَ يَزْمُونَ

وظاهر الآية: «ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ» يدل على أنه يشترط لتحقيق القذف الموجب للعقوبة عجز القاذف عن الإتيان بأربعة يشهدون أنهم قد رأوا المَقْذُوفَ يزني، وتاء «بِأَرْبَعَةٍ» تفيد في ظاهرها اعتبار كونهم من الرجال، ويؤكد ذلك أنه لا تعتبر شهادة النساء في الحدود اتفاقاً.

ولم تشترط الآية أكثر من كون الرجال الأربعة أهلاً للشهادة، لكن العلماء اختلفوا في اشتراط كون الشاهد عدلاً، فقال الشافعية: تشترط عدالة الشاهد، وقال الحنفية: لا تشترط عدالة الشاهد. فإذا شهد أربعة فساق فهم قَذَفَةٌ عند الشافعية يحدون كالقاذف، ولا يحدون عند الحنفية، ويدراً الحد عن القاذف؛ لأنه ثبت بشهادتهم شبهة الزنى، فيسقط الحد عنهم وعن القاذف، وكذا عن المَقْذُوفِ.

وظاهر عموم الآية أنه يكفي أن يكون زوج المَقْذُوفَةِ أحد الشهود الأربعة، وقد أخذ الحنفية بهذا الظاهر، وقال مالك والشافعي: لا يعتبر الزوج أحد الشهود، ويلاعن الزوج ويحد الشهود الثلاثة الآخرون؛ لأن الشهادة بالزنى قذف، ولم يكتمل نصاب الشهادة المطلوب.

وظاهر إطلاق الآية أنه يصح مجيء الشهود متفرقين أو مجتمعين، وبه أخذ المالكية والشافعية، وذلك كالشهادة في سائر الأحكام. وقال أبو حنيفة: لا تقبل شهادتهم إلا إذا كانوا مجتمعين غير متفرقين، فإن تفرقوا لم تقبل شهادتهم؛ لأن الشاهد الواحد لما شهد صار قاذفاً، ولم يأت بأربعة شهداء، فوجب عليه الحد، ولم يعد صالحاً للشهادة. ونقل ذلك أيضاً عن مالك.

وظاهر الآية أيضاً أن القاذف يجلد إذا أتى بشاهدين أو ثلاثة فقط، وكذلك يجلد هؤلاء الشهود إذا لم يكملوا النصاب، بدليل فعل عمر الذي أمر بجلد ثلاثة شهود وهم شبل بن معبد وأبو بكرة (نُفيع بن الحارث) وأخوه نافع شهدوا بالزنى على المغيرة بن شعبة، وأما رابعهم زياد فلم يحزم بمحدث حقيقة الزنى.

والخطاب في قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ هم أولياء الأمر الحكام، وظاهر هذا العموم يشمل الحر والرقيق، فحدهما ثمانون جلدة، وبه أخذ ابن مسعود والأوزاعي والشيعة، وأجمع بقية الفقهاء على أن حد الرقيق في القذف النصف وهو أربعون جلدة. ودل هذا الظاهر أيضاً أن الحاكم يقيم الحد ولو من غير طلب المقذوف، وبه أخذ ابن أبي ليلى، وقال الجمهور: لا يحدد إلا بمطالبة المقذوف، وقال مالك: إذا سمعه الإمام يقذف، حدّه ولو لم يطلب المقذوف، إذا كان مع الإمام شهود عدول. والخلاصة: أن الإمام لا يقيم حد القذف إلا بمطالبة المقذوف في المذاهب الأربعة.

وفي إقامة حد القذف: مراعاة لحق الله تعالى في حماية الأعراض، ولحق العبد الذي انتهكت حرمة، لكن اختلف الفقهاء في المذهب في هذا الحد:

فقال الشافعية: يغلب حق العبد باعتبار حاجته، وغنى الله عز وجل. وذهب الحنفية إلى تغليب حق الله تعالى؛ لأن استيفاءه يحقق مصلحة العبد أيضاً. وتظهر ثمة الخلاف في أمثلة منها:

أ - إذا مات المقذوف قبل استيفاء الحد، فيسقط عند الحنفية تغليباً لحق الله تعالى، وقال الشافعية: لا يسقط الحد بموت المقذوف، بل يتولى ورثته المطالبة به تغليباً لحق العبد.

ب - وإذا قذف شخص جماعة بكلمة واحدة أو بكلمات متعددة، فالحنفية يقولون بتداخل الحد، ويكفي للجميع حد واحد، تغليباً لحق الله تعالى كمن

زنى مراراً أو سرق أو شرب الخمر، ولا يتداخل الحد عند الشافعية، وعليه لكل واحد حد تغليياً لحق العباد.

ج - وإذا عفا المقذوف عن الحد، يسقط عند الشافعية تغليياً لحق العبد، ولا يسقط عند الحنفية بعد طلب إقامته.

ويما أن مجموع العقوبات الثلاث مرتب على القذف بالعطف بالواو، فترد شهادة القاذف ولو قبل جلده في رأي الشافعي، ولا ترد شهادته إلا بعد جلده في رأي أبي حنيفة ومالك؛ لأن الواو وإن لم تقتض الترتيب، لكن المراد الترتيب؛ لقوله ﷺ فيما رواه الديلمي وابن أبي شيبة عن ابن عمرو مرفوعاً: «المسلمون عدول، بعضهم على بعض، إلا محدوداً في فرية» أي قذف، ورواه الدارقطني عن عمر في كتابه إلى أبي موسى.

ورد شهادة القاذف عام يشمل ما إذا كانت الشهادة واقعة منه قبل القذف أم بعد القذف، ويشمل شهادة من قذف وهو كافر ثم أسلم، إلا أن الحنفية استثنوا الكافر إذا حد في القذف ثم أسلم، فإن شهادته بعد إسلامه تكون مقبولة، لاستفادته بالإسلام عدالة جديدة.

ورد شهادة القاذف هي من تمام الحد في رأي الحنفية، عملاً بظاهر الآية التي رتب الله فيها على القذف عقوبتين، فكان الظاهر أن مجموعهما حد القذف. وقال مالك والشافعي: الحد هو جلد ثمانين فقط، وأما رد الشهادة فهو عقوبة زائدة على الحد؛ لأن الحد عقوبة بدنية، ورد الشهادة عقوبة معنوية، ولأن قول النبي ﷺ لهلال بن أمية فيما أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عباس: «البينة أو حد في ظهرك» يدل على أن الجلد هو تمام الحد.

ويلزم على قول الحنفية أن الحاكم لا يرد شهادة القاذف إلا بطلب المقذوف، أما الآخرون فلا يرون توقف رد الشهادة على طلب المقذوف.

ثم استثنى الله تعالى حال التوبة فقال:

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي إلا الذين رجعوا عن قولهم وندموا على فعلهم، وأصلحوا حالهم وأعمالهم، فلم يعودوا إلى قذف المحصنات، قال ابن عباس: أي أظهروا التوبة، فإن الله غفور ستار لذنوبهم، رحيم بهم، فيقبل توبتهم، ويرفع عنهم صفة الفسق التي وسعوا بها.

قال الشافعي: توبة القاذف: إكذابه نفسه، والمعنى كما فسرہ الإصطخري من أصحاب الشافعي: أن يقول: كذبت فيما قلت، فلا أعود لمثله، وفسره أبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي: لا يقول: كذبت؛ لأنه ربما يكون صادقاً، فيكون قوله: (كذبت) كذباً، والكذب معصية، والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن معصية أخرى، بل يقول: القذف باطل، وندمت على ما قلت، وزجعت عنه، ولا أعود إليه. ورجح أبو الحسن اللخمي أن التوبة إنما تكون بالتكذيب في القذف.

وقال بعض العلماء: توبة القاذف كتوبة غيره، تكون بينه وبين ربه، ومضمونها الندم على ما قال، والعزم على ألا يعود.

وقد اختلف العلماء في هذا الاستثناء، هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، فترفع التوبة الفسق فقط، ويبقى مردود الشهادة دائماً، وإن تاب وأصلح، أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة أو إلى الكل؟

يلاحظ كما ذكرنا أن الآية ذكرت ثلاثة أحكام بثلاث جمل متعاطفة بالواو، معقبة بالاستثناء، فاتفق العلماء على أن الاستثناء لا يرجع هنا إلى الجملة الأولى، فلا يسقط الحد بتوبة القاذف، للمحافظة على حق العبد وهو المقذوف.

وانحصر الخلاف في عود الاستثناء إلى الجملتين الثانية والثالثة، أي رد

الشهادة والفسق، فقال الحنفية: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط، فيرتفع الفسق بالتوبة، ويبقى مردود الشهادة أبداً؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ جملة مستأنفة بصيغة الإخبار، منقطعة عما قبلها، لدفع توهم أن القذف لا يكون سبباً لثبوت صفة الفسق بهتك عرض المؤمن بلا فائدة، وإذا كانت الجملة الأخيرة مستأنفة، توجه الاستثناء إليها وحدها.

وقال الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة): يعود الاستثناء إلى كلتا الجملتين الثانية والثالثة؛ لأن جملة ﴿وَلَا يَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ مستأنفة منقطعة عما قبلها؛ لأنها ليست من تنمة الحد، وجملة ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ تبين علة رد الشهادة، فإذا ارتفع الفسق الذي هو علة بالتوبة، ارتفع المعلول الذي هو رد الشهادة، فهذه الجملة تعليل، لا جملة مستقلة بنفسها، أي لا تقبلوا شهادتهم لفسقهم، فإذا زال الفسق فلم لا تقبل شهادتهم؟.

ولا يثور هذا الخلاف بين الفريقين إذا قامت قرينة أو دليل على أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة أو إلى الجمل كلها، كما في المثالين الآتين:

الأول - قوله تعالى في دية القتل الخطأ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْهُمْ وَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا﴾ [النساء: ٩٢/٤] فيه قرينة تدل على أن الاستثناء عائد إلى الدية لا إلى تحرير الرقبة؛ لأن التحرير حق الله تعالى، وتصدق الولي لا يسقط حق الله تعالى.

الثاني - قوله تعالى في المحاربين: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ٣٤/٥] فيه دليل على رجوع الاستثناء إلى الجمل كلها، فإن التقييد في قوله تعالى: ﴿مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ﴾ يمنع عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، وهي قوله سبحانه: ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ لأن التوبة تسقط العذاب الأخروي، سواء أكانت قبل القدرة عليهم أم بعدها،

فلم يكن لهذا التقييد فائدة إلا سقوط الحد، فهذا الاستثناء راجع إلى الجميع بالاتفاق.

فقه الحياة أو الأحكام:

أ - أرشدت الآية إلى وجوب حد القاذف ثمانين جلدة إذا عجز عن إثبات تهمته بأربعة شهود، وإلى الحكم برد شهادته، وصيرورته فاسقاً، إلا إذا تاب فتقبل شهادته وترتفع صفة الفسق عنه في رأي الجمهور، وتزول عنه صفة الفسق فقط بالتوبة في مذهب الحنفية، ويظل مردود الشهادة أبداً وإن تاب.

٢ - وللقذف شروط تسعة عند العلماء: شرطان في القاذف: وهما العقل والبلوغ؛ لأنهما أصلا التكليف.

وشرطان في المقذوف به: وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحد: وهو عند الجمهور غير الحنفية: الزنى وفعل قوم لوط، أو بنفيه من أبيه دون سائر المعاصي.

وخمسة شروط في المقذوف: وهي العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة عن الفاحشة التي رُمي بها.

٣ - واتفق العلماء على أن القذف بصريح الزنى يوجب الحد، أما القذف بالتعريض والكناية، مثل ما أنا بزانٍ ولا أُمي بزانية، فقال مالك: هو قذف. وقال الشافعي: هو قذف إن نوى وفسره به فقال: أردت به القذف. وقال أبو حنيفة: ليس ذلك قذفاً، لما فيه من شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.

٤ - وذهب الجمهور إلى أنه لا حد على من قذف رجلاً من أهل الكتاب أو امرأة منهم، ولكنه يعزر، وقال الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى: عليه الحد إذا كان لها ولد من مسلم.

٥ - وإذا رمى صبيّةً يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفاً عند مالك وقال الآخرون من الأئمة: ليس بقذف؛ لأنه ليس بزنى؛ إذ لا حد عليها، ويعزّر.

٦ - وأما شرط أداء الشهادة وهو كون ذلك في مجلس واحد ففيه رأيان للعلماء كما تقدم: رأي يشترط اجتماع الشهود في مجلس واحد، ورأي لا يشترط ذلك، ويصح أداؤهم الشهادة متفرقين.

٧ - إن رجع أحد الشهود، وقد رُجم المشهود عليه في الزنى، فقال الجمهور: يَغْرَم ربيع الدية، ولا شيء على الآخرين. وقال الشافعي: إن قال: تعمدت ليقتل، فالأولياء بالخيار: إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفووا، وأخذوا ربيع الدية، وعليه الحد.

٨ - صفة حد القذف فيها رأيان أيضاً: قال أبو حنيفة: هو من حقوق الله تعالى والمغلب فيه حق الله، وقال الجمهور: هو من حقوق الأدميين. وفائدة الخلاف: أنه على الرأي الأول تنفع القاذف التوبة فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يورث الحد ولا يسقط بالعفو، وعلى الرأي الثاني: لا تنفع القاذف التوبة حتى يسامحه المقدوف، ويورث الحد، ويسقط بالعفو. وقد ذكر سابقاً آثار أخرى للخلاف.

قال ابن العربي: والصحيح أنه حق الأدميين، والدليل أنه يتوقف على مطالبة المقدوف، وأنه يصح له الرجوع عنه.

٩ - الشهادة تكون على معاينة الزنى، يرون ذلك كالمرؤد في المكحلة، وفي موضع واحد في رأي مالك، فإن لم يتحقق ذلك جلد الشهود، كما بينا.

١٠ - إذا تاب القاذف قبلت شهادته في رأي الجمهور؛ لأن ردها كان لعللة الفسق، فإذا زال بالتوبة، قبلت شهادته مطلقاً قبل الحد وبعده. ولا تقبل

شهادته مدة العمر وإن تاب في رأي الحنفية. ويترجح الرأي الأول بأن التوبة تمحو الكفر، فما دونه أولى، ويقولہ ﷺ فيما رواه ابن ماجه عن ابن مسعود: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وإذا قبل الله التوبة من العبد، كان قبول العباد أولى.

١١ - تسقط شهادة القاذف في رأي الشافعي وابن الماجشون بنفس قذفه، ولا تسقط في رأي مالك وأبي حنيفة حتى يجلد، فإن منع من جلده مانع عفو أو غيره لم ترده شهادته.

١٢ - تجوز شهادة المحدود بحد القذف بعد التوبة في كل شيء مطلقاً في رأي الأكثرين. وقال ابن الماجشون: من حد في قذف أو زنى، فلا تجوز شهادته في شيء من وجوه الزنى، ولا في قذف ولا لعان، وإن كان عدلاً.

١٣ - إذا لم يجلد القاذف بأن مات المَقْدُوف قبل أن يطالب القاذف بالحد، أو لم يرفع إلى السلطان، أو عفا المَقْدُوف، فالشهادة مقبولة؛ لأن النهي عن قبول الشهادة معطوف على الجلد.

وقد بينا أن الشافعي ومثله الليث والأوزاعي قالوا: ترد شهادة القاذف بالقذف نفسه، وإن لم يحد؛ لأنه بالقذف يفسق؛ لأنه من الكبائر، فلا تقبل شهادته حتى تصح براءته بإقرار المَقْدُوف له بالزنى أو بقيام البيّنة عليه.

ويرى أبو حنيفة ومالك أنه لا ترد شهادة القاذف إلا بعد جلده وصيرورته محدوداً في القذف، للحديث المتقدم الذي رواه الديلمي وابن أبي شيبة عن ابن عمرو: «المسلمون عدول، بعضهم على بعض، إلا محدوداً في قذف».

١٤ - لا تكفي التوبة الشخصية أو القلبية لإعادة اعتبار القاذف وقبول شهادته؛ لأن الأمر متعلق بحق الغير وهو المَقْدُوف، بل لا بد من إعلانها، لذا قال تعالى: ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ أي بإظهار التوبة. وقيل: وأصلحوا العمل، لكن هذا لا يناسب هنا.

الحكم الرابع حكم اللعان أو قذف الرجل زوجته

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ①﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ② وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ③ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ④ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ⑤﴾

القراءات:

﴿أَرْبَعٌ﴾:

قرئ:

١- (أَرْبَعٌ) وهي قراءة حفص، وحمزة، والكسائي.

٢- (أَرْبَعٌ) وهي قراءة الباقرين.

﴿أَنْ لَعْنَتْ﴾:

وقرأ نافع (أَنْ لَعْنَتْ).

ووقف عليها بالهاء: ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي.

ووقف الباقرين بالتاء.

﴿وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا﴾:

قرئ:

- ١- (والخامسةُ أَنْ غَضِبَ الله عليها) وهي قراءة نافع.
- ٢- (والخامسةُ أَنَّ غَضِبَ الله عليها) وهي قراءة حفص.
- ٣- (والخامسةُ أَنْ غَضِبَ الله عليها) وهي قراءة الباقيين.

الإعراب:

﴿إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ بدل مرفوع من ﴿شَهَدَاتِهِ﴾ وهم: اسم كان، و﴿لَمْ﴾ خبرها. ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ﴾ شهادة: إما مبتدأ وخبره إما أربع أو محذوف تقديره: فعليهم شهادة أحدهم، وإما خبر مبتدأ محذوف تقديره: فالحكم شهادة أحدهم أربع شهادات. و﴿أَرْبَعُ﴾ خبر المبتدأ: ﴿فَشَهَادَةُ﴾ ويكون ﴿بِاللَّهِ﴾ متعلقاً بـ ﴿شَهَدَاتٍ﴾. وعلى قراءة النصب يكون منصوباً على المصدر، والعامل فيه شهادة؛ لأنها في تقدير (أن) والفعل، أي أن يشهد أربع شهادات بالله.

﴿وَالْخَمِيسَةُ﴾ إما مبتدأ وما بعده خبر، وإما معطوف بالرفع على ﴿أَرْبَعُ﴾. وعلى قراءة النصب إما صفة مصدر مقدر أي أن تشهد الشهادة الخامسة، أو معطوف على ﴿أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ﴾. و﴿أَنَّ لَعَنْتَ﴾: منصوب بتقدير حذف حرف جر، أي وتشهد الخامسة بأن لعنة الله عليه.

﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ﴾ أن وصلتها في موضع رفع، أي ويدراً عنها العذاب شهادتها. و﴿إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ﴾ في موضع نصب بـ ﴿تَشْهَدَ﴾.

﴿وَالْخَمِيسَةُ﴾ معطوف على ﴿أَرْبَعُ﴾ وبالرفع: مبتدأ وما بعده خبر.

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾: لم يذكر جواب ﴿وَلَوْلَا﴾ إيجازاً واختصاراً

لدلالة الكلام عليه، أي لعاجلكم بالعقوبة، أو لفضحكم بما ترتكبون من الفاحشة.

البلاغة:

﴿تَوَابٌ حَكِيمٌ﴾ صيغة مبالغة على وزن: فَعَّالٌ، وفعل.

﴿الصَّادِقِينَ﴾ و﴿الْكَاذِبِينَ﴾ بينهما طباق.

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ﴾ حذف الجواب للتهويل والزجر، ليكون أبلغ في البيان.

المفردات اللغوية:

﴿يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ يقذفونهم بتهمة الزنى ﴿وَلَوْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ وقع ذلك لجماعة من الصحابة، وهو هلال بن أمية رأى رجلاً على فراشه ﴿لَمَنِ الصَّادِقِينَ﴾ فيما رمى به زوجته من الزنى ﴿لَعَنَتَ اللَّهُ﴾ اللعنة: الطرد من رحمة الله وهذا لعان الرجل، وحكمه: سقوط حد القذف عنه، وحصول الفرقة بينه وبين زوجته باللعان نفسه فرقة فسخ عند الشافعية؛ لقوله ﷺ فيما رواه الدارقطني عن ابن عمر: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً» وبتفريق الحاكم فرقة طلاق عند أبي حنيفة، ومن أحكامه أيضاً: نفي الولد إن تعرض له فيه، وثبوت حد الزنى على المرأة؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَذَرُوهَا الْعَذَابَ﴾ أي ويدفع عنها الحد: حد الزنى الذي ثبت بشهادته.

﴿لَمَنِ الْكَاذِبِينَ﴾ فيما رماها به من الزنى ﴿غَضَبَ اللَّهُ﴾ سَخَطَهُ وتعذبيه ﴿فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ بالستر في ذلك ﴿تَوَابٌ﴾ يقبل التوبة في ذلك وغيره ﴿حَكِيمٌ﴾ فيما حكم به في ذلك وغيره. وجواب ﴿وَلَوْلَا﴾ تقديره: لبيان الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها.

سبب النزول:

أخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف

امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سحماء^(١)، فقال له النبي ﷺ: «البينة أو حدٌ في ظهرك» فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلاً ينطلق، يلتمس البينة! فجعل النبي ﷺ يقول: «البينة أو حدٌ في ظهرك».

فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزل الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل، فأنزل الله عليه: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ﴾ فقرأ حتى بلغ ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾.

وأخرجه أحمد بلفظ: لما نزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَدَةٍ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا نزلت يا رسول الله؟

فقال رسول الله ﷺ: يامعشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله، لا تلمه، فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط، فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيظه.

فقال سعد: والله يا رسول الله، إني لأعلم أنها حق، وأنها من الله، ولكنني تعجبت أني لو وجدت لكاعاً^(٢) مع رجل لم يكن لي أن أنحيه ولا أحركه، حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم، حتى يقضي حاجته.

قال: فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، فجاء من أرضه، فوجد عند أهله رجلاً، فرأى بعينه، وسمع بأذنه، فلم يهجه حتى أصبح، فغدا إلى رسول الله ﷺ، وقال له: إني جئت أهلي عشاء، فوجدت عندها رجلاً، فرأيت بعيني، وسمعت بأذني، فكره رسول الله ﷺ ما جاء به واشتد عليه.

(١) نسبة إلى أمه السحماء.

(٢) امرأة لكاع: لثيمة وقيل: ذليلة النفس.

واجتمعت الأنصار، فقالوا: قد ابْتُلِينَا بما قال سعد بن عبادة إلا أن يضرب رسول الله ﷺ هلال بن أمية، ويبطل شهادته في الناس.

فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاً، فوالله إن رسول الله ﷺ يريد أن يضربه، فأنزل الله عليه الوحي، فأمسكوا عنه، حتى فرغ من الوحي، فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ﴾ الآية. وأخرج أبو يعلى مثل هذه الرواية من حديث أنس.

وفي رواية: لما نزلت الآية المتقدمة في الذين يرمون المحصنات، وتناول ظاهرها الأزواج وغيرهم قال سعد بن عبادة: يارسول الله، إن وجدت مع امرأتى رجلاً أمهله حتى آتي بأربعة! والله لأضربته بالسيف غير مُضَفَّح عنه، فقال رسول الله ﷺ: «أتعجبون من غيرة سعدٍ لانا أغير منه، والله أغير مني»؟!

وأخرج الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد قال: جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي، فقال: أسأل لي رسول الله ﷺ: أرايت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً، فقتله، أَيْقُتِلَ به، أم كيف يصنع به؟

فسأله عاصم رسول الله ﷺ، فعاب رسول الله ﷺ السائل، فلقبه عويمر^(١)، فقال: ما صنعت؟ قال: ما صنعت؟ إنك لم تأتني بخبر، سألت رسول الله ﷺ، فعاب السائل، فقال عويمر: فوالله لأتينا رسول الله ﷺ فلاسألته، فسأله، فقال: إنه أنزل فيك وفي صاحبك.. الحديث. أي فيمن وقع له مثل ما وقع لك.

قال الحافظ ابن حجر: اختلف الأئمة في هذه المواضع، فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر، ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال، ومنهم

(١) هو عويمر بن زيد بن الجد بن العجلاني.

من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال، وصادف مجيء عويمر أيضاً، فنزلت في شأنهما. وإلى هذا جنح النووي، وتبعه الخطيب، فقال: لعلهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد.

قال ابن حجر: لا مانع من تعدد الأسباب.

وقال القرطبي: والمشهور أن نازلة هلال كانت قبل، وأنها سبب الآية. وقيل: نازلة عويمر بن أشقر كانت قبل؛ وهو حديث صحيح مشهور خرجه الأئمة. قال السهيلي: وهو الصحيح. وقال الكلبي: والأظهر أن الذي وجد مع امرأته شريكاً عويمر العجلاني؛ لكثرة ما روي أن النبي ﷺ لا عن بين العجلاني وامرأته.

والمهم أن جميع الروايات متفقة على ثلاثة أمور:

أولها: أن آيات اللعان نزلت بعد آية قذف المحصنات بترأخ عنها وأنها منفصلة عنها.

وثانيها: أنهم كانوا قبل نزول آيات اللعان يفهمون من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ أنها تشمل الأجنبية والزوجة على السواء.

وثالثها: أن هذه الآية نزلت تخفيفاً على الزوج.

لِلنَّاسِبَةِ:

بعد بيان حكم قذف النساء الأجنبية غير الزوجات بالزنى، بين الله تعالى حكم قذف الزوجات الذي هو في حكم الاستثناء من الآية المتقدمة، تخفيفاً عن الزوج؛ لأن العار يلحقه، ومن الصعب أن يجد بيئته، وفي تكليفه إحضار الشهود إخراج له، ويعذر بالغيرة على أهله، وأيضاً فإن الغالب أن الرجل لا يرمي زوجته بالزنى إلا صادقاً، بل ذلك أبغض إليه، وأكره شيء لديه.

التفسير والبيان:

فَرَّجَ اللهُ تَعَالَى بِهَذِهِ الْآيَةِ عَنِ الْأَزْوَاجِ وَأَوْجَدَ لَهُمُ الْمَخْرَجَ إِذَا قَذَفَ أَحَدُهُمْ زَوْجَتَهُ، وَتَعَسَّرَ عَلَيْهِ إِقَامَةُ الْبَيْتَةِ، وَهُوَ أَنْ يَحْضُرَهَا إِلَى الْحَاكِمِ، فَيَدْعِي عَلَيْهَا بِمَا رَمَاهَا بِهِ، فَيَلَاعِنُهَا كَمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، بِأَنْ يَحْلِفَ الْحَاكِمُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، فِي مَقَابِلَةِ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزَّنى، فَقَالَ تَعَالَى:

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ - إِلَى قَوْلِهِ -: ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ أَيِ إِنْ الْأَزْوَاجُ الَّذِينَ يَقْذِفُونَ زَوْجَاتِهِمْ بِالزَّنى، وَلَمْ يَتِمَّ كُنْوَ مِنْ إِحْضَارِ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ بِصِحَّةِ قَذْفِهِمْ، وَإِنَّمَا كَانُوا مِنْ الشُّهُودِ فَقَطْ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ فِيمَا رَمَى بِهِ زَوْجَتَهُ مِنَ الزَّنى، وَالشَّهَادَةُ الْخَامِسَةُ أَنْ لَعَنَ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا اتَّهَمَهَا بِهِ. وَاللَّعْنُ: الطَّرْدُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ.

فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ بَانَتْ مِنْهُ بِهَذَا اللَّعَانِ نَفْسُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ غَيْرِ الْحَنْفِيَّةِ، وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا، وَيُعْطِيهَا مَهْرَهَا، وَيَسْقُطُ عَنْهُ حَدُّ الْقَذْفِ، وَيَنْفَى الْوَلَدُ عَنْهُ إِنْ وَجَدَ، وَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهَا حَدُّ الزَّنى.

﴿وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ - إِلَى قَوْلِهِ -: ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ أَيِ وَيُدْفَعُ عَنْهَا حَدُّ الزَّنى أَنْ تَحْلِفَ بِاللَّهِ أَرْبَعَةَ أَيْمَانٍ: أَنْ زَوْجَهَا كَاذِبٌ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الْفَاحِشَةِ، وَالشَّهَادَةُ الْخَامِسَةُ أَنْ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ زَوْجَهَا صَادِقًا فِيمَا يَقُولُ.

وَسَبَبُ التَّفَرُّقِ بَيْنَهُمَا بِتَخْصِيصِهِ بِاللَّعْنَةِ، وَتَخْصِيصِهَا بِالْغَضَبِ هُوَ التَّغْلِيظُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا سَبَبُ الْفُجُورِ وَمَنْبَعُهُ، بِإِطْمَاعِهَا الرَّجُلَ فِي نَفْسِهَا.

ثُمَّ بَيَّنَّ اللهُ تَعَالَى مَا تَفْضُلُ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الْفَضْلِ وَالنِّعْمَةِ وَالرَّحْمَةِ بِهَذَا

التشريع؛ إذ جعل اللعان للزوج طريقاً لتحقيق مراده. وللزوجة سبيلاً إلى درء العقوبة عن نفسها، فقال:

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ أي ولولا ما خصكم الله به من مزيد فضله ونعمته وإحسانه ورحمته ولطفه ورأفته من تشريع ما به فرج ومخرج من الشدة والضيق، وتمكين من قبول التوبة، لوقعتم في الحرج والمشقة في كثير من أموركم، ولفضحكم وعاجلكم بالعقوبة، ولكنه ستر عليكم، وأنقذكم من الورطة باللعان، فمن صفاته الذاتية أنه كتب الرحمة على نفسه، وأنه التواب الذي يقبل التوبة عن عباده، وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة، وأنه حكيم فيما يشرعه، ويأمر به، وينهى عنه، فإنه بالرغم من أن أحد الزوجين كاذب في يمينه، يدرأ عنه العقاب الدنيوي وهو الحد، ويستحق ما هو أشد منه وهو العقاب الأخروي. وعبر بقوله: ﴿حَكِيمٌ﴾ لا ﴿رَجِيمٌ﴾ مع أن الرحمة تناسب التوبة؛ لأن الله أراد الستر على عباده بتشريع اللعان بين الزوجين.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على مشروعية حكم اللعان بين الزوجين، وكيفية اللعان، ولا بد من توضيح الأحكام التالية التي أصَّلها الفقهاء بنحو جلي:

أ - آيات اللعان وآية القذف: جاء ذكر آيات اللعان بعد آية قذف المحصنات غير الزوجات، فرأى علماء الأصول من الحنفية أن آيات اللعان ناسخة لعموم آية القذف: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ لتراخي نزولها عنها، فيكون قذف الزوجة منسوخاً إلى بدل وهو اللعان.

وذهب الأئمة الآخرون إلى أن آيات اللعان مخصصة لعموم آية القذف، فتكون هذه الآية مختصة بالمحصنات غير الزوجات، وآيات اللعان خاصة بالزوجات، ويكون موجب قذف المحصنة الحد فقط، ثم استثنى من ذلك الزوجة، فيكون موجب قذفها الحد أو اللعان.

٢ - وحكمة اللعان: كما بينا التخفيف على الأزواج الذين لا يتيسر لهم إثبات زنى زوجاتهم بأربعة شهود.

٣ - هل ألفاظ اللعان شهادات أم أيمان؟: يرى الحنفية أن ألفاظ اللعان شهادات؛ لظاهر الآيات التي ذكر فيها لفظ الشهادة خمس مرات وهي: ﴿وَلَوْ كَانَ لَمْ تُشْهِدْ إِلَّا أَنْفُسُكُمْ﴾ أي ليس لهم بينة، ثم قال: ﴿فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ﴾ أي بينته المشروعة في حقه، ثم قال: ﴿أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ﴾ ثم قال: ﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ﴾ وهذه المواضع الثلاثة هي أخبار مؤكدة بالشهادة، ورتبوا على ذلك أنه يشترط في المتلاعنين أهلية الشهادة.

وذهب الجمهور إلى أن ألفاظ اللعان أيمان، لا شهادات؛ لأن قوله تعالى: ﴿أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ﴾ قسم أو أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة، كما قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ [المنافقون: ١/٦٣] ثم قال تعالى: ﴿اتَّخِذُوا أَيْمَانَهُمْ﴾ [المنافقون: ٢/٦٣]. وقال ﷺ: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن»^(١). ورتبوا على ذلك أنه لا يشترط في المتلاعنين إلا أهلية اليمين.

قال ابن العربي: والفصل في أنها يمين لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات دعواه وتخليصه من العذاب، وكيف يجوز لأحد أن يدعي في الشريعة أن شاهداً يشهد لنفسه بما يوجب حكماً على غيره، هذا بعيد في الأصل، معدوم في النظر^(٢).

والحكمة في تكرار الشهادات التغليظ والتشديد في أمر خطير يترتب عليه الحد والتشنيع وفسخ الزواج ونفي الولد إن وجد والتحريم المؤبد.

٤ - شروط المتلاعنين: ترتب عند العلماء على الخلاف في ألفاظ اللعان:

(١) رواه أبو داود بإسناد لا بأس به.

(٢) أحكام القرآن: ١٣٣٢/٣

شهادات أو أيمان اختلافهم في أوصاف المتلاعنين أو شروطهم، فاشتراط الحنفية والأوزاعي والثوري في الزوج الملاعن أن يكون أهلاً للشهادة على المسلم، وفي الزوجة أيضاً أن تكون أهلاً للشهادة على المسلم، وأن تكون ممن يحد قاذفها، فلا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين؛ لأن اللعان عندهم شهادة، فلا لعان بين رقيقين، ولا بين كافرين، ولا بين المختلفين ديناً أو حرية ورقاً.

وأدلتهم قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يَكُنْ لَّمَّ شَهَادَةُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ وأن كلمات اللعان من الزوج شهادات مؤكدة بأيمان، وهي بدل من الشهود، ولأن لعان الزوجة معارضة للعان الزوج. وأما كونها ممن يحد قاذفها؛ فلأن اللعان بدل عن الحد في قذف الأجنبية. وروى ابن عبد البر عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «لا لعان بين مملوكين ولا كافرين». وروى الدارقطني عن ابن عمرو أيضاً مرفوعاً: «أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحرة والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان».

وذهب الجمهور إلى أن اللعان يصح من كل زوجين: مسلمين أو كافرين، عدلين أو فاسقين، محدودين في قذف أو غير محدودين، حرين أو عبيدين؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ﴾ ولأن النبي ﷺ سمي اللعان يمينا، فقال لما علم أن امرأة هلال بن أمية جاءت بولد شبيه بشريك بن سحماء: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن».

هـ - وترتب على الخلاف السابق أيضاً الاختلاف في ملاعنة الأخرس، فقال الجمهور: يلاعن؛ لأنه ممن يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه، إذا فهم ذلك عنه. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن؛ لأنه ليس من أهل الشهادة.

٦ - إذا قذف الرجل زوجته بعد الطلاق، فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيه أو تخمل يتبرأ منه، لا عن، وإلا لم يلاعن.

ولا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدة إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الرجل غائباً، فتأتي امرأته بولد في مغيبه، وهو لا يعلم، فيطلقها فتتقضي عدتها، ثم يقدّم فينفيه، فله أن يلاعنها بعد العدة، ولو بعد وفاتها، ويرثها؛ لأنها ماتت قبل وقوع الفرقة بينهما. ولو مات الزوج قبل اللعان ترث عند الحنفية.

وإذا كانت المرأة حاملاً لاعن عند الجمهور قبل الوضع، لأن النبي ﷺ لاعن قبل الوضع، وقال: «إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا فَهُوَ لِأَبِيهِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا فَهُوَ لِفُلَانٍ». وقال أبو حنيفة: لا يلاعن إلا بعد أن تضع، لاحتمال كون الانتفاخ بسبب ريح أو داء.

وإذا قذف بالوطء في الدبر لزوجته لاعن عند الجمهور؛ لأنه دخل تحت عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ وقال أبو حنيفة: لا يلاعن؛ لأن فعل قوم لوط عنده لا يوجب الحد.

٧ - إذا قذف زوجته ثم زنت وثبت الزنى قبل التعانه، فلا حدّ على القاذف ولا لعان في رأي أكثر أهل العلم، لظهور أمر قبل استيفاء الحد واللعان يمنع وجوب الحد وصحة اللعان. وقال الثوري والمزني: لا يسقط الحدّ عن القاذف؛ لأن المَقْدُوف كان محصناً في حال القذف، ويعتبر الإحصان والعفة حال القذف لا بعده.

ومن قذف امرأته وهي كبيرة لا تحمل تلاعنا، فالزوج يلاعن لدفع الحد عنه، والزوجة لدرء العقاب وهو حد الزنى. فإن كانت صغيرة لا تحمل لاعن هو لدرء الحد، ولم تلاعن هي؛ لأنها لو أقرت لم يلزمها شيء.

٨ - إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى، أحدهم زوجها، فإن الزوج في رأي المالكية يلاعن ويحدّ الشهود الثلاثة إذ لا يصح أن يكون أحد الشهود. وقال أبو حنيفة: إذا شهد الزوج والثلاثة، قبلت شهادتهم، وحدّت المرأة.

٩ - إذا أبى الزوج اللعان، فلا حدّ عليه عند أبي حنيفة، ويسجن أبداً حتى يلاعن؛ لأن الحدود لا تؤخر. وقال الجمهور: إن لم يلاعن الزوج حدّاً؛ لأن اللعان له براءة كالشهود للأجنبي، فإن لم يأت الأجنبي بأربعة شهود حدّاً، فكذلك الزوج إن لم يلاعن.

وإذا امتنعت الزوجة من اللعان ترجم في رأي الجمهور. ولا ترجم عند الحنفية.

١٠ - كيفية اللعان: بعد نزول آيات اللعان أمر رسول الله ﷺ بدعوة عويمر العجلاني وزوجته وشريك بن سحماء، وقال لعويمر: اتق الله في زوجتك وابن عمك ولا تقذفها، فقال: يا رسول الله، أقسم بالله، إني رأيت شريكاً على بطنها، وإني ما قربتها منذ أربعة أشهر، وإنها حبلى من غيري.

فقال لها النبي ﷺ: اتقي الله ولا تخبري إلا بما صنعت، فقالت: يا رسول الله، إن عويمراً رجل غيور، وإنه رأى شريكاً يطيل النظر إلي، ويتحدث، فحملته الغيرة على ما قال.

فنودي «الصلاة جامعة» فصلى العصر، ثم قال لعويمر: قم وقل: أشهد بالله، إن خولة لزانية، وإني لمن الصادقين، ثم قال: قل: أشهد بالله، إني رأيت شريكاً على بطنها، وإني لمن الصادقين، ثم قال: قل: أشهد بالله، إنها حبلى من غيري، وإني من الصادقين، ثم قال: قل: أشهد بالله، إنها زانية، وإني ما قربتها منذ أربعة شهور، وإني لمن الصادقين، ثم قال: قل: لعنة الله على عويمر (أي نفسه) إن كان من الكاذبين فيما قال، ثم قال: اقعد.

وقال لخولة: قومي، فقامت، وقالت: أشهد بالله، ما أنا بزانية، وإن عويمراً زوجي من الكاذبين، وقالت في الثانية: أشهد بالله ما رأى شريكاً على بطني، وإنه لمن الكاذبين، وقالت في الثالثة: إني حبلى منه، وقالت في الرابعة: أشهد بالله، إنه ما رأي على فاحشة قط، وإنه لمن الكاذبين، وقالت في

الخامسة: غضب الله على خولة إن كان عويمر من الصادقين في قوله، ففرّق رسول الله ﷺ بينهما.

وفي رواية أخرى لابن عباس عند الإمام أحمد: «فلما كانت الخامسة، قيل له: يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال: والله لا يعذبني الله عليها، كما لم يجلدني عليها، فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

ثم قيل للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله، إنه لمن الكاذبين، وقيل لها عند الخامسة: اتقي الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة، وهمت بالاعتراف، ثم قالت: والله لا أفضح قومي، فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

ففرّق رسول الله ﷺ بينهما، وقضى ألا يدعى ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها، فعليه الحد، وقضى ألا بيت لها عليه، ولا قوت لها، من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها.

وقال: «إن جاءت به أصيبه أريشح حش الساقين، فهو هلال، وإن جاءت به أورق جعداً جمالياً، خدلج الساقين، سابغ الأليتين، فهو الذي رميت به» فجاءت به على النعت المكروه، فقال رسول الله ﷺ: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن».

يفهم من الآية وهذه الحادثة كيفية اللعان، وهو أن يقول الحاكم للملاعن: قل أربع مرات: أشهد بالله، إنني لمن الصادقين، وفي المرة الخامسة، قل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

وتشهد المرأة أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، وفي المرة الخامسة تقول: غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

ويكتفى بدلالة الحال والقرائن عن ذكر متعلق الصدق والكذب، أي فيما رماها به من الزنى ونفي الولد، وفيما اتهمها به.

ولا بد من الحلف خمس مرات من كل منهما، ولا يقبل من الزوج إبدال اللعنة بالغضب، ولا يقبل من الزوجة إبدال الغضب باللعنة.

وظاهر الآية وهو مذهب الجمهور البداء في اللعان بما بدأ الله به، وهو الزوج، وفائدته درء الحد عنه، ونفي النسب منه؛ لقوله ﷺ: «البينة وإلا حدّ في ظهرك» ولو بُدئ بالمرأة قبله لم يجوز؛ لأنه عكس ما رتبته الله تعالى. وقال أبو حنيفة: يجوز إن بدأت هي بلعانها. وسبب الخلاف: أن الجمهور يرون أن لعان الزوج موجب للحد على الزوجة، ولعانها يسقط ذلك الحد، فكان من المعقول أن يكون لعانها متأخراً عن لعانه. وأبو حنيفة لا يرى لعان الزوج موجباً لشيء قبلها، فلا حاجة لأن يتأخر لعانها عن لعانه.

وإذا كانت المرأة حاملاً، وأراد الزوج نفي الحمل عنه قال: وأن هذا الحمل ليس مني، وهذا رأي الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا لعان لنفي الحمل، وينتظر حتى تضع، فيلاعن لنفيه.

وإذا كان هناك ولد يريد الزوج نفيه عنه، تعرض له في اللعان.

ويقام الرجل حتى يشهد والمرأة قاعدة، وتقام المرأة والرجل قاعد حتى تشهد. ويعظهما القاضي أو نائبه عند ابتداء اللعان وقبل الخامسة من الشهادات، بأن يذكرهما ويخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. ويحضر اللعان جمع من عدول المسلمين.

١١ - آثار اللعان وما يترتب عليه: يترتب على اللعان:

أولاً - إسقاط حد القذف عن الزوج، وإيجاب حد الزنى على الزوجة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾ والشهادة من الأجنبي تسقط حد القذف

عن القاذف، وتوجب حد الزنى على المقدوف، والله تعالى أقام شهادة الزوج مقام شهادة الأجنبي. ثم قال تعالى: ﴿وَيَذَرُهَا عَنِ الْعَذَابِ﴾ والمراد منه عذاب الدنيا؛ لأن (أل) للعهد المذكور في قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا﴾ أي عذاب حد الزنى، ولا يصح أن يراد منه عذاب الآخرة؛ لأن لعان الزوجة إن كانت كاذبة لا يزيدها إلا عذاباً في الآخرة، وإن كانت صادقة فلا عذاب عليها في الآخرة حتى يدرأه اللعان، فتعين أن يراد به عذاب الدنيا. ويؤيده قوله ﷺ لحولة بنت قيس: «الرجم أهون عليك من غضب الله» فقد فسر ﷺ العذاب المدروء عنها بالرجم.

وأصرح من ذلك قوله لحولة قبل الشهادة الخامسة: «عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» أي الحد، لا الحبس. وهذا قول الجمهور.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: آيات اللعان نسخت الحد عن قاذف زوجته، ولكن لعانه لا يوجب حد الزنى على الزوجة؛ لأن حد الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهود، أو بالإقرار أربع مرات.

ويترتب على هذا الخلاف: حكم الممتنع عن اللعان من الزوجين، فعلى رأي الجمهور كما تقدم: إن امتنع الزوج من اللعان يحد؛ لأن اللعان رخصة له، فلما أبى أن يلاعن، فقد أضاع على نفسه هذه الرخصة، فصار حكمه وحكم غير الزوج سواء. وإن امتنعت الزوجة يقام عليها حد الزنى وهو الرجم إن كانت محصنة.

وعلى رأي الحنفية: إذا امتنع الزوج من اللعان، حبس حتى يلاعن، كما بينا؛ لأن اللعان حق توجه عليه، يستوفيه الحاكم منه بالقهر والتعزير، فيكون له حبسه حتى يلاعن أو يكذب نفسه في القذف، فيقام عليه حده. ورأي الجمهور هو الصواب عملاً بظاهر الآية.

ثانياً - يترتب على اللعان أيضاً نفي الولد، كما ثبت في حادثة هلال بن أمية.

ثالثاً - الفرقة بين المتلاعنين: قال مالك وأحمد: بتمام اللعان تقع الفرقة بين الزوجين المتلاعنين، فلا يجتمعان أبداً ولا يتوارثان، ولا يحل له مراجعتها أبداً لا قبل الزواج من زوج آخر ولا بعده، كما ثبت في السنة الصحيحة، روى الدارقطني عن ابن عمر عن النبي ﷺ: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً».

ورأى الشافعي أن الفرقة تحصل بمجرد لعان الزوج؛ لأنها فرقة بالقول، فيستقل بها قول الزوج وحده كالطلاق، ولا تأثير للعان الزوج إلا في دفع العذاب (حد الزنى) عن نفسها. واتفق الشافعي ومالك وأحمد على وقوع التحريم المؤبد بين المتلاعنين. وهذا هو الظاهر من الآيات.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تقع الفرقة باللعان حتى يفرق الحاكم بينهما لقول ابن عمر وابن عباس: «فرَّق رسول الله ﷺ بين المتلاعنين» فأضاف الفرقة إليه، وقال ﷺ: «لا سبيل لك عليها». وإن أكذب الزوج نفسه فهو خاطب من الخطاب؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٤/٣] وقوله سبحانه: ﴿وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ [النساء: ٢٤/٤].

٢- ما يحتاج إليه اللعان: يحتاج اللعان إلى أربعة أشياء:

الأول - عدد الألفاظ وهو أربع شهادات، كما تقدم.

الثاني - المكان: وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان: إن كان بمكة فعند الركن والمقام، وإن كان بالمدينة فعند المنبر، وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة، وإن كان في سائر البلدان ففي مساجدها.

الثالث - الوقت: وذلك بعد صلاة العصر.

الرابع - جمع الناس: بأن يكون هناك أربعة أنفس فصاعداً. فاللفظ وجمع الناس مشروطان، والزمان والمكان مستحبان.

١٣ - إذا قذف الرجل مع زوجته أجنبياً: فقال أبو حنيفة ومالك: لكل منهما حكمه، فيلاعن للزوجة ويحد للأجنبي.

وقال أحمد: عليه حد واحد لهما، ويسقط هذا الحد بلعانه، سواء ذكر المَقْدُوف في لعانه أم لا.

وقال الشافعي: إن ذكر المَقْدُوف في لعانه، سقط الحد له، كما يسقط للزوجة، وإن لم يذكره في لعانه حد له.

ودليل أحمد والشافعي أنه ﷺ لم يحد هلال بن أمية لشريك بن سحماء، وقد سماه صريحاً، وأن الزوج مضطر إلى قذف الزاني.

١٤ - استدل بمشروعية اللعان على جواز الدعاء باللعن على كاذب معين، لقول الزوج: «لعنة الله عليه» مما يدل على جواز لعن الشخص المقطوع بكذبه.

واستدل بمشروعية اللعان على إبطال قول الخوارج: إن الزنى والكذب في القذف كفر؛ لأن الزوج إن كان صادقاً فزوجته زانية، وإن لم يكن صادقاً كان كاذباً في قذفه، فأحدهما لا محالة كافر مرتد، والردة توجب الفرقة بينهما من غير لعان.

١٥ - قال العلماء: لا يحل للرجل قذف زوجته إلا إذا علم زناها أو ظنه ظناً مؤكداً، والأولى به تطليقها، سترأ عليها، ما لم يترتب على فراقها مفسدة. فإن أتت بولد علم أنه ليس منه، وجب عليه نفيه، وإلا كان بسكوته مستلحقاً ما ليس منه، وهو حرام، كما يحرم عليه نفي من هو منه. وإنما يعلم أن الولد ليس منه إذا لم يطأها أصلاً، أو وطئها وأتت به لدون ستة أشهر من الوطء، فإن أتت به لستة أشهر فأكثر، فإن لم يستبرئها بحیضة حرم النفي، وإن استبرأها بحیضة، حلّ النفي، على رأي القائلين بأن الحامل لا تحيض^(١).

(١) انظر مذكرات تفسيرات الأحكام للأستاذ المرحوم محمد علي السائيس: ١٣٣/٣ - ١٤٤

الحكم الخامس

قصة الإفك

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ أَنْفُسَهُمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ ﴿١٢﴾ وَلَوْلَا جَاءَهُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ إِذْ تَلَقَّوهُ بِالْمَنَکَرِ وَرَقُولُونَ أَبْغَاؤُكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ وَبَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوبَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾ وَلَا يَأْتِلُ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا يُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾﴾

القرءات:

﴿لَا تَحْسَبُوهُ﴾، ﴿وَتَحْسَبُونَهُ﴾:

قري:

١- (لَا تَحْسِبُوهُ وَتَحْسِبُونَهُ)، وهي قراءة ابن عامر، وعاصم، وهمة.

٢- (وَلَا تَحْسِبُوهُ وَتَحْسِبُونَهُ)، وهي قراءة الباقيين.

﴿رَأُوفٌ﴾:

وقرأ أبو عمرو، وهمة، والكسائي، وخلف: (رَأُوف).

﴿خُطُوتٌ﴾: قرئ:

١- (خُطُوت) وهي قراءة قبل، وحفص، وابن عامر، والكسائي.

٢- (خُطُوت) وهي قراءة باقي السبعة.

الإعراب:

﴿عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ﴾ «عُصْبَةٌ»: خبر ﴿إِنَّ﴾ ويجوز أن ينصب، ويكون خبر

﴿إِنَّ﴾: ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ﴾.

البلاغة:

﴿تَوَلَّى﴾ في المواضع المختلفة، أي هلا للحض بقصد التوبيخ على التقصير

والترسع في الاتهام.

﴿لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ طباق بين الشر والخير.

﴿وَتَحْسِبُونَهُ هَيَأًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ طباق بين الهين والعظيم.

﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ﴾ الأصل أن يقال: ظننتم، لكن استعمل بطريق الالتفات

من الخطاب إلى الغيبة، مبالغة في التوبيخ، ولفت نظر إلى أن الإيمان يقتضي حسن الظن.

﴿سُبْحَنَكَ﴾ معناه تنزيه الله تعالى عند رؤية عجائب صنعه، للإشارة إلى أن

مثل ذلك لا يخرج عن قدرته، ثم استعمل في كل متعجب منه.

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ فيه تهيج وتقريع. ﴿لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ استعارة، شبه سلوك طريق الشيطان بمن يتبع خطوات غيره خطوة خطوة. ﴿أَنْ يُؤْتُوا﴾ فيه إيجاز بالحذف، أي ألا يؤتوا، حذفت منه (لا) لدلالة المعنى.

﴿أَلَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ المراد أبو بكر الصديق، وخاطبه بصيغة الجمع للتعظيم.

المفردات اللغوية:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أبلغ الكذب وأسوأ الافتراء على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بقذفها. ﴿عُصْبَةٌ﴾ جماعة، وكثر إطلاقها على العشرة إلى الأربعين، وهم عبد الله بن أبي، وزيد بن رفاعه، وحسان بن ثابت، ومسطح بن أثانة، وخثمة بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين وزوجة طلحة بن عبيد الله، ومن ساعدتهم. ﴿لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ﴾ لا تظنوه شراً أيها المؤمنون غير العصبة، وهو خطاب مستأنف، والشر: ما غلب ضرره على نفعه. ﴿بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ يأجركم الله به، ويظهر براءة عائشة وكرامتكم على الله، بإنزال ثمان عشرة آية^(١) في براءتكم، وتعظيم شأنكم، وتهويل الوعيد لمن أساء الظن بكم، كما ذكر البيضاوي.

﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾ أي لكل جزء ما اكتسب بقدر ما خاض فيه من السوء، مختصاً به. ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ﴾ أي تولى معظمه من الخائضين، وهو عبد الله بن أبي، فإنه بدأ به وأذاعه عداوة لرسول الله ﷺ.

(١) الظاهر أن هذه الآيات هي (١١ - ٢٨) المختمة بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾.

والأصح ما رواه الطبراني عن الحكم بن عتبة أن الله أنزل فيها خمس عشرة آية، أي إلى الآية

﴿لَمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ في الآخرة، أو في الدنيا، بأن جلدوا، وصار ابن أبي مطروداً مشهوراً بالنفاق، وحسان أعمى وأشل اليمين، ومسطح مكفوف البصر. ﴿لَوْلَا﴾ هلا. ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ﴾ ظن بعضهم ببعض. ﴿إِنَّكَ مُبِينٌ﴾ كذب بين واضح، وفيه التفات أي ظننتم أيها العصابة وقتلتم ﴿لَوْلَا﴾ هلا، للحث على فعل ما بعدها. ﴿جَاءُوا﴾ العصابة. ﴿بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءٍ﴾ شاهدهو. ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ في حكمه.

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ﴾ لولا هنا لامتناع الشيء لوجود غيره، أي لولا فضل الله عليكم في الدنيا بأنواع النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة، ورحمته في الآخرة بالعفو والمغفرة، المقرران لكم. ﴿لَسَكُرُ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ﴾ لمسكم عاجلاً أيها العصابة فيما خضتم فيه ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ في الآخرة، يستحقرونه اللوم والجلد.

﴿إِذْ﴾ ظرف ﴿لَسَكُرُ﴾ أو ﴿أَفَضْتُمْ﴾. ﴿تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنَنِكَ﴾ أي يرويه بعضكم عن بعض، وأصله: تلتقونه، وهو بمعنى تلتقونه، فحذف منه إحدى التاءين. ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا﴾ تظنونونه أمراً يسيراً لا إثم فيه، أو لا تبعة فيه. ﴿وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ أي وهو في حكم الله عظيم في الوزر والإثم، والمعنى: هذه ثلاثة آثام مرتبة، عُلق بها استحقاق العذاب العظيم وهي تلقي الإفك بالستهم، والتحدث به من غير تحقق، واستصغارهم شأنه، وهو عظيم عند الله وفي حكمه.

﴿مَا يَكُونُ لَنَا﴾ ما ينبغي لنا وما يصح. ﴿سُبْحَنَكَ﴾ تعجب ممن يقول ذلك، وأصله أن يذكر عند كل متعجب، تنزيهاً لله تعالى من أن يصعب عليه مثله، ثم كثر استعماله في كل متعجب. ﴿يَهْتَنُ﴾ كذب مختلق يبهت السامع، لعدم علمه به. ﴿يَعْظُمُكُمْ﴾ ينصحبكم وينهاكم. ﴿أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ﴾ كراهة أن تعودوا لمثله، أو في أن تعودوا لمثله. ﴿أَبَدًا﴾ ما دمت أحياء مكلفين. ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ فتستعظون بذلك، فإن الإيمان يمنع عنه.

﴿وَبَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ أي بوضح لكم الآيات الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب كي تعظوا وتتأدبوا. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بالأحوال كلها، وبما يأمر به وينهى عنه. ﴿حَكِيمٌ﴾ في تدييره.

﴿يُحِبُّونَ﴾ يريدون أي العصبية. ﴿أَنْ تَشِيعَ﴾ أَنْ تَنْتَشِرَ وتظهر. ﴿الْفَاحِشَةُ﴾ الفعل القبيح المفرط القبح، وهو الزنى. ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا﴾ مؤلم وهو حد القذف. ﴿وَالْآخِرَةِ﴾ بدخول النار أو السعير، رعاية لحق الله تعالى. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ ما في الضمائر، ويعلم انتفاء الفاحشة عن المؤمنين. ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي أنتم أيها العصبية بما قلتم من الإفك لا تعلمون وجودها فيهم.

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ تكرار لبيان المنّة بترك تعجيل العقاب، للدلالة على عظم الجريمة. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ بكم، وجواب لولا محذوف تقديره: لعاجلكم بالعقوبة. ﴿خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ أي طرق تزيينه ونزغاته ووساوسه، بإشاعة الفاحشة. ﴿فَإِنَّهُ﴾ أي المتبع. ﴿يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾ أي القبيح المفرط في القبح. ﴿وَالْمُنْكَرِ﴾ ما تنكره النفوس وتنفر منه وينكره الشرع. وهو بيان لعله النهي عن اتباعه.

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ بالتوفيق إلى التوبة الماحية للذنوب وشرع الحدود المكفرة لها. ﴿مَا زَكَّيْكُمْ﴾ ما طهر من دنس الذنوب. ﴿وَمِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ﴾ أيها العصبية بما قلتم من الإفك. ﴿أَبْدَأَ﴾ آخر الدهر، أي ما طهر من هذا الذنب بالتوبة أحداً مطلقاً. ﴿بِزَكَاةٍ﴾ يطهر من الذنب. ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ بقبول توبته منه. ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ لمقاتلتهم. ﴿عَلِيمٌ﴾ بنياتهم.

﴿وَلَا يَأْتَلِي﴾ لا يحلف، من الألية وهي الحلف. ﴿أَزُولُوا الْفَضْلَ مِنْكُمْ﴾ في الدين. ﴿وَالسَّعَةِ﴾ في المال أي أصحاب الغنى والثراء، وفيه دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وشرفه. ﴿أَنْ يُؤْتُوا﴾ على ألا يؤتوا. ﴿وَلْيَعْفُوا﴾ لما فرط منهم أي يمحو الذنوب. ﴿وَلْيَصْفَحُوا﴾ بالإغضاء عنه. ﴿أَلَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ

لَكَفَّرَ عَلَى عَفْوِكُمْ وَصَفَحَكُمْ وَاحْسَنَ كُمْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكُمْ. ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ مع كمال قدرته، فتخلقوا بأخلاقه.

سبب النزول أو قصة الإفك في السنة النبوية الصحيحة:

روى الأئمة منهم أحمد، والبخاري تعليقاً، ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت^(١):

كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يخرج لسفر، أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها، خرج بها رسول الله ﷺ معه، فأقرع بيننا في غزوة غزاها^(٢)، فخرج فيها سهمي (نصبي) وخرجت مع رسول الله ﷺ، وذلك بعدما نزل الحجاب، فأنا أهل في هَوْدَجِي وأنزل فيه، فسرنا، حتى إذا فرغ رسول الله ﷺ من غزوته تلك، وَقَفَلْ، ودنونا من المدينة أذن ليلة بالرحيل، فقممت حين أذن بالرحيل، فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني، أقبلت إلى رَحْلي، فلمست صدري، فإذا عِقْدٌ لي من جَزْعِ ظَفَّارٍ^(٣) قد انقطع.

فرجعت فالتمست عِقْدِي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرَّهْطُ الذين كانوا يُرْحَلُونِي، فاحتملوا هودجي، فرحلوه على البعير الذي كنت أركب، وهم يحسبون أنني فيه.

وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلن، ولم يَعْشَهِنَّ اللحم، إنما يأكلن العَلَقَةَ من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل، وساروا، ووجدت عِقْدِي بعدما استمر الجيش، فجنحت منازلهم، وليس بها داع ولا مجيب، فتيمنت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني، فيرجعون إلي.

(١) تفسير ابن كثير: ٢٦٨/٣ وما بعدها.

(٢) هي غزوة بني الْمُضَلِّق، وهي غزوة المُزَيْنِ.

(٣) الجزع: خرز معروف في سواده بياض كالعروق، وظفار: مدينة باليمن.

فبينما أنا جالسة في منزلي، غلبتني عينايا فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس^(١) من وراء الجيش، فأدلى^(٢)، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني، فعرفني حين رأي، وقد كان رأي قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه^(٣) حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته، فوطئ على يدها، فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة، حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا في نحر الظهيرة^(٤).

فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول.

فقدمنا المدينة، فاشتكت^(٥) حين قدمناها شهراً، والناس يُقبضون في قول أهل الإفك، ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريني^(٦) في وجعي أي لا أرى من رسول الله ﷺ اللطف الذي أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله ﷺ فيسلم ثم يقول: «كيف تيكمن؟» - تي: إشارة إلى المؤنث - فذلك الذي يريني، ولا أشعر بالشر، حتى خرجت بعدما نقهت^(٧)، وخرجت معي أم مسطح قبل (المناصع) وهو متبرزنا، ولا نخرج إلا ليلاً إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكُنف^(٨) قريباً من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه في البرية، وكنا نتأذى بالكُنف أن نتخذها في بيوتنا.

(١) التعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل للاستراحة في بقعة، ثم يرتحلون.

(٢) أدلى: سار من أول الليل.

(٣) الاسترجاع: أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون.

(٤) وسط النهار عند الظهر أي وقت الظهيرة.

(٥) اشتكى عضواً من أعضائه: مرض وأحس بالألم فيه.

(٦) يريني: يوقعني في الريبة والشك.

(٧) نقه من المرض: صح.

(٨) المتبرز: موضع التبرز، والكُنف: جمع كنيف: المكان المخصص لقضاء الحاجة.

فانطلقت أنا وأم مُسْطَح - وهي بنت أبي رُهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مُسْطَح بن أثانة بن عباد بن عبد المطلب - فأقبلت أنا وابنة أبي رُهم أم مُسْطَح قِبَل بيتي، حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مُسْطَح في مِرْطَها^(١)، فقالت: تعس مُسْطَح، فقلت لها: بشما قلت، تسيين رجلاً شهد بدرًا؟

فقالت: أي هَتَّاء^(٢)، ألم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضاً إلى مرضي، فلما رجعت إلى بيتي، دخل علي رسول الله ﷺ، فسَلَّم، ثم قال: «كيف تيكُم؟» فقلت له:

أناذن لي أن آتي أبوي؟ قال: نعم، قالت: وأنا حيثنّ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله ﷺ، فجنّت أبوي، فقلت لأمي: يا أمتاه، لماذا يتحدث الناس به؟ فقالت: أي بُنية، هوّني عليك، فوالله لقلّما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبّها، ولها ضرائر إلا أكثرن عليها.

قالت: فقلت: سبحان الله! وقد تحدث الناس بها؟ فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت، لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي.

قالت: فدعا رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبت الوحي، يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله، قالت: فأما أسامة بن زيد، فأشار علي رسول الله ﷺ بالذي يعلم من براءة أهله، وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال أسامة: يا رسول الله، أهلك، ولا نعلم إلا خيراً. وأما علي بن أبي طالب، فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر.

(١) المِرْط: واحد المِرْوط: وهي أكسية من صُوف أو خزّ كان يؤتزر بها.

(٢) هَتَّاء: الهنة: هي الشيء الذي يستقيح، والمراد هنا الندبة المشوبة بالتعجب من الفعلة القبيحة لمسطح.

قالت: فدعا رسول الله ﷺ بَريرة فقال: «هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟» فقالت له بَريرة: والذي بعثك بالحق، إن - أي ما - رأيت منها أمراً قط أغمصه^(١) عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن، تنام عن عجين أهلها، فتأتي الدواجن فتأكله.

فقام رسول الله ﷺ من يومه، فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال وهو على المنبر: «يا معشر المسلمين من يعذرن من رجل قد بلغني أذاه في أهلي - يعني عبد الله بن أبي - فوالله ما علمتُ على أهلي إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً، وما كان يدخل على أهلي إلا معي».

فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه، فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج، أمرتنا، ففعلنا أمرك.

فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان رجلاً صالحاً، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت، لعمرُ الله، لا تقتله، ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحبيت أن يُقتل.

فقام أسيد بن حُصير، وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة، كذبت، لعمرُ الله لنقتله، فإنك منافق تجادل عن المنافق، فتشاور الحيان: الأوس والخزرج، حتى هموا أن يقتلوا، ورسول الله ﷺ على المنبر، فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا، وسكت رسول الله ﷺ.

قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فائق كبدي، فينما هما جالسان عندي، وأنا أبكي إذ

(١) غمصه: استصغره ولم يره شيئاً.

استأذنت علي امرأة من الأنصار، فأذنت لها، فجلست تبكي معي، فبينما نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله ﷺ، فسَلَّم ثم جلس، ولم يجلس عندي منذ قبل ما قيل، وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني شيء.

فتشهد رسول الله ﷺ حين جلس، ثم قال: «أما بعد، يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب، فاستغفري الله، وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه، وتاب، تاب الله عليه».

فلما قضى رسول الله ﷺ مقالته، قَلَصَ دمعي، حتى ما أحسُّ منه قطرة، فقلت لأبي: أجب عني رسول الله، فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ﷺ، فقلت لأمي: أجيبني رسول الله ﷺ، فقالت: والله، ما أدري ما أقول لرسول الله ﷺ، فقلت - وأنا جارية حديثة السن، لا أقرأ كثيراً من القرآن - : والله لقد علمتُ، لقد سمعتم بهذا الحديث حتى استقر في أنفسكم، وصدقتم به، فلئن قلت لكم: إني بريئة - والله يعلم أني بريئة - لا تصدقوني، ولئن اعترفت بأمر، والله يعلم أني بريئة، لتصدقني، إني والله ما أجدي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ [يوسف: ١٨/١٢].

ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، وأنا - والله أعلم حينئذٍ أني بريئة - وأن الله تعالى مبرئي براءتي، ولكن والله، ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله فيَّ بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله ﷺ في النوم رؤيا يبرئني الله بها.

فوالله ما رام رسول الله ﷺ مجلسه، ولا خرج من أهل البيت أحد، حتى أنزل الله تعالى على نبيه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء^(١) عند الوحي، حتى إنه ليتحدَّر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شاتٍ، من ثقل القول الذي أنزل عليه.

(١) البرحاء: الشدة والانتفاضة من الجهد أو الألم.

فشرّني عن رسول الله ﷺ، وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: «أبشري يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك» فقالت لي أُمي: قومي إليه، فقلت: والله لا أقوم إليه، ولا أحد إلا الله عز وجل، هو الذي أنزل براءتي، وأنزل الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ﴾ الآيات العشر كلها.

فلما أنزل الله هذا في براءتي، قال أبو بكر رضي الله عنه، وكان ينفق على مسطح بن أثانة، لقربته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى﴾ - إلى قوله - ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ فقال أبو بكر: بلى والله، إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبداً.

قالت عائشة: وكان رسول الله ﷺ يسأل زينب بنت جحش زوج النبي ﷺ عن أمري، فقال: «يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟» فقالت: يا رسول الله، أحيي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيراً. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي ﷺ، فعصمها الله تعالى بالورع، وطفقت أختها خُمنة بنت جحش تحارب لها، فهلكت فيمن هلك.

وكان مسروق إذا حدّث عن عائشة يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله ﷺ، المبرأة من السماء.

للناسبة:

بعد بيان حكم قذف النساء الأجنبية غير المحارم، وحكم قذف الزوجات، أبان الله تعالى في هذه الآيات العشر براءة عائشة أم المؤمنين مما رماها به أهل الإفك من المنافقين، وذكر فيها جملة من الآداب التي كان يلزمهم الإتيان بها، والزواج التي كان ينبغي عدم التعرض لها، وهي تسعة كما سيأتي بيانه.

التفسير والبيان:

هذه الآيات العشر التي برأ الله فيها عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل الإفك والبهتان من المنافقين، غيرة من الله تعالى لها، وصوناً لعرض نبيه ﷺ، فقال سبحانه:

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ﴾ أي إن الذين أتوا بالإفك وهو أبلغ الكذب والافتراء جماعة منكم، لا واحد ولا اثنان، أي ما أفك به على عائشة، بزعم زعيم المنافقين عبد الله بن أبي، فإنه هو الذي اختلق هذا الكذب، وتواطأ مع جماعة صغيرة، فأصبحوا يروجونه ويذيعونه بين الناس، حتى دخل في أذهان بعض المسلمين، فتكلموا به، وبقي شيوخ الخبر قريباً من شهر، حتى نزل القرآن. وفي التعبير بعصبة إشارة إلى أنهم فئة قليلة. وقوله تعالى: ﴿مِّنْكُمْ﴾ أي منكم أيها المؤمنون؛ لأن عبد الله كان من جملة من حكم له بالإيمان ظاهراً.

﴿لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي لا تظنوا - يا آل أبي بكر وكل من تأذى بذلك الكذب واغتم، بدليل قوله تعالى ﴿مِّنْكُمْ﴾ - أن ذلك هو شر لكم وإساءة إليكم، بل هو خير لكم في الدنيا والآخرة، لاكتسابكم به الثواب العظيم، وإظهار عناية الله بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حيث أنزل الله براءتها في القرآن العظيم، يتلى إلى يوم القيامة، وتهويل الوعيد لمن تكلم في حقكم.

﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾ لكل واحد تكلم في هذه القضية ورمى أم المؤمنين عائشة بالفاحشة نصيب من عذاب عظيم بقدر ما خاض فيه، أو عقاب ما اكتسب.

﴿وَالَّذِي قَوْلٌ كَبِيرٌ مِّنْهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ أي والذي تحمل معظم ذلك الإثم منهم، وهو في رأي الأكثرين عبد الله بن أبي، له عذاب عظيم في الدنيا

والآخرة، فإنه أول من اختلق هذا الخبر، أو إنه كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه، فمعظم الشر كان منه، أما عذابه في الدنيا فيأظهار نفاقه ونبذه من المجتمع، وأما في الآخرة فهو في الدرك الأسفل من النار.

وقيل: بل المراد به حسان بن ثابت، قال ابن كثير: وهو قول غريب، ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على إيراد ذلك، لما كان لإيراده كبير فائدة، فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل ومناقب ومآثر، وأحسن مآثره أنه كان يذب عن رسول الله ﷺ بشعره، وهو الذي قال له رسول الله ﷺ: «هاجهم وجبريل معك»^(١).

ثم أدب الله تعالى المؤمنين الذين خاض بعضهم في ذلك الكلام السوء في قصة عائشة رضي الله عنها، وزجرهم بتسعة أمور:

١ - ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾ (١٧) أي هلا حين سمعتم كلام الأفاكين في عائشة ظننتم بها خيراً، عملاً بمقتضى الإيمان الذي يحمل على حسن الظن، وقلتم صراحة معلنين البراءة: هذا إفك مبين، أي كذب مختلق واضح مكشوف على أم المؤمنين رضي الله عنها؛ فإن الذي وقع لم يكن ريبة، لحيثها راكبة على راحلة صفوان ابن المعطل في وقت الظهيرة، والجيش بكامله يشاهدون ذلك، ورسول الله ﷺ معهم يكشف كل سوء وينفي كل شك، ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة، بل كان يحدث - لو قُدِّر - خفية مستوراً.

وهذا أدب جم، وفي التصريح بلفظ الإيمان دلالة على أن المؤمن لا يظن بالمسلمين إلا خيراً.

٢ - ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ

هُمْ الْكَذِبُونَ ﴿١٣﴾ أي هلا جاؤوا على ما قالوه بشهود أربعة يشهدون على ثبوت ما جاؤوا به، وصحة ما قالوا، ومعانيتهم ما رموها به، فحين لم يأتوا بالشهود لإثبات التهمة، فأولئك في حكم الله كاذبون فاجرون. وهذا من الزواجر.

٣ - ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَسْتُمْ فِي مَا أَقْبَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾﴾ أي ولولا تفضل الله عليكم في الدنيا بأنواع النعم التي منها الإمهال للتوبة، ورحمته بكم في الآخرة بالعفو والمغفرة، لعجلت بكم العقاب على ما خضتم فيه من حديث الإفك. وهذا من الزواجر أيضاً. و﴿وَلَوْلَا﴾ هنا لامتناع الشيء لوجود غيره.

٤ - ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾﴾ أي لولا تفضل الله عليكم ورحمته لمسكم العذاب حين تلقىكم أي تلقفكم بألسنتكم حديث الإفك وسؤال بعضكم عنه، وإكثار الكلام فيه، وقولكم ما لا تعلمون، وظنكم ذلك يسيراً سهلاً، وهو في شرع الله وحكمه أمر خطير عظيم، من عظام الأمور وكبائرهما، لما فيه من تدنيس بيت النبوة بأقبح الفواحش. ورد في الصحيحين: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يدرى ما تبلغ، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض» وفي رواية: «لا يلقي لها بالاً».

وهذا أيضاً من الزواجر، فقد وصفهم الله بارتكاب ثلاثة آثام، وعلّق مسّ العذاب العظيم بها، وهي:

الأول - تلقي الإفك بألسنتهم، أي الاهتمام بالسؤال عنه وإشاعته، لا مجرد السماع عفواً، وإنما يأخذه بعضهم من بعض، ويذيعه.

الثاني - التكلم بما لا علم لهم به ولا دليل عليه، وهذا منهي عنه في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦/١٧]، وهو شبيه بقوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٦٧/٣].

الثالث - استصغار ذلك، وهو عند الله تعالى عظيم الإثم، موجب لشديد العقاب.

وهذا يدل على أمور ثلاثة: هي أن القذف من الكبائر، لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ وأن عظم المعصية لا يختلف بظن فاعلها، وإنما بالواقع، فربما كان جاهلاً لعظمها، لقوله تعالى: ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا﴾ وأن الواجب على المكلف في كل محرم أن يستعظم الإقدام عليه، فربما كان من الكبائر.

هـ - ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا مُبْتَنًى عَظِيمٌ﴾ هذا من الآداب، فهو تأديب آخر بعد الأمر الأول بظن الخير، والمعنى: هلا حين سمعتم ما لا يليق من حيث الكلام قلتم: ما ينبغي لنا وما يصح، ولا يحل لنا أن نتفوه بهذا الكلام، ونخوض في عرض النبي ﷺ، ولا نذكره لأحد؛ إذ لا دليل عليه، سبحانه الله أن يقال هذا الكلام على زوجة رسوله ﷺ، أي إنا نعجب من عظم الأمر، ونزله الله تعالى عن أن تكون زوجة نبيه ﷺ فاجرة، فهذا بهتان عظيم واختلاق أثيم، وإيذاء للنبي ﷺ، والله يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الأحزاب: ٥٧/٢٣].

وإذا جاز أن تكون امرأة نبي كافرة، كامرأة نوح ولوط؛ لأن الكفر لم يكن مما ينفر عندهم، فلا يجوز أن تكون امرأة أي نبي فاجرة؛ لأن ذلك من أعظم المنفّرات.

والخلاصة: أن العقل والدين يمنعان الخوض في مثل هذا، لما فيه من إيذاء النبي ﷺ، كما يمنعان ألا يعاقب هؤلاء القاذفين الأفاكين على عظيم ما اقترفوه وخاضوا فيه من الافتراء، وهو مدعاة للتعجب منه.

٦ - ﴿يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ هذا من

الزواج يحذر الله تعالى فيه المؤمنين من العود لمثله، أي ينهاكم الله متوعداً أن يقع منكم ما يشبه هذا أبداً، أي في المستقبل ما دمتم أحياء مكلفين، ويعظكم بهذه المواعظ والإنذارات، كيلا تعودوا لمثل هذا الفعل، إن كنتم من أهل الإيمان بالله وشرعه وتعظيم رسوله ﷺ، والالتزام بأمره والانتهاز عن نهيه.

﴿وَبَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١٨) أي ويوضح لكم الأحكام الشرعية والآداب الدينية والاجتماعية، والله عليم بما يصلح عباده، مطلع على أحوالهم، فيجازي كل امرئ بما كسب، حكيم في شرعه وقدره، وتدبير شؤون خلقه، وتكليفه بما يحقق سعادتهم في الدنيا والآخرة.

٧ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١٩) هذا أدب ثالث لمن سمع شيئاً من الكلام السيئ، معناه: إن الذين يشيعون الفاحشة عن قصد وإرادة ومحبة لها، وإن الذين يرغبون في إشاعة الفواحش وانتشار أخبار الزنى في أوساط المؤمنين، لهم عذاب مؤلم في الدنيا وهو حد القذف، وفي الآخرة بعذاب النار، والله يعلم بحقائق الأمور، ولا يخفى عليه شيء، ويعلم ما في القلوب من الأسرار، فردوا الأمر إليه ترشدوا، وأنتم بسبب نقص العلم والإحاطة بالأشياء والاعتماد على القرائن والأمارات لا تعلمون تلك الحقائق. أخرج الإمام أحمد عن ثوبان عن النبي ﷺ قال: «لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم، طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته». ولقد ضرب رسول الله ﷺ عبد الله بن أبي وجساناً ومسطحاً، وقعد صفوان لحسان فضربه ضربة بالسيف وكف بصره.

وهذا التأديب التربوي له مغزاه العميق، فإن شيوع الفاحشة في مجتمع يجري الناس على الإقدام عليها، ويجعلهم يستسهلون الوقوع فيها. والآية تدل على أن مجرد حب إشاعة الفاحشة كافٍ في إلحاق العذاب، فالذين يشيعونها

فعلاً أشد جرمًا وإثمًا وتعرضاً للعقاب. ومنشأ حب إشاعة الفاحشة هو الحقد والكراهية، والاستعلاء على الناس وحسدكم على ما يتمتعون به من تماسك واستقرار ومحبة ووثام، فيعمل الحاقد الكاره الحاسد كابن أبي على تقويض أركان هذا المجتمع، والغض من كرامته، والنيل من عرضه وسمعته، ظناً منه أن هذا شرف له.

٨ - ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ أي لولا الفضل الإلهي والرحمة لكان أمر آخر، والجواب المحذوف هو: لهلكتم أو لعذبكم الله واستأصلكم، ولكنه تعالى رؤوف بعباده، رحيم بهم، فتاب على التائبين من هذه القضية، وأرشد إلى ما فيه الخير، وهدى إلى الطريق الأقوم، وحذر من مغبة الاستمرار في وجهة الانحراف، وبين خطر هذا الفعل الشنيع وهو الطعن بعرض بيت النبوة، فله الحمد والمنة، لذا حذر في الآية التالية من اتباع وساوس الشيطان فقال:

٩ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ أي يا أيها المؤمنون المصدقون بالله ورسوله لا تسيروا في طرائق الشيطان ومسالكه، ولا تسمعوا لوساوسه وتأثيراته وما يأمر به، في الإصغاء إلى الإفك والتلقي له، وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، فإن من يتبع وساوس الشيطان ويقتفي آثاره خاب وخسر؛ لأنه - أي الشيطان - لا يأمر إلا بالفحشاء (ما أفرط قبحه) والمنكر (ما أنكره الشرع وحرمه وقبحه العقل ونفّر منه) فلا يصح لمؤمن طاعته، وهذا تنفير وتحذير صريح.

والله تعالى، وإن خص المؤمنين في هذه الآية بالنهي عن اتباع وساوس الشيطان، فهو نهي لكل المكلفين، بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ فكل المكلفين ممنوعون من ذلك. وحكمة تخصيص المؤمنين بالذكر هي أن يتشددوا في ترك المعصية، لئلا يشبهوا بحال أهل الإفك.

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ﴾ هذا التكرار لتأكيد المنة والنعمة على العباد، والمعنى: ولولا تفضل الله عليكم بالنعمة، ورحمته السابغة، بالتوفيق للتوبة الماحية للذنوب، ما طهر أحدٌ من ذنبه، ولا خلصه من أمراض الشرك والفجور والأخلاق الرديئة، وإنما عاجله بالعقوبة، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ [النحل: ١٦/٦١]، قال الرازي: إذا بلغ المؤمن من الصلاح في الدين إلى ما يرضاه الله تعالى، سُمِّيَ زَكِيًّا.

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ أي والله تعالى القدير الحكيم يطهر من يشاء من خلقه، بقبول توبتهم، وتوفيقهم إلى ما يرضيه، مثل قبول توبة حسان ومسطح وغيرهما من قصة الإفك، والله سميع لأقوال عباده، ولا سيما في حالي الوقوع في المعصية والإخلاص في التخلص منها، والبراءة من آثامها، عليم بمن يستحق الهدى والضلال، وبالأقوال والأفعال، وبمن أصر على إشاعة الفاحشة ومن تاب منها، ومجاز كل إنسان بما قدَّم.

وهذا حث واضح على التطهر من الذنوب، والإقبال على التوبة بإخلاص. وبعد تأديب أهل الإفك ومن سمع كلامهم، أدب الله تعالى أبا بكر لما حلف ألا ينفق على مسطح أبداً، قال المفسرون: نزلت الآية في أبي بكر حيث حلف ألا ينفق على مسطح، وهو ابن خالة أبي بكر، وقد كان يتيماً في حجره، وكان ينفق عليه وعلى قرابته، فقال تعالى:

﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالسَّكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾ أي لا يحلف أصحاب الفضل في الدين والخلق والإحسان، والسعة في المال والثروة ألا يعطوا أقاربهم المساكين المهاجرين، كمسطح ابن خالة أبي بكر الذي كان فقيراً مهاجراً من مكة إلى المدينة، وشهد بدرًا. وفيه دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وشرفه، وحث على صلة الرحم، فهذا في غاية الترفق والعطف في صلة الأرحام.

﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا﴾ أي ليعفوا عن المسيء، ويصفحوا عن خطأ المذنب، فلا يعاقبونه ولا يجرمونه من عثائهم، وليعودوا إلى صلتهم الأولى، فإن من أخطأ مرة يجب ألا يتشدد في العقاب عليه، وقد عوقب مسطح بالحد والضرب، وكفى ذلك، وزلق زلقة تاب الله عليه منها.

﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ لَكُمُ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي ألا تريدون أن يستر الله عليكم ذنوبكم، فإن الجزء من جنس العمل، فكما تغفر ذنب من أذنب إليك، يغفر الله لك، وكما تصفح يصفح عنك: «من لا يَرْحَمَ لا يُرْحَمُ»^(١) والله غفور لذنوب عباده الطائعين التائبين، رحيم بهم فلا يعذبهم بزلّة حدث ثم تابوا عنها، فتخلقوا بأخلاق الله تعالى.

وهذا ترغيب في العفو والصفح، ووعد كريم بمغفرة ذنوب التائبين، لذا بادر أبو بكر الصديق إلى القول: «بلى، والله، إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا» ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة، وقال: «والله لا أنزعها منه أبداً».

فقه الحياة أو الأحكام:

هذه جملة من الآداب والزواجر، أرشدت إليها قصة الإفك، وهي تربية عالية للمجتمع، وصون لأخلاقه من التردّي والانحدار، ونبذ للعادات السيئة في إشاعة الأخبار دون علم ولا تثبت، وقد دلت الآيات على ما يلي:

أ - إن داء الأمة ينبع من داخلها، وأخطر داء فيها زعزعة الثقة بقادتها ومصلحيها، وتوجيه النقد الهدام لهم، ومحاولة النيل من عرضهم وسمعتهم وكرامتهم، فأهل الإفك ليسوا من الأعداء الخارجين، وإنما هم - في الظاهر - عصبة من المؤمنين.

(١) هذا حديث صحيح أخرجه الطبراني عن جرير بلفظ: «من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له، ومن لا يتب لا يتب عليه».

٢ - ليس في الأشياء خير محض ولا شر محض، وإنما ما غلب نفعه على ضرره فهو خير، وما غلب ضرره على نفعه فهو شر، فحقيقة الخير: ما زاد نفعه على ضرره، والشر: ما زاد ضرره على نفعه، وإن خيراً لا شر فيه هو الجنة، وشرّاً لا خير فيه هو جهنم. أما البلاء النازل على الأولياء فهو خير؛ لأن ضرره من الألم قليل في الدنيا، وخيره هو الثواب الكثير في الآخرة. لذا كان حديث الإفك خيراً على عائشة وأهلها آل أبي بكر، وعلى صفوان بن المَعْطَل المتهم البريء، فقال تعالى: ﴿لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ لرجحان النفع والخير على جانب الشر.

وكان صفوان هذا صاحب ساقية رسول الله ﷺ في غزواته لشجاعته، وكان من خيار الصحابة رضوان الله عليهم. وقيل كما ذكر ابن إسحاق: كان حضوراً لا يأتي النساء. وقال: والله ما كَشَفْتُ كَتَفَ أنثى قط، يريد بزنى. وقتل شهيداً في غزوة أرمينية سنة تسع وعشرين في زمان عمر. وقيل: ببلاد الروم سنة ثمان وخمسين في زمان معاوية.

٣ - للذين خاضوا في إثم الإفك جزاء وعقاب في الدنيا والآخرة، وهم الذين أصروا على التهمة، أما الذين تابوا وهم حسان ومُسْطَح وخُتْنة، فقد غفر الله لهم.

٤ - إن زعيم المنافقين عبد الله بن أبي هو الذي تولى كِبْر حديث الإفك، واختلاق معظم القصة، والترويح لها وإشاعتها بين المسلمين. وهل جلد هو وغيره؟ روى الترمذي ومحمد بن إسحاق وغيرهما أن النبي ﷺ جلد في الإفك رجلين وامرأة: مُسْطَحاً وحساناً وخُتْنة. وذكر القشيري عن ابن عباس قال: جلد رسول الله ﷺ ابن أبي ثمانين جلدة، وله في الآخرة عذاب النار.

وقال الماوردي وغيره: اختلفوا هل حدّ النبي ﷺ أصحاب الإفك على قولين:

أحدهما - أنه لم يحدّ أحداً من أصحاب الإفك؛ لأن الحدود إنما تقام بإقرار أو بيينة، ولم يتعبده الله أن يقيمها بإخباره عنها، كما لم يتعبده بقتل المنافقين، وقد أخبره بكفرهم. وعقب القرطبي على ذلك قائلاً: وهذا فاسد مخالف لنص القرآن؛ فإن الله عز وجل يقول: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ أي لم يأتوا بشهود أربعة على صدق قولهم.

والقول الثاني - أن النبي ﷺ حدّ أهل الإفك عبد الله بن أبي، ومسطح بن أثانة، وحسان بن ثابت، وخمسة بنت جحش. قال القرطبي: المشهور من الأخبار، والمعروف عند العلماء أن الذي حدّ: حسان ومسطح وخمسة، ولم يُسمع بحدّ لعبد الله بن أبي. وهذا - أي تعيين الذين حدّوا - رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها. وإنما لم يحدّ عبد الله بن أبي؛ لأن الله تعالى قد أعدّ له في الآخرة عذاباً عظيماً، فلو حدّ في الدنيا، لكان ذلك نقصاً من عذابه في الآخرة وتخفيفاً عنه، مع أن الله تعالى قد شهد ببراءة عائشة رضي الله عنها، وبكذب كل من رماها، فقد حصلت فائدة الحد، إذ مقصوده إظهار القاذف وبراءة المكدوف، كما قال الله تعالى: ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾.

وإنما حدّ هؤلاء المسلمون ليكفر عنهم إثم ما صدر عنهم من القذف، حتى لا يبقى عليهم تبعه من ذلك في الآخرة، وقد قال ﷺ في الحدود من حديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه مسلم بلفظ: «ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به، فهو كفارة له» أي إن الحدود كفارات لمن أقيمت عليه.

هـ - على المؤمنين والمؤمنات أن يظنوا ببعضهم خيراً، لذا عاتبهم الله تعالى بقوله: ﴿تَوَلَّآ إِذْ سَمِعَتْهُ طَرْفَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَأَنفُسِهِنَّ خَيْرًا﴾ أي ببعضهم أو بإخوانهم، فالواجب على المسلمين إذا سمعوا رجلاً يقذف أحداً أو يذكره بقبیح لا يعرفونه به أن ينكروا عليه ويكذبوه. ولأجل هذا قال العلماء: إن

الآية أصل في أن درجة الإيمان التي حازها الإنسان، ومنزلة الصلاح التي حلها المؤمن، وحُلة العفاف التي يستتر بها المسلم لا يزيلها عنه خبر محتمل وإن شاع، إذا كان أصله فاسداً أو مجهولاً.

٦ - إن إثبات تهمة الزنى إما بالإقرار أو بأربعة شهود، فقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ توبيخ لأهل الإفك على تقصيرهم في الإثبات، أي هلا جاؤوا بأربعة شهداء على ما زعموا من الافتراء. وهذا إحالة على المذكور في آية القذف السابقة. وإذا لم يأتوا بالشهداء فهم في حكم الله كاذبون.

٧ - إن أحكام الدنيا في الإثبات ونحوه تجري على الظاهر، والسرائر إلى الله عز وجل، أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، إن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه، وليس لنا من سريره شيء، الله يحاسبه في سريره، ومن أظهر لنا سوءاً لم نؤمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريره حسنة.

٨ - تكرر الامتنان من الله تعالى على عباده في قصة القذف مرتين في قوله: ﴿لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ أي لولا فضله ورحمته لمسكم بسبب ما قلتم في عائشة عذاب عظيم في الدنيا والآخرة، ولكنه برحمته ستر عليكم في الدنيا، ويرحم في الآخرة من أناة تائباً.

٩ - وصف الله الخائضين في قصة الإفك بارتكاب آثام ثلاثة: تلقي الإفك بالأسეთهم وإشاعته بينهم، والتكلم بما لا علم لهم به، واستصغارهم ذلك وهو عظيم الوزر، ومن العظائم والكبائر. وهذا يدل أن القذف من الكبائر، وأن عظم المعصية لا يختلف بظن فاعلها وحسابه، وأنه يجب على المكلف أن يستعظم الإقدام على كل محرّم.

١٠ - عاتب الله جميع المؤمنين بأنه كان ينبغي عليهم إنكار خبر الإفك، وألا يحكيه أو ينقله بعضهم عن بعض، وأن يزوها الله تعالى عن أن يقع هذا

من زوج نبيه ﷺ، وأن يحكموا على هذه المقالة بأنها بهتان، وحقيقة البهتان: أن يقال في الإنسان ما ليس فيه. والغيبة: أن يقال في الإنسان ما فيه.

وإن وصف الإيمان يجب أن يكون باعثاً لهم على هذا التخلق والأدب.

١١ - دلّ قوله تعالى: ﴿يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا﴾ أي في عائشة، قال الإمام مالك: من سبّ أبا بكر وعمر أدب، ومن سبّ عائشة قتل؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ فمن سبّ عائشة فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. وقال ابن كثير: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورمأها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية، فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن، وهذا ردّ على ما قال ابن العربي: قال أصحاب الشافعي: من سبّ عائشة رضي الله عنها أدب كما في سائر المؤمنين، وليس قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ في عائشة؛ لأن ذلك كفر، وإنما هو كما قال النبي ﷺ فيما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة: «والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه» أي لا يكمل إيمانه، لا أنه سلب الإيمان. وبوائقه: شروره وآثامه ودواهيته.

١٢ - إن الذين يحجون إشاعة الفاحشة (الفعل القبيح المفرط القبح) في المؤمنين المحصنين والمحصنات كعائشة وصفوان رضي الله عنهما لهم عذاب أليم في الدنيا بالحدّ، وفي الآخرة بعذاب النار أي للمنافقين، أما الحدّ للمؤمنين فهو كفارة. والله يعلم مقدار عظم هذا الذنب والمجازاة عليه، ويعلم كل شيء، والناس لا يعلمون بذلك.

١٣ - نهى الله المؤمنين وغيرهم عن اتباع مسالك الشيطان ومذاهبه؛ لأنه لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر.

١٤ - لله تعالى وحده الفضل في تزكية المؤمنين وتطهيرهم وهدايتهم، لا بأعمالهم.

١٥ - على المؤمن التخلق بأخلاق الله، فيعفو عن المفوات والزلات والمزالق، فإن فعل، فالله يعفو عنه ويستتر ذنوبه، وكما تدين تدان، والله سبحانه قال: ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ أي كما تحبون عفو الله عن ذنوبكم فكذلك اغفروا لمن دونكم، وقال ﷺ فيما رواه الطبراني عن جرير: «من لا يرحم لا يرحم».

١٦ - في هذه الآية دليل على أن القذف وإن كان معصية كبيرة لا يحبط الأعمال؛ لأن الله تعالى وصف مسطحاً بعد قوله بالهجرة والإيمان؛ وكذلك سائر الكبائر؛ ولا يحبط الأعمال غير الشرك بالله، قال الله تعالى: ﴿لَيْنَ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٢٩/٦٥].

١٧ - من حلف على شيء ألا يفعله، فرأى أن فعله أولى من تركه، أتاه وكفر عن عيمه.

١٨ - قال بعض العلماء: هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى، من حيث لطف الله بالقذفة العصاة بهذا اللفظ.

١٩ - دلت هذه الآية على أن أبا بكر أفضل الناس بعد النبي ﷺ؛ لأن الله وصفه بصفات عجيبة في هذه الآية، ذالة على علو شأنه في الدين، أورد الرازي أربع عشرة صفة مستنبطة من هذه الآية: ﴿وَلَا يَأْتَلِي أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ﴾ منها أنه وصفه بأنه صاحب الفضل على الإطلاق من غير تقييد لذلك بشخص دون شخص، والفضل يدخل فيه الإفضال، وذلك يدل على أنه رضي الله عنه، كما كان فاضلاً على الإطلاق كان مفضلاً على الإطلاق. ومنها أنه لما وصفه تعالى بأنه أولوا الفضل والسعة بالجمع لا بالواحد وبالعموم لا الخصوص، على سبيل المدح، وجب أن يقال: إنه كان خالياً عن المعصية^(١).

(١) انظر تفسير الرازي: ٢٣/١٨٧ - ١٩٠

٢٠ - قال بعض أهل التحقيق: إن يوسف عليه السلام لما رُمي بالفاحشة برأه الله على لسان صبي في المهدي، وإن مريم لما رُميت بالفاحشة برأها الله على لسان ابنها عيسى صلوات الله عليه، وإن عائشة لما رُميت بالفاحشة برأها الله تعالى بالقرآن؛ فما رضي لها ببراءة صبي ولا نبي حتى برأها الله بكلامه من القذف والبهتان^(١).

جزاء القذفة الأخرى في قصة الإفك

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَاضِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ يُؤْمِدُ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾﴾ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿١٦﴾﴾

الفراءات:

﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾:

وقرأ الكسائي (المحصنات).

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ﴾:

وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف (يوم يشهد).

﴿يُوفِّيهِمُ اللَّهُ﴾:

قري:

١- (يُؤْفِقُهُمُ اللَّهُ) وهي قراءة أبي عمرو.

٢- (يُؤْفِقُهُمُ اللَّهُ) وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف.

٣- (يُؤْفِقُهُمُ اللَّهُ) وهي قراءة الباقيين.

الإعراب:

﴿يُؤْفِقُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ﴾ ﴿الْحَقَّ﴾ بالنصب: صفة لـ ﴿دِينَهُمُ﴾ ومن قرأ بالرفع جعله صفة ﴿اللَّهُ﴾ وفصل بين الصفة والموصوف بالمفعول الذي هو ﴿دِينَهُمُ﴾.

﴿أُولَئِكَ مَبْرُؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ ﴿أُولَئِكَ﴾ مبتدأ، و﴿مَبْرُؤُونَ﴾ خبر المبتدأ. و﴿مِمَّا يَقُولُونَ﴾ جار ومجرور في موضع نصب؛ لأنه يتعلق بـ ﴿مَبْرُؤُونَ﴾. و﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ جملة في موضع خبر آخر لـ ﴿أُولَئِكَ﴾.

البلاغة:

﴿يَعْمَلُونَ﴾ و﴿يَعْلَمُونَ﴾ جناس ناقص.

﴿الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ﴾ و﴿الطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِينَ﴾ مقابلة.

للفردات اللغوية:

﴿الْمُحَصَّنَاتُ﴾ العفيفات. ﴿الْعَظَلَاتُ﴾ البعيدات عن المعاصي والفواحش، السليمات الصدور، والنقيات القلوب. ﴿الْمُؤَيَّنَاتُ﴾ بالله ورسوله. ﴿لُعِنُوا﴾ طردوا من رحمة الله في الآخرة، وعذبوا في الدنيا مجد القذف. ﴿دِينَهُمُ﴾ جزاءهم. ﴿الْحَقَّ﴾ الثابت الذي يستحقونه. ﴿هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ الثابت بذاته، الظاهر الألوهية، لا يشاركه في ذلك غيره، ولا يقدر على الثواب والعقاب

سواه، أو ذو الحق البين، أي العادل الظاهر عدله، وقد حقق لهم جزاءه الذي كانوا يشكون فيه. أو أن وعد الله ووعيده هو العدل الذي لا جور فيه.

﴿الْحَيِّثُ﴾ من النساء. ﴿لِلْحَيِّثِينَ﴾ من الرجال. ﴿وَالطَّيِّبَةُ﴾ من النساء. ﴿لِلطَّيِّبِينَ﴾ من الناس، أي اللائق بالحيث مثله، وبالطيب مثله. ﴿أُولَئِكَ﴾ الطيبون من الرجال والطيبات من النساء ومنهم عائشة أم المؤمنين وصفوان الصحابي التقي الورع المجاهد المتهم زوراً وبهتاناً. ﴿مَبْرُوءٌ مِمَّا يَقُولُونَ﴾ أي يقول الحثيثون والحيثات من الرجال والنساء فيهم ﴿وَلَهُمْ﴾ للطيبين والطيبات. ﴿مَغْفِرَةٌ﴾ ستر. ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ يعني الجنة، وقد افتخرت عائشة بأشياء منها: أنها خلقت طيبة، ووعدت مغفرة ورزقاً كريماً. قال البيضاوي: ولقد برأ الله أربعة بأربعة: برأ يوسف عليه السلام بشاهد من أهلها، وموسى عليه السلام من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه، ومريم بإنطاق ولدها، وعائشة رضي الله عنها بهذه الآيات، مع هذه المبالغات، وما ذلك إلا لإظهار منصب الرسول ﷺ وإعلاء منزلته.

سبب النزول:

أخرج الطبراني عن الضحاك بن مزاحم قال: نزلت هذه الآية في نساء النبي ﷺ خاصة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَافِكِ﴾ الآية.

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عائشة خاصة.

وأخرج ابن جرير عن عائشة قالت: رُميتُ بما رُميتُ به، وأنا غافلة، فبلغني بعد ذلك، فبينا رسول الله ﷺ عندي إذ أوحى إلي، ثم استوى جالساً، فمسح وجهه وقال: يا عائشة، أبشري، فقلت: بحمد الله، لا بحمدك، فقراً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَافِكِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ حتى بلغ ﴿أُولَئِكَ مَبْرُوءٌ مِمَّا يَقُولُونَ﴾.

وأخرج الطبراني عن الحكم بن عتيبة قال: لما خاض الناس في أمر عائشة أرسل رسول الله ﷺ إلى عائشة، فقال: يا عائشة، ما يقول الناس، فقالت: لا أعتذر بشيء حتى ينزل عذري من السماء، فأنزل الله فيها خمس عشرة آية من سورة النور، ثم قرأ حتى بلغ ﴿الْحَيْثُ لِلْحَيِّينَ﴾ الآية، وهو مرسل صحيح الإسناد.

المناسبة:

بعد بيان خبر الإفك وعقاب الأفاكين، وتأديب الخائضين، ذكر الله تعالى براءة عائشة صراحة، وذكر مع ذلك حكماً عاماً وهو أن كل من قذف مؤمنة عفيفة بالزنى، فهو مطرود من رحمة الله، وله عذاب عظيم.

وهذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات، خرج مخرج الغالب، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما.

التفسير والبيان:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ أي إن الذين يتهمون بالفاحشة والفجور النساء المؤمنات بالله ورسوله العقائف البعيدات عن تلك التهمة، ومثلهم الرجال، هم مطرودون من رحمة الله في الدنيا والآخرة، وعليهم غضب الله وسخطه، ولهم في الآخرة عذاب شديد كبير، جزاء جرمهم وافترائهم. وهذا دليل على أن القذف من الكبائر، أخرج الإمام أحمد والشيخان وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». وأخرج أبو القاسم الطبراني عن حذيفة عن النبي ﷺ قال: «قذف المحصنة يهدم عمل مئة سنة».

﴿يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٢٤) أي إن عذابهم يوم القيامة يوم تشهد عليهم أعضاؤهم الألسنة والأيدي والأرجل بما عملوا في الدنيا من قول أو فعل؛ إذ إن الله يُنطقها بقدرته، كما ذكر في آية أخرى: ﴿وَقَالُوا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [فصلت: ٢١/٤١].

روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: «إذا كان يوم القيامة عُرفَ الكافرُ بعمله، فيجحدُ ويخاصم، فيقال له: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك، فيقول: كذبوا، فيقال: أهلك وعشيرتك، فيقول: كذبوا، فيقال: احلفوا فيحلفون، ثم يُصمُّهم الله، فتشهدُ عليهم أيديهم وألسنتهم، ثم يُدخلهم النار».

﴿يَوْمَ يَدْعُ يَوْفَهُمْ إِلَهُهُمْ رَبَّنَا الْحَقَّ وَبَعْلُونَا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ (٢٥) أي في ذلك اليوم يوفيههم الله حسابهم أو جزاءهم على أعمالهم، ويعلمون أن وعد الله ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه.

قال الزمخشري رحمه الله وجزاه عن تفسيره الدقيق جداً للقرآن الكريم خير الجزاء: ولو فُلِّيتُ^(١) القرآن كله، وفُتِّشت عما أوعده به العصاة، لم تر الله تعالى قد غَلَطَ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليها، ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد، والعقاب البليغ، والزجر العنيف، واستعظام ما ركب من ذلك، واستفطاع ما أقدم عليه، على طرق مختلفة، وأساليب مفتتة، كل واحد منها كاف في بابه، ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث، لكفى بها، حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعاً، وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة، وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا

(١) جعلها بعضهم: قَلَّبْتُ.

وبهتوا، وأنه يوفيههم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله، حتى يعلموا عند ذلك أن الله هو الحق المبين^(١).

يفهم من هذا الكلام ومن كلام الفخر الرازي أن الله تعالى عاقب هؤلاء القذفة بثلاثة أشياء: كونهم ملعونين في الدنيا والآخرة، وهو وعيد شديد، وشهادة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم على أعمالهم، وإيفاؤهم جزاء عملهم. والدين بمعنى الجزاء مثل قولهم: «كما تدين تدان» وقيل: بمعنى الحساب كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الَّذِي أَلْقَيْتُمْ﴾ أي الحساب الصحيح، والحق: هو أن الجزاء الموفى هو القدر المستحق؛ لأنه الحق، وما زاد عليه هو الباطل.

ثم أورد الله تعالى دليلاً مادياً حسيّاً على براءة عائشة فقال:

﴿الْخَيْثُوتُ لِلْخَيْثِينَ وَالْخَيْثُونَ لِلْخَيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ أي النساء الزواني الخبيثات للخبيثين من الرجال، والخبيثون الزناة من الرجال للخبيثات من النساء؛ لأن اللائق بكل واحد ما يشابهه في الأقوال والأفعال، ولأن التشابه في الأخلاق والتجانس في الطبائع من مقومات الألفة ودوام العشرة. وذلك كقوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٢٤/٣].

وعلى هذا يكون المراد بالخبيثات والطيبات النساء، أي شأن الخبائث يتزوجن الخبائث، أي الخبائث، وشأن أهل الطيب يتزوجن الطيبات.

ويجوز أن يكون المراد من الخبيثات الكلمات التي هي القذف الواقع من أهل الإفك، والمعنى: الخبيثات من قول أهل الإفك للخبيثين من الرجال، وبالعكس: والطيبات من قول منكري الإفك للطيبين من الرجال وبالعكس.

(١) تفسير الكشاف: ٢/ ٣٨٠ وما بعدها.

وبما أن رسول الله ﷺ درة الطيبين وخيرة الأولين والآخرين، فالصديقة رضي الله عنها من أطيب الطيبات، فيبطل ما أشاعه أهل الإفك. ويكون الكلام جارياً مجرى المثل لعائشة وما رميت به من قول لا يطابق حالها في النزاهة والطيب. والرأي الأول هو الظاهر.

﴿أُولَئِكَ مَبْرُوءٌ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ أي أولئك الطيبون والطيبات كصفوان وعائشة بعداء مبرؤون مما يقوله أهل الإفك والبهتان الخبيثون والخبيثات.

وأولئك المبرؤون لهم مغفرة عن ذنوبهم بسبب ما قيل فيهم من الكذب ورزق كريم عند الله في جنات النعيم، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ رِزْقًا كَرِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣١/٣٣].

عن عائشة رضي الله عنها: «لقد أُعطيْتُ تسعاً ما أُعطيتهن امرأة: لقد نزل جبريل عليه السلام بصوري في راحته حين أمر رسول الله ﷺ أن يتزوجني؛ ولقد تزوجني بكرةً وما تزوج بكرةً غيري؛ ولقد تُوفّي وإن رأسه لفي ججري؛ ولقد قُبر في بيتي، ولقد حَفَّتْهُ الملائكة في بيتي؛ وإن الوحي لينزل عليه في أهله، فيتفرقون عنه، وإن كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه؛ وإني لابنة خليفته وصديقه؛ ولقد نَزَلَ عُذْرِي من السماء، ولقد خُلِقْتُ طَيِّبَةً عند طيب؛ ولقد وُعِدْتُ مغفرةً ورزقاً كريماً» تعني قوله تعالى: ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ وهو الجنة.

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى ما يأتي من الأحكام:

أ - إن الذين يرمون بالزنى أو الفاحشة النساء المحصنات العفاف، أو الرجال المحصنين قياساً واستدلالاً أو يقذفون غيرهم، ومن هؤلاء عائشة

وسائر زوجات النبي ﷺ، لُعِنُوا في الدنيا والآخرة، واللعة في الدنيا: الإبعاد وضرب الحد وهجر المؤمنين لهم، وإساءة سمعتهم، وإسقاط عدالتهم، وفي الآخرة الطرد من رحمة الله بالعذاب في جهنم.

والأصح كما رجح المفسرون أن بقية أمهات المؤمنين في هذا الحكم وغيره كعائشة رضوان الله عليهن، فقاذفهن ملعون في الدنيا والآخرة، ومن سيّهن فهو كافر، كما ذكر ابن كثير.

وقال أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية: إنه عام لجميع الناس القاذفة من ذكر وأنثى. ويكون التقدير: إن الذين يرمون الأنفس المحصنات، فدخل في هذا المذكر والمؤنث، وكذا في الذين يرمون؛ إلا أنه غلب المذكر على المؤنث، أي إن الرمي أو القذف بالزنى كبيرة وحرام من أي مكلف، وعلى أي مكلف: ذكر أو أنثى.

٢ - ولهم حكم آخر غير اللعنة وهو شهادة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وتكلمهم يوم القيامة عند الحساب بما تكلموا به وبما عملوا في الدنيا.

٣ - وحكم ثالث أيضاً هو أن حسابهم وجزاءهم ثابت مستحق لهم بالقدر المستحق المناسب لعملهم أو قولهم؛ لأن مجازاة الله عز وجل للكافر والمسيء بالحق والعدل، ومجازاته للمحسن بالإحسان والفضل.

٤ - النساء الخبيثات للخبيثين من الرجال، وكذا الخبيثون للخبيثات، وكذا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وهذا ما اختاره النحاس، وهو الظاهر. وقال مجاهد وابن جبير وعطاء وأكثر المفسرين: الكلمات الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، وكذا الخبيثون من الناس للخبيثات من القول، وكذا الكلمات الطيبات من القول للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من القول.

هـ - دل قوله تعالى صراحة: ﴿أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ﴾ على براءة عائشة وصفوان رضي الله عنهما مما يقول الحبيثون والحبيثات.

الحكم السادس

الاستئذان لدخول البيوت وآدابه

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٧﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ آرْجِعُوا فَآرْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٩﴾﴾

القراءات:

﴿بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾:

قرئ:

١- (بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ) وهي قراءة ورش، وأبي عمرو، وحفص.

٢- (بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ) وهي قراءة الباقرين.

﴿تَذَكَّرُونَ﴾:

قرئ:

١- (تَذَكَّرُونَ) وهي قراءة حفص، وحمة، والكسائي، وخلف.

٢- (تَذَكَّرُونَ) وهي قراءة باقي السبعة.

قيل:

بإشمام كسرة القاف الضم، قرأ الكسائي، وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة.

الإعراب:

﴿فِيهَا مَتَّعٌ﴾ مرفوع بالظرف على مذهب سيويه، كما يرتفع على مذهب الأخفش والكوفيين؛ لأن الظرف جرى وصفاً للنكرة.

للفردات اللغوية:

﴿يُوتَا﴾ جمع بيت وهو المسكن. ﴿تَسْتَأْذِنُوا﴾ تستأذنون؛ إذ بالاستئذان يحصل الأنس للزائر وأهل البيت. ﴿وَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾ فيقول الواحد: السلام عليكم أَدْخُلْ، كما ورد في الحديث. ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ من الدخول بغير استئذان. ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ تتعظون، أو تتذكرون خيرته، فتعملوا به. ﴿إِن لَّرَّحِمْدُوا فِيهَا أَحَدًا﴾ يأذن لكم. ﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ﴾ بعد الاستئذان. ﴿هُوَ﴾ الرجوع. ﴿أَزْكَى﴾ خير وأطهر. ﴿لَكُمْ﴾ من القعود على الباب. ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من الدخول بإذن وغير إذن. ﴿عَلِيمٌ﴾ مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه خافية، فيجازي كل إنسان بعمله.

﴿جُنَاحٌ﴾ حرج وإثم. ﴿يُوتَا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾ كالحانات والخوانيت والفنادق. ﴿فِيهَا مَتَّعٌ لَّكُمْ﴾ أي حق تمتع وانتفاع، كالاستظلال من الحر والإيواء من البرد وتخزين الأمتعة والجلوس للمعاملة من شراء أو بيع. ﴿تُبْذُونَ﴾ تظهرون. ﴿تَكْتُمُونَ﴾ تخفون في دخول غير بيوتكم من قصد صلاح أو غيره. وهذا وعيد لمن دخل مدخلاً لفساد أو تطلع على عورات.

سبب النزول:

نزل الآية (٢٧):

أخرج الفريابي وابن جرير عن عدي بن ثابت قال: جاءت امرأة من

الأنصار، فقالت: يا رسول الله، إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد، وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي، وأنا على تلك الحال، فكيف أصنع؟ فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا﴾ الآية.

نزل الآية (٢٩):

أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: لما نزلت آية الاستئذان في البيوت، قال أبو بكر: يا رسول الله، فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة والشام، ولهم بيوت معلومة على الطريق، فكيف يستأذنون ويسلمون، وليس فيها سكان؟ فنزل: ﴿عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾ الآية.

المناسبة:

بعد بيان حكم قذف المحصنات وقصة أهل الإفك، ذكر الله تعالى ما يليق بذلك، وهو آداب الدخول إلى البيوت من الاستئذان والسلام، منعاً من الوقوع في التهمة، باقتحام البيوت دون إذن والتسلل إليها، أو حدوث الخلوة التي هي مظنة التهمة أو طريق التهمة التي تذرع بها أهل الإفك للوصول إلى بهتانهم وافتراءهم، ومراعاة لأحوال الناس رجالاً ونساء الذين لا يريدون لأحد الاطلاع عليها؛ ولأن النظر والاطلاع على العورات طريق الزنى.

التفسير والبيان:

هذه آداب اجتماعية شرعية ذات مدلول حضاري، وتمدن رفيع؛ لما فيها من تنظيم لحياة المجتمع وأحوال الأسر في البيوتات، حفظاً لروابط الود والمحبة، وإبقاء على حسن العشرة وتبادل الزيارات بين المؤمنين، فقال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا

عَلَى أَهْلِهَا» أَي يَا أَيُّهَا الْمَصْدُقُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ غَيْرِكُمْ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، وَحَتَّى تَسْلُمُوا عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ، حَتَّى لَا تَنْظُرُوا إِلَى عَوْرَاتِ غَيْرِكُمْ، وَلَا تَطْلُعُوا إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ الْإِطْلَاعُ عَلَيْهِ، وَلَا تَفَاجِئُوا السَّاكِنِينَ الْوَادِعِينَ، فَتُحَرِّجُوهُمْ أَوْ تُرْجِعُوهُمْ، فَيُحْدِثُ الْاِسْتِزَارَ، وَالتَّضَاقُيَ، وَالْكَرَاهِيَةَ.

فَلَا بُدَّ إِذْنٍ مِنَ الْاِسْتِذْنَانِ قَبْلَ الدَّخُولِ وَالسَّلَامِ خَارِجَ الْبَابِ لِمَعْرِفَةِ الدَّاخِلِ، وَكَانَ السَّلَامُ هُوَ الْمَأْلُوفُ فِي الْمَاضِي حَيْثُ لَمْ تَكُنْ أَبْوَابُ الدَّوَرِ مُحْكَمَةً الْإِغْلَاقِ وَالسُّتُرَ بِنَحْوِ كَافٍ كَالْيَوْمِ؛ إِذْ لَمْ يَكُنْ لِلدَّوَرِ حَيْثُذُ سِتُورٍ.

وَالِاسْتِثْنَاءُ: الْاِسْتِعْلَامُ (طَلَبُ الْعِلْمِ) وَالِاسْتِكْشَافُ، مِنْ أُنْسِ الشَّيْءِ: إِذَا أَبْصَرَهُ ظَاهِرًا مَكْشُوفًا، فَمَنْ أَرَادَ دَخُولَ بَيْتٍ غَيْرِهِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْنِسَ، أَيِ يَعْرِفَ مِنْ أَهْلِهِ مَا يَرِيدُونَ مِنَ الْإِذْنِ لَهُ بِالْدَّخُولِ وَعَدَمِهِ، فَهُوَ بِمَعْنَى الْاِسْتِذْنَانِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النور: ٥٩/٢٤]. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى الْأَصَحِّ فِيمَا رَوَى عَنْهُ يَفْسِرُ الْاِسْتِثْنَاءَ بِالِاسْتِذْنَانِ، وَلَا يَحْصُلُ الْاِسْتِثْنَاءُ إِلَّا بَعْدَ حَصُولِ الْإِذْنِ بَعْدَ الْاِسْتِذْنَانِ.

وَيَكُونُ الْاِسْتِذْنَانُ نَدْبًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَذِنَ لِلزَّائِرِ وَإِلَّا انْصَرَفَ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ لَدَى مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالشَّيْخَيْنِ وَأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَأَبِي سَعِيدٍ مَعًا أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ حِينَ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَمْرِ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنَ لَهُ انْصَرَفَ، ثُمَّ قَالَ عَمْرٌ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ يَسْتَأْذِنُ؟ ائْذِنُوا لَهُ، فَطَلَبُوهُ فَوَجَدُوهُ قَدْ ذَهَبَ، فَلَمَّا جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: مَا أَرْجِعُكَ؟ قَالَ: إِنِّي اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنَ لِي، وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنَ لَهُ فَلْيَنْصَرَفْ» الْحَدِيثُ.

وظَاهِرُ الْآيَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ قَبْلَ الدَّخُولِ مِنَ الْاِسْتِذْنَانِ وَالسَّلَامِ مَعًا، إِلَّا أَنْ

الأول مطلوب على سبيل الوجوب، والثاني على سبيل الندب كما هو حكم السلام في كل موضع. لكن الواجب في الاستئذان هو مرة واحدة، وأما الثلاث فهو مندوب، كما تقدم.

والظاهر أن الاستئذان متقدم على السلام؛ لأن الأصل في الترتيب الذكري أن يكون على وفق الترتيب الواقعي، وبه قال بعض العلماء، والجمهور على تقديم السلام على الاستئذان، بدليل ما أخرجه الترمذي عن جابر رضي الله عنه: «السلام قبل الكلام» وما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة عن أبي هريرة فيمن يستأذن قبل أن يسلم قال: لا يؤذن له حتى يسلم، وما أخرجه قاسم بن أصبغ وابن عبد البر عن ابن عباس قال: استأذن عمر رضي الله عنه على النبي ﷺ فقال: «السلام على رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟».

والسلام يكون أيضاً ثلاثاً كما أخرج الإمام أحمد عن أنس أن النبي ﷺ استأذن على سعد بن عبادَةَ فقال: «السلام عليك ورحمة الله» فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله، ولم يسمع النبي ﷺ حتى سلم ثلاثاً، ورد عليه سعد ثلاثاً.

والحكمة من الاستئذان والسلام تحاشي الاطلاع على العورات، بدليل ما رواه أبو داود عن هُزَيْل قال: جاء رجل (قال عثمان: سعد) فوقف على باب النبي ﷺ يستأذن، فقام على الباب، - قال عثمان: مستقبل الباب - فقال له النبي ﷺ «هكذا عنك - أو هكذا - فإنما الاستئذان من النظر» وفي الصحيحين عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لو أن امرأً اطّلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقت عينه، ما كان عليك من جناح».

والمراد من هذين الحديثين أن من أدب الاستئذان ألا يستقبل المستأذن الباب بوجهه، وإنما يجعله عن يمينه أو شماله، وألا ينظر إلى داخل البيت،

روي أن أبا سعيد الخدري استأذن على رسول الله ﷺ وهو مستقبل الباب، فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تستأذن وأنت مستقبل الباب» وذلك سواء أكان الباب مغلقاً أم مفتوحاً؛ فإن الطارق قد يقع نظره عند الفتح له على ما لا يجوز أو ما يكره أهل البيت اطلاعه عليه.

والاستئذان واجب ولو كان الطارق أعمى؛ لأن من عورات البيوت ما يدرك بالسمع، وقد يتأذى أهل البيت بدخول الأعمى، وأما الحديث المتقدم: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» فهو بحسب الغالب المعتاد.

ولا فرق في وجوب الاستئذان بين الرجال والنساء، والمحارم وغير المحارم؛ لأن الحكم عام، ولو كان الزائر والدأ أو ولدأ، قال رجل للنبي ﷺ - فيما رواه مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار -: «أستأذن يا رسول الله على أمي؟ فقال النبي ﷺ: «نعم» قال: ليس لها خادم غيري، أأستأذن عليها كلما دخلت عليها؟ قال: «أتحب أن تراها غريبة؟» قال: لا، قال: «فأستأذن عليها». وأخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن مسعود قال: «عليكم أن تستأذنوا أمهاتكم وأخواتكم». وروى الطبري عن طاوس قال: «ما من امرأة أكره إلي أن أرى عورتها من ذات محرم» وعلى هذا يكون الاستئذان على المحارم واجباً وتركه غير جائز، واستدل ابن عباس عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ ولم يفرق بين من كان أجنبياً أو ذا رحم محرم.

وقوله تعالى: ﴿يُوتَا﴾ نكرة في سياق النهي فتفيد العموم الشامل للبيوت المسكونة وغير المسكونة، لكن الآية التالية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾ يقتضي حمل الآية الأولى على المسكونة فقط، ويصير المعنى: أيها المخاطبون لا تدخلوا بيوتاً مسكونة لغيركم حتى تستأنسوا.

ثم ذكر تعالى حكمة الأمر بالاستئذان والسلام فقال:

﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ يعني الاستئذان والسلام خير وأفضل للطرفين: المستأذن وأهل البيت، من الدخول بغتة، ومن تحية الجاهلية، فقد كان الرجل منهم إذا دخل بيتاً غير بيته قال: حَيِّتُمْ صباحاً، وحَيِّتُمْ مساءً، ودخل، فربما أصاب الرجل مع امرأته في الخاف. وقوله ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ متعلق بمحذوف، أي أنزل عليكم أو أرشدكم ربكم لتذكروا وتتعتظوا، وتعملوا بما هو أصلح لكم.

وكلمة ﴿خَيْرٌ﴾ هنا أفعل تفضيل، وكلمة (لعل) للتعليل، والحكم المعلن بها مفهوم مما سبق، أي أرشدكم الله إلى ذلك الأدب وبَيَّته لكم، ليكون متذكراً منكم دائماً، فتعملوا بموجبه.

ثم ذكر تعالى حكم حالة أخرى هي حالة فراغ البيوت من أهلها فقال: ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ أي إن لم تجدوا في بيوت غيركم أحداً يأذن لكم، فلا تدخلوها حتى يأذن لكم صاحب الدار، فلا يحل الدخول في هذه الحالة؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، ولأن للبيوت حرمة، وفيها خبيثات لا يريد أحد الاطلاع عليها، فإن المانع من الدخول ليس الاطلاع على العورات فقط، بل وعلى ما يخفيه الناس عادة. وإذن الصبي والخادم لا يبيح الدخول في البيوت الخالية من أصحابها، فإن كان صاحب الدار موجوداً فيها، اعتبر إذن الصبي والخادم إذا كان رسولاً من صاحب الدار، وإلا لم يجز الدخول.

وقوله: ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا﴾ المدار فيه على ظن الطارق، فإن كان يظن أنه ليس بها أحد، فلا يحل له أن يدخلها.

لكن يستثنى بداهة وشرعاً حالة الضرورة، كمداهمة البيت لخرق أو غرق أو مقاومة منكر أو منع جريمة ونحو ذلك.

﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ آتِجُوا فَأْتِجُوهَا هِيَ أَزْكَىٰ لَكُمْ﴾ أي إن طلب منكم صاحب

البيت الرجوع، فارجعوا؛ فإن الرجوع هو خير لكم وأطهر في الدين والدنيا، ولا يليق بكم أيها المؤمنون أن تلحوا في الاستئذان، والوقوف على الأبواب، أو القعود أمامها بعد أن تردوا، ففي ذلك ذل ومهانة وعيب، وإحراج لصاحب البيت.

﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ أي إن الله عليم بنياتكم وأقوالكم وأفعالكم، فيجازيكم عليها. وهذا وعيد لمن يخالف ما أرشد الله إليه، فإن القصد من هذا الإخبار هنا تقرير الجزاء على هذه الأعمال.

ثم بين الله تعالى حكم البيوت غير المسكونة، فقال:

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَكُمْ﴾ أي لا إثم ولا حرج عليكم من الدخول إلى بيوت لا تستعمل للسكنى الخاصة، كالفنادق وحوانيت التجار والحمامات العامة ونحوها من الأماكن العامة، إذا كان لكم فيها مصلحة أو انتفاع كالبيت فيها، وإيواء الأمتعة، والمعاملة بيعاً وشراء وغيرهما، والاعتسال، ونحو ذلك.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ أي إن الله تعالى عليم بما تظهرونه من استئذان عند الدخول، وما تضمرونه من قصد سيئ من حب الاطلاع على عورات الناس. وهذا وعيد لأهل الريبة الذين يدخلون البيوت للاطلاع على عوراتها، وهو شبيه بالوعيد الذي ختمت به الآية السابقة.

وهذه الآية الكريمة أخص من سابقتها، ومخصصة لعموم الآية المتقدمة المانعة مطلقاً من دخول بيوت الآخرين، وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد، إذا كان للداخل متاع فيها، بغير إذن، كالبيت المستقل المعد للضيف بعد الإذن له فيه أول مرة، ولم يكن مجرد غرفة ضمن غرف أخرى.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يلي:

أ - تحريم دخول بيت الآخرين من غير استئذان وجوباً، وسلام ونحية ندباً، ويكون السلام قبل الاستئذان، كما دلت السنة.

والسنة في الاستئذان كما تقدم أن يكون ثلاث مرات لا يزداد عليها. وصورة الاستئذان أن يقول الشخص رجلاً كان أو امرأة، بصيراً أو أعمى: السلام عليكم أَدْخُلْ؟ فَإِنْ أُذِنَ لَهُ دَخَلَ، وَإِنْ أُمِرَ بِالرَّجُوعِ انصَرَفَ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْهُ أَحَدٌ اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَنْصَرَفُ مِنْ بَعْدِ الثَّلَاثِ.

قال مالك: الاستئذان ثلاث، لا أحب أن يزيد أحد عليها، إلا من علم أنه لم يُسْمَعْ، فلا أرى بأساً أن يزيد إذا استيقن أنه لم يُسْمَعْ.

وقال المالكية: إنما خص الاستئذان بثلاث؛ لأن الغالب من الكلام إذا كرر ثلاثاً، سُمِعَ وفُهِمَ، ولذلك كان النبي ﷺ إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى يفهم عنه، وإذا سلم على قوم، سلم عليهم ثلاثاً، وإذا كان الغالب هذا؛ فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث، ظهر أن رب المنزل لا يريد الإذن، أو لعله يمنعه من الجواب عنه عذر لا يمكنه قطعه، فينبغي للمستأذن أن ينصرف؛ لأن الزيادة على ذلك قد تقلق رب المنزل، وربما يضره الإلحاح حتى يتقطع عما كان مشغولاً به؛ كما قال النبي ﷺ لأبي أيوب حين استأذن عليه، فخرج مستعجلاً فقال: «لعلنا أعجلناك...» الحديث.

أما اليوم حيث اتخذ الناس الأبواب والأجراس، فصار الاستئذان بقرع الباب أو بندق الجرس، فإن طلب من الطارق التعريف بنفسه وجب عليه ذلك، منعاً من الإزعاج والتخويف أو الإحراج والمضايقة.

ولا يستقبل المستأذن الباب بوجهه، وإنما يقف يميناً وشمالاً، بحيث إذا فتح الباب لا يقع النظر فجأة على ما يكره صاحب البيت.

وصفة الدق أن يكون خفيفاً بحيث يسمع، ولا يعتف في ذلك، فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت أبواب النبي ﷺ تقرع بالأظافر^(١).

ودليل التعريف بشخص الداخل ما روى الصحيحان وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: استأذنت على النبي ﷺ فقال: «من هذا؟» فقلت: أنا، فقال النبي ﷺ: «أنا أنا» كأنه كره ذلك؛ لأن قوله: «أنا» لا يحصل بها تعريف، وإنما أن يذكر اسمه، كما فعل عمر وأبو موسى رضي الله عنهما.

ولكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة، وكان الناس في الماضي يسلمون، ثم تركوا السلام لاتخاذ الأبواب التامة الستر، المحكمة الإغلاق. وهذا في بيت الآخرين.

أما في بيت الإنسان الخاص، فلا حاجة فيه للإذن إن كان فيه الأهل (الزوجة). والسنة السلام إذا دخل. قال قتادة: إذا دخلت على بيتك فسلم على أهلك، فهم أحق من سلمت عليهم. فإن كان فيه مع الأهل أمك أو أختك، فقال العلماء: تنحج واضرب برجلك حتى تنتبها لدخولك؛ لأن الأهل لا حشمة بينك وبينها، وأما الأم والأخت فقد تكونان على حالة لا تحب أن تراهما فيها.

وإذا دخل بيت نفسه وليس فيه أحد، يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كما قال قتادة. والملائكة ترد عليه.

وإذا رأى أهل الدار أحداً يطلع عليهم من ثقب الباب، فطعن أحدهم عينه فقلعها، فقال الشافعي وأحمد: لا شيء عليه، لما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من أطلع في دار قوم بغير

(١) ذكره أبو بكر علي بن ثابت الخطيب في جامعه.

إذْهُمْ، فَفَقَوْا عَيْنَهُ، فَقَدْ هُدِرَتْ عَيْنُهُ» وعِبارَةُ مُسْلِمٍ: «مَنْ أَطْلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ مِنْ غَيْرِ إِذْهُمْ، حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَوْا عَيْنَهُ». وَرَوَى سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَنْ أَطْلَعَ فِي إِحْدَى حِجْرَاتِهِ، وَكَانَتْ فِي يَدِهِ مَدْرَى يَحْكُ بِهَا رَأْسَهُ: «لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ».

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: إِنْ فَقَا عَيْنَهُ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ أَرَشٍ (تَعْوِضٍ أَوْ دِيَّةٍ) لِعَمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكُنَّا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة: ٤٥/٥]. ثُمَّ إِنْ الِاعْتِدَاءُ جَنَائِيَّةً، يَسْتَوْجِبُ الْأَرَشَ أَوْ الْقِصَاصَ. أَمَّا الْأَحَادِيثُ السَّابِقَةُ فَهِيَ مَنْسُوخَةٌ، وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نَزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٦/١٦]. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْوَعِيدِ لَا عَلَى وَجْهِ الْحَتْمِ، وَالْخَبَرُ إِذَا كَانَ مُخَالَفًا لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ. وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلَامِ فِي الظَّاهِرِ، وَهُوَ يَرِيدُ شَيْئًا آخَرَ؛ كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ عَبَّاسَ بْنَ مُرْدَاسٍ لَمَّا مَدَحَهُ قَالَ لِبِلَالٍ: «قُمْ فَاقْطَعْ لِسَانَهُ» وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَرِدْ بِهِ الْقَطْعُ فِي الْحَقِيقَةِ. وَكَذَلِكَ هَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَرَادَ بِفَقْدِ الْعَيْنِ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ عَمَلًا حَتَّى لَا يَنْظُرَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ.

٢ - تَحْرِيمُ الدَّخُولِ إِلَى بَيْتِ الْآخَرِينَ إِذَا لَمْ يَوْجَدْ فِيهِ صَاحِبُهُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ، وَهَذَا مُسْتَفَادٌ مِنَ الْآيَةِ: ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا﴾ وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مُرْتَبِطَةٌ بِمَا قَبْلُهَا، التَّقْدِيرُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسْلَمُوا، فَإِنْ أُذِّنَ لَكُمْ فَادْخُلُوا، وَإِلَّا فَارْجِعُوا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا يَأْذَنُ لَكُمْ، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى تَجِدُوا إِذْنًا.

وَلَا فَرْقَ فِي وَجُوبِ الِاسْتِئْذَانِ وَتَحْرِيمِ الدَّخُولِ بِغَيْرِ إِذْنٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْبَابُ مَغْلَقًا أَوْ مَفْتُوحًا.

وَيَجُوزُ الْإِذْنُ مِنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَقَدْ كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَذَلِكَ الصَّحَابَةُ مَعَ أَبْنَائِهِمْ وَغُلَمَائِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ وعيد لأهل التجسس على البيوت، وطلب الدخول على غفلة للمعاصي والنظر إلى ما لا يحل ولا يجوز.

٤ - إباحة الدخول في البيوت غير المسكونة والأماكن العامة كال فنادق والخوانيت والحمامات العامة ونحوها، إذا كان الدخول لمصلحة أو حق انتفاع كالبيت والمعاملة والاغتسال وإيداع الأمتعة ونحو ذلك.

وعلى هذا تكون آية ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ لرفع حكم الاستئذان في كل بيت لا يسكنه أحد؛ لأن العلة في الاستئذان إنما هي لأجل الاطلاع على الحرمات، فإذا زالت العلة زال الحكم.

الحكم السابع

حكم النظر والحجاب

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَنْبَسِهِمْ وَحَفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ (٢٤) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَفْضُضْنَ مِنْ أَنْبَسِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْثَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَا يَظْهَرُونَ عَلَى عَوَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢٥)

القراءات:

﴿جُيُوبَهُنَّ﴾ :

وقرأ ابن كثير، وابن ذكوان، وحمزة، والكسائي (جُوبِينَ).

﴿غَيْرِ أُولَى﴾:

وقرأ ابن عامر (غَيْرِ أُولَى).

﴿أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ﴾:

وقرأ ابن عامر (أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ).

الإعراب:

﴿يَعُضُّوا مِنْ أَنْبِصَرِهِمْ﴾ ﴿يَعُضُّوا﴾ مجزوم بجواب قل، و﴿مِنْ﴾ هنا لبيان الجنس. وقال الزمخشري: للتبعيض. وزعم الأخفش أنها زائدة، أي قل للمؤمنين يعضوا أبصارهم، والأكثر على خلافه؛ لأن ﴿مِنْ﴾ لا تزداد في حال الإيجاب، وإنما تزداد حال النفي.

﴿غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ﴾ ﴿غَيْرِ﴾ بالجر: صفة لـ ﴿التَّيْبِعَاتِ﴾ أو بدل منهم؛ لأنه ليس بمعرفة صحيحة؛ لأنه ليس بمعهود. وقرئ بالنصب (غَيْرِ) على الحال أو الاستثناء. قال مكِّي رحمه الله تعالى: ليس في كتاب الله تعالى آية أكثر ضمائر من هذه، جمعت خمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات من مخفوض ومرفوع.

البلاغة:

﴿يَعُضُّوا مِنْ أَنْبِصَرِهِمْ﴾ فيه إيجاز بالحذف، أي عما حرَّم الله، لا عن كل شيء.

﴿وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ مجاز مرسل، والمراد مواقع الزينة، من إطلاق الحال وإرادة المحل، مبالغة في الأمر بالتستر والتصون.

المفردات اللغوية:

﴿يَعُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ﴾ أي يكفوا البصر عما لا يحل لهم النظر إليه. ﴿وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ عما لا يحل لهم فعله بها. وسبب التفرقة بين غرض البصر بذكر ﴿مِنْ﴾ وبين حفظ الفروج دون ذكر ﴿مِنْ﴾: أن غرض البصر فيه توسع؛ إذ يجوز النظر إلى المحارم فيما عدا ما بين السرة والركبة، وإلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها، وقدميها في إحدى الروايتين، وأما أمر الفروج فمضيق، كما ذكر في الكشف، وكفاك فرقاً أن أبيع النظر إلا ما استثني منه، وحظر الجماع إلا ما استثني منه، أي فالأصل في الفروج الحظر، وفي النظر الإباحة. وتقدير الغرض على حفظ الفرج لأن النظر يريد الزنى.

﴿أَزْكَى﴾ خير وأطهر. ﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ بالأبصار والفروج، فيجازيهم عليه. ﴿يَعُضُّضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ﴾ فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من الرجال. ﴿وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ بالتستر أو التحفظ عن الزنى، أي يحفظ فروجهن عما لا يحل لهن فعله بها. ﴿يُبْدِينَ﴾ يظهرن. ﴿زِينَتَهُنَّ﴾ كالخلي والثياب والأصباغ، أو لا يظهرن مواضع الزينة لمن لا يحل أن تبدى له. ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم، فإن في سترها حرجاً. وقيل: المراد هو الوجه والكفان، فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد وجهين؛ لأنها ليست بعورة، والوجه الثاني يحرم؛ لأنه مظنة الفتنة. قال البيضاوي: والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم القريب النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة والتعليم والمعاملة وتحمل الشهادة.

﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالخممار: وهو ما تغطي به المرأة رأسها، والجيوب: جمع جيب: وهو فتحة في أعلى الجلباب (أو الثوب) يبدو منها بعض الصدر. ﴿وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ أي الخفية، أو مواضع الزينة، وهي ما عدا الوجه والكفين، وكرر ذلك لبيان

من يحل له الإبداء ومن لا يحل له. ﴿إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ أزواجهن، جمع بعل: أي زوج، فإنهم هم المقصودون بالزينة، ولهم أن ينظروا إلى جميع بدن الزوجة، حتى الفرج مع الكراهة. ﴿أَوْ أَبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَهُنَّ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ رفعا للحرَج بسبب كثرة المعاشرة والمخالطة والمداخلة، وقلة توقع الفتنة من قبلهم، لما في الطباع من النفرة عن مماسة الأقارب، فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والركبة، فيحرم نظره لغير الأزواج. وخرج بقوله: ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ الكافرات، فلا يجوز في رأي الجمهور للمسلمات الكشف أمامهن؛ لأنهن لا يتحرجن عن وصفهن للرجال. وأجاز الحنابلة ذلك؛ لأن المراد جنس النساء أو كلهن. وما ملكت أيمانهن: هم العبيد والجواري (الإماء).

﴿أَوْ النَّسَائِيبِ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ ﴿الْأَرْبَةِ﴾ الحاجة إلى النساء، أي غير أولي الحاجة إلى النساء، وهم الشيوخ الهرمى الذين لا يحدث لهم انتشار ذكر، وقيل: البُله الذين يتبعون الناس لفضل طعامهم، ولا يعرفون شيئا من أمور النساء، وفي المحبوب والخصي خلاف. ﴿أَوْ الْأَطْفَالِ﴾ الأطفال، لعدم تمييزهم. ﴿لَمْ يَطْهَرُوا﴾ لم يطلعوا على عورات النساء للجماع، ولم يعرفوا ذلك؛ لعدم بلوغهم حد الشهوة أو لصغرهم، فيجوز الإبداء لهم ما عدا ما بين السرة والركبة. و﴿الْأَطْفَالِ﴾ جنس وضع موضع الجمع، اكتفاء بدلالة الوصف، أو إنه يطلق على الواحد والجمع. ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ أي الخلخال الذي يتققع فإن ذلك يلفت النظر ويورث الميل عند الرجال، وهو أبلغ من النهي عن إظهار الزينة، وأدل على المنع من رفع الصوت. ﴿وَتَوَوَّأْنَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ مما وقع لكم من النظر الممنوع. ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ أي بسعادة الدارين، وتنجون من الإثم لقبول التوبة منه، وفي الآية تغليب الذكور على الإناث.

سبب النزول:

أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: بلغنا عن جابر بن عبد الله، حدث أن أسماء بنت مرثد كانت في نخل لها، فجعل النساء يدخلن عليها غير متأذرات، فيبدو ما في أرجلهن، تعني الخلاخل، وتبدو صدورهن وذوائبهن، فقالت أسماء: ما أقبح هذا! فأنزل الله في ذلك: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ﴾. وأخرج ابن مردويه عن علي كرم الله وجهه أن رجلاً مرَّ على عهد رسول الله ﷺ في طريق من طرقات المدينة، فنظر إلى امرأة ونظرت إليه، فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجاباً به، فينما الرجل يمشي إلى جنب حائط وهو ينظر إليها إذ استقبله الحائط فشق أنفه، فقال: والله لا أغسل الدم حتى آتي رسول الله ﷺ فأخبره أمري، فأتاه فقص عليه قصته، فقال النبي ﷺ: «هذا عقوبة ذنبك» وأنزل الله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ﴾ الآية.

وأخرج ابن جرير عن حزمي أن امرأة اتخذت بُرْتَيْن^(١) من فضة، واتخذت جَزْعاً (سلسلة خرز) فمرت على قوم، فضربت برجلها، فوقع الخلخال على الجزع، فصوّت، فأنزل ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ﴾ الآية.

المناسبة:

الآية واضحة الاتصال بما قبلها، فإن الدخول إلى البيوت مظنة الاطلاع على العورات، لذا أمر المؤمنون والمؤمنات بغض البصر بصورة حكم عام يشمل المستأذن للدخول إلى البيوت وغيره، فيجب على المستأذن التحلي به عند الاستئذان والدخول، منعاً من انتهاك الحرمات المنهي عنها، كما يجب على النساء عدم إبداء الزينة لأحد إلا للمحارم، لما في ذلك من الفتنة الداعية إلى

(١) بُرْتَيْن من فضة: مفردة برة، والبرة: الخلخال، وكل حلقة من سوار وقرط.

الوقوع في الحرام، كالنظر الذي هو أيضاً بريد الزنى، فالجامع بين حكم النظر والحجاب سد الذرائع إلى الفساد.

التفسير والبيان:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ أي قل يا محمد لعبادنا المؤمنين: كُفُّوا أبصاركم عما حرم الله عليكم، فلا تنظروا إلا إلى ما أباح لكم النظر إليه. والتعبير بالمؤمنين: إشارة إلى أن من شأن المؤمنين أن يسارعوا إلى امتثال الأوامر. وليس المراد بغض البصر إغماض العين وإطباق أجفانها، بل المراد جعلها خافضة الطرف من الحياء، و﴿مِنْ﴾ للتبعيض أي يغضوا بعض أبصارهم، فلا يحملقوا بأعينهم في محرم، ويكون المراد حيثنذ توييخ من يكثر التأمل في المحرم، كما حدث في سبب النزول الذي أخرجه ابن مردويه، وللترفة في الأمر بين غض البصر وحفظ الفروج، فإن الأصل في الفروج التحريم إلا ما استثنى، وأما النظر فالأصل فيه الإباحة إلا ما استثنى كما بينا.

فإن وقع البصر على محرم من غير قصد، وجب إغضاء الطرف وصرف النظر عنه سريعاً؛ لما رواه مسلم في صحيحه وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: «سألت النبي ﷺ عن نظر الفجأة، فأمرني أن أصرف بصري». وروى أبو داود عن بُريدة قال: قال رسول الله ﷺ لعلّي: «يا علي لا تُتَّبِعِ النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليس لك الآخرة».

وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا: يا رسول الله، لا بُدُّ لنا من مجالسنا نتحدث فيها، فقال رسول الله ﷺ: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقّه، قالوا: وما حقُّ الطريق يا رسول الله؟ قال: غُضُّ البصر، وكفُّ الأذى، وردّ السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر».

وسبب الأمر بغض البصر هو سدّ الذرائع إلى الفساد، ومنع الوصول إلى الإثم والذنب، فإن النظر بريد الزنى، وقال بعض السلف: النظر سهم سُمّ إلى القلب، ولذلك جمع الله في الآية بين الأمر بحفظ الفروج، والأمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى المحذور الأصلي وهو الزنى، فقال:

﴿وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ أي من ارتكاب الفاحشة كالزنى وفعل قوم لوط ومن نظر أحد إليها، كما روى أحمد وأصحاب السنن: «احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك». وقال تعالى مبيناً حكمة الأمر بالحكمين:

﴿ذَلِكَ أَزكىٰ لَهُمْ﴾ أي إن غض البصر وحفظ الفرج خير وأطهر لقلوبهم، وأنقى لدينهم، كما قيل: من حفظ بصره أورثه الله نوراً في بصيرته، أو في قلبه. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة، ثم يغض بصره، إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها» وروى الطبراني عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، من تركه مخافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه». وأزكى الذي هو أفعال التفضيل للمبالغة في أن غض البصر وحفظ الفرج يطهران النفوس من دنس الرذائل. والمفاضلة على سبيل الفرض والتقدير، أو باعتبار ظنهم أن في النظر نفعاً.

﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ أي إن الله عليم علماً تاماً بكل ما يصدر عنهم من أفعال، لا تخفى عليه خافية، وهذا تهديد ووعيد، كما قال تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: ٤٠/١٩] فهو يعلم استراق النظر وسائر الحواس، والخبرة: العلم القوي الذي يصل إلى بواطن الأشياء.

أخرج البخاري في صحيحه تعليقاً ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حُطُّهُ مِنَ الزنى، أدرك ذلك لا

حالة، فزنى العينين النظر، وزنى اللسان النطق، وزنى الأذنين الاستماع، وزنى اليدين البطش، وزنى الرجلين الخطأ، والنفس تمني وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه».

وخلافاً لما عليه غالب الخطابات التشريعية من دخول النساء في الحكم بخطاب الرجال تغليباً، أمر الله تعالى المؤمنات بغض البصر وحفظ الفروج كما أمر الرجال، تأكيداً للمأمور به، وبيان بعض الأحكام التي تخصهن وهي النهي عن إبداء الزينة، والحجاب، والامتناع عن كل ما يلفت النظر إلى زينتهن، فقال تعالى:

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ أي وقل أيها الرسول أيضاً للنساء المؤمنات: اغضضن أبصاركن عما حرم الله عليكن من النظر إلى غير أزواجكن، واحفظن فروجكن عن الزنى ونحوه كالسحاق، فلا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً، في رأي كثير من العلماء، بدليل ما رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة: «أنها كانت عند رسول الله ﷺ وميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله ﷺ: احتجبا منه، فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله ﷺ: أوعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟». وفي الموطأ عن عائشة أنها احتجبت عن أعمى، فقيل لها: إنه لا ينظر إليك، قالت: لكنني أنظر إليه.

وأجاز جماعة آخرون من العلماء نظر النساء إلى الرجال الأجانب بغير شهوة فيما عدا ما بين السرة والركبة، بدليل ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله ﷺ جعل ينظر إلى الحبشة، وهم يلعبون بحراهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه، وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. وهذا الرأي أيسر في عصرنا.

وأصحاب الرأي الثاني وهو جواز النظر بغير شهوة يحملون الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم على الذنب، وكذلك احتجاب عائشة رضي الله عنها من الأعمى كان ورعاً منها، ويؤيد ذلك استمرار العمل على خروج النساء إلى الأسواق وإلى المساجد وفي الأسفار متنقيات، حتى لا يراهن أحد من الرجال، ولم يؤمر الرجال بالانتقاب حتى لا يراهم النساء، فكان ذلك دليلاً على المغايرة في الحكم بين الرجال والنساء.

ثم ذكر الله تعالى الأحكام الخاصة بالنساء وهي ما يلي:

أ - ﴿وَلَا يَبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب حين التحلي بها وهي كل ما يتزين به ويتجمل من أنواع الحلي والخضاب وغيرها، فيكون إبداء مواقع الزينة منهياً عنه بالأولى، أو لا يظهرن مواضع الزينة بإطلاق الزينة وإرادة مواقعها، بدليل قوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ والثاني هو الأولى؛ لأن الزينة نفسها ليست مقصودة بالنهي، وعلى كل حال هناك تلازم بين الزينة وموضعها، والغاية هي النهي عن أجزاء الجسد التي تكون محلاً للزينة، كالصدر والأذن والعنق والساعد والعضد والساق.

وأما ما ظهر منها فهو الوجه والكفان والخاتم، كما نقل عن ابن عباس وجماعة، وهو المشهور عند الجمهور، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي ﷺ، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. وهو حديث مرسل.

وبناء عليه قال الحنفية والمالكية، والشافعي في قول له: إن الوجه والكفين ليسا بعورة، فيكون المراد بقوله: ﴿مَا ظَهَرَ﴾ ما جرت العادة بظهوره.

وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أن القدمين ليستا من العورة أيضاً؛

لأن الحرج في سترهما أشد منه في ستر الكفين، لا سيما أهل الريف. وعن أبي يوسف: أن الذراعين ليستا بعورة، لما في سترهما من الحرج.

وذهب الإمام أحمد، والشافعي في أصح قوليه إلى أن بدن الحرة كله عورة، للأحاديث المتقدمة في نظر الفجأة، وتحريم متابعة النظر، ولما رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي ﷺ أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه، فطلق الفضل ينظر إلى امرأة وضئته خنعمية حين سألته، فأخذ النبي ﷺ بذقن الفضل، فحوّل وجهه عن النظر إليها. ويكون المراد بقوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ما ظهر بنفسه من غير قصد.

والراجح فقهاً وشرعاً أن الوجه والكفين ليسا بعورة إذا لم تحصل فتنة، فإن خيفت الفتنة وحصلت المضايقة وكثر الفساق وجب ستر الوجه. وأما أدلة الفريق الثاني فمحمولة على الورع والاحتياط ومخافة الفتنة والاسترسال في مزالق الشيطان.

ويجوز شرعاً استثناء وللضرورة النظر إلى الأجنبية كحال الخطوبة والشهادة والقضاء والمعاملة والمعالجة والتعليم، ففي كل هذه الأحوال يجوز النظر إلى الوجه والكفين فقط، ويجوز للطبيب إذا لم توجد طبية النظر إلى موضع العلة أو الداء للعلاج.

٢ - ﴿وَلْيَضْرِبْنَ خُصْرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ أي لیسدلن ویرخین أغطية الرؤوس على أعلى أجزاء الصدر لستر الشعور والأعناق والصدور. والضرب هنا: السدل والإلقاء والإرخاء، والخمر: جمع خمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسها، والجيوب: جمع جيب: وهو فتحة في أعلى الثوب يبدو منها بعض النحر.

وهذا أمر إرشاد لستر بعض مواضع الزينة الباطنة عند النساء، روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول

لما أنزل الله: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ شققن مروطهن (أزرهن) فاختمن بها.

٣ - ﴿وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ﴾ أي لا يظهرن زينتهن الخفية إلا لأزواجهن فهم المقصودون بالمتعة والنظر، أو آباء النساء والأجداد، أو آباء الأزواج أو أبناء النساء أو أبناء الأزواج أو الإخوة والأخوات وبني الإخوة أو بني الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم، فكل هؤلاء محارم يجوز للمرأة أن تظهر عليهم بزيتها ولكن من غير تبرج، وهؤلاء هم الأقارب من النسب وهم خمسة أنواع، وفيهم نوعان من الأقارب لأجل المصاهرة وهما آباء الأزواج وأبناء الأزواج، ولكن لم تذكر الآية من المحارم النسبية الأعمام والأخوال؛ لأن العمومة والخوالة بمنزلة الأبوة. كذلك لم تذكر المحارم من الرضاع ولكن نصت السنة عليهم فيما أخرجهم أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعَاتِ غَيْرِ أُولَىٰ إِلَازِمَةٍ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الصَّبَرَاتِ﴾ أي الأطفال الذين لم يظهروا على عورت النساء هؤلاء بقية الأنواع الذين يجوز للمرأة إظهار الزينة فيما عدا ما بين السرة والركبة، وهم النساء، والمماليك، والتابعون غير أولي الحاجة إلى النساء وهم الأجراء والتابعين الذين لا شهوة عندهم إلى النساء، كالخصيان والمجبوبين والمعتومين، والأطفال الذين لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن لصغرهم وعدم اطلاعهم على القضايا الجنسية.

لكن وقع خلاف بين العلماء في النساء والمماليك والتابعين والأطفال، أما النساء: فقال الجمهور: المراد النساء المسلمات أي نسائهن في الدين، دون

نساء أهل الذمة، فلا يجوز للمسلمة إظهار شيء من جسمها ماعدا الوجه والكفين أمام المرأة الكافرة، لثلاث تصفها لزوجها أو غيره، فهي كالرجل الأجنبي بالنسبة إليها.

أما المسلمة فتعلم أن ذلك حرام، فتتزجر عنه، أخرج الشيخان في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: «لا تبأش المرأة المرأة تنعتها لزوجها، كأنه ينظر إليها».

روى سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: «أما بعد، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فأنه من قبلك، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها».

وقال جماعة منهم الخنابلة: إن المراد بهن عموم النساء المسلمات والكافرات، فتكون الإضافة في قوله تعالى: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ للمشاكلة والمشابهة أي من جنسهن، وتكون عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة مطلقاً ما بين السرة والركبة فقط.

وأما ما ملكت أيمانهن: فقال الأكثرون: يشمل الرجال والنساء، فيجوز أن تظهر المرأة على رقيقها من الرجال والنساء ما عدا ما بين السرة والركبة؛ لما رواه أحمد وأبو داود وابن مردويه والبيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ أتى فاطمة بعد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي ﷺ ما تلقى قال: «إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلأمك».

وذهبت طائفة إلى أن ذلك مخصوص بالإماء فقط؛ لأن العبد رجل كالحر الأجنبي في التحريم.

وأما التابعون غير أولي الإربة أي الحاجة إلى النساء: فهم الذين يتبعون الناس لينالوا من فضل طعامهم من غير أن تكون لهم حاجة في النساء ولا ميل إليهن، واختلف العلماء في المراد بهم فقيل: إنه الشيخ الفاني الذي فنيته شهوته، أو الأبله الذي لا يدري من أمر النساء شيئاً، أو المحبوب، أو الخصي أو المسحوق أو خادم القوم للعيش أو الخنث. والمعتمد أن المراد به: كل من ليس له حاجة إلى النساء، وأمنت من جهته الفتنة ونقل أوصاف النساء للأجانب، أخرج مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي ﷺ مُحَنَّث، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي ﷺ، وهو ينعت امرأة يقول: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال رسول الله ﷺ: «ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا، لا يدخلن عليكن» فأخرجه من المنزل.

وأما الأطفال الذين لم يطلعوا على عورات النساء: فهم الذين لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن، ولم يظهر عندهم الميل الجنسي القوي لصغر سنهم، فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء، أما المراهق أو القريب من المراهقة قبل البلوغ الذي يحكي ما يرى، ويفرق بين الشوهاة والحسنة، فلا يمكن من الدخول على النساء، بدليل وجوب استئذان الطفل عند دخول البيوت، في أوقات ثلاثة، بينها الله تعالى بقوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأْذِنَهُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ [النور: ٥٨/٢٤].

وقال جماعة آخرون: لا يحرم على المرأة إبداء زينتها للطفل إلا إذا كان فيه تشوق إلى النساء، سواء أكان مراهقاً أم غير مراهق، والإباحة هنا أوسع مما قرره أصحاب الرأي الأول.

ثم نهى الله تعالى عما يكون وسيلة أو ذريعة إلى الفتنة فقال:

﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ أي لا يجوز للمرأة أن تدق برجليها في مشيتها، ليعلم الناس صوت خلاخلها؛ لأنه مظنة الفتنة والفساد، ولفت الأنظار، وإثارة مشاعر الشهوة، وإساءة الظن بأنها من أهل الفسوق، فإسماع صوت الزينة كبدايتها وأشد، والغرض التستر.

وهذا يشمل كل ما يؤدي إلى الفتنة والفساد كتحرريك الأيدي بالأساور، وتحريك الجلاجل (المقصات) في الشعر، والتعطر والتطيب والزخرفة عند الخروج من البيت، فيشم الرجال طيبها، ويفتتنون بزخارفها؛ روى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت، فمرت بالمجلس، فهي كذا وكذا» يعني زانية. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يقبل الله صلاة امرأة تطيب لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل من الجنابة». واللام في قوله: ﴿لِيُعْلَمَ﴾ لام العاقبة أو الصيرورة، فهي منهية عن الضرب بالأرجل أمام الرجال الأجانب مطلقاً، سواء قصدت إعلامهم أم لم تقصد، فإن عاقبة الضرب بالأرجل ذات الخلاخل، ومثلها (الأحذية الحالية ذات الكعاب العالية) أن يعلم الناس ما يخفين من الزينة، فتقع الفتنة بها.

واستدل الحنفية بهذا النهي على أن صوت المرأة عورة، فإنها إذا كانت منهية عن فعل يسمع له صوت خلخالها، فهي منهية عن رفع صوتها بالطريق الأولى. والظاهر أن صوت المرأة ليس بعورة إن أمنت الفتنة، بدليل أن نساء النبي ﷺ كن يروين الأخبار للرجال الأجانب.

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ أي ارجعوا إلى طاعة الله والإنابة إليه أيها المؤمنون جميعاً، وافعلوا ما أمركم به من هذه الصفات والأخلاق الحميدة، واتركوا ما نهاكم عنه من غض البصر وحفظ

الفرج والدخول إلى بيوت الآخرين بلا استئذان وما كان عليه الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة، تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. وخطبوا بصفة الإيمان للتنبية على أن الإيمان الصحيح هو الذي يحمل صاحبه على الامتثال وعلى التوبة والاستغفار من المفوات والزلات، فإن التوبة سبب الفلاح والفوز بالسعادة.

فقه الحياة أو الأحكام:

يستنبط من الآيات ما يأتي:

١ - وجوب غض البصر من الرجال والنساء عما لا يحل من جميع المحرمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله؛ لأن البصر مفتاح الوقوع في المنكرات، وشغل القلب بالهواجس، وتحريك النفس بالوساوس، ويريد السقوط في الفتنة أو الزنى، ومنشأ الفساد والفجور.

٢ - وجوب حفظ الفروج أي سترها عن أن يراها من لا يحل، وحفظها من التلوث بالفاحشة كالزنى وفعل قوم لوط، واللمس والمفاخضة والسحاق.

٣ - تحريم الدخول إلى الحمام بغير مثزر، قال ابن عمر: أطيب ما أنفق الرجل درهم يعطيه للحمام في خلوة، أي في وقت لا يوجد فيه الناس أو قلة الناس. وذكر الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «اتقوا بيتاً يقال له الحمام، قيل: يارسول الله، إنه يذهب به الوسخ ويذكر النار، فقال: إن كنتم لابد فاعلين فادخلوه مستترين».

٤ - إن غض البصر وحفظ الفرج أظهر في الدين، وأبعد من دنس الذنوب، والله مطلع عالم بأفعال العباد ونيات القلوب وهمسات الألسن، واستراق السمع والبصر، وبكل شيء، لا تخفى عليه خافية، ويمجازي على ذلك كله.

٥ - العورات أربعة أقسام:

أ - عورة الرجل مع الرجل: يجوز له أن ينظر إلى جميع بدنه إلا ما بين السرة والركبة، وهما ليستا بعورة، وعند أبي حنيفة رحمه الله: الركبة عورة. وقال مالك: الفخذ ليست بعورة أي في الصلاة لا في النظر، والدليل على أنها عورة ما روي عن حذيفة «أن النبي ﷺ مرَّ به في المسجد، وهو كاشف عن فخذيه، فقال ﷺ فيما رواه الحاكم عن محمد بن عبد الله بن جحش: غَطَّ فخذك، فإن الفخذ عورة» وقال لعلي رضي الله عنه فيما رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم عن علي: «لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت». أما الأمرد فلا يحل النظر إليه.

ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل، وإن كان كل واحد منهما في جانب من الفراش؛ لما روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري أنه ﷺ قال: «لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد».

وتكره المعانقة وتقبيل الوجه إلا لولده شفقة. وتستحب المصافحة لما روى أنس قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقي أخاه أو صديقه أينحي له؟ قال: «لا»، قال: أيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا»، قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: «نعم».

ب - وعورة المرأة مع المرأة: كعورة الرجل مع الرجل، لها النظر إلى جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة، وعند خوف الفتنة لا يجوز، ولا تحوز المضاجعة.

والأصح أن المرأة الذمية (غير المسلمة) لا يجوز لها النظر إلى بدن المسلمة؛ لأنها أجنبية في الدين، والله تعالى يقول: «أَوْ سَائِمِينَ» وليست الذمية من نساتنا.

ج - وعورة المرأة مع الرجل: إن كانت أجنبية عنه فجميع بدنها عورة، ولا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين؛ لحاجتها لذلك في البيع والشراء. ولا يجوز أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنبية لغير غرض، وإن وقع بصره عليها بغتة يغض بصره، للآية: ﴿قُلِ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾. وأجاز أبو حنيفة النظر مرة واحدة إذا لم يكن محل فتنة. ولا يجوز أن يكرر النظر إليها، للحديث المتقدم: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة».

ويجوز النظر للخطبة، لقوله ﷺ فيما أخرجه ابن حبان والطبراني عن أبي حميد الساعدي: «إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، وإن كانت لا تعلم» ويجوز النظر عند البيع ليعرفها عند الحاجة، وكذلك يجوز عند تحمل الشهادة النظر إلى الوجه؛ لأن المعرفة تحصل به. أما النظر للشهوة فهو محظور؛ لقوله ﷺ فيما أخرجه أحمد والطبراني عن ابن مسعود: «العينان تزنيان».

كذلك يجوز للطبيب الأمين أن ينظر للمرأة للمعالجة، ويجوز للختان أن ينظر إلى فرج المحتون؛ لأنه موضع ضرورة، ويجوز تعمد النظر إلى فرج الزانين لتحمل الشهادة على الزنى، وإلى فرج المرأة لتحمل شهادة الولادة، وإلى ثدي المرضعة لتحمل الشهادة على الرضاع. ويصح النظر لبدن المرأة للإنقاذ من غرق أو حرق وتخليصها منه.

وأما إذا كانت المرأة ذات محرم من الرجل بنسب أو رضاع أو مصاهرة فعورتها معه ما بين السرة والركبة كعورة الرجل. وقال جماعة منهم أبو حنيفة: بل عورتها معه: ما لا يبدو عند المهنة.

وأما إذا كانت المرأة زوجة: فيجوز له أن ينظر إلى جميع بدنها، حتى إلى فرجها، غير أنه يكره النظر إلى الفرج.

د - وعورة الرجل مع المرأة: إن كان أجنبياً منها فعورته معها ما بين السرة والركبة. وقيل: جمع بدنه إلا الوجه والكفين كهي معه، والأول أصح بخلاف المرأة في حق الرجل؛ لأن بدن المرأة في ذاته عورة، بدليل أنه لا تصح صلاتها مكشوفة البدن، وبدن الرجل بخلافه. ولا يجوز لها قصد النظر عند خوف الفتنة، ولا تكرار النظر إلى وجهه، للحديث السابق: «احتجبا منه» أي عن ابن أم مكتوم، وإن كان أعمى.

وإن كان زوجاً فلها أن تنظر إلى جميع بدنه، غير أنه يكره النظر إلى الفرج، كما يكره له أيضاً.

ولا يجوز للرجل أن يجلس عارياً في بيت خال، وله ما يستر عورته؛ لأنه روي أنه ﷺ سئل عنه، فقال فيما رواه البخاري والترمذي وابن ماجه: «الله أحق أن يستحيا منه» وقال فيما أخرجه الترمذي عن ابن عمر: «إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله»^(١).

٦ - أمر الله تعالى النساء ألا يبدن زينةهن للناظرين إلا الوجه والكفين حذراً من الافتتان، والزينة نوعان: ظاهر وباطن، أما الظاهر فمباح لكل الناس من المحارم والأجانب. وأما الباطن فلا يحل إبدائه إلا لمن سماهم الله تعالى في هذه الآية.

أما السوار: فقالت عائشة: هو من الزينة الظاهرة؛ لأنه في اليدين. وقال مجاهد: هو من الزينة الباطنة؛ لأنه خارج عن الكفين، وإنما يكون في الذراع. وأما الخضاب فهو - في رأي ابن العربي - من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين.

(١) تفسير الرازي: ٢٣/٢٠٢ - ٢٠٤

٥ - يجب على المرأة ستر شعرها وعنقها ومقدم صدرها، لقوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ والخمار: ما تغطي به المرأة رأسها. روى البخاري عن عائشة قالت: رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ شققن أزُرهن فاختمرن بها.

٨ - استثنى الله تعالى من الرجال الذين لا يجوز للمرأة إبداء زيتتها لهم المحارم ومن في حكمهم وهم الأزواج، وأباؤهن وكذا الأجداد، سواء من جهة الأب أو الأم، وأبناء الأزواج ذكوراً وإناثاً، والإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم، وأبناء الإخوة كذلك. ويلحق بهم الأعمام والأخوال، وهؤلاء هم الأقارب من جهة النسب، ومثلهم الأقارب من جهة الرضاع، وجميع هؤلاء يسمون المحارم.

ومن الاستثناء: النساء والمماليك العبيد والإماء المسلمات والكتاتيات، في رأي الأكثرين، وقيل: الإماء فقط، والتابعون غير أولي الإربة وهم المسنون الضَّعْفَةُ أو البُلْه، أو العتّين أو الممسوح، وهم في المعنى متقاربون، والأطفال الذين لم يفهموا شيئاً عن عورات النساء، ولم يظهر فيهم الميل الجنسي لصغر سنهم.

٩ - يحرم على المرأة فعل ما شأنه الإيقاع في الفتنة والفساد والتبرج والتعرض للرجال، كالضرب بالنعال، والتعطر والتزين عند الخروج من البيت. فإن ضربت المرأة بنعلها فرحاً بجليها فهو مكروه كما ذكر القرطبي.

١٠ - التوبة على المؤمنين والمؤمنات واجبة وفرض متعين بلا خلاف بين الأمة، فإن كل إنسان محتاج إلى التوبة؛ لأنه لا يخلو من سهو وتقصير في أداء حقوق الله تعالى، فلا تترك التوبة في كل حال، ويلزم تجديد التوبة كلما تذكر الإنسان ذنبه؛ لأنه يلزمه أن يستمر على ندمه وعزمه إلى أن يلقي ربه. أخرج أحمد والبخاري والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر أنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب إليه كل يوم مئة مرة».

وشروط التوبة أربعة: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما مضى، والعزم على ألا يعود إليه، ورد الحقوق إلى أهلها.

الحكم الثامن والتاسع والعاشر

زواج الأحرار ومكاتبة الأرقاء والإكراه على الزنى

﴿وَأَنكِحُوا الْأَيْمَانَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٣٢﴾ وَلِیَسْتَعْفِفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيْنَتَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْتَ تَحَصُّنًا لِنَبْتِغَا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهَا فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝٣٣﴾ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝٣٤﴾

القراءات:

﴿يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ﴾:

قرئ:

١- (يغنيهم الله) وهي قراءة أبي عمرو.

٢- (يغنيهم الله) وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف.

٣- (يغنيهم الله) وهي قراءة الباقرين.

﴿مُبَيِّنَاتٍ﴾:

قرئ:

١- (مُيِّنَات) وهي قراءة ابن عامر، وحفص، وحزرة، والكسائي.

٢- (مُيِّنَات) وهي قراءة الباقيين.

الإعراب:

﴿وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ﴾ ﴿وَالَّذِينَ﴾ مبتدأ، وخبره محذوف، تقديره: فيما يتلى عليكم الذين يبتغون الكتاب. أو ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ هو الخبر، ودخول الفاء لتضمن معنى الشرط.

المفردات اللغوية:

﴿الْأَبْنَى﴾ جمع أئم: وهي من الحرائر كل من ليس لها زوج، بكرة كانت أو ثيباً، وكل من ليس له زوج من الأحرار ﴿وَالصَّالِحِينَ﴾ للزواج والقيام بحقوقه ﴿مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ عباد: جمع عبد، وإماء: جمع أمة وهي الرقيقة ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ أي غني ذو سعة لا تنفذ نعمته إذ لا تنتهي قدرته ﴿عَلَيْكُمْ﴾ بخلقه ييسر الرزق ويقدر على مقتضى حكمته.

﴿وَلْيَسْتَعْفِفَ﴾ ليجتهد في العفة ﴿لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا﴾ لا يتمكنون من مؤن النكاح وأسبابه المالية من مهر ونفقة، ويجوز أن يراد بالنكاح: ما ينكح به ﴿حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ يوسع عليهم من فضله، فيجدون ما يتزوجون به ﴿الْكِتَابَ﴾ المكتابة: وهي أن يقول السيد لمملوكه: كاتبتك على كذا من الأقساط، فإن أديتها فأنت حر، فهي عقد بين المالك وعبدته على أن يؤدي مالاً لسيدته، فيعتق، أو هي إعتاق المملوك بعد أداء شيء من المال مقسطاً ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ الأمر فيه للندب عند أكثر العلماء ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ أي أمانة وقدرة على الكسب والاحتراف لأداء مال الكتابة، وقيل: صلاحاً في الدين ﴿وَأَنُؤُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ﴾ أمر للسادة بإعطاء المكاتبين شيئاً من المال للاستعانة به في أداء ما التزموه لكم، أو حط شيء من مال

الكتابة، وهو للوجوب عند الأكثر، ويكفي أقل ما يتمول. وقيل: ندب لهم إلى الإنفاق عليهم بعد أن يؤدوا ويعتقوا. وقيل: أمر لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهماً من الزكاة، ويجل للمولى السيد وإن كان غنياً؛ لأنه لا يأخذه صدقة كالدائن والمشتري.

﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيْنَكُمْ عَلَى الْبَيْعِ﴾ لا تكرهوا إماءكم على الزنى ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ تعففاً عنه، وهذا شرط للإكراه فإنه لا يوجد دونه، وإن جعل شرطاً للنهي بقوله: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا﴾ فلا مفهوم للشرط، أي لا يلزم من عدم إرادة التحصن جواز الإكراه، فهو حرام مطلقاً. نزلت في عبد الله بن أبي كان له ست جوارٍ يكرههن على الكسب بالزنى ﴿عَفْوٌ رَّحِيمٌ﴾ غفور لمن رحيم بهن، والإكراه لا ينافي المؤاخذه، فلا يقال: إن المكروه غير آثم، فلا حاجة إلى المغفرة، ولذا حرم على المكروه القتل وأوجب عليه القصاص عند جماعة كالشافعية. ﴿لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا﴾ أي لتطلبوا بالإكراه الكسب.

﴿مُبَيِّنَاتٍ﴾ مفصلات ما تحتاجون إلى بيانه من الأحكام والحدود والآداب. وعلى قراءة فتح الياء يكون المعنى: مبين فيها ما ذكر ﴿وَمَثَلًا﴾ أي قصة عجيبة وهي قصة عائشة ويوسف ومريم ﴿مَنْ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أي ومثلاً من أمثال من قبلكم، أي من جنس أمثالهم وأخبارهم العجيبة، كقصة يوسف ومريم ﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ أي عظة يوعظ بها المتقون، وتخصيصهم بالذكر؛ لأنهم المتفعلون بالعظة.

سبب الغزول:

نزول الآية (٣٣):

﴿وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ﴾: أخرج ابن السكن أنها نزلت في غلام لحويطب بن عبد العزى يقال له: صبيح، سأله مولاه (عبد) أن يكاتبه، فأبى عليه، فأنزل الله

تعالى هذه الآية، وكتبه حويطب على مئة دينار، وهب له منها عشرين ديناراً فأداها، وقتل يوم حُتَيْن في الحرب.
نزل آية: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِنَانَكُمْ﴾:

أخرج مسلم وأبو داود عن جابر رضي الله عنه أنه كان لعبد الله بن أبي جاريثان: مُسَيِّكة وأميمة، فكان يكرهما على الزنى، فشكنا ذلك إلى النبي ﷺ، فأنزل الله: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِنَانَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ﴾ الآية.

وقال مقاتل: كانت إماء أهل الجاهلية يساعين على مواليتهم، وكان لعبد الله بن أبي رأس النفاق ست جوار: معاذة، ومُسيكة، وأميمة، وعمرة، وأروى، وقُتَيْلة، يكرههن على البغاء، وضرب عليهن ضرائب، فجاءت إحداهن ذات يوم بدينار، وجاءت أخرى بدونه، فقال لهما: ارجعا فازنيا، فقالتا: والله لا نفعل، قد جاءنا الله بالإسلام وحرّم الزنى، فأتينا رسول الله ﷺ وشكنا إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

المناسبة:

بعد أن نهى الله تعالى عما لا يحل مما يفضي إلى السفاح أو الزنى المؤدي إلى اختلاط الأنساب كغض البصر وحفظ الفروج، أعقبه ببيان طريق الحل وهو الزواج الحافظ للأنساب وبقاء النوع الإنساني وتربط الأسرة ودوام الألفة وحسن تربية الأولاد، فقال: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ﴾ والخطاب للأولياء والسادة.

التفسير والبيان:

موضوع الآيات بيان طائفة من الأحكام والأوامر، أولها الأمر بالتزويج.

الحكم الثامن - ما يتعلق بالزواج:

قال الله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ أي

زوجوا أيها الأولياء والسادة أو أيتها الأمة جميعاً بالتعاون وإزالة العوائق من لا زوج له من الرجال والنساء الأحرار والحرائر، ومن فيه صلاح من غلمانكم وجواريتكم وقدرة على القيام بحقوق الزوجية وساعدوهم على الزواج بالإمداد بالمال، وعدم الإعاقة من التزويج، وتسهيل الوسائل المؤدية إليه. والصحيح أن الخطاب للأولياء، وقيل: للأزواج.

وظاهر الأمر في رأي الجمهور للندب والاستحباب والاستحسان؛ لأنه كان في عصر النبي ﷺ وسائر العصور بعده أيامى من الرجال والنساء، ولم ينكر أحد عليهم، ولأنه ليس للولي إجبار الأيم الثيب لو أبت التزوج، ولاتفاق العلماء على أنه لا يجبر السيد على تزويج عبده وأمته.

وذهبت طائفة من العلماء كالرازي إلى أن ظاهر الأمر هنا للوجوب على كل من قدر عليه، لخبر الصحيحين عن ابن مسعود: «يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة - مؤن الزواج - فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء». ولما جاء في السنن أن رسول الله ﷺ قال فيما رواه أبو داود والنسائي عن معقل بن يسار: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم». ورتبوا على القول بالوجوب ألا يجوز النكاح إلا بولي.

والمراد بالصلاح: معناه الشرعي وهو مراعاة أوامر الدين ونواهيه. وقيل: المراد به المعنى اللغوي وهو أهلية النكاح والقيام بحقوقه. والعباد كالعبيد: جمع عبد وهو الذكر من الأرقاء. والإماء جمع أمة، وهي الأنثى الرقيقة. وقوله ﴿وَالصَّالِحِينَ﴾ بتغليب الذكور على الإناث، واعتبر الصلاح في جانب الأرقاء دون الأيامى الأحرار والحرائر؛ لأنه عنصر مشجع على التغاضي من قبل السيد عن منافع العبيد والإماء، فلا يدفعهم إلى التزويج إلا استقامة هؤلاء المماليك وصلاحهم أو ظن قيامهم بحقوق الزوجية.

واستدل الإمام الشافعي رحمه الله بظاهر قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَّانَ مِنْكُمْ﴾ على جواز تزويج الولي البكر البالغة بدون رضاها؛ لأن الخطاب في الآية للأولياء، فهم المأمورون بالتزويج لمن لهم الولاية عليهم، سواء كانت المولية كبيرة أم صغيرة، وسواء رضيت أم لم ترض. ولولا وجود أدلة أخرى من السنة على أنه لا يزوج الولي الثيب الكبيرة بغير رضاها، لكان حكمها حكم البكر الكبيرة، لعموم الآية. لكن قوله ﷺ فيما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس: «البكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها» يدل على وجوب استئذانها واعتبار رضاها، فكان ذلك مخصصاً للآية.

واستدل الشافعية بالآية على أن المرأة لا تلي عقد الزواج؛ لأن المأمور بتزويجها وليها، لكن الأولى حمل الخطاب في الآية على أنه خطاب للناس جميعاً بندهم إلى المساعدة في التزويج، فيؤخذ حكم مباشرة العقد من غير هذه الآية. واستدل بعض الحنفية بظاهر الآية: ﴿وَأَنْكِحُوا﴾ على أنه يجوز للحر أن يتزوج بالأمه، ولو كان مستطعاً مهر الحرة. ورد الشافعية بأن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُخْصَنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥/٤] - طَوْلاً: مهراً - أخص من هذه الآية، والخاص مقدم على العام. كما أن العلماء أجمعوا على أن عموم الأيامي في الآية ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَّانَ﴾ مقيد بشروط: ألا تكون المرأة محرماً للزوج بنسب أو رضاع أو مصاهرة كالجمع بين الأختين ونحوهما كالعمة والخالدة وبنت الأخ وبنت الأخت.

واستدل العلماء بقوله تعالى: ﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ على أمرين:

الأول - أنه يجوز للمولى أن يزوج عبده وأمته بدون رضاها.

والثاني - أنه لا يجوز للعبد ولا للأمه أن يتزوجا بغير إذن السيد، منعاً من تفويت استعمال حقه، ويؤيده قوله ﷺ فيما أخرجه أحمد: «أبما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو زان».

ثم أزال الله تعالى التعلل بعدم وجدان المال فقال:

﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ هذا وعد بالغنى للمتزوج، فلا تنظروا إلى مشكلة الفقر، سواء فقر الخاطب أو المخطوبة، ففي فضل الله ما يغنيهم، والله غني ذو سعة، لا تنفذ خزائنه، ولا حد لقدرته، عليم بأحوال خلقه، ييسر الرزق لمن يشاء ويقدر على وفق الحكمة والمصلحة. روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله». وقال ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح. إلا أن إغناء المتزوج مشروط بالمشيئة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَتَكُمْ فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [التوبة: ٢٨/٩] وقوله هنا: ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ أي يعلم المصلحة فيعطي بالحكمة.

وضمير ﴿إِنْ يَكُونُوا﴾ راجع إلى الأياشي من الأحرار والحرائر والصالحين من العبيد والإماء، فيكون المراد من الإغناء التوسعة ودفع الحاجة. وقيل: إنه يرجع إلى الأياشي الأحرار والحرائر فقط؛ لأن المراد بالإغناء في قوله تعالى: ﴿يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ هو تمليك ما يحصل به الغنى، والأرقاء لا يملكون.

واستدل بعض العلماء بالآية على عدم جواز فسخ الزواج بالعجز عن النفقة؛ لأن الله تعالى لم يجعل الفقر مانعاً من التزويج في ابتداء الأمر، فلا يمنع استدامة الزواج بالأولى. وعلى كل حال فإن المقصود بالآية أنه يندب ألا يرد الخاطب الفقير ثقة بما عند الله، كذلك يندب للمرأة إذا أعسر زوجها بنفقتها أن تصبر.

وفهم من الآية أنه يندب للفقير أن يتزوج ولو لم يجد مؤن الزواج؛ لأنه إذا ندب الولي إلى تزويج الفقير، ندب الفقير نفسه إلى الزواج.

وبعد الأمر بتزويج الحرائر والإماء أغنياء أو فقراء، وضع القرآن العلاج

لحال العاجز عن وسائل الزواج، ولم يجد أحداً يزوجه، فقال تعالى: ﴿وَلَسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي وليجتهد في العفة وصون النفس من لا يتمكن من نفقات الزواج، ويكون المراد بالنكاح حقيقة الشرعية، وبالوجدان التمكن منه، ويجوز أن يراد بالنكاح هنا ما ينكح به، كركاب الذي هو اسم آلة لما يركب به. والمراد بالآية توجيه العاجزين عما يتزوجون به أن يجتهدوا في التزام جانب العفة عن إتيان ما حرم الله عليهم من الفواحش إلى أن يغنيهم الله من سعته، ويرزقهم ما به يتزوجون، فالتعفف عن الحرام واجب المؤمن، وفي الآية وعد كريم من الله بالفضل عليهم بالغنى، فلا يأسوا ولا يقلقوا.

جاء في الحديث الصحيح المتقدم: «يامعشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» والباءة: مؤن الزواج من مهر ونفقة وغيرها.

واستدل بعض العلماء بالآية على أنه يندب ترك الزواج لمن لا يملك أهبة مع التوفان، وحيث يكون هناك تعارض مع الآية السابقة التي تندب إلى الزواج، فقال الشافعية: هذه الآية مخصصة للآية السابقة، أي أن تلك الآية في الفقراء الذين يملكون أهبة الزواج، وهذه الآية في الفقراء العاجزين عن أهبة الزواج. ويرى الحنفية تأويل هذه الآية، وأن النكاح أي المنكوحة ككتاب بمعنى مكتوب، ويكون الأمر بالاستعفاف هنا محمولاً على من لم يجد زوجة له، وحيث لا تعارض بين الآيتين، لكن قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ يجعل هذا التأويل بعيداً.

الحكم التاسع - مكاتبه الأرقاء:

﴿وَالَّذِينَ يَبْنُونَ الْكُتُبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَابِتُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ أي والمماليك الذين يطلبون من سادتهم المكاتبه على أداء مال معين في مدة

معينة، فاعقدوا معهم عقد الكتابة إذا كانوا من أهل الصلاح والتقوى، والأمانة، والقدرة على الكسب وأداء المال المشروط لسيده. وقد فسر الخير بتفسيرات قيل: إنه الأمانة والقدرة على الكسب، وهو تفسير ابن عباس والشافعي. وقيل: إنه الحرفة، وفي ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود في المراسيل والبيهقي في السنن: «إن علمتم فيهم حرفة، ولا ترسلوهم كلاً على الناس»، وقيل: إنه المال، وهو مروى عن علي وجماعة، وقيل: إنه الصلاح والإيمان وهو تفسير الحسن البصري، وهذا يقتضي ألا يكتب غير المسلم، وفيه تشدد.

والجمهور على أن الأمر في قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ للإرشاد والندب والاستحباب، لا أمر تحتم وإيجاب، بل السيد غير إذا طلب منه عبده الكتابة: إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكتبه، لقوله ﷺ فيما أخرجه أحمد وأبو داود: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» وكما لا يجب عليه بيعه ممن يعتقد في الكفارة ولا يجبر، لا تجب عليه الكتابة ولا يجبر عليها، فالعقد وكلها تقوم على التراضي.

وقال داود الظاهري وجماعة من التابعين: الأمر للوجوب، لما رواه البخاري تعليقاً وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن أنس بن مالك قال: سألتني سيرين المكاتب، فأبيت عليه، فأق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأقبل علي بالدرّة، وتلا قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ فكاتبه.

ويجوز عملاً بظاهر إطلاق الآية ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ أن يكون البدل حالاً أو مؤجلاً بقسط واحد أو أكثر، وهو مذهب الحنفية وأصحاب مالك. ومنع الشافعية الكتابة على بدل حال؛ لأن الكتابة تشعر بالتنجيم (التقسيم) ولأن المكاتب عاجز عن الأداء في الحال، فيرد إلى الرق، ولا يحصل مقصود الكتابة. كذلك منعوا الكتابة على أقل من نجمين (قسطين) لأنه عقد إرفاق وتعاون، ومن تمام الإرفاق التنجيم. وهذا خلاف ظاهر الآية.

والكتابة مشروطة في الآية بظن الخير في المكاتب، فإن لم يعلم فيه الخير، لم تجب ولم تندب، بل ربما تكون الكتابة محرمة، كما إذا علمنا أن المكاتب يكتسب بطريق الفسق، أو الموت جوعاً. كما تحرم الصدقة والقرض لمن يصرفهما في محرّم.

﴿وَأَنذَرْتَهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَيْنَاكُمْ﴾ أي أعطوهم أيها السادة شيئاً من مال الكتابة كالربع أو الثلث أو السبع أو العشر، وكل ذلك مروي عن التابعين، أو أقل متمول كما قال الشافعي. وحط شيء من مال الكتابة أولى من الإيتاء؛ لأنه المأثور عن الصحابة. والإيتاء عند الجمهور مندوب للمساعدة والخلاص، وذهب الشافعي إلى أن الإيتاء واجب، وفي معناه الخط، عملاً بظاهر الآية.

وقال جماعة من العلماء: إن الأمر متوجه إلى الناس كافة من سهم الزكاة في قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ أي في تحرير الرقاب، وهو مذهب الحنفية، والأمر حينئذ للوجوب. ويؤيده الحديث المتقدم عن أبي هريرة: «ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله». قال ابن كثير: والقول الأول أشهر، أي جعل الخطاب للسادة، لا لجماعة المسلمين؛ لأن الخطاب في الزكاة فرض متعين، والآية هنا تضيف على الزكاة مطلباً آخر على السادة.

الحكم العاشر - الإكراه على البغاء:

نهى الله تعالى المؤمنين عن جمع المال من طرق حرام فقال: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِنَتَكُمْ عَلَى الْإِغْيَاءِ إِنِ اردنَ تَحْصَنًا لِّبَنَافِعِ الدُّنْيَا﴾ أي لا تجبروا إماءكم على الزنى، سواء أردن التعفف عنه أو لا، طلباً لعروض الدنيا المادية من مال وولد وغيرهما. وقوله تعالى: ﴿إِنِ اردنَ تَحْصَنًا﴾ شرط لحدوث الإكراه وقيد لبيان الواقع الذي بسببه نزلت الآية، بدليل ما أخرجه ابن مردويه عن علي

كرم الله وجهه أنهم كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنى ليأخذوا أجورهن، فنُهِوا عن ذلك في الإسلام ونزلت الآية، وكذلك بينا في سبب النزول أن عبد الله بن أبي كان له جوارٍ يكرههن على الزنى كسباً للمال.

فالتقييد بقيدي إرادة التحصن وابتغاء عرض الحياة الدنيا لا مفهوم له، ويجرم الإكراه مطلقاً سواء وجد هذان القيذان أم لا، وإنما جاء ذلك بقصد النص على عادة أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة، أرسلها تزني، وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت، فنص على ذلك للتشجيع، ثم إن قيد إرادة التحصن شرط في تصور الإكراه وتحقيقه وليس شرطاً للنهي، لكن في الحقيقة ذكر الإكراه مغن عن هذا القيد، فيتصور بإكراه غير التي تريد الزنى، ثم حدث الإجماع على تحريم الإكراه على الزنى عند عدم إرادتهن التحصن أو إرادة التحصن والتعفف.

والتعبير بيان في قوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَدَنْ تَحَصُّنًا﴾ بدل «إذا» للإشعار بوجوب الانتهاء عن الإكراه في حال التردد والشك بإرادة التحصن، فيكون تحريم الإكراه عند تحقق الوقوع أشد وأقبح وأولى.

﴿وَمَنْ يَكْرِهَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي ومن يحدث منه الإكراه على البغاء للإماء فإن الله غفور لهم، رحيم بهم من بعد إكراههن. وهذا يشعر أنه لو حدث الزنى بالإكراه فهو ذنب وإنم، بدليل المغفرة، ولأن مثل هذا الفعل لا يخلو من مطاوعة.

وواضح أن المغفرة عائدة إلى المكروهات، وهو رأي أكثر العلماء، ويؤيده قراءة ابن مسعود: «من بعد إكراههن لمن غفور رحيم». وقال بعضهم: المغفرة عائدة إلى المكروهين بشرط التوبة، وهو فتح باب الأمل أمامهم، وهو تأويل ضعيف بعيد لأن فيه تهوين أمر الإكراه على الزنى، والحال حال تهويل وتشجيع على من أقدم على الإكراه.

وبعد تفصيل هذه الأحكام وبيانها ذكر الله تعالى فضائل هذه السورة، أو وصف القرآن بصفات ثلاث هي:

١ - ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ﴾ أي أنزلنا في هذه السورة وغيرها آيات مفصلات الأحكام والحدود والشرائع التي أنتم بحاجة إليها.

٢ - ﴿وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ﴾ أي وأنزلنا أيضاً قصة عجيبة من مثل أخبار الأمم المتقدمة وهي قصة الإفك العجيبة المشابهة لقصة يوسف ومريم عليهما السلام. فقوله: ﴿وَمَثَلًا﴾ أي ومثلاً من أمثال من قبلكم أي قصة عجيبة من قصصهم، يعني قصة عائشة رضي الله عنها كقصة يوسف ومريم عليهما السلام.

٣ - ﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ أي وأنزلنا مواعظ وزواجر لمن اتقى الله وخاف عذابه، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: ٢/٢٤] وقوله عز وجل: ﴿ثَوَلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ [النور: ١٢/٢٤].

أي أن هذه الأوصاف إما لما في هذه السورة من أحكام ومواعظ وأمثال، وإما لجميع ما في القرآن من الآيات الينبات والأمثال والمواعظ، والأول رأي الزمخشري، والثاني رأي الرازي وابن كثير.

فقه الحياة أو الأحكام:

تضمنت الآيات أحكاماً رئيسة كبرى ثلاثة هي ما يتعلق بالزواج، ومكانة الأرقاء، والإكراه على الزنى.

أ - أما ما يتعلق بالزواج: فقد ذكر الله تعالى حكم زواج القادرين على تكاليفه، والعاجزين عن أهبته.

أ - فإن كان الشخص قادراً على الزواج صحباً ومالياً، فأنه تعالى يأمر

الأولياء بالتزويج، تحقيقاً للعفة والستر والصلاح، فإن الزواج طريق التعفف والصحيح أن الخطاب للأولياء، لذا قال أكثر العلماء: في الآية دليل على أن المرأة ليس لها أن تزوج نفسها بغير ولي.

وقال أبو حنيفة: إذا زوجت المرأة نفسها ثيباً كانت أو بكرأ بغير ولي من كفء لها جاز.

وحكم الزواج يختلف باختلاف حال الإنسان من خوف الوقوع في الزنى ومن عدم صبره، ومن قوته على الصبر وزوال خشية الزنى، فإن خاف الهلاك في الدين أو الدنيا أو فيهما فالزواج حتم فرض، وإن لم يخش شيئاً وكانت الحال معتدلة، فقال الشافعي: الزواج مباح، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: هو مستحب. دليل الرأي الأول: أن الزواج قضاء لذة، فكان مباحاً كالأكل والشرب، ودليل الرأي الثاني الحديث الصحيح المتفق عليه بين الشيخين وأحمد عن أنس: «من رغب عن سنتي فليس مني».

ونهى الحق تعالى عن الامتناع عن التزويج بسبب فقر الرجل والمرأة، ووعد بالغنى للمتزوجين الطالبيين رضا الله والاعتصام من معاصيه، في قوله: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾. فإن وجد متزوج لا يستغني، فلا يخل بمعنى الآية، إذ لا يلزم من هذا دوام الغنى واستمراره، بل لو كان في لحظة واحدة لصدق الوعد، فالمال غاد ورائح، أو أن الغنى مرتبط بمشيئة الله تعالى، ويكون معنى الآية: يغنيهم الله من فضله إن شاء؛ كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسُطُّ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الرعد: ٢٦/١٣].

وهذه الآية: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ دليل على تزويج الفقير، ولا يقول: كيف أتزوج وليس لي مال؛ فإن رزقه على الله. وقد زوج النبي ﷺ المرأة التي أتته تهب له نفسها لمن ليس له إلا إزار واحد، وليس لها بعد ذلك فسخ الزواج بالإعسار؛ لأنها دخلت عليه. وليس في الآية دلالة على

منع التفريق بسبب الإعسار بعد أن تزوجت المرأة موسراً، وإنما يفرق بينهما؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَنْفَرَا بَيْنَ اللَّهِ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ [النساء: ١٣٠]. كل ما في الأمر أن الآية وعد بالإغناء لمن تزوج فقيراً.

ب - وأما إن كان الشخص عاجزاً عن تكاليف الزواج، فالله يأمره بالاجتهاد في التعفف، فقال: ﴿وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ﴾ الخطاب لمن يملك أمر نفسه، لا لمن زمامه بيد غيره، فإنه يقوده إلى ما يراه، كالمحجور عليه. والاستغفار: طلب أن يكون عفيفاً، والله يأمر بهذه الآية كل من تعذر عليه النكاح ولا يجده بأي وجه أن يستغف.

ولما كان أغلب الموانع عن الزواج عدم المال وعد تعالى بالإغناء من فضله، فبرزقه ما يتزوج به، أو يجد امرأة ترضى باليسير من الصداق، أو تزول عنه شهوة النساء.

وقوله تعالى: ﴿لَا يَحْذَرُونَ نِكَاحًا﴾ أي طُول (مؤن) نكاح، فحذف المضاف. أو يراد به ما تنكح به المرأة من المهر والنفقة، كالأحاف: اسم لما يلتحف به، واللباس اسم لما يلبس، فعلى هذا لا حذف في الآية.

وعلى هذا من تاقث نفسه إلى الزواج إن وجد التكاليف المالية فالمستحب له أن يتزوج، وإن لم يجدها فعليه بالاستغفار، فإن أمكن ولو بالصوم، فإن الصوم له وجاء، كما جاء في الخبر الصحيح. ومن لم تثق نفسه إلى النكاح فالأولى له التخلي لعبادة الله تعالى.

٢ - وأما مكاتبة الأرقاء من عبيد وإماء فهي أمر مستحب شرعاً، لأن الشرع يشوف إلى تحرير الأنفس البشرية، وإذا تحرر الإنسان ملك نفسه، واستقل واكتسب وتزوج إذا أراد، فيكون الزواج أعف له. والكتابة: عقد بين السيد وعبد، وهي في الشرع: أن يكتب الرجل عبده على مال يؤديه مُتَّجِماً عليه (مقسطاً) فإذا أذاه فهو حر.

وتطلب الكتابة إن علم السيد في المكاتب خيراً، أي ديناً وصدقاً وصلاًحاً، ووفاء بالمعاملة، وأمانة وقدرة على الاكتساب، وإلا لم تطلب. واختلف العلماء في كتابة من لا حرفة له، فكرهه الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وورخص فيه مالك وأبو حنيفة والشافعي.

وتكون الكتابة بقليل المال وكثيره، وعلى أنجم (أقسط) ولا خلاف في ذلك بين العلماء. وقال الشافعي: لا بدّ فيها من أجل، وأقلها ثلاثة أنجم، وقال الجمهور: تجوز ولو على نجم (قسط) واحد. ولا تجوز حالة البتة عند الشافعي وتجوز عند الحنفية وأصحاب مالك.

والمكاتب عبد ما بقي عليه من مال الكتابة شيء؛ لقوله ﷺ فيما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم». وهو متفق عليه بين المذاهب.

وإذا عجز المكاتب عن قسط، ولم يطالبه السيد، لا تنسخ الكتابة ما دام على ذلك ثابتين.

وإذا أدى المكاتب ما التزم به عتق، ولا يحتاج إلى إعتاق السيد، ويعتق معه أولاده الذين ولدوا أثناء الكتابة، ولا يعتق الولد قبل الكتابة إلا بشرط.

وقد أمر الله السادة بإعانة المكاتبين في مال الكتابة؛ إما بأن يعطوهم شيئاً مما في أيديهم، أو يحطّوا عنهم شيئاً من مال الكتابة.

٣ - وأما الإكراه على الزنى أو الإجارة على الزنى: فهو حرام قطعاً، سواء أرادت الفتاة ذلك أو امتنعت عنه، فلا فرق في حرمة هذا الإكراه بين حال إرادة التحصن (التعفف) أو حال عدم إرادته، كما لا فرق بين قصد الكسب الدنيوي والأولاد أو عدم قصده. وبالرغم من حرمة فعل المستكرهه فإن الله غفور للمكروهات رحيم بهن؛ فإن الإكراه أزال العقوبة الدنيوية، وهو عذر

للمكرهه، أما المكره فلا عذر له فيما فعل. وما أشبه الأمس باليوم فإن المرأة أصبحت في عصرنا أداة للسياحة واستقطاب الزبائن والدعاية.

٤ - عدد الله تعالى في قوله: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَاتٍ﴾ على المؤمنين نعمه فيما أنزل إليهم من الآيات المنيرات الواضحات، وفيها من أمثال الماضين للتحفظ عما وقعوا فيه، وهي أيضاً موعظة وعبرة لمن اتقى الله وخاف عقابه.

الله منور السماوات والأرض بدلائل الإيمان وغيرها

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾﴾

القراءات:

﴿دُرِّيٌّ﴾:

قرئ:

١- (دُرِّيٌّ) وهي قراءة أبي عمرو، والكسائي.

٢- (دُرِّيٌّ) وهي قراءة حمزة.

٣- (دُرِّيٌّ) وهي قراءة الباقرين.

﴿يُوقَدُ﴾:

قرئ:

١- (تَوْقَدُ) وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو.

٢- (يُوقَدُ) وهي قراءة نافع، وابن عامر، وحفص.

٣- (تُوقَدُ) وهي قراءة الباقيين.

الإعراب:

﴿مَثَلُ نُورٍ﴾ كَيْشْكُوفٍ ﴿مَثَلُ﴾ مبتدأ، و﴿كَيْشْكُوفٍ﴾ خبره، وهاء ﴿نُورٍ﴾ إما عائدة على الله تعالى، أو على المؤمن، أو الإيمان في قلب المؤمن. ﴿دُرِّيٌّ﴾ صفة: ﴿كوكَبٌ﴾، وهو منسوب إلى الدر، أو أصله (دُرِّيٌّ) بالهمز من الدرء، فقلبت الهمزة ياء، وأدغمت في الياء قبلها، والدرء: الدفع، ومعناه أنه يدفع الظلمة لتلاثته. ﴿زَيُّونَةٍ﴾ بدل أو عطف بيان.

البلاغة:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ﴾ ﴿نُورٌ﴾ من إطلاق المصدر على اسم الفاعل للمبالغة، أي منور كل شيء، كأنه عين نوره. ومن فسر ذلك بأنه هادي أهل السماوات والأرض ببرايمته وبيانه، فهو استعارة.

﴿مَثَلُ نُورٍ﴾ كَيْشْكُوفٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ تشبيه تمثيلي، شبه نور الله الذي جعله في قلب المؤمن بالمصباح في كوة (طاقة) داخل زجاجة، تشبه الكوكب الدري في الصفاء والحسن، سمي تمثيلاً لأن وجه الشبه متزع من متعدد.

للفردات اللغوية:

﴿اللَّهُ نُورٌ﴾ أي ذو نور يهدي به أهل السماوات والأرض، أو منور السماوات والأرض، من طريق المجاز. وأصل النور: ما به الإضاءة الحسية التي بها تبصر العين، ويطلق شرعاً على ما به الاهتداء والإدراك، فأهل

السموات والأرض أي العالم كله يهتدون بنوره. ﴿مَثَلُ نُورٍ﴾ أي صفة نوره العجيبة الشأن في قلب المؤمن ﴿كَمِشْكُوفَةٍ﴾ أي كَوَّة أو طاقة مسدودة غير نافذة من الخلف. ﴿مُصْبِحًا﴾ سراج. ﴿زُجَاجَةً﴾ قنديل. ﴿كَأَنَّهُ﴾ أي الزجاجاة والنور فيها ﴿كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾ نجم مضيء. والدري: منسوب إلى الدر اللؤلؤ، أو من الدرء: أي الدفع لدفعه الظلام بسبب تلالئه. ﴿مِنْ شَجَرَةٍ﴾ أي من زيت. ﴿لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾ أي لا شرقية فقط تقع عليها الشمس أحياناً، ولا غربية فقط تتعرض للشمس أحياناً أخرى، وإنما هي في موقع وسط تقع عليها الشمس طول النهار، وتعرض للهواء المعتدل دون حرٍّ أو برد، فتكون ثمرتها أنضج وأطيب، وزيتها أجود الزيوت وأصفها.

﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يَضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ أي يكاد يضيء بنفسه من غير نار لصفائه وتلالئه وفرط ويصه. ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ نور متضاعف، فإن نور المصباح زاد في إنارته صفاء الزيت، فهو نور فوق نور، اجتمع فيه نور السراج (المصباح) وبهاء الزجاجاة، وصفاء الزيت، فاكتمل الإشعاع. ومعنى تشبيه نور الله بنور هذا المصباح لتقريب الأمر إلى الأذهان: هو تمثيل الهدى الذي دلت عليه الآيات المبينات في جلاء مدلولها، وظهور مضمونها بالمشكاة المنعوتة بالأوصاف المذكورة. أو تمثيل لما نور الله به قلب المؤمن من المعارف والعلوم بنور المشكاة المنبث من مصباحها. ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ أي يهدي الله لهذا النور الثاقب وهو دلالة الآيات أو دين الإسلام أو إيمان المؤمن من يشاء من عباده. ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ﴾ يبين الله الأمثلة للناس، تقريباً لأفهامهم، وتصويراً للمعقول بالمحسوس توضيحاً وبياناً، ليعتبروا فيؤمنوا. ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ معقولاً كان أو محسوساً، ظاهراً كان أو خفياً، وفيه وعد ووعد، لمن تدبرها، ولمن لم يكثرث بها.

المناسبة:

بعد بيان الشرائع والأحكام الجزئية العملية (أحكام الفقه) والأخلاق

والظاهر أن الضمير في ﴿نُورِهِ﴾ عائد إلى الله عز وجل، في تنويره الكون، وهدايته قلب المؤمن.

﴿يُقَدُّ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾ أي أن زيت المصباح يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة كثيرة المنافع، زرعت في جبل عال أو في صحراء، ليست مما تطلع عليه الشمس في وقت شروقها فقط، أو غروبها فقط، بسبب ظل حاجب للشمس فيما عدا ذلك، بل هي في مكان وسط تتعرض للشمس حالتي الطلوع والغروب ومن أول النهار إلى آخره، فهي شرقية غربية تصيبها الشمس بالغداة والعشي، فيجيء زيتها صافياً معتدلاً مشرقاً.

﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ أي إن زيتها لصفائه وبريقه وإشراقه كأنه يضيء بنفسه، قبل إضاءته ومن النار له؛ لأن الزيت إذا كان خالصاً صافياً، ثم رثي من بعيد، يرى كأن له شعاعاً، فإذا مسته النار ازداد ضوءاً على ضوء، كذلك قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاءه العلم، ازداد نوراً على نور، وهدى على هدى. قال يحيى بن سلام: قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن يبين له، لموافقته له، وهو المراد من قوله ﷺ فيما رواه البخاري في التاريخ وأبو داود عن أبي سعيد الخدري: «اتقوا فِرَاسَةَ المؤمن، فإنه ينظر بنور الله»^(١).

﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ أي هو نور مترادف متضاعف، قد اجتمعت فيه المشكاة (الطاقة) والزجاجة والمصباح والزيت، لجعل النور قوياً مشعاً لا مجال لأي تقوية أخرى فيه، فالمشكاة تحصر النور في اتجاه واحد غير مشتت ولا موزع، وبهاء الزجاجة يزيد الإنارة والتلألؤ وانعكاس الضوء، والقنديل مصدر

الطاقة الإشعاعية الكافية التي لا تتوافر فيما سواه، وصفاء الزيت ونقاؤه من أهم عوامل الاحتراق الكامل وتوافر الإضاءة الكاملة.

﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ أي يرشد الله إلى هدايته ويوفق من يختاره من عباده، بالنظر وإعمال الفكر وتدبير أي الكون.

﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ﴾ أي يبين الله تعالى للمكلفين من الناس دلائل الإيمان ووسائل الهداية، ويصرهم بما خفي عليهم من أمور الحق في صور مختلفة، بضرب الأمثال، وعقد التشبيهات، وتصوير المعاني بصور المحسوسات المألوفة، لترسيخها في الأذهان، وتثبيتها في أعماق الفؤاد والنفس، فيصير الإيمان راسخاً في القلب كالجبال الراسيات. وهذا من مزايا القرآن البلاغية الرائعة أنه يصور المعقولات والمعاني بصور الماديات والمحسوسات.

﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أي والله عالم علماً تاماً شاملاً بجميع الأشياء المعقولة والحسية، الباطنة والظاهرة، يمنح الهداية لمن كان أهلاً لها، مستعداً لتلقيها. وهذا وعد لمن أعمل فكره ووعى وسائل الهداية، ووعد لمن أعرض، فلم يتدبر ولم يتفكر فيها، ولم يكثرث بها.

والخلاصة: هذا مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن، فكما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار، فإذا مسته ازداد ضوءاً على ضوء، يكاد قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاء ازداد هدى على هدى، ونوراً على نور.

فقه الحياة أو الأحكام:

هذه الآية لا يراد بها ظاهرها وإنما هي مؤولة، وتأويلها مختلف فيه، وأصح التأويلات ما ذكره جمهور المتكلمين وابن عباس وأنس^(١): وهو أن الله

(١) تفسير الرازي: ٢٣/٢٣١ وما بعدها.

هادي أهل السماوات والأرض، وهداية الله تعالى قد بلغت في الظهور والجلء إلى أقصى الغايات، وتلك الهداية هي الآيات البينات القائمة في الكون والمنزلة على الرسل بمنزلة المشكاة التي تكون فيها زجاجة صافية، وفي الزجاجة مصباح يتقد بزيت بالغ النهاية في الصفاء.

ومثل نور الله أي صفة دلائله التي يقذفها في قلب المؤمن، مثل المصباح الذي تكاملت فيه وسائل الإنارة وهي المشكاة (الكوة في الحائط غير النافذة) وهي أجمع للضوء، والمصباح فيها أكثر إنارة منه في غيرها، والزجاجة لأنها جسم شفاف، والمصباح فيه أنور منه في غير الزجاج، فصارت الزجاجة في الإنارة والضوء كالكوكب الدرّي المتلألئ، والزيت الصافي النقي النابع من زيتون شجرة كثيرة المنافع، تتعرض للشمس والهواء طوال النهار، فهي ليست شرقية فحسب وهي التي تصيبها الشمس إذا شرقت، ولا تصيبها لوجود الساتر الحاجب إذا غربت، وليست غربية فحسب عكس الشرقية: وهي التي تصيبها الشمس إذا غربت ولا تصيبها وقت الشروق، فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية ولا للغرب فتسمى غربية، بل هي شرقية غربية، في صحراء واسعة من الأرض، لا يوارىها عن الشمس شيء، وهو أجود لزيته.

والأنوار مترادفة متضاعفة مجتمعة بعضها مع بعض، كذلك قلب المؤمن يزداد إيماناً وهداية بأضواء القرآن وهداية الله تعالى.

والله تعالى يبين الأشياء بالأمثال الحسية وغيرها تقريباً إلى الأفهام، وهو عليم بكل شيء يحقق المراد، وبمن هو أهل للهداية والضلال.

فهذا مثل للقرآن في قلب المؤمن، فكما أن هذا المصباح يستضاء به ولا ينقص، فكذلك القرآن يُتَدَى به ولا ينقص، فالمصباح القرآن، والزجاجة قلب المؤمن، والمشكاة لسانه وفهمه، والشجرة المباركة شجرة الوحي. ويكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار: معناه تكاد حجج القرآن تتضح ولو لم يقرأ.

﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ : معناه أن القرآن نور من الله تعالى خلقه، مع ما أقام لهم من الدلائل والإعلام قبل نزول القرآن، فازدادوا بذلك نوراً على نور، وهذا النور عزيز لا يناله إلا من أراد الله هداه، والله أعلم بالمهتدي والضال.

وأما ما لا تعلق له بالآية: فيجوز أن يقال: لله تعالى نور، من جهة المدح؛ لأنه أوجد الأشياء، ونور جميع الأشياء: منه ابتداؤها، وعنه صدورها. وهو سبحانه ليس من الأضواء المدركة، جلّ وتعالى عما يقول الظالمون غلوّاً كبيراً^(١).

وهو تعالى خالق النور الحسي في السماوات والأرض، ومدبرهما على أحسن نظام وأتمه وأدقه، ونور السماء بالملائكة وبالكواكب، والأرض بالأنبياء وبالشرائع وبالفطرة السليمة والعقل النير المرشد إلى الخير، فلو تفكر إنسان بعقل حرّ بريء متجرد من التأثير باتجاه معين أو عقيدة سابقة، لآمن بالله تعالى رباً وإلهاً واحداً إيماناً كاملاً، يتزايد وينمو ويتبلور بهداية القرآن وآياته البينات، والله أعلم.

المؤمنون المهتدون بنور الله تعالى

﴿فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيَذْكُرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۖ (٣٦) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ ۖ وَالْأَبْصَارُ ۖ (٣٧) لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۖ (٣٨)﴾

القراءات:

﴿بُيُوتٍ﴾ :

قرئ:

١- (بُيُوت) وهي قراءة ورش، وأبي عمرو، وحفص.

٢- (بُيُوت) وهي قراءة الباقيين.

﴿يُسَبِّحُ﴾:

وقرأ ابن عامر (يُسَبِّحُ).

الإعراب:

﴿فِي بُيُوتٍ﴾ إما صفة (مشكاة) في قوله تعالى: ﴿كَمْشَكَوْهُ فِيهَا مَضَاحٌ﴾ وتقديره: كمشكاة كاثنة في بيوت، أو متعلق بقوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا﴾. ﴿يُسَبِّحُ﴾ فعل مضارع، وفاعله ﴿رِجَالٌ﴾ ومن قرأ بضم الياء وفتح الباء (يُسَبِّحُ) كان ﴿رِجَالٌ﴾ مرفوعاً بفعل مقدر دلّ عليه ﴿يُسَبِّحُ﴾ كأنه قيل: من يسبحه؟ فقال: رجال، أي يسبحه رجال. و﴿عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ مصدر مضاف إلى المفعول، أي عن ذكرهم الله. ﴿وَأَقَامِ الصَّلَاةَ﴾: الأصل أن تقول: وإقامة الصلاة، إلا أنه حذفت التاء تخفيفاً؛ لأن المضاف إليه صار عوضاً عنها، كما صار عوضاً عن التنوين، كما صارت (ها) في (يا أيها) عوضاً عن المضاف إليه.

البلاغة:

﴿عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَأَقَامِ الصَّلَاةَ﴾ إطناب بذكر الخاص بعد العام؛ لأن الصلاة من ذكر الله.

﴿نَلْقَلُوبُ فِيهِ الْقُلُوبُ﴾ جناس اشتقاق.

الفردات اللغوية:

﴿فِي بُيُوتٍ﴾ متعلق بما قبله، أي كمشكاة في بعض بيوت أو توقد في بعض

بيوت. أو متعلق بـ «يُسَبِّحُ» الآتي. والبيوت هنا: المساجد المخصصة لذكر الله؛ لأن الصفة ثلاثها. «أَذِنَ» أمر وقضى. «أَنْ تُرْفَعَ» بالتعظيم أي تعظم وتظهر عن الأدناس والأنجاس وعن لغو الأقوال، أو ترفع بالبناء. «وَيَذْكُرُ فِيهَا أَسْمُهُ» بتوحيده. «يُسَبِّحُ» يصلي أو يتره ويقدس. «بِالْعُدُوِّ» مصدر بمعنى الغداة أو الغدوات، أي أول النهار. «وَالْأَصَالُ» جمع أصيل، وهو العشي أو العشايا، أي آخر النهار من بعد الزوال.

«رِجَالٌ» أي ينزهونه ويسبحونه رجال، أي يصلون له فيها بالغدوات والعشايا. «لَا لُئْلِهِمْ تَحْرَءٌ» أي لا تشغلهم معاملة راجحة، سواء بالتجارة أو الصناعة أو غيرها. «وَلَا بَيْعٌ» مبالغة بالتعظيم بعد التخصيص إن أريد به مطلق المعاوضة، أو بإفراد ما هو الأهم من قسمي التجارة، فإن الربح يتحقق بالبيع، ويتوقع بالشراء، والثاني هو الأولى. «وَأَقَارِ الصَّلَوةِ» إقامتها لوقتها. «وَأَنْبَاءُ الزَّكَاةِ» ما يجب إخراجه من المال للمستحقين. «نَنْقَلِبُ» تضطرب وتتغير من الهول والخوف في يوم القيامة، فهو اليوم المراد.

«لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ» متعلق بـ «يُسَبِّحُ» أو «لَا لُئْلِهِمْ» أو «بِخَافُونَ». «أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا» أي أحسن جزاء أو ثواب عملهم، و«أَحْسَنَ» بمعنى حسن.

الخاصة:

بعد أن بين الله تعالى كون نوره سبيلاً لهداية عباده، بما أقام لهم من الآيات والبيانات، ذكر هنا حال المتفعين بذلك النور.

التفسير والبيان:

«فِي يَوْمِ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ» هذا متعلق بما قبله أي كمشكاة كائنة في مساجد أمر الله أن ترفع بالبناء أو التعظيم بتطهيرها من

الأنجاس الحسية، والمعنوية مثل الشرك والوثنية ولغو الحديث، ويخصص الدعاء والعبادة فيها لله، ويذكر فيها اسم الله بتوحيده، أو بتلاوة كتابه.

قال قتادة: هي هذه المساجد، أمر الله سبحانه وتعالى بينائها وعمارتها ورفعها وتطهيرها. وقال ابن عباس: «المساجد: بيوت الله في الأرض، تضيء لأهل السماء، كما تضيء النجوم لأهل الأرض». وقال عمرو بن ميمون: «أدركت أصحاب رسول الله ﷺ وهم يقولون: المساجد بيوت الله، وحق على الله أن يُكرم من زاره فيها». وأخرج الشيخان في الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من بنى مسجداً لله يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة».

والسبب في جعل المشكاة في مساجد: أن المصباح الموضوع في الزجاجاة الصافية إذا كان في المساجد كان أعظم وأضخم، فكان أضواً، فكان التمثيل به أتم وأكمل، كما قال الرازي.

﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾ أي ينزه الله ويقدسه ويصلي في تلك المساجد في أوائل النهار بكرة وغدوة، وأواخره في الآصال والعشايا رجال لا تشغلهم الدنيا والمعاملات الراجعة عن ذكر الله وحده، وإقامة الصلاة لوقتها، وأداء الزكاة المفروضة عليهم للمستحقين.

وقوله: ﴿رِجَالٌ﴾ فيه إشعار بهمتهم العالية، وعزيمتهم الصادقة، التي بها صاروا عماراً للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه، وشكره وتوحيده وتزبيته، كما قال تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٢٣/٢٣]. والمراد بقوله: ﴿عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ غير الصلاة، منعاً من التكرار. وخص التجارة بالذكر؛ لأنها أعظم ما يشتغل به الإنسان عن الصلاة.

وشبه الآية قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا

أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [المنافقون: ٩/٦٣] .

ويستدل بكلمة «رِجَالٌ» على أن صلاة الجماعة مطلوبة من الرجال، أما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن؛ لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حُجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها». وروى الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله ﷺ قال: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن».

وتخصيص المساجد بالذكر؛ لأنها مصدر إشعاع عقدي وفكري وتنظيمي وسلوكي وعلمي وسياسي في حياة المسلمين.

وسبب انصراف الرجال إلى العبادة الخوف من عذاب الله كما قال: ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ أي إن الرجال الذين يؤدون الصلاة جماعة في المساجد يخافون عقاب يوم القيامة الذي تضطرب فيه القلوب والأبصار من شدة الفزع والهول، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ [إبراهيم: ٤٢/١٤] وقوله عز وجل: ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا غُيِّبَ قَطَرِيرًا﴾ [الإنسان: ١٠/٧٦] .

وعاقبة أمرهم ما قال الله تعالى:

﴿لِيَجْزِيَهمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ﴾ أي يذكرون الله ويقىمون الصلاة ويؤتون الزكاة ليشيهم الله ثواباً يكافئ حسن عملهم، فهم الذين يتقبل حسناتهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، ويضاعف لهم الجزاء الحسن، كقوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠/٦] وقوله سبحانه: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦/١٠] وقوله عز وجل: ﴿وَاللَّهُ يَضْعِيفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦١/٢] . وقال الله تعالى في الحديث القدسي

فيما رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة: «أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر».

﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ أي إن الله تعالى واسع الفضل والإحسان يرزق من يريد ويعطي من يشاء، بغير عدّ ولا إحصاء، والله على كل شيء قدير.

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى ما يأتي:

١ - إن أول موضع تظهر فيه هداية الله ونوره هو في المساجد التي يشيد بناءها المؤمنون، ويعمرونها بالصلاة والأذكار في أوائل النهار وأواخره، والمساجد المخصوصة لله تعالى بالعبادة تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض، كما قال ابن عباس ومجاهد والحسن.

روى أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ قال: «من أحبَّ الله عز وجل فليحبني، ومن أحبني فليحب أصحابي، ومن أحب أصحابي، فليحب القرآن، ومن أحب القرآن فليحب المساجد، فإنها أفنية الله أبيته، أذن الله في رفعها، وبارك فيها، ميمونة ميمون أهلها، محفوظة محفوظة أهلها، هم في صلاتهم، والله عز وجل في حوائجهم، هم في مساجدهم والله من ورائهم».

٢ - يأمر الله بعمارة المساجد عمارة حسية بالبناء، وعمارة معنوية بالصلاة وتلاوة القرآن والأذكار وحلقات التعليم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مِنْ ءَامِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: ١٨/٩] وقال ﷺ فيما رواه ابن ماجه عن علي: «من بنى لله مسجداً، بنى الله له بيتاً في الجنة» وروى ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «من أخرج أذىً من المسجد، بنى الله له بيتاً في الجنة» وقال النبي ﷺ فيما رواه أحمد

والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد، فاشهدوا له بالإيمان، إن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾».

أما زخرفة المساجد فبعضهم أباحها؛ لأن فيها تعظيم المساجد، والله تعالى أمر بتعظيمها في قوله: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾ أي تعظم. وروي عن عثمان أنه بنى مسجد النبي ﷺ بالسَّاج^(١) وحسنه. قال أبو حنيفة: لا بأس بنقش المساجد بماء الذهب، ونقش عمر بن عبد العزيز مسجد النبي ﷺ وبالغ في عمارته وتزيينه، زمن ولايته على المدينة قبل خلافته، ولم ينكر عليه أحد ذلك.

وكرهه قوم لما أخرجه أبو داود عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد».

وتصان المساجد وتزهر عن الروائح الكريهة والأقوال السيئة وغيرها، وذلك من تعظيمها، جاء في الحديث الصحيح عند الشيخين عن جابر: «من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يغشانا في مساجدنا» أو «فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، وليقعد في بيته».

والمساجد فيما ذكر كلها سواء، للحديث المتقدم ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال في غزوة تبوك فيما رواه أحمد ومسلم عن أبي سعيد: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة - يعني الثوم - شيئاً فلا يقربنا في المسجد».

وتصان المساجد أيضاً عن البيع والشراء وجميع الأشغال الدنيوية؛ لما

(١) أحسن أنواع الخشب المأخوذ من شجر معروف في الهند.

أخرجه مسلم عن بريدة من قوله ﷺ للرجل الذي نادى على الجمل الأحمر: «لَا وَجَدْتُ، إِنَّمَا بُنِيتَ الْمَسَاجِدَ لِمَا بُنِيتَ لَهُ». وهذا يدل على أن الأصل ألا يعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة القرآن. وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والشراء فيه، وأن يتحلّق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. ولكن روي في حديث آخر أن النبي ﷺ رخص في إنشاد الشعر في المسجد.

ويكره رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره في رأي مالك وجماعة، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ فيما رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا». وأجاز أبو حنيفة وأصحابه رفع الصوت في الخصومة (التقاضي) والعلم؛ لأنه لا بد لهم من ذلك.

ويجوز عند المالكية النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك من رجل أو امرأة من الغرباء، ومن لا بيت له، فقد أنزل النبي ﷺ في صُفَّةِ المسجد رهطاً من عُكْل. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب، لا أهل له، في مسجد النبي ﷺ. ويكره عند الشافعية النوم في المساجد.

ويسن الدعاء عند دخول المسجد؛ روى مسلم عن أبي أسيد قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ». وبعد الدخول يسن صلاة ركعتين تحية المسجد؛ لما روى مسلم أيضاً عن أبي قتادة أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ».

٣ - وصف الله تعالى المسبحين في المساجد بأنهم المراقبون أمر الله، الطالبون رضاه، الذين لا يشغلهم عن الصلاة وذكر الله شيء من أمور الدنيا. قال كثير من الصحابة: نزلت هذه الآية في أهل الأسواق الذين إذا

سمعوا النداء بالصلاة، تركوا كل شغل وبادروا. وهم أيضاً في مبادرتهم إلى صلاة الجماعة في المساجد يخافون عذاب يوم القيامة.

٤ - يكافئ الله ويجازي على الحسنات ويضاعف الثواب إلى عشر أمثاله. والله يرزق من يشاء من عباده من غير أن يحاسبه على ما أعطاه؛ إذ لا نهاية لعطائه.

حال الكافرين في الدنيا وخسرانهم في الآخرة

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوا كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّلْمَتَانُ مَاءً حَقًّا إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾﴾

القراءات:

﴿يَحْسَبُهُ﴾:

قرئ:

١- (يَحْسَبُهُ) وهي قراءة ابن عامر، وعاصم، وهمة.

٢- (يَحْسِبُهُ) وهي قراءة باقي السبعة.

﴿سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ﴾:

قرئ:

١- (سحابٌ ظلماتٍ) وهي قراءة البزي.

٢- (سحابٌ ظلماتٍ) وهي قراءة قبل.

٣- (سحابٌ ظلماتٌ) وهي قراءة الباقيين.

الإعراب:

﴿كَرَابٍ بَقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ﴾: ﴿كَرَابٍ﴾: جار ومجرور في موضع رفع خبر المبتدأ وهو أعمالهم. و﴿بَقِيعَةٍ﴾ في موضع جر صفة سراب أي كسراب كائن بقية، وقية: جمع قاع كجيرة جمع جَارٍ، و﴿يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً﴾ جملة فعلية في موضع جر صفة لـ ﴿كَرَابٍ﴾ أيضاً. و﴿شَيْئًا﴾ منصوب على المصدر، أي لاشيء هناك.

﴿يَقْسَنُهُ مَوْجٌ﴾ جملة فعلية في موضع جر صفة لـ ﴿بَحْرٍ﴾. و﴿مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ﴾ وكذا ﴿مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ﴾ يرتفع موج وسحاب بالظرف عند سيويه، وعند الأخفش لجره صفة على المذكور المرفوع بأنه فاعل. و﴿ظَلُمْتُ﴾ إما مرفوع بدلاً من ﴿سَحَابٌ﴾ أو على تقدير مبتدأ محذوف، أي هي ظلمات، وإما مجرور بدلاً من ﴿ظَلُمْتُ﴾ الأولى.

البلاغة:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلَهُمْ كِرَابٍ﴾ وكذلك ﴿أَوْ كَظُلُمْتُ فِي بَحْرِ لُجِّي﴾ كل منهما تشبيه تمثيلي رائع وبديع.

المفردات اللغوية:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي حالهم على ضدّ حال المؤمنين، فإن أعمالهم التي يحسبونها صالحة نافعة عند الله يجردونها في الآخرة لاغية خفية للآمال. ﴿كَرَابٍ﴾ هو ما يرى في عين الإنسان أثناء سيره في الفلاة من لعان الشمس وقت الظهيرة في شدة الحر، فيظن أنه ماء جارٍ أو راكد على وجه الأرض.

﴿بِقِيَعَةٍ﴾ جمع قاع، أي فلاة، وهو ما انبسط من الأرض. ﴿يَحْسَبُهُ﴾ يظنه. ﴿الْظَّمَانُ﴾ العطشان، وخص الظمان بالذكر لتشبيه الكافر به في شدة الخيبة عندما تمس الحاجة إلى الظفر بشمرة عمله. ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ﴾ جاء ما توهمه ماء أو جاء موضعه. ﴿لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ مما ظنه أو حسبه، وكذلك الكافر يحسب أن عمله كالصدقة ينفعه، حتى إذا مات وقدم على ربه، يجد عمله لم ينفعه. ﴿وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ﴾ أي عند عمله. ﴿فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ﴾ جازاه عليه في الدنيا. ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ أي المجازاة، لا يشغله حساب عن حساب.

﴿أَوْ كُظِّلِمَتْ﴾ أي والذين كفروا أعمالهم السيئة في الدنيا كالظلمات المتراكمة و﴿أَوْ﴾ إما للتخيير فإن أعمال الكفار لكونها لاغية لا منفعة لها كالسراب، ولكونها خالية عن نور الحق كالظلمات المتراكمة في لج البحر والأمواج والسحاب، وإما للتنويع فإن أعمالهم إن كانت حسنة فكالسراب، وإن كانت قبيحة فكالظلمات، وإما للتقسيم باعتبار وقتين وهو الظاهر، فإنها كالظلمات في الدنيا والسراب في الآخرة.

﴿فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ﴾ عميق، أو ذي لُج وهو معظم الماء، والمقصود: بحر عميق الماء كثيره ذو طبقات. ﴿يَغْشَاهُ﴾ يغطيه. ﴿مِّنْ فَوْقِهِ﴾ الظلمة الأولى أي الموج. ﴿مِّنْ فَوْقِهِ﴾ والظلمة الثانية أي الموج الثاني، والمراد بظلمات البحر: أمواج متراكمة مترادفة، والمراد بالسحاب: سحاب غطى النجوم وحجب أنوارها. والسحاب: غيم. ﴿ظُلُمَتْهُ﴾ أي هذه ظلمات: ظلمة البحر، وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني، وظلمة السحاب. ﴿إِذَا أَخْرَجَ يَكْدُمُ﴾ أخرج الناظر يده في هذه الظلمات وهي أقرب شيء إليه. ﴿لَمْ يَكِدْ يَرْتَهَا﴾ لم يقرب من رؤيتها فضلاً عن أن يراها. ﴿وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ﴾ أي من لم يهده الله لم يهتد، والمراد من لم يوفقه لأسباب الهداية لم يكن مهتدياً.

سبب النزول:

نزول الآية (٣٩):

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾: روي أنها نزلت في عتبة بن ربيعة بن أمية، قد كان تعبد في الجاهلية، ولبس المسوح، والتمس الدين، فلما جاء الإسلام كفر. وقيل: في شبيهة بن ربيعة. وكلاهما مات كافراً.

المناسبة:

بعد بيان حال المؤمنين، وأنهم في الدنيا يكونون في نور الله، وبسببه يتمسكون بالعمل الصالح، وفي الآخرة يفوزون بالنعيم المقيم والثواب العظيم، أتبع ذلك بيان حال الكافرين، فإنهم يكونون في الآخرة في أشد الخسران، وفي الدنيا في أعظم أنواع الظلمات، وضرب لكل من الحالين مثلاً، أما المثل الأول الدال على الخيبة في الآخرة فهو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرِّبٍ﴾ وأما المثل الثاني لأعمالهم في الدنيا فهو ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ﴾ أي إن أعمالهم في الدنيا كظلمات في بحر.

التفسير والبيان:

هذان مثالان ضربهما الله تعالى لحالي الكفار في الآخرة والدنيا، أو لنوعي الكفار: الداعي لكفره، والمقلد لأئمة الكفر، كما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلين: نارياً ومائياً، وكما ضرب لما يقرّ في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين: مائياً ونارياً أيضاً.

أما المثل الأول هنا فهو قوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرِّبٍ بَقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ لَمَّ يَخَذُّهُ شَيْئًا﴾ أي إن الأعمال الصالحة التي يعملها الكفار الذين جحدوا توحيد الله وكذبوا بالقرآن وبالرسول المنزل عليه، أو الدعاة إلى كفرهم، الذين

يظنون أنها تنفعهم عند الله، وتنجيهم من عذابه، ثم تخيب آمالهم في الآخرة ويلقون خلاف ما قدروا، شبيهة بسراب يراه الإنسان العطشان في فلاة أو منبسط من الأرض، فيحسبه ماء، فيأتيه، فلا يجد ما رجاء. وأعمالهم الصالحة: مثل صلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء وإقامة المشاريع الخيرية.

وهكذا حال الكافرين في الآخرة يحسبون أعمالهم نافعة لهم، منجية من عذاب الله، فإذا جاء يوم القيامة وقولوا بالعذاب، فوجئوا أن أعمالهم لم تنفعهم، وإنما يجدون زبانية الله تأخذهم إلى جهنم، التي يسقون فيها الحميم والغساق، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ صَدَّقُوا وَعْدَ اللَّهِ فَأَسْرَفُوا ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۝﴾ [الكهف: ١٨/١٠٣-١٠٤]. وقال تعالى هنا: ﴿وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابًا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ أي ووجد عقاب الله وعذابه الذي توعد به الكافرين، فجازاه الله الجزاء الأوفى على عمله في الدنيا، والله سريع المجازاة، لا يشغله حساب عن حساب، كما قال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ۝﴾ [الفرقان: ٢٥/٢٣]. هذا حالهم في الآخرة، أو حال الكفار الدعاة إلى الكفر.

والخلاصة: أن الكفار سيصطدمون بالخيبة والخسارة في الآخرة، فلا يجدون ما ينفعهم ولا ما ينجيهم.

أما المثل الثاني لحالهم في الدنيا أو حال الكفار الجاهلة المقلدين لأئمة الكفر فهو كما قال تعالى:

﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ﴾ أي إن مثل أعمال الكفار التي يعملونها في الدنيا على غير هدى، أو مثل الذين يقلدون غيرهم، مثل ظلمات متراكمة في بحر عميق كثير الماء، تغمره الأمواج المتلاطمة، ويحجب نور الكواكب السماوية غيم كثيف، فهي ظلمات ثلاث:

ظلمة البحر، وظلمة الموج، وظلمة السحاب، وكذا الكافر له ظلمات ثلاث: ظلمة الاعتقاد، وظلمة القول، وظلمة العمل، وهذه الظلمات حجبت عنه رؤية الحق وإدراك ما في الكون من عظات وآيات ترشد إلى الطريق الأقوم. قال الحسن: الكافر له ظلمات ثلاث: ظلمة الاعتقاد، وظلمة القول، وظلمة العمل. وقال ابن عباس: شبهوا قلبه وبصره وسمعه بهذه الظلمات الثلاث.

والمقصود من هذا المثل بيان أن الكافر تراكت عليه أنواع الضلالات في الدنيا، فصار قلبه وبصره وسمعه في ظلمة شديدة كثيفة، لم يعد بعدها قادراً على تمييز طرق الصواب ومعرفة نور الحق. لذا قال تعالى: ﴿ظَلَمْتُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكَدُ لَوْ يَكَدُ يَرْنَهَا﴾ أي إن تلك الظلمات الثلاث ظلمات متراكمة مترادفة، بعضها يعلو بعضها الآخر، حتى إنه إذا مدَّ الإنسان يده، وهي أقرب شيء إليه، لم يقرب أن يراها، فضلاً عن أن يراها، ومعنى «لم يكد»: لم يقارب الوقوع، والذي لم يقارب الوقوع لم يقع.

﴿وَمَنْ لَوْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا لَمْ مِنْ نُورٍ﴾ أي من لم يهده الله ولم يوفقه إلى الهداية، فهو هالك جاهل خاسر، في ظلمة الباطل لا نور له، ولا هادي له، كقوله تعالى: ﴿مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ هَادٍ﴾ [الأعراف: ١٨٦/٧]. ﴿وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [الرعد: ٢٣/١٣] ، ﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم: ٢٧/١٤]. وهذا مقابل لما قال في مثل المؤمنين ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾.

فقه الحياة أو الأحكام:

تضمنت الآيات مثلين لأعمال الكفار فهي إما كسراب خادع في فلاة أو صحراء، وإما كظلمات، والمثل الأول كما اختار الرازي دال على خيبة الكافر في الآخرة، والثاني دال على كون أعمالهم في متاهات وضلالات

وظلمات يصعب اختراقها وتجاوزها، لكون قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم في ظلمة حالكة، يتخبط فيها، فلا يدري ما هو الصواب، وهو أيضاً جاهل لا يدري أنه لا يدري.

ويستفاد من الآيات أن شرع الله ونظامه هو النور الصحيح المرشد لخيري الدنيا والآخرة، وأما التشريع المخالف لشرع الله فهو كالسراب الخادع، والظلمات المتراكمة. وهذا كله في مجال العقيدة. أما في مجال التحضر الدنيوي فقد يكون الكافر مبدعاً فيها، متفوقاً في إدراك غوامض الحياة، مبتكراً وسائل التقدم والمدنية، ولكنه عن الآخرة والنجاة فيها غافل جاهل.

قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ أي من لم يجعل الله له ديناً فماله من دين، ومن لم يجعل الله له نوراً يمشي به يوم القيامة، لم يهتد إلى الجنة؛ كقوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ [الحديد: ٢٨/٥٧].

والسبب في إحباط أعمال الكافر وإهدارها: أنها لا تعتمد على أصل صحيح وهو الإيمان بالله تعالى، والله لا يقبل عملاً إلا من مؤمن معترف بالله وبصفاته، موحد له توحيداً تاماً كاملاً لتصح نية عمله.

والخلاصة: أن المثليين المذكورين في الآيتين هما تحذير وتنبية للكفار، فمن عقل كلام الله وتدبر فيه، صحح اعتقاده، فوصلح له عمله ويستقيم في الدنيا، ومن ظل مصراً على كفره، معرضاً عن التأمل في آيات ربه، لقي جزاءً عسيراً، وعقاباً أليماً، ولم ينفعه أي عمل صالح، ينجيه من عذاب الله يوم القيامة.

الأدلة الكونية على وجود الله وتوحيده

﴿أَلَمْ نَرِ أَنَّ اللَّهَ يُسْخِرُ لَمْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَقَتْ كُلُّ قَدِّ عِلْمٍ صِلَانَهُمْ وَتَسْبِيحَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ ﴿٤٣﴾ يُغْلِبُ اللَّهُ الْبَيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ 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 أَرْسَلْنَا آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾﴾

القراءات:

﴿يُؤَلِّفُ﴾:

وقرأ ورش، وحمة وقفاً (يُؤَلِّفُ).

﴿وَيُنْزِلُ﴾:

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو (ويُنْزِلُ).

﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ﴾:

وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف (والله خالق كل).

﴿مُبِينَاتٍ﴾:

تقدم في قراءات الآيات [النور ٢٤/٣٢-٣٤]

﴿صَرَطَ﴾:

وقرأ قنبل (سراط).

الإعراب:

﴿صَفَّنَتْ﴾ حال.

﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ﴾ «مِنْ» الأولى للابتداء؛ لأن السماء ابتداء الإنزال، والثانية: للتبويض؛ لأن البرد بعض الجبال التي في السماء، وهي مع المجرور في موضع المفعول، والثالثة: لبيان الجنس؛ لأن جنس تلك الجبال جنس البرد، وتقديره: فيها شيء من برد، وهو مرفوع بالظرف؛ لأن الظرف صفة الجبال.

﴿يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ﴾ من قرأ بفتح الياء تكون باء في ﴿بِالْأَبْصَرِ﴾ للتعدية، ومن قرأ بضم الياء كانت الباء زائدة.

البلاغة:

﴿فَيَصِيبُ بِهِ﴾ «وَيَصْرِفُهُ» بينهما طباق.

﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ استعارة، شبه تعاقب الليل والنهار بتقليب الأشياء المادية.

﴿يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ﴾ «لِأُولَى الْأَبْصَرِ» بينهما جناس تام؛ لأن المراد بالأولى العيون وبالثانية العقول والقلوب.

للفردات اللغوية:

﴿أَلَمْ تَرَ﴾ ألم تعلم علماً يشبه المشاهدة في اليقين والثقة بالوحي أو بالدليل. ﴿يُسَبِّحُ﴾ ينزه ويقُدِّس ذاته عن كل نقص، والصلاة من التسبيح.

﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ﴿مَنْ﴾: لتغليب العقلاء. ﴿وَالطَّيْرِ﴾ جمع طائر، وهو تخصيص لما فيها من الدليل الباهر على وجود الخالق وقدرته، يجعل الأشياء الثقيلة تقف في الجو. ﴿صَلَفَتْ﴾ باسطات أجنحتها في الهواء بعملية القبض والبسط. ﴿كُلُّ﴾ كل واحد مما ذكر، أو من الطير. ﴿قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ أي علم الله دعاءه وتزنيه اختياراً أو طبعاً. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ تعميم بعد تخصيص، أي إن الله عالم بكل شيء من أفعالهم ومجازيمهم عليها. وقوله: ﴿يَفْعَلُونَ﴾ فيه تغليب العقلاء.

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي الله مالك السماوات والأرض وما فيها من خزائن المطر والرزق والنبات، حاكم متصرف فيهما إيجاداً وإعداماً؛ لأنه الخالق لهما ولما فيهما من الذوات والصفات والأفعال. ﴿وَالِىُّ اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ أي وإليه المرجع والمآب.

﴿يُزَيِّجُ﴾ يسوق برفق وسهولة، ومنه البضاعة المزجاة يزجيهما كل أحد أي يزهد فيها بسهولة. ﴿ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ﴾ يضم بعضه إلى بعض، فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة. ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُمُ رُكَّامًا﴾ متراكماً بعضه فوق بعض. ﴿الْوَدْقَ﴾ المطر. ﴿مِنْ خِلَالِهِ﴾ من فتوقه ومخارجه التي حدثت بالتراكم، جمع خلل، كجبال وجبل. ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ من الغمام، وكل ما علاك فهو سماء. ﴿مِنْ جِبَالٍ فِيهَا﴾ من قطع عظام في السماء، وهو بدل بإعادة الجار. ﴿مِنْ بَرَدٍ﴾ بيان للجبال، ومفعول ﴿وَيُنَزِّلُ﴾ محذوف، أي ينزل مبتدئاً من السماء من جبال فيها من جنس البرد، مأخوذ من برَد برّداً، والمشهور أن الأبخرة إذا تصاعدت، ولم تحللها حرارة، فبلغت الطبقة الباردة من الهواء، وقوي البرد هناك، اجتمع وصار سحاباً، فإن لم يشتد البرد تقاطر مطراً، وإن اشتد البرد، فإن وصل إلى الأجزاء البخارية قبل اجتماعها نزل ثلجاً، وإلا نزل برّداً، وكل ذلك لا بد وأن يستند إلى إرادة الله الحكيم، وإليه أشار بقوله: ﴿فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ﴾ والضمير للبرد.

﴿يَكَادُّ بِقَرَبٍ﴾. ﴿سَنَا بَرْقِهِ﴾ ضوء البرق الذي في السحاب، والبرق: جمع برقة. ﴿يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ﴾ أي بأبصار الناظرين إليه من فرط الإضاءة، وذلك أقوى دليل على كمال القدرة من حيث توليد الضد من الضد، أي النار من البارد. ﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ بالمعاقبة بينهما، فيأتي بكل منهما بدل الآخر، أو بنقص أحدهما وزيادة الآخر، أو بتغير أحوالهما بالحر والبرد والظلمة والنور، أو بما يعم ذلك وهو الأولى. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ التقليل، وفيما تقدم ذكره. ﴿لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ للدلالة على وجود الصانع القديم، وكمال قدرته، وإحاطة علمه، ونفاذ مشيئته، وتزهره عن الحاجة، لمن يتأمل ذلك من أهل العقول والبصائر.

﴿دَائِبَةً﴾ حيوان يدب على الأرض، وتستعمل عرفاً للدواب ذوات الأربع. ﴿مِّن مَّاءٍ﴾ هو جزء مادته، أو ماء مخصوص وهو النطفة، تنزيلاً للغالب منزلة الكل؛ إذ من الحيوانات ما لا يتولد عن النطفة. ﴿فِيْنَهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ﴾ كالحيات والهوام من الحشرات، وإنما سمي الزحف مشياً بطريق الاستعارة أو المشاكلة. ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ﴾ كالإنسان والطير. ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ﴾ كالبهائم والأنعام، ويندرج فيه ما له أكثر من أربع كالعناكب، فإنها تعتمد في المشي على أربع. وتذكير الضمير في قوله: ﴿وَمِنْهُمْ﴾ والتعبير بمن لتغليب العقلاء، والتعبير بمن عن الأصناف ليوافق التفصيل الجملة. والترتيب في إيراد هذه المخلوقات لتقديم ما هو أدل على القدرة. ﴿يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ مما ذكر ومما لم يذكر، على اختلاف الصور في الأعضاء والهيئات والحركات والطباع والقوى والأفعال مع اتحاد العنصر بمقتضى مشيئته. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فيفعل ما يشاء.

الخاتمة:

بعد أن وصف الله تعالى ما استنارت به قلوب المؤمنين بالهداية، وما

أظلمت به قلوب الكافرين بالضلالة، أتبع ذلك بيان أدلة التوحيد والقدرة، فذكر منها أربعة: الأول - تسبيح المخلوقات، والثاني - إنزال الأمطار، والثالث - اختلاف الليل والنهار، والرابع - أنواع الحيوانات.

التفسير والبيان:

النوع الأول - تسبيح المخلوقات:

﴿الَّذِينَ يَسُبِّحُونَ اللَّهَ بِحَمْدِهِ يَذْكُرُونَ﴾ أي ألم تعلم بالدليل أيها النبي وكل مخاطب أن الله سبحانه ينزهه ويقُدِّسه كل من في السماوات والأرض من العقلاء وغيرهم من الملائكة والإنس والجن والجمادات، ومنها الطير الباسطات القابضات أجنحتها حال طيرانها في جو السماء لكيلا تسقط، تنزيهاً يدركه التأمل بعقله السليم؛ إذ تكوينها بخصائصها المفاوطة يدل بذاته على وجود الخالق لها.

والتنزيه يدل على اتصاف الخالق بجميع صفات الكمال، ويبطل قول الكفار الذين جعلوا الجمادات شركاء لله، ونسبوا إليه الولد، وهي من مخلوقاته وإيجاده. قال مجاهد وغيره: الصلاة للإنسان، والتسبيح لما سواه من الخلق.

وذكر الطير مع دخولها بما سبق لما فيها من دلالة خاصة على بديع الصنع الإلهي، وكمال القدرة الإلهية، ولطف التدبير لمبدعها؛ لأن وقوف الأشياء الثقيلة في الجو أثناء الطيران حجة واضحة على كمال قدرة الخالق المبدع.

والافتتاح بقوله ﴿الَّذِينَ يَسُبِّحُونَ اللَّهَ بِحَمْدِهِ يَذْكُرُونَ﴾ يشير إلى أن تسبيح الكائنات لله عز وجل أمر واضح يصل إلى حد العلم الذي لا شك فيه.

﴿كُلُّ شَيْءٍ عَالِمٌ بِمَا عَلَّمْنَاهُ وَسَبِّحُهُ بِالْحَمْدِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ أي كل واحد مما ذكر قد علم الله صلاته وتسبيحه، أي أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل.

والله عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه شيء من أفعالهم، سواء في حال الطاعة أو المعصية، ومجازيهم عليها.

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ (٢٤) أي إن الله تعالى مالك جميع ما في السماوات والأرض، وهو الحاكم المتصرف فيهما خَلْقًا وإِمَاتَةً، وهو الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ولا معقَّب لحكمه، وإليه وحده مصيرهم ومعادهم يوم القيامة، فيحكم فيه بما يشاء، ومجازي بما أراد، كقوله تعالى ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ [النجم: ٥٣/٣١] .

والخلاصة: إن عظمة الكون، وإبداع السماوات والأرض، وما بثَّ الله فيهما من كائنات حية وجامدة، وروعة ما نشاهده من تركيب الإنسان، وتنوع عالم الحيوان في البر والبحر والجو، وما يقوم به أضخم الحيوان وأصغره، وتفنن النحل في بناء البيوت وتكوين العسل، وحيل العناكب الضعيفة في اصطياد الحشرات، وعجائب أعمال الطيور، وتصرف الرب في المخلوقات إيجاداً وإعداماً، بدءاً وإعادة، كل ذلك دليل قاطع محسوس على وجود الإله الخالق المبدع، والرب الواحد المتصرف، الذي لا رب سواه، ولا معبود بحق غيره.

هذا أول دليل كوني على وجود الله وقدرته ووحدانيته، وهو شامل لعدة أدلة، كل دليل منها كافٍ وحده في تكوين القناعة، ويمكن تصنيف ما ذكر في الآيتين الأوليين في دليلين إجمالين: دليل العبودية في العالمين العلوي والسفلي، ودليل الملك المطلق ووحدة مصير الخلائق إلى الله تعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

وهذان دليلان آخران في الآيتين التاليتين على قدرة الله وتوحيده:

النوع الثاني - إنزال المطر:

﴿الرَّزَّازَ أَنَّ اللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا﴾ إلى قوله: ﴿يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ﴾ أي ألم تعلم أيها النبي وكل مخاطب كيفية تكوين المطر وإنزاله، إنه تعالى يسوق بقدرته السحاب أول ما ينشئه بعضه إلى بعض، بعد أن يتكون من بخار الماء الصاعد من البحار التي هي أربعة أخماس المعمورة، ثم يجمع ما تفرق من أجزائه في وحدة متضامة، ثم يجعل بعضه متراكماً فوق بعض، حتى يتكون منه سحاب عالٍ في طبقات الجو الباردة، ثم يسوق ذلك السحاب بالرياح اللواقح إلى المكان الذي يريد إنزال المطر فيه، ثم ينزل المطر من خلال السحاب، أي من نتوقه وشقوقه التي تتكون بين أجزائه.

وهكذا ينزل الله المطر من طبقات السحب المتكاثفة التي تشبه الجبال، كما ينزل الثلج والبرد بحسب نسبة تأثير البرودة في الأبخرة المتصاعدة. وكل ما علا الإنسان فهو سماء، فالسماء هي الغيم المرتفع على رؤوس الناس. وتكون الجبال كناية عن السحاب المشاهد الآن لكل راكب في الطائرة التي ترتفع عادة أكثر من ثلاثين ألف قدم في الجو فوق السحب البيضاء المتجمعة كالجبال الشاهقة^(١). ويرى مفسرون آخرون أن جبال البرد قائمة فعلاً في السماء، وينزل الله منها البرد، وهذا المعنى تؤيده بعض النظريات الحديثة التي تثبت أن في طبقات الجو ما يشبه الجبال مكونة من برد، وقد تنزل زيادة على ما يصعد من بخار البحار.

(١) قال بعض النحاة في قوله تعالى: ﴿وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِزَاجٌ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ﴾: ﴿مِزَاجٌ﴾ الأولى لا ابتداء الغاية، والثانية للتبعيض، والثالثة لبيان الجنس، كما قدمنا في الإعراب، وهذا إنفاضي على قول بعض المفسرين إلى أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد. وأما من جعل الجبال ههنا كناية عن السحاب، فإن ﴿مِزَاجٌ﴾ الثانية عند هذا لا ابتداء الغاية أيضاً، لكنها بدل من الأولى، والله أعلم (تفسير ابن كثير: ٢٩٧/٣).

وتتحكم إرادة الله وقدرته وتصريفه في كيفية إنزال المطر، فيصيب بما يُنزل من السماء من نوعي المطر والبرد من يشاء من عباده رحمة لهم، ويحجبه عمن يشاء، ويؤخر الغيث عمن يريد، إما نعمة وإما رحمة من إسقاط الثمار والأزهار وإتلاف الزروع والأشجار.

وأعجب من ذلك كله خلق الضد من الضد وهو النار من البارد، حتى ليكاد أو يقرب ضوء برق اصطدام الغيوم من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته وتراءته.

النوع الثالث - اختلاف الليل والنهار:

﴿يَقُلُّ اللَّهُ أَلْتَلَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝﴾ أي إن الله عز وجل يتصرف في الليل والنهار بزيادة أحدهما ونقص الآخر، وتغير أحوالهما بالحرارة والبرودة، وتعاقبهما بنظام ثابت دقيق، إن في ذلك لدليلاً على عظمته تعالى، وعظة لمن تأمل فيه من ذوي العقول، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكِ وَالْأَرْضِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝﴾ [آل عمران: ٣/ ١٩٠]، وقال النبي ﷺ - فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه - : «قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقرب الليل والنهار».

النوع الرابع - أنواع المخلوقات:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ بعد أن استدلل الله تعالى على وحدانيته وقدرته بعالم السماء والأرض وبالأثار العلوية، استدلل بأحوال الحيوانات على اختلاف أشكالها وألوانها وحركاتها وسكناتها ومهامتها، فذكر أنه سبحانه خلق كل أنواع الحيوانات التي تدب على الأرض من ماء واحد هو جزء مادتها وأساس تكوينها، أو هو النطفة التي

يحملها المني الحيواني الذي تلقح به بويضة الأنثى في منيها. وسبب تخصيص الماء بالذكر أنه أصل الخلقة الأول، ولأنه لا بقاء للحيوان بدونه، ولأن آثار التراب تبرز فيه.

وأنواع الحيوان كثيرة، فمنها من يمشي زحفاً على بطنه بانقباض عضلات البطن وانسائها كالحيات والأسماك وسائر الزواحف. وسمي زحفاً مشياً إشارة إلى كمال القدرة وتحقيقها هدف المشاة وهو الانتقال والحركة للبحث عن الرزق وتحقيق الغايات.

ومنها من يمشي على رجلين كالإنسان والطير.

ومنها من يمشي على أربع كالأنعام وسائر وحوش البر.

والله سبحانه يخلق بقدرته ما يشاء، وهذا تعبير إجمالي يدخل آلاف أنواع الحيوانات الأخرى من حشرات وغيرها مما يمشي على أكثر من أربع، وتختلف صوره وطبائعه وقواه.

إن الله قادر على خلق كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.

ثم ختم الله تعالى إيراد أدلة التوحيد ببيان جامع شامل يجمع تلك الأدلة فقال:

﴿لَقَدْ أُنزِلَتْ آيَاتٌ مُّبِينَاتٌ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥١﴾

أي أنزل الله في هذا القرآن آيات مفصلات واضحات دالة على وجود الخالق المدبر للكون، ومرشدة إلى طريق الحق والسداد بما فيها من حكم وأحكام وأمثال بينة محكمة، وأنه تعالى يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولى الأبواب والبصائر والوعي والعقل، ويرشد من يشاء إلى الطريق القويم الذي لا عوج فيه.

فقه الحياة أو الأحكام:

هذه دلائل التوحيد وإثبات الذات الإلهية، الدالة دلالة حسية على أن لتلك المصنوعات المتغيرة صانعاً قادراً على الكمال.

وأول هذه الأدلة أن جميع المخلوقات تسبح الله، أي تزههه عن جميع النقائص، وتصفه بصفات الجلال والكمال، والله عليم بتسبيحها وبدعائها وعبادتها، يعلم صلاة المصلي وتسبيح المسبح، ولا يخفى عليه طاعتهم وتسبيحهم.

والله تعالى مالك الملك في السماوات والأرض، وهو الحاكم المدبر المتصرف بجميع المخلوقات، وإليه مصير الخلائق يوم القيامة. وكل مملوك عبد لله، وكل محاسب ضعيف ذليل أمام القاضي.

وثاني الأدلة - إنزال المطر بكيفية عجيبة تبدأ بتصاعد أبخرة الماء وتحمل بقدرة الله إلى طبقات الجو العالية، وتتجمع حينئذ بها السحب والغيوم، وتقودها الرياح، وتلقحها وتؤثر فيها بالبرودة، ثم تتساقط الأمطار العذبة بعد أن كانت عند تبخرها من البحار مالحة، فتروي الأرض، وتحقق الخير، وتوفر الرزق، وتحيي جميع الكائنات الحية، فإن الرطوبة أهم عناصر الحياة، وهي الفارق المميز بين الشتاء والصيف.

وثالث الأدلة - تقلب الليل والنهار بالزيادة والنقص، والحرارة والبرودة، والتعاقب المستمر، ولكل من الليل والنهار طبيعة تناسب الإنسان، فالليل للراحة والهدوء، والنهار للحركة والكسب.

ورابع الأدلة - تنوع المخلوقات بأشكال شتى، وطبائع مختلفة، ومنافع متعددة، مع أن منشأها واحد وهو الماء، وتركيبها مختلف، ويخلق الله من الماء ما يشاء وما لا نعلم به إلى الآن، بالرغم من تعدد الاكتشافات العلمية؛ إذ

أول ما خلق الله من العالم الماء، ثم خلق منه كل شيء، وقدره الله فوق الحصر والعد، وأغرب من السمع والبصر.

وما أجل وأبدع ما ختمت به تلك الأدلة من قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا ءَايَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ﴾ فهي تشمل كل الأدلة والعبر، ومنها بيان القرآن العظيم الذي اشتمل على أدلة الإيمان والاعتقاد، وأحكام العبادات والتشريع، وأصول الفضائل والآداب والأخلاق. والله يهدي بتلك الأدلة من يريد إلى طريق الحق والصواب، والسداد والاستقامة، دون انحراف أو اعوجاج، فماذا بعد بيان الحق إلا الضلال؟!

البقاء على الضلال والنفاق بالرغم من البيان الشافي

﴿وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤٧) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ (٤٨) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْمَقُورُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِبِينَ (٤٩) أَفَى قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٥٠)

المفردات اللغوية:

﴿وَيَقُولُونَ﴾ أي المنافقون. ﴿ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ﴾ صدقنا بتوحيد الله وبالرسول محمد. ﴿وَأَطَعْنَا﴾ رضينا فيما حكما به. ﴿يَتَوَلَّى﴾ يعرض ويمتنع عن قبول حكمه. ﴿وَمَا أُولَئِكَ﴾ المعرضون. ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ الصادقي الإيمان التي توافق قلوبهم ألسنتهم.

﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ أي ليحكم بينهم النبي ﷺ، فإنه الحاكم الدنيوي ظاهراً، وذكر الله لتعظيمه والدلالة على أن حكمه في الحقيقة حكم الله. ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ أي فاجأ فريق بالإعراض عن المجيء إليك إذا كان الحق عليهم؛ لعلمهم بأنك لا تحكم لهم.

﴿وَلَنْ يَكُنْ لَهُمْ لُحَقٌ﴾ لهم الحكم لا عليهم ﴿إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ﴾ طائعين متقادين؛ لعلمهم بأنه يحكم لهم، وتقديم ﴿إِلَيْهِ﴾ للاختصاص. ﴿أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ كفر أو ميل إلى الظلم. ﴿أَرْبَابًا﴾ شكوا في نبوتك، فزالت ثقتهم بك. ﴿يَحِيفُ﴾ يجور ويظلم في الحكم. ﴿بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ أي لا، بل هم الذين يريدون ظلم الناس وإنكار حقوقهم بالإعراض عنك.

سبب الغزول:

قال المفسرون: هذه الآيات نزلت في بشر المنافق وخصمه اليهودي حين اختصاصهما في أرض، فجعل اليهودي يجره إلى رسول الله ﷺ ليحكم بينهما، وجعل المنافق يجره إلى كعب بن الأشرف، ويقول: إن محمداً يحيف علينا. وقد سبق بيان قصتهما في سورة النساء.

وأخرج ابن أبي حاتم من مرسل الحسن البصري قال: كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة، فدعي إلى النبي ﷺ، وهو محق، أذعن، وعلم أن النبي ﷺ سيقضي له بالحق، وإذا أراد أن يظلم، فدعي إلى النبي ﷺ أعرض، فقال: انطلق إلى فلان، فأنزل الله: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الآية.

وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في بشر المنافق، دعاه يهودي في خصومة بينهما إلى رسول الله ﷺ، ودعا هو اليهودي إلى كعب بن الأشرف، ثم تحاكما إلى رسول الله ﷺ، فحكم لليهودي؛ لأنه صاحب الحق، فلم يرض المنافق بقضائه ﷺ. وقال: نتحاكم إلى عمر رضي الله عنه، فلما ذهبوا إليه، قال له اليهودي: قضى لي النبي ﷺ، فلم يرض بقضائه، فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ قال: بلى، فقال: مكانكما حتى أخرج إليكما، فدخل رضي الله عنه بيته، وخرج بسيفه، فضرب به عنق المنافق حتى برد، وقال: هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله ﷺ^(١).

(١) وهذا الحكم حق وعدل؛ لأنهم في الواقع كفار استباحوا معارضة النبي ﷺ في أحكامه، وشتهروا بحكمه، وأحدثوا البلبلة والاضطراب في عدله ونبوته، وكل ذلك يختلف عن الكافر العادي.

الناسية:

بعد بيان أدلة التوحيد، ذم الله تعالى قوماً وهم المنافقون اعترفوا بالدين بالاستسهم، ولكنهم لم يقبلوه بقلوبهم، فيقولون: ﴿ءَاْمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ﴾ ثم يفعلون نقيض ذلك.

التفسير والبيان:

هذه صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يظنون، فقال تعالى: ﴿وَقَالُوا ءَاْمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤٧) أي ويقول المنافقون أمام الناس: صدقنا بالله رباً وبمحمد ﷺ رسولاً، وأطعنا الله فيما قضى، والرسول ﷺ فيما حكم به، ثم يعرض فريق منهم عن قبول حكمه، فيخالفون أقوالهم بأعمالهم، ويقولون ما لا يفعلون، ويرجعون بعدئذ إلى الباقيين منهم، فيظهرون الرجوع عما أعلنوه، والحقيقة أن أولئك المنافقين ليسوا بالفعل من أهل الإيمان، وإنما مردوا على النفاق.

وهذا دليل واضح على أن الإيمان لا يكون بالقول، إذ لو كان به، لما صح أن ينفي عنهم كونهم مؤمنين. ومن مظاهر نفاقهم وذبذبتهم:

﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ (٤٨) أي وإذا طلبوا إلى تحكيم كتاب الله واتباع هدايته، وإلى الرسول ﷺ ليحكم بينهم في خصوماتهم، أعرضوا عن قبول حكم الله ورسوله ﷺ، واستكبروا عن اتباع حكمه. وهذا ترك للرضا بحكم الرسول ﷺ، كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَاْمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ صَلَاةً بَعِيداً﴾ (٤٩) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً﴾ (٥٠) [النساء: ٤/ ٦١-٦٠].

وفي الآية دلالة على أن حكم الرسول ﷺ هو حكم الله القائم على الحق والعدل.

﴿وَلَنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ﴾ (٩) أي إذا كان الحكم في صالحهم جاؤوا إليه سامعين مطيعين؛ لعلمهم بأنه لا يحكم إلا بالحق. وهذا دليل واضح على انتهازيتهم وإرادتهم النفع المعجل، فهم يعرضون عن حكم النبي ﷺ متى عرفوا الحق غيرهم أو شكوا، فأما إذا عرفوه لأنفسهم أسرعوا إلى قبول الحكم النبوي والرضا به.

ثم حلل القرآن الكريم نفسياتهم فقال تعالى:

﴿أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ﴾ (١) أي إن ترددهم وذبذبتهم بين قبول حكم النبي ﷺ تارة والإعراض عنه تارة أخرى لأحد الأسباب التالية: وهي إما أنهم مرضى القلوب بالكفر والنفاق، والمرض ملازم لهم، وإما أنهم شكوا في الدين وفي نبوته ﷺ، وإما أنهم يخافون أن يجور الله تعالى ورسوله ﷺ عليهم في الحكم.

وأياً كان هو السبب فهو كفر محض، والله عليم بكل منهم وبصفاتهم. لذا قال تعالى: ﴿بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ أي بل هم الظالمون الفاجرون، يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم، لا أنهم يخافون أن يحيف الرسول ﷺ عليهم؛ لمعرفتهم بأمانته وعدله في حكمه وصونه عن الجور.

فقه الحياة أو الأحكام:

الإيمان بالمبدأ أو الاعتقاد لا يعرف إلا واجهة واحدة هي واجهة الصراحة

(١) كلمة أم للاستفهام، وهو غير جائز على الله تعالى، والمراد به الإخبار عنهم، كقول جرير: أستم خير من ركب المطايا وأنسى العالمين بطون راح ومعناه إثبات أنهم كذلك، ولو كان الاستفهام على حقيقته لكان ذماً لهم، وإنما أتى بالاستفهام في الآية لأنه أبلغ في التوبيخ والذم.

في القول، والحزم والجزم بالعقيدة، ومطابقة القول العمل. أما أولئك المنافقون في صدر الإسلام وفي كل عصر الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، فهم كفرة جنباء يطعنون في الإسلام من الخلف، ويريدون في الواقع هدمه، والتنصل من أحكامه وقواعده.

وهذه صورة مخزية لهم عرضها القرآن الكريم، تراهم إذا أحسوا بأن الحق في جانبهم قبلوا بحكم النبي ﷺ؛ لأنه كما أثبت الواقع لا يحكم إلا بالحق. وإن عرفوا الحق مع غيرهم وأرادوا جحوده، طلبوا التحاكم إلى غير هذا النبي من أعدائه الذين يحكمون بأهوائهم.

ففي قلوبهم مرض الكفر والنفاق، والشك والريب في نبوة النبي ﷺ وعدله، وهم في الواقع الظالمون، أي المعاندون الكافرون الذين يريدون جحود الحقوق؛ لإعراضهم عن حكم الله تعالى، وليس هناك أدنى جور في حكم الله والرسول.

هذه عادة الذين يتاجرون بالإسلام وتملق أهله ما دامت لهم مصلحة، فإن زالت المصلحة أو تغيرت ابتعدوا عن الإسلام وركبه.

وهذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم؛ لأن الله سبحانه ذم من دُعي إلى رسوله ﷺ ليحكم بينه وبين خصمه بأقبح الذم، فقال: ﴿أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾. فواجب على كل من دُعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب، ما لم يعلم أن الحاكم فاسق، أو عداوة بينه وبين المدعي أو المدعى عليه.

ومن المعلوم أن القضاء يكون للمسلمين في الحكم بين المعاهد والمسلم، ولا حق لأهل الذمة فيه. أما القضاء بين الذميين فذلك راجع إليهما، فإن تراضيا وجاء قاضي الإسلام، فإن شاء حكم، وإن شاء أعرض.

الطاعة والامتثال عند المؤمنين

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَنْ أُمرَهُمْ لِيُخْرِجَنَّ قُلَّ لَا نُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾﴾

الإعراب:

﴿وَيَتَّقْهُ﴾ بكسر القاف على الأصل، وقرئ بسكونها على التخفيف، مثل كيف وكثف.

﴿طَاعَةً مَعْرُوفَةً﴾ «طَاعَةً» خبر مبتدأ محذوف، تقديره: أمرنا طاعة، أو مبتدأ محذوف الخبر، أي طاعة معروفة أمثل من غيرها.

البلاغة:

﴿جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ استعارة، شبه الأيمان المبالغ فيها والمؤكدَة بمن يجهد نفسه في أمر شاق لا يستطيعه.

﴿عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ﴾ مشاكلة، أي عليه التبليغ، وعليكم إثم التكذيب.

المفردات اللغوية:

﴿إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي دعوا إلى حكم الله تعالى والرسول ﷺ ﴿أَنْ﴾

يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا» أي القول اللائق بهم أن يعلنوا الإطاعة بالإجابة ﴿الْمُفْلِحُونَ﴾ الناجون ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ فيما يأمرانه، أو في الفرائض والسنن ﴿وَيَخْشِ اللَّهَ﴾ أي يخف الله على ما صدر عنه من الذنوب في الماضي. ﴿وَيَتَّقَهُ﴾ بأن يطيعه فيما بقي من عمره ﴿الْفَائِزُونَ﴾ بالنعيم المقيم في جنان الله.

﴿جَهَدَ أَيْمَانَهُمْ﴾ قدر طاقتهم وأقصى غاية الإيمان ﴿لَنْ أَمَرْتَهُمْ﴾ بالجهاد أو الخروج عن ديارهم وأموالهم ﴿لِيَخْرُجُنَّ﴾ جواب أقسموا، على الحكاية أي قائلين: لنخرجن ﴿قُلْ لَا تُقْسِمُوا﴾ على الكذب ﴿طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ﴾ أي المطلوب منكم طاعة معروفة، لا اليمين والطاعة النفاقية المنكرة ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ مطلع على أعمالكم فلا يخفى عليه سرائركم ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ أمر بتبليغ ما خاطبهم الله به، على الحكاية، مبالغة في تبيكيتهم ﴿تَوَلَّوْا﴾ أي تولوا وتعرضوا ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ﴾ أي على محمد ﷺ ما حُمِّل من مهمة التبليغ، وعليكم ما حملتم من الامتثال والطاعة ووزر التكذيب ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ﴾ في حكمه ﴿تَهْتَدُوا﴾ إلى الحق ﴿أَلْبَلَغُ الْعُمُيْتُ﴾ التبليغ الموضح لما كلفتم به.

للناسبة:

جرياً على عادة الله تعالى في إتباع ذكر الحق المبطل، والتنبيه على ما ينبغي بعد إنكاره مالا ينبغي، فبعد حكاية قول المنافقين وفعلهم ويقائهم على النفاق ونفي الإيمان الحق، ذكر الله تعالى ما هو شأن أهل الإيمان في الطاعة والامتثال، وصفات المؤمن الكامل وما يجب أن يسلكه المؤمنون.

التفسير والبيان:

هذه صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله، الممثلين لكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، فقال تعالى:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي إن شأن المؤمنين الصادقي الإيمان وعادتهم أنهم إذا طلبهم أحد إلى حكم الله ورسوله في خصوماتهم أن يقولوا: سمعاً وطاعة، لذا وصفهم تعالى بالفلاح، فأولئك هم الفائزون بنيل المطلوب، والسلامة من المrehوب، والنجاة من المخوف.

والسمع والطاعة هو محور الميثاق الأول مع المسلمين الأوائل، ففي بيعة العقبة الأولى بايع رسول الله ﷺ اثني عشر رجلاً من الأنصار على السمع والطاعة في المعروف، كما روى عبادة بن الصامت. وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي نجیح العرياض بن سارية أن رسول الله ﷺ وعظ الصحابة فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة..» وأوصى عبادة بن الصامت ابن أخيه جنادة بن أبي أمية لما حضره الموت فقال: ألا أنبئك بماذا عليك وبماذا لك؟ قال: بلى، قال: فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وعليك أن تقيم لسانك بالعدل، وألا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمرك بمعصية الله بواحاً، فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله، فاتبع كتاب الله. وقال أبو الدرداء: لا إسلام إلا بطاعة الله، ولا خير إلا في جماعة، والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة.

ثم أبان الله تعالى أن كل طاعة لله ورسوله محقة الفوز، فقال:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ أي ومن يطع الله ورسوله فيما أمراه به، وترك ما نهاه عنه، وخاف الله فيما مضى من ذنوبه، واتقاه فيما يستقبل من أيامه، فأولئك هم الذين فازوا بكل خير، وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة.

ثم قارن الله تعالى موقف هؤلاء بموقف أولئك المنافقين، وهم كثيرون في كل زمان، فعاد إلى كشف موقفهم من الطاعة بعد بيان كراهيتهم لحكم رسول الله ﷺ فقال:

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أُمِّرْتُمْ لَيَخْرُجُنَّ﴾ أي كان أهل التفاق يحلفون للرسول ﷺ مغلطين الأيمان، مبالغين فيها إلى غايتها: لئن أُمِّرْتُمْ بالجهاد والخروج مع المجاهدين، ليخرجن كما طلبت، فقالوا: والله لئن أُمِّرْتُمْ أن نخرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجنا، وإن أُمِّرْتُمْ بالجهاد جاهدنا.

فرد الله تعالى عليهم مينا أكاذيبهم بقوله:

﴿قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَّعْرُوفَةً﴾ قل يا محمد لهم: لا تحلفوا، فإن المطلوب منكم طاعة معروفة، صدق باللسان، وتصديق بالقلب والأفعال. وقيل: معناه طاعتكم طاعة معروفة لنا، فهي مجرد طاعة باللسان فحسب من غير تصديق قلبي، وقول لا فعل معه، وكلما حلفتكم كذبتهم، كما قال تعالى: ﴿يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِيرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرَضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ (التوبة: ٩٦/٩) وقال سبحانه: ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ (المجادلة: ١٦/٥٨).

وهذا نهي عن القسم القبيح الكاذب؛ إذ لو كان قسمهم كما يجب لم يجر النهي عنه، فتبين أن قسمهم كان لنفاقهم وأن باطنهم خلاف ظاهرهم.

﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي أن الله مطلع على أعمالكم الظاهرة والباطنة، خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصي، يعلم بأيمانكم الكاذبة وبكل ما في ضمائر عباده من الكفر والتفاق وخداع المؤمنين، فيجازيكم على كل عمل سيئ. وهذا تهديد ووعد.

ثم رغبهم الله ورهبهم فقال:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ قل لهم أيها الرسول: اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله، وهذا دليل على أنهم لم يطيعوا مافيهما.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ﴾ أي فإن تولوا عنه

وتتركوا ما جاءكم أو إن تولوا عن طاعة الله وطاعة رسوله، فإن الذي عليه أي الرسول إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، وعليكم بقبول ذلك وبطاعته فيما أمر، وتعظيمه، فما حملتم هو الطاعة.

﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلُغُ أَلْبَلُغُ الْمُبِينِ﴾ أي وإن طيعوا هذا الرسول فيما أمركم به ونهاكم عنه، تهتدوا إلى الحق؛ لأنه يدعو إلى صراط مستقيم، وما على الرسول إلا التبليغ البين والواضح والموضح لما تحتاجون إليه، كقوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ [الرعد: ١٣/٤٠] وقوله سبحانه: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۚ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ [الغاشية: ٢١-٢٢] .

فقه الحياة أو الاحكام:

قارن الله تعالى في هذه الآيات بين المؤمنين والمنافقين في شأن الطاعة: طاعة الله تعالى والرسول ﷺ في الأمر والنهي، فإن المؤمنين الصادقين، وهم عند نزول الآيات المهاجرون والأنصار، كانوا إذا دعوا إلى كتاب الله تعالى وحكم رسوله ﷺ، قالوا: سمعاً وطاعة، دون تمهل ولا تردد.

وهم في هذا القول لم يخسروا، وإنما حققوا لأنفسهم الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، فمن يطيع أوامر الله تعالى ويلتزم بحكم رسول الله ﷺ وأمره، ويخف عذاب الله على ذنوبه الماضية، ويتق الله في مستقبل عمره، فهو من الفائزين بكل خير، البعيدين عن كل شر.

ذكر أسلم أن عمر رضي الله عنه بينما هو قائم في مسجد النبي ﷺ، وإذا رجل من دهاقين الروم قائم على رأسه، وهو يقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، فقال له عمر: ما شأنك؟ قال: أسلمتُ لله، قال: هل لهذا سبب؟ قال: نعم! إني قرأت التوراة والزبور والإنجيل وكثيراً من كتب الأنبياء، فسمعت أسيراً يقرأ آية من القرآن جمع فيها كل ما في

الكتب المتقدمة، فعلمت أنه من عند الله، فأسلمت، قال: ماهذه الآية؟ قال: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ﴾ في الفرائض ﴿وَرَسُولَهُ﴾ في السنن ﴿وَيَحْشَ اللَّهَ﴾ فيما مضى من عمره ﴿وَيَتَّقِهِ﴾ فيما بقي من عمره ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ والفائز: من نجا من النار، وأدخل الجنة. فقال عمر: قال النبي ﷺ فيما رواه البيهقي: «أوتيتُ جوامع الكلم».

وأما المنافقون فيقسمون بالله تعالى أغلظ الأيمان، وطاقة ما قدرُوا أن يحلفوا على أنهم يجاهدون مع النبي ﷺ في المستقبل ويطيعونه فيما أمر، ولكن أيمانهم كاذبة، لذا نهاهم الله تعالى عن هذا القسم القبيح الكاذب، وأمرهم بالطاعة المعروفة المعتادة لدى المؤمنين، وهي النابعة من إخلاص القلب، ولا حاجة بعدئذ إلى اليمين، فإن الله خير بما يعملون من الطاعة بالقول، والمخالفة بالفعل.

ثم أكد الله تعالى الأمر بطاعة أوامر الله تعالى وحكم الرسول ﷺ بإخلاص لا نفاق فيه، فإن تولوا عن الطاعة، فما على النبي ﷺ إلا تبليغ الرسالة، وما عليهم إلا الطاعة له، فإن أطاعوه اهتدوا إلى الحق، فجعل الالتهاء مقروناً بطاعته، ثم أكد أنه ما على الرسول ﷺ إلا التبليغ الواضح الذي لا شائبة فيه لكل ما كلف فيه الناس، فهو لا يحمل أحداً على الإيمان الحق، ولا يكره إنساناً على الدين القويم.

قال بعض السلف: من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة لقوله تعالى: ﴿وَأِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾.

أصول دولة الإيمان

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَهُمُ النَّارُ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾﴾

القراءات:

﴿وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ﴾:

وقرأ ابن كثير (ولَيُبَدِّلَنَّهُمْ).

﴿لَا تَحْسَبَنَّ﴾: قرئ:

١- (لَا تَحْسَبَنَّ) وهي قراءة ابن عامر، وحمة.

٢- (لَا تَحْسَبَنَّ) وهي قراءة عاصم.

٣- (لَا تَحْسَبَنَّ) وهي قراءة الباقيين.

﴿وَمَا أُوْنَهُمْ﴾:

وقرأ السوسي، وحمة وقفاً (وماواهم).

﴿وَلَيْئَسَ﴾:

وقرأ ورش، والسوسي، وحمة وقفاً (وليس).

الإعراب:

﴿وَعَدَ﴾: وعد في الأصل يتعدى إلى مفعولين، ويجوز الاختصار على أحدهما، ولهذا اقتصر في هذه الآية على مفعول واحد، وفسر العدة بقوله: ﴿لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ﴾. وهو جواب قسم مضمّر تقديره: وعدهم الله وأقسم ليستخلفنهم.

﴿يَعْبُدُونَنِي﴾ جملة فعلية في موضع نصب على الحال من ﴿الَّذِينَ﴾ أو استئناف كلام جديد.

﴿لَا يُشْرِكُونَ﴾ حال من واو ﴿يَعْبُدُونَنِي﴾.

البلاغة:

﴿مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ طباق بين الخوف والأمن.

المفردات اللغوية:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ خطاب للرسول ﷺ والأمة ﴿لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ ليجعلنهم خلفاء متصرفين في الأرض تصرف الملوك في ممالكهم ﴿كَمَا أَسْتَخْلَفَ﴾ مبني للمعلوم، وقرئ مبنياً للمجهول ﴿الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من بني إسرائيل في مصر وفلسطين بدلاً عن الحابرة: فرعون وأمثاله ﴿وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ﴾ وهو الإسلام بالتقوية والثبوت وإظهاره على جميع الأديان، فالتمكين: هو جعل هذا الدين ممكناً في الأرض بثبوت قواعده وإعزاز جانبه ﴿وَلِيُذِلَّنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ أي ليجعلنهم بعد الخوف من الكفار في حالة أمن وسلام، وقد أنجز الله وعده لهم بما ذكر، فكان رسول الله ﷺ وأصحابه في مكة عشر سنين خائفين، ثم هاجروا إلى المدينة، وبقوا مستنفرين في السلاح صباح مساء، حتى أنجز الله وعده، فغلبهم على العرب كلهم، وفتح لهم بلاد الشرق والغرب. وفيه دليل

على صحة النبوة بالإخبار عن الغيب على ما هو به، وعلى صحة خلافة الراشدين.

﴿يَعْبُدُونِي﴾ حال من ﴿الَّذِينَ﴾ لتقييد الوعد بالثبات على التوحيد، أو استئناف بيان المقتضي للاستخلاف والأمن ﴿لَا يَنْزِعُوكَ مِنْ شَيْئًا﴾ حال من واو ﴿يَعْبُدُونِي﴾ أي يعبدوني غير مشركين ﴿وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أي ومن ارتد، أو كفر هذه النعمة بعد الوعد أو حصول الخلافة ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ الكاملون في فسقهم حيث ارتدوا بعد وضوح مثل هذه الآيات، أو كفروا تلك النعمة العظيمة. وأول من كفر به قتل عثمان رضي الله عنه، فصاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخواناً.

﴿وَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ﴾ معطوف على قوله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ والفاصل وإن طال وعد على المأمور به، فيكون تكراراً للأمر بطاعة الرسول ﷺ لتأكيد وجوبها، وتعليق الرحمة بها، أي بالطاعة ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ أي راجين الرحمة.

﴿لَا تَحْزَنْ﴾ الخطاب للرسول ﴿مُعْجِزَاتِكَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي لا تلحقهم قدرة الله على الإهلاك، بأن يفوتوا منها، أي لا تحسبن يا محمد الكفار معجزين الله عن إدراكهم وإهلاكهم في الأرض ﴿وَمَا أَوْلَاهُمْ النَّارُ﴾ ومرجعهم النار، وذلك معطوف من حيث المعنى على قوله: ﴿لَا تَحْزَنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزَاتِكَ﴾ كأنه قيل: الذين كفروا لا يفوتون الله وماؤاهم النار، والمراد بهم: المقسمون جهد أيمانهم. ﴿وَلَيْسَ الْمَصِيرُ﴾ المرجع هي، أو المأوى الذي يصيرون إليه. **سبب النزول:**

أخرج الحاكم وصححه، والطبراني عن أبي بن كعب قال: لما قدم رسول الله ﷺ وأصحابه المدينة، وأوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح، ولا يصبحون إلا فيه، فقالوا: ترون أنا نعيش حتى نبني آمين مطمئنين، لا نخاف إلا الله، فنزلت: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾ الآية.

وأخرج ابن أبي حاتم عن البراء بن عازب قال: فينا نزلت هذه الآية، ونحن في خوف شديد.

المناسبة:

بعد الكلام عن الطاعة وثمرتها: وهي أن من أطاع الرسول ﷺ فقد اهتدى إلى الحق وفاز بالجنة، وعد الله سبحانه بتمكين المؤمنين الطائعين في خلافة الأرض، وتأيدهم بالنصر والإعزاز، وإظهار دينهم على الدين كله، وتبديلهم من بعد خوفهم من العدو أمناء، فيعبدون الله آمنين لا يشركون به شيئاً ولا يخافون. ثم أمرهم بالصلاة والزكاة شكراً لتلك النعم، وطمأنهم بتحقيق الوعد السابق بإهلاك الكافرين وزججهم في نار جهنم.

التفسير والبيان:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ أي وعد الله الذين تحقق فيهم وصفان معاً هما الإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح الطيب الذي يقرب من الله تعالى ويرضيه بأن يجعل أمة النبي ﷺ خلفاء الأرض، أي أئمة الناس، والولاية عليهم، وبهم تصلح البلاد، كما استخلف داود وسليمان عليهما السلام على الأرض، وكما فعل بني إسرائيل حين أورثهم مصر والشام بعد إهلاك الجبابرة. وقوله ﴿مِنكُمْ﴾ من للبيان كالتي في آخر سورة الفتح: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ٢٩/٤٨].

وبما أن وعد الله صادق ومنجز، كما قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ أَلْيَعَادَ﴾ [الزمر: ٢٠/٣٩] فقد أنجز الله وعده، وأظهر المسلمين على جزيرة العرب، وافتتحوا بعدئذ بلاد المشرق والمغرب، ومزقوا ملوك الأكاسرة (حكام فارس) وملكوا خزائنهم، وفتحوا بلاد القياصرة (بلاد الروم)

واستولوا على الدنيا، وظلت دولة الإسلام قوية منيعة في ظل خلافات متعاقبة: الخلافة الراشدية، ثم الخلافة الأموية في الشام والأندلس، ثم الخلافة العباسية، ثم الخلافة العثمانية إلى انتهاء الربع الأول من القرن العشرين (١٩٢٤) حيث ألغى أتاتورك الخلافة.

ففي عهده ﷺ فتحت مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن كلها. وأخذت الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهاداه هرقل ملك الروم، والمقوقس عظيم القبط في مصر، والنجاشي ملك الحبشة، وملك عُمان.

وفي عهد الخلفاء الراشدين افتتحت بلاد كثيرة في الشرق والغرب وهي أكثر بلاد فارس والروم في العراق والشام ومصر وبعض بلاد شمال إفريقيا، وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز وقتل كثير من الترك.

وفي العهد الأموي استمرت الفتوح الواسعة حتى شملت بلاد الأندلس والهند.

واستقر الحكم الإسلامي في العهد العباسي في مختلف أجزاء بلاد الإسلام.

وفي عهد الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى بلاد الأندلس، وقبرص والقسطنطينية، وبلاد القبروان وسبته مما يلي المحيط الأطلسي، وامتد الفتح إلى أقصى بلاد الصين.

وصدق قول الرسول ﷺ في صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد: «إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيلغ ملك أمتي ما زوى لي منها».

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُتَضَاعِفُونَ فِي الْأَرْضِ

تَخَافُونَ أَنْ يَنْخَظَفَكُمْ النَّاسُ فَخَاوَنَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِبَصَرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢١﴾ [الأنفال: ٢٦/٨] ، وقوله سبحانه: ﴿وَيُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَفْضَعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٥﴾ وَنُكَلِّمَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَرَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٦﴾﴾ [الفصص: ٢٨/٥-٦] .

﴿وَلِيُكَلِّمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ارْتَضَىٰ لَهُمْ﴾ أي وليجعلن دين الإسلام مكيناً ثابتاً في الأرض، عزيزاً قوياً منيعاً، مرهوب الجانب في نظر أعدائه، منصوراً على ملة الكفر.

﴿وَلِيُبَيِّنَنَّ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ أي وليغيرن حالهم من الخوف إلى الأمن. قال رسول الله ﷺ لعدي بن حاتم حين وفد عليه: «أتعرف الحيرة؟» قال: لم أعرفها، ولكن قد سمعت بها، قال: «فوالذي نفسي بيده لئتمنَّ الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة - المرأة في الهودج - من الحيرة، حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولتفتح كنوز كسرى بن هرمز» قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «نعم، كسرى بن هرمز، وليذلنَّ المال حتى لا يقبله أحد».

قال عدي بن حاتم: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة، فتطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة؛ لأن رسول الله ﷺ قد قالها.

وتحققت الثالثة في عهد الخليفة الراشد العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى.

وأخرج الإمام أحمد عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «بشر هذه الأمة بالسنا والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، لم يكن له في الآخرة نصيب».

ثم بين حال هذه الأمة أثناء تمكنها في الأرض أو علة تمكنها في الأرض فقال:

﴿يَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكْ بِي شَيْئًا﴾^(١) أي إن هذه الأمة تعبد الله وحده لا شريك له، ولا يتغيرون من عبادة الله تعالى إلى الشرك، ووعدهم الله ذلك في حال عبادتهم وإخلاصهم. روى الإمام أحمد والشيخان عن معاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ قال له: «حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله ألا يعذبهم».

﴿وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ أي ومن ارتد أو كفر النعمة، كقوله تعالى: ﴿فَكَفَرْتَ بِاتِّعَامِ اللَّهِ﴾ [النحل: ١٦/١١٢] ، أو خرج عن طاعة ربه وأمره، فأولئك هم الكاملون في فسقهم حيث كفروا تلك النعمة العظيمة، وتناسوا فضل الله عليهم، وهذا ربما يصدر من بعض الأمة بدليل حديث الصحيحين وغيرهما من الأئمة: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة».

وبعد الأمر بطاعة الله تعالى وطاعة الرسول ﷺ أمر الله تعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة شكراً للنعمة، وإحساناً إلى عباد الله الفقراء، مكرراً للتأكيد الأمر بطاعة الرسول ﷺ، فقال:

﴿وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾^(٢) أي وأدوا الصلاة في أوقاتها تامة الأركان والشروط، واعبدوا الله وحده لا شريك له، وأعطوا الزكاة المفروضة عليكم؛ لما فيها من الإحسان إلى الضعفاء والفقراء، وأطيعوا رسول الله ﷺ فيما أمركم به أو نهاكم عنه أو زجركم

(١) يعبدونني كما تقدم: هو في موضع الحال، أي في حال عبادتهم الله بالإخلاص، ويموز أن يكون استئنافاً على طريق الثناء عليهم.

عنه، لعل الله يرحمكم بذلك، وينجيكم من عذاب أليم. ولا شك أن من فعل هذا سيرحه الله، كما قال: ﴿أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٧١/٩].

وأما المنتكرون لطاعة الله تعالى ورسوله ﷺ فهم كما قال تعالى:

﴿لَا تَحْصِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَهُمُ النَّارُ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ﴾ (٥٧) أي لا تظن أيها الرسول أن الذين خالفوك وكذبوك وكفروا برسالتك يعجزون الله ويفرون من سلطانه إذا أراد إهلاكهم، بل الله قادر عليهم، وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب في الدنيا بألوان مختلفة فردية كالمرض والهم والقلق والانتحار، أو جماعية كالقتل في الحروب والزلازل والبراكين والحرق والغرق، ومأواهم في الآخرة نار جهنم، وبئس المآل مآل الكافرين، وبئس المرجع والقرار والمهاد. ومعجزين: معناه فائتين، والمصير: المرجع، كما بيّنا.

فقه الحياة أو الأحكام:

هذه هي أصول دولة الإيمان، تنبئ عن قواعد ومبادئ أهمها الجمع بين الإيمان والعمل الصالح، وثمرتها أولاً - إنجاز وعد الله بالعزة والسيادة في الأرض في الدنيا، ونصرة الإسلام على الكفر، وتمكين هذا الدين المرتضى وهو دين الإسلام في الأرض، أي تثبيته وتوطيده وتأمينه وتأمين أهله وإزالة الخوف الذي كانوا عليه، وثانياً - الظفر برحمة الله في الآخرة.

ودلت الآيات على ما يلي^(١):

١ - إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأنه متكلم؛ لأن الوعد نوع من أنواع الكلام، ومن وصف بالنوع وصف بالجنس.

٢ - الله تعالى حي قادر على جميع الممكنات؛ لأنه قال: ﴿يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي

(١) انظر تفسير الرازي: ٢٤/٢٤

الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴿٢٤﴾ وقد فعل ذلك كما بيّنا في التفسير السابق، وصدور هذه الأشياء لا يصح إلا من القادر على كل المقدورات.

٣ - الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده؛ لقوله: ﴿يَعْبُدُونِي﴾.

٤ - إنه سبحانه منزّه عن الشريك؛ لقوله: ﴿لَا يَشْرِكُوكَ فِي شَيْئًا﴾ وذلك يدل على نفي الإله الآخر، وعلى أنه لا يجوز عبادة غير الله تعالى، سواء كان كوكباً كما يقول الصابئة، أو صنماً كما يقول عبدة الأوثان.

٥ - صحة نبوة محمد ﷺ؛ لأنه أخبر عن الغيب في قوله تعالى: ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية، وقد تحقق الخبر المعجز، فدل على صدق الخبر وهو محمد ﷺ.

٦ - العمل الصالح خارج عن مسمى الإيمان.

٧ - إثبات خلافة الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، فالآية ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ أوضح دليل وأبين؛ لأنهم المستخلفون الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين وعدهم الله بالاستخلاف بعد النبي ﷺ، والاستخلاف: الإمامة فقط، وأما الذين من قبلهم فهم الخلفاء إما بالنبوة وإما بالإمامة والخلافة.

ولكن لا تختص الخلافة بهم، بل تشمل غيرهم ممن استخلفوا على المسلمين.

٨ - إن من أتم النعم على الصحابة وتابعيهم بعد نصرته الإسلام هو تبديل خوفهم أمناً، كما وعد تعالى، وأكد رسول الله ﷺ لما قال أصحابه: أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال ﷺ: «لا تلبثون إلا قليلاً حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم مُحْتَبِئاً، ليس عليه حديدة» وقال ﷺ فيما أخرجه مسلم في صحيحه: «والله لَيُتِمَّنَّ الله هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء

إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون»
فالآية معجزة النبوة؛ لأنها إخبار عما سيكون، فكان، كما بينا.

٩ - إن أساس العمل الإسلامي عبادة الله بالإخلاص، دون أن يشوبها
شرك ظاهر أو خفي وهو الرياء.

١٠ - المراد بالكفران في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ في رأي
أكثر المفسرين كفران النعمة؛ لأنه قال تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ أما
الكافر الحقيقي فهو فاسق بعد هذا الإنعام وقبله.

١١ - إن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة أوامر الرسول ﷺ واجتناب
نواهيه سبب للرحمة الشاملة من الله تعالى.

١٢ - لن يعجز الله هرباً في الأرض أحد من الكفار، وإنما قدرة الله تطولهم
في أي مكان، وهم المقهورون، ومأواهم النار. قال صاحب الكشاف: النظم
في قوله تعالى: ﴿وَمَا أُولَئِكَ إِلَّا فِي غَمٍّ﴾ لا يحتمل أن يكون متصلاً بقوله: ﴿لَا
تَحْسَبَنَّ﴾ لأن ذلك نفي، وهذا إيجاب، فهو إذن معطوف بالواو على مضمرة
قبله تقديره: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، بل هم مقهورون،
ومأواهم النار.

الحكم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر حالات الاستئذان في داخل الأسرة وتخفيف الثياب الظاهرة عن العجائز

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوَرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَفُوتٌ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾﴾

القراءات:

﴿ثَلَاثُ عَوَرَاتٍ﴾:

وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف (ثلاث عورات).

﴿فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ﴾:

وقرأ ورش، والسوسي، وحمزة وقفاً (فليستأذنوا كما استأذن).

الإعراب:

﴿ثَلَاثُ عَوَرَاتٍ﴾ خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذه ثلاث عورات، أي هذه ثلاثة أوقات عورات، وحذف المضاف اتساعاً. وقرأ بالنصب على أنه بدل

من قوله: ﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ وهذا ظرف زمان أي ثلاثة أوقات، وأخبر عن هذه الأوقات بالعورات لظهورها فيها، مثل ليلك نائم، ونهارك صائم. وتسكين واو ﴿عَوَّرْتَ﴾ لأنه حرف العلة، والحركة تستثقل على حرف العلة. وقرئ بفتح الواو على قياس جمع التصحيح، نحو ضربة ضربات.

﴿طَوَّفُونَ﴾ خبر مبتدأ محذوف أي هم طوافون، أي أنتم طوافون، و﴿بَعْضُكُمْ﴾ بدل من ضمير ﴿طَوَّفُونَ﴾ أي يطوف بعضكم على بعض.

﴿وَالْقَوَاعِدُ﴾ جمع قاعد: وهي التي قعدت عن الزواج للكبر، ولم يدخلها الهاء؛ لأن المراد به النسب، أي ذات قعود، كقوله: حامل وحائض وطاهر وطالق، أي ذات حمل وطمث وطهر وطلاق.

﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ﴾ دخول الفاء في ﴿فَلَيْسَ﴾ يدل على أن ﴿الَّتِي﴾ في موضع رفع؛ لأنه صفة للقواعد لا للنساء؛ لأنك لو جعلته صفة للنساء، لم يكن لدخول الفاء وجه؛ لأن الموصول هي التي يدخل الفاء في خبرها، فإذا جعلت ﴿الَّتِي﴾ صفة للقواعد، فالصفة والموصوف بمنزلة شيء واحد.

﴿عِزِّ مُنَيَّرَحَتٍ﴾ حال من ضمير (هن) في ثيابهن، أو من ضمير ﴿يَضَعْنَ﴾.

البلاغة:

﴿عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ﴿سَيِّعٌ عَلِيمٌ﴾ صيغة مبالغة.

المفردات اللغوية:

﴿الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمُ﴾ العبيد والإماء. ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ الصبيان الذين لم يبلغوا من الأحرار، والحلم من حلم: وقت البلوغ: إما بالاحتلام وإما ببلوغ خمس عشرة سنة. ﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ أي في ثلاثة أوقات ﴿مِنْ

قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ» لأنه وقت تبديل الثياب. «وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ» أي تخلعون ثيابكم وقت الظهر، وقوله: من الظهيرة: بيان للحين. «وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ» لأنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف. «ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ» أي ثلاثة أوقات يختل فيها تستركم وتبدو فيها العورات لإلقاء الثياب، والعورة: الخلل، والأعور: المختل العين، وسميت كل حالة عورة؛ لأن الناس يختل تحفظهم وتستركم فيها. «لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ» أي لا على الممالك والصبيان. «جُنَاحٌ» إثم وذنوب في الدخول عليكم بغير استئذان. «بَعْدَهُنَّ» بعد الأوقات الثلاثة. «طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ» أي هم طوافون عليكم للخدمة والمخالطة وكثرة المداخلة. وفيه دليل على تعليل الأحكام. «بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ» بعضهم طائف على بعض، أو يطوف بعضهم على بعض، والجملة مؤكدة لما قبلها.

«كَذَلِكَ» مثل ذلك التبيين لما ذكر. «يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ» أي الأحكام. «وَاللَّهُ عَلِيمٌ» بأمور خلقه وأحوالهم. «حَكِيمٌ» بما دبره لهم وشرع. ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان.

«وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ آبَا الْأَحْرَارِ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِمُ الْمَالِيكُ. فَلْيَسْتَنْذِرُوا» في جميع الأوقات. «كَمَا أَسْتَنْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» أي الأحرار الكبار الذين بلغوا من قبلهم. «كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ» وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» كرهه تأكيداً ومبالغة في الأمر بالاستئذان.

«وَالْفَوَاحِشُ مِنَ النِّسَاءِ» العجائز اللاتي قعدن عن الحيض والحمل والولد لكبرهن. «لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا» لا يطمعن في النكاح لكبرهن. «فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ» أن يتخفن بإلقاء الثياب الظاهرة كالجلباب والرداء، والقناع فوق الخمار. «غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ» أي غير مظهرات زينة خفية كقلادة وسوار وخلخال. وأصل التبرج: التكلف في إظهار ما يخفى من

الزينة، مأخوذ من قولهم: سفينة بارجة أي لا غطاء عليها، إلا أنه خص بكشف المرأة زينتها ومحاسنها للرجال. ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ﴾ أي يرتدين أكمل الثياب خير لهن من الوضع؛ لأنه أبعد من التهمة. ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ لمقاهن للرجال وقولكم. ﴿عَلَيْكُمْ﴾ بمقصودهم وبما في قلوبكم. سبب النزول:

قال ابن عباس: وجّه رسول الله ﷺ غلاماً من الأنصار يقال له: مُذَلِّج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الظهيرة ليدعوه، فدخل فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته ذلك، فقال: يا رسول الله وددت لو أن الله تعالى أمرنا ونهانا في حال الاستئذان، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.

وقال مقاتل: نزلت في أسماء بنت أبي مرثد كان لها غلام كبير، فدخل عليها في وقت كرهته، فأتت رسول الله ﷺ فقالت: إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرها، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية.

وفي رواية: ثم انطلق - أي عمر - إلى رسول الله ﷺ، فوجد هذه الآية قد أنزلت، فخرّ ساجداً، شكراً لله. وهذه إحدى موافقات رأي عمر للوحي.

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال: كان أناس من أصحاب رسول الله ﷺ يعجبهم أن يباشروا نساءهم في هذه الساعات، فيغتسلوا، ثم يخرجوا إلى الصلاة، فأمرهم الله تعالى أن يأمرؤا المملوكين والغلمان ألا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ الآية.

فإذا صح أن سبب النزول قصة أسماء المتقدمة، كان قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ خطاباً للرجال والنساء بطريق التغليب؛ لأن دخول سبب النزول في الحكم قطعي، كما هو الراجح في الأصول.

التفسير والبيان:

هذه الآيات عود إلى تنمة الأحكام السالفة في هذه السورة، بعد الفراغ من الإلهيات الدالة على وجوب الطاعة فيما سلف من الأحكام وغيرها، والوعد عليها والوعيد على الإعراض عنها. وموضوع هذه الآيات استئذان الأقارب بعضهم على بعض، والتخفيف عن العجائز بإلقاء الثياب الظاهرة. أما ما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض. وتفسير الآيات ما يأتي:

الحكم الحادي عشر:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَفْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾ أي أيها المؤمنون والمؤمنات بالله ورسوله يطلب من خدمكم مما ملكت أيمنكم من العبيد والإماء، وأطفالكم الصغار أن يستأذنوكم في ثلاثة أحوال أو أوقات:

الأول - من قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت النوم في الفراش واليقظة من المضاجع وتغيير ثياب النوم وارتداء ثياب اليقظة، ويحتمل انكشاف العورة.

الثاني - حين تخلعون ثياب العمل وتستعدون للنوم وقت الظهيرة أو وقت القيلولة؛ لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله.

الثالث - من بعد صلاة العشاء؛ لأنه وقت خلع ثياب اليقظة، ولبس ثياب النوم.

فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال؛ لما يخشى من انكشاف العورات ونحو ذلك من مقدمات النوم والراحة، فهي ساعات الخلوة والانفراد ووضع الملابس.

والأمر في قوله تعالى: ﴿لِيَسْتَذِنَكُمْ﴾ ظاهر في الوجوب، لكن قال الجمهور: إنه مصروف إلى النذب والاستحباب، والتعليم والإرشاد إلى محاسن الآداب، مثل قوله ﷺ فيما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمر: «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين». فلو حدث دخول بغير استئذان لم يكن ذلك معصية، وإنما خلاف الأولى، وإخلال بالآداب. فإن علم الخادم أن في دخوله على سيده إيذاء له، حرم الدخول بسبب الأذى لغيره.

وزعم بعضهم أن حكم الاستئذان في الأوقات الثلاثة السابقة منسوخ؛ لجريان عمل الصحابة والتابعين في الصدر الأول على خلافه، أو أنه كان يعمل بها عند عدم وجود ستور للبيوت. والأصح أن حكم الاستئذان في هذه الأوقات محكم غير منسوخ، وهو قول أكثر أهل العلم. قال أبو حنيفة رحمه الله: لم يصِر أحد من العلماء إلى أن الأمر بالاستئذان منسوخ.

والجمهور على أن الخطاب في الآية عام في الذكور والإناث من الأرقاء، الكبار منهم والصغار. وروي عن ابن عباس أنه خاص بالصغار، كما روي عن السلمي أنه خاص بالإناث، وكلا الرأيين غير معقول.

والمراد بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ﴾ هم الصبيان من الذكور والإناث، سواء أكانوا أجنب أم محارم. وهم المراهقون لقوله تعالى: ﴿أَوْ الْطِفْلِ الذَّيْبِ لَا يَطْهَرُونَ عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ﴾ [التور: ٢٤/٣١].

وعلة طلب الاستئذان ما قال الله تعالى:

﴿ثَلَاثُ عَوْرَتٍ لَكُمْ﴾ أي إن هذه الأوقات المذكورة هي ثلاثة أوقات عورات يختل فيها التستر عادة، والعورة لا يجوز النظر إليها. وما عدا ذلك فهو مباح كما قال سبحانه:

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ﴾ أي لا إثم ولا حرج في ترك الاستئذان في غير الأوقات الثلاثة، وإنما الأمر مباح على أصل الإباحة في الأشياء.

وأما الوقت الممتد بين العشاء والفجر، فيدخل في وقت المنع قبل صلاة الفجر، من باب أولى، وإنما سكنت عنه النص لندرة الدخول فيه بسبب النوم، ولأن المعمول به عادة حصول الاستئذان فيه، منعاً من التهمة وسوء الظن. وعلة الإباحة كما ذكر تعالى:

﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ أي إن هؤلاء الخدم والأطفال الصغار يطوفون عليكم في الخدمة وغير ذلك، ويترددون على مجالسكم أنساً بكم ومعاشرة ومداخلة، وقضاء حاجات، وبعضكم طائف عادة على بعض، وكرر الله تعالى ذلك للتأكيد، فالتعبير الأول تسلية للمماليك والخدم، والتعبير الثاني مراعاة لجانب السادة المخدومين وإشعاراً بمحاجتهم إلى خدمات الخدم.

وفيه دلالة على تعليل الأحكام؛ لأن الله تعالى نبّه على علة طلب الاستئذان بقوله: ﴿ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾ كما نبّه على أن التطواف علة الإباحة في غير الأوقات الثلاثة، ويغتفر في الطوافين دفعاً للحرج والمشقة ما لا يغتفر في غيرهم. لهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن النبي ﷺ قال في الهرة: «إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم، والطوافات».

وفي الآية دلالة أيضاً على أن المميز غير البالغ يُعوّد على الأدب والنظام والانضباط والإعداد لتحمل المسؤولية والتكاليف الشرعية، قال تعالى: ﴿فَوَأْنَفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحریم: ٦٦/٦] أي أدبهم وعلموهم.

وهذا التأديب والتعليم والبيان والتشريع بفضل الله تعالى، لذا قال: ﴿كَذَلِكَ يبينُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ أي مثل ذلك التبيين لما ذكر

من الأحكام يبين الله لكم الشرائع والأنظمة في آياته البينة الواضحة الدلالة على معانيها ومقاصدها، والله عليم بأحوال عباده وبما يصلحهم وما لا يصلحهم، حكيم في تدبير أمورهم وتشريع الأصلح الأنسب لهم في الدنيا والآخرة.

الحكم الثاني عشر:

انتقل البيان لمعرفة حكم استئذان البالغين الأحرار، فقال تعالى:

﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي إذا بلغ الحلم الأطفال الذين كانوا يستأذنون في العورات الثلاث، فيجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال، مع الأجانب والأقارب، كما استأذن الكبار الذين سبقوهم من ولد الرجل وأقاربه. فهذه الآية مبينة لآية: ﴿أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [النور: ٣١/٢٤] أي إن الطفل الذي لم يظهر على العورات مستثنى، فإذا ظهر على العورات، وذلك بالبلوغ، فيستأذن. وأفرد «الطفل» في الآية؛ لأنه يراد به الجنس.

ولم يذكر المالك هنا، وإنما بقي الحكم السابق مقرراً عليهم وهو الاستئذان في أوقات ثلاثة؛ لأن حكم كبارهم وصغارهم واحد.

وبلوغ الحلم إما بالاحتلام أو ببلوغ خمس عشرة سنة في رأي أكثر العلماء؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عرض على النبي ﷺ يوم أحد، وله أربع عشرة سنة، فلم يجزه، وعرض عليه يوم الخندق، وله خمس عشرة سنة فأجازه.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يكون الغلام بالغاً حتى يبلغ ثمانى عشرة سنة ويستكملها، والفتاة حتى تبلغ سبع عشرة سنة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ [الأنعام: ١٥٢/٦] وأقل حد لبلوغ

الأشد ثمانى عشرة سنة، فينبى الحكم عليها للتيقن، أما الإناث فيكون إدراكهن ونشوؤهن أسرع، فنقص في حقهن سنة^(١).

ويرى جماعة من العلماء منهم الشافعي أن الإناث (إنبات الشعر) من أمارات البلوغ؛ لما روى عطية القرظي أن النبي ﷺ أمر بقتل من أنبت من قريظة، واستحياء من لم ينبت، قال: فنظروا إلي فلم أكن أنبت، فاستبقاني ﷺ. ولا يعتبر الإنبات عند الحنفية بلوغاً لظاهر قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَلْبُغُوا أَلْهَمٌ مِّنْكُمْ﴾ فإنه ينفي كون الإنبات بلوغاً إذا لم يحتلم، كما نفى كون خمس عشرة سنة بلوغاً.

ثم عاد البيان القرآني لتأكيد نعمة الله بتشريع هذه الأحكام فقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ أي كما بين لكم ما ذكر بياناً كافياً شافياً، يبين لكم أحكاماً أخرى تحقق الاستقرار والاطمئنان وسعادة الدنيا والآخرة، والله عليم بأحوال عباده، حكيم في معالجة أمورهم.

الحكم الثالث عشر:

﴿وَالْفَوَاحِشُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ هذا بيان حكم النساء المعجئات، والمعنى: إن النساء اللواتي كبرن، وانقطع الحيض عنهن، ويشسن من الولد، ولم يبق لهن رغبة في الزواج، فلا إثم عليهن ولا حرج أن يخففن في ملابسهن ويخلعن ثيابهن الظاهرة كالجلباب والرداء والقناع فوق الخمار (غطاء الرأس) إذا لم يقصدن إظهار ما عليهن من الزينة الخفية كشعر وخر وساق، ولم يكن فيهن جمال ظاهر، فإن وجد حرم خلع الثياب الظاهرة، ولم يؤد إلى كشف شيء من العورة.

(١) أحكام القرآن للجصاص: ٣/ ٣٣١ وما بعدها.

﴿وَأَنْ يَسْتَغْفِرَ خَيْرٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ أي إن التعفف والاحتياط بالستر، وإبقاء ثيابهن المعتادة، وإن كان جائزاً، خير وأفضل لهن، والله سميع لأحاديثهن وكلامهن مع الرجال وكلام الرجال معهن، عليم بمقاصدهن لا تخفى عليه خافية من أمرهن وغير ذلك، فإياكم ووساوس الشيطان.

فقه الحياة أو الأحكام:

اشتملت الآيات على أحكام ثلاثة هي:

أ - يندب ندباً مؤكداً للمماليك العبيد والإماء والأطفال غير البالغين الاستئذان عند الدخول على الأبوين (عماد الأسرة) في أوقات ثلاثة: هي ما قبل صلاة الفجر، وعند القيلولة ظهراً، وما بعد صلاة العشاء. قال ابن عباس: إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب السُّرَّ، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال^(١)، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل، والرجل على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أر أحداً يعمل بذلك.

وسبب تخصيص هذه الأوقات أنها أوقات تقتضي عادة الناس كشف شيء من عوراتهم فيها، فطلب فيها الاستئذان منعاً من الاطلاع على العورات. وهذه الآية خاصة، وأما التي سبق ذكرها فهي عامة، وهي قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾.

٢ - يجب على البالغين الأحرار الاستئذان في كل وقت عند الدخول على الآخرين أجنب أو أقارب.

(١) الحجال جمع حَجَلَة: بيت كالقبة يستر بالثياب، ويكون له أزوار كبار كبيت الشَّعْر اليوم.

٣ - يباح للعجائز القاعدات في البيوت اللواتي لا يشتھين عادة من الرجال خلع الثياب الظاهرة كالجلباب والرداء والقناع فوق الخمار، دون أن يؤدي ذلك إلى كشف شيء من العورة، ودون قصد التبرج أو إظهار الزينة لينظر إليهن، وإن كن لسن بمحل لذلك عادة، والاستعفاف خير وأفضل من فعل المباح.

وإنما خص الله تعالى القواعد من النساء بهذا الحكم دون غيرهن لانصراف النفوس عنهن عادة.

ومن التبرج أن تلبس المرأة ثوباً رقيقاً يصف جسدها، وهو المراد بقوله ﷺ في الحديث الصحيح عند مسلم عن أبي هريرة: «رَبَّ نِسَاءٍ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ، مَائِلَاتٍ مُمِيلَاتٍ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يُجَذَّنُ رِيحُهَا» جعلن كاسيات؛ لأن الثياب عليهن، ووصفن بعاريات لأن الثوب إذا رَقَّ يكشفهن، وذلك حرام^(١).

٤ - قال أبو بكر الرازي الجصاص: دلت هذه الآية على أن من لم يبلغ، وقد عقل، يؤمر بفعل الشرائع، وينهى عن ارتكاب القبائح، فإن الله أمرهم بالاستئذان في هذه الأوقات، وقال ﷺ فيما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عمرو: «مروهم بالصلاة، وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين». وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نُعَلِّمُ الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ. وكان زين العابدين علي بن الحسين يأمر الصبيان أن يصلوا الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً، فقليل له: يصلون الصلاة غير وقتها، فقال: هذا خير من أن يتناهاوا عنها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا بلغ الصبي عشر سنين كتبت له الحسنات، ولا تكتب عليه السيئات، حتى يحتلم.

(١) أحكام القرآن لابن العربي: ١٣٨٩/٣

وإنما يؤمر بذلك على وجه التعليم، وليعتاده ويتمرن عليه، فيكون أسهل عليه بعد البلوغ، وأقل نفوراً منه، وكذلك يجب شرب الخمر ولحم الخنزير، وينهى عن سائر المحظورات؛ لأنه لو لم يمنع منه في الصغر، لصعب عليه الامتناع بعد الكبر، وقال الله تعالى: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦/٦٦] قيل في التفسير: أدبواهم وعلموهم^(١).

٥ - الآية دالة على أن الواجب اعتبار العلة في الأحكام إذا أمكن؛ لأنه تعالى تبه على العلة في هذه الأوقات الثلاثة من وجهين:

أحدهما - بقوله تعالى: ﴿ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ﴾ وهي علة طلب الاستئذان.

والثاني - بالتنبيه على الفرق بين هذه الأوقات الثلاثة، وبين ما عداها، وهو علة الكشف في هذه الأوقات الثلاثة، وما عداها يختلف عنها، كما تقدم بيانه.

إباحة الأكل من بيوت معينة دون إذن

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِهْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ حَمَلَاتِكُمْ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْهُمُ مَفَاحِشُهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ بَيِّنٌ لَكُمْ مِنَ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١﴾﴾

(١) أحكام القرآن للجصاص: ٣/ ٣٣٣

القراءات:

﴿بُيُوتُكُمْ﴾، ﴿بُيُوتٌ﴾:

قرئ:

١- (بُيُوتُكُمْ، بُيُوت) وهي قراءة ورش، وأبي عمرو، وحفص.

٢- (بُيُوتُكُمْ، بُيُوت) وهي قراءة الباقيين.

﴿أُمَّهَاتُكُمْ﴾:

قرئ:

١- (أُمَّهَاتُكُمْ) وهي قراءة حمزة.

٢- (أُمَّهَاتُكُمْ) وهي قراءة الكسائي.

٣- (أُمَّهَاتُكُمْ) وهي قراءة الباقيين.

الإعراب:

﴿جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾ حال من واو ﴿تَأْكُلُوا﴾.

﴿فَحْيَا﴾ من عند الله منصوب على المصدر؛ لأن قوله: ﴿فَسَلِمُوا﴾

معناه: فحيوا.

البلاغة:

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾:

إطناب بتكرار لفظ الحرج، تأكيداً للحكم شرعاً.

المفردات اللغوية:

﴿حَرَجٌ﴾ الحرج لغة: الضيق، ويراد به شرعاً الإثم أو الذنب. ﴿أَوْ مَا

مَلَكَكُمْ مَفَاتِحَهُ» أي ما كنتم فيه وكلاء عن غيركم أو حَفَظَةً له. «أَوْ صَدِيقِكُمْ» الصديق: يطلق على الواحد والجمع، كالخليط والعدو، وهو من صدقكم في مودته. ومعنى الآية: يجوز الأكل من بيوت المذكورين، وإن لم يحضروا، إذا علم رضاهم به. «جَمِيعًا» أي مجتمعين. «أَشْتَاتًا» متفرقين، جمع شَتَّ، أي متفرق، وشَتَّى: جمع شَتِيت.

«فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا» لكم لا أهل بها أو من هذه البيوت «فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ» أي على أهل البيوت، أو قولوا: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإن الملائكة تردّ عليكم، وإن كان بها أهل فسلموا عليهم. «تَحِيَّةً» مصدر حيًّا. «مُبْرَكَةً» كثيرة الخير. «طَيِّبَةً» تطيب بها نفس المستمع. «كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ» أي مثل ذلك البيان يبين لكم معالم دينكم، كرره مرة ثالثة لمزيد التأكيد وتفخيم الأحكام السابقة المحتمة به. «لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» لكي تفهموا ذلك، وتعقلوا الحق والخير في الأمور.

سبب النزول:

اختلف الرواة في سبب نزول هذه الآية، أذكر ثلاث روايات منها.

الأولى - في نفي الحرج عن الأكل من بيوت معينة:

قال سعيد بن المسيّب: أنزلت هذه الآية في أناس كانوا إذا خرجوا مع النبي ﷺ وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض وعند أقاربهم، وكانوا يأمرؤهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك، وكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون: نخشى ألا تكون أنفسهم بذلك طيبة، فأنزل الله تعالى هذه الآية: «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ» وهذا ما اختاره ابن جرير.

والآية وإن نزلت في تخرج أصحاب الأعداء هؤلاء من الأكل في بيوت من خلفهم على بيوتهم، إلا أنها ذكرت حكماً عاماً لكل الناس. ومعنى نفي الحرج من أكل الناس في بيوتهم إظهار التسوية بين أكلهم من بيوتهم وأكلهم من بيوت أقاربهم وموكليهم وأصدقائهم.

الثانية - رفع الإثم عن المعذورين في التخلف عن الجهاد:

قال الحسن البصري: نزلت الآية في ابن أم مكتوم وضع الله عنه الجهاد، وكان أعمى.

وقال أبو حيان: إن الآية تنفي الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في القعود عن الجهاد، وتنفي الحرج عن المخاطبين في أن يأكلوا من بيوت الذين ذكرهم الله. والجمع بينهما في مقام الإفتاء والبيان مقبول غير مستغرب. ووجه اتصال الآية حيثنشد بما قبلها أنه تعالى بعد أن ذكر حكم الاستئذان، بين أن تخلف أصحاب الأعداء عن الجهاد لا يحتاج إلى إذن النبي ﷺ.

الثالثة - نفي الحرج عن الناس في مؤاكلة المرضى:

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما أنزل الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨/٢] تخرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمنى والعرج، وقالوا: الطعام أفضل الأموال، وقد نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل، والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب، والمريض لا يستوفي الطعام، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وقال سعيد بن جبير والضحاك: كان العرجان والعميان يتنزهون عن مؤاكلة الأصحاء؛ لأن الناس يتقذرونهم، ويكرهون مؤاكلتهم، وكان أهل المدينة لا يخالطهم في طعامهم أعمى ولا أعرج ولا مريض تقذراً، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وأياً ما كان سبب نزول الآية فإنها تبيح الأكل من هذه البيوت، بشرط أن يعلم الآكل رضا صاحب المال بإذن صريح أو قرينة، وخصصت هذه البيوت بالذكر لتبسط الناس فيما بينهم عادة في الأكل من بيوت أقاربهم ووكلائهم وأصدقائهم.

سبب نزول آية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً﴾:

قال قتادة والضحاك: نزلت في حيٍّ من كنانة يقال لهم: بنو ليث بن عمرو، وكانوا يتخرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده، فربما قعد الرجل، والطعام بين يديه من الصباح إلى الرواح، تخرجاً من أن يأكل وحده، فإذا أمسى ولم يجد أحداً أكل، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وقال عكرمة: نزلت في قوم من الأنصار كانوا لا يأكلون إذا نزل بهم ضيف إلا مع ضيفهم، فرخص لهم أن يأكلوا كيف شاؤوا جميعاً متحلقين أو أشتاتاً متفرقين.

والكلام متصل بما قبله، فحين نفى الحرج عنهم في الأكل نفسه، أراد أن ينفي الحرج عنهم في كيفية الأكل، فلا جناح في الأكل من هذه البيوت، سواء مع أصحابها أو بدونهم. وقيل: الكلام مستقل عما قبله ليبيان حكم آخر مماثل له، وهو أن الأكل كما يجوز منفرداً، يجوز مع الضيف.

للناسبة:

بعد أن ذكر الله تعالى حكم دخول الممالك والصبيان إلى البيوت في غير العورات الثلاث دون استئذان، ذكر هنا حكم تخلف أصحاب الأعداء عن الجهاد من غير استئذان، وحكم الأكل من البيوت المذكورة في الآية من غير إذن صريح إذا علم رضا أصحابها.

التفسير والبيان:

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ أي

ليس على هؤلاء الثلاثة إثم ولا ذنب في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم، كما نقل عن عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وكما قال تعالى في سورة براءة: ﴿لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٩١﴾ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيَتُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الْأَدَمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ٩٢﴾ [التوبة: ٩١/٩٢] .

وذكر الفخر الرازي أن الأكثرين قالوا: المراد منه أن القوم كانوا يحظرون الأكل مع هؤلاء الثلاثة وفي هذه المنازل، فالله تعالى رفع ذلك الحظر وأزاله.

والظاهر لي أن الآية في أمر يتعلق بنظام الحياة في الأسرة، كالأيات السابقة في الاستئذان وتخفيف العجائز من الألبسة الظاهرة، وأنها تريد أن تجمع بين أفراد الأسرة الأصحاء وأصحاب الأعذار في تناول الطعام على مائدة واحدة، وترفع الكلفة والمشقة في الأكل من البيوت الخاصة أو بيوت الأقارب والأصدقاء، دون إذن صريح، وأن الحكم في البيت الخاص كبيت القريب والصديق على حد سواء، وذكر الأكل من البيوت ليساوي ما بعده في الحكم ويعطفه عليه، فهو أدب اجتماعي من أدب الإسلام الرفيع.

﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ أي ولا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم الخاصة، ويشمل ذلك بيوت الأولاد؛ لأنه وإن لم ينص عليهم، فهم كبيت الإنسان؛ لأن بيت الولد كبيت الوالد، ومال الولد بمنزلة مال أبيه. روى الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أنت ومالك لأبيك» وقال أيضاً فيما أخرجه البخاري في التاريخ والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم».

وقوله: ﴿عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ للإشارة إلى أن الأكل مع أصحاب الأعدار لا يخل بقدر الأصحاء أهل الشأن، وأن التواضع مطلوب، والترفع عن مؤاكلتهم منبوذ ممنوع شرعاً ودينياً، وفي ذلك توسعة على الناس، وبيان ما تقتضيه أواصر المحبة والصلة والود بين الأفراد.

﴿أَوْ بُيُوتَ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ حَكَمَاتِكُمْ﴾ أي إن الله تعالى أباح لنا الأكل من أحد عشر موضعاً بلا إذن صريح، حيث علمنا رضاه وسروره، وأنه لا ييخل ولا يتألم، فإن كان يتضرر أو يتأفف أو يتألم فلا نأكل من طعامه في غيبته، ويطلب التعفف حيثئذ. وتلك المواضع هي:

الأكل من بيوتنا ومنها بيوت أولادنا كما بينا، وبيوت آبائنا وأجدادنا، وبيوت أمهاتنا وجداتنا، وبيوت إخواننا، وبيوت أخواتنا، وبيوت أعمامنا، وبيوت عماتنا، وبيوت أخواننا، وبيوت خالاتنا، وما ملكنا مفاتيحه بالوكالة عن أصحاب البيوت، وبيوت أصدقائنا إذا عرفنا أنه راضٍ ومسرور بما نفعل، وإلا فلا يجوز لقوله ﷺ فيما رواه أحمد وأبو داود: «لا يخل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»، وحديث الشيخين عن ابن عمر عن النبي ﷺ: «لا يخلن أحدٌ ماشيةً أحدٍ إلا بإذنه».

وهؤلاء المذكورون من الأقارب تطيب نفوسهم عادة وطبعاً بأكل أحد من قراباتهم عندهم.

أما المقصود بقوله: ﴿مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾ فيراد به كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكيل الرجل وقيمه في ضيعته وماشيته، لا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته، ويشرب من لبن ماشيته. وملك المفاتيح: كونها في يده وحفظه. وهذا مأذون به ضمناً من الموكل، ولكن يأكل ولا يحمل ولا يدخر، إذا لم يكن له أجر على عمله، فإن كان مستأجراً بأجر فلا يأكل.

وأما بيوت الأصدقاء الذين ترتفع الكلفة بينهم، ويصفو الودّ معهم، فيؤكل منها إذا علم رضاهم صراحة أو بالقرائن. روي عن الحسن البصري أنه دخل داره، وإذا حلقة من أصدقائه، وقد استلوا سلالاً من تحت سريره فيها الخبيص وأطاييب الأطعمة، وهم مكبّون عليها يأكلون، فتهللت أسارير وجهه سروراً وضحك، وقال: هكذا وجدناهم، أي أكابر الصحابة. وكذلك يقال في دخول بيوت الأصدقاء لا بدّ فيه من إذن صريح أو قرينة.

واحتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية على أن من سرق من ذي رحم محرم أنه لا يقطع؛ لإباحة الله تعالى لهم هذه الآية الأكل من بيوتهم ودخولها بغير إذنهم، فلا يكون ماله محرراً منهم، أي بسبب وجود شبهة الإذن. والحقيقة أنه لا بدّ من الإذن الصريح، أو الضمني الذي يعرف بالقرائن.

ثم ذكر الله تعالى حكم الأكل الجماعي والانفرادي فقال:

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾ أي يباح ولا إثم عليكم أن تأكلوا كيف شئتم مجتمعين أو متفرقين.

وهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده ومع الجماعة، لكن الأكل مع الجماعة أبرك وأفضل؛ روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن وحشي ابن حرب عن أبيه عن جده أن رجلاً قال للنبي ﷺ: إنا نأكل ولا نشبع، قال: «لعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه». وروى ابن ماجه أيضاً عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «كلوا جميعاً، ولا تفرقوا، فإن البركة مع الجماعة».

ثم ذكر الله تعالى حكم تحية الداخل على بيته فقال:

﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ أي فليسلم بعضكم على بعض، أو فإذا دخلتم بيتاً من هذه البيوت لتأكلوا فابدؤوا بالسalam على أهلها الذين هم

منكم ديناً وقرابة. وعبر بقوله: ﴿أَنْفُسِكُمْ﴾ للدلالة على أنهم منكم بمنزلة أنفسكم، فكانكم حين تسلمون عليهم تسلمون على أنفسكم.

﴿نَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ﴾ أي حيوا تحية ثابتة بأمر الله، مشروعة من لدنه، يرجى منها زيادة الخير والثواب، ويطيب بها قلب المستمع؛ لأن معنى التحية والتسليم طلب السلامة والحياة للمسلم عليه، ووصفها بالبركة والطيب؛ لأنها دعوة مؤمن لمؤمن ترجى بها من الله زيادة الخير وطيب الرزق، وتستجلب فيها مودة المسلم.

قال قتادة: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، وإذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد، فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه كان يؤمر بذلك. وكذلك قال مجاهد وابن عباس رضي الله عنهم.

وأخرج البخاري عن جابر بن عبد الله قال: «إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة».

وهذا الحكم وهو التحية على الأهل، وإن كان معلوماً من الآية المتقدمة: ﴿حَقٌّ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهِا﴾ إلا أنه أعيد هنا لطلبه بين الأقارب، حتى لا يظن أن علاقة القرابة لا تحتاج إلى تبادل السلام والتحية، فذلك من الآداب العامة والحقوق الإسلامية التي لا يصح إهمالها. قال الضحاك: في السلام عشر حسنات، ومع الرحمة عشرون، ومع البركات ثلاثون.

﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي هكذا يفصل الله لكم معالم دينكم، كما فصل لكم في هذه الآية ما أحل لكم فيها، وكما بين لكم ما في هذه السورة أيضاً من أحكام وشرائع بياناً شافياً، لكي تدبروها وتفهموا عن الله أمره ونهيه وآدابه، فتفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآية على ما يأتي:

أ - لا إثم ولا حرج على أصحاب الأعذار في التخلف عن الجهاد، وهم الأعمى والأعرج والمريض، أي أن الله رفع الحرج عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصر، وعن الأعرج فيما يشترط فيه المشي للتكليف به، وما يتعذر من الأفعال مع وجود العرج، وعن المريض فيما يؤثر المرض في إسقاطه؛ كالصوم وشروط الصلاة وأركانها، والجهاد ونحو ذلك.

ولا مانع من مؤاكلة هؤلاء ذوي الأعذار، وترك عادة تخصيصهم بطعام خاص حذراً من استقذارهم والترفع عن مجالستهم.

٢ - أباح الله للناس الأكل من مواضع أحد عشر دون استئذان صريح إذا علم رضا صاحب الطعام؛ لما علم بالعادة أن هؤلاء القوم تطيب نفوسهم في الأغلب بأكل من يدخل عليهم، والعادة كالإذن في ذلك، لذا خصهم الله تعالى بالذكر، وافتتحها تعالى بالأكل من البيوت الخاصة بأصحابها للإشارة إلى التسوية بينها وبين تلك المواضع العشرة الباقية.

وأسباب رفع الحرج في الأكل من هذه المواضع إذن: إما الملك الخاص وإما القرابة وإما الوكالة والاستئجار، وإما الصداقة. والقرابة، وكذا الملك الخاص للبيوت: تشمل بيوت الأبناء والآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والحالات. والوكالة مفهومة من قوله: ﴿أَوْ مِمَّا مَلَكَتُمْ مَفَاحَهُ﴾ فإنه يشمل عند جمهور المفسرين الوكلاء والعبيد والأجراء. والصداقة تبيح الأكل والشرب من بيوت الأصدقاء بغير إذن إذا علم أن نفس صاحب الشيء تطيب به لتفاهته ويسير مؤنته، أو لما بينهما من المودة. والصديق: من يصدقك في مودته وتصدق في مودتك، ولكن لا يجوز الادخار والحمل، واتخاذ ذلك وقاية لماله، ولو كان المتناول تافهاً يسيراً. وكان ﷺ يدخل حائط (بستان) أبي طلحة المسمى بـ (بَيْرُحَا) ويشرب من ماء فيها طيب بغير إذنه.

وبناء عليه، لا تجوز في رأي المالكية شهادة الصديق لصديقه، ولا شهادة القريب لقريبه.

٣ - يباح الأكل منفرداً أو جماعة، وإن اختلفت أحوال الجماعة في الأكل كَتَمًا وكَيْفًا، فلإنسان أن يأكل وحده، أو مع القريب أو الصديق أو الجار أو أي شخص مسلم أو كافر. وقد نزلت الآية كما عرفنا في بني ليث بن عمرو من كنانة، كانوا يتخرجون أن يأكل الرجل وحده، ويمكث أياماً جائعاً حتى يجد من يؤاكله، ومنه قول بعض الشعراء:

إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلاً، فإنني لست آكله وخذني أو إنها نزلت في قوم من الأنصار إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا معه، أو في قوم تخرجوا عن الاجتماع على الطعام؛ لاختلاف الطباع في القزاة.

قال ابن عطية: وكانت هذه السيرة موروثة عند العرب عن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ فإنه كان لا يأكل وحده. وكان بعض العرب إذا كان له ضيف لا يأكل إلا أن يأكل مع ضيفه؛ فنزلت الآية مبينة سنة الأكل، ومذهبة كل ما خالفها من سيرة العرب، ومبيحة من أكل المنفرد ما كان عند العرب محرماً، نَحَتْ به نحو كرم الخلق، فأفرطت في إلزامه، وإن إحضار الأكيل لحسن، ولكن بالألا يحرم الانفراد.

٤ - يسن السلام عند الدخول على الأهل والأقارب في البيوت المسكونة، وكذا غير المسكونة، فيسلم المرء فيها على نفسه بأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وكذا المساجد، فيسلم على من كان فيها، فإن لم يكن في المساجد أحد، فالسلام أن يقول المرء: السلام على رسول الله ﷺ. قال إبراهيم النخعي والحسن البصري عن آية: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا﴾ أراد المساجد.

قال ابن العربي: «القول بالعموم في البيوت هو الصحيح، ولا دليل على التخصيص» وأطلق القول ليدخل تحت هذا العموم كل بيت كان لغيره أو

لنفسه، فإذا دخل الإنسان بيتاً لغيره استأذن كما تقدم، فإذا دخل بيتاً لنفسه سلم، كما ورد في الخبر المتقدم عن ابن عمر، يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإن كان فيه أهله وخدمه فليقل: السلام عليكم. وإن كان مسجداً فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

وقال القشيري في قوله: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا﴾: والأوجه أن يقال: إن هذا عام في دخول كل بيت، فإن كان فيه ساكن مسلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن لم يكن فيه ساكن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإن كان في البيت من ليس بمسلم قال: السلام على من اتبع الهدى، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

٥ - كرر الله تعالى ثلاث مرات في آيات متعاقبة [٥٨، ٥٩، ٦١] قوله سبحانه: ﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾ [٥٨، ٦١] لكن في الآية [٥٩] لفظ: «آياته» للتأكيد وتفخيم الأحكام المحتمة به، والمعنى: كما بين لكم سنة دينكم في هذه الأشياء، يبين لكم سائر ما بكم حاجة إليه في دينكم.

الاستئذان عند الخروج وأدب خطاب النبي ﷺ والتحذير من مخالفة أمره

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذِنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٦﴾ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلْلُونَ مِنْكُمْ لَوْ أَدَّاءٌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٧﴾ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٨﴾﴾

القرءات:

﴿شَأْنِهِمْ﴾، ﴿شِئْتَ﴾:

وقرأ السوسي، وحزرة وقفاً (شانهم، شيت).

الإعراب:

﴿كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ الكاف في موضع نصب؛ لأنه مفعول لفعل ﴿تَجْعَلُوا﴾.

﴿لَوْ أَدَّاءٌ﴾: منصوب على المصدر في موضع الحال من واو ﴿يَسْتَلْلُونَ﴾ أي يتسللون مُلاوذين، وهو مصدر (لاوذ) كقاوم قواماً؛ لأن المصدر يتبع الفعل في الصحة والاعتلال، ولو كان مصدر (لاذ) لكان (لياذاً) معتلاً لا اعتلال الفعل، كقام قياماً.

البلاغة:

﴿عَفُورٌ رَجِيمٌ﴾ ﴿أَلِيمٌ﴾ ﴿عَلِيمٌ﴾: صيغة مبالغة.

﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ﴾ التفات عن الخطاب إلى الغيبة.

المفردات اللغوية:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ أي الكاملون في الإيمان. ﴿مَعَهُ﴾ مع الرسول ﷺ. ﴿عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ﴾ أمر عام مهم يحتاج إلى الاجتماع والتشاور، كالجمعة والأعياد والحروب والمشاورة في الأمور، ووصف الأمر بالجمع للمبالغة، وقرئ «أمر جميع». ﴿لَمْ يَذْهَبُوا﴾ لطروء عذر لهم. ﴿حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ يستأذنوا رسول الله ﷺ، فيأذن لهم، والمطالبة بالإذن واعتباره في كمال الإيمان؛ لأنه دليل مصدق لصحته، ومميز للمخلص فيه من المنافق، ومبين تعظيم الجرم في الذهاب عن مجلس الرسول ﷺ بغير إذنه، ولذلك أعاده مؤكداً بأسلوب أبلغ، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ فإنه يفيد أن المستأذن مؤمن لا محالة، وإن الذهاب بغير إذن ليس مؤمناً.

﴿لِيَعْضَ شَاكِنَهُمْ﴾ أمرهم أو ما يعرض لهم من المهام، وفيه مبالغة وتضييق للأمر. ﴿فَأَذَنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ بالانصراف. ﴿دُعَاءَ الرَّسُولِ﴾ طلب اجتماع الرسول ﷺ بهم. ﴿كَدُّعَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ بأن تقولوا: يا محمد، بل قولوا: يا نبي الله، يا رسول الله، في لين وتواضع وخفض صوت، ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضاً في جواز الإعراض، والمساهلة في الجواب، والرجوع بغير إذن، فإن المبادرة إلى إجابته واجبة، والخروج بغير إذنه محرم.

﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا﴾ أي ينسلون أو يخرجون من المسجد خفية مستترين بشيء، فالتسلل: الخروج خفية، واللواذ: تستر بعضهم

بعض. وقد: للتحقيق. ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ أي عن أمر الله تعالى أو أمر الرسول ﷺ، فإن الأمر لله في الحقيقة، ويصح عود الضمير للرسول ﷺ؛ لأنه المقصود بالذكر. والمخالفة: اتخاذ طريق مخالف في القول أو الفعل. ﴿فِتْنَةٌ﴾ بلاء ومحنة وامتحان في الدنيا. ﴿أَلِيمٌ﴾ عذاب مؤلم موجه في الآخرة. ﴿إِنَّا إِنَّا إِلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ملكاً وخلقاً وعبيداً. ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ قد يعلم ما أنتم عليه أيها المكلفون من الإيمان والنفاق والمخالفة والوفاق. وأكد علمه بقد: لتأكيد الوعيد. ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ﴾ يرجع المنافقون إليه للجزاء. ﴿فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾ يخبرهم بما عملوا من خير أو شر، فيجازي على سوء الأعمال بالتوبيخ وغيره. ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أي الله عالم بكل شيء من أعمالهم، لا تخفى عليه خافية.

سبب النزول:

أخرج ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل عن عروة ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما قالوا: لما أقبلت قريش عام الأحزاب، نزلوا بمجمع الأسياال من رومة - بئر بالمدينة - قائدها أبو سفيان، وأقبلت غطفان، حتى نزلوا بنعوى إلى جانب أحد، وجاء رسول الله ﷺ الخبر، ف ضرب الخندق على المدينة، وعمل فيه، وعمل المسلمون فيه، وأبطأ رجال من المنافقين، وجعلوا يأتون بالضعيف من العمل، فيتسللون إلى أهلهم بغير علم من رسول الله ﷺ ولا إذن، وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النابتة من الحاجة التي لا بد منها، يذكر ذلك لرسول الله ﷺ، ويستأذنه في اللحق لحاجته، فيأذن له، وإذا قضى حاجته رجع، فأنزل الله في أولئك المؤمنين: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

وقال الكلبي: كان النبي ﷺ يعرض في خطبته بالمنافقين ويعيبهم، فينظر المنافقون يمينا وشمالا، فإذا لم يرههم أحد انسلوا وخرجوا ولم يصلوا، وإن

أبصرهم أحد ثبتوا وصلوا خوفاً، فنزلت هذه الآية، فكان بعد نزول هذه الآية لا يخرج المؤمن لحاجته، حتى يستأذن رسول الله ﷺ، وكان المنافقون يخرجون بغير إذن.

نزول الآية (٦٣):

﴿لَا تَجْعَلُوا﴾ الآية: أخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال: كانوا يقولون: يا محمد، يا أبا القاسم، فأنزل الله: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ فقالوا: يا نبي الله، يا رسول الله.

المناسبة:

بعد الأمر بالاستئذان عند الدخول، أمر الله تعالى بالاستئذان حين الخروج، لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول ﷺ من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو تشاور في أمر مهم، ثم أمر المؤمنين بتعظيم النبي ﷺ ورعاية الأدب في مخاطبته، وحذرهم من مخالفة أمره وسنته وشريعته.

التفسير والبيان:

هذه آداب اجتماعية دينية إلزامية، وهي ثلاثة:

الأول - قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ أي إنما المؤمنون الكاملون في الإيمان الذين صدقوا بوجود الله ووحدانيته وصحة رسالة رسوله من عنده، وإذا كانوا معه في أمر اجتماعي مهم، كصلاة جمعة أو جماعة أو عيد، أو مشاركة في مقاتلة عدو، أو تشاور في أمر خطير قد حدث، لم ينصرفوا عن المجلس حتى يستأذنوا رسول الله ﷺ، فيأذن لهم.

وهذا الأدب مكمل لما سبقه، فلما أمر الله بالاستئذان حين الدخول، أمر

بالاستئذان حين الخروج، ولا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول ﷺ. والأمر الجامع: هو الأمر الموجب للاجتماع عليه، فوصف الأمر بالجمع على سبيل المجاز. روى أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس، فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة».

ثم أعاد الله تعالى طلب الإذن على سبيل التأكيد بأسلوب أبلغ من طريق جعله دليلاً على كمال الإيمان، ومميزاً المخلص من غيره، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي إن الذين يستأذنون الرسول ﷺ في الانصراف، ويشاورونه في الخروج، هم من المؤمنين الكاملين المصدقين الله ورسوله، الذين يعملون بموجب الإيمان ومقتضاه.

وبعد الاستئذان تعظيماً للنبي ورعاية للأدب، تكون حرية الإذن له، فقال تعالى:

﴿فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِّنْ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ أي إذا استأذنتك أحد منهم في بعض ما يطرأ له من مهمة، فأذن لمن تشاء منهم على وفق الحكمة والمصلحة، فقد استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غزوة تبوك في الرجوع إلى أهله، فأذن له، وقال له: «انطلق فوالله ما أنت بمنافق» يريد أن يسمع المنافقين ذلك الكلام، فلما سمعوا ذلك قالوا: ما بال محمد إذا استأذنه أصحابه أذن لهم، وإذا استأذناه لم يأذن لنا، فوالله ما نراه يعدل.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن عمر استأذن رسول الله ﷺ في العمرة، فأذن له، ثم قال: «يا أبا حفص، لا تنسنا من صالح دعائك».

والآية تدل على أنه سبحانه فوض إلى رسوله ﷺ بعض أمر الدين، ليجتهد فيه برأيه.

﴿وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي واطلب من الله أن يغفر لهم ما قد يصدر عنهم من زلات أو هفوات، إن الله غفور لذنوب عباده التائبين، رحيم بهم فلا يعاقبهم بعد التوبة.

وهذا مشعر بأن الاستئذان، وإن كان لعذر مقبول، فيه ترك للأولى، لما فيه من تقديم مصالح الدنيا على مصالح الآخرة، فلا استئذان مهما كانت أسبابه مما يقتضي الاستغفار، لترك الأهم.

ثم أمر الله تعالى أن يهاب نبيه ﷺ وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود، فقال:

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ أي لا تدعوا رسول الله باسمه بأن تقولوا: يا محمد أو يا ابن عبد الله، ولكن عظموه، فقولوا: يا نبي الله، يا رسول الله مع التوقير والتعظيم والصوت المنخفض والتواضع، فهذا نهي من الله عز وجل عن مناداة النبي باسمه أو نسبه، وهو الظاهر من السياق، فلا تجعلوا تسميته ونداءه بينكم كما يسمي بعضكم بعضاً، ويناديه باسمه الذي سماه به أبواه.

وفي تفسير آخر: لا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضاً في جواز الإعراض والتساهل في الإجابة والانصراف من مجلسه بغير إذن، فإن المبادرة إلى إجابته واجبة، والرجوع عن مجلسه بغير إذن محرّم.

ثم حذر الله تعالى وأوعذ المخالفين تلك الآداب فقال:

﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمُ لِوَإْدًا﴾ قد: للتحقيق، أي إنه تعالى يعلم يقيناً أولئك الذين ينسلون من المسجد في الخطبة أو من مجلس النبي ﷺ خفية، واحداً بعد الآخر، دون استئذان، يستتر بعضهم ببعض أو بشيء آخر، فالله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم البواطن والدواعي، والخفايا والأسرار، والظواهر والأفعال والأقوال. روى أبو داود

أن بعض المنافقين كان يثقل عليه استماع الخطبة والجلوس في المسجد، فإذا استأذن أحد من المسلمين، قام المنافق إلى جنبه، يستتر به، فأنزل الله الآية.

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي فليخش من خالف شريعة الرسول ﷺ باطنياً وظاهراً، وصدّ وخرج عن أمره وطاعته، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، وهم المنافقون، أن يتعرضوا لمحنة أو بلاء وامتحان في الدنيا من كفر أو نفاق، أو يصيبهم عذاب مؤلم في الآخرة. وضمير ﴿أَمْرِهِ﴾ إما عائذ إلى أمر الله تعالى أو أمر رسوله ﷺ.

والآية تدل على أن ظاهر الأمر للوجوب؛ لأن تارك المأمور به مخالف لذلك الأمر، ومخالف الأمر مستحق للعقاب، فتارك المأمور به مستحق للعقاب، ولا معنى للوجوب إلا ذلك.

والآية أيضاً تعم كل من خالف أمر الله تعالى وأمر رسوله ﷺ، وليس المنافقين فقط.

ثم ختم تعالى السورة ببيان نطاق المخلوقات، وأنهم تحت سلطان الله وعلمه،

فقال:

﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ ﴿قَدْ﴾ للتحقيق أيضاً كما هو حال ما قبلها، أي إن جميع ما في السماوات والأرض مختص بالله عز وجل خلقاً، وملكاً، وعلماً، وتصرفاً وإيجاداً وإعداماً، يعلم كل ما لدى العباد من سر وجهر، فكيف تخفى عليه أحوال المنافقين، وإن اجتهدوا في سترها عن العيون وإخفائها. فقلوه: ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ معناه أنه عالم به، مشاهد إياه، لا يعزب عنه مثقال ذرة، كما قال: ﴿وَمَا

يَعَزُّبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ [يونس: ٦١/١٠] .

﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيَلْبِسُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ يَكُلُّ شَيْءٌ عَالِمٌ﴾ أي إن الله تعالى سينبئهم يوم القيامة بما أبطنوا من سوء أعمالهم، وسيجازيهم حق الجزاء: ﴿يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ [القيامة: ١٣/٧٥] ، ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩/١٨] والله ذو علم شامل محيط بكل شيء، يوفره لهم، ويفاجئهم به يوم الحساب والعرض عليه. وهذا دليل على فصل القضاء الذي يتفرد به الله تعالى.

فقه الحياة أو الاحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

١ - وجوب استئذان النبي ﷺ عند الانصراف من مجلسه، وأما غير النبي فيطلب الاستئذان من صاحب البيت وجوباً أيضاً حتى لا يطلع الضيف على العورات كوجوب الاستئذان عند الدخول، كما تقدم، ويطلب الاستئذان من الإمام أيضاً.

وقد أوجبت الآية الاستئذان في الأمر الجامع وهو ما للإمام من حاجة إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحة، من إقامة سنة في الدين، أو لترهيب عدو باجتماعهم، وللحروب، قال الله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ٣/١٥٩] . فللإمام أن يجمع أهل الرأي والمشورة أو الناس لأمر فيه نفع أو ضرر.

٢ - وقوله تعالى: ﴿فَأَذِّنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ دليل على التفويض إلى الرسول ﷺ أو الإمام المجتهد بعض أمر الدين ليجتهد فيه برأيه النابع من أصول الشريعة وروح التشريع، والمنسجم مع المبادئ الشرعية.

٣ - الآية كما قدمنا دليل على أن ظاهر الأمر للوجوب.

٤ - كان المنافقون يتلوذون ويخرجون عن الجماعة ويتركون رسول الله ﷺ، فأمر الله جميع المسلمين ألا يخرج أحد منهم حتى يأذن له رسول الله ﷺ، ليتبين إيمانه؛ ولأنه لم يكن على المنافقين أثقل من يوم الجمعة وحضور الخطبة.

٥ - قيل: إن قوله تعالى: ﴿لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ وقوله: ﴿فَأَذَنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ دالان على أن ذلك مخصوص في الحرب. أما في أثناء الخطبة، فليس للإمام خيار في منعه ولا إبقائه. والأصح القول بالعموم، فهو أولى وأحسن، ويشمل ذلك كل مجلس للنبي ﷺ.

٦ - إن تعظيم الرسول ﷺ واجب، فلا ينادى كما ينادي الناس بعضهم بعضاً، فيقال: يا محمد أو يا أبا القاسم، وإنما يقال: يا رسول الله، في رفق ولين، وبشريف وتفخيم، كما قال تعالى في سورة الحجرات: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْعُضُونَ أَصْوَاهَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقَاةِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [الحجرات: ٣/٤٩].

٧ - تكرر في الآيات التأكيد على إحاطة علم الله بكل شيء، ومنه نوايا المنافقين وأفعالهم وأقوالهم: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا﴾ ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ وبيان علم الله في هذه الأحوال للتحذير والوعيد والزجر عن مخالفة أمره.

٨ - احتج الفقهاء بقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ على أن الأمر للوجوب وعلى وجوب طاعة الرسول ﷺ؛ لأن الله تبارك وتعالى قد حذر من مخالفة أمره، وتوعد بالعقاب عليها بقوله: ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ فتحرم مخالفته، فيجب امتثال أمره. ومخالفة أمره توجب أحد أمرين: العقوبة في الدنيا كالقتل والزلازل والأهوال وتسلط السلطان الجائر، والطبع على القلوب بشؤم مخالفة الرسول ﷺ، والعذاب الشديد المؤلم في الآخرة.

وقوله: ﴿يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ معناه: يُعرضون عن أمره، أو يخالفون بعد أمره.

٩ - الله جميع ما في السماوات والأرض ملكاً وخلقاً وعلماً، ومنه العلم بأحوال المنافقين، فهو يجازيهم به، ويخبرهم بأعمالهم يوم القيامة، ويجازيهم بها، والله علام بكل شيء من أعمالهم وأحوالهم. وهذا دليل على القدرة الفائقة لله تعالى، واقتداره على المكلف فيما يعامل به من مجازاة بثواب أو بعقاب، وعلمه بما يخفيه ويعلنه، وأن له تعالى فصل القضاء.

تم الجزء الثامن عشر والحمد لله

فهرس المجلد التاسع

فهرس الجزء السابع عشر

الموضوع	الصفحة
سورة الأنبياء	٥
تسميتها ومناسبتها لما قبلها	٥
فضلها ومزيتها ومشتملاتها	٦
غفلة الناس عن الحساب يوم القيامة ودليل ذلك	٨
بشرية الرسل وإنجاز الوعد لهم وجعل القرآن عظة	١٩
الإنذار بعذاب الاستئصال والتذكير بعجائب الخلق	٢٤
توبيخ المشركين وإثبات الوحدانية	٣٣
توبيخ آخر للمشركين على عدم تدبر آيات الكون الدالة	٤٥
على وجود الإله الواحد	
موت جميع الخلائق ومجيء القيامة أو عذاب النار بغثة	٥٤
حراسة الله وحفظه للإنسان وعدل الحساب	٦٥
القصة الأولى - قصة موسى عليه السلام	٧٣
مقارنة بين خصائص التوراة وخصائص القرآن	٧٣
القصة الثانية - قصة إبراهيم عليه السلام	٧٧
١- إنكار عبادة الأصنام والدعوة إلى توحيد الله تعالى	٧٧

الموضوع	الصفحة
٢- النقاش الحاد بين إبراهيم وقومه بعد كارثة تكسير الأصنام	٨٣
٣- الانتصار الساحق لإبراهيم - نجاته من النار	٨٩
٤- نعم أخرى على إبراهيم وإنجائه مع لوط إلى الأرض المباركة	٩٤
القصة الثالثة - قصة لوط عليه السلام	٩٩
القصة الرابعة - قصة نوح عليه السلام	١٠١
القصة الخامسة - قصة داود وسليمان عليهما السلام	١٠٤
القصة السادسة - قصة أيوب عليه السلام	١١٦
القصة السابعة - قصة إسماعيل وإدريس وذو الكفل عليهم السلام	١٢٠
القصة الثامنة - قصة يونس عليه السلام	١٢٣
القصة التاسعة والعاشرة - قصة زكريا ويحيى عليهما السلام مع قصة مريم	١٣٠
وحدة الرسائل السماوية والسنة الإلهية	١٣٦
أحوال الكافرين والمؤمنين في الآخرة وحال السماء فيها	١٤٤
نبي الرحمة المهداة	١٥٤
سورة الحج	١٦١
تسميتها وصلتها بما قبلها	١٦١

الموضوع	الصفحة
مشتملاتها	١٦٢
الأمر بتقوى الله تعالى	١٦٣
الاستدلال بخلق الإنسان والنبات على البعث	١٦٩
أحوال الناس - الجدال بالباطل والإيمان المضطرب وجزاء المؤمنين الصالحين	١٧٨
حال اليأس من نصرة الرسول وإنزال الآيات البيّنات	١٨٧
الفصل الإلهي بين الأمم وخضوع كل ما في الكون لعزة الله	١٩٠
جزاء الكافرين والمؤمنين	١٩٤
المنع من المسجد الحرام	٢٠٣
تعيين مكان البيت الحرام والأمر بالحج إليه	٢٠٨
تعظيم حرّمات الله وشعائره	٢٢١
التسمية عند ذبح البُذْن والأكل والإطعام منها	٢٣٤
دفاع الله عن المؤمنين وأسباب مشروعية القتال	٢٤٣
الاعتبار بهلاك الأمم السابقة	٢٥٥
تحديد مهمة النبي ﷺ	٢٦٤
إحكام الوحي وصونه عن الشياطين - قصة الغرانيق	٢٦٧
وعده الكريم بالنصر والجنة للمهاجرين والمقاتلين دفاعاً عن النفس	٢٧٨
من دلائل قدرة الله تعالى	٢٨٣

الموضوع	الصفحة
لكل أمة شريعة ومنهاج ملائمان	٢٩٢
بعض أباطيل المشركين وتحديهم بخلق ذبابة	٢٩٧
أوامر التشريع والأحكام	٣٠٧

* * *

فهرس الجزء الثامن عشر

الموضوع	الصفحة
سورة المؤمنون	٣٢٣
تسميتها وفضلها	٣٢٣
ما اشتملت عليه السورة	٣٢٤
نحوال المؤمنين	٣٢٦
من أدلة وجود الله وقدرته	٣٢٦
١ - خلق الإنسان	٣٢٦
٢ - خلق السموات وإنزال الأمطار وتسخير الأنعام	٣٤٣
القصة الأولى - قصة نوح عليه السلام	٣٥٢
القصة الثانية - قصة هود عليه السلام	٣٦١
القصة الثالثة - قصص صالح ولوط وشعيب وغيرهم عليهم السلام	٣٦٩
القصة الرابعة - قصة موسى وهارون عليهما السلام	٣٧٣
القصة الخامسة - قصة عيسى وأمه مريم عليهما السلام	٣٧٧
مبادئ التشريع في الحياة	٣٨٠

الموضوع	الصفحة
صفات المسارعين في الخيرات	٣٨٨
إنكار أعمال الكفار ومشركي قريش وأسبابها	٣٩٤
نعم الله العظيم على عباده	٤٠٨
إنكار المشركين البعث وإثباته بالأدلة القاطعة	٤١١
نفي الولد والشريك لله تعالى	٤١٨
إرشادات إلى النبي ﷺ	٤٢٢
تمني الإنسان عند الموت الرجوع إلى الدنيا ليعمل صالحاً	٤٢٦
موازن النجاة في حساب الآخرة	٤٣١
التنبية على قصر مدة البعث في الدنيا وعقاب المشركين	٤٣٩
ورحمة المؤمنين	
سورة النور	٤٤٨
تسميتها ومناسبتها لما قبلها	٤٤٨
فضلها ومشتملاتها	٤٤٩
ميزة سورة النور	٤٥١
الحكم الأول والثاني - حد الزنى وحكم الزناة	٤٥٣

الموضوع	الصفحة
الحكم الثالث - حد القذف	٤٧١
الحكم الرابع - حكم اللعان أو قذف الرجل زوجته	٤٨٣
الحكم الخامس - قصة الإفك	٥٠٠
قصة الإفك في السنة النبوية الصحيحة	٥٠٥
جزاء القذفة الأخرى في قصة الإفك	٥٢٤
الحكم السادس - الاستئذان لدخول البيوت وآدابه	٥٣٢
الحكم السابع - حكم النظر والحجاب	٥٤٣
الحكم الثامن والتاسع والعاشر - زواج الأحرار ومكاتبة الأرقاء والإكراه على الزنى	٥٦٢
الله منور السموات والأرض بدلائل الإيمان وغيرها	٥٧٧
المؤمنون المهتدون بنور الله تعالى	٥٨٤
حال الكافرين في الدنيا وخسرانهم في الآخرة	٥٩٢
الأدلة الكونية على وجود الله وتوحيده	٥٩٩
البقاء على الضلال والنفاق بالرغم من البيان الشافي	٦٠٩
الطاعة والامتثال عند المؤمنين	٦١٤

الموضوع	الصفحة
أصول دولة الإيمان	٦٢٠
الحكم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - حالات الاستئذان في داخل الأسرة وتخفيف الثياب الظاهرة عن العجائز	٦٣٠
إباحة الأكل من بيوت معينة دون إذن	٦٤١
الاستئذان عند الخروج وأدب خطاب النبي ﷺ والتحذير من مخالفة أمره	٦٥٣
فهرس الجزء السابع عشر والجزء الثامن عشر	٦٦٣

* * *

